

Introducción

Para el título del presente trabajo se ha escogido *Tayta Wamani. Sistema ritual andino*. Se enfoca en el aspecto ceremonial y el fenómeno sincrético del *pagapu* y el *wamani*, donde se resume un conjunto de sistema de valores, creencias, y los actos litúrgicos ligados a la economía y al bienestar social. Se prefiere el término «andino» precisamente en aplicación del concepto en uso de «área cultural andina» sobre la concepción de ideología indígena, cuya acepción sin duda denota prejuicios y tiene además un claro carácter de clase.

El espacio geográfico del estudio constituye dos comunidades campesinas andinas: Llamahuilca y Vista Alegre, ambas adscritas al distrito de Quinua, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

En el presente estudio se han establecido dos objetivos fundamentales: primero, describir el *pagapu* y el *wamani*, considerando su génesis histórica; segundo, investigar el grado de sincretización alcanzado y su manifestación de la ideología andino-europea. A partir de estos objetivos, se han formulado las siguientes hipótesis: en primer lugar, se postula que el *pagapu* y el *wamani* constituyen un culto panandino unificado, donde la jerarquización en torno al tayta Wamani permite la identificación de diversos grupos y sus miembros. En segundo lugar, se sugiere que tanto el sistema

del *pagapu* como el del *wamani* han experimentado, desde la conquista hasta la actualidad, un proceso continuo de sincretización con el catolicismo, lo que ha influido en la configuración de las prácticas religiosas contemporáneas.

Esta investigación está escrita a manera de un ensayo, que enfoca la ideología andina para ver las diversas manifestaciones y comportamientos del campesinado en diferentes contextos económico-sociales (en el tiempo y espacio) y para identificar la continuidad del sistema religioso andino y su dinamicidad frente a la naturaleza que los circunda; porque hablar del tayta Wamani y del *pagapu* es referirse al mundo espiritual de la cultura peruana que representa el profundo ligamen de la ideología ancestral. Como creación colectiva, es sintetizada en la organización psíquica del andino frente a las diferentes formas de discriminación y persecución «culturicida» que sufrió y sufre por parte de la cultura y cosmovisión occidental cristiana.

El interés de esta investigación es incentivar a todo aquel que, con las evidencias de la realidad social campesina a nivel ideológico, pueda hacer uso de este método para sus propias interpretaciones y conclusiones.

En el primer capítulo, se abarca la sumaria descripción del área de investigación, a fin de que el lector se familiarice con el contexto geográfico de la organización político-administrativa y económica de las localidades.

El segundo capítulo contiene las reminiscencias aletargadas del pensamiento andino, expresadas en los diferentes procedimientos del *pagapu*: *chakra pagapu*, *animal pagapu* y *runa pagapu*. Además, se describe toda

la secuencia ceremonial de cada uno de ellos, que son interpretados en el siguiente capítulo.

Por último, el tercer capítulo abarca el enfoque teórico comparativo, confrontando etnohistóricamente los datos de los cronistas y de otros estudiosos referentes a la ideología andina, con las observaciones realizadas en el trabajo de campo del comportamiento de los actores, en cuanto portador de un complejo cultural.

Para la realización del presente estudio se trató de aplicar la metodología comparativa y de interpretación psicológica, con la ayuda de las siguientes técnicas: observación, entrevistas directas e indirectas y seguimiento de casos. En cuanto a la participación en el escenario de los actores sociales, esta no fue relativa, ya que se tuvo mayor suerte en actividades generales y discriminadas en las prácticas litúrgicas del *pagapu*, por ser facultad familiar o individual.

Con esta comunicación no pretendo estar realizando avances definitivos, ni mucho menos concluidos, sino tan solo estar iniciando, como otros, con la finalidad de que todos los investigadores sociales, principalmente, y todos los peruanos en general aunemos esfuerzos para avanzar en la tarea de mayor envergadura, que es la cristalización de rescate a nivel categórico de nuestra cultura andina, no con un sentimiento místico, sino con un sentimiento social y de acción.

Ayacucho, mayo de 1981.