

A decorative title box consisting of a dark grey rounded rectangle behind a white rounded rectangle with a black border. The text is centered within the white rectangle.

RECIPROCIDAD EN AYACUCHO

Hugo E. Delgado Súmar
Junio, 1984.

I. LA RECIPROCIDAD

1. LA RACIONALIDAD EN EL ESTADO INCA

Hace 20 milenios, hombres llegados de otros continentes, se asientan en los Andes e inician un proceso de desarrollo -definido como autónomo- que da como resultado lo que nosotros conocemos y denominamos Cultura Andina¹.

Aquí, en los Andes, como en cualquier parte del mundo, los hombres asentados se ven obligados a dar inicio a un largo proceso de adaptación, el mismo que además de la ocupación y reconocimiento del territorio, implica principal y fundamentalmente, la transformación del medio físico y la creación del medio social en el cual desarrollarse permanentemente.

Es decir, el hombre llegado a los Andes, comienza a definir los aspectos fundamentales que le darán características propias a la Cultura Andina:

1. Un conjunto de modos de comportamiento orientados a la utilización de los recursos naturales y a la fabricación de los instrumentos necesarios para su forma de vida y que Golte² ha definido como RACIONALIDAD de la Organización Andina. Racionalidad ésta, que según Murra³, se sustenta básicamente en el control vertical de un máximo de pisos ecológicos y en el manejo paralelo de ciclos productivos, como "respuesta necesaria" a las limitaciones que plantea la geografía andina.
2. Un conjunto de normas que establezcan las relaciones entre los hombres en el proceso de producción, de distribución de los bienes producidos y del consumo de los bienes y servicios, Aspecto éste en el que destacan complejas formas de cooperación, redistribución reciprocidad, de las que dan cuenta Alberti y Mayer⁴.
3. Un conjunto de normas de comportamiento y la consiguiente organización de la sociedad destinada al mantenimiento de las relaciones ordenadas entre sus miembros, y que tienen su expresión en el Ayllu, como cédula de ordenamiento económico-social.
4. Un conjunto de normas, creencias y valores que orienten el comportamiento de los individuos en sus relaciones con las fuerzas desconocidas, que les permita ubicarse dentro del universo y darle un principio de orden, que les otorgue un sentido. Aspecto dentro del cual, divinizan todos los elementos de la naturaleza asignándoles atributos de seres vivos y sensibles. Conjunto dentro del cual, más importante que la creencia correcta, constituye la acción correcta.
5. Finalmente, un conjunto de símbolos y técnicas en referencia a la adquisición y transmisión de conocimientos, que permitan la comunicación entre individuos.

1 Lumbreras, Luis Guillermo. De los pueblos, las culturas y las artes del Antiguo Perú. Lima, 1969.

2 La Racionalidad de la Organización Andina. Lima, 1PI 190. Colección Mínima 9.

3 Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Lima, IEP, 1,975. Colección Historia Andina

⁴ Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos. Lima, IEP, 1974. Colección Perú Problema 12.

En otras palabras, los hombres llegados a los Andes, comenzarán a definir una - tecnología, una economía, una organización social, una religión y una cultura simbólica, todo ello condicionado y no determinado por el medio geográfico en el que se asientan.

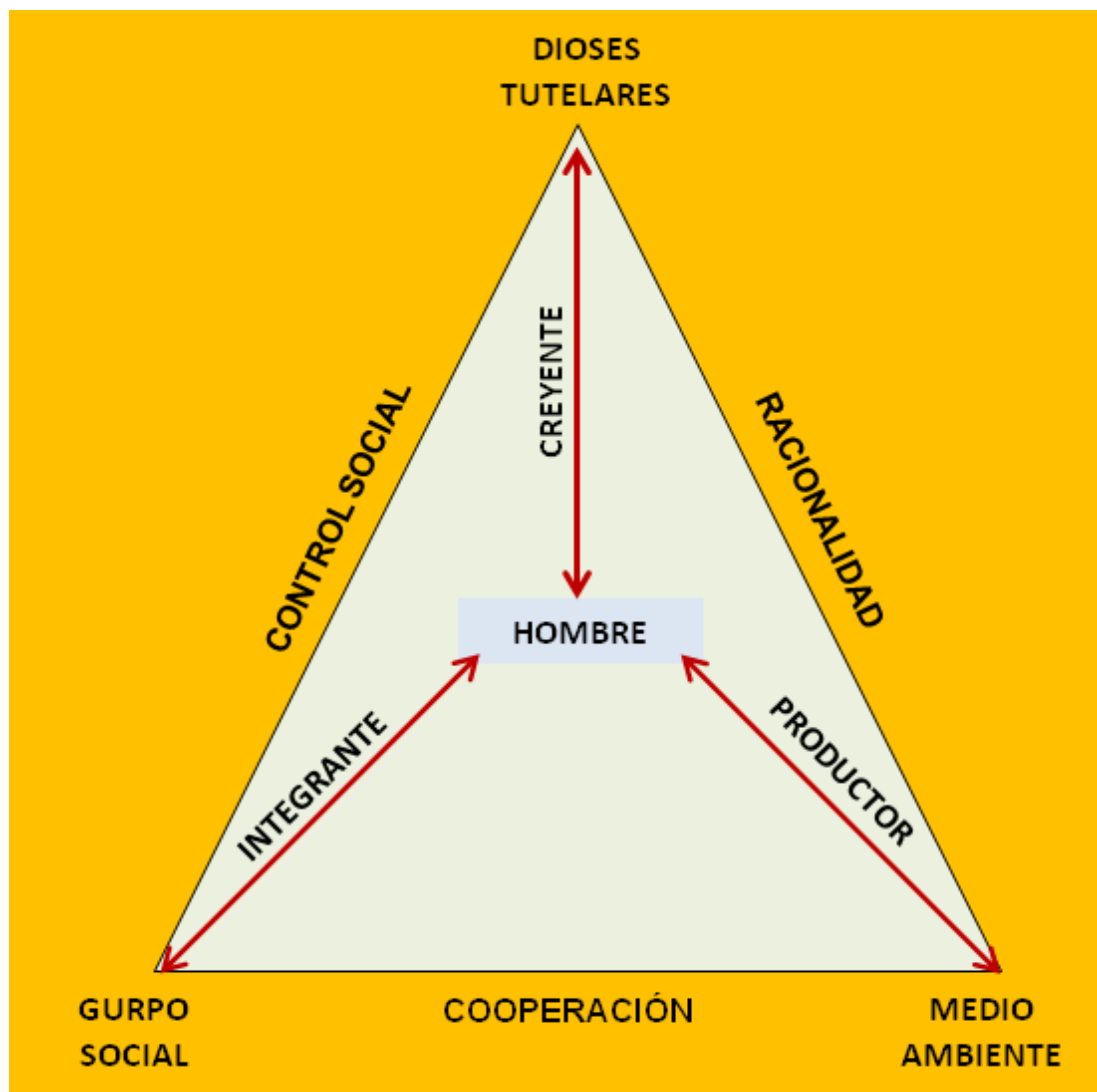
La definición de estos aspectos, sin embargo, no se lleva a cabo en forma aislada, sino, bajo una cosmovisión que Grillo y Rengifo⁵ definen como holística. Es decir, que el hombre andino concibe que todo cuanto existe está enlazado y que nada puede existir al margen de lo demás; es decir, una cosmovisión totalizadora.

Para definir estos aspectos, y para construir sobre ellos un sistema armónico, el hombre andino concibe un eje fundamental que yo denomino EQUILIBRIO como resultante de una triple relación, que se da en términos de reciprocidad, y al centro del cual se halla el hombre:

1. La relación del hombre con respecto al medio geográfico o naturaleza en la que habita;
2. La relación del hombre con respecto al Grupo Social o Comunidad de la que forma parte; y
3. La relación del hombre con respecto a los dioses tutelares que rigen su vida y la de su comunidad, que no son otros que los propios elementos de la naturaleza deificados.

Establecido este equilibrio o esta triple relación, el cambio o desarrollo como expresión de su dinámica, es para el hombre andino el resultado de una interacción recíproca.

⁵ Agricultura Andina y saber campesino. Lima, PRATEC, 1988.

2. LA RECIPROCIDAD EN EL ESTADO INCA

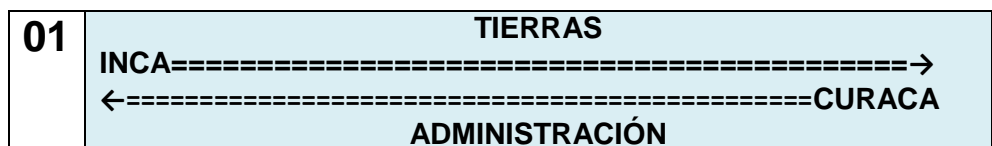
Dentro de la racionalidad anotada, el Ayllu, se inscribe con sus propias y particulares características locales, como unidad básica de organización social a partir de vínculos territoriales y de parentesco, y forma de gestión colectiva basada en la ayuda mutua, en todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana del grupo: economía, medio ambiente, religión, política, etc.

En este marco, la estructura económica, surge como la combinación de los principios de reciprocidad (propiedad) y de redistribución (producción).

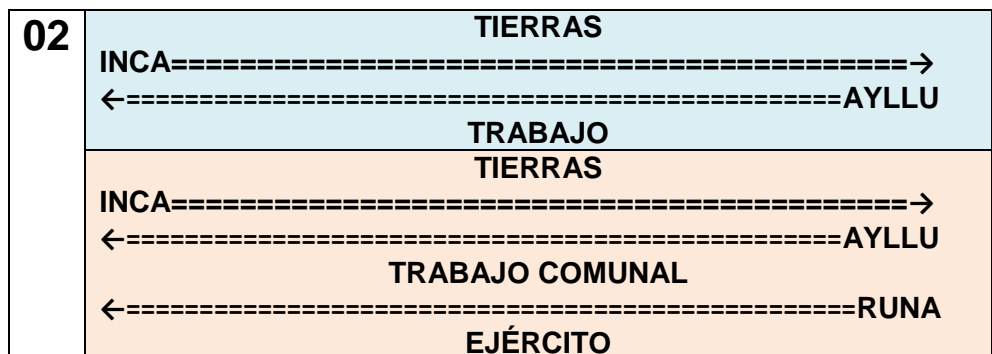
1. Propiedad de la Tierra

La tierra define teóricamente como de propiedad del Estado, y sobre ella, el Ayllu dispone de un derecho de uso, dentro del sistema de tripartición establecido: Tierras del Inca, del Sol y de la Comunidad.

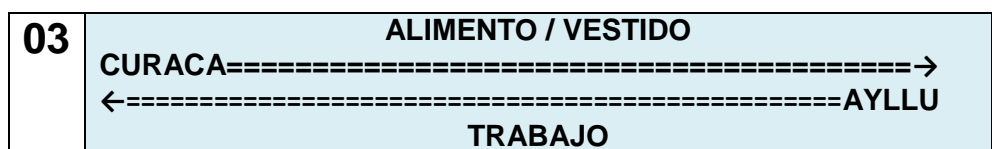
Este sistema de propiedad y de derechos de uso, configura las primeras formas de reciprocidad:

El otorgamiento de de tierras al Curaca, como don, trae consigo un primer nivel de reciprocidad, a través de su posición de "intermediario" en la administración política del Estado.

El otorgamiento de tierras a la Comunidad, supone un nivel de reciprocidad en términos de trabajo, que se traduce a través del cultivo de las Tierras del inca y del Sol y se extiende a través de la Mita en las construcciones de carácter comunal o público (Ayllu) y la participación en el ejército (Runa).

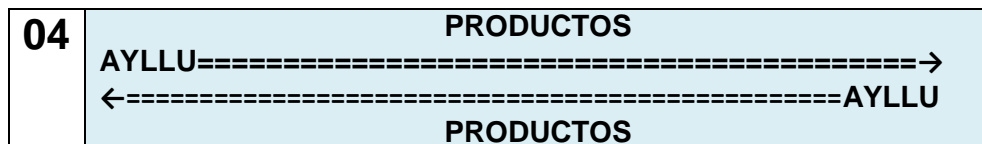

A su vez, el Curaca, en su condición de "intermediario" entre el Estado y el Ayllu, recibe tributo traducido en trabajo de sus tierras, por el don que supone su posición dentro del Aparato Administrativo.

2. Producción

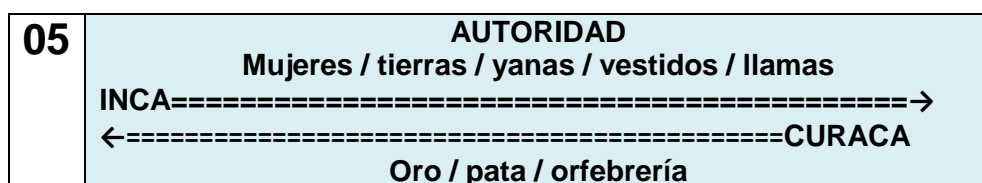
La diversidad de suelos, climas y alturas, aseguraron en el Estado Inca, una diversidad de producción, sustentada básicamente en dos modelos: por una parte, el cultivo de la papa y la crianza de las llamas en la puna, y por otra, el cultivo del maíz, en los valles interandinos. El primero, orientado fundamentalmente a la subsistencia del Ayllu, y el segundo, orientado a la creación de excedentes en el nivel central del Estado.

Sobre esta base, el uso de una amplia variedad de pisos ecológicos y el dominio impuesto en el manejo de ciclos de producción paralelos, garantizaron una producción permanente y diversificada, que hicieron posible, a nivel de Trueque la existencia de un nuevo nivel de reciprocidad entre Ayllus productores de diferentes productos:

Este nivel de reciprocidad se tradujo fundamentalmente en el intercambio de productos entre las diferentes zonas de producción: costa, sierra y ceja de selva. Creando un nivel de complementariedad entre zonas altas y bajas, secas y húmedas, frías y calientes, agrícolas y pecuarias, de secano y con riego.

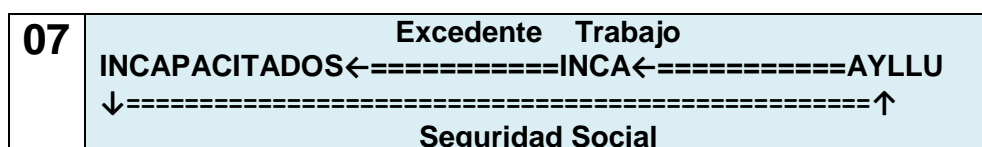
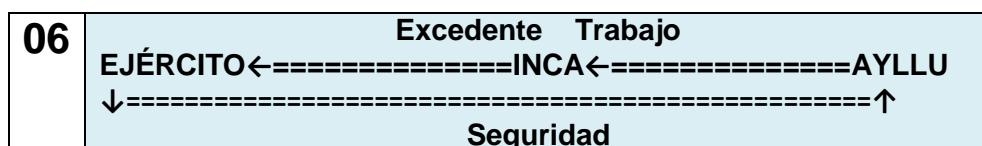
Por otro lado, los excedentes generados (con el trabajo de los Ayllus) en la propiedad del Curaca y las Tierras del Inca, dan como resultado un nuevo tipo de reciprocidad:

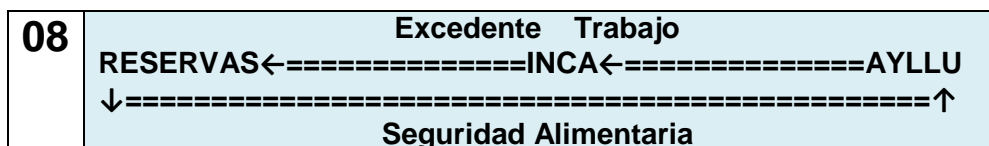

Nivel de reciprocidad, que se traduce en un intercambio de dones y contra dones, en los que el Inca retribuye al Curaca, con la posesión de tierras, mujeres, yanas, ganado y poder e importancia dentro de la administración del Estado, a cambio de objetos de carácter suntuario.

3. Redistribución

Los excedentes generados, por el trabajo del Ayllu, dan como resultado una disponibilidad de bienes que permite el mantenimiento del ejército, y la atención por parte del Estado de las personas viejas, enfermas o incapacitadas para el trabajo. Así como para la atención de zonas afectadas y en las cuates la producción, es insuficiente, como resultado de la guerra o la sequía.

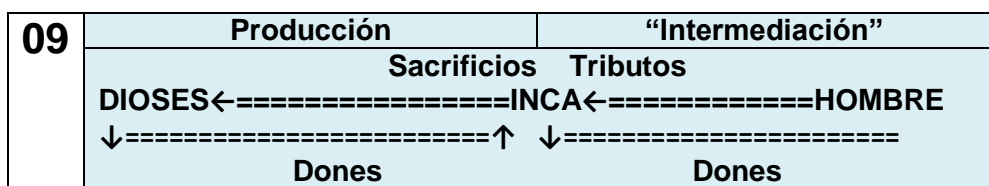

4. Reciprocidad y Religión

Dentro del Estado Inca, en el nivel ideológico se reproduce el mismo ordenamiento de la sociedad, correspondiendo al Inca, el culto del Sol como deidad principal del Panteón Andino. Divinidad a la que quedaron sujetos los dioses y deidades locales, conforme fue avanzando el proceso de conquista de los Incas.

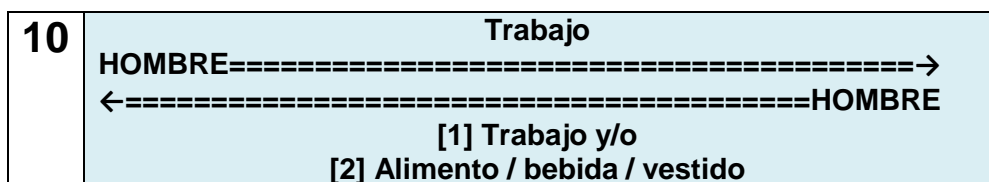
Configurado el sistema religioso andino, sobre la base de la coexistencia de hasta tres niveles de dioses (locales, regionales e imperiales), su culto asume los mismos rasgos de reciprocidad, que sustentan las relaciones económicas y sociales del Estado Inca. Sistema de reciprocidad, que se traduce en una relación Tributo-Dones entre el campesino y sus dioses, que analizamos en extenso en los trabajos ya citados.

Para concluir, diremos que, existente la intermediación del Inca y el Clero, entre el hombre y sus dioses, se configura una doble relación de reciprocidad que se expresa de la siguiente manera:

5. Reciprocidad familiar

Finalmente, estas mismas normas de reciprocidad, se traducen a nivel del Ayllu, en cuyo seno la ayuda mutua constituye el elemento principal generador de trabajo. La reciprocidad entre los miembros del Ayllu se materializa de la siguiente manera:

Este nivel de reciprocidad, implica dos formas básicas de retribución del trabajo aportado, (1) a través del ofrecimiento de alimentos, bebidas o vestido, o (2) el pago con trabajo en la fecha que lo demanda la persona aportante. Formas éstas que dan lugar a un complejo de variantes dependiendo de la "proximidad" (parentesco y territorialidad) de los

"contratantes", la naturaleza del trabajo a realizar, la época del año, etc. etc.

3. LA RECIPROCIDAD EN LA COLONIA

1. El Tributo Inca

El sistema de reciprocidad Inca, se basaba fundamentalmente en el trabajo, y no afectaba la producción del individuo o del Ayllu. La tenencia de la tierra obligaba al Ayllu a la prestación de trabajo agrícola, y complementariamente, trabajo textil.

2. El Tributo Español

Producida la desestructuración del Estado inca, se produce la ruptura de la organización social y económica, que se traduce de la siguiente manera:

1. Los españoles se apropian de las tierras del Inca y del Sol, transfiriendo el tributo, que de éstas provenían, a las tierras de la Comunidad.
2. Se impone además de la prestación del tributo en trabajo, el tributo en productos y posteriormente en dinero, obligando al campesino a ingresar en el intercambio.
3. El tributo textil implica además de la prestación del trabajo, el suministro de la materia prima.
4. El aporte de trabajo, no es recompensado ni con herramientas, ni con alimentos.

Resumiendo, el sistema de reciprocidad adquiere un carácter eminentemente asimétrico.

3. Reciprocidad Comuna!

Sin embargo, pese al proceso de desestructuración, la reciprocidad se mantuvo en toda su vigencia y riqueza a nivel de la comunidad.

Por un lado, persistió la relación desigual del campesino con el Estado español, como un sistema de reciprocidad desarticulado (asimétrico), y en el cual las obligaciones solo tenía un sentido, que favorecía al opresor. Por otro lado, y pese a las limitaciones impuestas, se mantuvo y enriqueció la ayuda mutua al interior de la comunidad, expresadas a través del Ayni (y la rica diversidad de formas que asume a nivel local).

II. LAS FORMAS DE RECIPROCIDAD

1 Tipos de Reciprocidad

La reciprocidad se expresa en toda su amplitud y riqueza como mecanismo de interrelación, alcanzando todos los niveles de intercambio material y espiritual. Tiene carácter inviolable y su contravención es seriamente sancionada a nivel de la Comunidad. Su pervivencia se traduce en todos los aspectos de la actividad social y económica de sus integrantes. Es decir, la reciprocidad no sólo constituye "la dimensión económica que regula el flujo de mano de obra, de servicios y de bienes", sino que además, constituye "la dimensión religiosa que regula la relación hombre-divinidad".

Consecuentemente, en el marco de la sociedad andina, la reciprocidad se da a dos niveles, uno "real" (hombre ↔ hombre), expresado en la ayuda mutua, el Ayne, y la retribución permanente a nivel de servicios, y otro "ritual" (hombre ↔ divinidad), traducido fundamentalmente a través del PAGAPU.

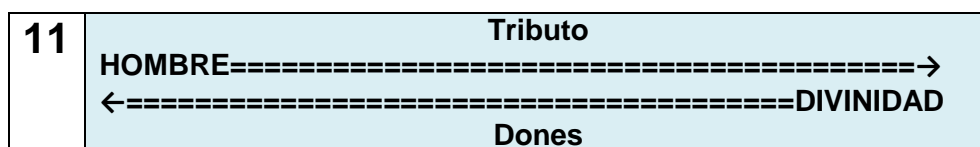
Isbell, en la introducción de su trabajo sobre "Parentesco Andino y Reciprocidad"⁶, señala que "el parentesco andino, la reciprocidad y el ritual son fenómenos interdependientes"; a ello, nosotros agregamos, apelando al esquema que glosamos en el punto anterior, que la reciprocidad no sólo es interdependiente de todas las actividades económico-sociales en el mundo andino sino que, sustenta toda aquella racionalidad que hemos denominado "equilibrio", y aún más, que la reciprocidad, es por esencia en sí misma, un ritual.

2. Reciprocidad Ritual

El Pagapu presupone básicamente un nivel de reciprocidad Hombre-Divinidad, traducido en la relación Tributo-Dones, que, configura el ofrecimiento de la Ofrenda y la solicitud de un Don. Como denominación genérica, comprende el conjunto de "pagos", "aspersiones" y "sahumerios" rituales, que el hombre lleva a cabo con la finalidad de solicitar o agradecer un servicio⁷.

1. Situación Norma!

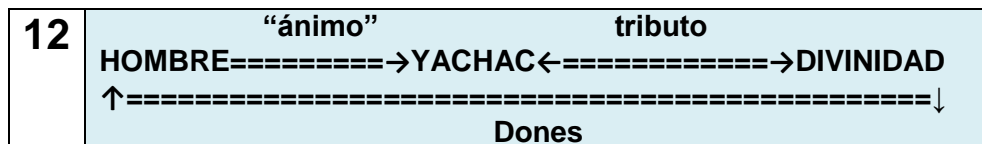
En situaciones normales, el individuo hace el ofrecimiento del tributo a la deidad (Wamani, Pachamama o Amaru), a través de la "entrega" de una Ofrenda, en forma directa o,

de exigirlo las circunstancias, a través de un especialista ("entendido" o "yachacc"), a quién previamente retribuye con un "ánimo".

⁶ Parentesco Andino y Reciprocidad. Kuyaq: los que nos aman. En. Alberti y Mayer, comp. Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos. Lima, IEP, 1974. Perú problema 12. Pp. 110-152.

⁷ Pagos rituales: 1. Pampay o Pampapu; 2. Entrego o Alcance; 3. Chuya. Aspersiones rituales: 1. Chuya; 2. Tinka o Samincha; 3. Challay o Chaqchuy; 4. Aqtuy. Sahumerios rituales: 1. Qosñii; 2. Qompuy.

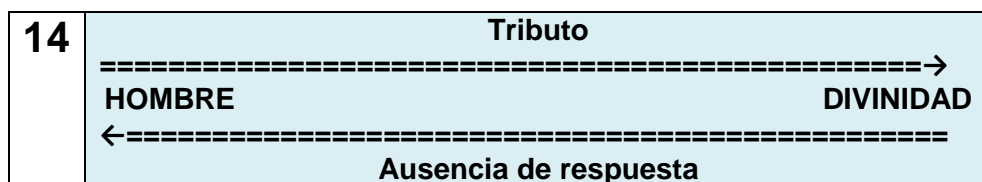
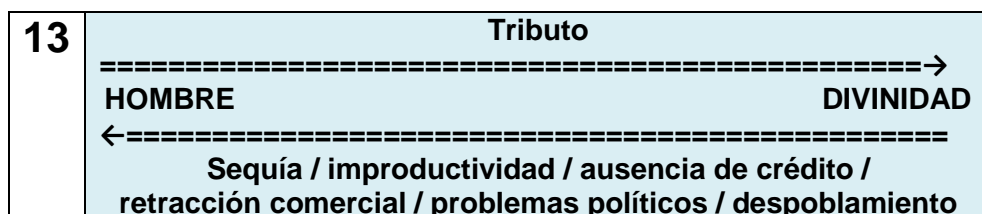

En ambos casos, el tributo provoca una respuesta "positiva" de las divinidades, que se traduce en el otorgamiento de los dones solicitados.

2. Situación de Crisis

Sin embargo, en situaciones de crisis como las que confronta actualmente el departamento de Ayacucho, pareciera que la relación de reciprocidad tributo-dones, se llevase a cabo cada vez más en un nivel asimétrico; es decir, que el campesino no estuviera recibiendo la respuesta a sus tributos.

Hecho éste, en un nivel aún hipotético, configura dos formas de relación caracterizadas o por una respuesta "negativa" o por una carencia de respuesta:

Hipótesis:

1. La divinidad no ha escuchado la solicitud;
2. La divinidad no ha atendido la solicitud por no haberse hecho el "pago" en la forma apropiada y en cantidad suficiente;
3. La divinidad ha recibido el "pago" pero no ha dado los dones en castigo por los pecados del hombre;
4. La divinidad no ha recibido el "pago" por la atención que presta el hombre a otros dioses ajenos a su cultura;
5. La divinidad no ha recibido el "pago", o no atiende la solicitud formulada, porque está supeditada al Dios cristiano, y es necesario también solicitarle a él, los dones solicitados a la Pachamama y al Wamani.

3. Reciprocidad Real

A su vez, el Ayne⁸ (makimaki, michipakuy, minkakuy, uyay, wagete, waqeqe), y la minka, presuponen básicamente, un nivel de prestación recíproca de bienes y servicios entre las personas o los grupos sociales, en toda la gama de actividades humanas.

Contrariamente a la reciprocidad ritual, ésta se intensifica en situaciones de crisis, en las que, más importante que la simetría de las relaciones, es la supervivencia del grupo. Al margen de la riqueza de formas y denominaciones que asume, su vigencia caracteriza fundamentalmente la pervivencia del concepto de "ayuda mutua" (o cooperación concertada) en el que se sustenta.

4. Complementariedad de las formas

Sin embargo, es necesario puntualizar los siguientes aspectos:

1. No existe al interior de las comunidades, ninguna actividad económica o social que no implique una prestación recíproca de bienes y servicios; es decir, que no implique alguna forma de reciprocidad entre sus miembros.
2. No existe al interior de las comunidades ninguna actividad económica o social que no implique previa (y/o posterior) a su realización, un acto ritual que traduzca la reciprocidad entre sus miembros y sus divinidades.

ACTO RITUAL → ACTIVIDAD ECONÓMICO-SOCIAL → ACTO RITUAL		
HOMBRE ↔ DIVINIDAD	HOMBRE ↔ HOMBRE	HOMBRE ↔ DIVINIDAD
TRIBUTO ↔ DONES	BIENES ↔ SERVICIOS	TRIBUTO ↔ DONES
Solicitar permiso, Pedir un favor...	Producir, reproducir, organizar, construir...	Agradecer el favor recibido...

⁸ Ayni: El obligado a trabajar por otro que trabajo por él. Aynisitha: 1) Pagar la buena obra; 2) Pagar en la misma moneda; 3) Trabajar por uno para que después trabaje por él. Ayni ahususkhatha: cumplir la obligación al modo dicho.

III. LA RECIPROCIDAD EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA

1. Advertencia necesaria

No es nuestra intención, la de llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre la naturaleza simétrica o asimétrica de la relación (de la cual ya dieron cuenta los trabajos de Alberti y Mayer⁹); tampoco la de establecer una -igualmente exhaustiva- tipología sobre la "dimensión económica" (de alguna manera contenida en el trabajo ya mencionado), ni sobre la "dimensión religiosa" de la que hemos hablado en extenso en trabajos anteriores)¹⁰.

Nuestra intención reside más bien en el propósito de:

1. Demostrar la vigencia del sistema, y su "universalidad" a nivel de las actividades económicas y sociales;
2. Precisar que éste, se expresa a través de dos niveles (uno "real" y otro "ritual"), que son complementarios pero no excluyentes;
3. Ilustrar con ejemplos, las distintas modalidades; y
4. Dejar establecido, que el sistema sigue funcionando vigorosamente, aún en los contextos de violencia.

Para cumplir con este objetivo, contrariamente a los estudios llevados a cabo sobre la materia, no tomaremos como base las actividades económico-sociales, sino, algunas de las formas de PAGAPU halladas en Ayacucho (cuya relación completa se detalla en el apéndice), y a partir de ellas, las formas que llamamos de reciprocidad real, contenidas en el marco ritual estudiado.

2. Ejemplos

1. Chakra Pagapu

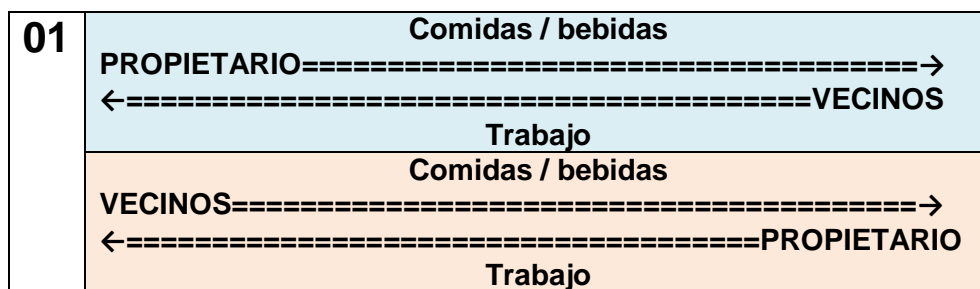
Ejemplo 1:

1. Contexto
 1. Bendición de la semilla antes de la siembra.
 2. Cosecha de papas.
2. Lugares:
 1. Colca, Pauza, y Pacapauza (Parinacochas).
 2. Anco (La Mar).
3. Propósito en el nivel ritual:
 1. Solicitar abundante cosecha, evitar las sequías, heladas, granizadas y posibles "daños" por parte de terceros y agradecer anticipadamente por los beneficios de la cosecha.
 2. Agradecer la cosecha obtenida;

⁹ Alberti, Giorgio y Mayer, Enrique, comp. Reciprocidad e Intercambio en los Andes peruanos, Lima IEP, 1974. Colección Perú Problema 12.

¹⁰ Delgado Súrmar, Hugo E. La Tipología del 'Pagapu en Ayacucho. Ayacucho, UNSCH, 1984. Tesis

4. Propósito en el nivel real:
 El propietario invita a sus vecinos¹¹ a participar en la siembra o cosecha de la chacra; éstos asisten acompañados de sus familiares. Los hombres participan en la preparación del terreno y en la siembra. Las mujeres ayudan en la preparación de la comida y bebidas y luego se integran como "semilleras" en el caso de la siembra o como "pallapadoras"¹² en el caso de la cosecha. En retribución, el propietario ofrece a sus invitados abundante comida, bebida, y además, queda comprometido a colaborar con sus vecinos cuando éstos lleven a cabo actividad similar¹³:

Ejemplo 2:

1. Contexto:
 1. Bendición de la semilla antes de la siembra.
 2. Siembra en general.
 3. Aporque.
 4. Cosecha de tubérculos.

2. Lugares:
 1. Colta y Pullo (Parinacochas).
 2. Ocros (Huamanga).
 3. Chungui (La Mar).

3. Propósito en el nivel ritual:
 1. Solicitar abundante cosecha, evitar las sequías, heladas, granizadas y posibles "daños" de terceros y agradecer anticipadamente por la cosecha,
 2. Agradecer la cosecha obtenida.

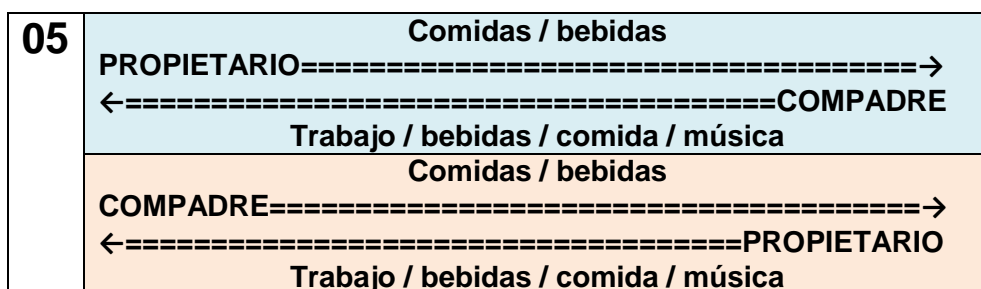
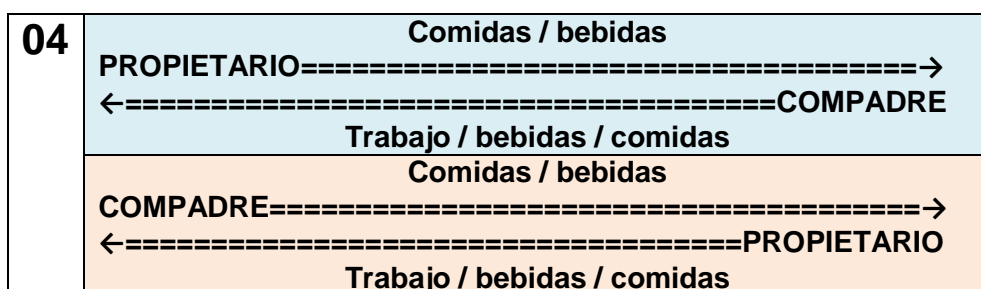
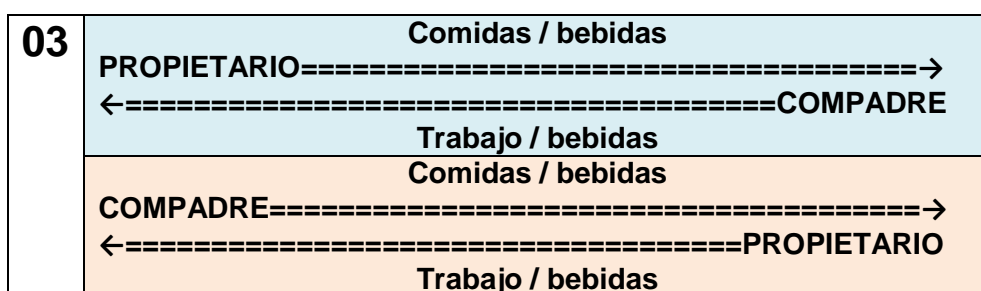
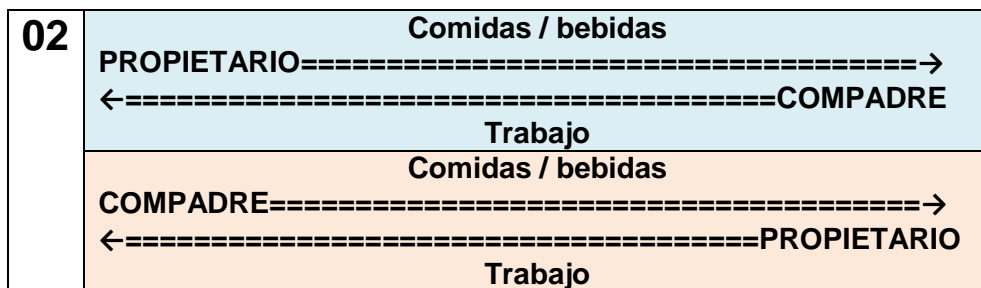
4. Propósito en el nivel real:
 El propietario invita a sus compadres y familiares a participar en la siembra o cosecha de la chacra; éstos a su vez, asisten acompañados de sus familiares, aportando: a) su trabajo en las labores de siembra o cosecha; b) su trabajo y bebidas alcohólicas; c) su trabajo, bebidas alcohólicas y comida o d) su trabajo, bebidas

11 El término implica "proximidad" familiar y territorial, al mismo tiempo.

12 Pallay: Recoger la fruta (Guardia Mayorga, César A.). Pallay: Coger frutos de los árboles. Recoger un conjunto de objetos del suelo. (Soto Ruiz, Clodoaldo).

13 Para los efectos de la "contabilidad" del aporte a retribuir, deberá tenerse en cuenta también la participación femenina en a) la preparación de la comida y bebidas y b) su actuación como "semillera" (persona que echa la semilla) o "pallapadora" (persona que recoge los productos cosechados).

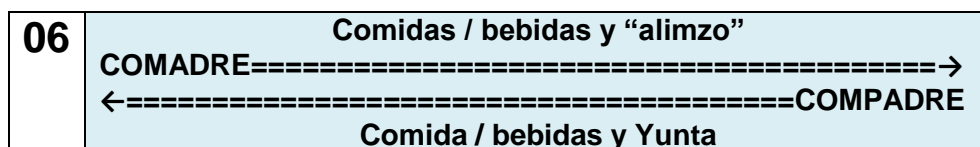
alcohólicas, comida y música¹⁴. En retribución, el propietario, les ofrece comida y bebida abundante y el compromiso de retribuirles en igual forma, cuándo sus compadres lleven a cabo la siembra o cosecha de sus chacras:

¹⁴ La presencia de música, aportada por los asistentes, o en caso contrario contratada" en Ayni por el propietario, adquiere carácter de imprescindible en aquellas siembras (generalmente de granos) en las que se lleva a cabo la "bendición de la semilla".

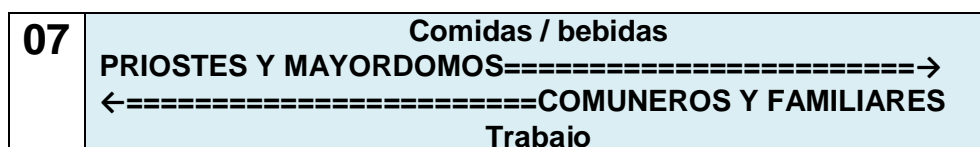
Ejemplo 3:

1. Contexto:
Siembras.
2. Lugar:
Chumpi (Parinacochas).
3. Propósito en el nivel ritual:
Solicitar abundante cosecha, evitar las sequías, heladas, granizadas y posibles "daños" por parte de terceros y agradecer anticipadamente por la cosecha.
4. Propósito en el nivel real:
El compadre asiste a la siembra de la chacra, llevando consigo licores y comidas para invitar a su comadre, y su yunta para contribuir con la preparación del terreno. En retribución, la comadre ofrece bebidas y comida a su compadre. Concluida la siembra, da "alimzo" (pequeña porción de terreno sembrado) al compadre, para que él lo coseche.

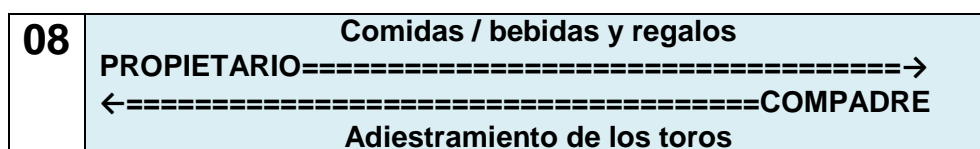
Ejemplo 4:

1. Contexto:
Siembras y cosechas en terrenos de 'las Cofradías.
2. Lugar:
Pacapauza (Parinacochas).
3. Propósito en el nivel ritual:
Solicitar abundante cosecha, evitar las sequías, heladas, granizadas y posibles "daños" por parte de terceros y agradecer anticipadamente por la cosecha.
4. Propósito en el nivel real:
Los Priostes y Mayordomos, señalan la fecha de la siembra o cosecha en los terrenos de los Santos y lo comunican a la Comunidad. Los comuneros asisten acompañados de toda su familia. Los hombres se dedican a las labores agrícolas y las mujeres a la preparación de las comidas y bebidas. En retribución las autoridades dan a los comuneros, comida y bebida en abundancia.

Ejemplo 5:

1. Contexto:
Toro watakuy o Toro Mansay.
2. Lugar:
 1. Vilcashuamán. (Cangallo).
 2. Coracora (Parinacochas).
3. Propósito en el nivel ritual:
Agradecimiento por haber permitido el aprendizaje de los toros para arar y solicitud para que la tierra fructifique.
4. Propósito en el nivel real:
El propietario que desea preparar una nueva yunta, invita a su compadre, a fin de que este apadrine los toros y se encargue del proceso de enseñanza a sus ahijados. En retribución, el propietario le proporciona comida, bebidas y regalos.

2. Yaku Pagapp

Ejemplo 06:

1. Contexto:
Yarqa aspiy.
2. Lugar:
 1. Aucará (Lucanas).
 2. Chuschi (Cangallo).
 3. Socos (Huamanga).
 4. Huancapi (Fajardo).
3. Propósito en el nivel ritual:
Solicitar a las divinidades, la presencia de abundante agua durante el año, evitando la sequía y permitiendo que las lluvias se den con oportunidad para garantizar la fructificación de las chacras.
4. Propósito en el nivel real:
Llevar a cabo, con participación comunal, los trabajos de limpieza de las acequias. Cuando los organizadores de la faena son las autoridades comunales (1 y 2), el comunero está obligado a aportar trabajo y productos (o dinero) para la preparación de las comidas y bebidas. Cuando el organizador es el Carguyoc, éste corre con los gastos de la fiesta.

09	1. Comidas / bebidas 2. Derecho al agua
	AUTORIDAD =====→ ←===== COMUNERO 1. Productos (o dinero) 2. Trabajo

10	Comidas / bebidas y derecho al agua
	CARGUYOC =====→ ←===== COMUNERO Trabajo

3. Uywa Pagapu

Ejemplo 7:

1. Contexto:
Herranza.
2. Lugar:
 1. Ayacucho, Carmen Alto, Chiara, Ocros, Quinua, San Juan Bautista, Socos, Vinchos (Huamanga).
 2. Aucará, Llauta (Lucanas).
 3. Alcamenca, Huancapi, Huancasancos, Sacsamarca, Sarhua (Victor Fajardo).
 4. Lós Morochucos, Paras, Vilcas Huamán (Cangallo).
 5. San Miguel, Tambo (La Mar).
 6. Chumpi, Lampa, Pauza, Pacapauza (Pariacochas).
 7. Luricocha (Huanta).
3. Propósito en el nivel ritual:
Solicitar del Warnani, abundante reproducción y protección del ganado contra pérdidas, epidemias, desbarrancamientos y posibles "daños".
4. Propósito en el nivel real:
El propietario del ganado, para la realización de la Herranza, invita a sus familiares, compadres y vecinos, con la finalidad expresa de tener ayuda para el proceso de marca y señalización del ganado. En retribución, proporciona a los asistentes bebida y comida en abundancia, además de quedar comprometido con ellos, a colaborar en cuanto lleven a cabo la señalización de su ganado. En el caso del ganado de las Cofradías, se sigue igual procedimiento, salvo en el nivel de retribución, que queda agotado con el otorgamiento de comida y bebidas.

11	Comidas / bebidas
	PROPIETARIO =====→ ←===== COMPADRES Y FAMILIARES Marca del ganado
	Marca del ganado
	PROPIETARIO =====→ ←===== COMPADRES Y FAMILIARES Comida / bebidas

12	Comidas / bebidas
	PRIOSTES Y MAYORDOMOS =====→ ←===== COMUNEROS Y FAMILIARES Marca del ganado

Ejemplo 8:

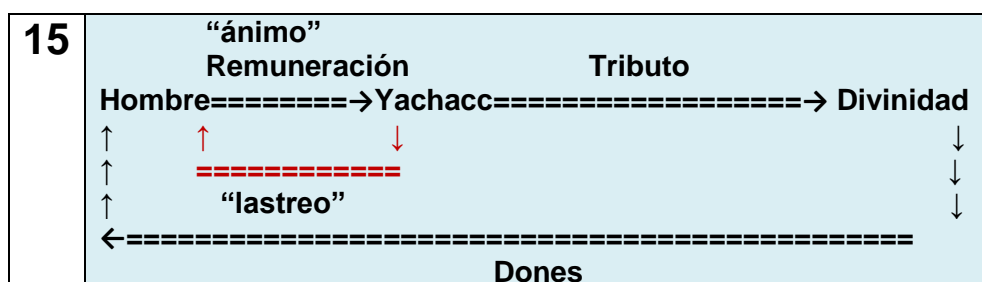
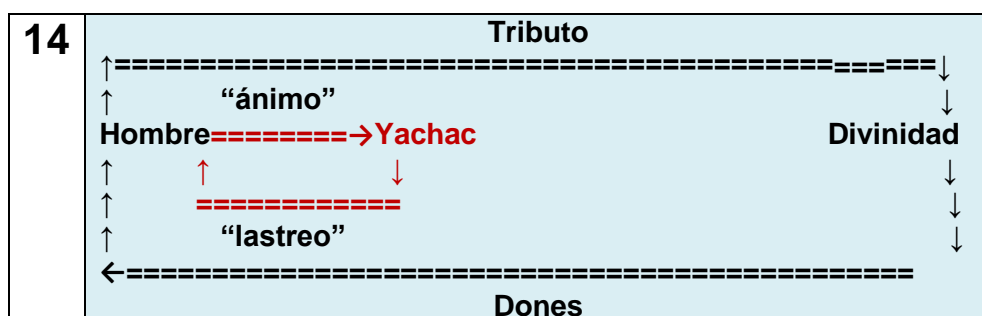
1. Contexto:
Compra-venta de ganado.
2. Lugar:
Carmen Alto, San Bautista (Huamanga).
3. Propósito en el nivel ritual:
Solicitar al Wamani su consentimiento para llevar a cabo la transacción.
4. Propósito en el nivel real:
Establecer entre el comprador y el vendedor el clima de confianza que garantice la realización de una buena transacción para ambas partes. En este caso particular, sólo procede el nivel ritual, cuando el vendedor ha aceptado el "rimakuy", como fundamento de la transacción.

13	Panes / aguardiente / regalos
	COMPRADOR =====→ ←===== VENDEDOR Acepta hacer el rimakuy

Ejemplo 9:

1. Contexto:
Pérdida del ganado.
2. Lugar:
 1. Accomarca (Cangallo).
 2. Ocros (Huamanga).
3. Propósito en el nivel ritual:
Solicitar al Wamani la posibilidad de encontrar el ganado pedido.
4. Propósito en el nivel real:

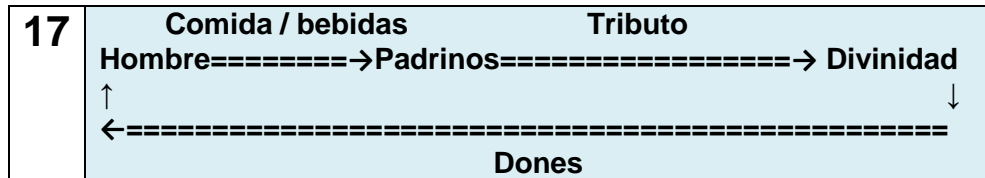
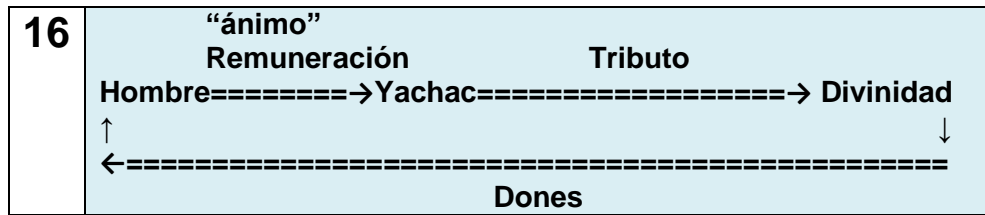
El campesino cuyo ganado se ha perdido, acude al Yachacc a fin de que éste, mediante el "lastreo" pueda establecer la posibilidad de hallar el ganado perdido y de ser posible la recuperación, lleve a cabo la "entrega" de una Ofrenda al Wamani. En retribución, el Yachacc recibe de parte del propietario el "ánimo"(coca y aguardiente), por llevar a cabo él "lastreo"; y si se ha de encargar de la entrega de la ofrenda, una remuneración en productos o dinero por su "trabajo".

4. Wasi Pagapu

Ejemplo 10:

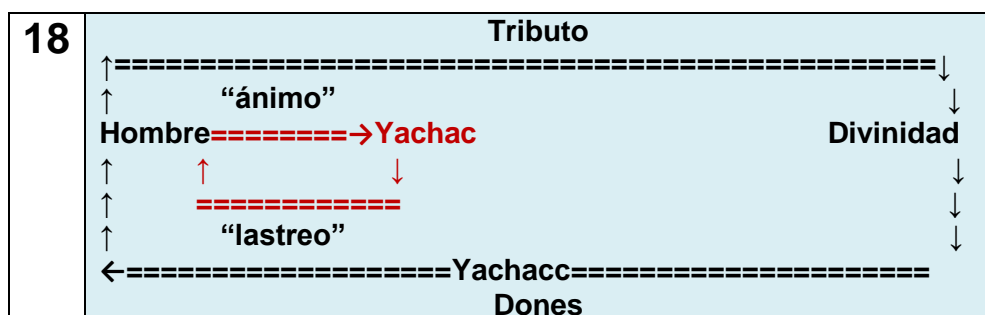
1. Contexto:
Construcción o refacción de la casa.
2. Lugar:
Chuschi, Huambalpa (Cangallo).
3. Propósito en el nivel ritual:
Solicitarla protección de las divinidades para la conservación de la casa.
4. Propósito en el nivel real:
El propietario, solicita al Yachacc o a los padrinos de la casa, su intermediación para que "entreguen" una ofrenda a las divinidades; función por la cual, retribuye al yachacc con el "ánimo" y una remuneración, o a los padrinos con comida y bebidas.

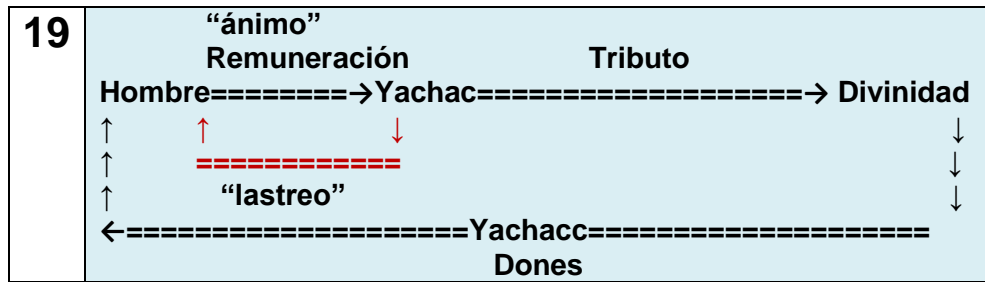

5. Runa Pagapu

Ejemplo 11:

1. Contexto:
Enfermedad.
2. Lugar:
 1. Acocro, Ayacucho, Carmen Alto, Ocros, Quinua, San Pedro de Cachi, Socos, Vinchos (Huamanga).
 2. Aucará, Laramate, Llauca, Paico, Puquio, San Pedro (Lucanas)
 3. Coracora, Corculla, Chumpi, Incuyo, Pararca, Pullo (Coracora).
 4. Accomarca, Cangallo, Concepción, Chuschi, Huambalpa, María Parado de Bellido, Saurama, Vischongo (Cangallo).
 5. Huanta, Huamanguilla, Luricocha (Huanta).
 6. Tambo (La Mar).
 7. Sacsamarca, Huancapi (Víctor Fajardo).
3. Propósito en el nivel ritual:
Solicitar a las divinidades la conservación o el restablecimiento de la salud.
4. Propósito en el nivel real:
La persona enferma o sus familiares, solicitan al Yachacc o curandero su intervención para el "lastreo" de las causas de la enfermedad, la composición de la ofrenda, la "entrega" de la ofrenda a las divinidades y la curación de la enfermedad; por lo cual en retribución le otorgan el "ánimo" y una remuneración:

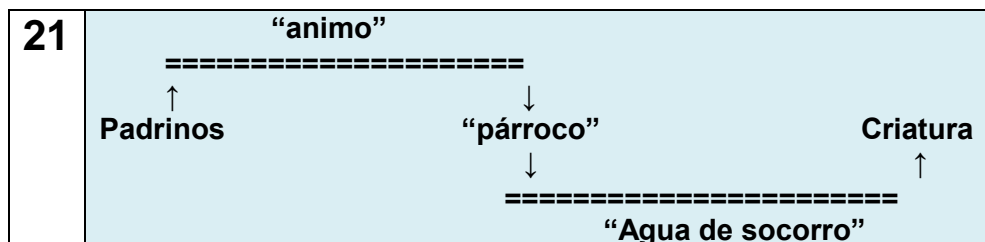
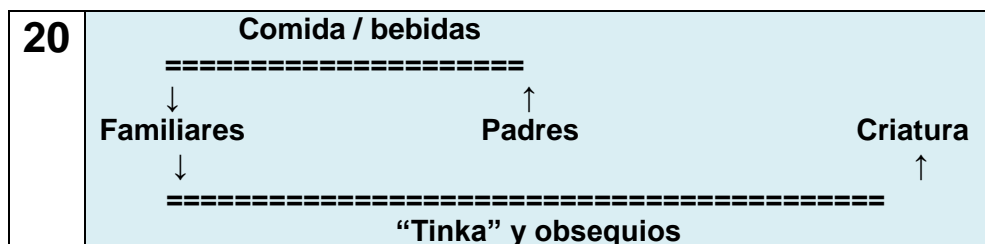

6. Ritos de Pasaje

Ejemplo 12:

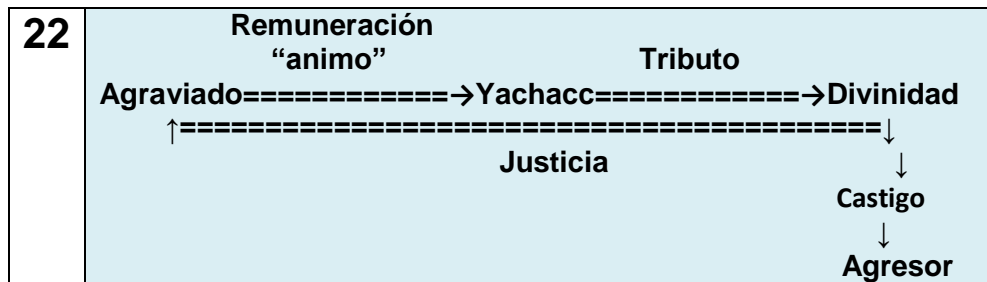
1. Contexto
Nacimiento de la criatura.
2. Lugar:
Colta, Lampa (Parinacochas).
3. Propósito en el nivel ritual:
Bendecir (Tinkar) el nacimiento de la criatura o echarle el "agua de socorro".
4. Propósito en el nivel real:
Cuando nace una criatura, los padres invitan a los vecinos y parientes, a fin de que lleven a cabo la bendición de la criatura a través de la "Tinka" y la entrega de regalos, y en algunos casos, a través del "agua de socorro", para asegurar la felicidad espiritual y material del recién nacido. En el primer caso, todos los invitados participan del acto ritual y de la entrega de regalos, siendo retribuidos por los padres con abundante comida y bebidas. En el segundo caso, los padrinos de la criatura nombran un "párroco" entre los asistentes, para que éste sea el encargado de echar el "agua de socorro", siendo retribuido por los padrinos con el "ánimo".

7. Control Social

Ejemplo 13:

1. Contexto:
Búsqueda de justicia.
2. Lugar:
Ocros, Quinoa (Huamanga).
3. Propósito en el nivel ritual:
Obtención de castigo para la persona agresora.
4. Propósito en el nivel real:
Cuando una persona ha sido agraviada, recurre al Yachacc para que éste actúe como intermediario, haciendo la entrega de una Ofrenda a las divinidades, a fin de que éstas sancionen al agresor. En retribución, la persona interesada otorga al Yachacc el "ánimo" y una remuneración.

APÉNDICE 1: CLASIFICACIÓN DEL PAGAPU¹⁵

01. Función Económica

01. Chacra Pagapu
 001. Chaqmay Pagapu (Barbecho)
 002. Mosoq Wata (Inicio del año agrícola)
 003. Qoyllur Pagapu (Día del nacimiento de la tierra)
 004. Mujo Chocccay (Bendición de la semilla)
 005. Mujo Chocccay Huaytay (Bendición de la semilla)
 006. Miska Tarpuy (Siembra de la miska)
 007. Sara Tarpuy (Siembra del maíz)
 008. Tarpuy Pagapu (Siembra en general)
 009. Santo Yupay (Siembra en las Cofradías)
 010. Kutipay (Segundo aporque del maíz)
 011. Ccallmay Pagapu (Aporque en general)
 012. Kalchay Pagapu (Cosecha del Maíz)
 013. Llulluchay Pagapo (Cosecha de granos en general)
 014. Malliska (Cosecha de papa nueva)
 015. Jatakatu (Cosecha de papas)
 016. Jiw K'erjaya (Escarbe de papas)
 017. Allay Pagapu - Wawachay (Cosecha de Tubérculos)
 018. Pirway Pagapu (Almacenamiento del maíz)
 019. Para evitar o quitar el "daño"
 020. Para cultivar terreno eriazo
 021. Para llamar al "Ancasi" (Señor de los Vientos)
 022. Chijchi Pagapu (Aplacar la ira del granizo)
 023. Chijchi Pagapu (Aplacar la ira de la Pachamama)

¹⁵ (1) DELGADO SUMAR, Hugo E. Ideología Andina: Tipología del Pagapu en Ayacucho (Informe del Seminario de Investigación II). Tesis. Ayacucho, UNSCH, 1983. (2) DELGADO SUMAR, Hugo E. Ideología Andina: El Pagapu en Ayacucho. Tesis. Ayacucho, UNSCH, 1984.

- 024. Rit'i Pagapu (Aplacar la ira de la tierra)
- 025. Toro Watakuy - Toro Mansay
- 02. Yaku Pagapu
 - 026. Yarqa Aspiy (Escarbe de acequias)
 - 027. Acequia o Canal Nuevo
 - 028. Para que no se seque la laguna
 - 029. Para que llueva en caso de sequía
- 03. Uywa Pagapu
 - 030. Pedir permiso para fijar la fecha de la T'inka
 - 031. Antes de la Herranza
 - 032. Después de la Herranza
 - 033. Antes y Después de la Herranza
 - 034. Independiente de la Herranza
 - 035. Buena parición de las ovejas
 - 036. Fiesta del ganado vacuno
 - 037. Haywarisqa (Reproducción del ganado lanar)
 - 038. El Señalasqa
 - 039. Uywa Velakuy
 - 040. Uywa Miranampaq (Reproducción)
 - 041. Qonqoy Pagapu (Animales mañosos)
 - 042. Compra-venta de ganado
 - 043. Para evitar pérdidas del ganado
 - 044. Para recuperar ganado perdido
 - 045. Para evitar desbarrancamientos
 - 046. Curado del ganado para evitar "daños"
 - 047. Llama rutuy (Trasquila de llamas)
 - 048. Malta Watay (Aparejamiento de alpacas)
 - 049. Para que haya abundancia de pastos

- 050. Para que los animales salvajes no devoren el ganado
- 051. Rayuska (Enterrar ganado muerto por el rayo)
- 052. Cuy T'inka (Reproducción de los animales menores)
- 053. Uywa Suway (Abigeato)
- 04. Chaqoy Pagapu
 - 054. Caza de animales silvestres
 - 055. Chaco Pagapu (Caza colectiva de animales salvajes)
- 05. Otras formas
 - 056. Away Pagapu (Tejer en telar de mano)

02. Función Social

- 01. Wasi Pagapu
 - 057. Musoq Wasipaq (Casa nueva)
 - 058. Wasi pagay Tradicional (Para que la casa dure)
 - 059. Wasi pagai Sincrético (Para evitar el daño o la brujería)
 - 060. Wasi Pagay Illapaq (Pedir permiso a la casa para viajar)
 - 061. Quitar el hechizo a la casa
 - 062. Wak'a rumi Pagapu (Mover los Wak'a rumi para construir la casa)
 - 063. Kucho (Pago a la tierra al año de techado)
 - 064. Challasqa (Para evitar accidentes durante el techado)
- 02. Ruway Pagapu (Para conservar construcciones)
 - 065. Chaka Pagapu (Para conservar puentes)
 - 066. Ñan Pagapu (Para conservar carreteras)
 - 067. Qocha Pagapu (Para conservar represas)
- 03. Illay Pagapu
 - 068. Ir o regresar de viaje
 - 069. Ir de viaje a conseguir trabajo
 - 070. Pascana Pagapu
 - 071. Apacheta Pagapu

072. Llama Tinka (Pago a la Tierra un día antes del viaje)
04. Runa Pagapu
073. Alkanzo - Aya Pincha
074. Alkanzo - Puquio Pincha - Puquio - Puquio Waspiy
075. Alkanzo - Japisca - Pachajapin - Pacha
076. Alkanzo - Wayra Pincha - Pacha Samaico
077. Alkanzo - Pacha (T.B.C.)
078. Alkanzo - Orccojapin
079. Camaykusqa
080. Chachu
081. Pampa Chalay
082. Daño
083. Tasho
084. Burla - Qewarisqa - Pacha - Llamchaspa
085. Susto - Wawa Mancharisqa - Qapisqa
086. Susto - Runa Mancharisqa - Qapisqa
087. Tinco
088. Veta
089. Aviapu - Sarampión y Ccaraparecco (Varicela)
090. Wari - Tullu Wari
091. Wari - Aycha Wari
092. Ahuelupa o Gentipa Wasin - Ayatullo
093. Amaru Japisqa
094. Shullu Huayra
095. Epilepsia
096. Encogimiento por frío
097. Reumatismo
098. Wayrasqa

- 099. Machu Wayra
- 100. Huayhua o Mal aire
- 101. Nina Pagapu
- 102. Enfermedades incurables
- 103. Para proteger de enfermedades al hombre
- 05. Pagapu de Protección
 - 104. Protección personal
 - 105. Para cambiar la suerte
 - 106. Para protegerse del antimonio
 - 107. Kucha Pagapu (Para que el espíritu del metal permita sacar las riquezas)
 - 108. Para escalar un cerro

03. Ritos de Pasaje

- 01. Origen y Descendencia
 - 109. Linajipaq (Ayllu) Pagapu
 - 110. Chiaraqe Pagapu
- 02. Ritos de Pasaje
 - 111. Nacimiento
 - 112. Matrimonio
 - 113. Runa Pampay - Muerte
- 03. Ritos de Iniciación
 - 114. Rayuska (Cuando el rayo afecta a una persona y lo convierte en "paqo")

04. Control Social

- 01. Justicia
 - 115. Curado de la Tierra
 - 116. Aya Maqaypaq
 - 117. Puquial Maqaypaq
- 02. Estructura Familiar

118. Para "sanar" (Restituyendo el equilibrio familiar)

05. Jatunpunchau Pagapu (Festividades Santorales)

01. Carnavales

119. Carguyoc Pagapu

02. Fiesta de la Cruz

120. Convide Pagapu

121. Cruz Chayasqa

03. Corridas de Toros

122. Toro Pagapu

04. Danzantes

123. Para que el ensayo de buenos resultados

05. Fiesta de la Inmaculada Concepción

124. Toro Nakay

APÉNDICE 2: ALGUNAS FORMAS DE RECIPROCIDAD VIGENTES

1. Trabajo:

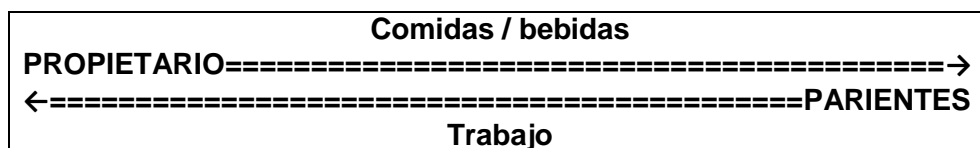
Relaciones no contractuales:

1. Yanapakuy
Ayudar a realizar un trabajo sin ninguna recompensa.
2. Chutapakuy
Ayudar a halar sin ninguna recompensa.

Relaciones contractuales

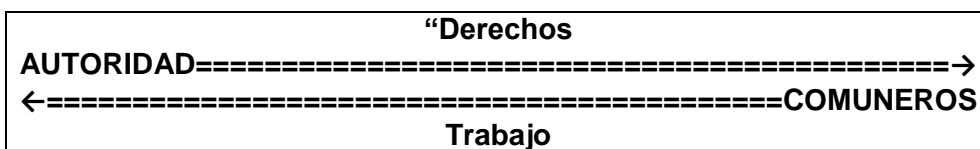
1. Ayni / kuyay / Makimaki / Tuma / Uyari / Uyay / Waqete / Waqewaqe (Washka washka)
Cooperación simple: Prestación recíproca de bienes y servicios.
2. Minka / Minga.

Trabajo colectivo en beneficio de una familia. Implica la devolución del trabajo en oportunidad futura.

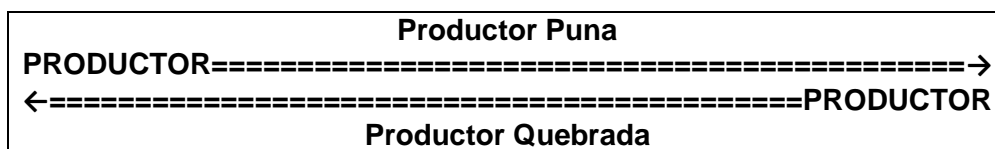
1. Construcción de viviendas:
 - Labrado de adobes
 - Construcción de muros: pirkansa
 - Techado: sáfa casa / wasichakuy / wasiwasi / wasi qespiy / wasi ishpiy
2. Refacción de viviendas: wasi muday
3. Refacción de cercos y corrales
4. Marcación del ganado: Herranza

Trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Implica la obtención de un "derecho" derivado del trabajo colectivo realizado.

5. Construcción de canales de riego
6. Refacción y limpieza de acequias: yarqa aspiy
7. Refacción de cercos y corrales

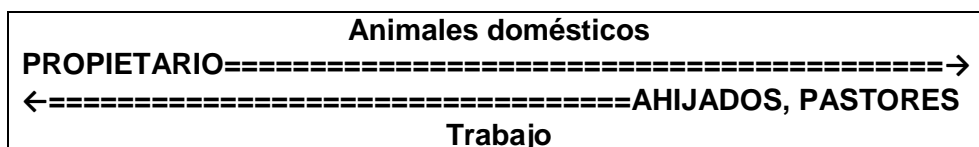
8. Marcación del ganado: Herranza
3. Pastoreo por reciprocidad
3. Mita.
Faena comunal; trabajo obligatorio de la comunidad o ayllu para fines públicos.
2. Productos:
 1. Mallichí¹⁶: hacer probar
Compartir con los más allegados (parientes y vecinos cercanos)
 2. Trueque:
Intercambio de valores de uso
 3. Regalos ceremoniales:
 1. Qutuna / wallwaka / wayllaca:
Regalo de los primeros productos de los cultivos anuales entre productores de distintos pisos ecológicos.

2. Palpa
Entrega de regalos a los recién casados por parte de los padres, padrinos, parientes y amigos. Tiene carácter competitivo: cantidad, tamaño y calidad.

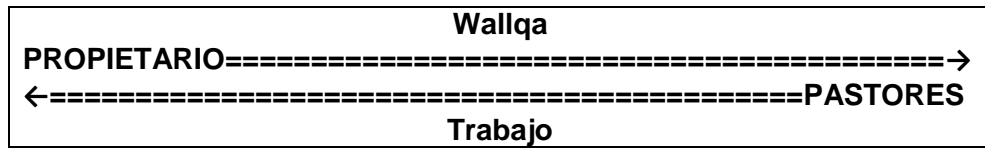
3. Suñay¹⁷:
Donación de animales domésticos que hacen los propietarios de ganado a sus ahijados o a los pastores, durante la realización de la herranza, en retribución por la ayuda en trabajo prestada durante el año.

¹⁶ Mallichii: Probar, (Guardia Mayorga, César A.).

¹⁷ Shuñay: Regalar algo, gratificar. (Cerrón-Palomino, Rodolfo).

4. Wallqa^{18, 19, 20}
Donación de frutas, panes, prendas de vestir, instrumentos musicales, etc., ensartados en una cuerda en forma de collar, que hacen los propietarios de ganado a sus pastores al término de la Herranza, en retribución por la ayuda en trabajo prestada durante el año.

¹⁸ Wallqakuy: Colocarse algo alrededor del cuello y por debajo del brazo. (Soto Ruiz, Clodoaldo)

¹⁹ Wallqa: Collar. (Quesada C. Félix).

²⁰ Wallqa: Collar. Regalos (desde frutas hasta dinero) que en determinadas fiestas se suelen colgar en la ropa de las personas a quienes se agasaja. (Cerrón-Palomino, Rodolfo).

