

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

TESIS

**LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD
CAMPESENA CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCCA
“ALCALDE VARAYOQ”**

PRESENTADA POR:

Bach. Wenceslao Huayllani Mercado

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA

ASESOR:

Dr. Máximo Cama Tito

CUSCO PERÚ

2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

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

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulada... LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCCA "ALCALDE VARAYO &".

Presentado

por... WENCESLAO HUAYLLANI MERCADO

Con DNI... 44406961....., para optar el título profesional/grado académico de... LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por... 1... veces, mediante 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... 10%

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.	☒
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 corresponde de acuerdo a ley.	☐

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

Cusco... 18... de Julio..... de 20... 23

Firma

Post firma... MAXIMO CAMA TITO

Nro. De DNI... 23802090

ORCID del asesor... 0000-0003-3893-5912

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: oid:27259:164082800

NOMBRE DEL TRABAJO

TESIS LOS VARAYOQ.pdf

AUTOR

WENCESLAO HUAYLLANI

RECUENTO DE PALABRAS

26799 Words

RECUENTO DE CARACTERES

147550 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

120 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

5.8MB

FECHA DE ENTREGA

Sep 5, 2022 7:42 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Sep 5, 2022 7:43 AM GMT-5**● 10% de similitud general**

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

- 10% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 4% 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

ÍNDICE

Índice de Tablas	v
Índice de Figuras	v
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTO	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ii
INTRODUCCIÓN	ii
CAPITULO I. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1.1. Problema General	3
1.1.2. Problemas Específicos	3
1.2. JUSTIFICACIÓN	4
1.3. OBJETIVOS	5
1.3.1. Objetivo General	5
1.3.2. Objetivos Específicos	5
1.4. HIPÓTESIS	5
1.4.1. Hipótesis General	5
1.4.2. Hipótesis Específicas	5
1.5. DISEÑO METODOLÓGICO	6
1.5.1. Tipo de Investigación	7
1.5.2. Nivel de Investigación	7

1.5.3. Método de Investigación.....	7
1.5.4. Enfoque de Investigación.....	7
1.5.5. Unidad de análisis.....	8
1.5.6. Población de estudio	8
1.5.7. Tamaño de muestra.....	8
1.5.8. Técnicas de recolección de información.....	9
1.5.9. Técnicas de análisis e interpretación de la información	11
1.5.10. Operacionalización de variables	12
1.6.MARCO TEÓRICO	13
1.6.1.Teoría Estructuralista.....	13
1.6.2.Teoría Funcionalista	19
1.6.3.Teoría simbólica política	24
1.6.4.Antecedentes de la investigación.....	30
1.6.5.Marco conceptual.....	32
CAPTULO II. ÁMBITO DE ESTUDIO.....	36
2.1. Localización Política Y Geográfica	36
CAPITULO III. LOS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD DE CCATCCAPAMPA	62
3.1. Las autoridades tradicionales en el pasado	62
3.1.1. Época inca	62
3.1.2. Época colonial	63
3.1.3. Época republicana	66
3.1.4. Época actual.....	70

3.2. Estructura y Composición del sistema tradicional alcaldes Varayoc en las Comunidad de Ccatccapampa... ..	74
3.2.1. Requisitos que debe cumplir una persona para ser envarado (Varayoc)	81
3.2.2. Funciones de los alcaldes Varayoc dentro y fuera de la comunidad	84
3.2.3. Función de la esposa del alcalde Varayoc	91
3.2.4. Vestimenta del Varayoc.....	92
3.2.5. El bastón de mando, la vara	96
CAPITULO IV. FESTIVIDADES EN LOS QUE AÚN PARTICIPA EL ALCALDE	
VARAYOC EN LA COMUNIDAD DE CCATCCAPAMPA Y EL DISTRITO	101
4.1. Chakachutay	101
4.2. Distrito de Ccatcca	102
4.3. El Chakachutay en la actualidad	105
4.4. Alcalde Chayamuy	107
4.4.1. La festividad del alcalde Chayamuy en el pasado	107
4.4.2. La festividad de alcalde Chayamuy en la actualidad	109
4.5. El Malqosqa	112
CONCLUSIONES	114
RECOMENDACIONES.....	116
BIBLIOGRAFÍA	117
ANEXOS 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA	122
ANEXO 2: PANEL FOTOGRAFICO.....	125
ANEXO 3: GUIA PARA ENTREVISTA	127

Índice de Tablas

Tabla 3. Técnicas, Instrumentos	10
Tabla 1. Caudal mensual del Rio Mapacho	40
Tabla 2. Calendario de actividades y festividades.	49
Tabla 4. Diferencias de Autoridades consuetudinarias Simbólicas	73

Índice de Figuras

Figura 1. Mapa geográfico, con la ubicación del Distrito de Ccatcca	36
Figura 2. Arboles de Qehuña, tradicionales en los Andes	38
Figura 3. Mapa original del Centro Poblado de Qollana	43
Figura 4. Virgen del Carmen de Ccatcca	53
Figura 5. Entrada de las Comunidades a la festividad del “Chakachutay”	54
Figura 6. Publicidad del festival Pachamama Raymi	57
Figura 7. Estructura del sistema de las autoridades tradicionales los Varayoc	74
Figura 8. Inka justicia	82
Figura 9. Vice presidente de los adultos mayores del distrito de Ccatcca	94
Figura 10. Montera original de los Varayoc	94
Figura 11. Montera original de los Varayoc	95
Figura 12. Ponchos originales de la autoridad Varayoc	95
Figura 13. Ropa de la esposa del alcalde Varayoc	96
Figura 14. Los Varayoc de las comunidades del distrito de Ccatcca, a su llegada a la plaza	110
Figura 15. Danza Sargento	113

DEDICATORIA

A mis padres por el inmenso sacrificio que hicieron para darnos siempre lo mejor. Su esfuerzo y dedicación incansable son una muestra clara del amor incondicional para nosotros.

A mi novia por ser la claridad y mi compañera de vida con quien aprendí la importancia de la familia y a ser coherente en la vida.

A mis queridísimos hijos quienes son el motor de vida y mis amores eternamente.

Por último, a Dios quien me acompañó toda mi vida, pero hoy es cuanto más soy consciente de su presencia y es mi guía.

Wenceslao Huayllani Mercado.

AGRADECIMIENTO

Ante todo, agradezco a mis padres, Wenceslao y Esthela quienes tuvieron la fortaleza de desprenderse de sus queridos hijos para brindarles más oportunidades y satisfacciones personales, tremendo desprendimiento que admiraré por el resto de mi vida.

De la misma forma a mi novia y futura esposa, Marjorie; expreso mi gratitud, por depositar su confianza en mí y brindarme apoyo a diario para alcanzar mi sueño de ser antropólogo, mi admiración perenne para ella.

A mis dos grandes tesoros, Raymi y Surphuy. protagonistas de mi vida, quienes me enseñan a nunca perder la curiosidad, pero también ambos me inquietan que tengan la vocación del apóstol Mateo en esta etapa de sus vidas, por ellos tengo prendido la candela de seguir adelante.

A mis hermanos, Wilton, Rosmery y Friorela quienes fueron mis amigos, mis cómplices y muchas veces padre y madre a quienes les tengo un cariño y respeto infinito.

A mis queridos docentes de quienes me llevo grandes lecciones académicas y de vida y en especial a mi asesor el Doctor Máximo Cama Tito por su profesionalismo, quien me guio y cristalizó ideas en el proceso de esta investigación, realizada con mucho cariño y esmero.

También, al hacedor de las cosas, a Dios, que me cuida y dirige con su mano bendita proporcionándome una vida llena de bendiciones.

Por último, al pueblo de Ccatccapampa, a los informantes clave por el apoyo incondicional en el proceso de ejecución del trabajo.

Wenceslao Huayllani Mercado.

RESUMEN

El presente estudio tuvo como propósito conocer y comprender la figura histórica y política que el Varayoc representó en la época del Tawantinsuyo, la Colonia española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi región de Cusco, examinando así la representación tradicional actual y el valor cultural que le da hoy la comunidad a la figura del Varayoc. La metodología empleada en la investigación fue de tipo descriptiva – explicativa de enfoque cualitativo y método etnográfico, las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la revisión bibliográfica referente al contexto histórico del Varayoc. Finalmente, el estudio llegó a la siguiente conclusión: la figura histórica y política del Varayoc en la provincia de Quispicanchi región de Cusco en las diferentes épocas, fue desarrollada bajo un sistema de cargos como forma única de organización comunal cuyas características eran el mérito y el reconocimiento social. Hoy en día la representación tradicional del Varayoc permanece de manera solo simbólica mediante “La Vara”, la cual simboliza el mando en las nuevas autoridades locales y distritales. Por último, el valor cultural que la comunidad de Ccatccapampa le da hoy a la figura del Varayoc es reconocido mediante diversas celebraciones tradicionales anuales, como la festividad del alcalde Chayamuy y el Chaka Chutay, donde las autoridades actuales electas son protagonistas, manteniendo así aún vigente la imagen meritocrática que represento el Varayoc en el pasado.

Palabras clave: Varayoc, comunidad campesina, trascendencia, fiesta, mitos, simbología, rito.

ABSTRACT

This study aimed to understand the historical and political figure that represented the Varayoc in the Tawantinsuyo era, the Spanish Colony and the Republican era in the province of Quispicanchi, Cusco region, thus examining the current traditional representation and cultural value that the community to the figure of Varayoc. The methodology used in the research was descriptive explanatory with a qualitative approach and ethnographic method; The techniques used were the interview and the bibliographic review referring to the historical context of the Varayoc. Finally, the study reached the following conclusion: the historical and political figure of the Varayoc in the province of Quispicanchi, Cusco region, at different times developed under a cargo system as the only form of communal organization whose characteristics were merit and recognition. social. Today the traditional representation of the Varayoc continues to be only symbolic through "La Vara", which symbolizes the command of the new local and district authorities. Finally, the cultural value that the community of Ccatccapampa gives today to the figure of the Varayoc is recognized through various traditional annual celebrations, such as the Chayamuy festival and the Chaka Chutay, where the current elected authorities are protagonists, keeping it that way. Still in effect. The meritocratic image that Varayoc represented in the past.

Keywords: Varayoc, peasant community, transcendence, festival, myths, symbology, rite.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación ha permitido conocer y analizar el contexto histórico y político que simbolizó la figura de poder del Varayoc en épocas pasadas hasta la actualidad; La organización estructural de la comunidad campesina de Ccatccapampa, fue establecida por un sistema de múltiples relaciones sociales de parentesco, reguladas por normas de control social de carácter consuetudinario, asociadas a diversas actividades ceremoniales. En la comunidad coexistían dos sistemas normativos, el primero, centrado en una disposición de poderes políticos y administrativos impuestos por el Estado, integrados por juntas y comisiones técnicas, cuyos miembros eran elegidos por sufragio universal; y el segundo, instituido por carácter cívico-religioso de origen colonial, con una visible estructura de gobierno tradicional, denominado sistema de "cargos" o alcaldes Varayoc (los poseedores de la vara).

Para analizar la problemática presente en la comunidad campesina Ccatccapampa del distrito de Ccatcca, fue necesario examinar quienes adoptaron las diversas formas de estructura organizacional tradicional a lo largo del tiempo, ya que cada uno de estos sistemas atiende a diversas situaciones donde la justicia, el poder y el gobierno se encuentran con las necesidades de la población, según el marco temporal en el que se desarrolle; todas sus relaciones sociales se rigen por el principio de reciprocidad. La comunidad Ccatccapampa y su arraigada cultura han sido gestionadas sistemáticamente por los Varayoc durante mucho tiempo y expresan una dimensión cultural, ideológica y política muy particular centrada en la tradición.

La metodología utilizada en el estudio fue de tipo y nivel, descriptivo - explicativo de enfoque cualitativo; las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la observación participante, obteniendo así datos que luego fueron analizados aplicando la etnografía como método de estudio, enfatizando con ello el poder administrativo de la época y su función inmersa en la comunidad de Ccatccapampa y el sistema tradicional.

El estudio busca aportar nuevos conocimientos y contribuir a la preservación de estas costumbres presentes en la comunidad Ccatccapampa del distrito de Ccatcca, prácticas que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, interés de estudio que conduce a los siguientes objetivos; En primera instancia se pretende conocer y comprender la figura histórica y política del Varayoq, en la época del Tawantinsuyo, la Colonia Española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi, región Cusco, un sistema organizativo correctamente integrado hacia su desarrollo. El segundo objetivo fue examinar la representación tradicional actual del Varayoq en la comunidad Ccatccapampa del Distrito de Ccatcca, para finalmente interpretar el valor cultural que la comunidad de Ccatccapampa le da hoy a la figura del Varayoq.

En consecuencia, se puede considerar que el estudio es relevante por su carácter etnográfico y participativo, el cual permitió conocer a detalle la figura y sistema tradicional Varayoq de la comunidad campesina de Ccatccapampa, comprendiendo de esta forma el papel fundamental que cumple esta práctica en la actualidad, promoviendo así alternativas de revaloración y conservación.

CAPITULO I. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las comunidades andinas del Perú, particularmente las del Cusco, son excelentes ejemplos de la cultura viva presente en los Andes, cuyo crecimiento estuvo ligado a diversos cambios organizacionales, políticos y sociales, reducida a las hoy denominados comunidades rurales y centros poblados.

La Constitución Política del Perú de 1933, en su art. 207, prevé la existencia legal y la personería jurídica de las comunidades indígenas, garantizando la integridad de la propiedad, las cuales están previstas en el art. 208 de la misma; Sin embargo, a pesar de las normas legales establecidas, las comunidades continuaron defendiéndose a través de los tribunales y la voracidad de los terratenientes, quienes no dejaron de usurpar las tierras indígenas. En 1969, el General Juan Velasco Alvarado promulgó el DL N° 17716 de reforma agraria, por el cual desapareció la hacienda en el Perú, y las comunidades indígenas pasaron a ser comunidades campesinas libres, realizándose así una reingeniería, con fines técnicos, enfocada a la agricultura y organización cooperativa. De 1970 a 1980, el estatuto particular presente en las comunidades campesinas se convirtió en un instrumento jurídico que regulaba la vida política, abarcando su desarrollo económico, social y cultural.

Antes de la reforma agraria, la autoridad representativa de la comunidad indígena era el alcalde de Varayoc, intermediario entre el estado y la comunidad, autoridad ejercida durante mucho tiempo, este cumplía las funciones que hoy se le pueden atribuir a las juntas directivas. El sistema de “cargos” permitía elegir a quien sería el jefe de la comunidad a través de méritos morales, valores y capacidad productiva

enfocada a la agricultura y ganadería, en este contexto era tanto el respeto y la confianza que tenían los pobladores hacia los Varayoq, que sus simples órdenes fueron cumplidas a cabalidad, a pesar de la ausencia de normas intrínsecas que acreditaran su poder político y legal.

En 1970, el gobierno local estuvo organizado a través de un consejo de supervisión administrativa que, en principio, funcionaba con el alcalde Varayoq. Las funciones del alcalde en ese momento fueron ejercidas gradualmente por el presidente de la junta y otros miembros, que en su mayoría eran consultados con el municipio a través del consejo. En abril de 1987, fecha en la que fue promulgada la Ley N° 24656, Ley General de las Comunidades Campesinas, el órgano rector de la ciudad instituyó el Consejo Municipal en sustitución del Consejo Ejecutivo y Fiscalizador, estableciendo con ello al Gobernador y al Vicegobernador de la localidad.

En el sistema de los Varayoq la fiesta de asunción de cargo fue la más importante del pueblo puesto que era la de un individuo asumiendo la máxima responsabilidad y no solo en Ccatccapampa sino en las 28 comunidades del Distrito de Ccatcca. Hoy se puede observar que el sistema ha sufrido algunos cambios en su forma estructural y funcional, el cual es ejecutado bajo una dimensión sociopolítica compuesta de la siguiente manera: presidente, vicepresidentes, tesoreros, vocales y comités especializados.

En este sentido, se puede decir que el punto de inflexión en la desaparición de la figura tradicional y sistema administrativo regidos por los Varayoq presente en la comunidad de Ccatccapampa es producto del cambio de gobierno local a un consejo administrativo de juntas directivas, eso hizo que el sistema paulatinamente fuera perdiendo poder y autoridad. Con el paso de los años, manteniendo únicamente la representación simbólica que el Varayoq reflejó en su época.

Para comprender el cuadro histórico y político que implica la figura del Varayoq, es necesario hacer un recuento de las diversas etapas sociopolíticas y religiosas durante las cuales se desarrolló el sistema de cargos, y cómo trasciende el nivel conceptual y ritual hasta nuestros días.

Por consiguiente, esto permitió plantear las siguientes preguntas de investigación.

1.1.1. Problema General

- ¿De qué manera fue establecido la figura histórica y política del Varayoq en la época del Tawantinsuyo, la Colonia española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi región de Cusco?

1.1.2. Problemas Específicos

- ¿Cómo es la representación tradicional actual del Varayoq en la comunidad Ccatccapampa del Distrito de Ccatcca?
- ¿Cuál es el valor cultural que la comunidad de Ccatccapampa le da hoy a la figura del Varayoq?

1.2. JUSTIFICACIÓN

El distrito de Ccatcca es conocido como la "capital espiritual de los Andes" por su riqueza centrada en la cosmovisión y rituales andinos. La comunidad de Ccatccapampa ha presentado serias preocupaciones sobre la actual forma de gobierno (la junta directiva) en la que viven. Esto se debe principalmente a que no toda la comunidad se siente representada y por lo tanto sus necesidades no están siendo íntegramente satisfechas, sumados a la débil capacidad de gestión de estas autoridades ante el gobierno distrital y demás instituciones presentes en la zona; lo que resulta en inutilidad, estancamiento y corrupción reflejada en la desestabilización de la vida comunitaria. Esta competencia moral que caracterizó en la antigüedad a los Varayoc, hoy se encuentra ausente en las autoridades actuales y, como resultado de ello, algunos residentes piden la reactivación del sistema tradicional de Varayoc.

La comunidad de Ccatccapampa ha ido experimentando cambios significativos producto de diversos factores, las nuevas formas de vida que los pobladores han adquirido en los últimos años es resultado de la dinámica social activa, nuevas formas de organización, movimientos religiosos e implementación de nuevas políticas estatales como la carretera interoceánica y los programas sociales. Sin embargo, a pesar de estos cambios los pobladores aún mantienen una valoración unánime relacionado a las autoridades tradicionales a los que les atribuyen valores como el respeto, la moral y la capacidad de resolución de problemas. Por ello, el interés de la investigación se centra en analizar de manera minuciosa el sistema tradicional de los Varayoc y con ello identificar los principios que mantenía a la población unida.

Para ello se ha establecido los siguientes objetivos de investigación:

1.3.OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

- Conocer y comprender la figura histórica y política del Varayoq, en la época del Tawantinsuyo, la Colonia española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi región de Cusco.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Examinar la representación tradicional actual del Varayoq en la comunidad Ccatccapampa del Distrito de Ccatcca.
- Interpretar el valor cultural que la comunidad de Ccatccapampa le da hoy a la figura del Varayoq.

1.4.HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis General

- La figura histórica y política del Varayoq, en la época del Tawantinsuyo, la Colonia española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi región de Cusco fue desarrollada bajo un sistema de cargos como forma única de organización comunal cuyas características eran el mérito y el reconocimiento social.

1.4.2. Hipótesis Específicas

- La representación tradicional actual del Varayoq en la comunidad campesina de Ccatccapampa presenta una vigencia en cuanto al valor símbolo “La vara”, la cual personifica el mando en las nuevas autoridades (presidentes comunales, alcaldes del centro poblado y alcaldes distritales), elegidas por voto popular.

- El valor cultural que la comunidad de Ccatccapampa le da hoy a la figura del Varayoc es reconocida mediante las diversas celebraciones tradicionales anuales, como la festividad del alcalde Chayamuy y el Chaka Chutay, donde las autoridades actuales son los protagonistas de dicho evento, asimismo, en este sistema aún se mantiene vigente la imagen meritocrática que represento el Varayoc en el pasado.

1.5.DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación siguió el siguiente procedimiento metodológico: primero, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura y los documentos, utilizando una variedad de fuentes impresas y virtuales exclusivamente acreditadas, la información recopilada se clasificó para incluir solo lo relacionado con la historia y la política del Varayoc; posteriormente se hizo el trabajo de campo a través de entrevistas a profundidad aplicadas a hombres y mujeres de la comunidad Varayoc presentes en la localidad, quienes dieron información de primera mano sobre la situación actual. Finalmente, se utilizó la técnica de estudio: observación participante para evaluar el valor cultural que la población otorga actualmente a la figura de Varayoc. Esto permitió obtener una imagen más clara de cómo se llevan a cabo las celebraciones en honor al Varayoc y cómo la comunidad hoy en día establece esta figura.

1.5.1 Tipo de Investigación

La presente investigación fue de tipo descriptiva, de acuerdo con Pachas y Romero (2020), el estudio descriptivo involucra una sola variable de investigación denominada variable de interés. Debido a la naturaleza unilateral del estudio, se deben tener en cuenta las variables circundantes. Es una práctica común referirse a estos elementos como características definitorias debido a su participación en la variable de interés a nivel de población.

1.5.2. Nivel de Investigación

El nivel de investigación desarrollado en el estudio fue de naturaleza explicativa; Fernández y Baptista, (2014). Consideran que este estudio tiene por objeto determinar el origen de los hechos o fenómenos que se investigan; estos estudios buscan explicar los orígenes de los fenómenos observados en el mundo natural o social. Como su nombre indica, su principal objetivo es explicar las causas de los fenómenos y las circunstancias en las que se manifiestan, así como las conexiones entre dos o más variables independientes.

1.5.3. Método de Investigación

El método utilizado en la presente investigación fue el deductivo, según Prieto, (2017), este método basa sus cimientos en determinados fundamentos teóricos, hasta llegar a configurar hechos o prácticas particulares.

1.5.4. Enfoque de Investigación

El enfoque utilizado en el presente estudio fue de carácter cualitativo, Díaz, (2018), define a este estudio como aquel que "apela a la observación cercana y detallada del sujeto en su propio contexto para acercarse lo más posible al significado de los fenómenos", y

"tiene sus propios rasgos distintivos a partir de la reconstrucción del significado"; al buscar interpretar y capturar las particularidades pertinentes de los eventos, conceptual y metafóricamente a partir de los propios relatos de los sujetos.

1.5.5. Unidad de análisis

La unidad de análisis estuvo enfocada en conocer y comprender la figura histórica y política del Varayoq, desarrollada en la época del Tawantinsuyo, la Colonia española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi región de Cusco, examinando e interpretando hoy su representación tradicional y valor cultural en Ccatccapampa.

1.5.6. Población de estudio

La población estuvo constituida por 1.200 pobladores de la comunidad campesina de Ccatccapampa, habitantes que alberga la comunidad según censo nacional del año 2017. Ccatccapampa es una de las 28 comunidades campesinas del distrito de Ccatcca provincia de Quispicanchis ubicada en el departamento del Cusco.

1.5.7. Tamaño de muestra

La investigación fue desarrollada bajo un muestreo "No probabilístico intencional". En una muestra de este tipo, según Carrasco, (2009), no todos los elementos de la población tienen la probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra y es intencional porque el investigador selecciona según criterios a las personas que participaran en el estudio, sin ningún tipo de regla matemática o estadística" (p.243).

Este estudio se basó en gran medida en informantes clave de quienes se recopilaban datos primarios. Específicamente, la muestra de estudio incluyó: 15 pobladores de la comunidad de Ccatccapampa entre varones y mujeres, ex Varayoq, directivos, exdirectivos y ancianos.

a) Criterios de Selección para la Muestra:

Para el estudio se consideró los siguientes criterios de selección:

- Junta Directiva de la comunidad campesinas
- Trascendencia histórica.
- Permanente participación en la festividad “alcalde Chayamuy” Comuneros de la tercera edad.

1.5.8. Técnicas de recolección de información

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: La observación participante, las entrevistas y el análisis bibliográfico y documental para conocer relatos de primera mano de los Varayoq y su relevancia continua como autoridades tradicionales.

Tabla 1. Técnicas, Instrumentos

Técnicas	Instrumentos	Informantes o Fuentes	Beneficios
Observación en campo	Guía de observación de campo	Informantes Comunereros	Se tuvo contacto directo con la realidad
Entrevista	Guía de entrevista	Informantes Comunereros	Permitió profundizar la información relacionado al tema a investigar
Análisis Documental	Fichas (textuales, resúmenes)	Fuentes Estatuto Cuadernos de Padrón Libro de Actas Informes Resoluciones Directivas Guías y Estatuto	Muy objetiva Pudo constituirse en evidencias

Fuente: Elaboración propia.

A fin de poder recabar información para la investigación, los instrumentos utilizados fueron:

- ✓ Guía de entrevista.
- ✓ Guía de Observación.
- ✓ Cuaderno de campo.
- ✓ Fichas bibliográficas.
- ✓ Cámara fotográfica.
- ✓ Grabadora de audio.

1.5.9. Técnicas de análisis e interpretación de la información

Para el análisis e interpretación de información, se utilizaron tablas de transcripción textual recopilados a través del instrumento; estos datos fueron ordenados por tipo, número, código, nombre de informante y registro de datos.

Para la unidad de observación se tomó en consideración lo siguiente:

1. Autoridades comunales y Autoridades distritales
2. Pobladores de la comunidad de Ccatccapampa
3. Pobladores participantes en la festividad “alcalde Chayamuy” realizado en el distrito de Ccatcca.

1.5.10. Operacionalización de variables

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
Sistema Tradicional Varayoq	Figura histórica y política del Varayoq	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perfil Varayoq ✓ Características de la función del Varayoq ✓ Ceremonias y Rituales Varayoq
	Representación tradicional del Varayoq en la actualidad	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vigencia del Varayoq en la comunidad ✓ Función del Varayoq en la comunidad ✓ Representantes comunales
	Valor Cultural del Varayoq	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participación del Varayoq en actividades comunales futuras ✓ Festividad de alcalde Chayamuy y el Chaka Chutay

Fuente: Elaboración propia.

1.6.MARCO TEÓRICO

Para poder argumentar de manera efectiva el estudio, se hizo una revisión exhaustiva de diversas teorías antropológicas las cuales mencionamos a continuación:

1.6.1. Teoría Estructuralista

El estructuralismo antropológico es una teoría que surgió en el campo de la antropología en la segunda mitad del siglo XX. Fue desarrollada principalmente por Claude Lévi-Strauss y se basa en la idea de que las sociedades humanas tienen una estructura subyacente compuesta por elementos culturales y simbólicos interrelacionados. La teoría estructuralista se centra en el estudio de los sistemas simbólicos, como el lenguaje, los mitos, los rituales y las prácticas sociales. Propone que estos sistemas están formados por unidades básicas, llamadas "elementos", que adquieren significado a través de sus relaciones y oposiciones dentro de un sistema más amplio. Estas relaciones y oposiciones se analizan mediante métodos comparativos y el enfoque en las estructuras subyacentes más que en los contenidos superficiales.

Lévi-Strauss (1958) manifiesta, lo que denominamos estructuralismo en el campo de la lingüística o de la antropología, o en el de otras disciplinas, no es más que una pálida imitación de lo que las ciencias naturales han venido realizando desde siempre. La ciencia tiene apenas dos maneras de proceder: es reduccionista o es estructuralista. Es reduccionista cuando descubre que es posible reducir fenómenos que en un determinado nivel son muy complejos a fenómenos más simples en otros niveles. Por ejemplo, hay muchas cosas en la vida que pueden ser reducidas a procesos físico-químicos que las explican parcialmente, aunque no en forma total. Y cuando nos enfrentamos a fenómenos tan complejos que no

permiten su reducción a fenómenos de orden inferior, sólo podemos abordarlos estudiando sus relaciones internas, esto es, intentando comprender qué tipo de sistema original forman en conjunto. Y esto es, precisamente, lo que intentamos hacer en lingüística, en antropología y en muchos otros campos."

En este sentido Lévi-Strauss (1958) afirma que lo que se denomina estructuralismo en disciplinas como la lingüística y la antropología es una pálida imitación de lo que las ciencias naturales han estado realizando desde siempre. Aquí se destaca la idea de que las ciencias naturales han sido pioneras en el enfoque estructuralista y que otras disciplinas han seguido su ejemplo, aunque de manera menos completa o fiel. Asimismo, plantea que la ciencia tiene dos formas principales de proceder: el enfoque reduccionista y el enfoque estructuralista. El enfoque reduccionista busca reducir fenómenos complejos a explicaciones más simples en niveles inferiores. Por ejemplo, se menciona que fenómenos de la vida pueden ser reducidos a procesos físico-químicos. Esto implica que se busca explicar los fenómenos a través de una comprensión de sus componentes más básicos. Sin embargo, menciona que hay fenómenos tan complejos que no se pueden reducir a niveles inferiores y, por lo tanto, requieren un enfoque estructuralista. En este enfoque, se estudian las relaciones internas de los fenómenos y se intenta comprender qué tipo de sistema original forman en conjunto. Esto implica que se analizan las interacciones y las estructuras que existen entre los elementos para comprender el fenómeno en su totalidad.

En el caso de la lingüística, la antropología y otras disciplinas mencionadas, se afirma que también se utiliza un enfoque estructuralista. Esto implica que se estudian las relaciones internas y las estructuras presentes en los sistemas lingüísticos, culturales y otros campos de estudio para comprender su funcionamiento global.

Es así como Lévi-Strauss (1958) hace un análisis respecto al mito mencionando "... Si intentamos leer un mito de la misma manera que leemos una novela o un artículo del diario, es decir, línea por línea, de izquierda a derecha, no podremos llegar a entenderlo, porque debemos aprehenderlo como una totalidad y descubrir que el significado básico del mito no está ligado a la secuencia de acontecimientos, sino más bien, si así puede decirse, a grupos de acontecimientos, aunque tales acontecimientos sucedan en distintos momentos de la historia. Por lo tanto, tendríamos que leer el mito aproximadamente como leeríamos una partitura musical, dejando de lado las frases musicales e intentando leer la página entera (...). Y sólo considerando al mito como si fuese una partitura orquestal, escrita frase por frase, podremos entenderlo como una totalidad y extraer así su significado".

En este sentido Lévi-Strauss (1958) argumenta que no se puede entender un mito leyéndolo línea por línea, de manera secuencial, como se haría con una novela o un artículo del diario. En cambio, propone que el mito debe ser aprehendido como una totalidad, donde el significado básico no está en la secuencia de acontecimientos, sino en grupos de acontecimientos que pueden ocurrir en diferentes momentos de la historia. Desde una perspectiva antropológica, el mito es considerado como una forma de expresión cultural que va más allá de la narración literal de eventos. Los mitos son historias simbólicas que contienen significados profundos y transmiten conocimientos y creencias de una sociedad

o cultura. Por lo tanto, la comprensión de un mito no se limita a su estructura narrativa lineal, sino que implica una lectura más profunda y holística. Asimismo, compara la lectura de un mito con la lectura de una partitura musical, donde es necesario considerar la totalidad de la composición en lugar de enfocarse en frases o notas individuales. Esta analogía sugiere que el mito tiene una estructura similar a la música, donde la combinación de elementos y su relación entre sí crean una armonía y un significado más amplio. En síntesis, destaca desde una perspectiva antropológica la necesidad de leer y comprender los mitos como totalidades, y no solo como secuencias lineales de acontecimientos. Se propone que el significado del mito reside en la interrelación de grupos de acontecimientos y en su estructura global, similar a la lectura de una partitura musical. Este enfoque invita a una interpretación más profunda y simbólica de los mitos, reconociendo su importancia en la transmisión de conocimientos y creencias culturales.

Por otro lado, Levis-Strauss (1958) manifiesta que la teoría de la evolución es una tendencia al desarrollo mediante la cual los tipos más complejos de estructura se forman por derivación de los menos complejos. Cuando usamos el término “estructura” nos referimos algún tipo de disposición ordenada de partes o componentes.

En este sentido Levis-Strauss (1958) menciona que la teoría de la evolución implica una tendencia al desarrollo, donde las estructuras más complejas se forman a partir de estructuras menos complejas. Esta idea se basa en la observación de que los seres vivos y las sociedades cambian y se desarrollan a lo largo del tiempo, adquiriendo características más complejas.

Desde una perspectiva antropológica, esta afirmación está relacionada con la idea de que las sociedades humanas y las culturas se transforman y evolucionan a medida que interactúan con su entorno y se enfrentan a desafíos y cambios. Las estructuras sociales, como las instituciones, las normas y los sistemas de parentesco, pueden experimentar modificaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo. El término "estructura" se utiliza para referirse a una disposición ordenada de partes o componentes. En el contexto antropológico, las estructuras se refieren a los patrones sociales, las relaciones y las organizaciones que conforman una sociedad. Estas estructuras pueden incluir aspectos como la organización política, la estructura familiar, los sistemas económicos y los sistemas de creencias. La relación entre la teoría de la evolución y las estructuras implica que a medida que las sociedades evolucionan y se desarrollan, las estructuras sociales también pueden cambiar y volverse más complejas. Este proceso puede implicar la diferenciación y la especialización de roles y funciones dentro de la sociedad, así como la formación de nuevas instituciones y sistemas de organización.

Por otro lado, Luhman (1991) menciona que el resultado del cambio estructural en la sociedad se puede acelerar rápidamente y con él se puede soportar el ritmo de variación. En sí mismo se convierte en un factor que define lo que todavía es posible.

En relación con lo argumentado por Luhman (1991) se puede entender que: la idea de las variaciones en las estructuras sociales puede experimentar cambios rápidos y acelerados. Esto implica que las formas organizativas, normativas y de relación en una sociedad pueden transformarse con cierta velocidad. Estos cambios pueden ser impulsados por una variedad de factores, como el avance tecnológico, los cambios demográficos, las crisis sociales o los

movimientos políticos y culturales. Desde una perspectiva antropológica, el cambio estructural en la sociedad es un tema central de estudio. Los antropólogos analizan cómo las sociedades se transforman y adaptan a lo largo del tiempo, y cómo estas transformaciones afectan a las estructuras sociales existentes. El cambio estructural puede implicar la aparición de nuevas instituciones, la reconfiguración de roles y jerarquías, o la adopción de nuevas prácticas culturales. El fragmento también sugiere que el ritmo de variación y cambio en la sociedad puede estar determinado por la capacidad de adaptación de las estructuras sociales. En otras palabras, la sociedad necesita ser capaz de responder y adaptarse rápidamente a los cambios que ocurren en su entorno para mantenerse en sintonía con las demandas y desafíos actuales. Esto implica que las estructuras sociales deben ser flexibles y capaces de acomodar los cambios y las necesidades emergentes. Además, señala que el cambio estructural en la sociedad no solo refleja las condiciones actuales, sino que también define las posibilidades futuras. Esto implica que las transformaciones en las estructuras sociales pueden abrir nuevas oportunidades, formas de organización y modos de vida. Los cambios estructurales pueden ampliar los horizontes de lo que es posible en una sociedad y permitir la creación de nuevas formas de organización social y cultural.

1.6.2. Teoría Funcionalista

El funcionalismo, es una teoría antropológica que busca comprender las sociedades humanas en términos de las funciones y roles que desempeñan sus diversas partes. Esta teoría se centra en cómo las diferentes instituciones, prácticas y estructuras sociales contribuyen al funcionamiento y supervivencia de una sociedad en su conjunto. El funcionalismo considera que las instituciones sociales y las prácticas culturales tienen una función social y cumplen con determinados roles en el sistema social. Estos roles y funciones están relacionados con las necesidades básicas de la sociedad, como la reproducción, la producción de alimentos, la organización política y la estructuración de la vida social. El enfoque funcionalista busca identificar las estructuras sociales y los mecanismos que permiten a una sociedad cumplir sus funciones y mantener su cohesión interna. Esto implica analizar cómo las normas, los roles, las instituciones y las prácticas sociales contribuyen a la estabilidad y el orden social.

Según Radcliffe-Brown (1974) argumenta que la “función” es la contribución que una actividad parcial hace a la actividad total de la que forma parte. La función de un uso social particular es la contribución que hace a la vida social total como funcionamiento del sistema total”. Antes que una correlación entre unas necesidades biológicas o sociales que deben ser satisfechas por unas instituciones como lo imagina Malinowski, para Radcliffe-Brown la noción de función se refiere a la de estructura social en tanto que es a la existencia y continuidad de esta estructura a la que se refiere.

En este contexto, Radcliffe-Brown (1974) considera que la función se relaciona con la existencia y continuidad de la estructura social en sí misma. La función se refiere a cómo los diferentes elementos y actividades en una sociedad se organizan y se interrelacionan para mantener la cohesión y la estabilidad de la estructura social. Radcliffe-Brown considera que la función no está necesariamente vinculada a la satisfacción de necesidades individuales, sino más bien a la preservación y reproducción de la estructura social en su conjunto.

En cambio, Malinowski, sostiene que la función de una actividad parcial se refiere a su contribución para satisfacer necesidades biológicas o sociales en el contexto de una institución. Para él, las instituciones sociales existen para cumplir funciones específicas que satisfacen las necesidades de los individuos y garantizan el funcionamiento del sistema social en su conjunto. En este sentido, la función de un uso social particular se entiende como la contribución que hace a la vida social total y al funcionamiento del sistema en general. Es decir, mientras que Malinowski se centra en la satisfacción de necesidades y la contribución de las actividades parciales al funcionamiento del sistema social, Radcliffe-Brown enfatiza la importancia de la estructura social en sí misma y cómo las actividades y elementos encajan para mantenerla. Ambos enfoques ofrecen perspectivas complementarias para comprender la función y la estructura social desde un punto de vista antropológico.

Por otro lado, Durkheim (1895) establece, que la teoría funcionalista adopta un modelo organicista de sociedad, donde el concepto de función que como objetivo sirve para explicar las relaciones entre un todo (organismo) y sus partes diferenciadas (órganos). Dicha relación se define en términos de “necesidad”, es el todo el que precisa que sus partes satisfagan determinadas necesidades mediante tareas diferenciadas.

La teoría funcionalista, tal como se plantea en el enfoque de Émile Durkheim y otros teóricos, efectivamente adopta un modelo organicista de sociedad. Esta perspectiva conceptualiza la sociedad como un organismo vivo, donde sus partes diferenciadas desempeñan funciones específicas y contribuyen al bienestar y funcionamiento del todo. En el modelo organicista, el concepto de función se utiliza para explicar las relaciones entre el todo (la sociedad) y sus partes (los individuos, grupos, instituciones, etc.). Estas partes desempeñan tareas diferenciadas y cumplen funciones específicas que son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto. La relación entre el todo y las partes se basa en la noción de "necesidad". Según esta perspectiva, es el todo (la sociedad) el que tiene necesidades que deben ser satisfechas, y las partes (los individuos y las instituciones) existen para cumplir esas necesidades a través de sus funciones específicas. Por lo tanto, la sociedad se mantiene y funciona adecuadamente cuando las partes realizan sus tareas de manera efectiva y contribuyen al bienestar general. Es importante tener en cuenta que esta perspectiva organicista y funcionalista ha sido objeto de críticas y debates en la antropología y otras disciplinas sociales. Otros enfoques teóricos han cuestionado la idea de considerar la sociedad como un organismo y han propuesto diferentes modelos conceptuales para comprender la realidad social. Sin embargo, el funcionalismo sigue

siendo una corriente importante en la teoría sociológica y antropológica, y ha influido en gran medida en la comprensión de las funciones y estructuras sociales.

Además, Evans-Pritchard (1962) comenta que en el caso de Malinowski, la teoría funcional fue poco más que un artificio literario, a pesar del impulso que recibió con sus obras. La teoría supone, además, que, en determinadas circunstancias, ningún aspecto de la vida social puede ser otra cosa que lo que es, y que cada costumbre tiene valor social, derivando así hacia un determinismo simplista, hacia la teleología y el pragmatismo

Una de las críticas que se le hace a la teoría funcionalista de Malinowski es que puede conducir a un determinismo simplista. Esto implica que la teoría funcionalista tiende a asumir que cada aspecto de la vida social tiene un propósito y una función específica, y que no puede ser de otra manera. Esta perspectiva puede ser problemática, ya que puede limitar la comprensión de la diversidad y la variabilidad en las prácticas sociales y las instituciones culturales. Además, Evans-Pritchard menciona que la teoría funcionalista de Malinowski tiende hacia la teleología y el pragmatismo. La teleología implica que se atribuye una finalidad o propósito preestablecido a las costumbres y prácticas sociales, asumiendo que existen para cumplir ciertos objetivos específicos. El pragmatismo se refiere a la idea de que las prácticas sociales se justifican por su utilidad práctica y su contribución al bienestar social. Estas perspectivas pueden simplificar la comprensión de la complejidad de las prácticas culturales y pueden pasar por alto otros factores y motivaciones que influyen en ellas.

Evans-Pritchard (1962) considera que la estructura no puede verse. Es un conjunto de abstracciones, y cada una de ellas, aunque derivadas del análisis del comportamiento observado, es fundamentalmente una construcción imaginativa del mismo antropólogo. Y éste, relacionando estas abstracciones una con otra lógicamente hasta formar un patrón o modelo, puede ver la sociedad en sus aspectos esenciales o como un todo único.

Evans-Pritchard sostiene que la estructura social es una construcción imaginativa realizada por el antropólogo y que no puede ser observada directamente. Además, menciona que el antropólogo establece relaciones lógicas entre estas abstracciones para formar un patrón o modelo que le permite comprender la sociedad en sus aspectos esenciales o como un todo único. Además, enfatiza el carácter abstracto de la estructura social y sugiere que su comprensión y análisis son construcciones mentales realizadas por el antropólogo. Es decir, la estructura social no es algo que se pueda observar directamente en la realidad, sino que es una representación conceptual elaborada por el investigador. Esta visión cuestiona la idea de que la estructura social es una entidad objetiva y concreta que existe independientemente de la interpretación del antropólogo. Destacando la importancia de establecer relaciones lógicas entre las abstracciones de la estructura para formar un patrón o modelo comprensible. Esto implica que el antropólogo utiliza su razonamiento lógico y su capacidad imaginativa para construir un marco teórico que organice y dé sentido a las diversas dimensiones de la sociedad.

1.6.3. Teoría simbólica política

La teoría de la antropología simbólica política se enfoca en el estudio de los sistemas simbólicos que se utilizan en la política y cómo estos sistemas influyen en la percepción y la comunicación política. Esta teoría se basa en la idea de que los símbolos son una parte fundamental de la política y que su uso puede tener un impacto significativo en la forma en que las personas perciben y responden a los mensajes políticos. En la antropología simbólica política, se analizan los símbolos políticos. Al analizar los símbolos políticos y cómo se utilizan, se pueden obtener información valiosa sobre la cultura política de una sociedad y sobre la forma en que se construyen y mantienen las identidades políticas.

Según Sperber (1988) argumenta que el simbolismo puede ser definido como sistema cognitivo y no semiólogo, en primer lugar, el código no es igual para todos, ni define exhaustivamente todos los mensajes. En segundo lugar, el simbolismo es independiente de la verbalización, pero en cambio es dependiente de la conceptualización. En tercer lugar, los símbolos, no significan por sí mismos, sino porque representan conocimiento. Pero, una clase de conocimiento distinto del enciclopédico, o saber sobre el mundo. El conocimiento simbólico no es conocimiento de las cosas o las palabras, sino de la memoria de las cosas y las palabras. En cuarto lugar, el simbolismo es un mecanismo cognitivo que participa en la construcción del conocimiento y en el funcionamiento de la memoria. Y, que, en quinto lugar, aunque el simbolismo juega un rol importante en la comunicación social, esta no es una función constitutiva del simbolismo que permita predecir su estructura.

En este sentido se puede argumentar que el simbolismo se puede definir como un sistema cognitivo en lugar de un sistema semiótico. Esto implica que el código simbólico no es uniforme para todos y no abarca todos los mensajes de manera exhaustiva. Los símbolos tienen significados diferentes para diferentes personas y contextos, y no se limitan a la comunicación verbal. Asimismo, se destaca que el simbolismo es independiente de la verbalización, lo que significa que no se limita al lenguaje hablado o escrito. Sin embargo, está vinculado a la conceptualización, es decir, a la capacidad de pensar y formar conceptos en la mente. Además, se debe considerar que los símbolos no tienen significado por sí mismos, sino que adquieren significado al representar conocimiento. Este conocimiento simbólico es distinto del conocimiento enciclopédico o del saber sobre el mundo. Se refiere a la memoria de las cosas y las palabras, es decir, la capacidad de recordar y evocar asociaciones y experiencias relacionadas con los símbolos. El símbolo es considerado un mecanismo cognitivo que participa en la construcción del conocimiento y en el funcionamiento de la memoria. Los símbolos no solo transmiten información, sino que también contribuyen a la formación de conceptos y a la organización de la información en la memoria. Por último, el simbolismo desempeña un papel importante en la comunicación social, no es una función constitutiva del simbolismo en sí misma. Esto significa que la estructura del simbolismo no se puede predecir únicamente a partir de su función en la comunicación, ya que su naturaleza cognitiva es más compleja y abarca diversos aspectos de la experiencia humana.

Por otro lado, Tejera (2000) argumenta que el análisis de la cultura política es complementado a través de estudios que abordan los procesos de dominación mediante mecanismos que permiten la hegemonía. Este es el caso del control político con base en el ritual. Ante la multiplicidad de elementos culturales que actúan en la sociedad contemporánea, la cultura política no existe como una unidad o entidad homogénea e integrada asociada a ciertos sectores grupos o clases sociales. Por el contrario, parece más adecuado considerarla como una serie heterogénea y desarticulada de valores actitudes y acciones, con base en la cual los actores sociales construyen percepciones sobre las relaciones de poder y sustentan su acción política. Partiendo de una definición muy amplia, en la cultura política es el ámbito construido por la intersubjetividad que fundamenta y permite, a su vez interpretar las relaciones entre entidades sociales distintivas. Es el universo simbólico asociado al ejercicio y a las estructuras de poder. Es una síntesis heterogénea y a veces contradictoria de valores, conocimientos, opiniones, creencias y expectativas con base en la cual se integra la identidad política de los individuos, grupos sociales u organizaciones En síntesis, la cultura política es el conjunto de signos y símbolos que afectan a las estructuras de poder. Una combinación de actuar y pensar los eventos políticos que se ponen en juego con la con el propósito de alcanzar ciertos objetivos o espacios sociales.

Bajo este enfoque Spalding (1974) menciona mediante su estudio relacionada a la teoría simbólica política, que la sociedad andina estuvo organizada en unidades establecidas definidas en términos de parentesco, tanto reales como míticas. Estas unidades, que abarcaban desde la familia hasta los límites del grupo étnico, jugaban un papel fundamental en la distribución de bienes y recursos. Cada individuo reclamaba su parte de estos recursos en función de su pertenencia a una de estas unidades. En este contexto, el parentesco no solo era una cuestión de lazos biológicos, sino que también tenía implicaciones políticas y económicas. Las obligaciones y servicios específicos que se debían a los parientes reflejaban la reciprocidad y el intercambio social en la sociedad andina. Estos intercambios y obligaciones eran parte integral de la dinámica social y se utilizaban para mantener las relaciones de poder y el equilibrio dentro de la comunidad. Desde la perspectiva de la antropología simbólica política, este texto ilustra cómo los lazos de parentesco y las unidades sociales en la sociedad andina influían en la distribución de bienes y recursos. El parentesco no solo funcionaba como base para las relaciones familiares, sino que también que tenía implicaciones políticas y económicas en la organización social de esta sociedad.

Asimismo, Spalding (1974) asegura que la creación de una sociedad colonial no se limitaba solo a la conquista y la imposición de un régimen extranjero, sino que implicaba la transformación de las relaciones sociales existentes en la sociedad andina precolonial. Antes de la llegada de los españoles, la sociedad andina funcionaba a través de complejas relaciones sociales que regulaban el intercambio social, económico y político entre sus miembros. Estas relaciones determinaban el acceso a los bienes y recursos producidos por otros miembros de la sociedad. Sin embargo, el proceso de colonización trajo consigo la

fragmentación de estas relaciones sociales y su reemplazo por otras relaciones impuestas por los conquistadores. Esto llevó a una transformación en la estructura social y en las formas de solidaridad interna de la sociedad sometida.

En síntesis, desde la perspectiva de la antropología simbólica política, este texto destaca cómo la llegada de los conquistadores españoles y la imposición de un régimen colonial transformaron las relaciones sociales en la sociedad andina. Se señala la importancia de comprender las nuevas relaciones de poder y las formas en que influyeron en la conciencia de los miembros de la sociedad, así como en la configuración de alianzas y protestas contra las injusticias. La antropología simbólica política busca desentrañar los indicios y criterios utilizados por los miembros de la sociedad para definir su posición en la jerarquía social y comprender las dinámicas de poder subyacentes.

Por otro lado, Spalding (1974) argumenta que el símbolo de la sangre es un elemento central en la definición de la identidad y el estatus social de época. En el contexto español de los siglos XVI y XVII, se consideraba que poseer sangre pura era un factor determinante para acceder a posiciones privilegiadas. Este símbolo de la sangre no solo se entendía en términos biológicos, sino que estaba asociado con la cultura y la afiliación religiosa. Así, la sangre se convertía en un criterio simbólico utilizado para establecer la pertenencia a un grupo y justificar la desigualdad social. El acceso a posiciones de poder y privilegio se ve condicionado por la capacidad de demostrar una pureza de linaje basada en la afiliación cultural y religiosa. Este símbolo de la sangre no solo refleja las jerarquías sociales existentes, sino que también las legitima y perpetúa, al ser utilizado como un

criterio para establecer la identidad de grupo y definir quiénes tienen derecho a ciertos recursos y privilegios.

En síntesis, desde una perspectiva antropológica simbólica y política, el análisis del texto destaca cómo el símbolo de la sangre se convierte en un mecanismo utilizado para justificar y perpetuar la diferenciación social y la desigualdad de poder. Este símbolo se basa en la afiliación cultural y religiosa, y se utiliza para establecer identidades de grupo y determinar el acceso a privilegios y recursos. Este análisis subraya la importancia de los símbolos en la construcción y mantenimiento de las estructuras de poder en una sociedad determinada.

1.6.4. Antecedentes de la investigación

José Canal Carhuarupay, en su investigación relacionada a los Varayoc, se tuvo en cuenta que el “Varayoc” o alcalde es una persona que merece un cargo político en el municipio, junto con su séquito conformado por el primer y segundo regidor. Los "Varayoc" son elegidos en asambleas comunales según criterios establecidos como: a) el desempeño de los deberes de primer y segundo regidor, b) el matrimonio y, en lo posible, c) el desempeño de todos los deberes religiosos; el ejercicio del cargo Varayoc era casi obligatorio establecido en orden. De esta manera, todos los comuneros eran responsables del desarrollo de la comunidad.

De la literatura revisada se concluye que los Varayoc son autoridades igualmente electas por el actual sistema de gobierno y además están estrechamente relacionados con las actividades católicas. El alcalde Varayoc es una figura de autoridad de origen tradicional cuya función se centra en promover una organización municipal hispana, representada como la columna vertebral del poder y autoridad del ayllu.

En este sentido, el Varayoc es la autoridad suprema y debe cumplir con todos los derechos y deberes. Por tanto, su objetivo es garantizar la integridad territorial del ayllu y sus comunidades. Igualmente, importante, el Varayoc en los Andes del Perú es el abanderado sobreviviente del poder prehispánico que vela por la moral, el orden y el trabajo en los Ayllus. De ahí el legado de la autoridad inca que sobrevivió hace siglos.

Wilber Callañaupa Quispe y Noe Quispe Huamán: En su investigación “Los alcaldes Varayoc de la comunidad campesina de Yanacona”. Menciona que el sistema Varayoc ha pasado por varias etapas de modernización e incluso superó varias órdenes supremas de los diferentes gobiernos de la república, aboliendo su existencia. Incluso supieron asimilar un conjunto de elementos de la sociedad española. Por ejemplo, la religión cristiana, las cofradías y, más recientemente, los cargos representativos donde conviven como si fueran parte de la naturaleza. Hoy en día, los Varayoc desempeñan funciones cívicas y religiosas prominentes dentro y fuera de la comunidad y se están adaptando a varios cambios sociales para hacer frente a la globalización en curso.

El estudio concluyó que las autoridades indígenas actualmente están cumpliendo tareas básicas asociadas a la Iglesia Católica. Se puede decir que esta función está al servicio del niño San Nicolás Tolentino, patrón de los Envarados de Chinchero. Por otro lado, también se puede enfatizar que el papel que jugaron estas autoridades estuvo encaminado a la actualización de un mundo simbólico, a través de su filiación (política-administrativa y simbólico-religiosa), estableciendo a lo largo de la historia, principios necesarios para asegurar la legitimidad, el consenso, y la cohesión frente al sistema político dominante presente. En este sentido, para sustentar la continuidad del funcionamiento de la Alcaldía Varayoc, se entiende que los tipos de facultades que ejercen en Los Andes tienen un principio de orden por el cual las autoridades de este municipio las administran según esta forma de poder, funciones cívicas, sociales y culturales.

1.6.5. Marco conceptual

1) Comunidad Campesina:

Grupo humano, que comparten un territorio, una economía, y una organización socio cultural, y tiene como característica principal la economía familiar, donde predomina lo colectivo, y en la mayoría de las actividades familiares y comunales.

2) El Varayoc:

Son aquellos personajes que reciben la vara, adquieren un poder político y civil durante un tiempo determinado, es la estela superviviente de la organización prehispánica que tiene como objetivo velar por la moralidad, el orden y los intereses comunales.

3) El alcalde:

Es el cargo de mayor jerarquía dentro del sistema de Varayoc, es asumido por personas honorables al haber cumplido distintos cargos a lo largo de la vida comunal, dicho cargo confiere estatus, satisfacción personal y familiar por el servicio comunal, asimismo, el nombramiento de alcalde es una demostración de respeto que los integrantes de la comunidad tienen por la familia elegida.

4) Regidor mayor:

Es el cargo más experimentado y respetado entre los regidores, este personaje ocupa el segundo lugar en asumir deberes en un cabildo o faenas comunales.

5) Regidor menor:

Es aquel personaje quien está con el alcalde vara o Varayoq en todas las actividades de carácter ritual y civil, atendiendo y aprendiendo de la autoridad, esta función política generalmente lo realizan niños de 10 a 16 años. No existe una delimitación estricta en lo que se refiere a la edad, puede ser asumida incluso por pobladores con hogares establecidos.

6) Vara de Mando:

Es la representación simbólica del sistema Varayoq encarnado por un bastón decorado, es de palo de chonta que mide aproximadamente 90 cm, compuesto por una protección metálica en la punta y dos a tres cintas de plata en el cuerpo, el extremo superior está compuesto por una especie de empuñadura con una cruz en la parte central. En todas las participaciones oficiales, los alcaldes van acompañados de esta vara de mando.

7) Spondylus:

Es una concha marina con la que se producen fuertes y diferentes sonidos con significados generalmente sociales y religiosos, los regidores son los que generalmente es el ejecutante por ser una de sus funciones. Este instrumento de viento es utilizado para convocar a la población a las diferentes actividades como: asambleas, faenas y fiestas comunales, ella emplea diversos sonidos característicos para cada actividad.

8) Ayllu:

Grupo de personas que controlan y comparten tierras en una determinada área, en la cual participan de distintos rituales, sometiéndose a un conjunto común de autoridades; el ayllu actúa como entidad reguladora ya que asegura la celebración de ciertos actos simbólicos y los derechos de sus miembros en la comunidad.

9) Autoridad:

Es un derecho reconocido por un individuo o grupo de individuos, garantizado por el consentimiento social, ello para la toma de decisiones que involucra al territorio y a la comunidad.

10) Poder:

Es la capacidad de una persona o grupo de personas para influir o modificar la conducta de otras sin ningún impedimento.

11) Rito:

Acciones con valía simbólica, hechos basados en creencias religiosas, ideologías políticas y culturales.

12) Cargo.:

Es el reconocimiento formal de la responsabilidad organizacional de una fiesta patronal.

13) Carguyoq:

Huayhuaca, (1988) Es aquel que toma en sus manos la realización de una fiesta y las solemnidades respectivas. Por ende, es el que tiene la obligación de hacer el cargo a sus expensas. En otros lugares es llamado también como Mayordomo (p.178).

14) Símbolo:

Es cualquier objeto, acto, acontecimiento o cualidad que sirve como vehículo para determinar un concepto.

15) Cambio cultural:

Barfield (1997) Proceso en curso presente en todas las sociedades, es considerado también en la antropología como un campo en el que se ha experimentado un desarrollo complejo y diversas transformaciones importantes (p.131).

16) Cambio social:

Son las alteraciones básicas que ocurren en los patrones de comportamiento del ser humano, así como en la cultura y la estructura de una sociedad.

17) Cosmovisión:

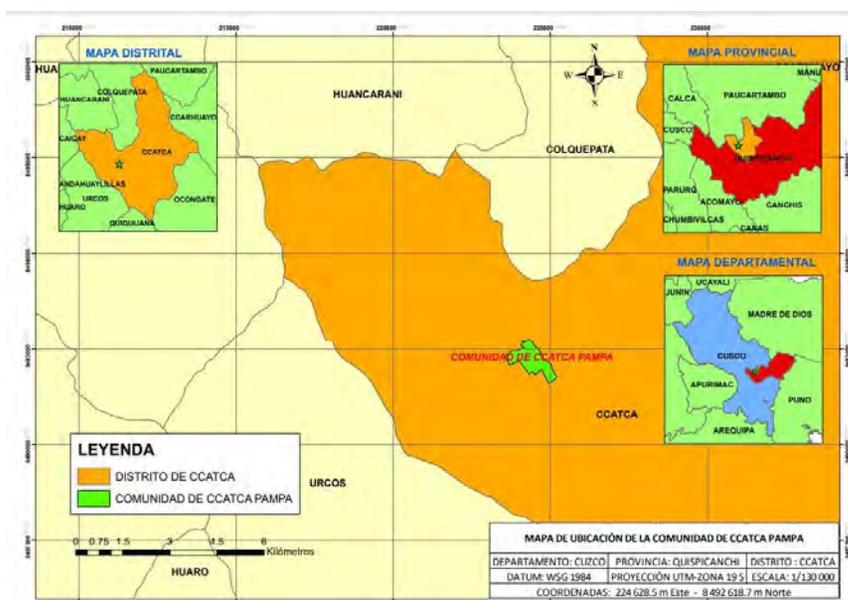
Campo (2008), "Forma específica de percibir y concebir el mundo natural, social y espiritual (p.48).

CAPTULO II. ÁMBITO DE ESTUDIO

2.1. Localización Política Y Geográfica

La comunidad de Ccatccapampa ubicada en el Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchis, Región Cusco, tiene una altitud media de 3700 m.s.n.m, con las siguientes coordenadas 13°37'14.97"S latitud y 71°32'42.02"O longitud con relación al meridiano de Greenwich, la comunidad de Ccatccapampa capital del centro poblado de Qollana, se asienta a la cabecera de la microcuenca de Ccatccamayo a 3 675 m.s.n.m. Los límites fronterizos de la comunidad de Ccatccapampa son los siguientes: Por el norte con la comunidad campesina Yaccacheta y con el predio Chochapia o Chochapoya, por el sur con los distritos de Quiquijana y Urcos, por el este con el predio Qqerora y por el oeste con la comunidad campesina Machacca y Ccopi. El territorio que abarca la comunidad de Ccatccapampa es de 14 440 m². Tal como se observa a continuación:

Figura 1. Mapa geográfico, con la ubicación del Distrito de Ccatcca

Fuente: www.deperu.com

a) Clima

En cuanto a su clima es una zona de pampa con característica de frío seco en épocas de otoño e invierno, (abril -octubre) lluvioso y húmedo en épocas de primavera y verano, pues esta se encuentra ubicada a 3,500 m.s.n.m., su clima es variado con una temperatura promedio anual que oscila entre los 5 a 14 grados centígrados y en los meses de mayo a julio desciende hasta los -5 grados centígrados siendo esta la temperatura mínima y la máxima de 22 C°, en tanto el promedio máximo de precipitación total por año es de 1,154 milímetros y el promedio mínimo de 498 milímetros, considerando un clima.

b) Recursos Naturales**Relieve y suelo**

El relieve de la comunidad Ccatccapampa se caracteriza principalmente por poseer pampas extensas, partes accidentadas y empinadas, terrazas altas y bajas. Por lo general, esta tierra se dominan suelos relativamente profundos, arcillosos, de reacción ácida, tonos rojizos, negruzcos y pardos que se asimilan al grupo edafogénico. En las áreas muy empinadas, aparecen suelos delgados dando paso a los litosoles y algunas formas de rendijas, así como grupos transicionales pertenecientes a los cambios (distritos y euricos).

Flora

La flora de la comunidad de Ccatccapampa está compuesta por plantas nativas y exógenas impuestas en el transcurso del tiempo para satisfacer necesidades. Las plantas nativas como el Chachacoma, Qehuña o Romerillo se caracterizan por estar agrupados en pequeños matorrales y bosques heterogéneos, constituidos por especies de los géneros *gnosis*, *polylepis*,

berberis, *Eugenia*, *senecio*, *podocarpus*, *bacharis*, *oreoponaz*, *solanum*, queña y el Sauco (*Sambucus peruvian*), el Mut'uy (*Cassia sp.*) arbusto de flores amarillas, Tarhui o Chocho silvestre (*Lupinus Mutabilis*), eucalipto (*eucaliptus glóbulos*) y el pino (*Pinus radiata*).

Las especies exóticas se han atribuido al aumento de las densidades de población para satisfacer las necesidades, a través de la producción de leña y troncos para la construcción de viviendas, principalmente el eucalipto (*Eucalyptus glóbulos*), pino (*Pinus radiata*), sitisios y la retama; pues, son especies exóticas que se han adaptado y producido para diversos fines. Además, en las partes altas de la comunidad denominadas subpáramos o praderas, se observa grandes extensiones de pastos naturales alto andinos como el "Ichu" constituidos principalmente por especies de la familia de las gramíneas como la Stipa, Calamagrostis, Festuca y Poa, que están entre las más importantes.

Figura 2. Árboles de Qehuña, tradicionales en los Andes

Fuente: Elaboración propia

En la zona también se produce: Papa (*solanum tuberosum*), Oca (*oxalis tuberosa*), Olluco (*ollucus tuberosum*), Mashua (*chenopodium-pacolum tuberosum*), Chocho o Tarwi (*lupinus mutabilis*), la Quinoa (*chenipodium quinua*), la Cebada (*hordeum sativum*), la Haba (*vicia faba*) y la Arveja (*pisum sativum*).

Fauna

La fauna de la zona de Ccatccapampa es muy diversa, constituida con animales históricamente significativos como alpacas, llamas y cuyes, además de animales introducidos como vacas, ovejas, cerdos, gallinas y conejos.

También es posible observar animales que no requieren cuidados ni manejo por parte de los pobladores, los llamados salvajes, en este se encuentran; zorros, águilas, gatos andinos, búhos, peces, sapos, ranas, serpientes, insectos, alqamari, aguiluchos y cernícalos. La mayoría de ellos son típicos de la zona altoandina.

Hidrología

La comunidad de Ccatccapampa atraviesa la microcuenca de Ccatccamayo, este río en época de sequía disminuye su caudal, pero no desaparece. El ciclo hidrológico anual de este está bien definido presentando periodos de abundancia entre los meses de octubre a abril, alcanzando su volumen máximo en los meses de enero y febrero; y períodos de estiaje entre los meses de mayo a setiembre.

La microcuenca del Ccatccamayo depende en gran medida de los manantiales ubicados en la parte superior de la comunidad de Ccopi, que forma parte de las comunidades del Distrito de Ccatcca y está compuesta por una gran cantidad de lagos y bofedales formados por aguas subterráneas. Estos cuerpos de agua tienen una retención de agua excepcional y sirven como reservorio natural, proporcionando agua potable al área circundante. Los caudales de agua de los aportes acuíferos aumentan paulatinamente el caudal del río Ccatccamayo hasta su confluencia con el río Mapacho.

Tabla 2. *Caudal mensual del Rio Mapacho*

Rio	Descarga máxima	Descarga minima	%
Mapacho	42.271 m ³	3.56 m ³	3.65

Fuente: SENAMHI

A pesar de esto, el suministro de agua en la microcuenca de Ccatccapampa en el río Ccatccamayo sigue siendo peligrosamente bajo.

Antes de esto, la mayoría de las comunidades solo tenían acceso a recursos hídricos como manantiales y cuerpos de agua artificiales (represas/cosechas de agua). Los que actualmente se destinan a la ganadería, la pesca y la agricultura.

c) Aspectos Sociales y Culturales

Considerando como parte importante de la cultura, la identidad, las tradiciones, el idioma y las festividades, se desarrolló aspectos sociales y culturales que caracterizan a la comunidad de Ccatccapampa.

Historia

Los corregimientos del Cusco se establecieron antes de la época republicana del Perú, en 1499; en la época colonial, en 1575, la comunidad de Ccatccapampa del Distrito de Ccatcca fue considerada el segundo Curato y pasó a formar parte del Corregimiento de Paucartambo. Posteriormente, en 1616, Ccatcca aparece como doctrina con Lauramarca y Ocongate como apéndices; hoy, esta área sería clasificada como un distrito, por su cercanía a las zonas cocaleras y su papel en la dirección de prósperas haciendas como la de “Camara” (*Patacamara*) y Acuni (*Cuyuni*); ambas bajo el control de la Compañía de Jesús. La plaza e iglesia de San Juan Bautista se convirtieron en una zona de gran importancia económica, pues, hizo posible el desarrollo local a finales del siglo XVII y principios del XVIII, abriendo camino para las conexiones comerciales con Caycay, Huambutio y los ríos Vito bamba (*Araza*).

Posteriormente, al inicio de la era republicana en el Perú, los alrededores de Ccatcca, incluyendo las tierras de la comunidad de Ccatccapampa, fueron reconocidos como distrito de la provincia de Paucartambo mediante decreto ley emitido el 21 de junio de 1825, por el libertador Simón Bolívar. A principios del siglo XX, bajo la administración del presidente Augusto B. Leguía, la entidad política conocida como Ccatcca pasó a ser un distrito dentro de la provincia de Quispicanchi, donde se mantiene hasta el día de hoy en virtud de la Ley 23 de febrero de 1920.

La comunidad campesina Ccatccapampa, reconocida por Resolución de la Corte Suprema de Justicia N° 24 e inscrita en el Registro Nacional de Comunidades Campesinas el 24 de enero de 1966, ha sido reconocida desde la época republicana y aún es considerada como un eje de comunicación para el acceso a la minería artesanal en todo el país. La Comunidad de Ccatccapampa y el Distrito de Ccatcca continúan manteniendo su condición de eje principal para

el comercio y la minería, ya que conecta a los países de América Latina, mediante la construcción de la Carretera Interoceánica, un corredor comercial que atraviesa la comunidad, aquella que comenzó en el 2007 y ahora está completa y en uso constante.

En vista del reciente auge poblacional y dinamización económica de Ccatccapampa, el 26 de diciembre se aprobó la Ordenanza Municipal No. 18-2012 - MPQ/U para establecer el Municipio de Qollana, con Ccatccapampa (la comunidad propiamente dicha) como su capital y las comunidades vecinas de Qqerora y Alto Serranuyoq integradas por una organización interna y dirigidas por el consejo Municipal y 05 regidores.

Centro poblado de Qollana

Mediante acuerdo de consejo No. 046-2012 - CM/MDCC-Q/C, de fecha 07 de septiembre de 2012, el Municipio del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchis, da cumplimiento al cuarto requisito de la Ley Orgánica de Municipalidades creando así el Municipio del Área Urbana Central de Qollana dentro de su jurisdicción.

Dado lo anterior, en ejecución las facultades concedidas por la Constitución Política del Perú y ley Orgánica de Municipalidades ley N°27972, el consejo provincial de Quispicanchis, por mayoría, y con dispensa del procedimiento de lectura y aprobación de acta, emitió la siguiente ordenanza: ordenanza municipal que crea la municipalidad del centro poblado de Qollana del distrito de Ccatcca, provincia de Quispicanchis, en el mes de noviembre del 2012. Ccatccapampa, Alto Serranuyoq y Querora son los barrios que conforman el Centro Poblado Qollana. Los límites son los siguientes: al norte, la comunidad de Atapata en el distrito de Ccatcca de la provincia de Quispicanchis, y la comunidad rural de Churo en el distrito de Huancarani de la provincia de Paucartambo; al sur, las comunidades de Yuraqmayu y Humuto en el distrito de Ccatcca y el

d) Idioma

Según los resultados del último censo nacional (2017) realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la lengua materna de los habitantes de Ccatccapampa es el quechua, y también es el idioma hablado en casa por la gran mayoría de los pobladores.

e) Vivienda y Parentesco

Las viviendas tradicionales en Ccatccapampa están hechas con paredes de adobe y techos de paja, pero a medida que surgieron nuevas técnicas de construcción y se introdujeron nuevos materiales (como ladrillos, bloques de cemento, calamina y tejas), y la carretera interoceánica se hizo más accesible, estos materiales más antiguos se están eliminando gradualmente. Sin embargo, la mayoría de las viviendas en Perú están construidas con adobe, como lo muestra el Censo 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las mejoras en los ingresos de los hogares fueron el resultado de la integración de la comunidad en el mercado a través del comercio, lo que permitió a los residentes elegir los materiales de construcción que necesitaban para la construcción de sus hogares. La mayoría de los hogares tienen agua entubada y pileta interior, así como acceso a la electricidad y un sistema de alcantarillado, la fuente de combustible más común para cocinar sigue siendo la leña.

El núcleo de la familia es conyugal, luego están los hijos y la red de compadrazgo, a estos se les suman los amigos, wasimasis (vecinos), generando así una familia extensa fortalecida por la red de colaboración y reciprocidad.

f) Educación

Actualmente, Ccatccapampa alberga tres colegios: la I.E. Inicial - Jardín 283 (con 10 alumnos), la I.E. Primaria N°50538 Simón Bolívar (con 95 alumnos), y la IIEE. Secundaria Luis Navarrete Lechuga (con 137 alumnos), todos los cuales atienden a los vecinos de Ccatccapampa y comunidades aledañas como Machaka, Ccopi, Qqerora.

g) Salud

La comunidad de Ccatccapampa carece de un centro de salud, los pobladores deben movilizarse hasta la comunidad de K'auri o Ccatcca, la capital del distrito.

La gente de Ccatccapampa utiliza el centro de salud K'auri más que cualquier otra área debido a su ubicación conveniente y su personal amable y multiétnico. Este establecimiento está clasificado como nivel I2 y cuenta con un médico del SERUM (Servicio de Salud Urbano Marginal), enfermeras, obstetras, odontólogos y personal administrativo. Estos médicos se enfocan en medidas preventivas, como visitas domiciliarias, para reducir la prevalencia de enfermedades como anemia infantil, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y problemas de salud reproductiva.

h) Programas sociales

Los pobladores de Ccatccapampa actualmente cuentan con varios beneficios sociales del gobierno en turno.

- **Juntos (Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres)**

Las familias con hijos menores de 18 años son elegibles para los beneficios de este programa. Los beneficiarios en edad escolar deben estar matriculados y presentar informes de

asistencia periódicamente; si un beneficiario deja de ir a la escuela, enfrenta una variedad de sanciones, la más severa de las cuales es la expulsión. Este programa tiene como objetivo eliminar el analfabetismo y la desnutrición entre las familias rurales. Los menores en edad escolar y los bebés por igual deben presentarse a tiempo para los controles de rutina adecuados a su edad o arriesgarse a los mismos resultados.

- **Pensión 65**

Este programa social tiene como objetivo salvaguardar a las personas mayores de 65 años que carecen de los medios para mantenerse por sí mismos, una de los objetivos es la transmisión intergeneracional de la cultura mediante reuniones planificadas por los promotores y las IIEE.

- **Qali Warma**

Es una iniciativa a nivel nacional para mejorar el estado nutricional de los niños en edad escolar, particularmente aquellos en educación inicial y primaria. Los padres en este programa se turnan para preparar el desayuno y el almuerzo con los ingredientes proporcionados por el estado mensualmente, teniendo en cuenta las cantidades diarias recomendadas de proteínas, carbohidratos y minerales para los niños.

- i) **SIS (Seguro Integral de Salud)**

Toda la población de Ccatccapampa tiene acceso a este servicio gracias al esfuerzo del Organismo de Ejecución Pública (OPE) del Ministerio de Salud, cuya misión es garantizar a los ciudadanos de escasos recursos una atención oportuna y de calidad en hospitales y clínicas a través del seguro universal de salud.

j) FISE (Fondo de Inclusión Social Energético)

Este programa ayuda a grupos económicamente vulnerables en todo el país, ya sea que vivan en la ciudad o en el campo.

Para garantizar que los necesitados tengan acceso a los precios de gas con descuento del programa, se ha establecido un límite de 15 soles mensuales por mes en la cantidad de dinero que se puede gastar en otros servicios públicos, como la electricidad. Las familias de Ccatccapampa ahora tienen acceso a energía más limpia para cocinar, liberándolos de su dependencia a la leña y la bosta (estiércol de vaca, llama), que tienen efectos negativos en la salud de la población a largo plazo.

k) Religión

La mayoría de los residentes de Ccatccapampa son católicos, pero también hay muchos adventistas e israelitas que viven en el área. Todas estas creencias introdujeron nuevas costumbres y rituales en la población, alterando las normas sociales, políticas y económicas prevalecientes a lo largo de sus vidas.

Cabe señalar que la adopción gradual de estas creencias no ha resultado en un cambio dramático en el estilo de vida de la población, puesto que muchas prácticas andinas tradicionales, como la Pachamama Raymi, un saludo a la Madre Tierra y las celebraciones ancestrales, continúan coexistiendo con las nuevas creencias.

l) Actividades económicas

Agricultura

En la antigua comunidad andina de Ccatccapampa, la agricultura estaba entrelazada con la vida ritual y social, hasta el punto en que la rutina diaria de la comunidad estaba determinada por un calendario agrícola que destacaba los papeles definidos de la figura del Varayoc en los rituales que conmemoraban cada paso del proceso agrícola. La papa, el trigo, el tarwi, las habas, la cebada, el ño y la oca nativos de Ccatccapampa son productos que se cultivan allí; la mayoría de estos se consumen en el hogar, mientras que el resto se vende en el mercado local. La agricultura sigue desempeñando un papel importante en la vida comunitaria contemporánea.

Ganadería

En el pasado, Ccatccapampa era conocida principalmente por la crianza de alpacas y llamas, que abastecían a la población local con la carne y la fibra que necesitaban. Sin embargo, a medida que se introdujeron otros animales en el área, como gallinas y vacas, estas especies nativas fueron expulsadas de las praderas; en los últimos años la crianza tecnificada de estos animales ha ido en aumento, observando la presencia de vacunos mejorados como los Bronson, o también llamados en la zona como los Bronsoit, que son buenos en la producción de leche, asimismo, entre los bovinos se tiene la raza Hampshire Down, popularmente llamados Cara Negra. Todos estos cambios en la cría de animales están orientados a reforzar los ingresos familiares en la comunidad local.

Comercio

Históricamente, Ccatcca y Ccatccapampa sirvieron de paso hacia el Anti (Selva), por lo que siempre se ha considerado que la zona estaba llena de actividad económica, pero nunca tanto como hoy gracias al desarrollo del comercio expansivo propiciado por la construcción de la vía interoceánica. Esto ha llevado al surgimiento de nuevas industrias, como la distribución de artículos de primera necesidad como alimentos y combustibles, así como la fabricación de herramientas y otros bienes.

m) Fiestas y costumbre

La Santísima Cruz, el Carnaval Machu Wata, la Virgen del Carmen, el Chaka Chutay, el Tinkuy y la Pachamama Raymi, son las celebraciones más importantes de la comunidad de Ccatccapampa, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Tabla 3. *Calendario de actividades y festividades.*

Meses	Ritos individuales/Familiares	Ritos colectivos	Agrícolas	Cívicos
Enero	-	-	-	-
Febrero	T'inkay de animales	-	T'inkay de Pitusiray	-
Marzo				

Abril	-	-	-	-
Mayo	-	Qorpay (Permiso a la Pachamama para iniciar la cosecha), Cruz Velakuy (Santísima Cruz)	-	-
Junio	-	Chaka Chutay	Cosecha, selección de semillas, elaboración del chuño	-
Julio	T'inkay de caballos patrón Santiago	-	Almacenamiento de la cosecha en las despensas	Desfile por la independencia del Perú
Agosto	Wasichakuy (reorganización, renovación de la vivienda)	Pachamama Raymi (ritos a la Pachamama por inicio del año nuevo andino)	-	-
Setiembre	-	-	Maway (Siembra temprana)	-

Octubre	-	-	-	-
Noviembre	-	-	Siembra	-
Diciembre	-	Alcalde Chayamuy	Chaqmeo	-

Fuente: Elaboración propia.

Santísima Cruz

Esta celebración es un homenaje a la Cruz Velacuy, también conocida como velación a la Cruz, una fiesta cusqueña peruana que comienza el 2 de mayo y honra la fiesta de las cruces. En Ccatccapampa, los pobladores participan del cargo organizado por familias locales y del amarre que consiste en colocar flores en cruces y decorar altares con figuras de papel y luces de colores.

Carnaval Machu Wata

Baile de índole carnavalesco de la comunidad de Ccatccapampa, extendiendo su popularidad al resto del Distrito de Ccatcca.

Esta celebración se realiza en honor a la Pachamama durante Poqoy (la maduración de las fresas), el baile se realiza con trajes de colores brillantes. El baile es realizado por jóvenes miembros de la comunidad, quienes representan el personaje de Machu, un anciano sabio con un comportamiento sarcástico, a través de intrincados movimientos y juegos. El argumento de la danza consiste en la recolección de una palmera como preparación para la

suelta de coca y t'irillo de plantas a cierta altura. Pukllay (juego) y Tinkuy (reunión) de jóvenes vaqueros toman protagonismo en este baile.

Virgen del Carmen

La fiesta se desarrolla del 15 al 17 de julio y se realiza en honor a la Virgen del Carmen, patrona del distrito de Ccatcca. El pueblo participa en la celebración a través de diversas comparsas, como Qhapaq Qolla, Saqra y Mestiza Qoyacha, en la que los devotos de la Virgen del Carmen asumen posiciones de autoridad.

Hoy en día, los Mayordomos de las Comparsas son los encargados de planificar y ejecutar esta celebración. Este festival honra a la Virgen del Carmen, la patrona de la región de Ccatcca. En un principio se esperaba la participación de tres grupos diferentes: los Qhapaq Qolla, los Saqra y los Mestiza Qoyacha, pero más de siete de estos, incluidos Qhapaq negro, Majeo, Diablada, Ch'unchu extranjero, Puka Pakuri, contradanza y Auqa chileno, se han agregado recientemente. Este último anteriormente estaba representado por el centro poblado de Pampacamara, pero hoy en día ya dejó de serlo.

El primer día toda la comunidad se reúne para celebrar la llegada de la Virgen María y la procesión en las principales vías del pueblo. Más tarde, todos los bailarines danzan, con sus trajes típicos, y luego la noche termina con el apagado de los fuegos artificiales. En el día central, los músicos de cada grupo se dirigen a la iglesia a las seis de la mañana para participar de la Misa central, que finaliza a la 1:30 de la tarde, y luego se procede a realizar el concurso de danza. El 17 de julio, los lugareños se reúnen para una procesión, misa y bendición de la Santísima Virgen María; aquí, las compañías de baile realizan sus rutinas más impresionantes; y por la tarde comienza la celebración de “kacharpariy” (Fin

de fiesta) que se prolonga hasta el amanecer; luego se realiza el San Roque, en el que la gente visita las casas de cada uno de sus vecinos para bendecirlos y compartir tragos como la chicha.

Figura 4. *Virgen del Carmen de Ccatcca*

Fuente: Elaboración propia

Chaka Chutay

El 24 de junio de cada año, se realiza con la finalidad de medir fuerza entre ayllus. Para el desarrollo de esta particular celebración se forman dos grupos, los de arriba llamados “Wichay” y los de abajo llamados “Uray”. Durante la celebración, los dos bandos tiran de las cuerdas trenzadas de arbustos de la zona que se elaboraron antes de que comenzara la celebración para saber quiénes son los más fuertes. Las principales comunidades involucradas hoy son, Llaqacheta, Ccopi, Pumaqorqo, Qerora y Ccatccapampa; si bien hoy esta práctica es en gran parte simbólica en el pasado tenía un propósito importante para las comunidades involucradas puesto que mediante esta

festividad se reconstruía puentes colgantes en la comunidad y en diferentes localidades, el principal material para la construcción de estos puentes fue el arbusto andino llamado “Ch’illka.

Figura 5. *Entrada de las Comunidades a la festividad del “Chakachutay”*

Fuente: Elaboración propia.

Tinkuy

Esta costumbre se observa durante la temporada de Carnaval y es celebrada por la gente de Ccatccapampa y sus alrededores. Los hombres y mujeres jóvenes de la comunidad participan con una forma de canto y baile no rítmico conocido como “Qhaswa”, sin un patrón coreográfico; reuniones, que sirven como una especie de "lugar de encuentro" para aquellos que buscan parejas románticas.

En esta celebración, los personajes masculinos se llaman sargentos y los personajes femeninos (la pareja) se llaman solteras. Si bien la vestimenta civil varía

de una comunidad a otra, una característica distintiva de cada sargento es el par de fajas blancas que lleva colgadas de los hombros como un par de alas blancas.

Estos personajes siempre participan en la ceremonia de corte de árboles decorados, bailando alrededor del árbol (conocido como Yunza o Mallki Wituy), pero antes de participar en la yunza, los hombres y mujeres solteros realizan una muestra de baile de sus mejores movimientos en pareja. Algunas comunidades, incluso llegan con dos delegaciones para el “Tinkuy” (encuentro). Las mejores habilidades musicales, vocales y coreográficas, conocidas colectivamente como “Qhasway”, se exhiben en este encuentro.

En conclusión, las reuniones que realizan las delegaciones se conocen comúnmente como Tinkuy, mientras que en otros lugares el nombre se aplica a todas las actividades relacionadas con el carnaval que allí se realizan. Implica, por tanto, un encuentro de solteros.

Carnaval Machu Watay

Danza de índole carnavalesco, originaria de las comunidades de Qollana Ccatccapampa, Qaywa, Ccopi, Llaqacheta y Qherora. Práctica común entre las demás comunidades ubicadas en el distrito de Ccatcca de la provincia de Quispicanchis.

Pachamama Raymi:

Los lugareños de Ccatccapampa comúnmente se refieren a la veneración de la madre tierra como, pago a la tierra (rendir homenaje a la madre tierra). Dado que la Pachamama es la segunda fuente de vida más importante después del agua,

esta celebración pretende ser una muestra de agradecimiento hacia ella puesto que se le acredita el origen de toda la flora y productos agrícolas. Según la cosmología de Ccatccapampeño, el agua es masculina y la Pachamama es femenina; el agua fertiliza la tierra de la que brota toda la vida. La principal razón para organizar esta fiesta es, por supuesto, esa.

El festival tiene una duración de ocho días, del 24 de julio al 1 de agosto. De los registros históricos se sabe que, en 1993, cuando el señor Mario Cama Chacón se desempeñaba como alcalde, el gobierno local decidió realizar esta celebración. Los objetivos eran revalorar y recuperar las prácticas tradicionales del distrito. Treinta comunidades vecinas y grupos afiliados al distrito asistieron al festival inaugural.

En la actualidad, esta fiesta es una oportunidad para generar movimiento económico de la zona pues tiene un enorme potencial turístico, además de atraer e interesar no solo a la población local sino también a nivel regional. Esta celebración supone un redescubrimiento y revalorización de las costumbres de la localidad, haciéndola significativa para toda la población.

Figura 6. Publicidad del festival Pachamama Raymi

Fuente: Elaboración propia

Las actividades que se realizan en esta festividad son las siguientes:

Hasta el 2002, el 24 de julio, las comunidades campesinas del distrito se reunían para honrar a sus santos patronos. Este evento fue conocido como el Santo Huñunakuy (*reunión de santos*). Esta actividad consistía en la llegada de los patronos con una delegación de cada comunidad a la capital distrital, Ccatcca, las agencias gubernamentales locales fueron responsables de la organización, en esta jornada participan comuneros de todo el distrito, todos se dirigen a la plaza del distrito para luego hacer la acostumbrada procesión por las principales vías de Ccatcca en orden de llegada.

El día 25 de julio, miembros de las 28 comunidades campesinas compiten en un concurso de danzas tradicionales. Hoy, todas las comunidades participantes traen sus singulares rutinas de baile al estadio municipal para la competencia.

El día 26, las instituciones públicas y privadas del distrito encabezan una feria agropecuaria, evento en el que participan todos los productores agrícolas y hortícolas.

El día 27 de julio, se realiza el tradicional Altar Watay y Gallo P'itiy promovidos por el Gobernador y Juez de Paz del distrito. En el ritual conocido como Altar Watay, que se traduce como blindaje de altares, se colocan tres palos paralelos que llevan las banderas de Perú en sus puntas para formar un mástil. Todos en el pueblo danzan en dirección a los dos parantes montados.

En cambio, para el Gallo P'itiy se planta dos palos con un ancho de seis a diez centímetros y una altura de dos a tres metros; uniendo las puntas de estos dos palos con una soga, y de los dos extremos, sujetados por dos personas, se procede a equilibrar la soga mediante un tire y afloje de manera que, en varios puntos, hay un tizado y en otros un movimiento de cedido, en la mitad de esta soga se amarraba un gallo vivo anudado de sus patas, para que los aficionados que están montados en caballos intenten coger el gallo para arrancar y luego apropiarse del animal, esta práctica era realizada en turnos hasta lograr el cometido, tales eventos típicamente presentaban músicos tradicionales, más notablemente el típico dúo "Pito y Tambor", el gallo T'ipiy tendría lugar al final de la tarde.

Actualmente, el desfile cívico se lleva a cabo el 28 de julio, y en él participan todas las instituciones públicas y privadas, así como organizaciones y comités comunitarios y distritales. El protocolo comienza a las diez de la mañana, con la participación de las instituciones educativas locales (primaria, secundaria y preparatoria), seguido de grupos comunitarios locales (mercados de agricultores, grupos de madres, grupos de apoyo a la lactancia, JASS, regentes), ayuntamientos, gremios de artistas, ganaderos, empresas constructoras y grupos de gobierno directo. También participan varias organizaciones no gubernamentales (ONG) activas en la zona y la Policía Nacional del Perú.

El 29 de julio, funcionarios locales de la municipalidad distrital de Ccatcca organizan una competencia taurina abierta tanto con toreros profesionales como aficionados. El evento comienza aproximadamente al medio día que es cuando los medios comienzan a informar sobre él y atrae a asistentes y espectadores de todas las comunidades.

El 30 de julio es el segundo día de la tarde taurina, en el que participan todos los tenientes gobernadores y el pueblo en general. Este es también el día en que los residentes de Ccatccapampa y el resto del distrito se reúnen y se apropian del capeo libre convirtiéndose en día del pueblo. Dado que ese es el último día de corrida de toros, el evento comenzará más temprano que los días anteriores, generalmente alrededor de las 10:00 de la mañana, y continuará hasta las 13:00 de la tarde. Algunas personas se refieren a este día como el "kacharpariy" de los días taurinos.

El día 31 de julio es el concurso de danzas considerado a nivel regional, participan comparsas de baile regionales y locales. Los ganadores de la competencia de baile comunitario que se llevó a cabo el 25 de julio también participarán en esta competencia.

El Pachamama Raymi, celebración y homenaje a la Madre Tierra, se realiza anualmente el 1 de agosto. La actividad principal es el “pago a la tierra”, con los especialistas conocidos como *altomisayoq* que conocen los rituales religiosos en los sistemas de creencias andinos. En el pasado, los bailarines de sargentos y los bailarines de saqras competían en tal ritual, los bailarines de sargentos vistiendo telas blancas que cubrían sus brazos como alas, estas dos danzas entraban en una batalla ceremonial donde los sargentos que representan a los ángeles siempre son los victoriosos. Para luego iniciar el acto de “pago a la tierra”. Una amplia gama del gobierno local, provinciales y regionales, así como el pueblo en general, conforman la audiencia.

Desde sus inicios hasta la actualidad, esta celebración ha sufrido cambios significativos en su ejecución y los rituales que acompañan los distintos días de celebración; por ejemplo, la entrada de Santos el 25 de julio (el "Santo Huñunakuy") ha sido reemplazada por eventos deportivos entre comunidades. La falta de consistencia en el desarrollo de las actividades ha facilitado cambiarlas por otras.

Por otro lado, esta celebración es reconocida como contribuyente significativo a las economías regionales y locales. Los lugareños aprovechan la demanda de visitantes y se abren diversos negocios de alimentos, hospedaje, etc. Los visitantes habituales para estas fiestas son de, Ocongate, Marcapata, Huancarani y Urcos, que han venido a la zona a disfrutar del evento. Otra prueba de que esta celebración dinamiza la actividad económica provincial e interregional es la presencia de comerciantes de Sicuani, Juliaca y Puno. Además, muchos pobladores que normalmente pasan el año fuera por obligaciones laborales vuelven para esta celebración, convirtiéndola en un reencuentro de hermanos.

CAPITULO III. LOS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD DE CCATCCAPAMPA

3.1. Las autoridades tradicionales en el pasado

3.1.1. Época inca

Desde antes de la expansión Inca la cultura andina venía dividiendo el territorio en ayllus. Estas divisiones simbolizaban un principio regulador parental (un linaje) y una unidad territorial representada por una ubicación geográfica específica (una comunidad o una parcialidad).

Los curacazgos del estado Inca detallaron los vínculos formalizados entre los diversos ayllus, supervisando el cultivo de la tierra y la explotación de otros recursos cercanos a los territorios de residencia, los curacas tenían un papel crucial en la producción y eran responsables de los mejores intereses del ayllu. Los curacas eran los encargados de repartir los topos o lotes de tierras agrícolas, verificando y controlando algunos actos de usurpación de tierras que pudieran haberse presentado. Un buen curaca debía ser un runa humilde, respetuoso, que mantenga relaciones cordiales con sus compañeros del ayllu y que muestre su generosidad y apertura a través de su participación en la preparación y servicio de alimentos y bebidas durante las celebraciones y en el trabajo conjunto del ayllu.

El rol político y redistributivo de los curacas cambió al pasar del estado Inca al cabildo español, el cual, a cambio de mantener ciertos privilegios, seguía actuando como intermediario, recaudando impuestos y reclutando nativos para la mita, pero ahora para el servicio español. Como resultado de su posición de autoridad, tenían que desempeñar dos roles a la vez: por un lado, debían actuar como intermediario entre el gobierno foráneo y la

población local en materia de administración, y por el otro, debían actuar como transmisor de un conjunto de significados simbólicos relacionados con la trascendencia del mundo andino y el rol que el grupo jugaba dentro de él.

3.1.2. Época colonial

Con la conquista española, la cultura Inca experimento una reorganización radical de la sociedad andina como resultado de las "reducciones" implantadas por Francisco Toledo, que implicó trasladar a todos los habitantes de la región a unos pocos asentamientos nuevos sin importar la geografía. Esto llevó a la eliminación de muchas autoridades tradicionales. Todo esto se hizo para mantener la tributación y el orden social, y es importante señalar que el régimen se basó en gran medida en los principios andinos para salvaguardar su aparato administrativo, que ahora estaba sujeto al sistema colonial.

En 1575 el Virrey Francisco Toledo establece el cabildo indígena, modelándolo según la estructura política española de la época. Este cabildo indígena constaba de un alcalde, regidores y alguaciles, cuya responsabilidad era ejercer autoridad en el control social sobre la población indígena. Sin embargo, para prevenir conflictos internos, el establecimiento de esta nueva autoridad no implicaba la eliminación total de las autoridades indígenas. (Fuenzalida, 1979) estas nuevas autoridades convivieron con autoridades indígenas más antiguas como los curacazgos, a quienes se toleraba para recaudar impuestos y reclutar nativos para la mita. El término "alcalde" está actualmente en uso, pero sus raíces históricas están firmemente arraigadas en la cultura andina. Esta nueva posición en las comunidades agrícolas se remonta a las cofradías y el cabildo de España (p.256).

Fuenzalida, (1979) "Los orígenes de los cabildos en Perú se remontan a 1575 cuando se establecieron como parte de los decretos establecidos por el Virrey Toledo para regular la administración del gobierno local en las reducciones de los indios. La autoridad colonial española se reflejó en los ámbitos de las normas, dependiendo del tamaño de la población, los cabildos debían tener de uno a dos alcaldes, cuatro regidores, un procurador, un alcalde de hacienda y un mayordomo de hospital; y alguaciles, pregoneros, carcelero y verdugo presentes en cargos menores. Las elecciones debían realizarse una vez al año, con los altos funcionarios dirigiendo el espectáculo y manteniendo a los caciques, paganos, brujos y reeleccionistas fuera del proceso. Se aconsejó a los "Ayllus" y los "Sayas" que cambiaran de trabajo cada cierto tiempo. En cuanto a casos y delitos menores, los alcaldes estaban encomendados con poderes judiciales, pero se les impedía tomar cualquier decisión que pudiera conducir a la mutilación o la ejecución (p.256).

Este sistema político de cabildos se mantuvo vigente desde 1575 hasta la rebelión de Túpac Amaru II en 1781, durante este tiempo, las autoridades establecidas por el virreinato adquirieron rasgos andinos, incorporando rituales y símbolos que aún se pueden encontrar en la actualidad. Durante las últimas dos décadas del siglo XVIII, el cabildo indígena asumió los pleitos judiciales en nombre de las comunidades, con el alcalde de los pueblos indígenas actuando como su representante.

Las cofradías según Fuenzalida, (1976), se introdujeron prematuramente, aunque estas resaltaron a mediados del siglo XVII – En palabra de Fuenzalida:

“La institución se define como una asociación de laicos orientada, con aprobación episcopal a la promoción de culto. La afiliación debía de ser voluntaria en cada parroquia y se esperaba de sus miembros la financiación de celebraciones religiosas...En las comunidades de tipo tradicional esta institución..., es coextendida con los “Ayllus” y se encuentra dedicada al culto de sus patronos, la afiliación es exclusiva de los varones y hereditaria...esta incluye por lo general tres posiciones: alférez, capitán y mayordomo o depositario, cada uno de los cuales impone el deber de mayor contribución que la anterior en los gastos de la fiesta” (p.256-257).

Pese a la implantación de los alcaldes como nueva autoridad, los “Curacas” no fueron afectados. A pesar de que las ordenanzas de Francisco Toledo podían entrar en conflicto entre las nuevas autoridades del cabildo y los Curacas quienes fueron llamados Caciques por los españoles. La nueva política implantada por Toledo era contrapesar a las autoridades andinas, en otros términos, era erradicarlos. A pesar de estas intenciones continuaron los “Curacas” pero con cierta cautela. El interés de esta decisión fue recolectar el tributo de los “ayllus” para el gobierno colonial, como lo hacían los Curacas en la época Inca. Para Wachtel, (1976). Es obvio que el conflicto se dio entre estas autoridades; desde 1572 hasta la rebelión de Tupac Amaru en 1781, los del cabildo tuvieron varios encuentros y desencuentros con los curacas que todavía tenían representatividad en los ayllus.

Como resultado de la constitución de Cádiz establecida por Bolívar en 1812 se abolió los curacazgos, los impuestos y mitas, los Curacas dejaron de existir, ya que no podían desempeñar las funciones principales para las que habían sido establecidos.

Dado que los alcaldes indígenas cumplían mandatos de un año y tenían un impacto social limitado, ya no disfrutaban del mismo nivel de poder de negociación y prominencia política y económica que tenían en las colonias, en este contexto, los miembros del cabildo indígena fueron vistos como representantes comunitarios más genuinos, que eran elegidos por aclamación popular y no por sucesión hereditaria. Es importante señalar que el reemplazo del Curaca por el alcalde de indios no fue automático, pues atravesó un largo proceso de maduración, deteriorando la presencia de este, hasta el punto en que el alcalde decidió que tenía que quedar vacante.

3.1.3. Época republicana

Tamayo, (1992) con la independencia de la atadura española a partir de 1821, se estableció la República a modo francés. El libertador Simón Bolívar suprimió en 1825 los curacazgos por atentar la esencia de la República (p.631-632).

El alcalde mayor que en épocas virreinales fue un Curaca, desapareció, o en su defecto, simplemente fue una autoridad tradicional tal como lo sostiene. Desde entonces, muchos de los curacas debieron convertirse en hacendados, gamonales y comerciantes, a juzgar por el estatus económico que ostentaban. Independientemente, su influencia sobre los agricultores con los que mantenían lazos distantes ha persistido. Sin embargo, como intermediario con las autoridades gubernamentales, continuó debilitándose y eventualmente desapareciendo, lo que llevó a vínculos más estrechos entre las autoridades tradicionales y los funcionarios del

gobierno, es decir, comunicación directa entre las autoridades tradicionales y los gobernadores, subprefectos, alcaldes provinciales y distritales.

Basadre, (2014) hubo un surgimiento a una mayor libertad de acción entre los indígenas después de que el Libertador José de San Martín emitiera decretos otorgando la ciudadanía peruana a los indígenas y concediéndoles los mismos derechos y protecciones que a cualquier otro ciudadano peruano. En este sentido, se abolieron el tributo, la mita, las tierras encomendadas, los yanaconazgos y todas las demás formas de vasallaje personal (p.208).

Tamayo, (1992) posteriormente, el libertador Simón Bolívar reafirmó estos decretos, señalando que la ciudadanía igualitaria era incompatible con el servicio personal que el gobierno exigía a los pueblos indígenas del país mediante el uso de la fuerza, lo cual pudieron probar mediante un acuerdo libremente concertado y contrato voluntario. Debido a esto, se animó a las comunidades a vender sus tierras, lo que facilitó el crecimiento del latifundio y provocó un aumento en el abuso de los indígenas por parte de las gamonales que fueron escudadas por el gobierno. Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de ello, la situación de los campesinos e indígenas seguía siendo opresiva (p.630).

A los nativos se les dio un respiro a fines del siglo XIX como resultado de los levantamientos campesinos, las cruzadas de la guerra de independencia, los conflictos militares y la guerra con Chile. Los acontecimientos provocaron el surgimiento de las autoridades tradicionales porque resultó que la población indígena estaba dividida en líneas culturales y políticas. Una vez que eso sucedió, las interacciones de las autoridades tradicionales con los funcionarios del gobierno se volvieron más abiertas y honestas. Para

comprender los distintos niveles de autoridad del gobierno, nos referimos a Juan José García Miranda.

García, (2005) las diferentes autoridades pueden agruparse en oficiales, tradicionales y naturales según el grado de división geopolítica (República, Región, Distrito, Anexo, Casero, Unidad Agropecuaria, Estancia) o la estructura organizativa (Comunidad Campesina, Comunidad Nativa). Los grupos oficiales tenían algún tipo de respaldo legal o normativo, mientras que los tradicionales estaban integrados por los grupos que antes eran oficiales, pero ya no lo son debido a cambios en la estructura estatal; sin embargo, en las comunidades rurales y religiosas, estos grupos todavía están asociados con los puestos de autoridad necesarios para llevar a cabo la celebración (p.38).

Según García, (2005) el presidente de la República ostenta el poder ejecutivo a nivel nacional; otras autoridades incluyen al prefecto regional; el subprefecto provincial; el gobernador de distrito; y al teniente gobernador del anexo o caserío. Esta es la autoridad del modelo de República desarrollado en Francia. Cuando se trata de gobiernos locales, cada provincia tiene su propio consejo con un alcalde y representantes regionales; cada municipio tiene su propio consejo de distrito y ayuntamiento; y cada anexo y municipio tiene su propio agente municipal (p.39).

García, (2005) finalmente, están las autoridades consuetudinarias como los Camayoq y las autoridades tradicionales, que son un grupo de autoridades que alguna vez tuvieron reconocimiento oficial pero que desde entonces habían perdido la legalidad; sin embargo, dentro de las comunidades continúan trabajando y se mantienen subordinados a las autoridades oficiales y comunales. (p.41). La autoridad de la época Inca conocida como

Camayoc fue finalmente reemplazada por los jefes indígenas conocidos como Varayoc. Estos ahora servían principalmente para fines agrícolas y religiosos, habiendo perdido su prominencia política. Una de las nuevas autoridades que surgieron en este momento fue el gobernador, quien representaba al estado y era el encargado de organizar a los alcaldes locales, conocidos como "mandones" en ese momento. Las autoridades tradicionales fueron destituidas oficialmente de sus cargos por decreto presidencial el 26 de junio de 1921 (Ley No. 479), firmado por el presidente Augusto B. Leguía, quien los reemplazó por tenientes gobernadores. Paredes, (2001) después de mostrar una falta de preocupación por el surgimiento de los grupos indígenas tanto en Lima como en Cusco, y de hacer algunos intentos por abordar las demandas de esos grupos, rebeliones que finalmente tuvieron éxito en su objetivo de lograr la abolición del gamonalismo y restauración del Imperio Inca, Leguía organizó a los intelectuales y propuso el indigenismo oficial, con la creación de asuntos nativos en el ministerio (p.88).

Desde 1920-1921, Leguía reconoció a las comunidades nativas y al comité proderecho indígena Tawantinsuyo y transformó el 24 de junio en el día del indio, pero no contó con las metas de los nativos en sus ansias de liberación y soberanía, tanto que algunos de ellos intentaron ordenar localidades libres de la sujeción del gobierno peruano como la situación de Puno, la cual generó una severa represión y supresión de las autoridades tradicionales, hecho ocurrido a causa de la ley N° 479 ya citada.

“El envarado, era doctrinero, dicen que fue una ley creada, la cual apareció en el tiempo de “Leguía” (ex - presidente), en las misas era el que ordenaba y observaba a los niños, posteriormente se convirtió en un servicio al pueblo, siendo ellos lo que ordenaban”.

(Domingo Illa Hanco, 69 años comunidad Ccatcca pampa, ex Varayoq).

3.1.4. Época actual

Es así que, la organización local andina ha sido calificada de manera muy positiva por la Ley de Comunidades Nativas Americanas de 1968, que ha reemplazado las costumbres de organizaciones comunitarias como los Varayoq o cualquier otro sistema clásico; hoy en día se insiste en la formalización de una organización rural local, con una composición más occidentalizada que consiste en un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocero; estructura política en la que las comunidades esperaban tener un reconocimiento estatal oficial, a las cuales se vieron obligadas a incorporarse, reduciendo así el sistema clásico del Varayoq a un nivel puramente simbólico y ritual.

En la actualidad, la asamblea comunal es la máxima autoridad en las comunidades campesinas. Las decisiones trascendentales para la comunidad se toman en la asamblea del pueblo, la cual está compuesta por todos los residentes adultos, hombres y mujeres, que son oficialmente reconocidos como "comuneros" y registrados bajo la ordenanza de zonificación del Pueblo. Como cabeza de familia, los hombres son tradicionalmente responsables de defender los derechos de su familia dentro de la comunidad en general y servir como su representante en las reuniones de la asamblea local.

De acuerdo con la normativa de las comunidades campesinas Ley N° 25656 Art. 5 es considerado parte de la comunidad todo hombre calificado mayor de 18 años, es posible que una mujer divorciada asuma el título a nombre de su familia y que su hijo mayor de edad se convierta en miembro votante de la asamblea bajo las disposiciones de esta Ley.

Por otro lado, cuando las reglas que rigen una comunidad, conocidas como "leyes comunales", se redactan en un documento oficial llamado "ley", los acuerdos de la comunidad obtienen legitimidad y protección de la ley.

La asamblea comunal es una forma particular de gobierno en estos días, para ilustrar el hecho de que todos los miembros de la comunidad Ccatccapampa todavía respetan normas consuetudinarias, que fue establecido por consenso entre sus miembros, por ejemplo, se puede apreciar en la rotación de tierras para la agricultura y ganadería, una práctica que recuerda el método de administración practicado por los Varayoq.

La investigación de campo sobre el Qhapaq Ñan reveló que los Varayoq dependían más de la tradición que de la ley para su sustento. Si bien es cierto que en otros lugares del Perú esta forma de administración territorial se está desvaneciendo, los residentes de la sierra sur del país parecían estar manteniendo sus costumbres allí debido a la alta concentración de comunidades indígenas en la región. La autoridad tradicional de Ccatccapampa sobrevivió hasta mediados del siglo pasado, con la política de cada comunidad manejada por el sistema de "Cargos". Este método de administración comunitaria tiene sus raíces en la antigüedad y sus valores, como el trabajo duro y de servicio comunal, siguen siendo modelos a seguir en la sociedad moderna.

Las autoridades tradicionales, los Varayoc, en la comunidad de Ccatccapampa se han debilitado mucho en las últimas décadas. Esto se ha atribuido al surgimiento de formas más especializadas de administración comunitaria, como juntas especializadas (comités) y otras formas de gobierno especializado. Solo la representación simbólica de la Vara en manos del presidente de la comunidad y las autoridades del distrito permanecen hasta el día de hoy para resaltar el papel único del Varayoc en las celebraciones y presentaciones cívicas, siendo considerada la "Vara de mando" como un legado de liderazgo genuino y un llamado al servicio.

“Desde las leyes generadas por Velasco, ya existían presidentes y junta directiva, ellos eran recocidos bajo credencial... pero a los Varayoc se le tenían más respeto...ahora ya no hay Varayoc...como es autoridad el alcalde de Ccatcca ahora a él le dicen Varayoc porque agarra la vara”.

(Mario Santos Quenaya Huayllani, 44 años, Comunidad de Ccatccapampa, ex regidor del sistema de Varayoc, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la comunidad).

Un detalle importante para el cambio acelerado de la cultura en la comunidad de Ccatccapampa es la presencia de la carretera “Interoceánica” que no son nada despreciables, en vista de que esta vía fomenta la dinamización económica exponencialmente, promoviendo la inserción de nuevos mercados en los pobladores, mediante la creación de pequeños negocios. De igual manera, los cambios sociales son producto del ingreso de nuevos cultos religiosos y el avance acelerado de la tecnología moderna, también son factores que

modifican la dinámica social tradicional generando un resquebrajamiento paulatino en los jóvenes quienes están más expuestos a estas nuevas formas de vida.

Tabla 4. *Diferencias de Autoridades consuetudinarias Simbólicas*

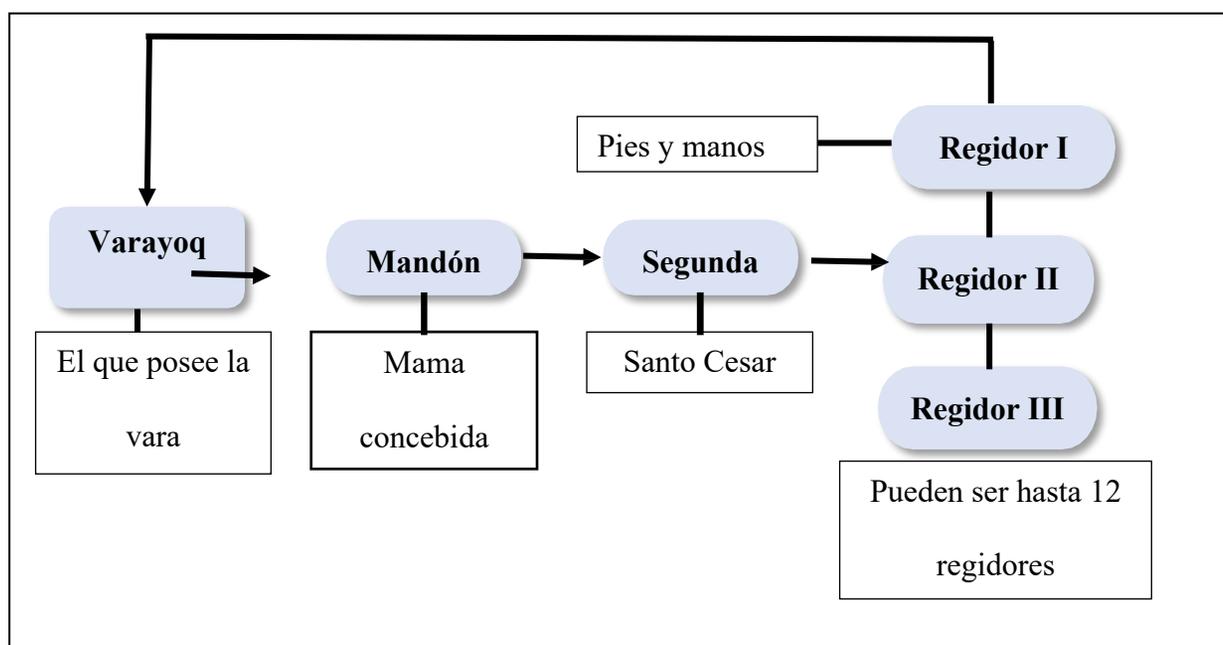
Diferencias entre el alcalde Varayoq y el presidente comunal	
Alcalde Varayoq	Presidente comunal
Elegido anualmente	Elegido cada dos años
Elegido por mérito, cualidades morales, productivos, trascendencia familiar	Elegido por voto popular
Autoridad histórica en los Andes	Autoridad moderna
Reciben el cargo bajo rituales	Recibe el cargo bajo documento
Actúan con sus propias costumbres	Se rigen con políticas establecidas

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Estructura y Composición del sistema tradicional alcaldes Varayoc en las Comunidad de Ccatccapampa.

Los que pertenecen al sistema tradicional de los Varayoc son tenidos en alta consideración porque sus miembros —el alcalde, que se hace llamar Vara o Varayoc, la segunda, el mandón y los regidores— son los encargados de velar por que la comunidad respete la ley. Estos individuos trabajan juntos para cumplir con sus respectivos roles dentro del sistema.

Figura 7. Estructura del sistema de las autoridades tradicionales los Varayoc

Fuente: Elaboración propia

Varayoq

El término "Varayoq" es un lexema español llevado al quechua, y se refiere al alcalde, o quien lleva la "vara" o "bastón de mando". Para entender mejor el sistema de los Varayoq, se asume que el cargo es meramente simbólico, no de justicia ni de administración ni de control social, puesto que actualmente estas funciones las ejercen otras autoridades como el teniente gobernador y el juez de paz.

Después de que Leguía abolió el sistema, la resistencia cultural persistió en lugares como Cusco y el sur peruano, donde se practicaba ampliamente entre los ayllus y las comunidades agrícolas que ayudó a asegurar la supervivencia de los alcaldes Varayoq. En el pasado, los hombres que alcanzaban el papel de Varayoq eran muy apreciados dentro de su comunidad y recibían el título de Kuraq Runakuna (hombre sabio). Como resultado, los hombres que asumían esta responsabilidad alcanzaban el estatus social más alto por el que luchaban todos en la comunidad.

Interna y externamente, la estructura administrativa de la comunidad de Ccatccapampa es una jerarquía vertical compuesta por el alcalde (llamado Vara o Varayoq), el Segunda, el Mandón y los regidores. En el pasado, el sistema de gobierno de los Varayoq podía tener tantos miembros como fueran necesarios para cubrir el año calendario, con 12 regidores, un mandón y el alcalde formando el complemento perfecto. Según el conocimiento local, el número de regidores variaba en tamaño según la población. En algunas comunidades, en el sistema había cinco miembros; en otros, sólo dos.

Era el Varayoc o "Inca Justicia", en la comunidad de Ccatccapampa quien mantenía el orden y por lo tanto era visto como la máxima autoridad que representaba al ayllu. Para convertirse en Varayoc uno tenía que ascender de rango y ocupar cargos como regidor y mandón, los cuales conferían prestigio dentro de la comunidad y te acercaba al cargo máximo.

La elección de un nuevo alcalde ocurría anualmente y simbolizaba el reconocimiento, respeto y el mérito para con los aspirantes a llevar la vara de mando. En su calidad de líder, el Varayoc era responsable de orientar, convocar, organizar y atender a los comuneros que se presentaban a las faenas y asambleas. Previo a la implementación del sistema tributario "El Varayoc", la citada autoridad tenía como misión regular y dinamizar la vida comunitaria.

Mandón

Cada miembro del sistema Varayoc era elegido por su potencial en base a sus capacidades físicas, económicas y sociales; el mandón llamado también "Mama Concebida", era seleccionado por sus ricos bienes agrícolas (Taqe).

Además de dirigir, contar la asistencia y cuidar a los faenantes, él y su esposa eran responsables de proporcionar a los asistentes a la faena un refrigerio denominado "picante" que constaba de olluco (lisa), chuño (maíz) sancochado, tortillas, habas y una mezcla no especificada de especias. conocido como "uchu".

Segunda

Llamado también “Santo Cesar”, es el tercer miembro más importante del sistema de Varayoc, para ser segunda se tenía que haber asumido diversos cargos como el de regidor, Arariwa, los Segundas, eran adultos entre 30 a 35 años, son los asistentes directos en todas las actividades oficiales de la máxima autoridad (alcalde Varayoc).

Conocido por su apodo, "Santo César", es el miembro número tres más importante del sistema de Varayoc. Para ascender a Segunda, uno debía haber ocupado una serie de cargos, incluidos los de gobernador, Arariwa y otros altos cargos. Los segundas eran hombres y mujeres de entre treinta y cuarenta años, son los asistentes directos del envarado en todas las funciones oficiales de la máxima autoridad.

Regidor

También denominado “Pies y Manos” por la función que desempeñaban. En el sistema Varayoc, había tres niveles de autoridad, cada uno con el nombre de la función que desempeñaba: regidor mayor, regidor medio y regidor chanaco. Su función principal era aprender todo lo que había que saber sobre el sistema tradicional de los Varayoc y luego acompañar y cumplir las órdenes del alcalde para todos los compromisos oficiales, tanto rituales como civiles, realizados durante el año de servicio.

“Fue un pedido de los padres para que los hijos asuman el cargo, le ofrecían trago y coca al Varayoc para sellar el acuerdo donde también se compartía una merienda, el pedido preferentemente se desarrollaba en la casa del Varayoc”.

(Mario Santos Quenaya Huayllani, 44 años Comunidad de Ccatccapampa)

La socialización de una persona en las normas, valores y prácticas de la comunidad, así como en el sistema Varayoc en su conjunto, iniciaba en el nivel de Regidor, como puede apreciarse. Este rol podría asumirse a cualquier edad después de llegar a la pubertad. Ser nombrado Regidor marcó el comienzo de una carrera en la que se podían asumir responsabilidades adicionales; esto fue visto como un trampolín hacia un mayor respeto y prestigio dentro de la comunidad. En la mayoría de las comunidades existían dos regidores como máximo, aunque este número variaba según el tamaño de la población.

Actualmente, las autoridades se eligen en asambleas comunal y, una vez en el cargo, la autoridad tiene la facultad de designar su propio concejo para trabajar durante su mandato.

“Mínimo pueden ser dos y máximo seis, siete u ocho, mucho más... antes eran hasta doce regidores y con el alcalde 13 y con su “mandón” 14...dependía de la cantidad de la población para tener más regidores”.

(Mario Santos Quenaya Huayllani, 44 años Comunidad de Ccatccapampa)

“A los regidores también se les llamaba regidor mayor, regidor medio y Chanaco (...) el padre y las madres son los que llevan (a los hijos) con coca para picchar, trago para tomar, con todo eso se presentan al alcalde y le delegan responsabilidades (Sayana) que debe asumir en el año, tiene que respetar a su maestro y servir al pueblo... ellos tocan el pututo, ordenan al pueblo”.

(Basilio Mamani Ayme, 79 años comunidad de Ccatccapampa)

El Varayoc otorgaba el cargo de primer regente al hijo de un miembro muy respetado y valorado de la comunidad, con respecto al linaje del padre. Esto se debía a que se tomaba en cuenta la trayectoria y el respeto cosechado por el padre a través de su participación en los diversos roles y actividades de la comunidad.

“Dependiendo de cómo fue el respeto de mi padre, dependiendo a eso nos ponían responsabilidades (Sayana) si el padre no fue valorado, a su hijo se le ponía atrás, pero si el padre era valorado te ponían en su posición, así era antes el respeto mutuo”.

(Mercedes Hancco Callasi, 74 años Comunidad de Ccatccapampa, ex Varayoc)

Los deberes de un Regidor incluían acompañar y velar por el Varayoc en todo momento, así como aprender todo lo que se debía saber sobre él, desde los valores de la comunidad y los ciclos de siembra hasta sus costumbres, rituales y la responsabilidad de convocar a reuniones y supervisar los campos agrícolas.

“Tiene que estar atento a cualquier inconformidad en la vestimenta del Varayoc en los días de fiesta, por ejemplo, si la montera del Varayoc se mueve a un costado los regidores eran los que estaban atentos a que esto no sucediera y acomodaban la montera. Llevan siempre consigo el pututu”.

(Mercedes Hancco Callasi, 74 años Comunidad de Ccatccapampa, ex Varayoc)

Asimismo, se podía asignar mensualmente a un nuevo Regidor para cubrir las funciones de ese mes. En el pasado, la comunidad de Ccatccapampa tenía hasta 12 regidores, uno para cada mes del año. Estos puestos se llenaron en orden de antigüedad, con el regidor mayor ocupando el cargo primero y el regidor menor más pequeño ocupando el cargo en

último lugar (Chanaco). El sistema de los Varayoc aseguró la ejecución exitosa de todas las actividades planificadas cada año; si hubiera menos de doce regentes en una comunidad determinada, esos individuos rotarían en sus deberes de acuerdo con el orden jerárquico establecido.

“Las funciones de los regidores eran para el pueblo, el año tiene 12 meses entonces se dividían por meses el trabajo de las faenas que se desarrollaban ese mes o asambleas, el cargo empieza en el mes de enero y lo asume el regidor mayor... el regidor toca el pututo para convocar al pueblo..., también servía trago a las personas de la faena, ahí adquiere experiencia, él es el que convoca a los pobladores... en febrero descansa, y las actividades del mes es asumido por otro regidor así sucesivamente, si son solo dos seguramente intercaladamente asumían los meses”.

(Mercedes Hancco Callasi, 74 años Comunidad de Ccatccapampa, ex Varayoc)

3.2.1. Requisitos que debe cumplir una persona para ser envarado (Varayoc)

El proceso de elección para el cargo de Varayoc no comenzaba típicamente el día de la asamblea ordinaria, sino que estaba arraigado en la vida doméstica de la comunidad, en las faenas agrícolas u otro tipo de faenas. Los pobladores eran responsables de examinar a los posibles portadores de la Vara y las cualidades que más observadas fueron: su valoración de “Qhapaq”, rico en la lógica comunal y conocimientos tanto en la agricultura como en la ganadería, carrera política en la comunidad, “cargos” patronales asumidos principalmente los “cargos de santos” como el “niño Jesús Huayna Ccapac”, solides familiar. La población se centró en el runa y su linaje; si había dominio político en el árbol genealógico, líderes honorables y con vocación de servicio a la comunidad, el candidato tenía ventaja sobre sus rivales. Finalmente, también se consideró la edad del candidato, ya que el cargo de alcalde generalmente se asumía en la edad adulta.

El futuro Varayoc valoraba mucho las opiniones de su esposa porque ella sería quien estaría a su lado todos los días del año, guiándolo a través de los altibajos del cargo. Esto hizo que la conversación entre marido y mujer en el seno del hogar fuera aún más significativa, ya que era ahí donde se tomaban las principales decisiones financieras y sociales.

El día de la asamblea para elegir al Varayoc, todas las cualidades que el pueblo había reconocido desde hace algún tiempo volvían a aflorar, cristalizando el mérito que se le otorga al individuo y determinando quién sería designado como Varayoc. Esta persona era elegida por consenso y no por votación, cargo que desempeñará en pareja, puesto que la solides familiar fue una cualidad importante dentro de la comunidad.

Figura 8. *Inka justicia*

“Para elegir al inka justicia (Varayoc) de mi Ayllu analizaban cómo fue mi padre en sus valores y actitudes y cómo fue su actitud para servir al pueblo, considerando todo eso nosotros también somos tratados... ven si camino bien recto, si dirigirá bien al Ayllu, si hace un servicio para la comunidad... debe ser casado según la edad podía ser a partir de 50 años, era obligatorio...desde más antes ya ven que persona será designada para el cargo...para ser elegidos como candidato entran tres o dos a selección uno sale como titular inka justicia...”.

Fuente: Elaboración propia

Después de elegir a un nuevo alcalde, hay un traspaso ceremonial de poder que está impregnado de simbolismo por estar relacionado a la trascendencia del "Inca Justicia"; Durante esta transición, el alcalde saliente expresa su agradecimiento a los Apus locales, como Qolqepunku y Ausangate, y les pide su bendición y guía para el nuevo envarado. La moralidad de la comunidad descansa sobre los hombros del nuevo alcalde; si él o ella actúa de manera irresponsable, malos tiempos y desastres caerán sobre la población.

En las últimas décadas de su vigencia, el alcalde Varayoq asumía legalmente su cargo gracias a un proceso que comenzó con su elección y culminó en la oficina del subprefecto de la provincia de Quispicanchis en Urcos, todo con el objetivo de recibir el reconocimiento oficial de su elección que se le entregaba mediante un documento. Una persona acompaña al alcalde Varayoq, portando la vara ceremonial durante todo el trayecto hasta que se le entrega en Urcos, luego de su asignación oficial como alcalde. A su regreso a Ccatccapampa, es recibido por su familia y el ayllu con un banquete en honor al nuevo "Inca Justicia".

“Los Varayoq gastaban dinero de sus bolsillos porque en las faenas tenían que dar trago, coca... para ser Varayoq debes tener un poco de dinero, animales, alimentos almacenados (Taqe), sembrar bien. Yo fui alcalde Varayoq por eso se, no me acuerdo en que año fui, fue cuando Emilio Chacón era alcalde”.

(Domingo Illa Hanco, 69 años Comunidad Ccatccapampa, ex Varayoq)

3.2.2. Funciones de los alcaldes Varayoc dentro y fuera de la comunidad

El papel principal del envarado era administrar el calendario comunal. Eso significó cumplir con todos los deberes agrícolas, ganaderos y civiles durante su mandato; como alcalde Varayoc era el responsable de garantizar que esto se haga de manera efectiva.

El nuevo alcalde Varayoc, asumía el cargo en enero y era responsable de hacer cumplir el horario de trabajo, descanso y rituales acordado por la comunidad.

Ciclo Agrícola

El alcalde Varayoc, con conocimientos profundos de los fenómenos naturales como las lluvias, la sequía, el viento etc. Era quien dirigía el ciclo agrícola, para de esa forma ir determinando las fechas de inicio de la siembra y cosecha, estos eventos importantes eran transmitidos a la comunidad a través de los denominados “Manos y Pies”; el Regidor, era responsable de informar personalmente a cada hogar de las decisiones de los Varayoc, ya sea visitando cada hogar en las madrugadas o llamándolos a voz en cuello durante la noche desde un lugar estratégico para toda la comunidad. Estas comunicaciones a menudo se referían a asuntos agrícolas, y el Regidor seguía un protocolo específico al hacer estas llamadas: primero tocaba el pututo tres veces para señalar su intención mediante un sonido agudo característico para luego dar a conocer el comunicado de la siguiente manera: “Tayta Mamakuna Paqarinmi Faenakanqa” era una forma de llamar a las actividades programadas.

Los pobladores de Ccatccapampa manejaban su propio calendario comunal, y los Varayoc marcaban el ritmo de las fases agrícolas e incluso podían parar temporalmente las labores en caso era necesario. Podría decirle a la gente cosas como: "¡Mañana es purificada, entonces no podemos ir a los campos (chacras)!" Esto era comunicado porque el envarado era responsable de llevar la cuenta de las principales fiestas comunitarias según el calendario gregoriano utilizado hasta nuestros días.

Para supervisar el cumplimiento de estos decretos dados por el Varayoc, él en compañía del Pututero (Regidor) y el Arariwa, (dedicado al cuidado de cultivos con su agente), recorrían todos los linderos de la zona, buscando comuneros que incumplan las determinaciones de suspensión de trabajo agrícola, significando ello la sanción, la cual era presentada los días de asamblea comunal, donde se determinaba el tipo de multa o sanción para el infractor.

El Varayoc convocaba a diversas asambleas agrícolas y faenas, y era responsabilidad del mandón, del segunda y de los regidores velar por el buen desarrollo de estas asambleas, coordinar las actividades de los presentes y proporcionándoles comida y bebida.

Ganadero

El alcalde Varayoc como ya se ha mencionado, fue el encargado de hacer cumplir el calendario comunal, en tal sentido los meses de febrero y marzo, eran previstos para los carnavales realizando así rituales en honor a los animales, el alcalde Varayoc dirigía las ceremonias para la procreación y agradecimiento a la pachamama, el alcalde realizaba el "Sonqo Wicchuna o Sumaq Sonqo" que en español significa "El del buen corazón" o

“el que regala su corazón”, aquella que consiste en realizar un banquete donde toda la comunidad era invitada, este festín era provisto por el Varayoc y generalmente consistía en, ají de olluco (lisas uchu), tortillas y cuy frito. Este tipo de banquete era organizado tres veces al año: en carnavales, el 24 de junio y en la festividad del alcalde Chayamuy el último día de diciembre.

Civil

Por otro lado, además de ser un experto en agricultura, ganadería y todo sobre el calendario comunal, el alcalde también fue responsable de garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida, su seguridad y la protección de toda discriminación. Siendo parte importante en la resolución de algún conflicto que vulnera la integridad del ciudadano del ayllu. Generalmente estos servicios estaban orientados a resolver problemas de linderos, violencia doméstica. Asimismo, el alcalde, era quien alentaba el servicio comunitario organizando proyectos como limpieza de calles, pintado de paredes, reparación de caminos, limpieza de acequias, construcción de puentes y otros esfuerzos similares en los que los residentes se comprometían con entusiasmo.

“Tocaban tres veces el pututu y los pobladores se ponían alertas preguntándose qué es lo que se comunicaría, y luego se escuchaba “Ayllu Taytamamakuna Paqarinmi Faena Qanqa” (madres y padres mañana tendremos faena) y el día de la actividad los pobladores eran puntuales todos con sus respectivas herramientas luego los regidores van a ordenar, cobran las multas y las esposas llevaban comida, bonito, con su “Marzo” (apodo del varayoc) hacen trabajar al pueblo. En el trabajo también se tocaba tres veces, antes no existía ni

la hora nada...entonces tocan tres veces para el descanso, al medio día también se toca tres veces y se descansa y en la tarde de la misma forma y al final del día se descansa de la jornada, esos eran llamados Varayoc Mandón”.

(Domingo Illa Ancco, 69 años Comunidad Ccatcca pampa, ex Varayoc).

El Varayoc fue el cargo asumido más importante dentro de la comunidad, una fiesta anual que incluía, comer, beber, gobernar, resolver conflictos y fortalecer los lazos comunales. Por lo tanto, el Varayoc y su consejo fueron los que cubrían el costo total de toda la chicha, la coca, las bebidas y los bocadillos para los participantes en las diferentes actividades como: faenas, asambleas, fechas importantes, puesto que asumir el cargo de Varayoc no solo implica administrar si no también ser anfitrión de esta fiesta “cargo” que dura un año.

“Íbamos a Ccatcca hacer la faena, poníamos coca, trago, esos repartían a toda la persona en los descansos, para el medio día se llevaba comida y se repartía a todos, se servía para los faenantes”.

(Dionicio Fernández; Comunidad de Ccatcca Pampa sector Puyipujio)

Político

Dado que eran responsables de administrar y tramitar diligentemente las peticiones de la comunidad ante los tribunales superiores del estado, los envarados eran los representantes comunitarios más destacados en todos los eventos y actividades, tanto dentro como fuera de la comunidad. El Varayoc, como representante de la comunidad, vestía un traje distintivo que lo diferenciaba del resto de la población, trajes que fueron utilizados en los cultos dominicales, en los cargos patronales, los carnavales y las celebraciones tradicionales.

“Es importante recalcar que el alcalde Varayoc no intervenía en gestiones con el estado y no era contemplado como parte de sus funciones, eso no quita que tenía contacto con el estado como representante de su comunidad y realizar algún tipo de gestión ocasional como la petición de calaminas para las instituciones educativas”.

(Mario Santos Quenaya Huayllani, 44 años Comunidad de Ccatcca pampa, ex regidor del Sistema de Varayoc)

Social

La organización, los valores, la paz y hasta las desgracias y buenos deseos de la comunidad dependieron durante mucho tiempo del alcalde Varayoc, quien era el representante de la comunidad en todos los eventos organizados por las autoridades locales. La comunidad estaría condenada a un año de baja producción agrícola o de anarquía generalizada a lo largo de su mandato si tomaba una decisión equivocada. Los Varayoc eran vistos con asombro y admiración por los lugareños debido al prestigio e

importancia de su posición. Aunque carecía de autoridad formal, este ayudó a la gente con sus problemas personales, hizo cumplir las costumbres establecidas de la comunidad con respecto a la rotación de la tierra y la distribución de agua. Si la situación lo ameritaba, el Varayoc avisaría al gobernador de turno para que tomara las medidas pertinentes de conformidad con la ley, por eso se le denomina “Kamachicoq” (el que dirige u ordena).

Religioso

En cuanto al aspecto religioso, tiene mucho que ver con lo mágico religioso de la cosmovisión andina, los pobladores ven en el Varayoc la representación de una autoridad tradicional, el cual representa a la divinidad que significaba ser Inca, el “Cargo” (fiesta) de alcalde Varayoc tiene un valor mágico, aquel que es simbolizado en la vara, la cual representa el poder que fue adjudicado al Inca, así como la vestimenta y la cruz en el pecho. Los alcaldes Varayoc asistían todos los domingos a la misa de Ccatcca donde siempre estaban acompañados de su Vara, regidores y su gente, A quienes se les daba de comer por agradecimiento. Durante la ceremonia de la misa la Vara recibía bendiciones y tenía un lugar importante en el atrio del templo, luego de la misa y de regreso a la comunidad, la vara tenía un lugar especial en la vivienda del Varayoc, esta era semejante a un altar.

Un componente vital adicional de la cultura andina y el sistema Varayoc es el pututu, que fue venerado como un instrumento sagrado ya que se tocaba en reuniones sociales clave y otros rituales.

“Es que él tenía su vara y esa vara se lleva a las misas...esas varas son de personas conocidas no de cualquiera tiene las varas, después de las faenas en casa se guarda en un lugar especial, al terminar su mandato, devuelven al dueño, bailando, con comida. Es como ahora lo que valida a una autoridad es un registro sin eso no vale ningún proyecto, antes la vara era lo que formalizaba, se llevaba a las misas, y también las personas respetuosamente asistía a las misas y para que el mando sea más contundente ayudaba el pututu”. (Victoriano Hancco Quispe, 80 años Comunidad de Ccatccapampa).

3.2.3. Función de la esposa del alcalde Varayoc

Entre las principales responsabilidades de las mujeres estaba la creación de la ropa formal que usaban el alcalde Varayoc y ella, incluidos el Ch'ullo, la montera y los pantalones cortos que se usaban durante las ceremonias sociales, políticas y religiosas.

Para promover su propia posición social y política dentro de la comunidad, las mujeres de los Varayoc mantenían una sólida red social. Es cierto que las mujeres no tienen un acceso directo al gobierno de la comunidad, es la que complementa y mantiene el equilibrio de “Masantin” varón-mujer dentro del hogar como una unidad no solamente reproductiva si no también productiva capaz de cumplir con las demandas del año encomendado.

El trabajo pastoral y la gestión económica del hogar eran tradicionalmente dominios de las mujeres, mientras que los hombres desempeñaban un papel más destacado en la política y la agricultura. Sin embargo, en el mundo andino, los roles sexuales no son excluyentes entre sí; más bien, se basan en una complementariedad mutuamente beneficiosa entre hombres y mujeres. Mientras que las mujeres son esenciales para la agricultura porque plantan semillas en el suelo, los hombres son responsables de cuidar a los animales y realizar los rituales asociados con el pastoreo. Sin embargo, la cura de enfermedades cae únicamente dentro del ámbito de este último. En este caso, la complementariedad puede extrapolarse al plano político; se puede demostrar que el Varayoc, sin el “Masantin”, no puede asumir el reto de gobernar un año entero.

Las mujeres son las encargadas de organizar los eventos durante todo el mandato y lo hacen recurriendo a sus redes sociales para invitar a sus amigos y familiares a las celebraciones. Estos eventos suelen incluir banquetes, como los que se realizan por Carnaval, el 24 de junio y el alcalde Chayamuy. Vale la pena señalar que ella es una pieza fundamental en el proceso de toma de decisiones, puesto que, como cabeza de los asuntos financieros del hogar, determina si la familia tiene o no los recursos para asumir una responsabilidad determinada.

3.2.4. Vestimenta del Varayoq

Un rasgo distintivo del atuendo de Varayoq es la montera circular que lleva encima de la cabeza, con colores dominados por el negro en el interior, esta montera se lleva sobre un tocado circular de forma cónica y ornamentadas con figuras de Pallay. en el cuerpo llevan un chaleco de bayeta con acabados y figuras de la zona, un poncho hecho de color rojo y un pantalón sujeto a la cintura, con una faja o chumpi, y sus calzados; las ojotas. Aunque los envarados pueden coser su propia ropa, las esposas suelen hacer ropa para sus maridos y para ellas mismas.

Los Varayoq siempre llevaba la Vara más ornamentada y un crucifijo alrededor del cuello como medallas; hecha de una combinación de chonta y lloque, a la Vara primero se le dio una forma tosca a través de los procesos de alisamiento y pulido antes de darle su forma final a través del proceso de tallado; se le decoraba con enchapes de plata y relieves de cruces. La fe católica impuesta por los españoles fue simbolizada por el crucifijo que llevaba consigo el Varayoq; con la efigie en la mano, sintiendo la protección de Jesucristo, quien lo ayudaría a cumplir con sus deberes sin interferencias.

La esposa del Varayoc también se destacaba en varios aspectos: llevaba consigo la Liqla y el Tupuy (prendedor) en todo momento, vistiendo un chaleco de bayeta decorado con varios diseños de Pallay. Su tocado es de montura circular con flecos alrededor, y su chaleco y pollera son negros, aquellas que las diferenciaban en la comunidad.

Hoy en día, los Varayoc ya no suelen vestirse de esta manera; en cambio, la vestimenta tradicional de la población ha evolucionado para volverse más colorida y presenta diseños que no son nativos de la región. Sin embargo, estos cambios aún sirven para resaltar la cultura única de estas comunidades tradicionales.

“Ellos visten diferente, con pantalones cortos, con poncho y con una cruz en el pecho, bueno, todos nos vestimos casi de la misma manera, pero no cualquiera usaba cruz, solo el varayoc la usa, también con su vara, y su montera, ahí sabes quién es el Varayoc”.

(Mario Santos Quenaya Huayllani, 44 años Comunidad de Ccatccapampa, ex regidor del sistema de Varayoc, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la comunidad).

Figura 9. *Vicepresidente de los adultos mayores del distrito de Ccatcca*

Dionicio Fernández: vicepresidente de los adultos mayores del distrito de Ccatcca, de la comunidad de Ccatcca Pampa. En la imagen se puede ver la diferencia de los Chu'llos: en la mano izquierda está el Chu'llo original que usaban los Varayog a distinción del otro que está en la mano derecha son las actuales y están más ornamentados.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. *Montera original de los Varayog*

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. *Montera original de los Varayog*

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. *Ponchos originales de la autoridad Varayog*

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. *Ropa de la esposa del alcalde Varayog*

Fuente: Elaboración propia.

3.2.5. El bastón de mando, la vara

Varas de diferentes tamaños y formas, pasaron por nuestras manos durante el estudio etnográfico en la comunidad Ccatccapampa; impulsó que llevó a profundizar el tema, aprendiendo que los Varayog siempre traen consigo su bastón de mando o vara especialmente en eventos oficiales y ceremoniales, donde normalmente es colocada de este a oeste. La Vara del alcalde mira hacia el sol naciente, mientras que la Vara del regidor mira hacia el poniente. Acción que cautivo el interés por revisar el escenario histórico,

social y político en el que evolucionó el sistema de cabildos y sus Varayoc para dar sentido a su lógica.

La evidencia del bastón o vara, que estaba profundamente entrelazado con el poder religioso y político según la jerarquía de los dioses y los hombres, se remonta a las culturas más antiguas del Perú precolombino. En la cultura Chavín, se puede apreciar la vara de la llamada "Estela de Raimondi" donde se observan serpientes y rasgos felinos; de igual forma se ve rasgos de varas en la cultura Wari, su deidad principal el Dios de los Báculos o dios de las varas como lo llamo Rowe, de la misma forma en el arte Chimú.

Para Graulich, (1991). Los Incas podían haber establecido un sentido de unidad entre Pachacamac, Wiracocha y el sol, Dioses poderosos de su tiempo. Los orígenes de los incas estuvieron mitificado y divinizado, los descubrimientos de vara de poder la podemos encontrar en Garcilaso que señala que Manco Capac y Mama Ocllo llegaron del lago Titicaca decididos a formar un Estado. Llegaron a Pacareq Tampu o Pacariqtambo, donde pasaron la noche en una cueva. Continuaron hasta el pico Huanacauri sobre el valle del Cusco, donde Manco Cápac hundió la vara mágica para marcar el sitio del futuro Imperio Inca (p. 395). Otra versión fundacional es el Mito de los Hermanos Ayar, cuya historia comienza en el cerro Tampus'oto de Cusco, cerca de Paqareqtampu (posada de producción). El cerro presenta tres cuevas o aberturas: Maras Toco, Sutil Toco y Qhapaq T'oto, de donde surgieron las etnias Maras, Tampus y Ayar, así como Ayar Uchu, Ayar Manco, Ayar Cachi y Ayar Auca, todos ellos hermanos, por una serie de hechos; solo quedó el valeroso Ayar Manco para fundar el Cusco, allí donde se hundió el bastón de oro, luego

cambio su nombre a Manco Cápac (Rostworowski, 2001, pág. 24). destruyendo el Baluarte dorado y renombrando la ciudad con su nombre.

En consecuencia, el Inca celebraba la más importante de sus fiestas en Huanacauri, trayendo consigo su bastón ceremonial. Esto se hizo de acuerdo con un estricto calendario agrícola, puesto que los incas creían que el sol era una divinidad primordial cuyo papel estaba intrínsecamente ligado a la fertilidad de la tierra y demarcando los periodos del año.

Para Martínez, (1995). Lo que debe quedar muy claro es que la Vara tradicional y popular que se usa hoy en día en gran parte de la región andina probablemente se originó cuando los curacas adoptaron un diseño de Vara de estilo español. (p.73)

Las varas son de madera y pueden variar en calidad de construcción y decoración, por lo general; son adornadas con metales preciosos, pintura, plumas y otros ornatos según la posición social, religiosa y política del portador. Podría decirse que los alcaldes Varayoc llevan estas varas de mando como insignia de su cargo; una pareja casada que exhibe este en una celebración, proclama su logro al asumir y desempeñar uno de los cargos más altos de la localidad. (Ramirez, 2015). Sin embargo, la vara de mando es más que un bastón; también es un símbolo de dominación, fabricado con madera de la selva alta, sus dimensiones varían según la altura del individuo que asume la responsabilidad, siendo el promedio de 90 cm a 1,10 cm. La madera de chonta es usada para labrar la vara, con un minucioso tratamiento (que incluía ser aceitado, pulido, tallado y decorado) utilizando metales preciosos como la plata, estos detalles siempre contemplaban la cruz cristiana.

Los Varayoc muestra su vara es vara de mando y no es cualquier de material es de chonta y sus anillos que lo decoran son de oro, cobre...el tamaño es hasta el estómago, generalmente depende del tamaño del Varayoc. tiene que llevar a misa se le guarda respeto no es cualquier objeto.

(Basilio Mamani Ayme, 79 años Comunidad de Ccatccapampa).

Para los lugareños de Ccatccapampa, la Vara representa la autoridad que debe ser respetada por todos los comuneros; como tal, la vara es considerada como un emblema que reconoce como autoridad al alcalde Varayoc.

La vara antes de ser utilizada deberá pasar por una “Mesada” llevada por un Paqo (Sacerdote andino) dándole un poder simbólico para que el Varayoc pueda gobernar.

“Los Varayoc cuando estén diseñando sus varas tienen que llevar a un Paqo para que se le haga el Pampachay y esté listo para usar la vara”.

(Basilio Mamani Ayme, 79 años Comunidad de Ccatccapampa).

El bastón de mando antes de ser usado por primera vez es llevado a la misa; ello para un ritual de bendición. Una vez cumplido el rito el Varayoc recién puede usar el bastón, esto le exige llevar el bastón o Vara de mando a la iglesia todos los domingos. La siguiente entrevista confirma que el domingo antes de la misa, la mayoría de los regidores primero presentaba sus respetos en la residencia del Inca Justica (Varayoc).

“La vara significa para la comunidad “autoridad”, es para que el Inka justica sea respetado como autoridad, es como su credencial... la vara es como un santo en su casa del Varayoc está en un lugar especial como en un altar allí la vara está colgada y eso lo regidores lo tienen a la vara como un santo y todos los domingos por la mañana los regidores alababan y van a la misa con el Inka justica”.

(Bonifacio Canahuire Percca, 67 años Comunidad Ccatcca Pampa, ex Varayoc).

“Esa vara es quien le ayuda a dirigir y también se tiene que llevar a la misa y el padre bendice, la vara hecho por primera vez no se usa, primero se tiene que llevar a la misa de ahí recién puedes usarlo, la vara tiene valor, se lleva a misa todos los domingos y a mitad de la misa se toca... para el pueblo es vara de mando como si fuera una resolución actual, se podría decir que son análogas con una resolución o registro, no se le discutía casi nada al que tiene “vara” como ahora a las autoridades que están acreditadas con resoluciones, se le daba ese respeto”.

(Domingo Illa Ancco, 69 años Comunidad Ccatccapampa, ex Varayoc).

CAPITULO IV. FESTIVIDADES EN LOS QUE AÚN PARTICIPA EL ALCALDE VARAYOQ EN LA COMUNIDAD DE CCATCCAPAMPA Y EL DISTRITO

En la actualidad, los alcaldes Varayoy siguen vigentes de distintas formas en la comunidad y el distrito, tanto en el imaginario colectivo, como en las celebraciones que trascendieron junto a ellos, lugar donde se preserva su valor moral y espiritual. En este capítulo se relatará sobre algunos de ellos:

4.1. Chakachutay

La celebración tiene lugar todos los años el 24 de junio; los lugareños lo asocian con el Día del Indio y las Fiestas del Cusco. Sus raíces se remontan a la época colonial, concretamente a 1575, cuando la región de Ccatcca pasó a formar parte del Corregimiento de Paucartambo y la zona de Ccatcca pertenecía al distrito de Caycay, motivo por el cual cada 24 de junio los pobladores de la zona de Ccatcca estaban obligados a viajar a Caycay con el fin de reparar el puente de Huambutio. Cada año, las autoridades del distrito de Caycay realizaban una gran faena pan comunal, desde Ccatcca se movilizaba una comitiva cargando extensas trenzas de soguillas hechos de arbustos de la zona que fueron utilizados en la renovación del puente Huambutio que esta obre el rio Vilcanota. Estas comitivas viajaban durante horas cargando las pesadas y largas trenzas antes de llegar a Caycay; ante estos obstáculos y la población relativamente pequeña que tenía en ese momento el distrito de Ccatcca, decidieron dejar de contribuir a la reconstrucción anual del Puente Huambutio. Se tomó la decisión de reconstruir el puente envejecido en el sector "Kallachaka" de la comunidad Ccatccapampa; a partir de ese momento, con los mismos materiales y en la misma fecha se reconstruyo religiosamente este puente del sector. Sin embargo, al pasar los años y a medida que la tecnología fue avanzando, la gente dejo de usar los trenzados de arbustos, material que fue utilizado primigeniamente para construir el puente, esto dio origen a la actual festividad del

“Chakachutay” que se desarrolla anualmente como una escenificación de la refacción del puente “Kallachaka” en la plaza de la localidad.

4.2. Distrito de Ccatcca.

Según los informes, los lugareños del distrito de Ccatcca iniciaron la fiesta para comparar la fuerza entre ayllus y encontrar el trenzado más adecuado para construir puentes colgantes. La palabra "Chakachutay" significa "Jalado del puente" ya que Chaka significa "Puente" y "Chutay" significa "Jalar".

La antigua fiesta de Chakachutay dista mucho de la fiesta de hoy; en el Chakachutay en realidad era la construcción de puentes como parte de una faena organizada por el alcalde Varayoc. Las actividades iniciaban con los preparativos e invitaciones, el alcalde preparando suficiente chicha y comida para todos, esta planificación estaba siempre a cargo de la mujer, los platos preparados consistían generalmente en lisas, uchu, mote, torrijas y cuy. Ya llegado el día 24 de junio el alcalde Varayoc y sus regidores realizaban la T'inka un agradecimiento a los Apus para luego dirigirse en fila al punto de concentración que generalmente fue la plaza de la comunidad, la población convocados por el Pututero (Regidor), soguillas en hombros se concentraban en la plaza, posteriormente se dirigían al puente kallachaka donde el Mandón vara en mano daba la orden de unir las soguillas mediante el “Chutay” y a la vez recibía a las familias repitiendo las preguntas, ¿Cuánto costó el puente? Y ¿Cuánto mide el puente? Mientras los pobladores asignaban un valor simbólico; A las once de la mañana, llegaba un especialista en la construcción del puente (y por lo tanto era el único autorizado para hacerlo), y con él se iniciaba la Mishk'ipa, un interludio durante el cual la gente bebía chicha, agua ardiente y masticaba hojas de coca en preparación para iniciar el trabajo, durante todo ese tiempo el alcalde Varayoc está sentado atendido y custodiado

por los regidores quienes están atentos a todas las demandas y necesidades del Mandón. Al medio día se realiza la comida principal, la esposa del alcalde realizaba la Mast'asqa que consistió en extender manteles en el piso donde se derrama los alimentos como el mote y los participantes sentados alrededor degustan de estos potajes. Ese día por la tarde, después de concluir el puente, se llevaba a cabo una ceremonia de agradecimiento y se deja un “despacho”, con la esperanza de que su construcción resista la prueba del tiempo y traiga solo buena fortuna. Luego, los comuneros retornaban simulando una procesión, encabezados por el alcalde Varayoq, cantando y bailando sus kashwas hasta llegar finalmente a la residencia del alcalde, donde continúa la celebración.

Desde antes existía el día del indio la fiesta del Cusco y aquí en Ccatcca nació el Chakachutay y es bien bonito, ese día trae mucho significado para el pueblo de Ccatcca, chita chuyay la tarde del 23 y el 24 Chakachutay, el pueblo de Ccatccapampa y Qollana son los primeros en entrar a Ccatcca llevando el puente, tocando pututu, cantando, ellos ordenan a todos los pueblos y obedeciendo los pueblos entran con sus puentes, esa costumbre tiene más historia... es el primero, antes Ccatcca pertenecía a Paucartambo no a Quispicanchis y para movilizarse a Paucartambo era difícil, en la escuela que yo estude construyeron trayendo materiales desde Paucartambo de la 5ta región que fueron gestionados por mi padre y por esos sufrimiento, pertenecíamos al distrito de Caycay provincia de Paucartambo y fueron llamados a Caycay para el 24 de junio, vengan traigan puente, antiguamente en Ccatcca no existía arboles entonces mis abuelos cortaron arboles pequeños que existían y trenzaron y era grande y llevaron a Huambutillo para el Vilcanota, para pasar, formaron un puente y lo colgaron de frente a frente, llevaban entre muchos pobladores tenían que llevar año a año pero como era lejos y vivían pocos en Ccatcca y sacaron una idea “el Vilcanota está lejos nosotros no usaremos ese puente” y acá en

Ccatcca pampa por el cementerio hay un sector que ahora ya no le respetan, se llama kallachaka y mandaron a una comisión a Caycay a comunicar que en Ccatcca hay un puente que tienen que arreglar y desde entonces llevaron a kallachaka esos puentes, al año siguiente estaba mejor organizado para llevar a la plaza de Ccatcca hasta entonces no existía el Chacachutay en la plaza de Ccatcca, entonces con los años se trasladaron a la plaza de Ccatcca cargando los puentes, eso se está manteniendo hasta estos días pero también nos estamos olvidando mis contemporáneos, eso pasa el 24 de junio.

(Mario Santos Quenaya Huayllani, 44 años Comunidad de Ccatccapampa, ex regidor del sistema de Varayoq).

Preparando comida (cuy) merienda en compañía de las señoras entran al pueblo con los puentes, para confraternizar con el gobernador, se tenía que jalar el puente, encabezaban los Varayoc bien vestidos con ropa nueva, preparados, el mandón también entra con una vara grande en la plaza de Ccatcca "Varamuncu" hacen dar vueltas (la vara) y uno que ordena pregunta ¿Cuánto costo el puente? ¿Cuánto mide? (Y responden con la verdad) ... Ahora lo realizan como un juego, pero antiguamente a si era realizar un puente sin jugar, ahora que ya existe fierro palos ya usan esas cosas y ya no quieren los materiales pequeños que se usaban antiguamente.

(Mercedes Hancco Callasi, 74 años Atapata sector LLacta Kucho, ex Varayoc)

4.3. El Chakachutay en la actualidad

Según los pobladores, se han producido cambios en la forma de celebrar esta fiesta: la costumbre ya no se desarrolla como antes, la vestimenta tradicional para esta celebración ya no es la adecuada, ya no existen los rituales que alguna vez acompañaron el inicio de esta actividad, la generación anterior afirma que los jóvenes de hoy están tergiversando el significado de la festividad y algunos incluso creen que esta fiesta es en alusión a la gente campesina por su día o para conmemorar al Santo Patrón San Juan.

En el pasado, las comunidades Ccopi y Ccatcapampa, los cuales en la festividad se les conocía como Qaywa y Qollana, fueron en gran parte responsables de organizar este evento. Posteriormente se agregaron las comunidades de Pumaorcco y Yaccacheta como respaldo en caso de que las dos primeras comunidades no pudieran participar. Esto llevó a que las dos primeras comunidades se declararan a cargo de la fiesta. En la actualidad, todas las comunidades interesadas pueden participar, normalmente más de cuatro. Por ejemplo, 16 comunidades se sumaron a las celebraciones en el 2019 gracias a un incentivo económico brindado por la Municipalidad del Distrito de Ccatcca para las comunidades mejor organizadas. Este hecho nos lleva a considerar que la participación ya no es netamente por costumbre si no por el impulso de la municipalidad.

El 24 de junio, día central del evento comienza a las 4:00 p. m. con las comunidades líderes de Ccatcapampa y Ccopi (sector Ccopi bajo), incorporándose luego todas las demás comunidades participantes.

En cuanto a los criterios de calificación, son los siguientes: puntualidad, vestimenta comunitaria, la Chaka (puente) más largo y la resistencia del trenzado al jalar entre los demás concursantes.

A continuación, veremos cómo los pobladores de Ccatccapampa se preparan para su festival anual.

Los días 23 y 24 de junio, los pobladores de Ccatccapampa, toman el nombre de Qollana para el festival Chaka Chutay. Como es costumbre, la comunidad elige a un miembro (conocido como "carguyoq") para que se haga cargo de todos los costos asociados con el evento, el cual asciende a un promedio de s/. 500.00 soles en costos de bebidas y alimentos para los músicos, las personas que hacen Chaka (soga gruesa elaborada a base de plantas nativas de lugar como la Qiwña, Chachakomo, kulli, etc) y para todos los demás que se unen a la diversión.

La "Chaka" se prepara en dos días, el 23 y 24 hasta medio día, y luego se transporta a la capital distrital, donde continuarán las celebraciones. Cinco personas, dirigidas por un alcalde k'inko y cuatro asistentes, son responsables de su creación, los cuales son expertos en el estilo único de trenzado de Chaka. Los materiales se obtienen de plantas forrajeadas localmente, como qehuña, cipres y roq'e.

Hacia las tres de la tarde del día central 24 de junio, la delegación distrital se hará presente en la plaza del distrito para saludar a la población local y realizar un baile ritual en el centro de la plaza. Luego, los pobladores realizarán el Ch'allado de la Chaka, un antiguo ritual en el que piden a los Apus abundantes cosechas. Posteriormente se realiza el jalado del Chaka dividido en dos bandos, los de arriba y los de abajo, si ganan los de arriba, el año será próspero, mientras que, si gana el lado contrario, el año será desafortunado. Una vez finalizada la ceremonia, todos los participantes beben chicha y regresan a sus comunidades sintiéndose eufóricos.

Actualmente, esta celebración es la más alegórica; participan casi todas las 28 comunidades del distrito. Al final de esta celebración, personas de todo el distrito de Ccatcca comparten las comidas que trajeron de sus respectivas comunidades mientras se mezclan con el gobernador y su séquito en el tradicional acto del "jalado", trenzas encabezadas por los Varayoc (actuales presidentes comunales) de los ayllus.

4.4. Alcalde Chayamuy

Esta celebración se lleva a cabo el último domingo de diciembre, cuando se instalan formalmente todas las autoridades tradicionales (Varayoc) de los ayllus, dando la bienvenida a estos el Gobernador del Distrito.

4.4.1. La festividad del alcalde Chayamuy en el pasado

Es un prelude de los rituales de Mosoc Wata, o año nuevo, con el que se inicia una renovación simbólica del orden espacial y temporal que incluye a los comuneros. Esta celebración se realiza anualmente el último domingo de diciembre desde tiempos inmemoriales.

Esta fiesta simbolizaba la llegada de los nuevos Varayoc llamados alcalde. Antiguamente esta festividad iniciaba un día antes, el día sábado los integrantes del sistema de envarados realizaban un viaje a Urcos donde el subprefecto es quien daba la venia y solía nombrarlos bajo juramentación solemne, sellando el acto con la firma en el acta de conformidad asumiendo así el cargo de Varayoc, en ocasiones el subprefecto negaba a muchas personas el cargo de regidor por ser muy jóvenes y que a su juicio podían seguir estudiando, recordemos que el cargo de regidor podía ser asumido desde la pubertad. Luego de ese evento formal emprendían el retorno, ya el mismo domingo bien temprano los esperaban las diversas delegaciones de todas las comunidades en la apacheta, con mucha comida, trago, coca y chicha, luego de comer y beber con jolgorio,

vestidos adecuadamente para la ocasión con sus mejores trajes; los varones con sus mejores ponchos y las mujeres con sus mejores llicllas, acompañados por la danza de los sargentos hacían el ingreso a la plaza de Ccatcca montados en caballos traídos especialmente para la ocasión desde provincias cercanas como, Canas, Chumbivilcas y algunas veces del ejército peruano. El público esperaba para reconocer a las nuevas autoridades.

“En el alcalde Chayamuy entrabamos a la subprefectura de Urcos ahí juramentaban y recibían la vara para su periodo, esos eran los Varayoc, desde que tiempos vendrá. el sábado en la tarde entraban a Urcos y el domingo temprano llegaban allá a la comunidad de Cuyuni ahí les esperaban sus “bajes” (los que cargaban sus cosas) sus ropas nuevos, nuevos ponchos, nuevos pantalones cortos, también los regidores tienen su “Sillhui” que cargan eso les da el padrino y madrina ara padrino, padrino grande, ponen como un presupuesto para el año, eso se gasta para sus hijos, eso ponen porque ellos quieren, entonces nosotros alcanzamos allá a en INKAQELLHUA SARGENTO a si se llama nuestra costumbre, y los alcanzamos en la capilla de Cuyuni y ellos salen bien temprano de Urcos tal vez a las 5 am. y los esperamos en esa capilla, los familiares con uchú (comida) con trago, coca, luego de tomar y comer ingresaban a Ccatcca. El subprefecto les hacía juramentar como si fuera un nombramiento, él cómo autoridad el subprefecto nombraba, les daba las varas para que trabajen durante el año con ese nombramiento existía respeto como ahora las autoridades tienen credencial”.

(Mercedes Hanco Callasi, 74 años Atapata sector LLacta Kucho, ex Varayoc)

Todos los familiares y amigos de los Varayoc se unían a ellos al entrar a la plaza de Ccatcca; la procesión era festiva y de colores gracias a las vestiduras de vivos colores que cubría al pueblo a compas de los pasos de los sargentos. Una vez que llegada a la plaza, los hombres y mujeres eran separados en grupos para compartir nuevamente y brindar en honor a la llegada del alcalde (maestro, el Varayoc). En este contexto fueron los regidores los que se encargaban literalmente del cuidado del Varayoc, dándole cuidados, atenciones y servicios, generando un trato de respeto y devoción, ellos eran los encargados de acomodar las prendas del Varayoc para que se mantenga siempre en orden, por ejemplo: si la montera se reclinaba a un lado por cualquier situación o movimiento ahí estaban, o si la vara del alcalde se daba vuelta y mostraba la cara menos retocada ahí estaban ellos, los regidores estaban siempre atentos a esos infortunios con la predisposición de solucionarlos, ello por convicción y respeto a su Marsuy (maestro, el Varayoc).

4.4.2. La festividad de alcalde Chayamuy en la actualidad

A pesar de la desaparición paulatina del Varayoc, la celebración del alcalde Chayamuy mantiene la fecha del último domingo del mes de diciembre. Sin embargo, el concepto y los valores que tenían los Varayoc ahora están representados en las nuevas autoridades como el presidente comunal y su junta directiva que detentan el poder en la localidad, son estos los que el último domingo del mes de diciembre se dirigen a la plaza de Ccatcca para ser reconocidos por la población y presentarse ante el alcalde distrital con un saludo.

Hoy en día, el alcalde del distrito se rige como una representación simbólica de la máxima autoridad moral de la localidad; viste el atuendo tradicional que consiste en una montera, Ch'ullo, pantalones cortos, un poncho, un chaleco y la Vara, este conjunto de prendas, fue modificado con el tiempo perdiendo así su originalidad, ya que los trajes actuales están más ornamentados y son

más coloridos, en comparación con las vestimentas de las demás autoridades comunales; los trajes no son respetados con devoción como en la antigüedad, salvo la del alcalde distrital y los presidentes comunales.

Aunque la Apacheta ya no es el punto de partida tradicional del festival, actualmente el alcalde distrital se une a la fiesta con la entrada tradicional a la plaza de Ccatcca.

Figura 14. *Los Varayoc de las comunidades del distrito de Ccatcca, a su llegada a la plaza*

Fuente: Elaboración propia

Después del almuerzo, como a las tres de la tarde, después de bailar, comer y beber, el alcalde y su delegación, así como los envarados de cada comunidad, regresan de la misma manera como llegaron cantando y bailando.

“Llegando el “alcalde Chayamuy” ahí nuestra autoridad ordena para que nos juntemos, y en la mañana, temprano nos acercamos a ver quiénes son y ellos entran tocando, bonito. Ese del Alcalde Chayamuy se festeja bonito y montados en caballos, a los familiares, autoridades, entran a Ccatcca y las mujeres entre ellas llevando merienda (comida) ellas también, familiares, hermanos menores y mayores, suegros y los varones también con los sargentos a si y entramos a Ccatcca a saludar al alcalde, de todos los pueblos entran y luego del descanso como a las tres de la tarde después de comer retornamos, en cada una de las casas bailando en la tarde hay despide y al día siguiente ya es año nuevo y avía un “Varabin” ahora lo llamamos saludo, ese día vienen a la puerta de la iglesia, nuestro presidente, regidores ahí bonito, se reza, se abrazan, tíos, abuelos, “el Varabin” ahí se dan conocimientos, todo, también a los jóvenes que están asumiendo los padres les hacen entender cómo se tienen que comportar, si la montera (del varayoc) se va a un costado tienes que arreglarle, tienes que tocar tres y les muestran los lugares en donde tocaran, tienes que cuidar a tu maestro. A si se emprendían encargados del año.

(Mario Santos Quenaya Huayllani, 44 años Comunidad de Ccatccapampa ex regidor del Sistema de Varayoc).

4.5. El Malqosqa

Es un ritual donde el joven participante realiza su primer baile en la danza denominada “Sargento” para dicha participación existe un paso previo, y esta es la conversación de los padres con el capitán de la danza; el padre llevará coca y trago pidiendo un espacio en la danza para el hijo, el capitán y el grupo lo recibirán contentos ya que ser miembro de la danza significa pertenecer a un ciclo de rotación donde hay danzantes que se están jubilando y quieren descansar, entonces siempre hay un espacio para el que quiera participar, pero los capitanes serán rigurosos en aceptar al postulante y designarle un lugar en la fila de la danza, puesto que eso también significa prestigio, el capitán evaluara al padre del postulante, si el padre tuvo una buena vida de servicio a la comunidad, asumiendo cargos y funciones, entonces tiene mucho valor porque es respetado y el hijo merece la primera posición, si por el contrario, el padre tuvo una reputación negativa el hijo ocupara el último lugar en la fila, en ese sentido, muchos jóvenes, adolescentes entre hombres y mujeres pasan el ritual del malqoscca, siendo esta su primera danza y en la cual serán considerados como parte del grupo social adquiriendo un mayor respeto y consideración no solo en la danza, sino también en su vida personal, ya que al pasar este rito significa atravesar de una etapa a otra en forma ascendente, considerado este como requisito fundamental en la carrera política del Varayoc.

Figura 15. *Danza Sargento*

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

1. Dado que el Varayoc era una estructura administrativa introducida por los españoles para servir de enlace entre los pueblos y la colonia, no existió durante la época Inca. Aunque los curacas mantuvieron sus posiciones y privilegios durante el virreinato, lo hicieron en paralelo con el sistema Varayoc establecido por el virrey Toledo y denominado en ese momento como "Cabildo de Indias", concejo compuesto por un alcalde, regidores y alguaciles. cuya función principal era ejercer el control social entre los indígenas. A inicios de la República en 1825 los curacas fueron abolidos definitivamente por Simón Bolívar, sin embargo, los alcaldes Varayoc permanecieron institucionalizados y convivieron con otras autoridades como los gobernadores. Durante el virreinato, esta organización administrativa basada en el sistema de "cargos" se utilizó para gestionar las funciones políticas y sociales de la comunidad de Ccatccapampa hasta su disolución por el presidente Augusto B. Leguía en 1921.
2. En la actualidad, desafortunadamente, el sistema Varayoc ha perdido su estatus legal a los ojos del estado, lo que significa que ya no puede cumplir con sus deberes previamente encomendados en la comunidad local. El concepto de moralidad, virtudes positivas y liderazgo, simbolizados por la Vara, aún están presentes, pero ahora asignadas a las nuevas autoridades como el alcalde del distrito, el alcalde del centro poblado y a los presidentes comunales.

3. El valor cultural de los Varayoq puede ser apreciada en las celebraciones del alcalde Chayamuy presente en la comunidad de Ccatccapampa, dicha celebración es la expresión máxima de la vigencia del alcalde Varayoq. Históricamente, esta celebración fue tan significativas a nivel local que marcó el inicio y el final de la administración de la comunidad. Fue tan importante que las nuevas autoridades del distrito a quienes siempre se les ve con la Vara de mando en mano, representan la meritocracia que simbolizaba ser envarado, ahora lo celebran de una manera no muy diferente a la original, aunque con algunos cambios significativos. Además, se realizan celebraciones como el “Chaka Chutay”, gran evento en el que se reconstruían los puentes de entrada a la comunidad; esta tarea fue asignada al alcalde Varayoq, y el evento continúa hasta el día de hoy como una celebración en la que el envarado es representado por las autoridades actuales como el presidente comunal.

RECOMENDACIONES

1. Con el propósito de que los pobladores de Ccatccapampa conozcan la figura histórica y política del Varayoc y su evolución a lo largo del tiempo, se sugiere destinar una parte del presupuesto municipal del distrito a la realización de un mural educativo en el concejo menor de Qollana, completo con una línea de tiempo que represente los momentos clave en el pasado de la localidad.
2. Para garantizar que la figura Varayoc siempre esté representada en las nuevas autoridades locales (y no solo como un elemento simbólico), se recomienda incluir un módulo que detalle la historia y el legado de los Varayoc en la academia de liderazgo formal del distrito de Ccatcca.
3. La celebración del "alcalde Chayamuy" es un ejemplo vivo de la importancia de preservar el valor cultural en las tradiciones de la comunidad, ya que el simbolismo latente representado por la Vara y el Varayoc aún no se ha concretado en su totalidad. Para ello, será fundamental promover y difundir esta costumbre a través de la evidencia documental, el estudio científico y las redes sociales para que sirva como agente de desarrollo de la comunidad en el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- Barfield, T. (1997). Diccionario de antropología. Barcelona: Balleterra. Obtenido de <https://consejopsuntref.files.wordpress.com/2017/08/barfield-thomas-ed-diccionario-de-antropologia.pdf>
- Basadre, J. (2014). Historia de la República del Perú (1822-1933) (Vol. I). Lima: Canabrias SAC. Obtenido de <https://bibliotecacarmelitas.weebly.com/uploads/2/8/9/5/2895662/254708803-historia-de-la-republica-del-peru-t-1-1.pdf>
- Campo, L. (2008). Diccionario básico de antropología. Quito: Abya-Yala. Obtenido de https://www.academia.edu/33222737/DICCIONARIO_B%81SICO_DE_ANTROPOLOG%8DA_A_Lorena_Campo_A_pdf
- Carrasco, S. (2009). Metodología de la investigación científica: pautas metodológicas para diseñar y elaborar proyectos de investigación. (1ra ed.). Lima: San marcos. Obtenido de https://www.academia.edu/26909781/Metodologia_de_La_Investigacion_Cientifica_Carrasco_Diaz_1_
- Decreto de Ley. (24 de junio de 1969). Buena reforma agraria. Decreto ley N°17716 - ley de reforma agraria. Perú. Obtenido de <https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC124295/>
- Díaz, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Universum. Información y Documentación, 119-142. Obtenido de <file:///C:/Users/Pc/Downloads/ecob,+119-142.pdf>

- Durkheim, É. (1895). *Las reglas del metodo sociologico*. Mexico: Fondo de cultural economica.
Obtenido de https://acms.es/wp-content/uploads/2018/11/durkheim_emile_-_las_reglas_del_metodo_sociologico_0.pdf
- Evans-Pritchard, E. (1962). *Ensayos de Antropologia social*. España: Siglo veintiuno editores.
Obtenido de <https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/pritchard-e-1962-ensayos-de-antropologia-social.pdf>
- Fuenzalida, F. (1976). *Estructura de la comunidad de indígenas tradicional*. En J. Matos, *Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú* (págs. 1 - 378). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Obtenido de <https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/677/Haciendacomunidad.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Fuenzalida, F. (1979). *El cristo pagado de los andes: una cuestión de identidad y otra sobre las eras solares*. *Debates en Sociología*, 4, 1 - 10. Obtenido de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/6805>
- García, J. (2005). *Informes de registro etnográfico*. En L. Lumbreras, *Poryecto qhapaq ñan: pueblos y culturas en las rutas del qhapaq ñan*. (Primera ed., págs. 1 - 343). Lima: Instituto Nacional de Cultura. Obtenido de <https://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/484>
- Graulich, M. (1991). *Los incas y el antiguo Perú: 3000 años de historia*. Madrid: Quinto Centenario. Obtenido de <https://books.google.com.pe/books?id=CWAaAAAAYAAJ&focus=searchwithinvolume&q=editor>

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. Mexico: McGRAW-HILL. Obtenido de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

Huayhuaca, L. (1988). La festividad del Corpus Christi en el Cusco. Lima: Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Cultura de Cusco. Obtenido de http://bibliocatalogo.cusco.gob.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13587&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20La%20festividad%20del%20Corpus%20christi%20en%20el%20cusco

Levis-Strauss, C. (1958). Antropología estructural. Paris: Editorial Paidós. Obtenido de https://monoskop.org/images/6/67/Levi-Strauss_Claude_Antropologia_estructural_1978.pdf

Luhman, N. (1991). Soziologische Aufklärung 2. Four edition . Obtenido de <https://luhmann.ir/wp-content/uploads/2021/07/Soziologische-Aufklarung-Band-2-1991.pdf>

Martínez, M. (1995). Procesos técnicos y variabilidad en la industria lítica del Pleistoceno Medio de la meseta: Sierra de Atapuerca, Torralba, Ambrona y Aridos. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/2421/1/AH0024901.pdf>

Paredes, M. (2001). Asedios al indigenismo. Quehacer: el Perú domesticado(128), 88 - 93. Obtenido de https://cedoc.sisbib.unmsm.edu.pe/public/pdf/revistas/quehacer/QUEHACER%20128_watermark.pdf

- Prieto, B. (2017). El uso de los métodos deductivo e inductivo para aumentar la eficiencia del procesamiento de adquisición de evidencias digitales. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v18n46/0123-1472-cuco-18-46-00056.pdf>
- Ramirez, O. (2015). La vara de mando, simbolo sagrado para los pueblos originarios. *Caleidoscopio*, 185-193. Obtenido de <https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/556/534>
- Radcliffe, A. (1974). Estructura y función en la sociedad primitiva. España: Planeta-Agostini. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=43651>
- Spalding, K. (1974). De indio a Campesino. Lima – Perú: Instituto de Estudios Peruanos. Obtenido de <https://fundacion-rama.com/wp-content/uploads/2022/08/3376.-De-indio-a-campesino-%E2%80%A6-Spalding.pdf>
- Sperber, D. (1988). El Simbolismo en General. España: Anthropos. Obtenido de https://www.google.com.pe/books/edition/El_simbolismo_en_general/PeItAEpcxQkC?hl=es&gbpv=1&dq=Antropologia+simb%C3%B3lica+politica&printsec=frontcove
- Tamayo, J. (1992). Historia general del Qosqo: una historia regional desde el periodo lítico hasta el año 2000. Qosco: Municipalidad del Qosqo. Obtenido de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Ed4TAQAIAAJ&oi=fnd&pg=PR20&dq=Historia+general+del+Qosqo&ots=FB5Pm50bk0&sig=sdLKZug85SvWg1jEUrWDQbuFQ6U#v=onepage&q=Historia%20general%20del%20Qosqo&f=false>

Tejera, H. (2000). Antropología Política - Enfoques Contemporáneos. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. Obtenido de https://www.google.com.pe/books/edition/Antropolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica/E9YbyCRIp1IC?hl=es&gbpv=1

Wachtel, N. (1976). Los vencidos: los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570). Madrid: Alianza. Obtenido de https://www.academia.edu/51020678/Nathan_Wachtel_Los_vencidos_Los_indios_del_Per%C3%BA_frente_a_la_conquista_espa%C3%B1ola_1530_1570_

ANEXOS 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPOTESIS GENERAL	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGIA
¿De qué manera fue establecido la figura histórica y política del Varayoq en la época del Tawantinsuyo, la Colonia española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi región de Cusco?	Conocer y comprender la figura histórica y política del Varayoq, en la época del Tawantinsuyo, la Colonia española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi región de Cusco.	La figura histórica y política del Varayoq, en la época del Tawantinsuyo, la Colonia española y la época Republicana en la provincia de Quispicanchi región de Cusco fue desarrollada bajo un sistema de cargos como forma única de organización comunal cuyas características eran el mérito y el reconocimiento social.	Sistema tradicional Varayoq	Figura histórica y política del Varayoq	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perfil Varayoq ✓ Características de la función del Varayoq ✓ Ceremonias y Rituales Varayoq 	<p>Tipo: Descriptivo Nivel: Explicativo Método: Deductivo Enfoque: Cualitativo</p> <p>Técnica de recolección de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevista - Análisis Documental - Observación participante. <p>Análisis para el procesamiento de Datos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fichas de transcripción textual. - Unidades de observación en la comunidad campesina de Ccatccapampa.
PROBLEMAS ESPECIFICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	HIPOTESIS ESPECIFICAS				
P.E.1: ¿Cómo es la representación tradicional actual del Varayoq en la	O.E.1: Examinar la representación tradicional actual del Varayoq en la	H.E.1: La representación tradicional actual del Varayoq en la comunidad campesina de		Representación tradicional del Varayoq en la actualidad	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vigencia del Varayoq en la comunidad ✓ Función del Varayoq en la 	

<p>comunidad Ccatccapampa del Distrito de Ccatcca?</p>	<p>comunidad Ccatccapampa del Distrito de Ccatcca</p>	<p>Ccatccapampa presenta una vigencia en cuanto al valor símbolo “La vara”, la cual personifica el mando en las nuevas autoridades (presidentes comunales, alcaldes del centro poblado y alcaldes distritales), elegidas por voto popular.</p>			<p>comunidad</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Representantes comunales en la actualidad 	
<p>P.E.2: ¿Cuál es el valor cultural que la comunidad de Ccatccapampa le da hoy a la figura del Varayoc?</p>	<p>O.E.2: Interpretar el valor cultural que la comunidad de Ccatccapampa le da hoy a la figura del Varayoc.</p>	<p>H.E.2: El valor cultural que la comunidad de Ccatccapampa le da hoy a la figura del Varayoc. Es reconocida mediante las diversas celebraciones tradicionales anuales, como la festividad del alcalde Chayamuy, y el Chaka Chutay donde las autoridades actuales electas son los protagonistas de</p>		<p>Valor Cultural del Varayoc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participación del Varayoc en actividades comunales futuras ✓ Festividad de alcalde Chayamuy y el Chaka Chutay 	

		dicho evento, asimismo, en este sistema aún se mantiene vigente la imagen meritocrática que represento el Varayoq en el pasado.				
--	--	---	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 2: PANEL FOTOGRAFICO

Fotografía 1.Entrevista a Bonifacio Canahuire Percca de 67 años de edad de la Comunidad Ccatcca Pampa ex Varayoc

Fotografía 2.Victoriano Hanco en su periodo como autoridad Varayoc, en la actualidad con 80 años de edad de la Comunidad de Ccatccapampa.

Fotografía 3. Victoriano Hanco con su esposa de 80 años de edad de la Comunidad de Ccatccapampa

Fotografía 4. La vara de mando

Fotografía 5. Mercedes Hanco Callasi de 74 años con su esposo de la comunidad de Ccatccapampa, ex Varayoc

Fotografía 6. Mario Santos Quenaya Huayllani de 44 años de edad de la Comunidad de Ccatccapampa ex regidor del sistema de Varayoc, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Comunidad Ccatccapampa.

Fotografía 7 .Domingo Illa Ancco 69 años ex Varayoq de la Comunidad Ceatccapampa.

ANEXO 3: GUIA PARA ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA

Guía de Entrevista

- ❖ Nombre:
- ❖ Edad:
- ❖ Comunidad:

D1: SISTEMA TRADICIONAL DE LOS VARAYOQ EN EL PASADO	
Nº	❖ Perfil Varayoc
1.	¿Qué es un Varayoc?
2.	¿Cómo se elige un Varayoc?
3.	¿Qué cualidades tiene un Varayoc?
4.	¿Qué función cumple el Varayoc?
5.	¿Por qué el Varayoc es una autoridad?
6.	¿Qué periodo dura el cargo de Varayoc (ciclo agrícola)?
7.	¿Cómo se diferencia el Varayoc de la comunidad?
8.	¿Cuántos miembros conforman el sistema de Varayoc?
9.	¿Qué significa la Vara para el Varayoc y la población?
Nº	❖ Características de la función del Varayoc
10.	¿Qué función tiene el Varayoc en la agricultura, política, conflictos sociales, conflictos familiares y conflictos comunales?
11.	¿Cuál es la función de los regidores?
12.	¿Los regidores tienen alguna denominación? ¿Y por qué se les denomina 24?

13.	¿El sistema de Varayoc tiene reglamento interno?
14.	¿Por qué el Varayoc era una autoridad?
Nº	❖ Ceremonias y Rituales Varayoc
15.	¿En qué tipo de ceremonias y actividades representa el Varayoc?
D2: SISTEMA TRADICIONAL DE LOS VARAYOC EN LA ACTUALIDAD	
Nº	❖ Vigencia del Varayoc en la comunidad
16.	¿Hay Varayoc en tu comunidad? ¿Por qué?
17.	¿Se sigue eligiendo al Varayoc? ¿Por qué?
18.	¿A quién se le denomina Varayoc en la actualidad?
Nº	❖ Función del Varayoc en la comunidad
19.	¿Qué función cumple el Varayoc en la actualidad? ¿Por qué?
20.	¿En qué actividades o eventos participa el Varayoc actualmente?
Nº	❖ Representantes comunales en la actualidad
21.	¿Cómo es la conformación actual del Varayoc?
22.	¿Por qué las autoridades formales utilizan la Vara?
23.	¿Crees que el sistema de Varayoc está en extinción?
24.	¿Por qué se les llama Varayoc a los presidentes comunales y alcaldes?
D3: REVALORACIÓN DEL SISTEMA TRADICIONAL DE LOS VARAYOC	
Nº	❖ Participación del Varayoc en actividades comunales futuras
25.	¿En qué tipo de actividades o eventos comunales te gustaría preservar a los Varayoc?
26.	¿Cuál sería la mejor manera de preservar el sistema de Varayoc en tu comunidad?
27.	¿Para qué sería importante el sistema de Varayoc en tu comunidad en la actualidad?
28.	¿Consideras necesario que regrese el sistema de Varayoc?
29.	¿Qué función te gustaría que cumpla el Varayoc?
Nº	❖ Festividad de Alcalde Chayamuy y el Chaka Chutay
30.	¿Qué es el alcalde Chayamuy?

31.	¿Cómo era antiguamente la festividad de alcalde Chayamuy?
32.	¿Dónde y cuándo se realizaba el alcalde Chayamuy? por qué?
33.	¿Siempre se denominó alcalde Chayamuy o tenía otro nombre?
34.	¿Quiénes participaban antiguamente en el alcalde Chayamuy?
35.	¿Cómo se desarrolla la festividad de alcalde Chayamuy actualmente?
36.	¿Qué fecha se desarrolla el alcalde Chayamuy actualmente? ¿Por qué?
37.	¿Quiénes participan en el alcalde Chayamuy actualmente? ¿Por qué?
38.	¿Cómo es la organización comunal para participar en la festividad del alcalde Chayamuy actualmente?
39.	¿Quiénes de la comunidad participan? ¿Ya sea en el preparative u otras actividades?
40.	¿Organización, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores?
41.	¿Qué significa para ti la festividad de alcalde Chayamuy?
42.	¿Qué es el Malqosqa? ¿y qué significa?
43.	¿Cómo es la participación de los jóvenes en el evento alcalde Chayamuy?
44.	¿Te gustaría que sea reconocida como patrimonio cultural la festividad alcalde Chayamuy?

Fuente: Elaboración propia.