

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ETNOÉTICA EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA DE RIEGO:
Cuenca Hidrológica del Colca - Caylloma - Arequipa

TESIS

PRESENTADA POR:
Alfredo Simón, BERNAL MÁLAGA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
DOCTORIS SCIENTIAE EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PUNO - PERÚ

2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO	
BIBLIOTECA CENTRAL AREA DE TESIS	
Fecha ingreso:	14 OCT 2014
Nº	100699

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Escuela de Postgrado
DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

**ETNOÉTICA EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA DE
RIEGO:
Cuenca Hidrológica del Colca – Caylloma – Arequipa**

TESIS

PRESENTADA POR:

Alfredo Simón, BERNAL MÁLAGA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

**DOCTORIS SCIENTIAE EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE**

Puno – Perú

2012

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO
ESCUELA DE POST GRADO
DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**“ETNOÉTICA EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA DE RIEGO”:
CUENCA HIDROLÓGICA DEL COLCA – CAYLLOMA – AREQUIPA**

TESIS PRESENTADA POR:

ALFREDO SIMÓN BERNAL MÁLAGA

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTORIS SCIENTIAE EN
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

APROBADA POR EL JURADO REVISOR CONFORMADA POR:

Presidente

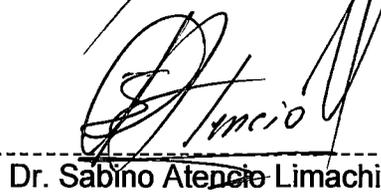
:

Dr. Ramón Serruto Colque

Primer Miembro

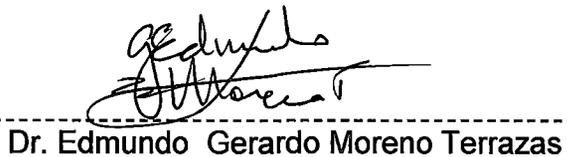
:

Dr. Sabino Atencio Limachi

Segundo Miembro

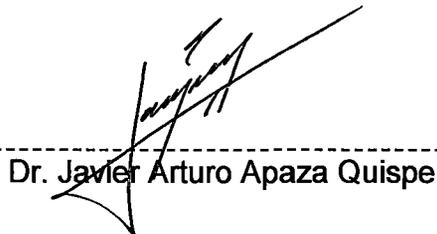
:

Dr. Edmundo Gerardo Moreno Terrazas

Tercer Miembro

:

Dr. Javier Arturo Apaza Quispe

DEDICATORIA

Con mi conciencia:

Dedico al hombre y la mujer que hace la chacra trabajando la tierra sin horario, sin reparar sus manos encallecidas y sangrantes, sólo con la compañía del AGUA, su CHACRA y sus APUS.

Con cierta frustración:

A ellos mi modesto reconocimiento y homenaje, ya que nuestro Estado Nacional siempre los ha olvidado ignorando que con su trabajo subvencionan la economía de los que más tienen.

Con mi fe:

A Coporaque mi pueblo y mi comunidad, porque sus apachetas, sus ríos, sus estanques y sus manantiales saciaron mi sed y mi hambre de niño. Con amor y algunas gotas de lágrimas de emoción, por mi tierra y su gente.

Alfredo Simón

AGRADECIMIENTOS.

Tengo inmensa gratitud a diferentes sectores sociales y personales, pero al mismo tiempo temo soslayar involuntariamente a quienes desde el anonimato me enseñaron la cultura del agua; en primer lugar al agricultor regantes que ve cambiar la tierra seca y cuarteada por el sol y, luego reverdecerlo y acariciar los productos de la tierra gracias al riego; en segundo lugar a la academia por las que he tenido el privilegio de ser parte; al Centro de Estudios Superiores hoy UPeU Lima al programa de teología; a la Escuela Profesional de Antropología y al Programa del doctorado en Ciencias Sociales de la UNSA Arequipa; a la Escuela de Postgrado de la UNEGyV la "Cantuta" la Maestría en Didáctica universitaria; al Programa doctoral de la Universidad Granada España, Doctorado en Humanidades, consigo a la Universidad Privada de Tacna; al Centro Bartolomé de la Casas Cusco, consigo a la Facultad de Ciencias Sociales FLACSO sede Ecuador, Maestría en Historia y Estudios Andinos; a la UNA Puno, de forma especial a los integrantes de la Escuela Profesional de Antropología mi sostén y refugio; a la maestría de Lingüística Andina y Educación, a la maestría de Educación; al Programa Doctorado, de forma especial a la mención en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; a la maestría de Religiones y Culturas Andinas de la UCSM de Arequipa, consigo a IDECA Puno; a mi familia, en especial a Tomás Málaga Zevallos, Luis Bernal Cáceres, Alberto Bernal Yanque, Santiago Málaga Yanque, mis tíos; a mis hermanos Víctor Helard, Victoria Adelina, Rosa Irene y Luzgardo Jesús empedernidos regadores que gozan del Mallku; a Efigenia Emérita mi compañera, a Ludwing Federico mi hijo, a ellos que alimentan mi espíritu; mi gratitud a los doctores Ramón Serruto, Edmundo Moreno, Sabino Atencio y Javier Arturo Apaza por su paciencia y palabras de aliento en la culminación de este objetivo personal.

ÍNDICE

Portada	i
Formato firma de jurados	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento	iv
Índice	v
Resumen	vii
Abstract	viii
Introducción	ix

CAPITULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del Problema	1
1.1.1. Formulación del problema.	15
1.1.2. Sustentación del Problema.....	15
1.2. Objetivo General.....	18
1.2.1 Objetivos específicos.	18
1.3. Hipótesis General.	18
1.3.1. Hipótesis Específicas.	18
1.4. Variables.	19
1.4.1. Variable Independiente.....	19
1.4.2. Variable Dependiente.	19

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes Bibliográficos de la etnoética en la gestión social del agua.	20
2.1.1. Información hidrográfica del Colca.	20
2.1.2. Gestión y Cuenca	27
2.1.3. Culteriedad sobre el agua en la etnohistoria peruana	30
2.1.4. Referencias geohidrológicas de la Cuenca del Colca	33
2.1.5. El agua como concepto.	35
2.1.6. Agua patrimonio común.....	38
2.1.7. Visión Indígena sobre el agua	42

2.2.	Bases Teóricas	43
2.2.1.	Ética Social	43
2.2.2.	Pragmatismo y agua	45
2.3.	Marco Conceptual	45
2.3.1.	Referencias y preocupaciones sobre el agua	45
2.3.2.	Legislación del agua en el Perú	47
2.3.3.	Visión sociocultural del agua.....	49

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1.	Aspectos metodológicos	52
3.2.	Tipo y Diseño	55
3.3.	Fundamentos teóricos.....	56
3.3.1	Percepción fenomenológica en la gestión del agua.	56
3.3.2.	Interpretación de los hechos sociales en relación al agua	57
3.4.	Población y Muestra	58
3.5.	Elementos para el análisis del estudio.....	59

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1.	Principios etnoculturales	61
4.2.	Función de los principios éticos y etnoéticos	83
4.3.	Ritualidades en faenas laborales y festivas	92
4.4.	Mallkurraymi o la fiesta del agua de riego.....	110
4.5.	La geomorfología del sistema de riego en el Colca.	124
4.6.	Análisis cualitativo sobre la percepción de actores sociales del agua de riego	129
4.7.	Análisis cuantitativo de actores sociales varones en la gestión social del agua.	145
	Conclusiones.....	165
	Recomendaciones.....	168
	Bibliografía y fuentes de información	169
	Anexos	

RESUMEN

Los agricultores de la cuenca del Colca han desarrollado estrategias de subsistencia gracias a principios etnoéticos abstraídos: comunidad, solidaridad, reciprocidad, armonía, tolerancia, equidad entre otros valores que constituyen la personalidad del regante agricultor de lógica dialógica entre naturaleza y sociedad. *Etnoética en la Gestión Social del Agua de Riego: Cuenca hidrológica del Colca, Caylloma - Arequipa*; busca explicar y analizar la función de los principios socio-éticos y etnoculturales que subyacen en la conciencia colectiva del agricultor. La perspectiva socio-económica del agricultor parcelero está en la cultura del agua; en su cosmogonía las montañas conservan, purifican y racionan el agua conforme a la calidad del peticionante. Los actos rituales al agua y a la naturaleza en ese contexto cumplen dos funciones básicas; aquietar de la naturaleza para convertirla en aliada de los seres humanos, y cohesionar las voluntades sociales en base a acciones colectivas. Las faenas y fiestas por el agua de riego son formas éticas -tradiciones- construidas como identidades locales que dinamizan y orientan la Gestión Social del Agua como fin ontológico opuesto a la gestión Estatal del agua. Las autoridades etnoéticas del agua de riego (Regidores, Yakualcaldes) gozan de completa aceptación en la organización binaria de Sayas; manifiestan que garantiza equidad, seguridad y transparencia. La infraestructura de piedra del sistema de riego, proviene de épocas ancestrales de culturas que se asentaron en esta parte: Wari, Collagua e Inka. El sistema de gobierno colectivista Inka que estuvo usufructuando ésta región al momento de la llegada europea, son evidenciados como los constructores de la red hidráulica que tuvieron en consideración el estado fractal de su geomorfología agrícola: La etnohistoria y la arqueológica los han de demostrar como canales pre-hispánicos.

Palabras clave: etnoética, gestión social del agua en cuenca, etnociencia.

ABSTRACT

The Colca Basin farmers have developed surviving strategies thanks to the abstract ethno-ethic principles: community, solidarity, reciprocity, harmony, tolerance, and equity among other values which are part of the irrigator farmer having a dialogic logic between nature and society. Ethno-ethic in the Social Management of Irrigation Water - Hydrologic Colca River Basin, in Caylloma - Arequipa looks to explain and analyze the socio-ethic and ethno-cultural principles which underline in the farmer's collective consciousness. The settler farmer's perspective is in the water culture; in his cosmogony vision water preserve, purify and rationalize water according to the petitioner. Ritual acts to water and nature in this context fulfill two basic functions: to calm nature in order to become human beings ally and cohere social wills based in collective actions. The irrigation water happenings and festivities are ethic and traditional ways, which perform as local identities which mean dynamism, lead the Social Management of Irrigation Water as the ontological purpose opposite to the State Management of Irrigation Water. The irrigation water ethno-ethic authorities (aldermen, Yaku-mayors) are fully accepted in the Sayas Binary organization; state guarantee of equity, security and transparency. The stone irrigation infrastructure coming from ancient times from cultures that settled in the area: Wary and InkaCollagua. The Inca collectivist government system that was using the region at the time of the European arrival, there are evidences that they were the hydraulic network builders according to the fractal state for the agricultural geo-morphology. Ethno-history and archaeology show this remains as pre-Hispanic channels.

Keywords: ethno-ethic, water social management in basin, ethno-science.

INTRODUCCIÓN

Muchos analistas y visionarios sobre problemas socio-ambientales coinciden en señalar que la principal preocupación mundial en nuestro siglo será el agua; a la historia social de nuestra patria el Perú, le antecedieron culturales importantes que priorizaron el uso social del agua como capital de desarrollo integral. Sobre esta realidad la arqueología como la etnohistoria han logrado mostrar alguna infraestructura de riego en pueblos del Colca consistente en: canales, acueductos, reservorios, campos bajo riego; entre otros con una cultura ritualizada y solemne en relación con el agua.

Geomorfológicamente el espacio andino es el resultado del levantamiento de sus montañas hace más de trecientos millones de años, conformando así la cordillera de los andes, a su vez formando los espacios hondos de caídas verticales y cuencas hidrogeológicas como la cuenca hidrológica del Colca. En ese espacio, el hombre trashumante ha deambulado en busca de la caza, la pesca y la recolección hace más de diez mil años atrás; la riqueza natural, el clima, entre otros hallazgos motivaron su asentamiento sedentario desde donde ha proyectado la vida social en permanente contacto con el agua y sus vicisitudes para conducirlo mejor.

La historiografía sostiene que el espacio hoy definido como la cuenca del Colca ha sido también conquistada por el señorío de los Wari en una aventura de norte a sur, hay también vestigios etnolingüísticos sobre la presencia de los Puquina de sur a norte, luego los Collawas aimara se asentaron hasta la llegada en pos de conquista del Inka Mayta Qapak que consolidó su desarrollo con la construcción de principales redes de canales de agua junto a reservorios estratégicos de ampliación de la frontera agrícola, también es evidente que lograron consolidar la organización social binaria, y el sistema laboral comunitario teniendo como base el ayllu.

La ética constituye un principio que norma la conducta humana, se inicia en la misma estructura cerebral como elemento que permite al ser humano diferenciar el bien y el mal y, se afianza con el proceso de socialización a nivel individual y de grupo. Son los principios éticos y la cultura adquirida los que aleccionan determinados comportamientos sociales en contextos específicos. *Etnoética en la Gestión Social del Agua de Riego: Cuenca Hidrológica del Colca – Caylloma Arequipa-*, busca comprender los principios éticos con los que han logrado administrar el agua en comunidad de regantes, de estructura binaria y, a través de la simbología de sus rituales y festividades en faenas laborales de gran movilidad colectiva.

Las espiritualidades construidas a través de los ritos al agua, marcan identidades locales muy fuertes que ha permitido el desarrollo autogestionario de los pueblos que conforman la cuenca del Colca, lo que a su vez constituyen culturas comprometidas con el sentido colectivo de comunitariedad, equidad y reciprocidad en uso pragmático de la gestión social del agua como herencia ancestral.

Es, en esa perspectiva que Yarqahasp'iy y Quchahasp'iy constituyen movilizaciones de faenas comunales y reencuentros en espacios sacralizados de gran festividad dialógica, se limpian las acequias renovando su condición andrajosa y desgastada, para que vuelva a discurrir el Mallku, la deidad del agua. Esa es la cosmovisión del agricultor regante como expresión de su vivencia permanente con los fenómenos de la naturaleza.

Quchahasp'iy, es una actividad colectiva de carácter espiritual, la limpieza es del limo acumulado en la base del reservorio, constituye la fiesta civil más importante de competencia laboral y reencuentro entre las Sayas, en Coporaque, Yanque, Chivay y pueblos de la zona, es la fiesta en honor al agua,

con gran un valor simbólico, porque allí descansará el Mallku luego de su travesía desde las montañas.

En el día central de la fiesta al agua, los celebrantes que esperan con natural emoción, ataviados solemnemente con ponchos, llikllas, phullos y polleras de color verde. El regidor de aguas vara en mando preside su comitiva y están implementados material y espiritualmente para recepcionar al Mallku. Llevan consigo elementos rituales como huyu, coca, chicha y otros alimentos rituales; también hay música ceremonial para la ocasión, cohetones y gritos de algarabía se produce a la llegada del Mallku que arriba simbólicamente a su aposento, la Mamaqucha. En el canal de ingreso del agua de riego flamea los símbolos patrios de cada Saya, el toque de una corneta que anuncia la llegada del Mallku, en el escenario del reservorio se produce gran algarabía de griteríos y gran confusión; emocionados las autoridades de riego: Regidor de aguas, Comisión de Regantes con sus esposas reciben al mallku; del que beben, se mojan, caminan por la misma acequia y entre lágrimas le dicen que se quede entre ellos. Los actos simbólicos constituyen pragmatizaciones de lo idealizado; para agricultor, el Mallku es el espíritu del agua idealizado, llega con gran energía para asegurar el riego del próximo año agrícola, hay esperanza en el regante que tiene una actitud espiritual hacia el agua, junto a una búsqueda permanente por la seguridad de sus cosechas en el próximo año agrícola.

En el ámbito de la cultura andina todo se soluciona recíprocamente, las comunidades organizadas en sayas (urin y hanan), que recibieron las bondades del agua encuentran que la forma mística de retribución es a través de rito, es la forma de dialogo de vida instituido generacionalmente; cada elemento del ritual simboliza un ideal, el huyu harina de maíz alimento para los humanos y las deidades, la chica bebida para los humanos y las deidades, el

sullu o feto de vicuña representa el sacrificio de vida a favor de las deidades del agua ente otras simbologías. La vestimenta de gala de color verde que en ocasiones utilizan las autoridades del agua, está pragmatizada en la mentalidad de los lugareños la esperanza de campos de cultivo verdes y con abundante producción; por ese ideal, incluso la autoridad comunal del agua es sometido a juicio ético y moral por la comunidad, ya que dependerá de su integridad como persona el comportamiento de la naturaleza. En esos colectivos el agua es un elemento que unifica pero al mismo tiempo divide; produce satisfacciones, también angustias, así se recrea constantemente la dinámica dialógica.

Así funciona el concepto siguiente: la vida vino con el agua, la vida depende del agua, el agua es de todos como también de nadie; así parece decirnos una rima en quechua: *phuyu phuyu kawsayqa, ichachus chinkachichwan*, la vida es como las nubes cuidado que la hagamos desaparecer.

Alfredo Simón.

CAPITULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Los primeros habitantes que merodearon el valle del Colca fueron sin duda cazadores y recolectores del pleistoceno. Esos originarios habitantes viendo el clima, la tierra fértil y la frecuencia de sus aguas fueron ubicándose en tierras con mejor espacio para formar las primeras aldeas. A medida en se fueron organizando en grupos familiares, y éstas iban creciendo, encontraron el momento para establecer normas de convivencia.

De acuerdo a la psicología clínica y la antropología física, filogenéticamente los seres humanos estamos implementados con una corteza cerebral donde se encuentra el punto denominado socorteza, conocido también como neocorteza, allí se ubica el centro de los procesos del raciocinio; y el centro de la percepción de la imaginación, del pensamiento, del juicio y la decisión. La arquicorteza está constituida por un hipocampo que es la parte “animal” o instintiva que se encarga de la supervivencia de las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos; entonces el cortex y el neocortex es el soporte principal para el registro de los símbolos y categorías principistas.

Una fundamental característica es que los seres humanos tendemos a vivir en grupos y bajo determinados condicionamientos de carácter psicobiológico, ese rasgo sustantivo es al que socialmente la ciencia los denomina principios, los que vienen a ser normas categoriales que constituye el psiques de cada individuo; las afectividades son construcciones psicosociales, construidas en la permanente interacción entre la naturaleza o el medio y la acción directa de los seres humanos que actúan en los proceso de socialización. Los principios regulan la templanza afectiva de los seres humanos, son leyes que regula la vida en comunidad, es una regla que debe seguirse con determinados propósitos.

Así como el universo y la naturaleza en general está formada en base leyes dialécticas y naturales que constituyen principios continuos, establecen los movimientos tan precisos y necesarios del universo tanto del gran macrocosmos como de las particularidades específicas del microcosmos. La física, la geofísica y la astrofísica tratan de encontrar las leyes controladas por los principios físicos, como tal no podemos palparlo, pero sí podemos comprobar esas leyes a través de sus efectos, si los cuerpos caen es por la atracción de los cuerpos en relación al volumen y peso, constituye el funcionamiento de un principio físico; la velocidad que adquieren los cuerpos está en relación a la masa de los cuerpos.

Según el paradigma fenomenológico las leyes sociales tienen similar comportamiento al peso y volumen que poseen los cuerpos físicos; en lo social los principios se construyen culturalmente y están en relación a la necesidad y uso de sus elementos. De ésta manera corresponde a la ética que significa costumbre donde se perfilan las normas y reglas de convivencia de grupo en un proceso de afianzamiento, psíquico y moral; Por ejemplo la condición psicobiológica de 'amar al prójimo', puede ser

una actitud, pero la intención se ha ido aprendiendo de diferentes maneras, así como el amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los que nos prestan aprecio y nos acuden incluyendo nuestra infancia, todo lo que positivamente aprendemos en el proceso de socialización; son normas que han guiado nuestra propia humanización.

Lo mismo ocurre con otras categorías conceptuales que provienen de principios como: el 'respeto a la vida' a 'no mentir', etc., constituyen principios universales, son máximas o preceptos que sólo la especie humana ha logrado desarrollar y reproducir con ventaja en su contexto. Somos afectados en nuestra formación social a través de acciones directas interpersonales por consejos, órdenes, sugerencias, acciones positivas de terceros, obligaciones, prohibiciones, enseñanzas intencionales o casuales recibidas; también a través de intuiciones que cada quien lo desarrolla, se construye un marco de conciencia que será usado en un contexto cultural compartido, como el que ocurre con la organización de rituales y festividades al agua de riego. Son razones de orden biológico, psíquico y social las que han contribuido en la formación de una conciencia colectiva, en directa relación con la naturaleza.

Bajo esta fundamentación, el agua de riego en la cuenca del Colca que se origina en manantes y nevados, discurre por riachuelos naturales y acequias muy antiguas cuyas aguas deben ser utilizados indistintamente por los pobladores regantes. Sin embargo les es restringido por convicciones y usos sociales. Esas convicciones son determinadas por principios éticos que forman parte de la conciencia colectiva, subyace como norma de vida del agricultor. Esos principios éticos no son identificados menos considerados por la gestión Estatal del agua de riego.

La cultura social del agua difiere con la norma que proviene del Estado como la Ley de Recursos Hídricos Nro. 29338 y sus antecesores. En el uso social surge el principio de la culteridad (el agua como elemento cultural) funciona como categoría y norma de vida, si bien la ley determina “el respeto de usos y costumbres”, queda solo como declaración; no existe capacidad para considerar e implementar políticas culturales en relación al agua de riego. Principio gestado en la intensa praxis de la comunidad agrícola está íntimamente relacionado a su razón de ser como agricultores regantes, se constituye en guía conductual y social. Es una condición cultural no reconocida por el Estado formal, las prácticas rituales y festivas en relación al agua no son simples folklores, tienen fines determinados de conservación del agua y cohesión del grupo socialmente reconocidos.

Otro principio transversal en las sociedades y culturas agrarias es la solidaridad, la vida en comunidad implica desarrollar afectividades o sentimientos de cooperación y vida armónica, la realidad citadina y la ideología imperante postmoderna es alimentar el individualismo y el egoísmo. Con el fenómeno globalizante el campesino tiende a perder su naturalidad ética, la influencia del mercado está desestructurando valores, principios y códigos éticos que provienen de culturas ancestrales y estados colectivistas para convertir en sociedades desestructuradas.

El principio de la comunitariedad (vida comunal) constituye una característica de convivencia de poblaciones marginales, la vida armónica entre naturaleza y seres tiene una filosofía lógica, obviamente deviene de colectividades primigenias al que la ideología desarrollista pretende romper la armonía del grupo. Es evidente que la visión de desarrollo está desequilibrando lo comunal; sin embargo ese peligro constante los agro-

regantes del Colca lo han recreado en sus tradiciones como son sus rituales y festividades al agua de riego.

La autorrealización de los pueblos es gracias a la laboriosidad que han desarrollado como principio; la multiplicidad de actividades que requieren atender el agro, como la naturaleza de su propio ritmo que tiene su periodo; la preparación para la siembra, los momentos para limpiar y mantener las plantas, el saque oportuno de los productos para el consumo y el mercado, la cosecha y la post cosecha, etc. Corresponde al ciclo agrícola; el agua es un elemento que discurre aún en su almacenamiento, esa dinámica es otro factor que alienta la laboriosidad del campesino. El otro factor es la atención a sus animales domésticos que también están en otra dinámica; son estos y otros elementos externos que hacen que el hombre del campo desarrolle la laboriosidad como principio. La equidad es otro principio que la modernidad atenta, el agricultor minifundista y parcelero siembra y recoge en relación al trabajo familiar, hay una distribución equitativa del uso de las tierras, del agua e incluso de la mano de obra. Las diferencias entre agricultores son mínimas. Pero una sociedad voraz acaparadora e intolerante como pregona la modernidad y post modernidad crea una nueva imagen comercial de deslealtades y competencias, rompe el equilibrio de la equidad.

En las últimas décadas ha surgido el discurso del manejo de cuencas, y se ha teorizado como alternativa organizacional del sistema integral de cuenca para el desarrollo sostenible, desde luego que sus fines son el control de los recursos naturales y el control de la productividad, como dice un experto: La gestión y manejo de cuencas se está convirtiendo en América Latina... punto de partida, en el desarrollo humano y sostenible, el cual influye el aumento de la capacidad para satisfacer las necesidades en

el sentido amplio (protección, participación ciudadana, subsistencia, ocio) con el consiguiente aumento de la calidad de vida en la población” (Alfaro 1990)

En la misma perspectiva Alex Dourojeanni (2004) en su obra Manejo Integral de Aguas por Cuenca: Una forma de gobernabilidad, propone el manejo socio político de cuenca, que debe incluir el manejo de autoridad de cuenca, junto a recursos naturales de cuenca, desde luego la gestión integral y sectorial del agua de cuenca desde la captación y regulación de la misma, según el objetivo del autor es el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la cuenca. Lo que daría como resultado un mejor aprovechamiento de los recursos.

Así mismo, considera que la creación de organismos de Gestión de Cuenca que pertenezca al área gubernamental implicaría considerar a actores endógenos y exógenos, además que es factible monitorear aspectos de gestión ambiental sobre la calidad del agua junto a la prevención y solución de conflictos por el agua, en efecto el autor afirma que ha habido experiencias exitosas en la conservación de suelos y agua y lucha contra la pobreza en el buen manejo de cuenca (Dourojeanni 2004)

Frente a la alternativa de manejo de cuenca, las poblaciones nativas del valle del Colca han aplicado una racionalidad de manejo de cuenca desde la memoria ancestral no sólo como manejo y control de cuenca, sino sobre todo de micro cuencas, incluso teniendo en cuenta la complicada condición espacial del contexto del Colca. Han garantizado la conservación de suelos y agua.

Es conocida que la geomorfología del valle del Colca presenta elevadas mesetas y laderas por donde discurren las aguas de los deshielos y manantes llamados Mallkus a través de canales o acequias

que constituyen las redes de agua de arquitectura precolombina más importante en actual uso. El valle destaca por su profundidad, su clima seco y la erosión glacial que han producido empinados y estrechos cañones, en el fondo hay un estrato de relleno formado durante el periodo del cuaternario, por cuya profundidad atraviesa el río Colca (Rubina y Salazar 1997)

Refieren los datos etnográficos que al río hoy conocido como el Colca se le ofrecía, rituales de veneración por su imponente y grandiosidad, estaba relacionada a un nombre de origen aimara Patakapukyu (río de cien ojos). En su recorrido los lugareños lo reconocen con diferentes nombres como: Paqu-Paqu, en la zona de Sibayo y Callalli, Ch'illamayu, en la zona de Tuti y Canonota, ahora como Colca para luego tomar el nombre de Majes y Camaná poco antes de desembocar al lugar denominado Parodi.

Las dos principales etnias que registra la historiografía después de la Visita a los Collaguas son los Yanque Collawas y los Lari Kollawa; en Yanque Collawas estuvo incluida las poblaciones de actual ocupación del distrito de Chivay y sus cercanías, Coporaque, Achoma y Maca; en cambio en Lari Kollawa estuvo incluido, Madrigal y posiblemente parte de Ichupampa. La otra etnia Cavana o Qhawana, hoy conocido como Cabanaconde, al parecer su quechua no tuvo influencia de la lengua aimara, pero si tuvo la influencia del quechua chanca, la diferencia dialectal del quechua así lo demuestra, ya que no tiene los sonidos guturales o glotales fuertes que solo tiene el aimara o el quechua que ha convivido largamente con la lengua aimara.

Además funcionó la organización social binaria Inka, también conocido como Sayas y más adelante como Parcialidades que tenían un Cacique, o Mallku, que era equivalente decir representante máximo o máxima

autoridad de una parcialidad. A su vez como sucedió en todo el sistema organizacional Inka, esas Sayas estaban subdivididas en Ayllus, había Ayllus grandes, también había ayllus familiares que eran los más cercanos, se les reconocía por ayllus al parentesco sanguíneo e espiritual.

Los canales o acequias construidos bajo la dirección de los quechuas denotan una estructura bastante formalizada, es decir, están hechos técnicamente como refieren los agricultores “hay trancas para aquietar la fuerza del agua” son piedras inamovibles plantadas en lugares estratégicos de las acequias, en pendientes paradas tiene amortiguaciones y curvas obligadas, en las caídas abruptas posos como receptores. Mientras que los trabajadores agrícolas de etapas anteriores al parecer optaron por el agua de los pequeños riachuelos naturales, está claro que bajo el imperio cusqueño se edificaron canales de piedra mucho más elaborados y condujeron el agua desde distancias mayores (Rubina y Salazar1997).

Es a través de los principios constituyentes con los que han logrado cohesionar la solidez organizacional del manejo del agua para usos de riego agrícola en toda esta parte del Colca, desde luego no considerados en la visión de las normas formales de Estado. Su historia es compleja y casi imposible graficarla porque creo que está relacionada a cada acequia o canal, cuenca o mini cueca. Si hay algo “mágico” para el habitante de la zona, ese misterio se encuentra en el agua.

Coporaque y los demás distritos están relacionadas a reservorios y acequias como: Hatun Mama Qucha, Ch´aku Wayk´iri, Qhayra, Suripampa, Markhichawi, Lama, Chokpayu, Wichopata; Yanque a Warangande o Warankanti nombre del apu mayor frente a Chivay, desde allí la comunidad Hanansaya de Yanque lleva sus aguas hasta las chacras que rodean la población. Este canal o acequia es el más grande conducto de agua.

Cuenta don Santiago Huanaco, que cuando pasó su regiduría, la comunidad acudió el día seis de agosto hacia las faldas del nevado Warangade y se trabajó hasta el nueve de agosto, desde entonces el caudal de agua que llega al pueblo se hace en medio de una gran fiesta cívica y religiosa. Otra acequia principal es Huma Qala, también conocido como Hatun Yaku. En Chivay, la antigüedad en relación al sistema de riego está relacionada a la historia de los primeros asentamientos humanos, lo más lógico es pensar que la construcción del sistema de canales o acequias de riego antecedió al urbanismo. "El agua de riego uno de los recursos más elaborados desde el punto de vista ritual y cultural en la sociedad y civilización andina, es hoy en día un elemento central para la producción de muchos sistemas agrícolas. Como tal el agua es muy disputada, tanto en términos del mismo recursos hídrico, como por los distintos significados que se le atribuyen" (Gelles 2002).

Hegel llamó "etnicidad sustancial al espíritu de los pueblos", lo sustancial, lo éticamente manejable es la realidad vivencial del colectivo de los pueblos. El Yarqha Hasp'iy y el Qucha Hasp'iy de Coporaque, Yanque, Chivay y distritos de la cuenca, son espíritus de los pueblos que están tradicionalmente encarnadas en la misma conciencia colectiva como formas de comportamiento. Así se sigue gestionando el agua en base a principios que provienen del pensamiento originario de estos pueblos. La gestión social del agua está en concordancia con la ética localista de Hegel, de dar valor al particularismo de la etnicidad sustancial al que él denomina espíritu del pueblo, como demarcaciones en su acción directa con sus actores.

La visión sacralizada al agua proviene de nuestra historia precolombina, en palabras de Sherbonby "Los pueblos andinos de la

antigüedad no solamente poseían un conocimiento sobre la hidrología subterránea, llegando a desarrollar técnicas para usar esas aguas subterráneas, sino que también elaboraron una cosmología basada en este conocimiento que sirvió para expresar conceptos relativos a la etnicidad y las unidades políticas” (Citado por Paúl Gelles, junto a Urton 1990). Los cerros, los lagos, los manantiales siguen constituyendo el paisaje sagrado, son los espíritus protectores y emblemas de las identidades locales. Aseguran vida y fertilidad pero también enfermedades, muerte y destrucción, el bien y el mal está en relación al compromiso ritual. En el estado formal positivista y monocultural la visión de la cultura local está ausente es insensible y determinista. “Considero que para entender un sistema de riego, primero es necesario entender a la Comunidad, como la forma social predominante y productora de cultura en Ecuador, Bolivia y Perú, la comunidad andina debe entenderse como una entidad atravesada por conflictos inherentes a ella. Encarna a la vez, una orientación cultural en donde la identidad local y la producción se vinculan estrechamente con los paisajes sagrados”(XXX)

Iniciado el calendario agrícola los habitantes del Colca se reúnen en cada ayllu o comunidad por separado para ofrecer el “pago” pleitesías a sus apus en pos del aseguramiento de la futura cosecha. Lo realizan entre los meses que dura el ciclo agrícola entre rituales y festividades como los de Tuti, Coporaque, Madrigal, Ichupampa y Yanque que notoriamente son las más expresivas y multitudinarias, naturalmente sin desmerecer los evocados a nivel familiar y de ayllus en lugares selectivos. “las ofrendas rituales, libaciones y fiestas religiosas en honor a éstas divinidades forman parte integral de la vida social y la producción agrícola local. Sin embargo,

estos ritos y creencias están vinculados a círculos de poder más amplios” (Gelles 2002).

Los lugares de fuentes de agua son consideradas sagradas, es el espacio para las peticiones y saluciones a donde acuden los lugareños periódicamente, las comitivas se transforman para rendir homenaje, pleitesía, y culto acorde a una filosofía cosmogónica proveniente de su historia ancestral.

Son herencias culturales inherentes a un sistema o una disciplina, en este caso están relacionadas al sistema agropecuario, como sistema de espiritualidades, un sistema de trabajo colectivo y un sistema de organización, en suma, de colectivos que poseen una ética en relación al uso del agua, sin lo cual no es posible trabajar con entereza y entrega, con obligatoriedad y gran misticismo como realizan los pueblos de la cuenca hidrológica del Colca.

La visión socializada del agua, los sistemas agrocolectivistas y ritual-festivas conforman una cosmogonía diferente a la mentalidad citadina y formal, con apreciaciones como el que se considera al agua como un simple recurso de uso, entra en contradicción con la cosmogonía nativa, está en juego dos cosmogonías, dos visiones y en una sociedad cada vez monocorde, tiende a perder su riqueza filosófica de pensamiento naturalista y marginal, lo tradicional es decir aquella ética que se resiste a la invasión indiferente de lo moderno y materialista. A esa lógica los pueblos del contexto de estudio lo están encarando.

Coporaque como subcueca del Colca cuenta con una larga historia social que proviene de cuatro abolenos étnicos (Wari, Kollawa, Inka y Castellana) que se disputaron el usufructo de estas tierras al igual que los demás distritos está ubicada a la margen derecha de la cuenca, a sólo 8,3

kms de distancia a la capital de provincia Chivay, con una altitud 3,575 m.s.n.m y latitud de 15°37'58.62"S, en longitud 71°39'19.12"O; fue el primer centro de adoctrinamiento de la cristiandad, Coporaque es resultado de la Reducción Toledana en base a los cuatro antiguos ayllus: Kupi, Khullana Pataka, Yumasqa y Koyao Pataka; todos fueron reunidos en una sola parcialidad en el territorio que ocupaban los Kupi, para el reconocimiento de los conquistadores la reducción tomo el nombre de Villacastín de Coporaque.

La campiña de Coporaque es de 340,94 Km². El área agrícola bajo riego es 684,23 has. Con 2351 parcelas para 466 usuarios de 1,5 has. por cada familia y entre 6 a 7 parcelas aproximadamente por regante como promedio. Los estudios sobre la oferta hídrica establece las fuentes aportantes superficiales a los riachuelos de Sawara (Qantumayu), Coporaque (agua temporal), Ch'illiwitira, Qachulli, y manantiales que alimentan a estas fuentes, sumado darían un caudal de 386 litros por segundo. El módulo de disponibilidad hídrica es de 0,56 litros por segundo hectárea, (Cáceres2004). Como parte de las características meteorológicas y climáticas de la misma campiña de Coporaque resulta del equilibrio entre las precipitaciones, la temperatura media, evaporación, humedad relativa y viento. Según OREN con tres tipos de climas (alta, medio, baja).

Yanque ubicada en la margen izquierda del río Colca a una distancia aproximada de 10 km de la capital Chivay, está a una altitud 3417 msnm, a una latitud de 15°28'55.04"S, a una longitud de 71°39'26.70"O. El origen del nombre se atribuye a un Cacique principal Yanki, al que el visitador Juan Ulloa Mogollón afirma "se llamó así, porque Yanqui es nombre venerado y lo dicen a los caciques principales y es cabecera de esta provincia, su significado es pueblo donde residen los Señores". Con el

correr de los años ha ido adquiriendo el término Yanque por la influencia directa de la fonología castellana en que la vocal a final de sílaba se abre con lo que impone la vocal intermedia (e); tiene como anexos los poblados de Chalhuanca, Pulpera, Ampí, Rayo y Troca, con una población aproximada de 2500 habitantes, rodeado por las cordilleras como: Umajala, Mullipunko, Patapampa y Warangande, Pallaklli, éste último es el cerro que abriga al poblado.

Yanque Collagua en el momento de la llegada hispánica tenía la fama de ser uno de los territorios más ricos de Arequipa, se contaba con una rica agricultura, ganadería y sobre todo de mano de obra. Surge como reducción con el nombre Corral de Almoguer de Yanqui como cabeza de Corregimiento, tenía jurisdicción sobre Lari Collaguas, Cabana y Cabanillas en entonces pertenecía al Collao. Actualmente estas dos últimas localidades pertenecen a la Provincia de San Román-Puno.

Chivay, capital de provincia de Caylloma ubicada a una latitud de 3651 msnm, a una Latitud de 15°38'16.12"S y una longitud 71°36'0.25' longitud oeste, el significado del nombre aún no se tiene claro, se atribuye un origen quechua las palabras "Ch'irway" que vendría del verbo, 'machucar' paja de puna remojada para ablandarla con la finalidad de hacer soguillas, o "chiway" referido al bullicio de pajarillos al momento de anidar. Se convierte en capital de provincia el 10 de marzo 1932, hasta entonces integraba el Repartimiento de Yanque Collagua, además integraba los asentamientos de Canocota, Wakalliwa, Wayna Punko, Uskallakta, K'umurani, existe también la referencia de una de las primeras autoridades que se encargó de la organización del pueblo de nombre Martín Muñoz de Chivay, del que también ha podido tomar el nombre, lo curioso es que hay

un centro poblado que pertenece a la provincia de Lampa que se conoce también como Chivay.

El distrito de Chivay formó parte de la etnia de los Yanque Collagua, fue una zona de constante trajín por las evidencias que han quedado como los caminos prehispánicos que han cruzado el río Colca a la altura del actual puente Inka, es evidente que la ruta del Qhapak Ñan que se dirigía hacia la capital del imperio el Qusqu era por ésta ruta, ese camino era evidente saliendo de Chivay a mano izquierda había de bajada como de subida trazos de camino en zig zag de herradura que naturalmente antes era el recorrido del trajín de llameros que bajaban al valle hasta la costa, más adelante por arrieros con recuas de mula, caballo y asnal, lo más interesante era observar el espacio más angosto conocido como 'inkasaltana', eso ha debido ser el verdadero puente Inka y no la construcción actual que es de calicanto y tiene una altura aproximada de 60 metros de alto por 20 de ancho concluido en un arco impresionante, desde luego fue trabajada en la época de la colonia, sigue siendo un monumento arquitectónico de admiración pese que el Proyecto Majes MACON, superpusiera sobre esa maravilla rieles de metal que ha desvirtuado la herencia histórica, hoy devaluado como patrimonio cultural.

Estos tres pueblos cercanos y vecinos comparten muchas vivencias comunes, sobre todo de carácter festivo, para ellos el agua es una prioridad al que dependen social, cultural y económicamente; las creencias y rituales que vinculan identidades locales como producción está en la perspectiva del sistema de riego, el riego facilitó el desarrollo del Imperio Inka y otros estados precolombinos en la complicada topografía de los Andes. (Gelles2002). La calidad y la intensidad del riego es visto como cultura de agricultor.

En la cuenca conformada por catorce pueblos ubicadas en ambos márgenes del río, existen subcuencas, cada pueblo maneja más de dos microcuencas, los que sin duda dieron origen a la organización de Suyos y Sayas. “En estos espacios mayores (cuecas) y menores (subcuencas), donde se pueden unir los hombres con la naturaleza, a las sociedades humanas con el manejo de sus recursos naturales bajo el hilo conductor del agua con la posibilidad de articular a los productores de las microcuencas en el mercado” (Alfaro 2002).

1.1.1. Formulación del problema.

¿Cómo influyen los principios ético-culturales subyacentes, en el sistema organizacional de agricultores regantes, y cómo cohesionan las ritualidades laborales y festivas al agua bajo riego en la Gestión Social del Agua en la cuenca hidrológica del Colca?

1.1.2. Sustentación del Problema

La gestión social del agua es vista con determinada desconfianza por las autoridades gubernamentales establecidas en la ley de aguas precisamente porque están relacionadas a principios de ética y cultura acorde al derecho consuetudinario. Por lo que constituye una preocupación académica en tratar entender la conservación dialógica que tienen los lugareños de la Cuenca en relación a la gestión social del agua.

El presente documento busca contribuir a la formación teórica sobre la autogestión del agua como derecho colectivo en base a costumbres, el agua de riego se constituye en propiedad colectiva, como también la infraestructura de riego y su organización como obligación ciudadana que dicta el colectivo como fundamento de supervivencia, así se constata en la

praxis de los regantes que crían y acompañan al agua personalizada como el Mallku en una entidad sacralizada.

En los últimos años se han lanzado muchos mensajes que expresan preocupaciones en torno al cuidado del agua a nivel mundial, recién se escucha que se considera el término cultura en relación al agua, en el denominado, "Mensajes sobre Agua y Cultura" (Organización Mundial de la Salud el 2005)

La Organización Mundial de la Salud además hace importantes invocaciones sobre como: Promover la idea de que el Agua y la Cultura como elementos indisociables de la vida humana; la noción de cultura debería ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca además los modos de vida o las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (OMS propuesta para el 2005 al 2015). La forma en que el agua es utilizada y valorada constituye un aspecto inherente a la identidad cultural de una sociedad, sobre todo campesina y comunal que busca favorecer el diálogo entre culturas a fin de encontrar soluciones a los problemas relacionados con el agua.

Propiciar una gobernanza integradora y dirigida a la búsqueda de soluciones y reconocimientos al agua en todas las facetas de la diversidad cultural, naturalmente en un consenso en que los poseedores de conocimientos tradicionales no estén ausentes en el manejo de políticas sociales del agua.

En un artículo publicado por Federico Mayor para la UNESCO con el título, Por una Ética del Agua, afirma: "Este recurso colectivo escasea por la explotación excesiva a que lo somete una humanidad numerosa,

consumista y contaminante. Presenta algunas alarmas como: el agotamiento de las capas freáticas, desecamiento de lagos y ríos, contaminación creciente, desertificación en aumento”. La amenaza de una escasez de agua dulce es un riesgo muy serio. Por un lado, los recursos no son infinitos, sino por el contrario limitados y frágiles. Así también, el consumo a escala planetaria es siete veces superior al de principios del siglo pasado, en que la población mundial se ha multiplicado por tres, por tanto ha aumentado la demanda (UNESCO 2005).

Del mismo modo el Instituto Leloir, Bruno Geller destaca los estudios de José Esteban Castro, docente de la Universidad de Newcastle Inglaterra quien entre otras cosas manifiesta su preocupación sobre la ética en torno al agua, como ética del agua para todos. “Si la humanidad no toma conciencia de la inadecuada gestión actual del agua, la situación continuará empeorando en forma irreversible”, así mismo enfatiza Esteban Castro principios relacionados a la moral. Ante la desigual distribución del agua para la vida, el experto en ecología política del agua sostiene que es necesario instalar una ética universal del agua fundada en los principios de la solidaridad, justicia social y ambiental.

Entonces constituyen categorías principistas que han sido diseñadas por comunidades que han convivido con el agua en difíciles momentos de escasez por sequías, y por mala distribución como ha sucedido con diferentes pueblos objeto del presente trabajo, especialmente como lo ocurrido entre pueblos como Coporaque y Yanque pueblos vecinos tradicionalmente una historia entre conflictos por la fuente de agua..

1.2. OBJETIVO GENERAL.

Reconocer los principios socio-éticos y etnoculturales que subyacen en la conciencia colectiva de los agricultores regantes, y explicar la función cohesionante de las ritualidades laborales y festivas en la Gestión Social del Agua de riego en la cuenca hidrológica del Colca.

1.2.1. Objetivos específicos.

- a) Caracterizar los principios etnoculturales que determinan el sistema organizacional en la gestión social del agua.
- b) Determinar la función de los principios etnoéticos que forma la personalidad del agricultor regante en la gestión social del agua.
- c) Analizar las ritualidades en los actos laborales y festivos ofrecidos al agua en la dinámica de la gestión social del agua.
- d) Describir las festividades en la función cohesionante que cumplen la música y la danza en la personalización mística al agua de riego.
- e) Tipificar la geomorfología hidráulica como herencia socio-histórica en la gestión social del agua de riego.

1.3. HIPÓTESIS GENERAL.

Los agricultores del valle el Colca han desarrollado principios éticos y valores culturales convergentes y, que subyacen en la conducta colectiva de los regantes en la gestión social del agua de riego por inundación.

1.3.1. Hipótesis Específicas.

- a) Expresan y ponen de manifiesto su cultura organizacional local en el manejo y gestión social del agua de riego.
- b) Desarrollan y conservan principios socio-éticos con los que garantizan la continuidad de la gestión social del agua de riego.

- c) Conservan y manifiestan sus ritualidades laborales y festivas al agua espiritualizada como Mallku, en dinámicas colectivas del Yarqahasp'iy y Quchahasp'iy.
- d) Mantienen y dinamizan sus fiestas místicas como cohesión social que garantiza la gestión social del agua..
- e) Mantienen y respetan la infraestructura del sistema de riego que pertenece a la historia social de inicios de la agricultura en la Cuenca del Colca.

1.4. VARIABLES.

1.4.1 Variable Independiente.

La Gestión Social del Agua de riego como cultura etnoética y organizacional en pobladores de la Cuenca hidrológica del Colca.

1.4.2. Variable Dependiente.

Principios éticos y culturales como sistemas conductual en la labor de cohesión a favor de la Gestión Social del Agua de riego en la cuenca hidrográfica del Colca.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DE LA ETNOÉTICA EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA.

2.1.1. Información hidrográfica del Colca.

La cuenca del Colca ha sido escenario de importantes acontecimientos políticos y económicos desde 1535 en que se asoman los conquistadores hispánicos, se constituyen en las denominadas Encomiendas, la tres etnias, Yanque Collawa, Lari collawa y Cavana; poco después los Corregimientos y Reducciones Toledanas, y como si fuera poco, se instauran los Repartimientos que era un sistema de explotación a través de tributos abusivos y reparto impulsivos de mercancías suntuarias para el nativo.

Con todo lo ocurrido en contra de la estructura social y económica de las poblaciones nativas de la cuenca del Colca, era obvio que decayeron sus Curacas, fue agredida su cosmovisión, la práctica de su religiosidad y su ritualidad pasó a la clandestinidad; su sistema organizacional fue remplazada por la dependencia a nuevos esquemas gubernamentales, se instaló en cada pueblo grupos de poder hegemónicos criollos relacionados con los grupos de poder de las capitales, el referente era el de ser letrados, mejor dicho saber leer y escribir además de las cuatro operaciones básicas

y naturalmente hablar castellano y ser católico cristiano confeso, dicho sea de paso fue la iglesia la única institución que quedó del sistema colonial al desestructurarse tanto el esquema nativo como colonial.

Para eso se habían concluido de construir sus iglesias en todos los pueblos, y se había producido una mezcla sincrética de la religiosidad popular en un calendario judeo-cristiano impuesto por las órdenes evangelizadoras que ocuparon las poblaciones luego de las reducciones. La religiosidad nativa se resistió en su contenido principista, la "Mama pacha", siguió siendo evocada, los awkis (montañas elevadas) seguían vigentes. Como siempre ha sucedido, aquí nuevamente es preciso resaltar la fortaleza de la cultura nativa, los lugareños empezaron a recrearlo, manejando las dos matrices culturales, superpusieron sus convicciones oriundas en todo orden de cosas, pero especialmente en el trato a la naturaleza, su cosmovisión en relación al agua, sus deidades tutelares y sus Apus seguían existiendo pese el de haber edificado majestuosos templos del catolicismo.

La fase colonial era obvio que mereciera mayor dedicación y estudio, hay mas de información en los archivos como resultado de la administración a que estuvo sometido este importante espacio geográfico. Por ejemplo, Pease (1977) que ha compilado trabajos relativos a la etnia de los Collaguas del valle en tres volúmenes y otros como Cock (1977) ha estudiado acerca de los Curacas y la Visita de Toledo a la Región de Arequipa. Trabajos arqueológicos históricos sobre andenería, agricultura y sistema de riego en las poblaciones del Colca han sido abordados por Denevan (1986) y Treacy (1994). Valderrama y Escalante (1988) de un excelente trabajo etnográfico sobre riego y ritualidad en Yanque (Valderrama.1988). Tord (1984) que ha estudiado el tema de los templos

coloniales en los pueblos del valle; Ráez (2002) ha hecho un recuento de las fiestas, músicas y danzas que se practican en estos pueblos, al que se suma la tesis sobre Música y Danzas de los Colaguas y Cavanos, (Bernal 1983). son algunos de los más importantes estudios publicados sobre esta región, desde los años setentas, cuando se iniciaron los trabajos del Proyecto Majes¹, se incrementaron los estudios sobre este espacio geográfico del valle el Colca.

a) Referencia documental de las etnias Collaguas y Cabanas.

Estudios de carácter documental, histórico, geográfico, arqueológico y antropológico realizados sobre el valle de Colca confirman que antes de la conquista de los Incas, la región estuvo ocupada por dos grupos étnicos: los Collaguas procedentes del altiplano del Collao y los Cabanas de expansión de los Wanka, hoy Ayacucho, Huancavelica, antes territorio Wari (Neira 1961; Wachtel 1976; Pease 1977; Cook 1977; Manrique 1985; Denevan 1986 y 1988; Treacy 1994). Por las declaraciones hechas por los mismos habitantes del valle en 1586, ante el Corregidor Juan de Ulloa, el origen mítico de estos dos grupos es explicado por historias míticas desde sus paqarinas principales; los Collaguas declararon descender de la montaña Collaguata y los Cabanas (Qhawana), se declaran hijos del nevado Walka Walka; es decir, ambos grupos con una deidad y una cultura propia (Ulloa 1885). Las montañas han sido vistas en la cosmovisión nativa como la fuente del agua, el mito reafirma esta tendencia conceptual.

El culto a sus dioses generales eran los mismos atribuidos a sus orígenes, las ceremonias y rituales propiciatorios a la lluvia y a abundancia

¹El Proyecto Majes consistió en la derivación de las aguas del río Colca represada en Condoroma mediante un túnel desde Tuti-Calera hasta los arenales de Sihuas, para irrigar más de 60,000 ha de tierras.

de los recursos producibles estaban fijados a sus dioses regionales particulares: a Collawata el grupo de Collaguas y a Walqa walqa el de los Cabanas. Estas diferencias culturales de Collaguas y Cabanas siguen vigentes agrega (Cook 1977). Cuando los quechuas cusqueños conquistaron la zona durante el gobierno de Mayta Qapaq, aproximadamente en 1420, antes del período de expansión iniciada por el Inca Pachakutik, como sugiere Nelson Manrique, el valle estaba ampliamente poblado por Collaguas y Cabanas (Qhawana), dedicados a la agricultura y al pastoreo, de acuerdo a los pisos ecológicos que controlaban. Fueron los Incas quienes reordenaron la organización social de estos pueblos por el sistema decimal, reforzaron el control social y económico por el sistema dual de Hanansaya y Urinsaya, un sistema de oposición dialéctica que funcionó para el desarrollo armónico de los lugareños.

Al afianzar su adhesión y fidelidad de Collaguas y Cabanas hacia los gobernantes cusqueños, mediante el matrimonio del Inca Mayta Qhapak con la hija del Cacique de Yanque Collagua (Cook 1977; Espinoza 1987). Estos dicen sobre esta alianza: "Mayta Qhapa tomó como esposa principal a Mama Tankaray, hija del Hatun mallku (jefe) de Collagua (Caylloma)" (Espinoza 1987). Hatunmallku era el curaca principal de Yanque Collagua, con sede en Coporaque. Los actuales habitantes de esta localidad consideran que fue la belleza de la hija del Hatunmallku, llamada Mama Yakchi, la que conquistó el sentimiento del Inka, a quien la hizo su esposa. En demostración de su amor a Mama Yacchi o Mama Tankaray, "Mayta Qhapak mandó edificar un lujoso aposento para su bella esposa, cubierta de oro fino", según los informantes lugareños. Lo cierto es que el mencionado palacio estaba enchapado con oro y cobre, corroborado por

Fray Jerónimo de Oré, párroco de Coporaque, quien da cuenta que con ese metal hizo fundir cuatro campanas para la iglesia y el restante fue entregado a Gonzalo Pizarro, durante la guerra civil, para los herrajes de los caballos (Manrique, 1985). En efecto, el resto del aposento, construido en piedras menudas y barro mezclado con paja, han resistido al tiempo: lo conservan hasta hoy como monumento arquitectónico. Junto a éstas edificaciones ahora en ruinas de origen prehispánico se habían edificado otros edificios para alojamiento, con el nombre de la Casa de Mama Yacchi. Con este pacto se inicia la fidelidad de estas étnias con el sistema Inka.

b) Referencia poblacional de la Provincia de Caylloma.

El valle cuenta con catorce poblaciones, distritos distribuidos en distintas altitudes. Las poblaciones de la zona puna están ubicadas por encima de los 3,700 msnm son: Tuti y Sibayo, en la margen derecha del río Colca; Callali, Canocota y Tisco en la margen izquierda. En la región intermedia de quechua y suni², situados entre los 3,350 a 3,650 msnm, se ubican los pueblos de Coporaque, Ichupampa, Lari, Madrigal y Tapay en el lado derecho; Chivay, Yanque, Achoma, Maca y Pinchollo, en el lado izquierdo. Cabanaconde es el centro poblado ubicado en zona de quechua baja, a una altitud de 3,287 msnm también al lado izquierdo. Entre Tisco y Cabanaconde hay una distancia algo más de 110 km aproximadamente. Los pueblos Tisco y Cabanaconde se sitúan por encima del hoyo de la cuenca.

Comunidades Campesinas conocidas también como Sayas (está referido a la organización comunal), son las mismas poblaciones del

²Clasificación de regiones, según Javier Pulgar Vidal (1996).

valle, como distritos o anexos de distrito, son al mismo tiempo Comunidades Campesinas³. Hay en el valle quince comunidades, las de: Achoma, Cabanaconde y anexos (Pinchollo y Acapi), Canocota, Chivay, Coporaque, Ichupampa, Lari, Maca, Llacta Sayaña (en sibayo), Colca Peral y Llatica (en Tapay), Quta Quta (en Tisco), Yanque hanansaya, Khasqa y Yanque urinsaya (en Yanque).

Cada Comunidad campesina de este valle mantiene una antigua tradición de organización bipartita, en parcialidades Hanansaya y Urinsaya. El carácter dual de la organización social de las Comunidades se expresan socialmente en diversas actividades de la vida comunal: subdivisión de espacios de cultivo, sistema de riego, obligaciones en cargos públicos, responsabilidades en las fiestas patronales, cultivos y cosechas comunales, entre otras actividades..

Las poblaciones situadas en el valle mantienen las características básicas de las reducciones de indios. Éstas consistieron en la concentración de varios ayllus en un solo centro poblado. Se sabe que las poblaciones coloniales ordenadas por los conquistadores siguieron patrones europeos. La estructura básica era: una plaza, una iglesia, locales públicos alrededor de la plaza, calles en forma de cruz para formar manzanas en cuadrilátero como tablero de ajedrez donde se ubican los solares de las familias reducidas. Los grupos poblados del valle del Colca tienen este patrón, como lo tienen en el resto del país donde se formaron las reducciones toledanas (Llosa y Benavides 1994). En esta parte de Arequipa, las reducciones de indios fueron hechas en 1574. Se organizaron dieciséis reducciones y todas ellas continúan funcionando como colectivos poblados hasta hoy, son distritos o anexos.

³ Las comunidades campesinas son organizaciones comunales que alcanzaron reconocimiento jurídico del Estado con la Constitución de 1920.

La población según el último censo del poblacional del 2007 en la cuenca del Colca alcanza a 23 264 habitantes, sobre un total de 73 718 habitantes que tiene la provincia de Caylloma. De acuerdo a los datos de los cinco últimos censos nacionales (INEI), ha evolucionado entre 1961 y el 2007 comparativamente. Por informaciones históricas tenemos referencias que la población del valle ha sido cambiante en sus distintas épocas. Cook (1977), utilizando varias fuentes estima que en 1530 había en el valle entre 62 500 a 70 000 habitantes en promedio. De acuerdo al censo practicado en 1572, durante la administración del Virrey Toledo, estudiado por Málaga (1973), alcanzaba a la cifra de 33 900 habitantes, mermado en casi el 50% según las estimaciones de Cook, en poco más de cuarenta años de dominio español. Las informaciones de Vásquez de Espinoza, que datan de 1604, demuestran que la población de la provincia se había reducido aún más, a 24 878 habitantes. Esta tendencia de disminución demográfica continuó durante todo el Virreinato, tanto por las enfermedades endémicas como por la mortalidad de la población en las mitas mineras y otras formas de explotación ejercida sobre los nativos como parte del etnocidio Colonial (Wachtel 1976). Por este proceso de disminución de la población del valle, especialmente de varones, buena cantidad de tierras agrícolas e infraestructura de riego (canales y reservorios) fueron abandonados. Muchas terrazas (andenes) abandonadas durante la etapa colonial y republicana no han sido restituidas, sino hasta las últimas décadas del siglo XX, con la participación de municipios locales como el que sucedió en Coporaque, fue don Alejandro Taco Apaza más por intereses personales y de grupo organizó una lotización de los terrenos abandonados que hoy puedo estimar hasta un 40% de las tierras de cultivo de éste distrito.

CUADRO 01

Población del Valle del Colca según censos nacionales

Nº	Distritos	1961	1972	1981	1993	2007
1	Chivay	3,322	3,460	3,833	4,032	6,532
2	Achoma	1,432	1,476	1,646	1,442	1,139
3	Cabanaconde	3,363	3,397	3,306	3,196	2,642
4	Callali	1,843	1,788	2,766	3,152	2,511
5	Coporaque	1,159	1,170	1,159	1,232	1,393
6	Ichupampa	856	909	887	807	757
7	Lari	1,069	1,239	1,156	1,255	1,373
8	Maca	1,015	1,134	1,219	1,182	916
9	Madrigal	1,040	2,055	3,698	1,122	705
10	Sibayo	766	785	732	919	801
11	Tapay	1,404	1,196	965	820	671
12	Tisco	1,253	1,470	1,823	2,287	1,617
13	Tuti	623	856	790	993	888
14	Yanque	2,545	2,183	2,211	2,254	1,319
Total		21,690	23,120	26,191	24,693	23,264

Fuente: Cuadro elaborado con los datos estadísticos del INEI.

2.1.2. Gestión y Cuenca

Mario Tapia en un boletín del Ministerio de Agricultura teoriza el concepto de cuenca y pone como el antecedente más antiguo el Desarrollo de cuencas hidrográficas con la Autoridad Autónoma del valle de Tennessee en los Estados Unidos en 1933, como una experiencia exitosa para la época. En el Perú, el primer programa en 1974, más adelante 1980 cuando se inician las acciones con el Programa Nacional de Conservación de suelos y agua en cuencas hidrográficas financiado por el BID, que dio origen a lo que hoy es Pronamach desde 1988. Otro antecedente en el Perú es el de Cajamarca que se origina como iniciativa particular a propuesta del Ing. Pablo Sánchez todavía por los años cincuenta del siglo pasado, se postula a manejo de cuenca agro-pastoril, se dice que es manejo de recursos naturales con el concepto de "utilización diferencial de espacios de cuenca", con la propuesta denominada "Poncho Verde", desde

luego que hoy podemos decir que la plantación indiscriminada de eucaliptus de ese programa ha hecho más daño que beneficios, sobre todo que ha contribuido a la carencia del agua, por ser una planta voraz en absorber nutrientes y agua, junto a otros perjuicios para el agro y el medio ambiente, en consecuencia, el programa ha resultado ser una improvisación como propuesta de cuenca.

Cuenca hidrográfica está constituida por el territorio que limita el curso de un río y el espacio donde se colecta el agua que converge hacia el mismo cause. Entonces la cuenca hidrográfica como sus recursos naturales como sus habitantes poseen condiciones físicas, biológicas, sociales, económicas y culturales que le confieren características particulares importantes para considerarlas como unidades de planificación (Tapia 1988)

Es evidente que cuenca hidrológica o hidrogeográfica constituye una unidad socio-geográfica, sobre ella los habitantes tienen derecho primordialmente a uso racional del agua, implica desarrollo como protección del espacio en una política de manejo de cuenca, así induce pensar el Reglamento de Organización y Funciones del Programa Nacional de Manejo de Cuenca y Conservación de Funciones del Ministerio de Agricultura (1988).

Es evidente que la gestión del agua en nuestro país tiene dos percepciones, por lado la gestión Estatal del agua que tiene una historia de conflictos y vacíos notorios en momentos importantes de nuestro pasado histórico. La ley General de aguas sentenciaba que el agua en todas sus formas era propiedad del Estado, con lo que las comunidades en un inicio se conflictuaron, pero como venía de un gobierno revolucionario y popular

lo fueron aceptando. La visión de la ley enfrentaba la propiedad colectiva de las comunidades.

La gestión social es entendida en el contexto del colca como una participación y obligaciones civiles, se aprende en la misma dinámica de agricultor y regante, es dentro de una voluntad colectiva y como integrante de una organización base como son las Sayas. Es la consecuencia de los elementos culturales, históricos y tradicionales. En un artículo publicado por la CBC Cusco, La Dependencia y Gestión Social del Agua, sostiene que es considerar que los diferentes usuarios del agua articulados en cuenca por el agua y separados por los diferentes usos... son actores principales que deben ponerse de acuerdo y tomar decisiones sobre la distribución, uso y conservación del agua. Se sostienen bajo este concepto la asimetría del poder, cuando existe acceso al agua como derecho natural. "Debe considerarse el agua como bien público y exigir la gestión social del agua, y agrega. Es necesario y urgente reorientar la política hídrica, con los nuevos parámetros que marcan las directivas comunitarias y requerimientos de sostenibilidad del planeta" (Barreda 2009).

La cultura hídrica desarrollada en los pueblos del Colca ha estado de acorde con lo que hoy se pregona como gestión de Cuenca para el uso apropiado del agua. En un seminario de Gestión del agua, organizado por DESCO, en su documento de fundamentación decía, "Entre las variables a considerar, la Gestión Social del Agua es parte integral y subsistema de un sistema de manejo en un territorio, entendiendo como espacio geográfico en el cual expresa y se reproduce la cultura de comunidades y pueblos indígenas, con actores sociales portadores de otras culturas. En dicho espacio donde las comunidades toman decisiones comunitarias sobre el conjunto de los recursos naturales – entre los cuales el agua- para definir

como se da la “cosecha” y la “siembra”, y “como se recrean los ritos y se definen sus usos equitativos” (DESCO-PRATEC 2009).

El desarrollo siempre es integral, es el resultado de diversos elementos (naturales, sociales, políticos, económicos y culturales) que se encuentran articulados en un sistema y que tienen capacidad para articularse, con mayor armonía y beneficio a través del punto de partida de la Gestión de Cuenca (Alfaro 2009). Desde luego esta perspectiva ha sido largamente utilizada en agriculturas regantes que institucionalizaron en base al respeto espiritual relacionado al agua el concepto de manejo de Cuenca, de allí que se tenga propuestas similares “La teoría principal de los actores de Gestión de Cuenca es promover la voluntad colectiva a través de la promoción de la organización y concertación para ejecutar un plan maestro de Cuenca... teniendo en cuenta que la parte clave, donde se encuentra concentrada el hilo conductor es el agua (Alfaro 2009).

En la zona de estudio la creación por ley de autoridades de Cuenca y comités de Gestión de sub cuencas y micro cuencas están de nombre, no tienen ninguna trascendencia; Porque tiene mayor importancia las tradiciones locales, hay una ética expuesta que obliga cumplir socialmente las normas que subyacen. Sus funciones reglamentadas, como el de aprovechar de los actores sociales, su conocimiento milenario sobre el manejo del agua, velar por la conservación del agua a través de los Comités de Gestión y la distribución de los mismos tiene serias oposiciones con la misma práctica de forma de gestión practicada ancestralmente.

2.1.3. Culteridad sobre el agua en la etnohistoria peruana.

Los relatos orales en quechua recogidos por Francisco de Ávila y traducidos al castellano en Dioses y Hombres de Huarochirí por José María

Arguedas y en Ritos y Tradiciones de Huarochirí constituyen según la historiografía, la versión más antigua relacionada a las prácticas rituales de sacralización al agua por los antiguos peruanos. Cronistas como Inca Garcilaso, Cieza de León, Felipe Waman Poma de Ayala y otros dan cuenta de las tradiciones, que durante el incanato se entregaban ofrendas a las montañas, manantiales y a la lluvia.

Otros estudiosos como, Tello y Miranda (1923) relatan en detalle los rituales dedicados a *Wallallo* en la fiesta del agua en la comunidad de San Pedro de Casta. *Wallallo* aparece aquí como una deidad gentilicia fundadora de la agricultura de riego, con un sistema de canales y reservorios, que los lugareños de Casta limpian anualmente, al mismo tiempo que rinden tributo a su progenitor originario, a sus cerros sagrados, al agua y a la lluvia, en sendas ceremonias muy bien organizadas, por barrios que representan a los *ayllus* y a su simbología (Carrión 1955). Se ocupó de dar énfasis del culto al agua en el antiguo Perú a través de las *phakchas* (caídas de agua) simbolizadas en ceramios y esculturas de madera en las distintas culturas pre Inkas e Inka; así como también Regal (1970) estudia los trabajos hidráulicos de los incas, donde la tecnología de riego está íntimamente imbricada a la ideología simbólica de la sacralización de los elementos naturales propiciatorios del agua.

Los primeros peruanos, habitantes de un territorio desértico o escaso de lluvias, hicieron del agua una divinidad. Adoraron la nieve y los manantiales en el "olimpó" de sus seres míticos. Esta mentalidad, diluida en siglos, creó basta obras de ingeniería hidráulica y exquisitas tecnologías simbólicas (Carrión 2005)

Estos pueblos del valle del Colca tienen las mismas características descritas en torno al agua desde periodos prehispánicos, son partícipes

de forma similar del pensamiento mítico religioso hombre-naturaleza, concordante con su propia cosmovisión; se practican esas mismas costumbres y formas de vida, se habla quechua y castellano, son creyentes en las deidades naturales como herencia de antepasados prehispánicos y también de los símbolos del cristianismo que viene por la influencia colonial. Están situados en un territorio agreste y difícil de dominar, en un valle profundamente empinado y cortado por la fuerza de las aguas. Para habitarla y convertirla en tierra productiva, la mano y la creatividad del hombre ha construido andenes sobre las laderas con la tierra necesaria para producir.

En el pensamiento religioso andino de esta zona, las montañas y los cerros cercanos son los que “dan sus aguas” a los habitantes de la región. En reciprocidad por este don, les deben pleitesía y “pagos especiales”, que se efectúan en ceremonias debidamente instituidas desde tiempos inmemoriales.

Las montañas con nieves perpetuas o sin ellas son deidades pródigas con el agua, siempre que haya buenas lluvias estacionales. Las temporadas de lluvias no sólo mantienen sus nevadas sino también se humedecen los cerros esa humedad fluyen los manantiales. La discontinuidad o escasez del agua ha exigido históricamente al hombre de la zona a recurrir a varias estrategias para la provisión del agua de riego: las estrategias concretas ha sido la ingeniería hidráulica y de la construcción de una ideología concomitante con la creencia en divinidades naturales.

El riego siempre ha sido una manifestación cultural y la demostración del uso de una tecnología hidráulica, pero también el riego ha estado relacionado a los sistemas de poder, lo que quiere decir que tecnología e

ideología se han juntado en el riego, por tanto es previsible pensar que los grupos de poder en otrora estuvieron ligados a los sistemas de riego, estos sistemas de riego han transformado el medio ambiente y las estructuras sociales, La “hipótesis hidráulica del llamado despotismo oriental” de Wittfogel”, según el cual los sistemas de riego llevaban necesariamente a la estratificación social y a la centralización del poder, lo que hace prever que el control del agua junto el arte, los mitos y los rituales constituirían poderosos instrumentos de poder (Wittfogel 1957).

2.1.4. Referencias geohidrológicas de la Cuenca del Colca

Los geólogos afirman que geomorfológica la vertiente de ésta parte del sur del Perú se formó aproximadamente hace 130 millones de años, en el periodo denominado Orogénesis Andina, habiéndose formado las partes más altas o punas hace unos 36 millones de año en un proceso de arqueamiento de las rocas.

Referencias sobre cuenca y la problemática del agua lo encontramos en trabajos como la publicación “Chacras de Coporaque”: Andenería y riego del valle del Colca, donde el autor señala, “En gran medida, la configuración agrícola, los cultivos y las técnicas de manejo de los agricultores del valle del Colca son adaptaciones a la aridez y a la imposibilidad de prever los cambios climáticos y agrega que el relieve determina las características locales de las lluvias. Existe una disminución generalizada de la precipitación anual a lo largo de un transepto este – oeste, a través de los andes centrales del sur, ocasionada por la inmensa influencia orográfica de las cadenas de altas montañas”.(Treacy 1994)

De ésta manera logra tipificar el desplazamiento de las nubes lluviales que llegan a la cuenca del Colca; toda vez que, la morfológica geográfica e

hidrográfica resulta ser la herencia ancestral formando por los grandes aluviones que se produjeron en el terciario y el cuaternario de las Eras Geológicas, sobre el particular, Treacy agrega "las lluvias de los andes peruanos del norte son, en gran medida un producto de la migratoria de la *Zona de Convergencia Intertropical (ZCI)* que gobierna la posición de los vientos alisios cargados de humedad. Las altitudes de los andes peruanos centrales y del sur (aproximadamente al sur de los 11°S), están a la altura o más allá del extremo sur de la oscilación de la ZCI y, por tanto reciben poca lluvia proveniente de la zona".

La mayor parte de la precipitación es ocasionada por la formación y depresión térmica (hacia el mes de enero) y por la convección local. La precipitación, en volúmenes totales, disminuye drásticamente al sur de los 15°S, y las lluvias son más estacionales y menos predecibles. La intensa radiación solar y el recalentamiento de la superficie durante la horas matinales en el verano producen intensas nubosidades vespertinas e intensos chaparrones; la estación seca en cambio tiende a ser absoluta debido a la extrema aridez de los andes del sur. Además las variaciones anómalas en la oscilación sureña de la ZCI, unidas a un debilitamiento de los vientos alisios, son un detonador que origina el retraimiento de la corriente peruana consiguientemente el recalentamiento del océano es denominado fenómeno "El Niño" (Johnson 1976).

También existen estudios sobre la naturaleza de los suelos la cuenca del Colca que presenta terrazas naturales geológicamente formadas en un devenir de sur a oeste, de tal forma que, a la altura donde se cierra las cordilleras y da paso a la formación del cañón del Colca en su parte más profunda, forma un paisaje como rezago de la formación de un gran lago observable por la formación de estratos geológicos conformado por

areniscas y canto rodado. Los suelos naturales no modificados por los cultivos, sobre superficies estables tienden a ser mollisols, una clasificación de suelos que describe suelos, minerales con epipedones oscuros y ricos en materia orgánica (horizontes superiores) (Soil Survey Staff 1975).⁴

2.1.5. El agua como concepto.

La teoría científica sostiene que el agua es el resultado de la saturación del hidrógeno hace más de diez mil millones de años, es además la energía liberada por el choque de dos gigantes planetas, como parte de la combustión de la fuerza gravitatoria, que dio como resultado la creación (liberación de enorme cantidad de elementos volcánicos hacia afuera), crecimiento y fusión de los materiales. En el momento de su origen, hizo que los elementos químicos se reconstruyeran en fusión de densidad. Cuando la temperatura disminuyó el volcán de agua comenzó a condensarse.

Las terminologías utilizadas para referirse al agua químicamente es la fórmula H_2O por su composición; en el argot lingüístico se le reconoce como elemento, recurso, molécula, bien común, bendición, vida; sin duda todas las culturas tratan de darle la mejor significación semántica posible a la fuente de vida.

El agua es una sustancia líquida, caracterizada como incolora, inodora e insípida, entonces el agua no es más que una molécula formada por dos átomos hidrógeno y uno de oxígeno desde el siglo XVIII, que según el enfoque científico evolucionista con esa fórmula dejó de lado la condición

⁴ Es una Institución académica de ciencias agrícolas que periódicamente emite informes sobre clasificación de suelos.

de elemento primario de donde surge la vida, los seres orgánicos por lo general están compuesto mayoritariamente por agua, incluso las materias inorgánicas poseen una cantidad de agua de acuerdo a la dureza del material objeto.

Entonces el agua ha acompañado no solamente al hombre en su travesía sino a la vida en general; el agua ha determinado la condición del desarrollo de la misma humanidad, las grandes culturas se desarrollaron junto al agua, el hombre siempre ha intentado vivir cerca a fuentes de agua; construyó rituales de protección para las fuentes de agua y creó al mismo tiempo mitos de toda índole en su diálogo con el agua, los sumerios consideraban como principio creador al mar, se admiraban por la fuerza y la inmensidad, entonces para ellos allí estaba la fuerza creadora de la vida, así lo explican por la representación que encontraron en un geroglifo colocados al mismo tiempo a la diosa del agua y al esperma humano.

Los andinos en periodos precolombinos periódicamente se reunían en grandes rituales en el templo dedicado a la Pachaqucha, reconocían ellos como a la fuente mayor del agua y que desde allí envía a sus partes el líquido vital, por eso hasta nuestros días ha quedado el mito que se recrea, que en épocas de sequía los rituales andinos de petición de lluvia a sus apus tutelares de todas maneras se acompaña con el roseando agua de mar a sus deidades.

La ubicación de los diferentes pueblos en el Colca están en orientación a micro cuencas, y naturalmente sus habitantes han logrado dominar sus quebradas y espacios del páramo convirtiéndolos en andenerías y espacios agrícolas. El agua ha sido visto en abundancia en periodos de lluvia al ver crecer sus ríos y riachuelos, incluso padecer estragos por la caída de lluklla o llokllas por lo empinado que constituye su morfología; pero también

estos pueblos tienen la experiencia de padecer sequías y escasez de agua de riego inusitados, que creo que constituye una de las razones del porqué el abandono de sus juventud hacia otras latitudes.

Ahora se generan muchos conceptos y discursos sobre el agua que están presentes en el debate ético. La gestión del agua está atravesada por diferentes percepciones y lenguajes. Para algunos, es un **objeto sagrado**. Este significado es parte de una concepción mítica que entiende la naturaleza como un espacio que el hombre comparte con todos los demás seres vivos. El ser humano está 'de paso' y 'prestado' en el medio natural, no es su dueño.

El agua un bien sagrado de la Madre Naturaleza y está protegida o gobernada por las deidades. Para otros, el agua es un recurso destinado a satisfacer, especialmente, las demandas vitales del ser humano. Esta concepción implica la consideración del acceso al agua como una necesidad. Para otros, el agua, en tanto es indispensable para la vida, es un **derecho vital**. Para esta visión, el acceso se convierte en una garantía de vida y el no acceso en una certificación de muerte. Para otros, el agua es un **bien o un servicio** que hay que administrar con eficiencia y cuyo acceso y uso tienen un valor económico. Esta concepción es propia de la economía de mercado que considera al agua como un recurso finito y lo clasifica como un bien escaso. También existen otras evaluaciones como la de ser ventajas geopolíticas en el concepto de **propiedad del agua** para la satisfacción de la salud, la producción agrícola e industrial y el abastecimiento doméstico.

De esta variedad de significados atribuidos al agua, nos interesan los relacionados al tema del debate ético, entendiendo que lo ético es la estructura psíquica del desarrollo definido de la persona, implementado a

través de un proceso de educación formal e informal, en base a lo bueno o lo malo como certezas de contenido moral, entonces si no hay una certeza ética en la persona ésta quedará desorientada y con incapacidad para tomar una decisión sobre lo que objetivamente es considerado el agua como necesidad básica en su entorno, el agua como derecho vital y el agua como patrimonio común.

Para la visión andina, el mundo es un ser vivo, en su cosmovisión *el agua también es un ser vivo y vivificante*, como dice Grillo Fernández, "En los Andes el agua es un familiar de los otros seres del mundo (entre ellos, del hombre): madre, hermana, hermano, hija, yerno (Grillo 1994). En el presente trabajo pretendo centrar el enfoque del agua como un patrimonio común, ésta es la formación ética de los habitantes de la cuenca del Colca, es decir, pertenece a todos y todos están obligados a compartirla, cuidarla incluso mistificarla cuando así la ocasión lo requiera.

Con la formación teórica con que pretendemos sustentar, el agua es un bien finito, esa visión ha sido una práctica ancestral construida como forma de comportamiento colectivo y principista en la conciencia de los habitantes del Colca, como principio, corresponde a los valores morales de grupo.

2.1.6. Agua patrimonio común.

La idea de patrimonio nos remite al concepto de propiedad. El sentido implícito en la frase 'el agua es patrimonio común' es negar que 'el agua es de alguien'. El concepto del agua como patrimonio común es defendido por muchos movimientos y organizaciones civiles locales y globales. Desde la visión Andina⁵ se propone que cualquier plan de acción con relación al agua debe estar bajo los siguientes principios: Protección y conservación

⁵La Visión Andina del agua, Propuestas para la Acción: pp. 5-9. Febrero 2003. Agua bien público como principio y concepto de integridad.

que garantice su disponibilidad con equidad para asegurar la existencia de todos los seres vivos del planeta. Es preciso entonces asegurar y proteger los sistemas hídricos, tanto en su entorno geográfico como en su ciclo natural consensuando acciones y mecanismos que mantengan la integralidad de los ecosistemas, especies animales, vegetales y la vida de las comunidades con dignidad, y recreando su identidad cultural.

El agua es patrimonio de la tierra y de toda forma de vida animal, vegetal, sobre todo humana. Por ello, cualquier marco jurídico con relación a los recursos hídricos debe estar basado en principios éticos, es decir en base a su historial transcurrido.

El concepto de cultura del agua según la UNESCO, alude al patrimonio común de un pueblo con características únicas en su manifestación. Ese patrimonio común, estable en algunos tiempos y lugares, es a la vez permanentemente dinámico. Condiciona la vida particular, pero en la medida que cada uno aporta o puede aportar a partir de su esencial libertad, la cultura es condicionada por los miembros de la comunidad. Esto es esencial; la cultura es organizadora de hábitos, pautas habilidades de los individuos pero es al mismo tiempo organizada y reorganizada por los individuos. Llamamos cultura, entonces, a los modos o formas de ser (pensar - sentir - decir - obrar), de hacer, de vivir de los pueblos. La teoría social de la gente lo tratamos de ver a través de las relaciones de un sistema de riego, los cuales son paradigmáticas y no meramente reflexivas del orden social (Geertz 1980).

Hemos tratado de definir la cultura de agua o cultura hídrica, como el conjunto de creencias, conductas y estrategias comunitarias para el uso del agua que puede 'ser leída' en las normas, formas organizativas, conocimientos, prácticas y objetos materiales que la comunidad se da o

acepta tener; es el tipo de relación entre las organizaciones sociales que tienen el poder y en los procesos políticos que se concretan en relación con el aprovechamiento, uso y protección del agua. Como se constata, existe discrepancia que existe entre el organismo que norma la Ley de recursos hídricos, la Junta de Usuarios que a su vez está representado por las Comisiones y Comités de Regantes con los organismos naturales como son sus Regidores, Mayordomos o Yakualcaldes. La matriz cultural (que no es una sola sino que se diversifica por las características de cada comunidad predispone al sujeto para percibir el sistema de riego al que se adecúa.

La cultura hídrica es siempre un concepto de grupo, es el grupo que determina los niveles de trato con el agua, es resultado de las percepciones socioculturales y los valores que circulan entre, y atraviesan a los sujetos. La cultura hídrica es la acumulación de experiencias en una memoria social poseída por todos. Avanza en niveles concretos de comprensión de la realidad y de elaboración conceptual que permite el refuerzo de actitudes individuales y colectivas para enfrentar los desafíos de la realidad.

El agua es vida, y sin agua "no hay vida" es la existencia de todo grupo humano o sociedad, es también la existencia de una cultura del agua o cultura hídrica decididamente. Al ser un elemento vital, involucra a todos los miembros del grupo o sociedad reconocer que el agua es un bien común, y su uso es el resultado de experiencias socialmente seleccionadas e históricamente determinadas; lo que implica, además, la transmisión de conocimientos que los han desarrollado. No hay sociedad ni grupo social sin un nivel o grado de cultura del agua. Decir que se necesita enseñar una cultura hídrica equivale a ignorar que cada comunidad tiene la suya más o

menos en normas perfectibles. Es más, si se desea proponer una cultura hídrica por otra, es necesario reestructurar los modos de percibir, de creer, de conocer, de organizarse, de vivir y de proyectar un futuro común.

La Antropología se ha centrado en estudiar los usos y manejos del agua en comunidades de la sierra, siendo el primer tópico de estudio del agua como símbolo importante dentro la cosmología del mundo andino y campesino en base a las tradiciones orales, mitos y leyendas; también nos ha brindado un análisis sobre tradiciones y costumbres relacionadas a la limpieza de las acequias, al que hay que agregar los estudios sobre la agricultura y riego (Ore 2005).

Entonces la visión del agua no es meramente técnica, es más social y cultural, esa ha sido la base para proyectar las importantes irrigaciones en el antiguo Perú que su vez ha construido complejos sistemas de riego, “un sistema de riego, es un complejo sistema de control del agua porque en él se combinan los elementos físicos, normativos, organizativos, agro-productivos junto a las capacidades y conocimientos del arte de regar. Es la combinación de estos elementos lo que hace funcionar el sistema de riego en su conjunto. El objetivo de cualquier sistema es conducir el agua desde la fuente a la zona de riego y aplicarla en las parcelas y los cultivos” (Beccar 2001).

Así mismo los derechos de agua están relacionados al sistema de riego, así como el control del agua está ligado al concepto de poder social, de allí surgen las mismas obligaciones y sanciones que es regulado por los mismos participantes. “Los derechos de agua son uno de los más importantes elementos en los arreglos sociales” (Beerlens y Hoogendam 1995).

2.1.7. Visión Indígena sobre el agua

En la Cosmovisión indígena el agua tiene una importancia vital que trasciende la dimensión corporal de simple necesidad de consumo. Tal y como lo afirman sobre el agua en la Declaración de Kyoto de los Pueblos Indígenas "la relación que tenemos con nuestras tierras, territorios y el agua constituye la base física, cultural y espiritual de nuestra existencia. Esta relación con nuestra Madre Tierra nos obliga a conservar nuestra agua dulce y mares para la supervivencia de las generaciones del presente y del futuro".⁶

El agua es vista por los diferentes pueblos indígenas como un ser vivo, omnipotente, creador y transformador. Se constituye en la base de la reciprocidad y la complementariedad, es vista como un derecho universal y comunitario a la vez que se constituye en una expresión de flexibilidad y adaptabilidad. La mejor expresión práctica de ésta cosmovisión es precisamente el uso racional y respetuoso que hacen de este y de todos los recursos que les brinda la naturaleza.

Los sistemas de gestión del agua están basadas en el concepto de integridad territorial sustentable, cuya priorización ha de basarse en mecanismos participativos para una conservación y acceso equitativo, se define el agua como dominio público de las sociedades en su conjunto, en los pueblos originarios o nativos el término agua, no es un recurso, por lo mismo que es considerado como un ser vivo, esa divinidad está presente al compartir algunas categorías como: integradora entre los seres vivos, permite la práctica de la reciprocidad en cualquier comunidad, facilita la comunitariedad, el agua es de todos y es de nadie porque pertenece a todos los seres vivos, obliga contar con costumbres comunitarias, el agua

⁶ Protocolo firmado en la ciudad japonesa de Kyoto en 1988, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que va considerar al agua como bien colectivo inalienable.

sigue leyes naturales, es considerado un ser creador y transformador. "En los pueblos andinos el agua es el origen mismo de la vida. Compartir una misma fuente de agua se convierte en un vínculo de parentesco o de unidad étnica" (Oré 2005)

En un artículo de Fiorella Carrera Díaz con el título una "Cultura Llamada Agua"; hace unas reflexiones sobre el uso, la gestión y la previsión que hay que tener sobre el agua. "Si bien, el agua es reconocido como el recurso más importante sin el cual no podríamos vivir, es el que menos se cuida debido principalmente a que siempre se cuenta con él, y por supuesto, a su bajo costo", refiere la Investigación Cualitativa sobre Formas de Promover la Cultura del Agua en el Perú, elaborada por encargo del Programa de Agua y Saneamiento de la oficina regional para América Latina del Banco Mundial. Los colectivos ciudadanos al parecer se forman bajo un concepto errado sobre el agua, ven salir del pilón y no les permite una reflexión sobre las características ecológicas, ambientales, culturales y sociales bajo las cuales el agua se cultiva, el agua tiene un espacio, recorre bajo una ley física, el regante agricultor interactúa permanentemente, por tanto lo personaliza y lo deifica, por su pragmatismo lo define como una divinidad presente.

2.2. BASES TEÓRICAS.

2.2.1. Ética Social

El término ética es metasémica, está referida a la forma de ser de un individuo o un colectivo con determinada actitud y carácter, ética es una ciencia normativa, como tal estudia la virtud, el deber, la felicidad y la moral; el término proviene del griego *éthus* que significa decir costumbre al igual que la moral, algunos tratadistas se inclinan por afirmar de que ética

estudia el arte del buen vivir, en consecuencia son los actos que el ser humano realiza de modo consiente y libre; semánticamente el término está relacionada al comportamiento de determinadas costumbres. Los principios éticos pautan la conducta humana, epistemológicamente, ética, es la ciencia de las costumbres.

Los principios éticos que se abstraen en contexto, tienen una carga semiológica indestructible por el arraigo logrado en la costumbre como tradición laboral, ritual y festiva; son manifestaciones que tienen origen en la correspondencia entre cultura y agua, en la relación permanente entre el hombre y la naturaleza.

El principio como categoría semiológica tiene un fin axiológico, constituye el conjunto de normas que orienta a la sociedad o al individuo a lograr un fin, principio es un sistema impregnado en la mentalidad conductual del individuo a través del cual actúa y logra sus expectativas de vida. El término viene del latín *principium* que equivale decir, primero o la parte principal, lo que es prioritario; está relacionado a los valores morales como causa final, de modo que orienta un fin; en el sistema de riego está relacionado a la tolerancia en la vida comunal, al logro de un producto agrícola a través de la convivencia con el agua. Hay un imperativo, "cuando el principio se establece en la conciencia individual una norma de acción necesaria para la realización de un valor como último" (Dueñas 2011) hay un principio de eticidad, hay una causa loable en una amplia libertad. Los valores manifiestos en la gestión del agua son el reflejo de los principios normativos en comunidad.

2.2.2. Pragmatismo y agua.

El agua como elemento está pragmatizada por su utilidad, el campesino ve lo verdadero sólo en aquello que funciona, por tanto el ritual a sus deidades en relación al agua le funciona, el riego le da los resultados de acuerdo a lo oportuno en calidad y cantidad regada, la siembra es un éxito o fracaso por la entereza que se le da, es un empirismo naturalista, todas las creencias son en realidad una regla para la acción, la verdad ha de ser entendida en términos prácticos, sólo así es entendida los hechos sociales en la mentalidad del agricultor regante.

Lo concreto, lo práctico y lo objetivo forma parte de la episteme del hombre que batalla día a día en la dialéctica de agua y tierra, entre lo positivo y negativo que le ofrece el clima, las circunstancias socioeconómicas para él, "la verdad no es un valor teórico, sino también una expresión para significar la actividad.

2.3. Marco Conceptual

2.3.1. Referencias y preocupaciones sobre el agua.

La Organización Mundial de la Salud está trabajando por el decenio internacional del agua entre el 2005 al 2015 bajo la orientación de Agua y Cultura cuando afirman: "Debido a su rol fundamental en la vida de la sociedad, el agua posee una fuerte dimensión cultural. Sin entender ni considerar los aspectos culturales de nuestros problemas relacionados con el agua no podrá encontrarse ninguna solución sostenible".

En vista que la declaración de la Conferencia del III Foro Mundial del Agua del 2003 se considera agua como diversidad cultural, por tanto se reconoce que las unidades para desarrollar este nivel de conciencia debe estar en la educación según como propone la misma UNESCO, también es

preciso considerar la memoria colectiva de los pueblos tradicionales. Las discusiones de agua y cultura es parte de nuestra historia contemporánea, pero la cultura mística recreada en torno al agua hasta nuestros días es vista como resultante de mentalidades primitivas; sin embargo las acciones solidarias de grupo, la capacidad de emocionarse ante la proeza del agua, no han sido consideradas como viables en el tecnicismo profesionalista de quienes están relacionados al agro y la hidrología. La cultura es una creación enteramente humana, el trato que se le ha dado al agua en esta parte del Colca es cultura elaborada tal vez milenariamente.

El agua sin duda es probablemente el único recurso natural que está presente en todos los aspectos de la vida humana; desde el desarrollo agrícola, la industrial, la vida doméstica incluso valores culturales y religiosos han compartido el agua con fines simbólicos. Desde los albores de la historia de la humanidad la necesidad y demanda de agua han sido una de las fuerzas motrices en los planos de la continuidad de la vida, la salud, la organización social, la prosperidad económica, la trascendencia cultural e incluso el poder político.

Los comités de regantes usan el 80% del agua, pero nunca antes había el manejo de la Cuenca en la parte alta para darle sostenibilidad al recurso, pero sería posible manejar el recurso pensando en las futuras generaciones” (Brack 2009).

La ley de aguas 29338 o Recursos Hídricos, establece sobre la normatividad para el manejo del agua por cuencas, por ejemplo el artículo 2 señala que “el agua es patrimonio de la nación”. El artículo 24 dice que los Consejos de las Cuencas son espacio multisectoriales y privados para planificar, coordinar, concertar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. El artículo 10 da la norma para la articulación del Estado

con sectores sociales que están en relación con el agua. El artículo 11 norma la relación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con los ministerios correspondientes, los gobiernos regionales, locales e incluso con las comunidades campesinas y nativas. En el artículo 22 forma el Tribunal de controversias para castigar faltas producidas por el mal uso del agua, el artículo 26, norma la organización de usuarios que se ocupa del mantenimiento de la infraestructura, la distribución del agua y el cobro por la administración de tarifas. En ninguna parte de la norma reconoce los principios etnoéticos que antecedieron como gestión social del agua de riego como parte del derecho consuetudinario de los pueblos agroregantes.

En los diferentes pueblos de la Cuenca se acata la norma, pero cumplirlas en todas sus alcances está en cuestión; el uso tradicional tiene más fuerza por estar arraigada en la misma vivencia colectiva, incluso el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que es un organismo creado para articular la gestión de Estado, y que busca una gestión integral, desde, para conservar el recurso hídrico, los ecosistemas y los bienes sociales, es solo una declaración legal, cuya implementación está en veremos con la cultura local, hay escepticismo sobre la Gestión Estatal.

2.3.2. Legislación del agua en el Perú.

Los dispositivos que se conocen, y que han normado los usos de agua en la historia peruana son:

- DL 17752, promulgado en el año 1969, como Ley General de Aguas.
- DS 07-1989 AG, promulgado en el año de 1989, que transfiere responsabilidades de operación, mantenimiento y administración de sistemas de riego a las juntas de Usuarios.

- DS 003-90 AG promulgado en el año de 1990, en el cual se da a conocer el Nuevo Reglamento de tarifa u cuotas por el uso de agua.
- DS 057-2000 AG, promulgado en el año 2000, en el cual se da a conocer el Nuevo Reglamento de organización administrativa del agua.
- DS Nro. 041-2004-AG, promulgado en el año 2004, mediante el cual se crea el Programa Extraordinario de Formación de Derechos de Uso de Agua con Fines Agrarios- PROFODUA.
- Ley Nro. 29338- Ley de Recurso Hídricos. Dado por el Congreso de la República y promulgada en el año del 2009.

El problema con la Legislación Nacional sobre el agua es que protege a una nueva burocracia como las llamadas Junta de Usuarios, en el contexto del Colca hay un nivel de entendimiento con la Gestión Local, es decir con la gestión tradicional que está fuertemente arraigada entre los regantes, es evidente como lo adelantó (Hendriks 2004), que existen discrepancias entre lo que norma la legislación de aguas y la regulación que existe sobre el uso del agua en las prácticas consuetudinarias que realizan los gestores sociales". En las Comisiones de Regantes y Comités de Riego conformados por lugareños se constata la vigencia de un sistema tradicional de Gestión del Agua que ha sido diseñado y probado desde tiempos remotos, y que sin embargo es muy permeable a cambios en respuesta a las políticas formuladas a nivel de gobierno central" (Agreda y Mendieta 2007).

Pero también es evidente el desconocimiento de los alcances de la norma, como también la desconfianza que crea los aplicadores de la norma ante los regantes. En Coporaque la presidencia de la Comisión de Regantes se dedica a administrar la infraestructura de riego, está atento a

las averías de la infraestructura de riego para gestionar su reparación, para lo cual los presupuestos vía Gobierno Regional, el Municipio de Coporaque o alguna Institución gubernamental como FONCODES, o a través de Organismos no Gubernamentales que existen en la zona.

También maneja ingresos mínimos provenientes del pago que realizan los regantes, hay una tarifa si bien arbitraria pero es pago por mita de agua, hay una diferenciación en el pago por los cálculos en topeajes de chacras bajo riego. Del mismo modo ocurre en Yanque, aunque allí están considerado los mayoristas y minoristas, son conscientes del pago, hay regantes mayoristas que pueden tener la mita de agua hasta más de dos días seguidos. En el caso de Chivay hay Comisión y Comité de Regantes, pagan igualmente una tarifa que lo consideran no onerosa y como los funcionarios han establecido pagos, sienten tener un derecho para uso de la mita de agua.

2.3.3. Visión sociocultural del agua.

La gestión del agua forma parte de un sistema de manejo territorial, se entiende ésta como un territorio geográfico en el que se desenvuelve y se reproduce la cultura local. Los antecedentes está todavía vigente la memoria del colectivismo como herencia histórica, en que la comunidad es propietaria de todo, sus tierras y sus aguas, entonces la comunidad es quien toma las decisiones sobre el uso de sus recursos, los pastizales pertenecen a la comunidad, incluso los pastos naturales de las chacras hasta ahora pertenecen a la comunidad, ya que se sigue organizando los denominados por ejemplo los denominados "rastros" que consiste en pastear el ganado de los comuneros indistintamente en chacras ajenas.

El Foro Mundial del Agua ya señalaba, "...que el agua debe mantenerse como patrimonio común y como bien público, porque una amplia experiencias demuestra las frecuentes aceptaciones y eficacia de la previsión y gestión del agua por medios públicos y/o comunales (Foro mundial del Agua, (Kyoto 2003).

Para los lugareños del Colca los manantes son venas abiertas, en sus profundidades habita el Quwa, según mi madre doña María Málaga Zevallos (QPD), describía como un animalito parecido a los llamados leones de mar, muy vivaces porque se trasladan de manante a manante, cuando salen y toman sol emiten un sonido como "iquwaaaaaj", con el que presagian tormentas eléctricas de granizada y lluvia. "El agua de riego es generalmente percibida como una extensión de las aguas subterráneas, las cuales unen lagos, ríos y montañas de las alturas con el 'lago madre' mamaqucha; esto es el océano (Sherbondy 1982). Juntos forman una red hidráulica a través de la cual viajan los dioses y los antepasados, y de la cual se originó el género humano" (Gelles 2002).

La simbología relacionada a las montañas en la cosmogonía de los habitantes de la cuenca es muy significativa y está periodificada; dicen que se abre para recibir las ofrendas, o cuando el oficiante del ritual realmente es empático, y que ha cumplido con todo lo pre-establecido para una "jaywa" o haywa, (entrega o alcanzo), las montañas pueden contestarle y lograr establecer un diálogo que solo puede ser interpretado por Paqus.

El poder de la vida proviene de la fuerza de las montañas, 'nos llega a través del agua' afirmaba don Elías un apasionado regador. "Cualquiera que fuese la fuente primaria de agua, los dioses de los cerros a nivel local, ejercían generalmente el control de aquellas. Estos influían directamente en la fertilidad de las plantas, de los animales y, en última instancia, de la

gente” (Reinhard 1985). La definición de identidad étnica de los lugareños está vinculada a los cerros, hay una fuerte vinculación como divinidad espacial en la visión relacionada al agua por ende a la vida. Sobre lo cual ya el Corregidor don Juan Ulloa de Mogollón en 1586 había anotado luego de ver las pleitesías que ofrecían los naturales de las etnias Collaguas y Cavana. “Ambos grupos adoraban con gran devoción a sus montañas de origen con numerosos rituales y sacrificios de cuyes, llamas y otros bienes”, en sus informe a la Corona dice también “cuando el dicho Inga quería hacer algún sacrificio famoso e aplacar alguna guaca...enviaba a mandar que sacrificases hombres a las tales hacas” (Reinhard 1985)

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS.

El paradigma teórico que guía la investigación es el método cualitativo, precisamente porque el tema de la investigación está relacionado a las humanidades y las ciencias sociales en el periodo del 2010 al 2012 de forma directa e intencionada, y de forma indirecta desde que se ha tenido uso de razón, es decir más de 50 años. Siendo mi punto de partida conocer la realidad objetiva del fenómeno social relacionado a la Gestión Social del Agua de riego a través de la observación participante, que prioritariamente ha orientado el trabajo de campo. El método inductivo-deductivo me ha permitido observar generalizaciones para luego hacer deducciones iniciales sobre el tema. "El método inductivo-deductivo acepta la existencia de una realidad externa y postula la capacidad del ser humano para percibirla por medio de sus sentidos y entenderla por medio de sus inteligencia" (Alvarez-Gayou 2011)

Es inductivo porque se parte directamente de los datos observados en un diseño flexible iniciando en conversaciones simples con interrogantes indirectas dentro el mismo escenario donde se contextualiza los hechos sociales del estudio, con una perspectiva holística, dando importancia a las más mínimas acciones de los individuos actuantes en diferentes niveles

sociales (familiar, comunal, ritual y laboral), se ha estado cerca de su propia cotidianidad de los actores, interactuando para explicar el valor de la subjetividad a nivel individual y grupal.

Los marcos teóricos que ha permitido acercarme a la realidad es a través del interaccionismo simbólico, porque los individuos y grupos sociales en la gestión del agua actúan en base significados que tienen las faenas laborales, los rituales ofrecidos al agua, a las utopías de los gestores del agua, la fiesta en que se entremezcla sentimientos; que abrigan sus mentores de agua y consecuente cosecha agrícola. Otro marco teórico que ha triangulado el trabajo ha sido la etnometodología por las competencias sociales que me permite como oriundo de la zona comprender y compartir su idiosincrasia, con los cuales he podido inferir e interpretar los hechos sociales determinados, para lo cual tanto la fenomenología como la hermenéutica han formado los marcos conceptuales y metodológicos en la comprensión de la realidad en búsqueda.

En el entendido indistinto entre método y técnica utilizamos como medio para la obtención de información la observación directa, como principal medio que tenemos los seres humanos para adquirir conocimiento y conducimos sobre la faz de la tierra, en éste caso una observación completa (Junker 2002) en que los actuantes no han notado mi participación como observador y, como tipo de observación el sistema categorial y descriptivo por que se observa fenómenos preestablecidos como por ejemplo la prestancia del ritual por categoría de género, se describe como acontecimiento en una observación no estructurada.

La entrevista ha sido el método básico utilizado a través de la conversación con propósito definido, se ha hecho entrevistas cortas y precisas, del que se ha recibido respuestas similares que ha permitido reafirmar conceptos, ya que cualitativamente entrevistar es obtener descripción del mundo de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos. (Kvale 1996).

No se ha contado para la entrevista con una guía rigurosa a fin de dar paso al diálogo y la respuesta espontánea antes que la respuesta rigurosa. Como conocedor de la zona he participado desde casi siempre de las celebraciones que se realizan en relación al aprovisionamiento del agua de riego. Además se ha utilizado como complemento en la recolección de datos, dos instrumentos de corto alcance pero de vital importancia en la concepción del trabajo, los mismos que han estado orientados a contrastar la información sobre la abstracción que tienen, el primero aplicado a un grupo de personas que han ejercido acciones de directriz obligados por la norma que emana de la Ley Nro. 29338 de Recursos Hídricos y su antecesores, cuyo análisis de los resultados están en el cuarto capítulo, el segundo cuestionario se ha aplicado a un grupo de mujeres que en el acto del ritual en que los participantes solemnizan el momento, ellas tienen una función diferente al de los varones, se ha hecho esta diferencia porque se observa cierta actitud conservadora en la mujer en eventos rituales de ofrenda "alcanzo", como el acercarse al mismo altar de propiciación, o al momento de depositar las ofrendas al fuego y al hoyo donde se deposita junto a la "uña" donde queda sellada en observación hasta la próxima ofrenda.

3.2. TIPO Y DISEÑO.

La investigación es de carácter descriptivo y explicativo analítico ya que las variables están relacionadas al tipo causal de carácter comparativo longitudinal que se observa en la Gestión Social del Agua en tiempo y espacio, con la siguiente formula:

$$O_1 O_2 \dots O_n$$

Se ha logrado recoger información etnohistórica, etnológica y vivencial de los acontecimientos sociales en torno al uso del agua de riego en tres distritos a través de informantes espontáneo o previamente seleccionados. En Coporaque se ha entrevistado a dieciséis varones mayores de edad previamente pactados, con quienes se ha trabajado un promedio de tres a dos horas con cada con cada uno, en algunas veces en más de dos oportunidades. En Yanque se ha entrevistado a dieciséis regantes todos mayores de 40 años y varios de ellos ex autoridades de la gestión del agua. En Chivay se ha logrado trabajar con trece regantes entre las tres parcialidades: Hanansaya, Urinsaya y Qapa haciendo un total de 45 entrevistas formales que concluyeron con la aplicación de los instrumentos cuantitativos, que consiste en las encuestas a ex-autoridades de agua de riego. A parte de las entrevistas pactadas y hechas, se ha realizado un número no cuantificado de entrevistas informales, quienes han coincidido con muchos de los datos proporcionados. Además se ha recorrido gran parte de la infraestructura de riego, con la intención de tipificar y ubicar los canales o acequias históricas, las que han sido descritas en siguiente capítulo.

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.3.1. Percepción fenomenológica en la gestión del agua.

Es también fenomenología trascendental porque precisamente trasciende lo meramente formal; epistemológicamente la fenomenología aspira lograr un conocimiento más allá de lo meramente histórico, aspira un conocimiento estricto de los fenómenos, es decir que los fenómenos son simplemente las cosas tal como se encuentran, tal como se ofrecen a la conciencia. Para la percepción del fenómeno ético cultural en el tratamiento del agua en el Colca es importante el método intuitivo permite que la experiencia cognitiva del ritual y la festividad que es el objeto conocido se haga presente, se nos muestra 'en persona', entonces es una experiencia opuesta al hecho de simplemente mostrar o referirse a un objeto con el pensamiento solamente conceptual.

Desde luego que la fenomenología no limita a la metodología intuitiva al mundo perceptual, más bien concuasa con varias formas de darse las cosas, varias formas de intuición, el agua para los lugareños regantes del Colca es una realidad, pero ellos intuyen la fragilidad del mismo, son conscientes que dependen del agua para todo, entonces han elaborado mecanismos de alianza para garantizar su vitalidad, como son su tecnología hídrica y su cosmovisión expresado a través de sus rituales, con lo que se convierten en individuos mucho más racionales y gratos que otros grupos ignotos sobre esta realidad, es decir que cada objetividad se muestra de distinto modo en la conciencia. Lo que quiere decir que en función a su propio ser o esencia, hay leyes lógicas, valores estéticos y vivencias diferentes que no son posibles su mediciones con datos estadísticos.

Si la tarea de la fenomenología es describir la esencia de las acciones esenciales existentes en la realidad, por ejemplo el mundo estético, ético, religioso, lógico, antropológico, psicológico, y como el tema que se investiga, los principios éticos y culturales en la gestión social del agua como parte de la conciencia social en un determinado contexto. El fenómeno social se desarrolla en un ámbito determinado en el que se hace presente nuestra realidad como acto de voluntad a la conducta deliberada. En fenomenología toda conciencia es conciencia de algo, es decir, que todo acto de conciencia es siempre una relación con otra cosa, un referirse a algo. La percepción, el recuerdo, el odio, el deseo, el querer, la imaginación, el pensamiento, el amor, son distintas formas de darse el vivir de la conciencia. (Sartre 1973).

3.3.2. Interpretación de los hechos sociales en relación al agua.

En la definición semántica se dice que hermenéutica es el arte de explicar, traducir o interpretar hechos sociales y naturales que requieren ser explicados o interpretados. Utilizando este paradigma se busca explicar las relaciones existentes entre el hecho social como la movilización que se obliga el regante agricultor de la cuenca del Colca, y la relación permanente de estos con el contexto natural que pragmatiza los cambios naturales que se producen en las montañas como el origen de las aguas.

En la conciencia de los nativos las características del ritual ofrecido se supedita a la abundancia o la escasez del líquido elemento. "La comprensión sólo se convierte en una tarea necesaria de dirección metodológica a partir del momento en que surge la conciencia histórica, que implica una distancia fundamental del presente frente a toda transmisión histórica. Igual que la comprensión, con el fin de alcanzar este objetivo, uno se pone en el lugar del otro para comprender su punto de vista, también el traducir intenta

ponerse por completo en lugar del autor, en este caso los hechos sociales se constituyen en objetos de estudio y lleva la autoría, en el fenómeno que se estudia, la gestión del agua y la movilidad comunal son objetos de estudio e interpretación. La hermenéutica no es un saber técnico, reafirma que la historia y el lenguaje no son preocupaciones metodológicas, sino condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Además la experiencia está lingüísticamente constituida. Por ello los conceptos de historia factual, y fusión de horizonte no indican únicamente el carácter finito del comprender, sino su estructura dialógica existencial, es decir, su apertura estructural a su mundo comprendido.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de 20 distritos que conforma la provincia de Caylloma – Arequipa, según los datos de INE al 2007 es de 73 775, con la proyección a la fecha fluctuaría entre los 85 mil habitantes aproximadamente, de los cuales, 14 distritos se ubican en la cuenca del Colca, con una población aproximada de 32500 habitantes. En los distritos de estudio había una población según datos del INE al 2007 de 11372 con la proyección a la fecha habría una población aproximado de 15783 habitantes. La muestra conformada por los tres pueblos, Coporaque, Yanque y Chivay considerados con mayor historia de riego agrícola, y mejor protagonismo socio-político y con notarias discrepancias hegemónicas en busca de mejores tierras y agua respectivamente. Es una muestra con mucha referencia histórica y acuífera.

Se han hecho cálculos aproximados sobre las distancias que recorren los principales canales de riego desde sus orígenes como fuente, hasta atravesar las chacras de las comunidades: En Coporaque desde la principal bocatoma de Sawara hasta Suripampa 9.5 km. Sin considerar el

recorrido que hace las aguas desde su fuente donde nace hasta formar el río Sawara que recorre por las pendientes y quebradas; En Yanque, la parcialidad de Hanansaya tiene un canal desde los manantes principales que recorre 23 kilómetros aproximadamente, la parcialidad de Urinsaya administra un canal que recorre 19 kilómetros aproximadamente; y Chivay entre las tres parcialidades administraría el recorrido de 13 kilómetros en canales principales. En total entre los tres distritos de la muestra habría como acequias antiguas un promedio 64.5 kilómetros de canales que viene de épocas prehispánicas.

3.5. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL ESTUDIO.

La investigación enmarcada en el campo de la Antropología socio-cultural es natural que ponga de manifiesto los elementos culturales y sociales para el análisis respectivo: A) Para el análisis teórico. La función de los principios éticos y culturales en la Gestión Social del Agua. B) Para el análisis cultural. La función que cumplen las espiritualidades como las ritualidades, las festividades y las faenas colectivas y la comunidad de regantes. C) Para el análisis comparativo. La Junta de Usuarios del distrito de riego, La Comisión de Regantes de los distritos en relación a los Regidores de agua de Coporaque, Yanque y Chivay, y la organización del sistema de riego en cada calendario agrícola. Para el análisis de la simbología, el significado en el calendario agrícola, los días del mes de agosto, la simbología del ritual, la simbología de la vara del Regidor de aguas, el Mallku, la iranta, el Quchahasp'iy y Yarqahaspíy, los elementos del ritual y los lugares declarados sagrados en el ritual al agua. Para el análisis histórico, la infraestructura de riego, acequias pre-inkas, inkas y coloniales y sus características.

Se describe los hechos sociales para luego analizar los fenómenos colectivos sobre la practicidad de la gestión del agua y constatar la percepción que tienen los habitantes de esta zona sobre la importancia del agua de riego en movilización autocomercada. Se ha seguido un plan de trabajo de reuniones con los Usuarios y con las Comisiones de Gestión Hídrica; así mismo se ha entrevistado a las autoridades de agua antes de la Ley de Recursos Hídricos y consigo a los denominados "sabios" andinos o mayores de edad, que hayan tenido alguna relación en la gestión del agua regidores de agua o autoridades del agua.

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1. PRINCIPIOS ETNOCULTURALES

a.- Ciencia en el conocimiento empírico

Ciencia es una categoría cognitiva como conocimiento, en el paradigma de occidente, ciencia es el conocimiento de alcance universal y sistemático, el positivismo lo encasilló al formalismo riguroso de la demostración fría como dogma solo posible en círculos privilegiados. En cambio la verdadera ciencia es ampliar los horizontes de la visión del mundo, se expresa en las formas de la conciencia social, en los conocimientos empíricos de la naturaleza y la sociedad (astrofísica, ética, lógica) son conocimientos que están fuera de la manipulación de los individuos, pero sí influyen en la vida de los mismos.

La etnociencia tiene las mismas prerrogativas y funciones, es el conocimiento riguroso practicado en colectivos determinados. Por ejemplo, una sociedad de cazadores habrá desarrollado conocimientos suficientes sobre esa actividad, como: el espacio de la caza como la diversidad geográfica y ecológica; la calidad de la caza, la vulnerabilidad de la presa a cazar, la tecnología a utilizarse entre otros conocimientos y habilidades que le permitieron la misma supervivencia. Cuanto más implementados estuvieron de conocimientos es obvio que lograron mejores resultados;

similar conocimiento etnocientífico habrán desarrollado los recolectores y cazadores del paleolítico.

Las sociedades continuadoras del neolítico, es natural que sea los actuales agricultores; en éste trabajo nos hemos empeñado en encontrar los valores consustanciales que permitieron afrontar los avatares de la naturaleza, para ello era indispensable establecer principios comunitarios como una fuerza motriz que alentó la supervivencia y el desarrollo del colectivo. Se ha aferrado a la ciencia y la tecnología descubierta en entonces. Es verdad, ciencia en la perspectiva de la cultura europea es la rigidez formal y fría, constituye un conocimiento sólo construido para una élite, mito que ha excluido otras formas de construir el conocimiento.

Las culturas precolombinas, generalizada hoy como cultura andina, también ha tenido la capacidad de construir ciencia, al que la formalidad mental trata de hacer la diferencia y lo reconoce como etnociencia, es decir cultura y ciencia. En ese marco es menester señalar el aporte científico o etnocientífico de carácter cultural y social, conocimiento logrado por un colectivo agro-regante, como es el caso de los habitantes del valle del Colca.

La ciencia empírica del agricultor regante está en el conocimiento práctico, por ejemplo en el conocimiento de la geofísica, reconocen a través de los sentidos y casi intuitivamente el tipo de los vientos, qasawayra (vientos que traerán la helada), parawyra (vientos que traerán lluvias) chikchirupha inti (calor solar que traerá granizadas), wawaphuyu (nubes de retiro de lluvias), entre muchas afirmaciones del espacio y el tiempo, son también conocimientos etnocientíficos o ciencia dentro de una cultura. Igual conocimiento expresan cuando se refieren al comportamiento de los astros, ch'aska k'illuyamun (El lucero de la mañana alumbra amarillo), presagia un

año lluvioso, killa mayu ukhupi kamuchkan (la luna está ubicada dentro de un círculo), implica próximas lluvias.

Es también ciencia el amplio conocimiento sobre geología, sobre ingeniería agrícola, sobre botánica, sobre medicina natural, sobre genética, entre otras disciplinas, sólo por la experiencia y un aprendizaje permanente en contacto directo con la naturaleza y la vida social. Así, las características, los tipos de tierras y las calidades de los mismos son reconocidos por los lugareños fuera de laboratorio, la tierra denominada llink'i, son de varias variedades y colores, es la greda, pero una de ellas sirve como material sellador, don Honorato Suico, albañil y agricultor a la vez me mostró la forma como encontraron revestidos en la base y en los contornos de los pequeños canales que conducían agua desde los puquiales de llanchawi, chilliwтира, manantes ubicados en las faldas del gran apu Pumachiri; en la zona de wallili k'uchu cabecera al norte del poblado de Coporaque, se ubica el canal que conduce sus agua hacia el reservorio de procesamiento de agua potable. Esos canales revestidos con llink'i fino y de color blanco humo, no permite que el agua resuma, este materia es un tipo de tierra que ha sido utilizado en la construcción de importantes canales de la gran ingeniería hidráulica prehispánica.

En conocimiento de botánica y farmacopea, los lugareños reconocen a diversas plantas con diferentes valores curativos, por ejemplo hay una planta aromática de nombre sasawi que crece a más de cuatro mil metros de altura, crece entre las rocas cerca a los nevados de wanakuriya, esa planta es un antibiótico extraordinario que combate la bronquitis y los males pulmonares, yo y mi familia de niños hemos sido salvados gracias a los atributos de dicha planta, es amargo, pero basta tres tomas para curar una bronconeumonía. Igual efecto tiene la hiel de res, las tomas tienen que ser a

primeras horas de la mañana. Son antibióticos naturales, ese conocimiento es también experimental, como no es académico entonces es etnociencia.

Como se sabe, con la implementación de la cultura occidental toda la estructura organizacional agro regante se derrumbó en el Colca, los invasores superpusieron sus usos y costumbres agrarias que era de carácter extractivo y explotación al sistema del agro. Del colectivismo agrario se pasó al individualismo ególatra y aprovechador. Entonces se fue desestructurando el Ayllu como institución cohesionante y productivo, se instalaron otros elementos agrupadores como las fiestas patronales del panteón santoral católico en cada pueblo de acuerdo a su idiosincrasia y al gusto del evangelizador, la producción de la tierra se le relacionó con el favor del santo patrón, trastocando así la cosmovisión naturalista de la episteme andina de crianza de la vida y Pacha como un elemento vivificante del que depende la productividad. A pesar del panorama expuesto es de gran algarabía constatar a través del trabajo que, los principios etnoculturales y etnoéticos han logrado sobrevivir vivificadas y reconfortadas en el mito sobre el origen del agua y su ciclo pragmático; el ritual a la naturaleza particularmente al agua, actividad que cohesiona y hace que se espiritualice la trascendencia del líquido vital.

En los pueblos de la cuenca del Colca subsiste control social del agua bajo riego, son las organizaciones comunales las que se encargan de la gestión óptima, en la mayoría de los pueblos, los Regidores son los que se encargan de la distribución del agua en coordinación con la *Comisión de Regantes*, éste último es más bien una injerencia gubernamental que agrupa a todos los propietarios de terrenos agrícolas bajo un reglamento interno y un padrón de regantes en estricto orden de antigüedad es ésta Comisión la única que está capacitada para asumir la dirección de

actividades relacionadas al mejoramiento de la infraestructura productiva. Estas Comisiones son también instancias donde los conflictos por el agua que son frecuentes se solucionan.

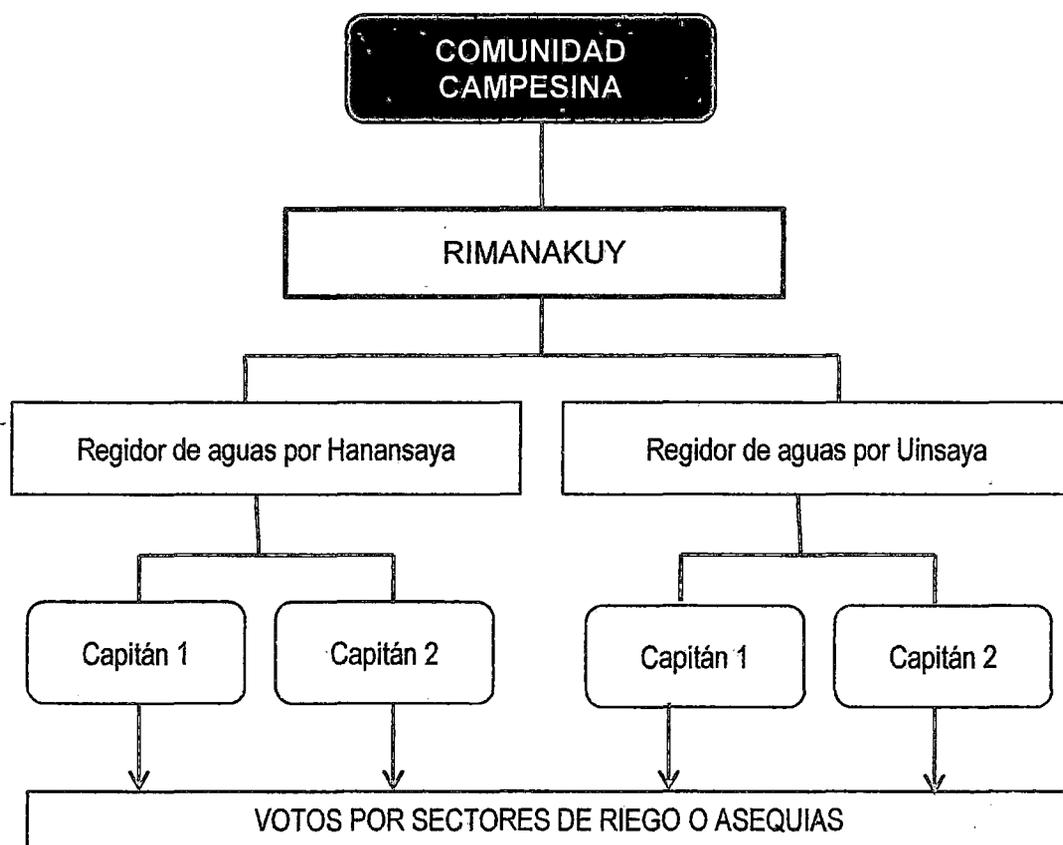
Para la nominación de la autoridad del agua se asigna a un responsable para la administración del agua de acuerdo al padrón de socios, se elige a un Regidor por cada parcialidad.

b.- Estructura orgánica nativa de gestión social del agua.

No existe en la memoria colectiva de los lugareños una fecha ni siquiera un periodo que recuerde el origen de cómo decidieron organizarse colectivamente para gestionar el agua de riego, lo que sí se puede afirmar es que la condición aldeana, la necesidad de vivir en grupo, la necesidad de la ampliación agrícola, la necesidad de la mano de obra, etcétera, hicieron que surja una organización que fue muy bien aprovechada por el sistema Inka, el Ayllu, fue sin duda en éste sistema en donde convergieron inquietudes para establecer normas y a través del cultivo de principios paradigmáticos señalados como la equidad, la solidaridad, sin las cuales era imposible tener vida colectiva con reconocimiento de derechos y deberes.

La estructura social lo hemos señalado en la organización laboral y festiva como opuestos necesarios en la dinámica de grupo, la organización en sayas tiene origen genético cultural, luego vino los ayllus, existió ayllus de diferente tipo, cerrados y abiertos, en estos pueblos como resultado de las reducciones toledanas, aún han existido los sectores, por ejemplo en Coporaque hay reconocidos cuatro sectores: qullanapataka, kayaw, wichukhta y ollería; sin duda estos sectores deviene de las reducciones que poco a poco ha ido perdiendo vigencia.

Los fundamentos de la estructura social de origen nativa en la organización del sistema de riego, están basados en la forma cómo están representadas las sayas, la comunidad campesina, la comisión de regantes, el padrón de regantes, todos ellos convergen en el acto público denominado el rimanakuy al que me referí anteriormente, a ésta reunión está convocado el pueblo sobre todo las autoridades porque se trata de un balance público de acciones. Con todo ello la estructura orgánica de la gestión social de origen nativo del agua, se muestra en el siguiente gráfico:

Comparando orgánicamente con lo determinado en la Ley de Recursos Hídricos Nro.29338, prevé una administración burocrática de carácter vertical, que aproximadamente sería así:

En la cuenca del Colca como en las demás cuencas, aún falta adecuar al Reglamento a las organizaciones del agua de riego. Está supeditado a la aprobación de los nuevos Estatutos. Es verdad que la ley reza que se respeta las costumbres, pero a la hora de la verdad hay una duplicidad de funciones, hay miramientos entre ambos, ante ésta realidad los lugareños

prefieren aferrarse a sus costumbres al que también ven peligrar. Como es de suponer personas y grupos que están interesados en la vida política, aprovechan para copar estos cargos a fin de buscar acenso social, ya no es una obligación como ocurre en el organigrama de los lugareños que más bien es de carácter horizontal, hay una obligación moral.

Según los datos de la Agencia agraria de Caylloma Chivay, hay en el valle, un total de 10024.80 ha. de tierras cultivadas, incluyendo al distrito de Huambo, situado en otro micro valle contiguo al Colca. De esta cantidad, 9639.24 ha (96,16%) se cultivan bajo riego; las restantes 385.56 Has (3.84%) se cultivan en secano. A pesar de que la agricultura de la región ha experimentado cambios en pro del mejoramiento, el sistema de riego sigue siendo por gravedad en un cien por ciento, como lo han practicado tradicionalmente en toda la historia agrícola.

En todas las poblaciones, comunidades, anexos y sectores agrícolas el riego se realiza a través de 31 Comisiones de Regantes. Sólo en los distritos de estudio directo el área de chacras bajo riego al 2009 había 9639.24 ha, en Coporaque se ha ampliado la frontera agrícola con el canal nuevo cuyas aguas son desviadas del mismo rio Colca, canal que va desde la altura de Tuti por la margen derecha, que está irrigando Ch'ukñapampa hasta Hamallaya en un promedio de 180 ha., con los cuales los tres distritos estaría regando un promedio de 9800 ha., lo que no ha cambiado es el número de Comisiones de Regantes. En los tres distritos se tiene seis comisiones, paralelamente hay seis Regidurías de aguas, tal como se muestra en los cuadros 02 y 03. En cuanto a usuarios hay muy poca variación, de un promedio de 3.5 parcelas por usuario ha incrementado entre 5 a 6 parcelas por regante, incremento importante sobre todo para los comuneros de Coporaque.

Cuadro 02

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO

VALLE EL COLCA

Total Comisión Regantes	Área bajo riego (Ha)	Nº Usuarios	Nº Predios
31	9639.24	6307	32903

Fuente: Agencia Agraria de Chivay, 2009.

CUADRO 03

REGANTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL COLCA - CAYLLOMA

Comisiones de regantes	Área bajo riego (Ha)	Nº de usuarios	Nº de predios
Coporaque	443.00	323	2280
Chivay – Hanansaya	240.00	319	813
Chivay – Urinsaya	200.00	471	916
Chivay – Qapa	106.00	221	322
Yanque – Hanansaya	709.66	488	1851
Yanque – Urinsaya	239.79	208	923
TOTALES	1938.45	2030	7105

Fuente: Agencia Agraria de Chivay 2009.

Por información de la Agencia Agraria de Chivay, hay en el valle un total 6,307 usuarios registrados que conducen 32,903 parcelas de distintos tamaños situados en diferentes pisos ecológicos registrados al 2009. Esto, porque en todo este ámbito se registra un determinado número de usuarios o unidades domésticas, que controlan varios predios o parcelas de cultivo por unidad familiar. En Yanque hanansaya se concentran 488 usuarios para 1,851 parcelas, que dan un promedio de 3.8 parcelas por usuario, según datos que maneja la Agencia Agraria. En cualquiera de los casos se trata de minifundios, que en su mayoría están

por debajo de una hectárea por parcelero; es decir, es una zona donde el minifundio es la característica dominante.

Hay en el valle chacras en terrenos planos, pero el mayor número de parcelas están ubicadas en laderas, y en andenerías. La otra característica es que cada familia procura asegurarse de por lo menos una parcela en diferentes pisos ecológicos, que le permita disponer de tierras para distintos tipos de cultivos, preferentemente tierras de maíz, de tubérculos y de cereales.

El régimen colonial implementó su propia organización social del riego con normas que se dictaron desde la metrópoli, las llamadas leyes de indias. Fruto de estas leyes son los Regidores de Agua, o alcaldes de aguas, o mayordomos de aguas como los que se conoce en la zona, y todo el sistema de autoridades de "Vara" (varayuk o varayukkuna), posiblemente el sistema colonial aprovechó prácticas comunales que ya funcionaban y lo incluyó para oficializarlo, estas autoridades se encargaron de resolver los problemas de riego y de otros aspectos de la actividad agrícola y ganadera en las reducciones de indios, en la cuenca del Colca por lo que pude observar de niño esa autoridad de vara eran los Comisarios⁷ un personaje nominado para servir de comisionado, notificador adscrito a las autoridades locales, alcalde, gobernador, juez, llevaba en la mano una vara de mando y una chalina de color vicuña, hacía las veces de policía o algo parecido, entonces el varayuk era el encargado de alguna representación como autoridad. En varias regiones del país este

⁷ Como comisario se les reconocía a los regidores o Yaha Vaka Varayok que cumplían también la función auxiliar de las autoridades civiles, en cuidar por el orden y notificar a los convocados por la autoridad.

sistema de autoridades ha prevalecido durante la república y prevalece aún hasta nuestros días⁸.

Los varayuk o warayuk como revelan algunos estudios, se mantuvieron durante la República en sus papeles administrativos locales de las poblaciones rurales y, a falta de injerencia orientadora del Estado, la administración de las aguas de riego recayeron en los Regidores de agua tal como se practicó en todo el ámbito de la cuenca del Colca.

Autoridades Formales del sistema de riego.

La ley de aguas 17752 impuso las Comisiones de Regantes como los Comités de riego que en realidad son organismos locales. La nueva Ley de Recursos Hídricos la 29338 en su art. 27 reza, “las organizaciones de usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la participación organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos. El Estado garantiza la autonomía de las organizaciones de usuarios de agua y la elección democrática de sus directivos, con arreglo al reglamento.” Lo que constituía como subdistrito de Riego ha cambiado a Distrito de Riego del Colca por decisión de los mismos regantes y el aval de la Junta de Usuarios, sobre todo con la nueva ley de aguas. El art. 28 de la Ley establece las funciones de las Juntas de Usuarios, a) Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, b) Distribución del agua, y c) Cobro y administración de la tarifas de agua. El mismo artículo aclara que esas funciones son evaluados conforme el Sistema Nacional de Control. El art. 31 de la misma Ley, señala que “Las comunidades campesinas se organizan en torno a sus

⁸ También en los pueblos de Huarochirí, en la Región del Cusco según la ha referido Tello y Miranda, Llanos y Osterling, Gelles, Vargas y otros, las autoridades de vara siguen teniendo papeles importantes en el sistema de riego.

fuentes naturales, microcuencas, subcuencas de acuerdo con sus usos y costumbres. Las organizaciones tradicionales de estas comunidades tienen los mismos derechos en la organizaciones de sus usuarios”.

La gestión estatal del agua definitivamente es contraria al modelo local de distribución del agua que viene de tanta tradición mística en el manejo social del agua. “Me centraré en el choque que se produce entre el modelo local ritualista de distribución de agua, y el modelo secular y modernizado propuesto por el Estado peruano. Oficialmente, toda el agua de la sierra pertenece al Estado; este tiene la facultad de decidir no solamente sobre los usos y la distribución del agua, sino sobre los modelos organizativos de su administración” (Gelles 2002).

La oficina de la Junta de usuarios con sede en la capital de la provincia a cargo de un director es un funcionario de Estado, sistemáticamente quiere regularizar la distribución del agua como determina sus funciones según ley, pero se encuentra ante un colectivo cultural con principios éticos que ha considerado el agua de riego como propiedad colectiva. Observamos que esos colectivos le disputan a la burocracia estatal el control del agua a través de su propias redes sociales ya que los consideran “sus aguas” por pertenecer al colectivo y ser regante.

En el sentir del colectivo hay dos tipos de autoridades de riego, el histórico y tradicional y el artificioso que prevé la norma Estatal. Son opuestos en cuanto a pertenencia, eficacia, equidad y originalidad de grupo. Provocan conflictos culturales de riego, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de dominación y resistencia, ese conflicto lo viven muy sutilmente solo aflora en ocasiones de enfrentamientos personales y a través de sarcasmos.

Existe además en la población un sentimiento de desconfianza en el accionar de las Comisiones creada por la función de cobro de tarifa de agua, actualmente la tarifa de agua es de dieciséis nuevos soles con noventa y seis centavos (16.96) por hectárea de propiedad bajo riego, que es equivalente al monto pactado por tope de terreno bajo riego, en algunas Comisiones de cuatro nuevos soles con veintiséis centavos y en otras Comisiones de cinco nuevos soles con ochenta y seis centavos. Además existe la percepción en los regantes que a las Comisiones les llega donaciones en herramientas como lampas, picotas, carretillas, compuertas, etcétera; los que según los lugareños no son debidamente distribuidas, perciben de que hay favoritismo y corrupción en la administración de bienes en la comisión de regantes.

Autoridades naturales de riego.

Como ya lo hemos sustentado el origen hispánico de los términos, Regidor de Aguas, Alcalde de Aguas, Mayordomo de Aguas; los nombres vienen del castellano que a su vez proviene del árabe (Al K'adi), con cuyos nombres se ha reconocido históricamente a la autoridad del agua en toda la zona del Colca, pero a estos personajes se les ha dado una connotación espiritual, se constituyen como el máximo representante de la distribución del agua, adquiere una investidura simbólica en la gestión social del agua.

Como he tratado de describir algunos recuerdos de mi infancia sobre estos personajes dueños del agua pero al mismo tiempo consentido por el grupo, tienen que ser justos, equitativos y mantener una comunicación con las deidades tutelares de donde supuestamente proviene el agua, su gestión entra en cuestión, su ética debiera estar adornada con la justicia, la comunitariedad y tolerancia hasta el fin de su mandato, finalmente luego

de un año de presidir la gestión es la autocalificación, “fue un año bueno” queda como satisfacción y orgullo de familia y “ayllu” de quienes han sido nominados autoridad del agua del pueblo. Por la regularidad de la gestión será recordado por las generaciones siguientes.

La función de los Regidores o Yaku Alcaldes es distribuir el agua de riego de acuerdo a una ética que se mantiene en el comportamiento de los lugareños, en el lenguaje de la zona es regir⁹ el agua de acuerdo a cada necesidad del usuario, tener el control en los momentos más críticos. Es tradición que cuando asume el cargo de Regidor lo hace responsabilizándose de los gastos que ocasiona organizar la fiesta al agua como un acto solemne y apoteósico.

Fuentes de recursos hídricos.

En opinión de la Gerencia de la Junta de Usuarios con sede en Chivay, el agua como Recurso Hídrico es deficitaria para la agricultura en todo el valle, porque de forma casi exclusiva utilizan para el riego las aguas de los manantiales y riachuelos que discurren de ambos lados de la cordillera. Este déficit ha mejorado con el parcial aprovechamiento de las aguas del Proyecto Majes que data de los años setenta; pero éstas aguas sólo beneficia a los agricultores de la margen izquierda. El canal Tuti-Majes capta $15.0 \text{ m}^3/\text{s}$ y provee a las comunidades del valle un caudal de $1.4 \text{ m}^3/\text{s}$ ¹⁰

Actualmente el riego en el valle se ejecuta por tres modalidades según la clasificación técnica que realiza la oficina de la Junta de Usuarios: a) riego no regulado, con las aguas de manantiales y riachuelos naturales,

⁹ Posiblemente de la palabra “regir” provenga el término REGIDOR, personaje que se constituye en el funcionario máximo en la gestión social del agua en comunidades como del valle del Colca.

¹⁰ Según archivos de la oficina de la Junta de Usuarios sede Chivay.

corresponde a toda la margen derecha; b) riego regulado, con las aguas del Proyecto Majes, la margen izquierda a través de sus válvulas; y c) el riego mixto o combinado con aguas de ambas fuentes. El flujo fijo de disponibilidad hídrica para el riego lo proporciona el canal Tuti-Majes, del que las comunidades hacen uso regulado, a través de 26 válvulas, distribuidas en los territorios en la margen izquierda del valle. Chivay, Yanque, Achoma, Maca, Pinchollo, Cabanaconde y Huambo.

Según la Junta de Usuarios, el caudal total de agua para el riego que disponen en el valle asciende a 4605.85 l/s. de esta cantidad, 2,536.10l/s se captan de los manantiales; otros 715.75l/s vienen del río y los nevados; y 1354.00 l/s son las aguas reguladas del canal de majes.

Por sus características socio culturales, el riego en el valle es de lo más peculiar, funciona un sistema combinado de opciones entre lo tradicional y lo formalizado. A lo largo del valle, los agricultores captan el líquido elemento desde 103 fuentes naturales aproximadamente, que son los riachuelos, manantiales y ojos de agua. En localidades como Maca Hanansaya y Urinsaya, Coporaque y Achoma hanansaya hay más de diez manantiales promedio por comunidad.

Con estas "lágrimas de la madre naturaleza", como decía un campesino de la comunidad urinsaya de Coporaque, la agricultura ha florecido desde tiempos muy antiguos. Captando la poca agua de sus manantiales y mediante ingeniosos canales lo conducen hasta las tierras cultivables. Y para controlar mejor el agua de riego, han sabido almacenarla y amansarla como dicen ellos con recorridos zigzagueantes en canales hechos de piedra.

En el valle del Colca se registran 62 canales principales y 74 reservorios que se distribuyen en los ámbitos territoriales de sus

respectivas Comisiones de Regantes. La mayor cantidad de reservorios “quchas” necesita un determinado tiempo para almacenar las pocas aguas que discurren de los manantes.

El derecho tradicional es la “mita de aguas”¹¹ que constituye su derecho natural de vida para el agricultor. Costumbre denominada “Pedido de agua hasta acabar”, lo que quiere decir que, en estas comunidades, las familias dedicadas a la agricultura tienen derecho de riego por el tiempo que la parcela necesite ser regada. En estos casos, no funciona el turno por tiempo fijo (horas o días), lo determinante es el tamaño del predio por irrigar. A mayor escasez de agua o recurso hídrico mayor tiempo para irrigar hasta terminar de regar la chacra. Esta tradición se complica aún más cuando cada familia tiene parcelas en distintos pisos ecológicos y cultivos diferenciados, que suponen solicitar mitas para cada canal o sector. Precisamente esas dificultades las tiene que solucionar en comunidad, es previo diálogo y concertación entre los usuarios y el Regidor.

La Junta de Usuarios no ha entrado a ordenar este sistema tradicional de reparto, ni tiene la autoridad para hacerlo. A pesar que la ley si lo autoriza. La nueva ley implementa la Junta de Usuarios, Comisiones de Usuarios y en cada fuente hídrica específica o canal de riego, Comités de Usuarios. Es decir, sobre el sistema de mitas no hay nada que diga la ley, tampoco están considerados las autoridades que tradicionalmente han administrado el agua, sus Regidores de aguas, los ignora por completo.

Tradicionalmente los agricultores del valle hacen uso del riego por inundación, o “riego por gravedad”. Esta es probablemente la modalidad más antigua asentada como cultura del riego agrícola, y en más de dos

¹¹ Mita de agua, se conoce en la zona como el uso de una porción de agua luego de la distribución que realiza el regidor de aguas. Viene de mitados como así lo confirman.

milenios no ha cambiado mucho. En el valle del Colca, el riego por gravedad está tecnificada por conocimiento tradicional, por la existencia de espacios agrícolas mayoritariamente en terraplenes artificiales o andenes. Por esta realidad, los agricultores están especializados en riego de filigrana. Los estrechos espacios de cultivos requieren de un manejo muy cuidadoso y preciso, teniendo en cuenta que es posible deteriorar los andenes por exceso de inundación.

Comisiones de agua e infraestructura de riego.

Cuadro 04

Fuentes de agua de riego en la cuenca del Colca

Nº	Comisiones de regantes	Manantiales	Válvulas	Canales	Reserv.
1	Achoma Anansaya	5 manantiales	5 válvulas	5	5
2	Achoma Urinsaya	10 manantiales	2 válvulas	3	5
3	Canocota	4 manantiales	1 válvula	2	2
4	Chivay Anansaya	3 manantiales	1 válvula	3	2
5	Chivay Ccapa	3 manantiales	2 válvulas	2	
6	Chivay Urinsaya	2 manantiales	1 válvula	3	1
7	Madrigal	7 manantiales		3	3
8	Sibayo	2 manantiales		1	2
9	Lari	10 manantiales		2	5
10	Llanca	2 manantiales		2	3
11	Tuti	3 manantiales		2	4
12	Coporaque	10 manantiales		5	5
13	Cosñirhua Malata	3 manantiales		2	3
14	Tapay	1 manantial		2	3
15	San Juan de Chuccho	3 manantiales		1	2
16	Huambo Campiña			1	4
17	Huambo Chinini		1 válvula	1	1
18	Huambo Zona		1 válvula	2	
19	Ichupampa	4 manantiales		2	5
20	Latica	3 manantiales		3	
21	Maca Anansaya	12 manantiales	2 válvulas	1	2
22	Maca Urinsaya	10 manantiales	1 válvula	1	5
23	Yanque Anansaya	2 manantiales	1 válvula	1	5
24	Yanque Urinsaya	1 manantial	1 válvula	1	2
25	Pinchollo	1 manantial	2 válvulas	3	

Nº	Comisiones de regantes	Manantiales	Válvulas	Canales	Reserv.
26	Cabanaconde Campiña	1 manantial	1 válvula	3	2
27	Castropampa		1 válvula	1	1
28	Las Joyas	1 manantial		1	1
29	Media Luna		1 válvula	1	1
30	Villa el Colca		1 válvula	1	
31	Acpi		1 válvula	1	
Totales		103 fuentes	26 válvuls	62	74

Fuente: Cuadro confeccionado con los datos de la Junta de Usuarios, 2008.

Paradoja de la escasez y abundancia del agua.

La orografía del valle del Colca como afirmamos antes es profundamente irregular, como sin duda en todos los valles que se proyectan desde los andes hacia el Pacífico. En ambos lados del valle están las altas montañas con sus múltiples pliegues naturales y por el centro discurre el río Colca, por una profunda depresión corroída por el agua en millones de años. Por esta razón, Juan de Ulloa (visitador) decía en su informe al Rey de España en 1586: "del río principal no se aprovechan de sacar acequias ni de beber de él ni de otra cosa alguna, porque va muy bajo y canalado..." (Ulloa 1885). Así es en efecto la profundidad por la que discurre el río no ha permitido que los distintos pueblos hayan logrado utilizarlo. Hay escasas excepciones como el caso que por ejecución privada para regar una chacra en Salliva (Yanque) construyen un canal partiendo del río Colca, eso fue hace unas seis décadas y otro caso es el denominado Canal de Coporaque, obra ejecutada por gestión municipal en donde participó FONCODES en la década del noventa, donde don Víctor Helard Bernal Málaga era alcalde distrital de Coporaque como política de ampliación de la frontera agrícola.

Sólo el proyecto de irrigación de majes de los años ochenta del siglo pasado ha hecho posible derivar esas aguas por un túnel hacia las pampas

de Majes. De esa derivación actualmente aprovechan las comunidades situadas al lado izquierdo del río, estos logros no ha sido a voluntad de la Autoridad Autónoma de Majes, entidad que administra el agua del Proyecto Majes, más bien es el resultado de luchas emprendidas por las mismas comunidades de regantes, como el que ocurrió en Cabanaconde que tuvieron que perforar clandestinamente en horas de la noche utilizando dinamita, lograron perforar un pequeño agujero en el canal madre para proveerse de agua para riego, claro que ese acto trajo consecuencias judiciales que duró años, desde luego que lo ilícito quedó legalizado y finalmente aceptado, pero los habitantes de la margen derecha, no tuvieron ninguna oportunidad para proveerse del agua del río Colca que es trasladado a las irrigaciones de las pampas de Majes. La imposibilidad de utilizar las aguas del río Colca ha sido siempre un factor determinante de escasez del agua para el riego, condición que es compartida por todos los pueblos.

Colca cuenca interandina que comprende varios pisos ecológicos, que guarda una comprensible unidad, no sólo territorial, sino también hídrico, geográfico, social, económico y cultural. En lo geográfico e hídrico, la cuenca está integrada por el conjunto de afluentes que discurren sus aguas con dirección a su principal fuente, que va por la profundidad del cañón que se conoce con el mismo nombre, a la que a ese tipo de estructuras de terreno lo denominan estructura fractal utilizado este concepto por (Earl 2008), en sus estudios de Agricultura andina denomina geometría fractal (Mardelbrot 1975), aplicado a estructuras complejas que no se pueden explicar con la geometría euclidiana. De acuerdo a la geometría fractal, la estructura de los pequeños afluentes hídricos de la cuenca del Colca, es de carácter fracturado, existen quebradas de todo

tamaño, por la conformación de cerros arrugados, por tanto un panorama arrugado, donde no hay líneas rectas, ni círculos, ni cuadrantes regulares. El mismo río central es zigzagueante y su curso toma varias direcciones en sus diferentes partes, todo es irregular y complejo.

Dicen que una característica de la cuenca del Colca es la forma de un árbol frondoso y seco, y de muchas ramas se elevan desde la caída del río principal a la altura del propio cañón frente a los nevados de Bomboya por la margen derecha y el mirador de Chakllacruz ahora la Cruz del Cóndor por la margen izquierda, hasta las estribaciones de los nevados. Aquí se puede hablar de cuenca y subcuencas escalonadas, que tributan sus aguas al río Colca. Toda esta red de múltiples entradas va formando a su paso mini cuencas, de acuerdo a la naturaleza de los cerros por donde discurren. Algunas quebradas tienen manantiales que a su vez han formado zanjas con las corrientes de agua durante las temporadas de lluvia. Es este sistema de pequeñas y medianas quebradas con agua y sin agua, las que dan esa característica. Con esas pequeñas goteras de agua, socialmente utilizadas, los habitantes de la zona han solucionado la escasez del recurso hídrico, a pesar de observar el paso de cantidades abundantes de agua por su río principal y riachuelos tributarios en épocas de lluvia.

La cultura tradicional de riego se ha ido modificando sobre todo en las últimas décadas, la consideración espiritual y mística hacia el agua sigue siendo el mismo, desde luego que la modificación se ha observado en el ciclo de turnos de riego o mita de agua como lo manifiestan los campesinos regantes que vuelven en menos días a la mita de agua. Conducir agua de riego del reservorio a la chacra es más rápido, por lo que los regadores se ven obligados a modificar sus técnicas con el uso de

compuertas y distribución del agua en la chacra que permita cubrir la humedad en mayor cantidad de espacios de riego.

Por esta secuencia de ocupaciones, se puede afirmar en base a la opinión de los estudios arqueológicos, que la estructura de los andenes del valle del Colca responde a tres períodos temporales: la fase de los Wari, es decir, anterior al 600d.c.; la fase de ocupación propiamente de Cabanas y Collaguas, entre los años 600 a 1300 d.C. aproximadamente, y la fase de la conquista de los quechuas. Hay por eso, en los cálculos de la antigüedad de los andenes, una secuencia escalonada de más de mil años, antes de la invasión hispánica.

Estudios etnolingüísticos sobre topónimos de la zona aclararían muchas incógnitas no resueltas, por ahora creo que hay suficientes razón para afirmar que lo que sustentamos en capítulo anterior sobre la presencia de los Puquinas un grupo étnico fuerte que ocupó el contexto de la cultura Tiwanaku, y que en su expansión en busca de mejores tierras y climas, llegó al contexto del valle del Colca tal como está demostrado que estuvo en los valles de Arequipa y Moquegua.

En torno a procesos y periodos de cultivo y evolución del sistema de riego la arqueología y otros estudios de carácter etnográfico coinciden en la tesis de que los andenes del valle del Colca fueron construidos primero para cultivar en terrenos secos, esta práctica sigue siendo todavía natural, he observado sobre todo en años lluviosos se siembra el isaño o mashwa, la oca, el tarwi y algunas variedades de papa que requiere poca agua.

El sistema de irrigación habría sido un proceso gradual y posterior a las terrazas más antiguas y en partes más altas, la construcción de chacras en andenes o terraplenes para ganar tierras útiles para el cultivo y

la naturaleza inclinada del terreno muestran "...que los agricultores transformaron las chacras de secano en chacras con riego" (Treacy 1987), como una forma de variedad de cultivo y garantizar productos en caso de años lluviosos.

Lo que es evidente en la agricultura de la zona es que el cultivo en terrenos secano ha sido una tradición temprana; por esa razón, resulta coherente el supuesto de que los andenes más antiguos del valle Colca sirvieron para el cultivo con un riego incipiente, casual. Si esto ocurrió en Colca, tiene que haber ocurrido también en otros lugares de los andes sea antes o después.

Para los mismos campesinos del Colca, los productos cosechados en terrenos secos son mucho más variados y apreciados por su calidad. Así lo manifiesta don Eusebio Condorvilca, campesino de 86 años cuando dice: "...mis productos sembrados en distintos andenes de la misma chacra tiene diferente tamaño y sabor, creo que influye la temperatura de cada lugar, así noto en el maíz, las habas, las papas, también en cebada, así me decía también mi papá". Variados tipos de papas, ocas, ollucos o isaño, son productos que se cultivan preferentemente en tierras de secano. "no se desarrollan bien en tamaño, pero son arinosas, agradables y dulces", dice don Pedro Coaquira un viejo agricultor de la parcialidad hanasaya de Coporaque.

Con todo lo expuesto, está probada el primer objetivo, que hay una vasta expresión de principios etnoculturales, la antropología simbólica y cognitiva nos permite conocer el pensamiento humano a través del lenguaje, hemos sustentado que la etnociencia que forma la cultura organizacional, la identidad local, el conocimiento empírico del espacio y tiempo de los ciclos agrícolas, respeto a la autoridad tradicional en la

gestión social del agua, racionalidad en la escasez y abundancia del agua, respeto místico a las fuentes del agua son formas de cohesión cultural, es el lenguaje de comunitariedad, los conceptos han sido inferidos, se ha explicado las características de la cultura local, hay una relación entre lenguaje, cultura y pensamiento, como dice Kroeber, "Cada grupo de individuos tiene su propio sistema de percibir y entender al mundo y el conocimiento cultural se refleja en el lenguaje". Hay un conocimiento esencial en la cultura del grupo étnico en estudio.

4.2. FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y ETNOÉTICOS

Función de la ética y la conciencia ética.

Las percepciones, el pensamiento y sentimientos se forman en el córtex y se expresan a través del lenguaje, según la neurociencia gracias a la influencia del mundo exterior. En ese nivel se forma la conciencia como categoría expresiva, la cultura es entonces la fusión entre la conciencia creada a nivel psico-biológico y el mundo exterior. En ese marco hemos definido que la ética constituye el valor supremo de la especie humana que percibe acciones entre el mundo exterior y el principio que norma la convivencia colectiva que busca garantizar la vida en el entorno de la naturaleza bio-ecológica y las continuas acciones de comunicación a nivel societal.

En psicología gestaliana se habla de una imaginaria visual que estudia sucesos mentales basados en formas de comportamiento. El profesor Johnson-Laird, un científico cognitivo, estudia el lenguaje especialmente el significado de las palabras, de las frases y secuencias narrativas, su mayor preocupación es constatar los mecanismos de funcionamiento del sistema operativo relacionado con la conciencia. De la misma forma el lingüista Ray

Jackendoff estudia la ciencia cognitiva en el lenguaje de la música que dice que la mente es un procesador de información, su teoría es que la conciencia se forma a nivel intermedio, en el ámbito de las sensaciones y el pensamiento. En similar perspectiva la antropología cognitiva define que el conocimiento es la construcción de la cultura, así, lo etno es cultura; la percepción sobre el agua, el imaginario colectivo sobre el agua, el tratamiento histórico, el misticismo construido en torno al agua, entre otros, constituyen conocimientos construidos en el fragor de la permanente lucha por la vida.

Lo ético constituye una segunda categoría conceptual que ha guiado el trabajo sobre la gestión social del agua en la cuenca del Colca, se ha constatado que el principio ético forma parte de la misma conducta social del poblador agricultor regante. Acciones como: El planificar dentro de un cronograma jornadas laborales para mejorar la infraestructura del sistema de riego partiendo desde las mismas fuentes constituye un voluntariado ético impregnado en la misma conciencia del poblador agricultor; las jornadas laborales instituidas y organizadas disciplinadamente en una dialéctica de competencia sana entre sayas, constituye una obediencia ética definida por la identidad de grupo; la religiosidad expresada a través de los rituales al agua en contexto constituye un diálogo permanente de respeto a la naturaleza, al agua como fuente de la vida, son principios inalienables en la visión armónica del usuario regante.

Organización social del riego.

Los modelos de organización social de riego que nos ocupa, probablemente provenga de formas estructuradas desde el sistema agrícola Inka, por dos razones, primero, el delicado manejo del agua que

incluía tecnología y espiritualidad, segundo, el sofisticado sistema de organización para el trabajo colectivo. Este sistema ha sido el mejor implementado en la sociedad andina. Fue sin duda el resultado del modo de producción que impregnó un sistema colectivo, como sabemos la agricultura fue la base de la economía de esa sociedad. Como resultado de política de Estado quedan los colosales canales de piedra y reservorios construidos socialmente a lo largo del territorio andino que delegaba sus funciones jerárquicamente hasta el nivel de los Curacas locales (Regal 2005 y Alegría 2007).

El alto desarrollo tecnológico de la agricultura prehispánica, con un eficiente sistema de riego, al parecer se resquebrajó durante la colonia, modelo político que privilegió la utilización de mano de obra en las explotaciones mineras, obrajes, edificación de iglesias y mansiones, como sucedió con las llamadas mitas mineras y de plaza. Todo el andamiaje productivo que fuera construido por las culturas prehispánicas sin duda se descompuso, los campos agrícolas y la infraestructura de riego sufrieron un rápido colapso y abandono del sistema productivo construido colectivamente.

Como se ha practicado en cada jurisdicción distrital de riego se reconoce a las Comisiones de Regantes de cada localidad, estos han sido elegidos por los usuarios por períodos de tres años y reconocidos por la Junta de riego de acuerdo a Ley y Reglamento. En los casos necesarios, se nombran comités de regantes, con funciones específicas para sectores y subsectores de localidades y comunidades campesinas. Las Comisiones de regantes lo conforman ocho miembros: Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal, dos vocales y el regidor de aguas. En la

práctica, es el regidor de aguas el que maneja la distribución del agua de riego, con el respaldo orgánico de la Comisión de Regantes.

Hasta mediados del 2009, la organización del sistema de riego en el valle del Colca estaba sometido a la ley de aguas N°17752 y su reglamento y normas conexas. Como ya señalamos en líneas arriba pertenecía a la región agraria de Arequipa y al distrito de riego Colca-Siguas. El distrito de riego incluía a la macro cuenca Colca- Majes-Camaná, desde las punas de Condorama hasta el valle costero de Camaná. La parte propiamente del valle de Colca ha estado bajo la jurisdicción del subdistrito de riego del Colca, con sede en Chivay y administraba a todas las poblaciones. Para mejor operatividad, el sub-distrito de riego del Colca consideró cuatro sectores de riego dentro de su ámbito: Condorama, Chivay, Lari y Cabanaconde. A su vez dentro del subdistrito de riego estuvieron las 31 Comisiones de Regantes, 19 comisiones corresponden a los pueblos ubicados en la margen izquierda, que disponen de 6918.89 Hectáreas de tierras bajo riego, distribuidos en 20728 predios para 4140 usuarios y otras 12 comisiones pertenecen a pueblos de la margen derecha, con un área de 2720.35 ha, un total de 12175 predios, distribuidos a 2167 usuarios (diagnóstico de la Junta de Usuarios, 2009)¹². Hay además en el valle 11 Comités de riego¹³, reconocidos por el distrito de riego: K'enco Qala Qala, Cauca, la Esperanza, Parque Cantera alta, Palacchilla, Ucuchachas, Sangalli, Hanansaya i, Hanansaya ii, Lactasayaña y Fure Tocallo. Son

¹² Son datos que obran en la oficina de la Junta de Usuarios, son los últimos actualizados según refieren.

¹³La diferencia de Comisiones de Regantes y Comités de Riego consiste en que los primeros son organismos implementados en poblaciones estables con larga tradición de riego y los sectores de riego que se favorece- son con las aguas del proyecto Majes, mientras que los Comités de Riego son organismos específico que se han creado cuando se abrieron nuevas fronteras agrícolas dentro o fuera de las organizaciones comunales o existieron con agua propia.

poblaciones pequeñas que tienen su propia fuente de agua y lo administran internamente bajo normas propias,

Los Regidores llevan un libro con la relación de usuarios donde se hace las anotaciones de los turnos o "mita" que les corresponde a los usuarios, anotan también las ocurrencias. En la distribución de turnos de agua no hay normas fijas preestablecidas. Se entiende que los turnos se rotan en orden; sin embargo la realidad de cada pueblo es diferente, los regidores aplican sus propios criterios en la distribución o ceden a la presión de los usuarios.

Por la ausencia de normas específicas muchas veces los problemas de distribución de turnos se agudizan a medida que escasea el agua. En estos casos, la distribución de turnos que son todos los días muy temprano al promediar las cinco de la mañana se producen alterados conflictos verbales, donde los usuarios con mayor cantidad de parcelas pugnan por conseguir más mitas de agua, apelando a diversos argumentos, en perjuicio de los derechos de mita o turno de otros usuarios. También se tratan los problemas de denuncias por mal uso del agua, como la inundación de chacras ajenas o desperdicios de agua, para esos casos ya hay acuerdo de sanciones pecuniarias o suspensiones del rol de regantes.

Estos problemas se agudizan en localidades con varios sectores de riego y varios canales principales y secundarios, peor aun cuando se cultivan diferentes productos en distintos pisos ecológicos por cada familia regante. Los usuarios por lo general lidian con el regidor en pos de turno de agua en cada sector o cada toma de agua. Cada turno está en directa relación con la extensión del cultivo. En el valle, las extensiones de

las parcelas se miden por topos¹⁴ y cada topo tiene su turno correspondiente. Está claro que el minifundismo está acentuado, el mayor número de parcelas mide dos topos como promedio, también hay propietarios que superan los diez topos, ubicadas en distintos sectores y en distintas altitudes.

Siempre los problemas han estado asociados a la escasez de agua, la distribución de mitas en cada pueblo es un problema continuo. Asistir a las sesiones de distribución de mitas y revisar los cuadernos que usan los Regidor son temas de grandes anecdotarios sumamente interesantes para los investigadores sociales. Los conflictos siempre están presentes día a día, momento a momento, la solución es también cotidiana, en la actividad agrícola la gente dialoga, plantea soluciones, hay reconocimiento de quienes infringen la norma, cada vez se logra el perdón entre contrincantes, es mejor guardar equidad mantener la calma y dialogar, solo así prevalecen los principios que conducen a entendimientos permanentes.

Semiología en los rituales al agua.

El símbolo es una categoría conceptual en el rito al agua, reduce o simplifica el contenido de una idea en algo perceptible, entonces es la forma de exteriorizar un pensamiento incluso sea esta abstracta. El colectivo andino ha construido abstracciones categoriales de lo que realmente significa su entorno, mezclando lo real con lo ideal en un pragmatismo naturalista, y apoderándose de espacios en forma colectiva. En el acto ritual hay un sentido de relación entre espacio y tiempo. La preparación, la participación y la evocación por el agua en el ritual, es llegar a la misma "ánima" de la fuente del agua, no es una simulación, es

¹⁴ El topo es una medida utilizada en la época Inka, en el Colca es igual al tercio de Ha. Que mide aproximadamente 3333m² de extensión como promedio.

un asunto serio, solemne y único. Con el ritual al agua se conjuga sistemas de significación solo comprensible dentro de un ámbito cultural e histórico. Los rituales se realizan en lugares determinados, en fechas determinadas, bajo determinadas circunstancias y utilizando los elementos rituales que corresponden; es un ejercicio de semiótica cultura.

“Los pueblos indígenas “pertenece” a un territorio. En ese territorio se ha escrito su historia, su modo de vida y una compleja red de símbolos ligados a lugares sagrados llegando a ser un “sujeto espiritual”, un lugar caminado, sembrado o escogido se sacraliza. Así expresa el documento de CEPAL (2007) cuando se refiere a la relación de los pueblos indígenas y al territorio donde habitan. Interpreta así la cosmovisión de los pueblos originarios. En efecto, allí están las historias de sus vidas sociales, de sus luchas, de sus problemas, de sus bondades, de sus éxitos, y sus frutos. Por ser así de profunda la ligazón del hombre con su hábitat, ama a la tierra, la defiende, la idolatra, la sacraliza (Millones1994 y Regal 1970).

En el rito, rosear al espacio agua de mar significa tener la utopía de agua en abundancia, ofrecer los k'intus de coca por los participantes es confesarse, es descargar las emociones y comunicarse con las deidades tutelares; el ofrecer humo por lo general aromático con incienso u hojas aromáticas, es sacralizar el espacio; cubrirse con manto para dialogar con la misma naturaleza, significa dependencia y sacrificio; el confeccionar illas, “uñas” o crías hechas de cebo, quemarlas o enterrarlas en fosas preestablecidas, es guardar la cimiento, para ellos la vida queda en permanente compañía de los apus o achachilas.

Para quien vive en la zona rural junto a las fuerzas telúricas y tiene una permanente relación con la naturaleza, las montañas, los cerros y nevados (Wamanis, apus, awkis, etc.) que rodean las lagunas, los ríos y

manantes estas tienen vida y se les atribuye poderes; dialogan simbólicamente a través de rituales con ellos para mantener correspondencia recíproca. El hombre un ser vivo más como los animales y las plantas, espera de los poderes de la naturaleza sacramentada beneficios para su propia existencia, es su utopía permanente. Esta percepción corresponde a la vivencia de lugareños del Colca, haberles acompañado en diferentes actos sociales, como velorios, fiestas agrarias, entierros y cuanta reunión habida, he aprovechado para escuchar sus cuitas y acompañar sus alegrías, me refiero a los comuneros de Coporaque, Yanque y Chivay, allí están los míos. Hay una práctica permanente de significantes de la realidad concreta. No es fantasía ni retraso mental como el positivismo lo pregonaba; es más bien otra lógica, otra forma de pensar, sentir y actuar, hay una cultura del agua en términos recíprocos.

Es en este universo de pueblos originarios o de cultura nativa, de comunidades que han construido sus propias visiones, funciona como herencia cultural la cosmovisión, el hombre es parte indelible del territorio, de la madre naturaleza en la que habita. Entonces a esta realidad la respetan y le rinden pleitesía y culto para alcanzar los beneficios que necesita. Esta es la otra forma de creencia religiosa, data desde épocas prehispánicas, que convive hasta estos tiempos con la misma fe cristiana en forma indistinta (Fuenzalida 1977; Arroyo 2008).

Agua y símbolo en el Yarqahasp'iy y Quchahasp'iy

Los actos rituales y faenas colectivas siempre están juntos en la actividad comunal de los lugareños; especialmente en el proceso de las actividades agrícolas y pastoriles. El Yarqahasp'iy constituye una actividad

comunal instituida tradicionalmente y que satisface dos áreas sociales; la primera, la limpieza, reparación y puesta en servicio del sistema de riego agrícola con que se inicia el ciclo agrícola; y la segunda es la manifestación festiva de los ciudadanos regantes que junto a sus familias participan voluntariosamente en todas las convocatorias que realizan las autoridades del agua. Además de la formalidad significa un reencuentro con los que consideran la "vía de la vida"; las acequias son personalizadas como sagradas, por eso hay que limpiarlas, arreglar su presencia; de tanto servir la acequia ha "envejecido", hay que acudir para renovarlo, son esas las motivaciones principales que convocan a la comunidad cumplir con la tradición hechas norma.

Los ritos dedicados a las deidades tutelares son actividades complementarias, en la racionalidad andina ninguna actividad es indiferente, todo se mueve en reciprocidad, para libar una copa de chicha u otra bebida hay que compartir con la Pacha; los acontecimientos no son casuales, todo tiene una motivación, todo está relacionado en el sentido dialógico (Estermann 2011), eso positiviza y armoniza la naturaleza, esa visión es una constante en la práctica de los lugareños. A esa arraigada tradición, que sin duda funciona en todo el espacio andino, entendiendo como andino a todo el espacio desde donde se levantan las montañas que forma la cordillera de los andes en la visión transversal, hasta donde comienza la selva baja.

El símbolo es el lenguaje muy bien utilizado en la escena en los rituales y festividades al agua como en el caso de yarqahaspiy y quchahaspiy que son actividades celebratorias en que se decodifica los sobresaltos, conflictos y vivencia del pasado ciclo agrícola, los bailes satíricos como el qanchi y el k'ana al jugar con los asistentes

simbolizan espacios y culturas del diferentes, tratando de minimizar a las étnias de altura; de ropaje diferente, de actividad socio-económica diferente, de variedad dialectal del quechua sureño diferente que contrasta con las características socio-culturales de los lugareños, que evocaría una diferencia de estatus solo por el hecho de estar ubicados en un área de ecosistema distinto; donde el cultivo del maíz y otros cereales contrastaría con el cultivo de altura.

Simbólicamente también se reestructuran las interrelaciones sociales del ayllu, de buena vecindad en las colindancias de la chacra; el intercambio de las libaciones de la chica y el aguardiente, el reconocimiento de grupo que se expresa en las reverentes saluciones que se intercambian a fin de establecer cercanía, gratitud y refuerzo de pertenencia a la vida colectiva que implica reciprocidad en todo. En esos actos es que se inicia un nuevo ciclo agrícola, en un ambiente ritual y sacralizado donde las esperanzas y utopías de vivir mejor dependen del agua y las condiciones geofísicas positivas.

4.3. RITUALIDADES EN FAENAS LABORALES Y FESTIVAS

Los trabajos o faenas colectivas, las festividades y las reuniones en comunidad son actos rituales en bien común. El paradigma del agua es la esperanza colectiva, el agua es de todos y para todos, sirve a todas las formas de vida sin que nos pida recompensa, "está al alcance de nuestro esfuerzo", parecen decir al unísono los habitantes del Colca; satisface nuestra necesidad de sed, pero también nuestra "necesidad de hambre", el agua hace que la semilla germine y lo mantiene hasta su maduración, bajo esa lógica conversan los oficiantes de los rituales al agua. Esta lógica es permanente, es el sentido de vida del agricultor regante, el agua

siempre está a nuestro alcance; “ya sea en nuestras riñas o en nuestras alegrías”.

La actividad campestre está llena de actos rituales, es a través del rito que logran sus objetivos, con actos rituales es que establecen “comunicación” con la vida exterior del espacio, es también con el rito en que se evoca lluvias y mayor producción de agua. Como afirmara Mónica Wilson “Los rituales ponen de manifiesto los valores de su nivel más profundo...en el ritual los hombres expresan lo que más le conmueve, y, habida cuenta de que la forma de expresión es convencional y obligatoria, son los valores del grupo los que en ellos se ponen de manifiesto. En el estudio de los rituales veo la clave para comprender la constitución esencial de las sociedades humanas” (Wilson 1999). En una clasificación de ritos los que se ofrece a la naturaleza en general son ritos de animistas, pero también son ritos cosmogónicos al que también dedicaron gran parte de su tiempo, acompañando, explicando, teorizando y analizando autores como: (Tello y Miranda 1923); Carrión 1955; Arguedas 1964; Fonseca 1983; Llanos y Osterling, 1986; Gelles, 1986; Millones y Onuki 1994). Autores también citados en los trabajos de Román Robles Mendoza con el título Agricultura del riego y tradiciones en el valle del Colca.

En estos pueblos las faenas y fiestas del agua están determinadas por la tradición de la comunidad, están preestablecidas y forman parte del calendario de las localidades. Por lo general se realizan varias faenas durante el año, muchas veces es por la necesidad de reparar alguna avería: en diciembre cuando comienzan las lluvias, durante los carnavales, solo en las zonas donde hay mucho arbusto o problemas ocasionados por las llukllas o formación de torrenteras por las lluvias de la temporada; la principal es parte de la memoria colectiva que corresponde a una actividad

esperada que autoconvoca a todos, lo realizan entre julio y agosto. En los pueblos de Coporaque, Yanque y Chivay siempre es en el mes de agosto. El Yarqahasp'iy es un acontecimiento festivo donde participa la comunidad, los parceleros sean usuarios directos o indirectos del agua de riego. Sobre los orígenes de estas festividades no hay historia escrita, sólo hay referencias en los libros del juzgado de paz del distrito de Coporaque como anotaciones de ocurrencias, por ejemplo en 1953 don Isac Huaypuna Regidor por la parcialidad de Urinsaya tuvo a bien de asomarse al Juzgado de paz para solicitar protección ya que había sucedido pugnas y amenazas entre parcialidades en los trabajos previos al Quchahasp'iy del día principal doce de agosto. Lo que nos permite deducir que la fiesta principal tradicionalmente ha estado instituida desde épocas inmemorables.

La Ley 29338 de Recursos Hídricos muy tangencialmente incluye en su art. 32 un párrafo que dice que las “comunidades nativas se organizan en torno a sus fuentes naturales y de acuerdo con sus usos y costumbres”, si bien la administración del mismo recae según la norma en las Comisiones de Regantes, pero la convivencia tradicional con el agua está impregnada en el usuario como responsabilidad colectiva. Para eso existen sus organizaciones nativas, las parcialidades de *Urin* y *Hanan Sayas*, esas identidades se fortalecen en la faena, en el quehacer social, en la competencia sana, sea laboral, artística, deportiva, incluye por supuesto la actitud de respeto ético a sus integrantes. La tradición es norma, es ésta la razón del porqué los Regidores como autoridad del agua tienen la aprobación de sus colectivos y sus actos son legalizados. Lo que le significa conducir la faena festiva del Yarqahasp'iy y el Quchahasp'iy en Coporaque, Yanque y Chivay. Estas faenas siempre están presididas por sus Regidores y su comitiva.

La organización bipartita es evidente que fue muy bien aprovechada por de la organización social inka, Saya es organización o estar presentes como tales, literalmente en castellano significaría "estar levantado" ser o estar presentes parafraseando el significado en quechua; lo que también es evidente, que antes de la llegada hispánica éstas comunidades del Colca habrían estado organizados en colectivos bipartitos de ayllus que siguieron estructuradas incluso después de las Reducciones toledanas. Lo que significa que incluso compartieron con sus administradores de la colonia o de lo contrario les convenía a los colonizadores esa estructura para fines de catequización y uso gratuito de la fuerza laboral indígena.

La organización en parcialidades hanansaya y urinsaya constituye el principal elemento de identidad inalienable, sus integrantes responden al reto; cuando uno de sus integrantes asume una responsabilidad cualquiera en nombre del grupo, lo hace en nombre de sus integrantes de su saya y, ellos hacen todo el esfuerzo posible para cumplir esa representación porque obedecen a un principio ético, todos participan y se sienten convocados y representados, es la clave del éxito de las faenas, de las festividades o cualquier acto que cohesione y refuerce la identidad de grupo.

En las comunidades bipartitas las rivalidades son notorias; históricamente en esos pueblos ha existido dos fuerzas sociales que dinamizaron su propia autogestión. Ha constituido un juego dialéctico de oposición con el único fin de mejora y reparo de lo negativo; la visión que se tiene sobre la composición estructural del pueblo es que idealmente está dividido en dos grupos, no hay límites geográficos, no es por espacios necesariamente, la identidad colectiva es por la herencia tradicional de orden paternal, un hijo o hija nacido(a) en línea paterna de una determina

parcialidad automáticamente es miembro de esa identidad y adquiere la herencia de la tradición y obligaciones del colectivo. Una hija puede migrar, un hijo nunca.

Las redes del sistema de agua pueden ser mudos testigos de los avatares de la gente, de sus hambres y sacrificios que significa regar la chacra que al mismo tiempo experimentar una enorme satisfacción espiritual el dejar las plantas sedientas saciadas de agua.. Esas espiritualidades solo son constatables en quienes por generaciones han convivido con la necesidad de establecer la relación de la chacra con la simiente, esa armonía es también una chakana en la perspectiva filosófica andina, porque gracias a esa relación podemos contar con sus productos.

El Regidor de Aguas o *yakualcalde*, simboliza el poder de la organización comunal de gestión colectiva del agua; como tal, es la autoridad máxima del agua, así lo entienden los comuneros. Desde el momento que asume simbólicamente se convierte en el "dueño" de las aguas de riego. Por muchos años he observado ese paso místico con que se imbuye como persona el Regidor de aguas; adquiere además una connotación mágico-espiritual que compromete su honorabilidad, su pulcritud y moralidad, de él depende en la percepción de los lugareños el éxito o fracaso del ciclo agrícola; es más, la vida misma depende de la gestión del agua y su integridad. La comunidad siente que el Regidor de forma automática es parte de toda esa parafernalia ritual que significa tener relación mística con las deidades tutelares que están en relación con el agua. Las expresiones de respeto y consideración no se dejan de esperar, inmediatamente ungido preparan un acto ritual colectivo, se sirve chicha al colectivo que participa la libación con esparcir porciones de chicha al espacio y la tierra con los que establecen una relación simbólica con los

apus, y en manos del ungido el vaso de chicha tiene otra connotación, pronuncia palabras de aceptación y gratitud, en otro momento el Regidor convoca a los "paqus" a su casa para realizar el ritual obligado, que es de gratitud y de petición a las deidades tutelares en bien de una gestión positiva.

Los Regidores son personajes que cumplen una función civil dentro de su comunidad, son autoridades de equilibrio que sosiegan cualquier conflicto dentro de sus parcialidades. Elegido en asamblea popular tiene funciones resolutorias sobre el agua.

El Rimanakuy es la instancia máxima de diálogo del pueblo, se realiza en diferentes fechas, en Coporaque es cada once de agosto, en esa ocasión en marco ceremonial del acto por el ambiente luego del yarqahap'iy de la acequia de mallkapi desde la bocatoma del río sawara hasta el ingreso al principal reservorio del pueblo (mamaqucha), ambas comitivas han plantado en un mástil la bandera nacional que guió la faena colectiva del yarqahasp'iy, asisten además en posesión de sus herramientas de trabajo al concluir la faena al promediar el medio día.

Recorrieron en forma unificada las dos parcialidades el tramo de dos kilómetros aproximadamente, una vez ubicados en las márgenes del reservorio que para esta ocasión el reservorio está vacía; está previsto realizar el Quchahaspiy, limpieza del reservorio en faena festiva. Previamente las autoridades de agua han hecho la demarcación en forma equitativa del piso del reservorio en orden del padrón de regantes en franjas horizontales para retirar una capa de tierra (limo), es una actividad de mucha emoción familiar, todos acuden con sus lampas y mantas, con los que extraen el limo acumulado, niños, jóvenes y adultos se integran en esa actividad a fin de ver al reservorio rejuvenecido limpio. Es un ambiente

festivo, hay música, chascarros y griteríos, es un gran reencuentro con el ayllu, se ríe, se bromea, así se pone expedita la casa del mallku, todo es un juego simbólico de ritualidades de integración.

Es la Asamblea del espacio sacralizado y místico, como dicen “en presencia del espíritu del “estanque sacralizado” Mamaqucha, o Mallkapiqucha. Para este acto nominan un moderador, según los usuarios esa reunión debe tratar todos los temas relacionados a la problemática del pueblo, los más delicados y complejos; en efecto; el rimanakuy es candente, es un careo directo pero al mismo tiempo honesto y sincero, allí se propone la solución de los problemas planteados. En la cultura de la zona es una confesión, un reencuentro cara a cara con los problemas y los personajes que según la percepción de la gente “se ha creado un nudo que hay desnudarlo”, es doloroso pero necesario, es una especie de castigo popular, el pueblo hace con ese acto una catarsis, simbólicamente sólo así se estará en condiciones para asistir a la fiesta del agua, “perdonados”, aclarados y solucionados los problemas, al concluir el rimanakuy la gente se abraza, llora, se alegra, festejan los reencuentros.

Es también una tribuna para nominar a las nuevas autoridades comunales del agua, sus Regidores por cada parcialidad o Saya, el Presidente de la Comisión de Regantes en base al padrón de regantes da lectura de los posibles candidatos hábiles a ser nominados a Regidor para el siguiente periodo agrícola (año), luego de una serie de consultas entre sus familiares, junto a sus respectivas esposas consiguen la aprobación mayoritaria por aclamación al Regidor entrante.

Estos personajes desde ese momento inician su preparación como integrantes de un colectivo social a fin de cumplir con la responsabilidad comunal, que es una responsabilidad civil de gran arraigo social. Las

entrevistas realizadas a personalidades que en otrora tuvieron esa misma responsabilidad manifiestan su orgullo de haber sido Regidor, cumpliendo con el encargo de su parcialidad, ellos cuentan sus anécdotas pero sobre todo sus triunfos, expresan con gran satisfacción del mejor año agrícola a sus cargo dicen entre otras cosas, que hubo buenas lluvias, hubo muy buenas cosechas y no ocurrió nada negativo.

Los regidores ungidos en asamblea tienen un año para organizar su plan de trabajo, el primer día de julio alcanzan al Presidente de la Comunidad y a la comisión de Regantes los nombres de dos regantes por cada parcialidad los que deben integrar la autoridad del agua elegida, además son personajes de confianza que en cualquier momento han de remplazar al titular en la distribución del agua. La Resolución acredita a los Regidores y sus Capitanes quienes han de representar a cada parcialidad durante el año agrícola, acto que es avalado por el Presidente de la Comisión de Regantes. Desde ese momento se organizan las faenas obligadas del mes de agosto, hay una movilización en todas las casas en un afán en preparar chicha, bebida de la fiesta, con el que se establecen intercambios de reciprocidad, los compadres se visitan, hay la necesidad de realizar gestiones para la próxima campaña agrícola, hay que superar las dificultades de la gestión pasada. También hay que participar en el techado o arreglo de casa de algún compueblano; pero la principal preocupación es recomponer las redes de la infraestructura de agua como las redes familiares.

El Regidor hace un orden de turno para la mita de agua, por lo general está determinado por la ubicación de las chacras, las más lejanas son las que tienen los primeros turnos y luego los que se acercan más al pueblo o al reservorio, si se tiene que "guardar" el agua como suelen decirse el

estancar las aguas durante la noche, esa responsabilidad está prevista, por lo general es el regidor el encargado, o puede comisionar a uno de sus Capitanes¹⁵. Los días siguientes la rutina es similar, muy temprano se hará la "Regina", o asamblea de regantes que asisten para fundamentar su necesidad de agua de riego, allí los fundamentos tienen que ser sólidos, luego de una deliberación muchas de las veces acaloradas, y luego de la escucha, el Regidor establece un rol al que le denominan turno de agua o la mita de agua. En los pueblos donde se han desarrollado una cultura en el uso social del agua, existe una rica tradición en trato permanente entre regantes, no siempre son afectuosas, más bien son de convicción dialógica donde los fundamentos razonables se imponen aunque como dicen algunos pobladores "si eres wakcha tienes mayor posibilidad para perder", es decir, si estas solo y no tienes parientes que aboguen por ti. Además, tus necesidades no son como los de numerosa familia, en estos casos el ayllu del que forma parte el peticionario es también un referente.

La faena como acción colectiva ya constituye parte de la fiesta del agua. Para los usuarios significa una responsabilidad imprescindible el cumplimiento con los trabajos programados. En la faena los usuarios se organizan en sus respectivas parcialidades, se someten a la orden de los capitanes.

Desde el primer día de la faena del yarqahasp'iy, la autoridad del agua de riego organizada al grupo "guía," como ya dijimos antes, conformado por un cornetista, un tamborero y un embanderado; ellos

¹⁵ El nombre varía de pueblo en pueblo, "capitán, tracero, yana" o simplemente guía. En la faena de la limpieza de la acequia, uno de ellos va como guía delante de todos con una insignia y su lampa se constituye la autoridad de mando, el otro es quien va al último de la columna, entre los dos hacen la distribución del espacio, si son 50 los faeneros más o menos a todos debe de tocarle casi el mismo espacio en metros lineales de acequia para limpiarlo. Son también personajes que realizan los gastos de la fiesta del agua, ofrecen un almuerzo a toda la comparsa, también son agasajados y reconocidos por el pueblo.

encabezan la movilización cívica con una marcha de “guerra”¹⁶ se dirigen hasta la parte más alejada de la acequia acompañando a las autoridades del agua de riego. Siempre se da inicio por la acequia mayor o principal, conocido como “hatunyarqa”, al ambiente de fiesta nadie puede resistirse a participar de la emoción a la que se convoca.

El Regidor de Aguas junto a sus Capitanes previamente han ofrecido en su domicilio un ritual de buen augurio, en ese acto las esposas en compañía con otras mujeres de la comitiva le pone el k’aywi al Regidor en Iliklla de color verde que simboliza autoridad con utopías de buenas cosechas y abundante producción. El k’aywi en amarre cruzado de espalda al pecho contiene coca, y otros elementos rituales; además las mujeres colocan flores como adorno en los sombreros de la comitiva. Luego en un acto ceremonial realizan la ch’alla a la Vara de mando, es por éste objeto ceremonial que también se le reconoce al Regidor como Yakuvarayuk o yakualcalde. Otro objeto en la indumentaria de este personaje es la chalina hecha de lana de vicuña.

La comitiva emprende su travesía hacia las acequias más lejanas de donde empieza las faenas, lo primero es dirigirse hacia la puerta de la iglesia, en ella realizan rituales de saludo y peticiones a santos y deidades tutelares, lo que implica que el poblador es bireligioso, es decir, intercambia los patrones religiosos andinos y judeo-cristianos sin ningún problema; hay actos de ritualidad donde se menciona a los apus que protegen la acequia a limpiar, luego solicitan autorización a sus deidades

¹⁶ El grupo conformado por un abanderado que lleva en un mástil la bandera nacional, acompañado por uno que toca la corneta y otro que acompaña con una tarola o caja que entonan una marcha ligera, ritmo que se entona a los faenantes en todo el proceso del trabajo. Hay referencias etnológicas que los trabajos colectivos que se realizaban en la época Inka siempre eran acompañados con música y wifalas, posiblemente éste acto sea una continuación de ese sistema.

sincréticas. Cumplido el acto, a ritmo de una marcha guiados por el tambor y la corneta se dirigen al punto final de la acequia.

La Comunidad de Regantes Urinsaya de Yanque, organiza de diferente forma el yarqahasp'iy ancestral, el primer día de agosto de madrugada los faenantes se dirigen hacia la fuente mayor, a las faldas del nevado del Mismi, el viaje de asenso es de aproximadamente cinco horas de caminata, llevan consigo víveres como para la semana, afirman los mismos que para esa parcialidad constituye la fiesta tradicional más importante heredada desde sus ancestros, "antes íbamos todos de la parcialidad de urinsaya ahora ya es menos," conformada por casi el cincuenta por ciento de la población del distrito de Yanque, las mujeres junto con los niños y ancianos llegan hasta Uray Urqu está casi a medio camino, allí esperan a los faenantes con bastante comida preparada en el lugar y chicha, en la noche se hace fogata, y alrededor de ella se liba chicha caliente, cada familia ya tiene un putuku o canchita de piedra en donde descansar. Esa travesía siempre es animada con fervor cívico y místico a la vez, dicen ellos "es la manera como nos comunicamos con el Mallku al que hay que pedirle y hacer el "alcanzo" o entrega con la participación de todos".

En las mismas faldas del nevado mayor, hay una especie de altar y una cancha pequeña, la comitiva se reúne y lo primero que hace es preparar una Iranta; los Paqus que por lo general son dos, el principal y su ayudante preparan la "misa andina", que consiste en establecer el diálogo entre los visitantes y las deidades, ese acto de relación es también una chakana, es decir de unión positiva. Sentados en círculo a un costado se hace fogata y luego de preparar la mesa en una lliklla que contiene un sullu de llama, coca, maíz, cebo de llama, illas de animales de piedra, botellitas

de vino, incienso, conchas marinas, otra botellita de agua de mar, piedrecillas coloradas blandas al que le denominan llamp'u, hojas secas aromáticas de khunuka, sigarro entre otros elementos. Los asistentes ayudan a preparar el alcanzo u ofrenda; escogen hojas de coca íntegras formando grupos de tres con lo que hacen una hilera, los que son distribuidos entre los asistentes para que cada uno coloque en plato de ofrenda anunciando una petición. Pueden colocar las que deseen en nombre de algún apu, alguna deidad, al nombre del manantial, algún acueducto que considere importante, pero también para la salud de los miembros de la comitiva, Sobre todo para el éxito de la faena. La mesa ritual se constituye en un espacio sacralizado, incluyendo a los participantes, son formas de epifanía en la definición de religiosidades.

Después de concordar en la acción ritual, el Paqu oficiante que ha preparado en platillos de conchas marinas y de cerámica las ofrendas rituales son ubicados en el unku o misa k'ipi, esos platillos son colocados estéticamente por el Paqu. Una vez completada los elementos del ritual dicen los oficiantes que constituye la "comida" que los Apus necesitan. Los componentes del ritual también están ordenados de acuerdo a una jerarquía que establece el oficiante, y luego de pedir permiso a los asistentes y a las deidades tutelares de este espacio considera que es momento oportuno para la entrega. El Paqu levanta un platillo con las dos manos y se postra en un acto de adoración, luego pronuncia algunas palabras dirigiéndose a ese espacio sacralizado y pide al Mallku que reciba esta ofrenda "ah, ah, ah, apu Mismi, apu Wanakuriya kayllata hap'iykuwayku", exhala su aliento sobre el platillo sucesivamente, se dirige a cada apu por su nombre; de forma especial a la deidad principal

el Mallku ¹⁷ (deidad del agua). Luego de esos ofrecimientos en una actitud de reverencia y gran respeto por el acto, el Paqu concluye y se dirige a la brasa preparada y echa allí todo el contenido de los platillos, luego observa y escucha con mucha atención lo que se está produciendo en el fuego con esa combustión, se escucha mucho ruido proveniente del fuego, el humo es blanquecino, el fuego se levanta y los granos de maíz revientan, al final cuando ya no hay combustión el Paqu hace una lectura del resultado, comenta que ha sido "bien recibido"¹⁸, es el momento de saludarse entre los asistentes y desearse parabienes por las características positivas del acto ritual, entonces todos se abrazan y cierran la mesa o la misa k'ipi, ofreciendo retornar próximamente.

Así se produce la aceptación simbólica del acto ritual, la idealización de que el agua tiene vida, es mediante la lógica dialogal y la idealización de que hay que ofrecer recompensa a los apus que también necesita alimentarse, esos ideales; se satisface cuando se le ofrece un pequeño muñeco hecho de cebo de llama o vicuña, al que le denominan "uña" o cría, el "sullo" (feto) también de camélido, la coca, el vino, los adornos y aromas constituyen el plato de la ofrenda. Pero que a su vez tiene una carga emotiva de sus oficiantes y participantes.

Luego de los actos rituales la faena también empieza, previamente se organizan en columnas bajo la dirección de sus capitanes como se les conoce en Coporaque, en Chivay y Yanque; como Yana y Rikhuk en otros

¹⁷ Mallku para los lugareños de la mayor parte de los habitantes del Colca está referida a la deidad del agua, a la llegada del agua en la recepción ritual del doce de agosto en Coporaque se dice "Mallku chayamun", el Mallku ha llegado, cuando ascienden a las montañas a ofrecer rituales, se va al encuentro del Mallku, se dialoga con el Mallku. Es también el espíritu de las montañas, tiene su presencia en las alturas. Representa a la fuente de vida de las montañas. Es también una chakana al convertirse en relacionador de vida con los seres vivos. La percepción de los habitantes del Colca es que Mallku es el relacionador con los espíritus y las fuerzas de la vida de las montañas.

¹⁸ En opinión del Paqu, la "iranta, el alncaso o la ofrenda" que varían de acuerdo a las circunstancias ha recibido los Apusio ofrecido con determinado agrado, esa categorización corresponde al Paqu después de hacer una lectura en los escombros de la ceniza.

distritos; éstos inician la limpieza y arreglo, pero sobre todo la mejora del “camino” (acequia) por donde se desplazará el Mallku desde sus orígenes, inician desde las fuentes mejorando el recorrido anterior, “el Mallku”, agua que recorre junto a ellos es tratado con mucho cariño, se direcciona los pequeños brotes de agua de manantiales hacia la acequia mayor, en todo el recorrido participan primero las mujeres que realizan los trabajos más livianos, luego los varones utilizando las herramientas necesarias hasta llegar a las mismas chacras de la comunidad de Urinsaya del distrito de Yanque.

De similar manera las comunidades de Coporaque, el primer día de agosto realizan la faena festiva del yarqahasp'iy conocido también como Hatunyarqa (acequia “grande”), principal de las comunidades del distrito de Coporaque, atraviesa todo el territorio de las principales chacra de sureste a noroeste.

Desde muy temprano el pueblo se entusiasma con el llamamiento que anuncia la melodía marcial que producen entre un tamboril y cornetista presidido por un abanderado en cuyo mástil flamea la bandera nacional, se instalan en el lugar más visible del pueblo junto a la iglesia (la capilla), significa que hay trabajo comunal obligatorio. En las primeras del día los faenantes hombres y mujeres se dirigen a las acequias de Suripampa, el lugar más distante de canal principal que atraviesa de sureste a noreste; haciendo grupos de personas primero acuden a sus acequias laterales, desde esa zona se van sumando al canal o acequia madre. Recorren en cuadrillas la limpieza de la acequia principal hasta el punto final de Sawara mallkapi en un promedio de ocho kilómetros.

Los Regidores son quienes entusiasman el recorrido por su embestidura; hay compromisos establecidos desde la jornada anterior a

los que se les denomina “votos”, son voluntarios que se obligan atender con chicha y algunos refrigerios a los faenantes en lugares de descanso preestablecidos; diligentemente las señoras se esmeran en atender a los parceleros que realizan la faena; el descanso es también un acto ceremonial, es el momento de la t'inka, los rituales son de relación con los elementos de la naturaleza, hay permanente dialogo con la pachamama y las montañas; al lugareño se le escucha dialogar cada vez que recibe un vaso de chicha, con ella t'inka¹⁹ o dialoga trascendentemente, celebra la armonía del colectivo, de felicidad mutua donde se manifiesta el presagio de buenos augurios en el año agrícola, así la chicha además de ser una bebida social es también una bebida ceremonial. Además de zacear y alimentar la chicha tiene muchos símbolos en ocasiones es como ésta, los lugareños observan el color, la consistencia, el tipo de turbies, el sabor y la dispersión del líquido sobre la tierra, la lectura es siempre entre el bien y el mal.

Al finalizar el día del yarqahasp'y los faenantes son atendidos con merienda y bebidas, por lo general después del trabajo del día se da cuenta sobre los asistentes y ausentes, se sanciona las inasistencias y se nomina a los próximos “votos”, luego de pasar la lista respectiva, hay intercambios de bebidas y comidas entre ayllus, al llegar la noche se organiza una comparsa para dirigirse al pueblo con música marcial al que hemos denominado marcha-wayño, todos danzando ingresan al pueblo triunfantes integrando su propia parcialidad, hay vivas colectivas por su parcialidad, al entrar a la plaza principal hacen paradas en cada esquina donde se alternan oradores para reconocer el trabajo realizado y luego

¹⁹ Es el acto de bendecir a los elementos de la naturaleza, varia la forma de pueblo a pueblo, algunos utilizan los dedos índice y el pulgar para esparcir gotas de chicha a la tierra y el espacio, otros rosean del mismo vaso, incluso otros lo hacen terminando de beber, separan un poco y eso lo esparcen al espacio como agradeciendo por la ocasión de compartir el fruto de la tierra en el lugar y elemento sacralizado.

finalizan dando vivas al pueblo, a la parcialidad (urinsaya o hanasaya), a sus autoridades, también a “Patrón Santiago”, patrón del pueblo, así recorren las cuatro esquinas, concluido éste acto los marchantes se dirigen danzando a casa de sus respectivos Regidores, en esa ocasión son los alferados, allí la cena es el plato clásico de faenas y festividades, “el convido” se trata de un plato de sopa espesa a base a cereales pelados de trigo, maíz, cebada con carne de alpaca.

En todo el trayecto del yarqahasp'iy, de la faena como los actos rituales siempre están juntos, autoridades del agua y comunidad; se hizo rituales al iniciar el trabajo, en la “sama” o descanso a media tarea, como al concluir la faena del día. El Regidor que lleva la insignia de mando siempre es el centro de los actos rituales, en cada caso la comitiva instala el espacio sagrado; las varas de mando plantadas delante de la mesa ceremonial junto a las autoridades del agua se le t'inka con chicha y aguardiente o lo que fuere, al contorno se acondicionan los faenantes en un espacio natural. En la usanza andina el lugar se es sacramentado, porque allí convergen las voluntades interpersonales y los elementos naturales como son la tierra y el agua junto a la convergencia de voluntades, hay un centro simbólico donde la vara de autoridad convoca a la concordia comunal.

El yarqahaspiy en el valle del Colca es sin duda parte de la tradición agraria de los pueblos alto andinos del sur peruano. Aquí todos los actos son ceremonias rituales, desde luego que varía, entre pueblos, por ejemplo en Canocota, pueblo ubicado al este de la capital Chivay, las ceremonias a sus deidades tutelares son públicas y con gran algarabía, a diferencia de otros pueblos de la zona lo realizan mediatizadamente al

parecer por la influencia del judeo-cristianismo, particularmente por la versión protestante se está alterando esa naturalidad del rito andino.

En consecuencia los rituales se realizan para la nominación de las autoridades de agua, (Regidor, Presidente de comisión), para el inicio de los trabajos colectivos, para ir hacia las cumbres a ofrecer ritos de "alcanzo", por la culminación de las actividades, cuando se excede las lluvias o cuando se asoma una sequía. Las fiestas son también actos rituales mucho más formales: Por ejemplo, las saluciones de la banda de músicos en aposentos y lugares de convergencia, en la bendición de las varas, en el afloramiento de los sombreros de regidores, cuando la comparsa visita a una casa invitados para un convite, cuando la comitiva llega en saludo y respeto a Mamaqucha, y especialmente cuando se recepciona el Mallku. Como dijera Bachofen, "La vida "imaginativa" y "emotiva" del hombre es, en todo lugar y ocasión, rica y compleja". El imaginario o el estructo mental de sociedades tradicionales como el lugar de nuestra reflexión, es de verdad rica y compleja, fenomenológicamente se producen actos de gran entrega, y se dialoga mediante rituales.

Antes de la fiesta al agua o mallkuraymi, las autoridades de agua están obligados a cumplir con especial atención algunos rituales, según la tradición debe ser fiel cumplidor de las obligaciones rituales impuestas socialmente, son ceremonias instituidas y transmitidas por información oral como provenientes de sus ancestros, por lo que se tiene un especial celo en cumplir plenamente. En el caso de Coporaque, a vísperas de mallkuraymi, por la noche del once de agosto las comitivas presididas por su Regidor de cada parcialidad urin y hanan sayas, se instalan en la misma "boca" del reservorio del pueblo Mamaqucha, cada saya tiene un espacio pre-determinado, los de hanan se instalan encima de la acequia

que deriva sus aguas a las andenerías de Qhayra, y los de urin se instalan por debajo de la acequia que lleva sus aguas a las chacras de Lama Wichuqata y aledaños.

Cada comitiva dirigidos por un Paqu y su ayudante instalan la mesa ritual, al entorno se sientan los varones, el Regidor y sus capitanes tienen un lugar de privilegio mientras las mujeres ocupan igualmente un espacio aledaño frente a la mesa ritual, siempre la mesa se instala mirando al Este. El Paqu prepara la mesa dedicada al culto del agua y a los apus con los que comparte el agua, prenden unas velas alrededor del misal propiciatorio y se reparte porciones de coca para la primera t'inka que consiste en chakchar colectivamente alrededor de la mesa, se toma algún aguardiente, chicha caliente, en donde progresivamente el ambiente va tornando mayor solemnidad; todos están integrados, es un acto de religiosidad por lo tanto el lugar se sacraliza. La t'inka dura toda la noche o hasta horas muy de madrugada en algunos lugares se conoce como velakuy, haywakuy o churakuy.

El "alcanzo" en vísperas al Quchahasp'iy, que constituye una obligación ética por quienes asumen la responsabilidad de gestionar el agua como Regidores, dicen los oficiantes "que lo primero es quedar en bien con los apus y demás deidades tutelares", el espacio se sacraliza cuando todos entran en armonía y actitud reverente de celebración, según dicen "es un acto de comunicación con la pacha, los apus tiene que abrirse hacia nosotros y aceptar la ofrenda", don Víctor Condorvilca nos dice: "cuando pasé la regiduría por poco amanecimos, los Paqus prepararon la mesa hasta tres veces, decían que había problemas para recibir la ofrendas", en efecto, las ofrendas son quemadas en un lugar al que denominan "altar" y tiene que merecer la aprobación de los Paqus, los

indicadores para esa aprobación sólo ellos conocen, pero dicen que es por el tipo de humo, por la forma como revientan los granos de maíz y otros componentes; una vez aceptada, la comitiva queda satisfecha y se quedan libando chicha caliente, aguardiente, chakchan coca y dicen que acompañan en el despacho para que los apus de Wanakuriya, Aqhinta, Mismi, Umachiri, Phinaya, Thunsa queden satisfechos. Ese pragmatismo animista constituye la base de la religiosidad nativa (andina), es evidente que proviene desde las culturas precolombinas, quienes desarrollaron una religión naturalista dedicada a las fuerzas naturales.

Este tipo de ofrendas son muy frecuentes entre los habitantes del Colca, lo realizan periódicamente, según dicen “hay que realizar pagos”, los comuneros viven dentro de un misticismo, pago o alcanzo a la chacra, a la casa, a las fuentes de agua, a la siembra, a la cosecha, a la salud, a sus animales, a sus apus, a sus fiestas y a cuanto acto útil consideren, al que podemos denominar pragmatismo ético ya que son costumbres arraigadas que conforma su personalidad social.

4.4. MALLKURRAYMI O LA FIESTA DEL AGUA DE RIEGO .

La fiesta del Yanqahasp'iy constituye una actividad complementaria a la labor colectiva. Son actos solemnes organizados por sus respectivas parcialidades; la figura del Regidor es el acto de trascendencia que une el espacio social, colectivo y humano; con el espacio natural, místico y sacralizado que constituyen las montañas y fuerzas físicas de la naturaleza. Lo festivo y ritual en torno a su Regidor de aguas no es más que el juego simbólico polivalente; reinterpreta la realidad angustiosa e insegura que significa sembrar, cuidar el sembrío, enfrentar las faenas

obligadas, pero sobre todo cuidar del agua en un sistema de riego como ocurre en la cuenca hidrológica del Colca.

El festejo ritual en los pueblos del Colca es cultura tradicional y mística, es evidente que sea de resistencia y respuesta a los centralismos agobiantes que se aprovechan de sus fuerzas en la asignación del valor mínimo a sus productos de chacra. También es evidente que como pueblos y cultura se siguen aferrando a su culto natural y pragmático.

En cuanto culto y fiesta se refiere existen antecedentes en las crónicas históricas de que el cristianismo hispánico enfrentó violentamente al que denominó paganismo autóctono, así rezan en los decretos de Concilio y Sinodos, se persiguió las celebraciones idolátricas para favorecer a través de sus evangelizadores el único culto válido la entronización de su santoral proveniente del catolicismo. De la misma manera después de la independencia del Perú, hay un establecimiento del estado moderno y difusión de la religiosidad popular a través de un humanismo racionalista el mismo que está desfigurando la magia y las supersticiones; pensadores modernos como José de la Riva Agüero y Víctor Andrés Belaunde son defensores a ultranza de la religiosidad católica a fin de corporativizar sus proyectos de una sociedad criolla contrario a la sociedad andina. En ese panorama en que la mentalidad dominante ponía la religiosidad y las espiritualidades nativas entre la dicotomía de civilización y salvajismo, igual que el liberalismo entre el progreso y el atraso, ha trascendido de que las fiestas y rituales como el que nos ocupamos han resistido como tales por tener cultura y ética en relación a su realidad. Sólo autores como José María Arguedas y José Carlos Mariátegui se han identificado con la religiosidad de los quechuas o la religión del Tawantinsuyu.

Yarqahaspiy es faena y fiesta unitaria, los actores se involucran tanto en la fiesta como en los rituales; las comunidades, los usuarios regantes, las autoridades del agua. Según el colectivo la distribución de las “mitas” del agua está a cargo del Regidor. El Presidente de la Comisión de Regantes según los comuneros es una figura honorífica, así se cumple con la norma que emana de la ley y del Ministerio de Agricultura, lo real es que la organización de la fiesta al agua está a cargo del Regidor de Aguas. Las distribuciones del agua de riego constituyen actos dialógicos permanentes, en esos actos las personas se acercan como compueblanos, como parientes, vecinos, compadres; pero también como personas del otro ayllu; se cruzan caracteres, estados de ánimo, pero sobre todo voluntades.

Mallku Raymi, Fiesta del agua.

El Mallku Raymi (fiesta al agua) en la mentalidad de los habitantes del Colca es la conjunción celebratoria de todos los agentes relacionados a la producción agrícola; el concepto Mallku es la fuerza o energía del agua, es considerado una deidad poderosa, está personalizada en el mito cuando afirman que el Mallku recibe o rechaza las ofrendas, es temperamental, se puede enojar pero también puede ser bondadoso. “Con el Mallku siempre hay que estar en bien, de eso depende nuestra vida” dicen los lugareños. Los rituales a los apus mayores son acontecimientos importantes, en Coporaque el nueve y doce de agosto; en Yanque el uno y siete de agosto; en Chivay el catorce de agosto; son fechas inamovibles.

Días antes al mallkurraymi la comitiva conformada por autoridades del agua ascienden a los nevados de Wanakuriya y Aqhenta que son las principales fuentes de agua en la sub-cuenca de Coporaque, la travesía incluye una caminata de casi tres horas, pero una vez en el lugar realizan

las ofrendas rituales hasta cumplir con las exigencias de los oficiantes, los Paqus; lo mismo ocurre en la comunidad de Yanque el siete de agosto suben cerca a los nevados del apu Warankanti desde donde guían el agua en un recorrido de tres días hasta llegar al pueblo, allí también la comitiva realiza rituales de reciprocidad ,“pago”, “alcanzo”, “entrega”, con lo que convierten los lugares ceremoniales en sacralizadas, los pasos son los mismos, los elementos del ritual varían de un lugar a otro, pero el objetivo y la finalidad es el mismo.

La fiesta al agua como lo consideran los lugareños, es una explosión colectiva de reencuentros; sus orígenes son remotos quizá esté mezclado con el panteísmo o el animismo de los primeros habitantes, incluso ahora mezclado con el cristianismo siendo una fiesta nativa y autóctona, pero supervivió a las circunstancias, las razones son obvias; la relación permanente con la naturaleza especialmente con el agua de riego como una constante. Otro factor determinante ha sido la lucha por el agua, ha existido escasez continua, soy testigo de las tremendas trifulcas en los boquerones, los entredichos entre regantes y la gran dificultad para los gestores sociales del agua, recuerdo agresiones, aún niños de 6 y 9 años vigilábamos con mis hermanas un boquerón en la acequia de Quchapata, nuestros padres nos dejaron allí para que nadie interrumpiera el normal tránsito del agua que iba a la chacra de nuestros padres, la “mita de agua”, era nuestra, todo era legal y justo, nos dejó sólo por prevención rondando; se asomó una señora, nos agredió verbalmente, levantó sus polleras y se metió a la acequia, cerró el boquerón y desvió las aguas por el otro boquerón y como si esto fuera poco se sentó encima de las champas y nos insultó diciendo que éramos k’alas mayoristas y acaparadores. Nuestros padres quedaron sin mita de agua, por la forma como lo hizo nos traumó, y

tuvimos mucho miedo para que en otras ocasiones sirviéramos de cuidantes ronderos de agua, creo que obligó nuestra migración temprana.

Estos pueblos siempre han experimentado escasez del agua; Yanque es un pueblo que tiene una larga historia de conflictos como la comunidad de Urinsaya. Las aguas de los bofedales de Ch'achayllu que están en las alturas al suroeste del pueblos de Coporaque, históricamente ha sido motivo de ensangrentados conflictos. Las sequías han sido las más crueles, los volúmenes de agua mermaban considerablemente, muchas chacras sembradas se malograban por falta de agua, allí se ha experimentado el estrés del agua, todo ello sin duda ha alimentado la necesidad de buscar la armonía con la naturaleza especialmente con las fuentes del agua.

El término Mallku en éste contexto tiene diferente connotación al que le atribuyen en zona aymara; como afirmamos más adelante Mallku además significa "el espíritu de las montañas o fuerza de las montañas", es la percepción de los lugareños "es el espíritu de las aguas", en los ritos se dialoga con esos espíritus impersonales, de acuerdo al concepto de la cultura andina todo está vivo, todo tiene su propia fuerza, en quechua se dice su ánima, todo tiene su ánima, aunque parece ser una adaptación del castellano, en el quechua originario sería "jayayu" lo que es igual en aimara a ajayu, ese espíritu cubre o siempre está a una distancia de los seres, porque seres no sólo son los seres bióticos, también los abióticos. Al parecer Mallku como deidad se ubica en la más alta jerarquía, por ésta razón dicen en quechua "ancha wichaypin kawsan mallkuqa", el mallku habita en lo más alto de las cubres, lo ve todo, lo sabe todo, es poderoso, su espíritu se traslada en las aguas, por eso en Coporaque es esperado en una fecha del calendario agrícola y a determinada hora; la llegada del

mallku transforma todo el escenario de la fiestal, se constituye en un encuentro, como tal en la filosofía andina es una chakana.

Como hemos venido viendo, las celebraciones se inician con la limpieza de las redes de agua, afirman los lugareños que los trabajos son para satisfacer las exigencias del mallku “es a su honor” decía un faenante, en nombre del “Señor” es como se diría en la terminología religiosa del cristianismo. En cada comunidad de regantes hay ritos especiales dedicados al ritual del mallku, hay acto ceremonias particulares para cada uno de los manantiales, montañas y nevados.

Por ejemplo en Canocota, la ritualidad ceremonial del pago al manantial principal del pueblo se inicia el primer día de agosto. Con ese fin, las autoridades del agua y un grupo numeroso de comuneros y sus esposas se trasladan en la madrugada a la fuente de agua ubicada en la parte más alta del cerro al lado sur del pueblo acompañados por una banda de músicos dispuestos a animar con melodías de la zona la explosión festiva del ambiente en la misma fuente del agua.

Los Paqus oficiantes instalan la mesa ritual en la parte más alta del manantial con todos los elementos rituales en un ambiente de gran recogimiento espiritual, los oficiantes son conscientes de la importancia del acto, los asistentes participan de la sama, en el alcanzo, en el muyu, una vez que queda sahumado el espacio, se ha cumplido con la obligación, para eso los músicos amenizan tanto los espacios sacramentados de los actos rituales como los bailes que luego continúan.

En muchos lugares las comitivas que suben a las montañas a realizar ofrendas de devolución “pago” a los dioses de las montañas se quedan por varios días realizando reiteradas ceremonias de mesadas o alcanzos. Las motivaciones son diversas, una de ellas es que el temporal como así

reconocen los cambios geofísicos no son favorables para el periodo agrícola.

El doce de agosto día central de la fiesta al agua mallkurraymi en Coporaque, sobre las motivaciones al parecer está mezclada con la mitología muy peculiar: dicen que las razones de la fiesta en honor al Mallku es por sus cumpleaños, por tanto es un día principal, los lugareños refieren que estas celebraciones le devienen desde sus ancestros.

De niño recuerdo a mi abuela doña Eustaquia Valdez realizar sus preparativos para este acontecimiento con mucha anticipación, se percibía que era la más importante antes que todas las civiles y religiosas; semanas antes iniciaba con sus preparativos, ella y doña Florentina Rodríguez su vecina, se ponían de acuerdo sobre la comida a llevar a la fiesta de Mamaqucha (el reservorio), como la forma de apoyo a ofrecer al Regidor de aguas en su día, la cantidad de chicha que hay preparar entre otras cosas. Compraban lacayotes de comerciantes viajeros venidos del valle de Sangalle, contaban los cuyes que tenían que ser sacrificados, se compraba quchayuyu, murmunta, charki y cuanto comida se podía almacenar.

De la misma forma preparaba con mucha anticipación la ropa de fiesta que han de vestir ellas, recuerdo que mi abuela guardaba sus polleras de castilla, era una tela gruesa media afelpada de colores verde, rojo y azul púrpura, estrenaba un sombrero nuevo de paño de color plomo claro, toda su ropo estaba debidamente bordada con hilos multicolores y lo que más me llamaba la atención era su chuku, una especie de mantilla rectangular tejida y de color verde a rayas con el que se cubría la cabeza en el momento solemne de la llegada del Mallku.

En entonces era clara la competencia o rivalidad entre sayas, el estanque o Mamaqucha está dividida por suyos, por el centro recorre una

acequia que establece la división, al Este es de urinsaya y al Oeste hanansaya, siempre se ha practicado realizar la limpieza obligatoria del limo acumulado en el periodo agrícola. El acto es simbólico por las siguientes razones: se logra la convergencia física al lograr unir la red del sistema de riego con el reservorio principal; se logra unir las fuerzas sociales en un solo objetivo en el uso social del agua; se logra la máxima espiritualización del agua en una ceremonia unificada, "la recepción y adoración al mallku.

Los momentos de la fiesta como en todos los pueblos sigue un rol con determinadas variaciones, en Coporaque muy de mañana el músico guía manda se toque la "diana", es una marcha ágil que convoca a la festividad, desde ese momento el Regidor y su comitiva se preparan para el recorrido del día, hay un rol de convites que con anticipación los familiares y allegados han establecido, los músicos que por lo general sobrepasan los cuarenta hacen los primeros ensayos de la marcha-wayño que será lo que identifique a la Saya y el periodo de la autoridad.

Para iniciar el recorrido de visitas el Regidor y esposa están ataviados para la ocasión; el varón un poncho verde, una lliklla verde o café amarrado desde la espalda al pecho, una chalina de vikuña o de color vikuña que cuelgue del cuello al pecho, un sombrero de paño de la zona o de paja; la esposa con polleras de color verde, lleva una lliklla amarrada a la espalda el que baja al sobaco al llaman k'aywi, un phullu verde y sombrero de la zona.

El Regidor llegado el momento vara en mando parte de su domicilio luego de una salutación musical de una melodía solemne que convoca a la sacralidad y como tal se pasa un sahumero al aposento: formando columnas de marcha y baile salen a recorrer las calles, la capilla y las casa

de parientes o miembros del ayllu donde han preparado los convites ya sea como desayuno, almuerzo o merienda. Cada casa está implementada con un espacio al que le denominan altar, parece ser resultado de una fusión sincrética, en algunas casas el altar está junto al troje de alimentos como es el caso la casa de don Bautisto Bernal, el altar es un troje arquitectónico construido con una tecnología de conservación de granos al que refieren que ´provendría de épocas precolombinas.

En la fiesta del pueblo, el Regidor de Aguas y su comparsa son los invitados, por tanto, el recorrido de visitas los realizan en horas del desayuno de acuerdo al número de invitaciones entre tres o cuatro casas seguidas; del mismo modo los almuerzos que dura hasta promediar las dos de la tarde; las comidas y las bebidas son lo más diversas; cada visita tiene sus peculiaridades, las saluciones musicales al ingresar al domicilio, el ofrecimiento de convite de alimentos, la entrega de presentes en dinero al que denominan "wayta" que consiste en prender billetes de soles o dólares en los sombreros de la pareja regidorial, bebidas y popurrís de wayños son los que sellan la alegría del momento entre casa y casa de convite.

La marcialidad de una marcha-wayño que guía las festividades, es también otra bifurcación de dos orígenes; por una parte la presencia en substrato de los harawis o yarawis, melodías que se entonaban en ocasiones celebratorias de trabajos colectivos en el Perú pre-hispánico, sobre el particular hay gran etnografía musical. Asimismo se sabe que para los Cuarteles militares de Arequipa, Moquegua y Tacna desde las épocas republicanas se proveyeron reclutas de jóvenes de ésta zona.

Tengo presente en mi recuerdo los grandes eventos de despedida en que se constituían las levas en complicidad de personajes como don Benigno Ramos que se dedicaba a inscribir y obligar a jóvenes al servicio

militar obligatorio, fungiendo una responsabilidad con las fuerzas militares incluso realizaba caminatas pre-militares preparatorias antes del enrolamiento. Los cacharparis o despedidas que se realizaban en la salida al pueblo eran actos de dolor para los padres, entre lágrimas mezclada con alegría los familiares cubrían con ramos de flores al hijo varón apto para el servicio militar.

Las faenas comunales que provienen como herencia de un sistema socioeconómico agrario de ancestro (pre.Inka-Inka), los que estuvieron acompañados con grandes ejecuciones musicales, al parecer se ha reeditado en las fiestas comunales de faenas y trabajos con la marcialidad y el civismo patriótico que proviene del sistema militar nacional. De allí, el espíritu de marcialidad que acompaña tanto la actividad laboral en las faenas de las redes del sistema de aguas, como en la misma festividad que obliga la formación de comparsas por ayllus, sayas o comunidad en general.

Otro elemento importante en la fiesta del agua o Malku Raymi es la bandera nacional, como ya se ha señalado, guía las faenas laborales del yarqahasp'iy como quchahasp'iy. En la fiesta, el Regidor organiza con jóvenes que se visten de militar para marchar como embanderados, llevan la bandera nacional en un mástil de unos seis metros y desfilan guiando a la comparsa.

Otra mezcla de sentimientos que también al parecer provienen desde épocas remotas como de la cultura Inka, sus wifalas presidían las grandes faenas y festividades; ahora se mezcla con el sentimiento militar de los jóvenes licenciados de las fuerzas armadas peruanas. En realidad hay una continuidad de las wifalas del Perú pre-.hispanico que están presentes en

el civismo militarizado y recreado en la entonación de la marcialidad del wayño-marcha presidida por la bandera y estandarte nacional.

Luego de los convites las dos comparsas festivas se dirigen al mismo escenario de la fiesta del agua, al Mallkuraymi, al promediar las dos de la tarde la comitiva del Regidor se traslada con su parcialidad²⁰ y allegados a ocupar el espacio de su respectiva Saya, en estricto orden la comparsa debe arribar a la fuente donde ha de descansar el Mallku, primero los embanderados en número cinco o más, el Regidor y su comitiva, los músicos, los asistentes, los k'anas; todos danzando y marchando al mismo ritmo de la marcha-wayño.

Al asomar la comitiva al reservorio o mamaqucha, se da inicio a las saluciones de ese espacio sagrado, participan todos; el ritmo es solemne en ese espacio sagrado, cada comparsa realiza de similar forma el proceso de saludo y adoración inclinando su rostro; luego recorren con la misma actitud todo el espacio que corresponde a la Saya y se ubican en su sector respectivo, allí entre intercambio de bebidas, saludos y visitas entre Sayas transcurre la fiesta y espera del mallku; también entre jocosidades provocadas por los comediantes k'anas que forman otra comparsa como tratando de dar contra el momento solemne; se espera la llegada del Mallku, guiados por la inclinación del sol de la tarde, el colectivo prepara todo lo concerniente al acto de religiosidad nativa más solemne que se produce al promediar las cuatro de la tarde cuando se converge con el misticismo del agua.

Ante la llegada del Mallku, las comitivas se aprestan para recibirlo, el momento y el espacio es solemne y apoteósico, hay fervor en todos los asistentes. Ante el anuncio de la llegada del Mallku se produce un shok

²⁰ Parcialidad se dice a la zona en pertenencia a una soga en la división bipartita de cada pueblo.

colectivo, todos se inquietan, hay griteríos por todo lado, las bandas de músicos entonan unísonamente una melodía de salutación, la fiesta se paraliza. Los Regidores de amabas sayas se dirigen hacia la acequia de ingreso, el canal que surca por la parte central del reservorio paso del Mallku está embanderado en ambas márgenes por cada saya, hay también ramos de flores en los entornos; el ambiente es propicio y apoteósico..

Las comitivas que esperan la caída del mallku por la pequeña catarata de ingreso junto a sus comparsas, están preparados para realizar el ritual de recepción con todos los honores que se haría a un importante personaje, los Regidores llevan consigo una ofrenda preparada por los paqus que son entregados a la fuerza del agua en el momento oportuno, como parte del ritual también llevan agua de mar en pequeñas botellas, igual que vivo tinto que son roseadas en esa ceremonia al espíritu de las aguas; las esposas de los Regidores también están implementadas con elementos rituales, llevan en el esquinero de su plullu verde huyu²¹ mezclado con pétalos de flores, y coca, con los cuales las parejas Regidores de agua y sus paqus recorren en acción ritual por la acequia llena de agua desde su ingreso hasta el punto final del reservorio o mamaqucha.

Los Regidores y sus Paqus al rosear el agua de mar, vino tinto, huyu, coca y ofrendas todas echadas a las aguas turbias y rápidas en su recorrido por todo el espacio ritual como dicen ellos "por la vena principal de la mamaqucha" por donde recorren emocionados luchando con la fuerza del agua y la entrega oportuna de las ofrendas; no importando que sus trajes celebratorios queden mojados, hay lágrimas y gritos de emoción, recogen en sus puños el agua turbia y beben, se mojan la cara los cabellos

²¹ Huyu es término quechua para referirse al alimento preparado de harina de maíz, duce y seco.

y lo acaricias. Es el momento de la máxima espiritualidad y gran recogimiento. Los personajes se transforman en el ritual en sacrificados, ese acto los catapulta en el colectivo como héroes o deidades de la jornada al haber establecido contacto directo con la deidad tutelar el mallku.

En el proceso del acto ritual se han producido juegos simbólicos a que la ciencia de la semiótica denomina producción colectiva del imaginario. Al producirse un clímax de emotividad entre los asistentes, sumado al fervor espiritual que reproduce el ambiente ha recreado el mito del mallku, con la precisión de los actos rituales se constata que el Mallku se personaliza en el agua de riego, por tanto se deifica en la percepción de los asistentes.

Con el acto ritual y festivo se abstrae la personalización mitificada del agua, ésta actividad cobra gran connotación colectiva, los individuos trascienden, se mitifican y se impregnan de una sacralidad naturalista y pragmática, llegando incluso al éxtasis de determinadas personas celebrantes. Hay un desprendimiento a favor del acto celebratorio, decía un interlocutor, "es que el mallku tiene fuerza y se queda con nosotros". Cuando se cierra el boquerón de salida de agua del gran reservorio dicen "que el mallku tiene que descansar y dormir en su aposento.

Luego los celebrantes del Mallku se retiran del mismo reservorio o mamaqucha, la fiesta continua con toda su fuerza emotiva, los celebrantes se instalan en la parte alta del reservorio, hay convites de exclusivos platos entre familiares y de ayllus, del mismo modo de parte de las autoridades del agua; las bandas de músicos entran en competencia, las danzas y bailes se generaliza, para luego retirarse al promediar las siete de la noche dejando descansar al Mallku que será custodiado por apus tutelares según

el imaginario de los lugareños. El pueblo danza y formando grandes comparsas ingresan a la plaza del pueblo dando vivas por lo acontecido, se da vivas a las deidades, a las autoridades del agua, al Santo Patrón y al pueblo.

Por tradición el tercer día de la fiesta es la despedida, al mismo tiempo que se expresa algo de tristeza porque el reencuentro del pueblo está por concluir. Los Regidores junto a sus esposas acompañados con miembros de su comitiva y la Comisión de Regantes siguen bailando por calles al ritmo del wayño-marcha visitando otras casas, invitados a convites y meriendas como muestra de aprecio y reconocimiento al cargo. Durante estos recorridos de alegría los familiares, amigos y público obsequia wawas de pan, bebidas alcohólicas, billetes en soles o dólares los que les prenden en el sentillo de sus sombreros como gesto de solidaridad y reciprocidad.

El colocar panes gigantes de forma de wawas y corazones en las llikllas y k'aywis de los Regidores en esta ocasión son actos espectaculares²² porque transforma a éstos personajes en seres míticos de abundancia. Al parecer está relacionado además al carisma de las personas porque de acuerdo a ese aspecto es que cosechan mayor o menor cantidad de entregas de éstos panes. Ellos están preparados para recibir este tipo de regalos, de éstas llikllas colgadas a la bandolera permanentemente son vaciadas para dar origen de otra entrega de panes, los saludos a las parejas de Regidores es expresada con ese tipo de entregas, son además gestos de reciprocidad que funciona como cohesión social en todas las localidades del Colca.

²²Los Paqus o sacerdotes de la religión prehispánica han prevalecido al tiempo y subsisten en los Andes con distintos nombres: "alto misayoj", "brujo", "curioso", "entendido", "yatiris"etc. Los colonizadores los menospreciaron llamándoles: dogmatizadores, hechiceros, brujos, demonios, apóstatas, etc.

Los actos de solidaridad y reciprocidad se expresan en todo orden de cosas, desde luego que son los aspectos más significativos del Mallku Raymi; son solidarios en el trabajo, solidarios en el cumplimiento de los cargos públicos y solidarios en otros eventos sociales del calendario festivo de cada pueblo. También los músicos reciben lo suyo, junto a otros obsequios que les cuelgan en su cuerpo, les ponen también panes gigantes t'anta wawas, frutas y productos agrícolas como gratitud y despedida de la fiesta.

Son fiestas evidentemente que construye identidades locales, por cierto muy fuertes, los nacidos en estos pueblos al parecer están impregnados con una fuerza telúrica, alimentada en festividades con alta dosis de ritualidades y espiritualidades como la fiesta al agua o mallku.

4.5. LA GEOMORFOLOGÍA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL COLCA.

Estudios sobre el agro afirman que la agricultura de riego en la cuenca del Colca ha sido una constante actividad desde sus primeros asentamientos humanos que se hicieron cultivadores. Existen diferentes estudios sobre el nombre del vocablo Colca que proviene del quechua Qulqa, era un depósito de forma de cántaro hecho de barro, o un depósito como almacén de alimentos destinados a conservar la variedad de productos alimenticios, es a esa prevención de guardar en opinión de los lugareños era conocido como Qulqa²³. Ahora se ha generalizado el término dando lugar a que se le reconozca al conjunto del valle interandino como Colca.

²³ Diferentes estudios sobre el nombre de Colca que coinciden que viene del quechua con que se designaba los depósitos prehispánicos de alimentos construidos en los acantilados inaccesibles.

Los campesinos regantes al hacer uso del sistema de riego están utilizando una infraestructura que data desde épocas pre-hispánicas. Cuyas redes distribuidas en pampas, laderas con miles de andenes a lo largo y ancho del valle constituye la riqueza etnohistórica y arqueológica que no ha sido considerado como patrimonio histórico y tecnológico de esta parte del Perú. Para disque utilizar mejor las tierras los agricultores contemporáneos han ido revistiendo parte de esos canales con cemento sobre las mismas piedras de las acequias precolombinas. Esas redes de canales antiguos e incluso contemporáneos están determinados como acequias principales, secundarias y ramales que llevan las aguas a chacras y reservorios.

Muchas de las actuales acequias principales se mantienen incólumes al tiempo, no es posible tipificar la pertenencia pre-inka o de culturas originarias de influencia Wari, Puquina y Collawa que desde luego tuvieron sus aportes; quizás la más tipificable sea la infraestructura de influencia Inka. Esas construcciones son trazos que no se han modificado, obedecen a perfectas líneas inclinados que permite aprovechar de la mejor manera las tierras. Así lo manifiestan los entendidos cuando dicen que acequias que traen las aguas de los manantiales de Qhachulli; de Qhachulli o de Sawara obedecen a perfectas inclinaciones que permiten aprovechar mejor las tierras de cultivo.

Las acequias distribuidas en la localidades de Yanque, Coporaque y Chivay; son de nuestra directa observación, porque en ese espacio geográfico se produjeron conflictos por el agua y que algunos de ellos están vigentes; además se ha constatado que hay numerosos canales o acequias madre hechas de piedra. De los cálculos hechos, podemos afirmar que hay un promedio de más de sesentaicinco kilómetros

longitudinales de acequias, cuyas construcciones pre-hispánicas corresponde a la arquitectura hidráulica similar al sistema Inka, por el uso lítico de forma encajonada de mampostería rústica.

Infraestructura y tecnología de riego.

Las acequias, reservorios, ojos de agua, manantiales, chorrillos y pequeños riachuelos, utilizados desde la antigüedad hasta nuestros días, constituyen las bases fundamentales del sistema hídrico que ha sido aprovechada inteligentemente por los grupos sociales y culturas que se asentaron en este espacio geográfico.

El uso tradicional del agua de riego ha inspirado la creación de mitos relacionados al espacios de la morfología hídrica; por ejemplo, los lugares donde se almacenan el agua por lo general son considerados como espacios mágicos que de pronto algún alma solitaria que se asome a ese espacio de noche y la hora no debida puede toparse con algún espectro o alguna luz que nuble la visión, por eso entre los regantes recomiendan caminar siempre con su lampa en mano porque dicen que el acero contrarresta cualquier mal. De la misma manera los lugares donde se producen cataratas o las quebradas hondas en donde los regantes deben tener cuidado en momentos del tiempo como los atardeceres, a media noche o la llamada hora nona, incluso el mal de la enfermedad puede estar rondando y uno puede coger una de ellas si es imprudente en pasar a cierta hora o dormitarse en algún rincón de esos espacios.

En la estrategia de los lugareños parece funcionar, tales tabúes transmitidos como mitos, de lugares encantados, mágicos, pesados como los denominen, parece servir de control social, especialmente direccionados a personas menores de edad o mujeres, no es

recomendable que merodeen solos y desprotegidos, más bien sirve como medida de protección al líquido vital.

Se constata que en las diferentes zonas del valle: alta, media y baja, hay un tratamiento a la provisión del agua, sin considerar el riego regulado que ya tiene otro tipo de lógica organizativa. Por ejemplo, las localidades de zona alta como: Sibayo, Tuti y Canocota que tienen una agricultura limitada por su altitud tienen sus propios manantiales para irrigar sus campos de pastos naturales y bofedales; las de la zona media: Chivay, Coporaque, Yanque, Maca, Achoma, Ichupampa, Lari y Madrigal; y las de la zona baja: Pinchollo, Cabanaconde, Tapay y Huambo, pueblos predominantemente agrícolas, utilizan las aguas de las minicuenas fractales con mejor eficiencia. En la mayoría de los pueblos hay acequias o canales principales y secundarios que salen de los manantiales o de reservorios artificiales.

Hay en algunos sectores comunidades pequeñas de regantes que tienen su propia acequia con el que riegan las escasas tierras a su disposición, algunas veces complementan con un pequeño reservorio. Como hay también reservorios mejorados y ampliados como el caso de Coporaque y Yanque, del que se distribuyen acequias en varias direcciones; en todo el sistema de riego hay una racionalidad construida como para guardar, ahorrar, dinamizar y conservar la calidad del agua de riego.

Tal es la complejidad del sistema de riego que incluso se puede estar regando simultáneamente en diferentes pisos ecológicos midiendo el volumen del caudal del agua de riego según la calidad del terreno o las estructuras como andenes, laderas o pampas. El almacenar agua en pequeños reservorios durante la noche es otra ventaja, esto sólo es posible

aprovechando la geografía fractal de la zona. En cada localidad la red de canales o acequias responde a la naturaleza del terreno y a la modalidad de distribución de las parcelas familiares. En realidad la red del sistema de riego está adaptada a las características de los terrenos, hay una filigrana de acequias como para satisfacer de agua a las chacras sedientas, estas son mantenidas periódicamente.

Actualmente la infraestructura de riego está experimentando algunos cambios en su estructura tradicional. Según manifiestan los usuarios que hasta hace unos treinta años atrás los canales de riego y los reservorios estaban contruidos de piedra en más del 90%, contruidos en suelo firme previamente tratado para evitar pérdidas de agua y sostenidos por tierra y piedras, revestidos con "ch'ampa", gramínea de raíces que dan consistencia a las paredes de la infraestructura.

El cemento al parecer está reemplazando a la "champa" según como se constata en algunos denominados canales principales o acequias han sido revestidos de forma íntegra o parcialmente. Ejecutados mediante cooperación técnica de las ONGs que actúan en el valle y los esfuerzos de las agencias del Gobierno Central y del Gobierno Regional²⁴ En esta misma dirección, el Plan estratégico 2005-2015 del distrito de riego Colca se ha trazado como objetivo revestir canales y reservorios en casi todas las localidades del valle, los objetivos según el Plan son: aumento de la capacidad de riego, mejora de la producción, readecuación de cultura de riego, entre otros; constituyen objetivos técnicos que deja de lado otros fines que ha venido cumpliendo los sistemas de riego; observamos que hay pérdidas de especímenes arbóreos en las márgenes de los canales

²⁴Foncodes es una de las agencias del Gobierno, además de otras, que mejor contribuye en canalizar con cemento las acequias y estanques del valle; el Gobierno Regional de Arequipa viene invirtiendo, igualmente, considerables fondos dedicados al mejoramiento del riego de esta provincia.

por falta de humedad y los cambios climáticos que produce el cemento en contra de la diversidad de la flora y fauna en esos ambientes naturales. Pero sobre todo la pérdida de la herencia arqueológica y arquitectónica que ese plan estratégico arrasará la cultura material plasmado en la infraestructura de riego.

Evidentemente como manifiestan los agricultores, la capacidad de riego ha mejorado, porque con los canales y reservorios revestidos de cemento han disminuido las filtraciones de agua, al mismo tiempo ha producido mayor correntada en el curso de los canales pero no ha aumentado el volumen de agua.

4.6. ANÁLISIS CUALITATIVO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE ACTORES SOCIALES DEL AGUA DE RIEGO (esposas de regidores pasantes)

Con la finalidad de afianzar el marco teórico del trabajo se ha aplicado dos instrumentos previstos:

Se ha seleccionado a 26 mujeres y esposas de Regidores que han cumplido con su consorte la función de autoridad del agua. La tarea de la mujer es importante en la percepción nativa, ellas tienen actuaciones de recogimiento espiritual, se ha observado a ellas que conservan valores relacionados a actitudes espirituales muy marcadas en momentos de ofrecimiento o ritualidades a las deidades tutelares en contexto.

Se ha observado además que las mujeres quechua hablantes que sobrepasan los 50 años de edad, tienen bien fijada la percepción de que el agua en las partes altas es una deidad que está al asecho de sus peregrinos que acuden en busca de diálogo peticionando la continuidad y cuidado del mallku a favor de sus habitantes que requieren alimentarse permanentemente.

CUADRO 1
EXPERIENCIA DE MUJER COMO AUTORIDAD DEL AGUA

¿Ha pasado la regiduría con su esposo?		Cantidad	Porcentaje
a)	Si	26	100 %
b)	No	0	0 %
TOTAL		26	100 %

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

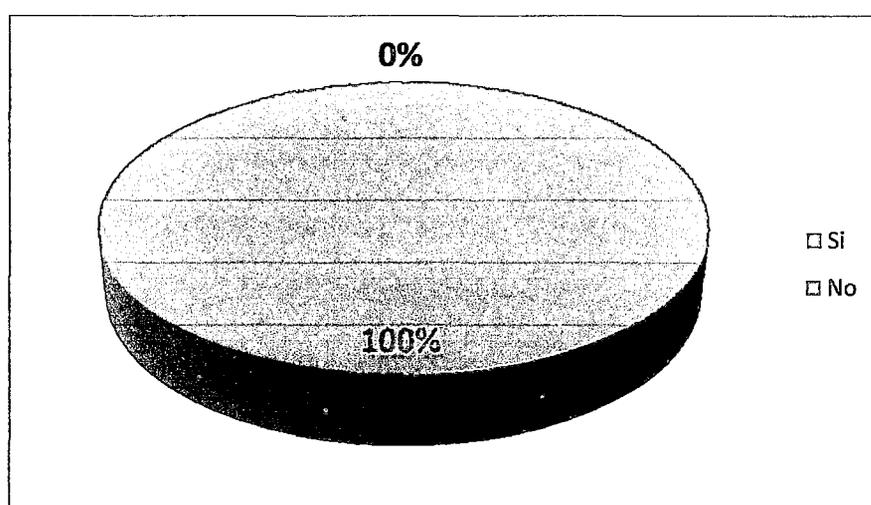

FIGURA 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
¿HA PASADO LA REGIDURÍA CON SU ESPOSO?

El primer cuadro nos permite constatar que la totalidad de las mujeres encuestadas han tenido la experiencia de pasar el cargo de Regiduría junto a su esposo, en estas comunidades agrícolas se reconoce como mayor autoridad de agua al Regidor o Yaku Alcalde, es parte de la tradición e historia local, por tanto las esposas se involucran con una actividad espíritu diferente. El 100% de ellas manifestaron su complacencia por la experiencia desarrollada como esposas pasantes.

CUADRO 2
PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES SOBRE EL RITUAL AL AGUA

¿Qué parte de la actividad de "alcanzo" al agua recuerda más?		Cantidad	Porcentaje
a)	Las ceremonias al agua	20	77 %
b)	Las danzas	3	11 %
c)	Ayudar la Regina	1	4 %
d)	El trabajo de limpieza de acequias	2	8 %
TOTAL		26	100%

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

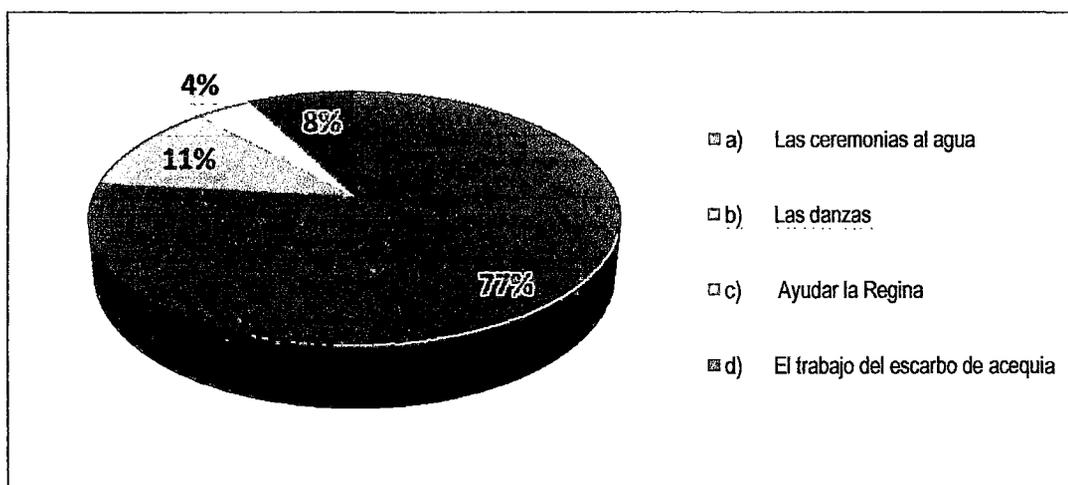

FIGURA 2
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
¿QUÉ PARTE DE LA ACTIVIDAD DE "ALCANZO" AL AGUA RECUERDA MÁS?

El segundo cuadro, es para constatar la percepción de las esposas en relación a los actos ceremoniales caracterizados por ritualidades que se realizan en los mismo lugares considerados por los lugareños como sagrados, se les ha ofrecido cuatro alternativas para auscultar con cuál de las frases propuestas tienen mayor convicción en relación a la actividad estrictamente ceremonial como el "alcanzo" conocido por los lugareños a la ofrenda que se ofrece a través de un ritual; el 77 % de ellas consideran

que tiene mayor recuerdo sobre las ceremonias al agua como actos solemnes; lo que nos indica, la importancia que tiene en las mujeres el trato espiritual al agua de riego.

CUADRO 3
PERCEPCIÓN DE LA MUJERES SOBRE PERSONALIZACIÓN EN EL
RITUAL DEL AGUA

Cuándo se ofrece el “alcanzo” (pago) en Wanakuria, o en Aqhenta. ¿A qué están adorando en la percepción de esposas del regidor?		Cantidad	Porcentaje
a)	Que se adora y reverencia al agua	10	38 %
b)	Que se adora y reverencia a los apus	5	19 %
c)	Que se peticiona por las lluvias	3	12 %
d)	Que es un respeto a la Mama-Pacha	8	31 %
TOTAL		26	100 %

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

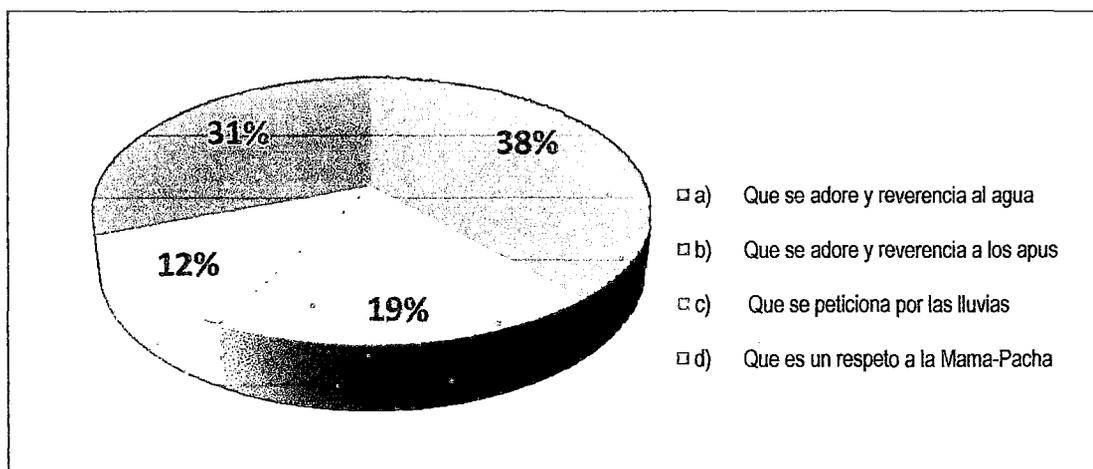

FIGURA 3
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
CUÁNDO SE OFRECE EL “ALCANZO” (PAGO) EN WANAKURIA, O EN AQHENTA. ¿A QUÉ ESTÁN
ADORANDO EN LA PERCEPCIÓN DE ESPOSAS DEL REGIDOR?

El siguiente cuadro ausculta la percepción de las mujeres esposas de Regidor pasantes, se les ha presentado cuatro alternativas como categorías cósmicas a fin de que logren discriminar el fin del “alcanzo” o pago a las deidades tutelares, a quién consideran que están logrando acercarse en reverencia y adoración. El 38% afirman al agua, el 31% afirman a la Pacha y el 19% a los Apus; entre estas tres categorías conceptuales cercanas hay un 88% en la percepción de ellas reconocen a las fuerzas cósmicas como deidades; en efecto, las principales categorías como: agua (yaku), apu y pacha son categorías que según ellas poseedores de poder. Con lo que se confirma que hacer rituales en las fuentes principales del origen del agua y cerca montañas, sienten temor y respeto, sobre todo al origen del agua como una expresión racional de su afectividad.

CUADRO 4
CONSIDERACIÓN DEL AGUA DE RIEGO DE LAS MUJERES

Cómo mujer y esposa. ¿cómo lo consideras al agua de riego?		Cantidad	Porcentaje
a)	Como una madre	5	19 %
b)	Como alguien que tiene vida	6	23 %
c)	Como un apu	2	8 %
d)	Como el mallku	13	50 %
TOTAL		26	100%

Fuente: Encuesta N° 01
Elaboración: El investigador

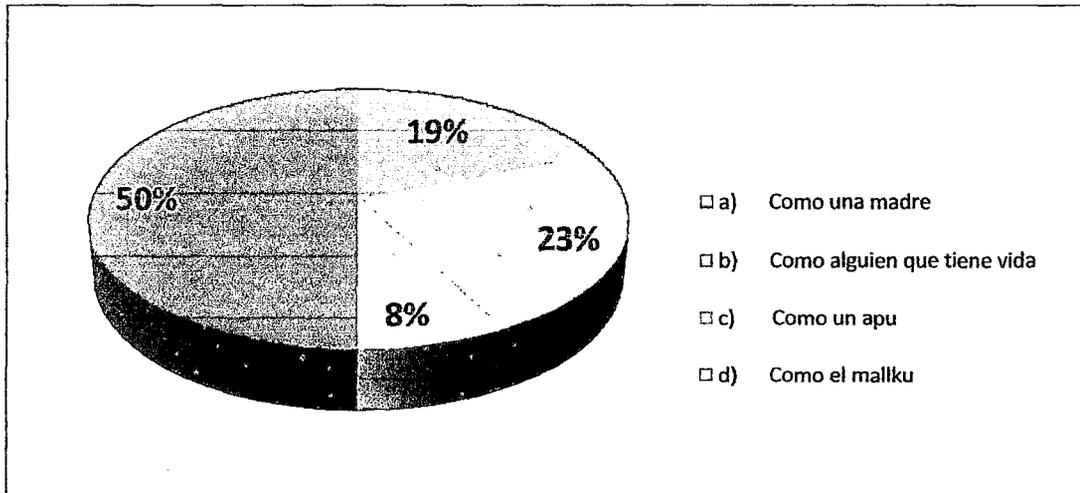

FIGURA 4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

¿CÓMO MUJER Y ESPOSA. ¿CÓMO LO CONSIDERAS AL AGUA DE RIEGO?

El siguiente cuadro nos grafica el nivel de consideración que tienen las mujeres al agua de riego. El 50 % de ellas tienen una alta consideración al mallku; como ya anotáramos en el documento, es un término que posiblemente provenga del aimara, pero en la zona tiene una alta connotación pragmática, está relacionada al agua renovada o nueva, a la fuerza telúrica que de ella provenga. Mallku es una deidad importante, si se suman las otras categorías de madre, vida y mallku; un 92% de mujeres consideran deidades móviles como el agua y deidades conexas que forman parte de la más alta consideración en la categoría de valoración al elemento agua, es la lectura de su percepción.

CUADRO 5

ACTITUD DE LAS MUJERES HACIA LA SACRALIDAD DEL AGUA

¿Consideras como madre y esposa que el mallku o agua se puede ofender si no se hace un buen "alcanzo"?		Cantidad	Porcentaje
a)	Si	26	100 %
b)	No	0	0 %
TOTAL		26	100 %

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

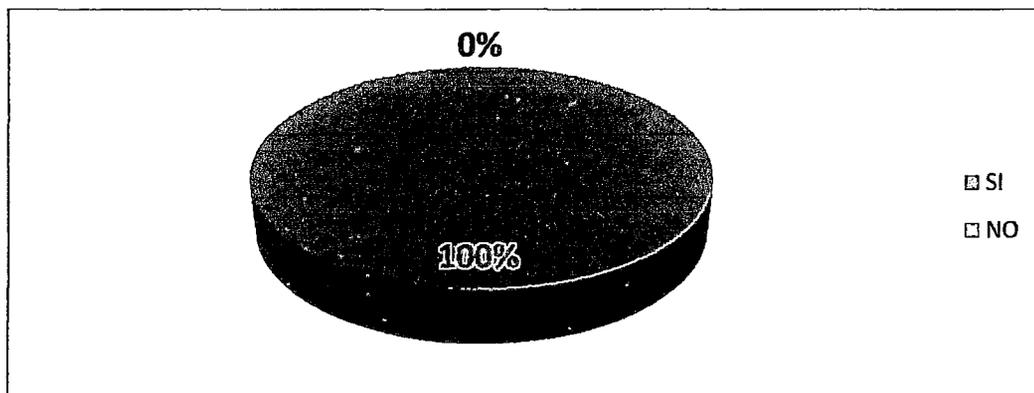

FIGURA 5
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
¿CONSIDERAS COMO MADRE Y ESPOSA QUE EL MALLKU O AGUA SE PUEDE OFENDER SI NO SE HACE UN BUEN “ALCANZO”?

El siguiente cuadro nos muestra la actitud temeraria y contraria al bien, es que las deidades están personalizadas, son sensibles, pueden entrar en violencia en la percepción de los lugareños. El diálogo a través del ritual con las deidades tutelares se da con la misma afectividad como se produce entre los seres humanos, si no hay rituales con la finalidad de satisfacer el hambre de las deidades mediante el “alcanzo” a los que proporcionan el agua. El 100% de ellas expresaron afirmativamente su temor en el caso de no ofrecer recíprocamente el alimento oportunamente. El “alcanzo” tiene que ser de calidad, no tiene que faltarle nada, es como un banquete, se respeta la hora, el lugar y sobre todo los elementos. Hay una valoración subjetiva de los oficiantes que incluye su ética y moral.

CUADRO 6
PERCEPCIÓN SOBRE LA INTEGRIDAD DE LA MESA RITUAL

¿Qué elementos no debe faltar en el "alcanzo" para hacer buen despacho?		Cantidad	Porcentaje
a)	Un pago bueno y completo	6	23 %
b)	El día y la hora para el alcanzo	12	46 %
c)	Que todos estén bien	7	27 %
d)	Que haya suficientes elementos	1	4 %
TOTAL		26	100%

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

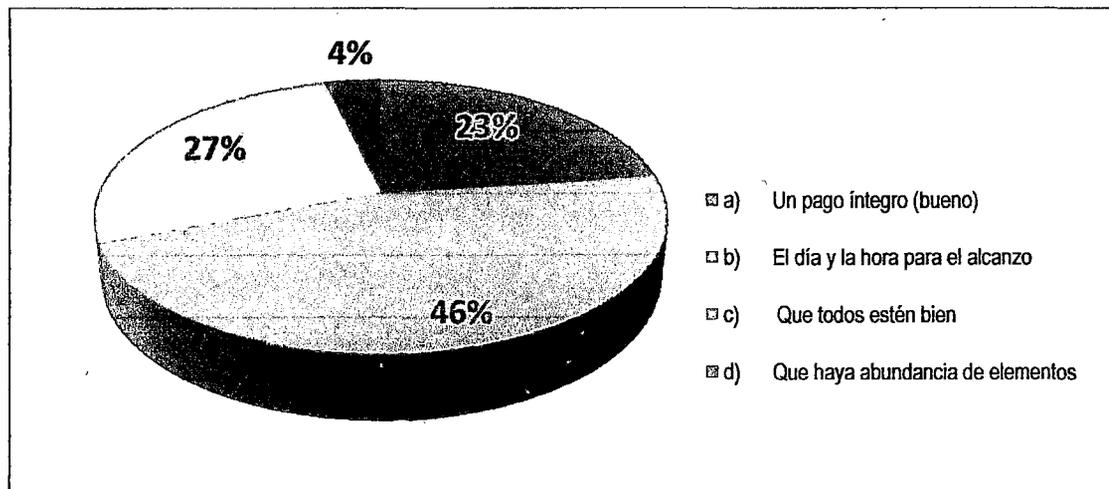

FIGURA 6
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
¿QUÉ ELEMENTOS NO DEBE FALTAR EN EL "ALCANZO" PARA HACER BUEN
DESPACHO?

El siguiente cuadro está relacionado a los componentes del ritual al agua, se considera elementos a la organización de la mesa ritual, la mesa ritual es el atado que carga el Paqu en una lliklla, por lo general es de color vicuña, su sacralidad está en la consideración de los oficiantes, la mesa ritual casi siempre es de pertenencia del Paqu, para hacer uso de ella se

ofrece un ritual en casa para pedir permiso. El espacio, la hora es muy tenido en cuenta. Se les presentó cuatro frases que resumiría la categoría de elementos. Los resultados son sorprendentes. Un 23 % de mujeres consideran que la categoría bueno alcanzo y completo está mentalizado. Además que el 46 % de mujeres consideran importante el día y la hora para el ritual, lugar y hora sacralizados. En efecto, los rituales no se pueden realizar a cualquier momento; hay otro elemento que es importante es la parte actitudinal y la moral de los celebrantes, un 27% consideran que deben de estar bien consigo mismo y con el colectivo, solo así se establece el dialogo entre los oficiantes y la naturaleza.

CUADRO 7
PERCEPCIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD DE LOS ACTOS
RITUALES AL AGUA

Como esposa de regidor pasante. ¿Porqué crees que siempre deben estar juntos los esposos en los “alcanzos” y recepción del mallku?		Cantidad	Porcentaje
a)	Así nos ha enseñado nuestros padres	4	16 %
b)	Siempre todo es par, en uno no hay vida	9	32 %
c)	El apu y el mallku también es par	3	12 %
d)	A uno solo no reciben los “alcanzos”	10	40%
TOTAL		26	100 %

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

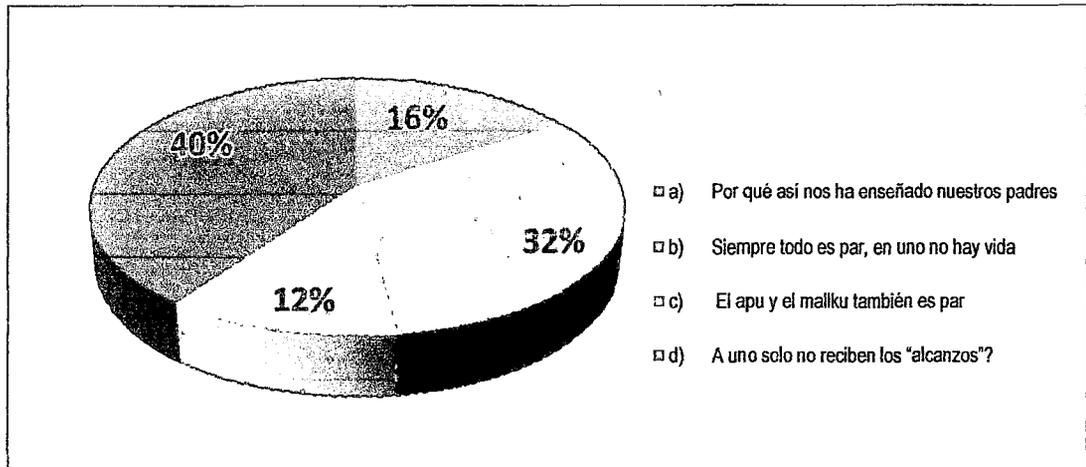

FIGURA 7

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
 COMO ESPOSA DE REGIDOR PASANTE. ¿POR QUÉ CREES QUE SIEMPRE DEBEN ESTAR
 JUNTOS LOS ESPOSOS EN LOS "ALCANZOS" Y RECEPCIÓN DEL MALLKU?**

Con el siguiente cuadro se ha querido auscultar la importancia de la dualidad en este caso de la pareja conformado por un matrimonio, se confirma un principio ético de la sociedad andina, la reciprocidad y la dualidad como categorías de integración.

Si observamos las dos categorías con mayor aceptación de las cuatro propuestas, " todo es par en uno no hay vida", merece un 32 % y cuando sumamos a la condición de que aceptación del "alcanzo" está supeditado a la pareja con un 40 %; hacen un total del 72 % que afirman categóricamente "que la vida es resultado de la dualidad". En el acto ritual se condice con la vida biológica, es decir, que solo es posible realizar ritos ceremoniales, o hacer actividades festivas en favor de la comunidad responsablemente como parejas o esposos.

CUADRO 8
EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO CON EL MALLKU (AGUA)

Cómo esposa de regidor pasante. ¿Qué forma de emoción has sentido cuando llega el Mallku y caminas junto con el mallku en Mama Qocha?		Cantidad	Porcentaje
a)	No lo puedo describir, es mucha emoción	4	16 %
b)	Que el mallku es parte de nosotros	5	19 %
c)	Que es para gritar la alegría con el mallku	5	19 %
d)	Que he cumplido mis sueños de niña, besar, mojarme y adorar al mallku.	12	46 %
TOTAL		26	100 %

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

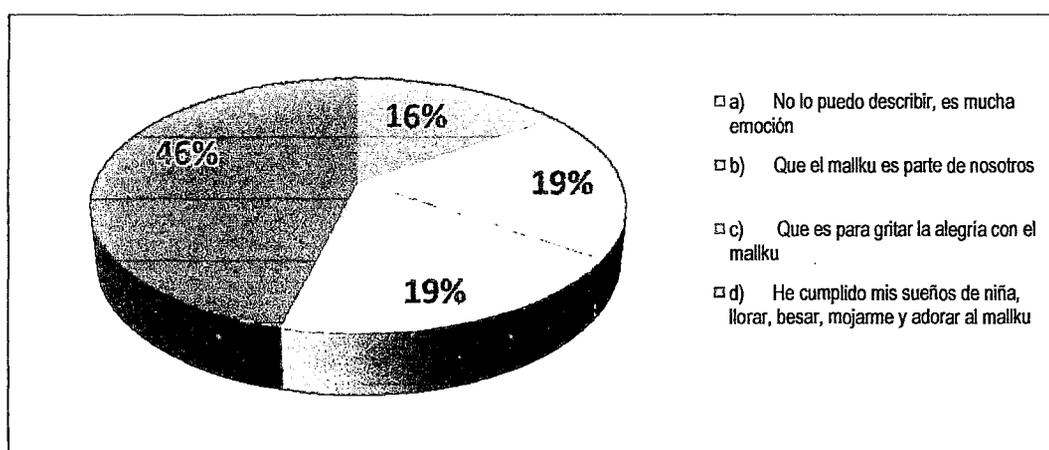

FIGURA 8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

CÓMO ESPOSA DE REGIDOR PASANTE. ¿QUÉ FORMA DE EMOCIÓN HAS SENTIDO CUANDO LLEGA EL MALLKU Y CAMINAS JUNTO CON EL MALLKU EN MAMA QOCHA?

El siguiente cuadro es para confirmar la vivencia experimentada como mujer y esposa del regidor en el mismo momento cuando se recibe al mallku que ingresa al reservorio que está "purificado" y limpio solemnemente el día de la fiesta al agua en Coporaque, (12 de agosto), Yanque 9 de agosto y Chivay el 8 de agosto; relacionando al término

mallku como parte de nosotros, maullku como alegría y mallku como utopía de persona, se constata que un 84 % de mujeres esposas de Regidor de aguas han experimentado en ese momento la más alta emoción como parte del ritual de recepción al mallku. Hay una espiritualidad indescriptible en torno al agua renovada que significa el mallku como vida

CUADRO 9
PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES SOBRE LA SACRALIDAD DE LOS
LUGARES RITUALES

¿Cómo consideras los lugares de “alcanzo” al Apu y al mallku en el mes de agosto?		Cantidad	Porcentaje
a)	Que son como templos	6	23 %
b)	Que son de mucho respeto y temor	4	16 %
c)	Que son herencia de nuestros abuelos, hay que conservarlo.	5	19 %
d)	Que son lugares de los apus (morales)	11	42 %
TOTAL		26	100 %

Fuente: Encuesta N° 01
Elaboración: El investigador

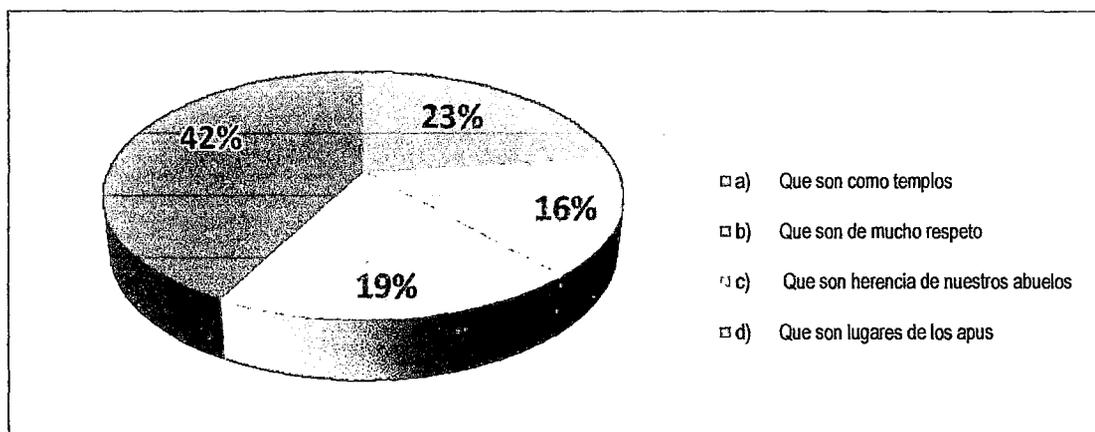

FIGURA 9
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
¿CÓMO CONSIDERAS LOS LUGARES DE “ALCANZO” AL APU Y AL MALLKU EN EL MES DE
AGOSTO?

En el siguiente cuadro esta expresado las categorías a las que se le atribuyen los lugares o espacios de la ritualidad al Apu y Mallku en el mes de agosto, las coincidencias son importantes; las mujeres esposas de las autoridades del agua tienen un principio unitario en reconocer los lugares sacralizados en la travesía y rutas que peregrinan los faenantes periódicamente a fin de guiar el agua hacia el pueblo. Estos lugares son considerados como templos, lugares de respeto, lugares de herencia ancestral, lugares donde los apus moran. Son conceptos que están distribuidos en el cuadro y que el 100% de ellas las consideran como lugares importantes dentro de la religiosidad.

CUADRO 10
PERCEPCIÓN DE LA MUJERES COMO INTEGRANTE DE SU
PARCIALIDAD O SAYA

Cómo mujer y esposa de regidor pasante ¿qué crees que has ganada?		Cantidad	Porcentaje
a)	Respeto de mi comunidad	10	38 %
b)	Aceptación de los apus y mallku	6	23 %
c)	Cumplir para ejemplo de otros	3	12 %
d)	Mejorar la cosecha del año	7	27 %
TOTAL		26	100 %

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

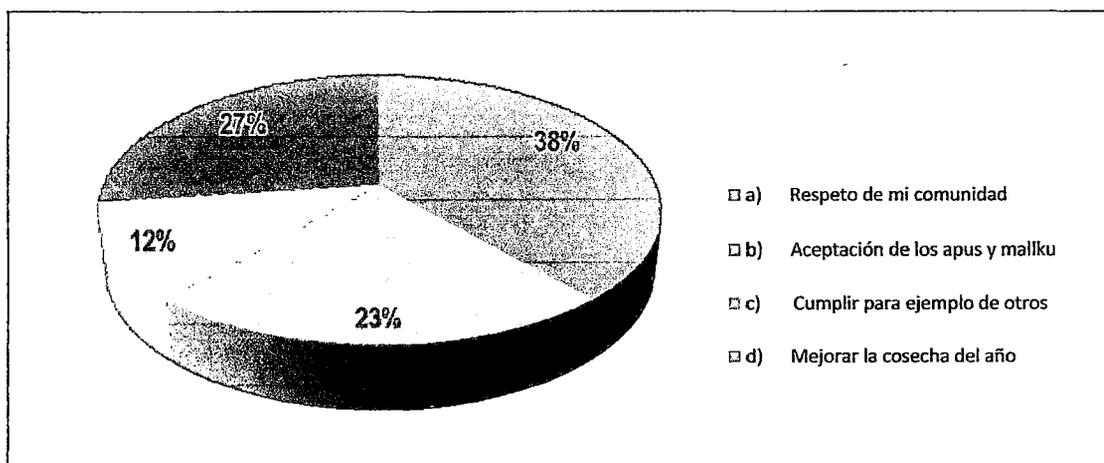

FIGURA 10
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
CÓMO MUJER Y ESPOSA DE REGIDOR PASANTE ¿QUÉ CREES QUE HAS GANADA?

El siguiente cuadro nos muestra el nivel de satisfacción experimentado como pareja de ex autoridad de agua (regidor). Un 38 % de ellas consideran que han logrado el respeto por su comunidad (urinsaya o hanasaya); sin embargo hay un aspecto mítico ritual o religioso que subyace en la experiencia de estas mujeres; un 23 % considera que ha sido aceptada por los apus y el mallku; al mismo tiempo un 27 % expresan su satisfacción por que cuando eran parte de la autoridad del agua el balance económico fue, que hubo mejores cosecha y fue un buen año agrícola.

La mejor ganancia como dicen ellas es el de haber sido reconocida en la colectividad, es que en sociedades comunitarias quien establece las normas de convivencia es la misma comunidad, principio de vida que se recrea anualmente.

CUADRO 11

REFERENCIA SOBRE LA ANTIGÜEDAD DE LAS ACEQUIAS

Desde cuándo crees que existe las acequias principales de las chacras de este pueblo		Cantidad	Porcentaje
a)	No sabría decir	4	15%
b)	Posiblemente desde nuestros abuelos	7	27%
c)	Debe tener muchos años	13	50%
d)	Siempre he escuchado decir, desde los inkas	2	8%
TOTAL		26	100%

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

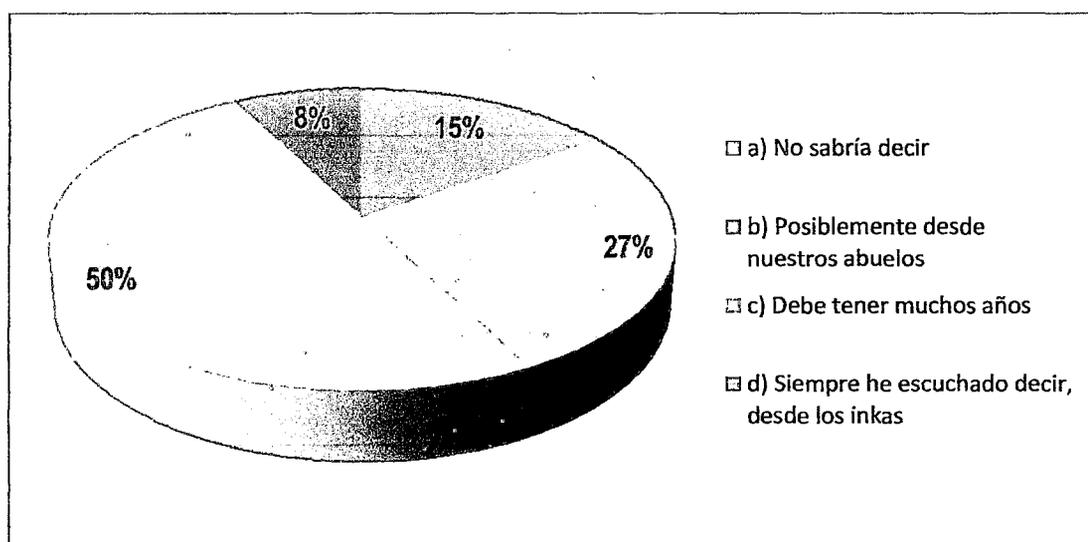

FIGURA 11

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

DESDE CUANDO CREE QUE EXISTE LAS ACEQUIAS PRINCIPALES DE LAS CHACRAS DE ESTE PUEBLO

El cuadro tiene por finalidad de lograr referencias cronológicas sobre la existencia de las redes del sistema de riego. Se les ha presentado cuatro alternativas diferentes, los mismos que tienen el siguiente resultado. El 50% de mujeres dicen que los canales o acequias de regadío es desde la época de los

inkas si a eso se suma la otra afirmación de que el 27% de ellas dicen que es herencia desde sus abuelos, en consecuencia un 77% refieren épocas remotas.

CUADRO 12
PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LAS ACEQUIAS Y RESERVORIOS

Cómo los consideras a las acequias y reservorios de este pueblo.		Cantidad	Porcentaje
a)	Como lugares de respeto	3	12%
b)	Como lugares de consideración	5	19%
c)	Como lugares que hay que temerles	5	19%
d)	Como lugares sagrados	13	50%
TOTAL		26	100%

Fuente: Encuesta N° 01

Elaboración: El investigador

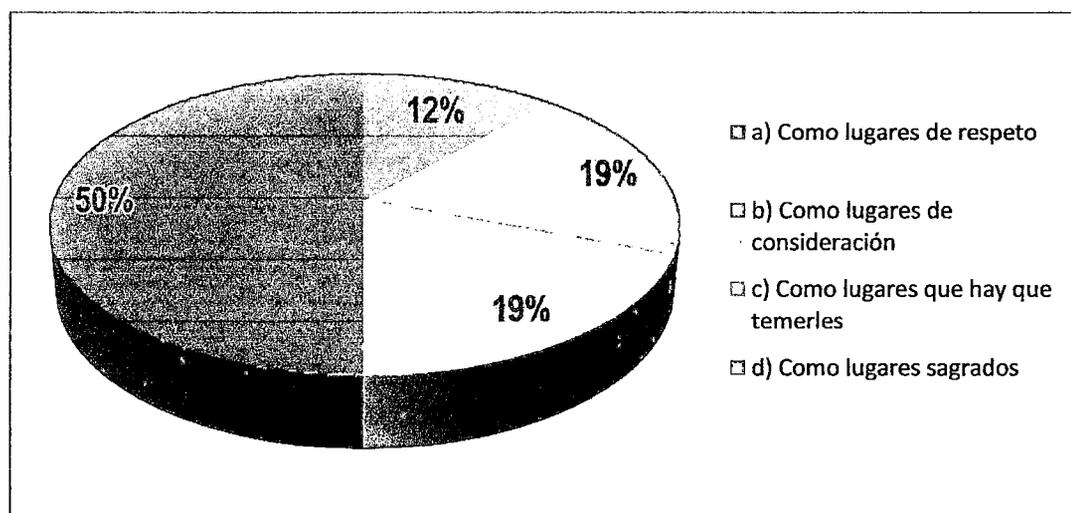

FIGURA 12
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
CÓMO LOS CONSIDERAS A LAS ACEQUIAS Y RESERVORIOS DE ESTE PUEBLO.

Este cuadro busca tener la percepción de las mujeres sobre el misterio que se tiene en relación a lugares que corresponden a las redes del sistema de riego (acequias y reservorios) el 50% de ellas afirman que hay lugares sagrados, si ello se le suma el 19% que dice que hay lugares temerarios se tiene que un 69% de ellas tienen una consideración especial de temor y respeto a lugares relacionados a caídas y depósitos de agua o Mallku.

4.7. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ACTORES SOCIALES VARONES EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA.

(Presidentes de Comisión de Regantes, Regidores de Agua, Capitanes o Yanas)

Se ha seleccionado 45 varones entre los tres distritos que en años pasados fueron autoridades del agua y que tuvieron experiencias importantes en relación a la Gestión Social del Agua de riego en Coporaque, Yanque y Chivay, número porque hacen un promedio de más de quince años de gestión social del agua, por tanto, la experiencia de las autoridades del agua es gratificativo. Además son personas que contestaron íntegramente el cuestionario.

El cuadro que a continuación se presenta muestra el cargo de mayor rango desempeñado como autoridad del agua realizado en periodos pasados, pero del que tiene vivo recuerdo, toda vez que el cargo es por solo un año. El cargo o la responsabilidad de Regidor de Aguas o Yaku Alcalde es el más importante en la estructura organizacional de los pueblos de ésta parte de nuestra patria. Según el cuadro, el 65 % de la muestra aplicada diferencia señalado que ser Regidor es el más importante.

CUADRO 1

AUTORIDAD PASANTE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL AGUA

¿Ud. Ha desempeñado el cargo de autoridad del agua? Cómo:		Cantidad	Porcentaje
a)	Presidente de comisión de regantes	4	9 %
b)	Regidor de agua o yaku alcaldes	28	65 %
c)	Capitán o trasero	6	14 %
d)	Voto por mi sector de riego	5	12 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

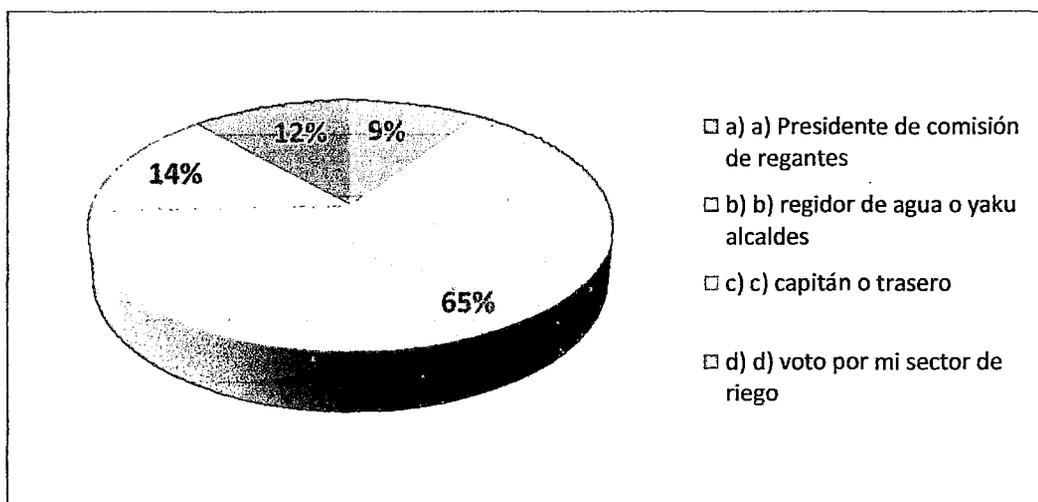

FIGURA 1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

¿UD. HA DESEMPEÑADO EL CARGO DE AUTORIDAD DEL AGUA? CÓMO:

Jerárquicamente según la norma o la ley de aguas, pareciera más importante como el ser presidentes de Comisión de Regantes, sin embargo solo el 9% de los encuestados manifestaron que es el más importante. En cambio el ser capitán, trasero o yana es una responsabilidad momentánea de apoyo a regidores en la parte técnica de la limpieza o "escarbo de acequias"; el 14% ya que es referencial.

CUADRO 2

ORIGEN SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA

¿Con cuál de las afirmaciones te identificas sobre el origen de la forma de distribución del agua de riego?		Cantidad	Porcentaje
a)	Viene desde nuestros abuelos	17	38 %
b)	Desde el gobierno militar de VelascoAlvarado	5	11 %
c)	Desde la época de los incas	20	44 %
d)	Desde cuando se dio la ley de aguas	3	7 %
TOTAL		45	100%

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

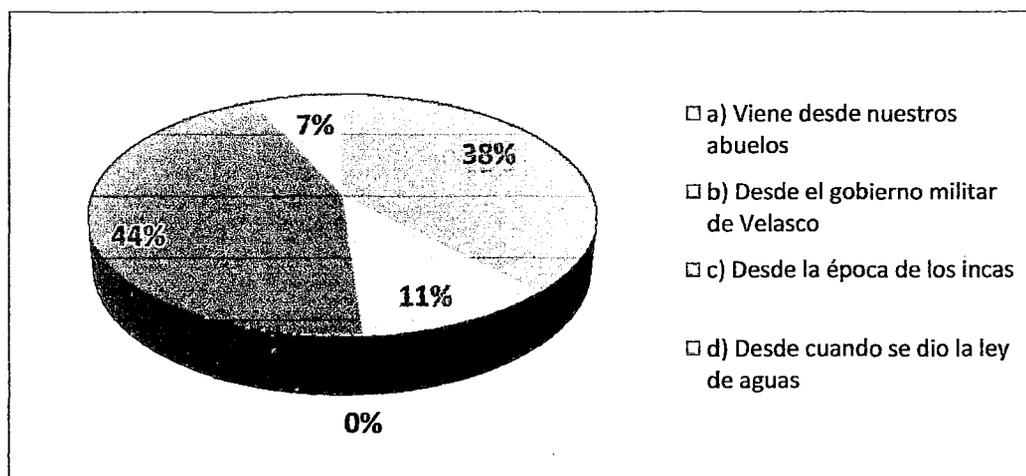

FIGURA 2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

¿CON CUÁL DE LAS AFIRMACIONES TE IDENTIFICAS SOBRE EL ORIGEN DE LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE RIEGO?

Con el siguiente cuadro se ha querido explicar la percepción que tienen los lugareños desde la perspectiva de sus autoridades de agua el origen del sistema de riego mediante la gestión colectiva de sus habitantes. Se les ha pedido que se identifiquen con una de las frases redactadas, y como ha sido previsible, la gran mayoría ha recurrido a su información

oral que se transmite de generación en generación afirmando que el origen de la gestión social del agua se remonta a la época de los Incas con un 44 %, en esa perspectiva un 38 % afirma de que es costumbre instituida como ética social, viene desde sus ancestros. Si sumamos estas dos afirmaciones que atribuyen al pasado remoto, entonces el 82% de la muestra seleccionada están en esa perspectiva.

CUADRO 3
OBEDIENCIA AL MANDATO DE LA ASAMBLEA COMUNAL DE
REGANTES

Cómo ex autoridad del agua. ¿Por qué obedecer el mandato de la asamblea de regantes cuando es nominado autoridad del agua?		Cantidad	Porcentaje
a)	Porque así nos han enseñado nuestros padres	13	29 %
b)	Porque somos reconocidos como regantes y es obligación cumplir con nuestros deberes.	11	25 %
c)	Porque son acuerdos de asamblea que tienen que cumplirse	11	25 %
d)	Porque nos toca y cumplimos con alegría	10	21 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Cuestionario N° 02
Elaboración: El investigador

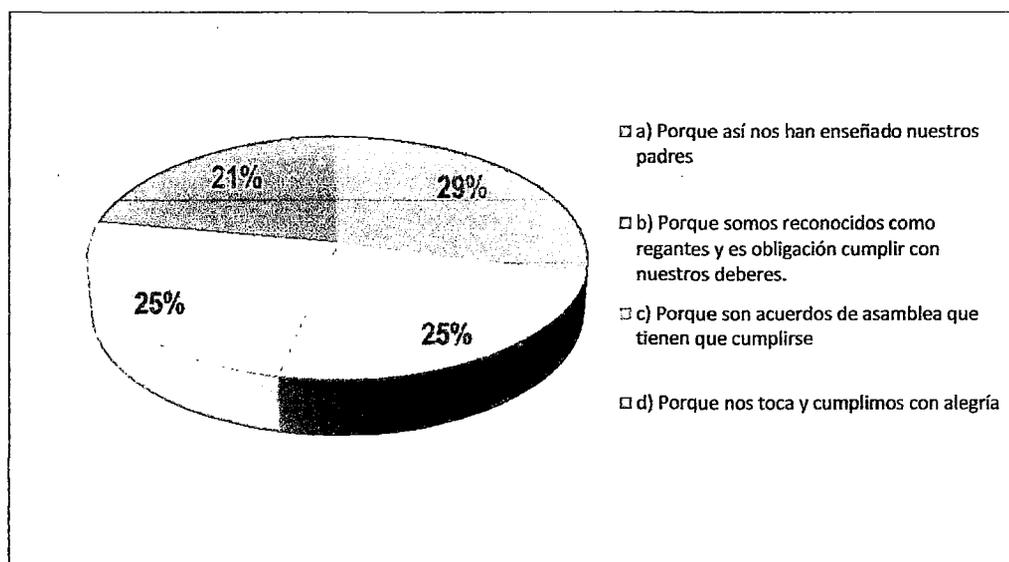

FIGURA 3
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
CÓMO EX AUTORIDAD DEL AGUA. ¿POR QUÉ OBEDECER EL MANDATO DE LA ASAMBLEA DE
REGANTES CUANDO ES NOMINADO AUTORIDAD DEL AGUA?

El siguiente cuadro ha sido para auscultar lo imperativo que resulta la Asamblea de Regantes en relación a la responsabilidad como integrante de la Comisión de regantes empadronado como usuarios que gozan todos los beneficios y por tanto es convocado a cumplir una obligación como tal, paradójicamente el cuadro nos demuestra que hay importantes coincidencias un 29 % manifiestan que siguen la línea de sus padres y ancestros, otro 25 % considera que es una obligación y que hay que cumplir; el otro 25 % que es a propuesta de la asamblea y por tanto tiene fuerza de ley, y un 21 % afirma que efectivamente les toca cumplir y es una gran alegría.

Como se observara la gestión social del agua de riego obedece a la misma estructura mental de sus habitantes, no es posible eludir es más bien un deber que satisface al entorno familiar como al entorno de su comunidad como integrante de una de las sayas. Este principio de respeto

al colectivo es una constante por tanto está garantizada la continuidad de la Gestión Social del Agua como imperativo comunal.

CUADRO 4

EXPERIENCIA SATISFACTORIA DE AUTORIDAD DE AGUA

¿Qué momentos del desempeño del cargo como autoridad del agua recuerdas con emoción?		Cantidad	Porcentaje
a)	El ser reconocido y aclamado por mi parcialidad	11	25 %
b)	El haber realizado "alcanzos" o pagos aceptados por los apus	15	33 %
c)	El haber pasado mi fiesta con mucho apoyo del pueblo	9	20 %
d)	El haber logrado tranquilidad conmigo y mi familia	10	22 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

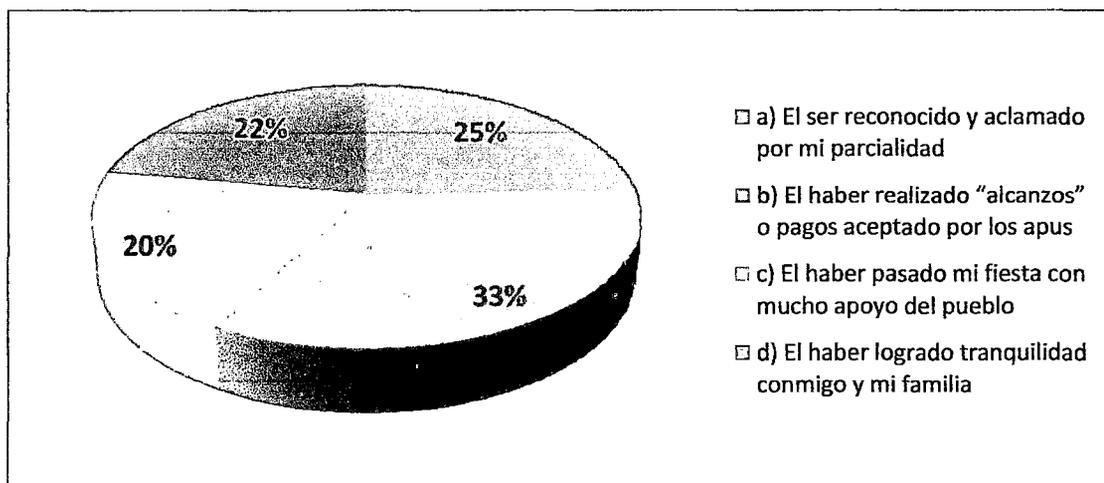

FIGURA 4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

¿QUÉ MOMENTOS DEL DESEMPEÑO DEL CARGO COMO AUTORIDAD DEL AGUA RECUERDAS CON EMOCIÓN?

El siguiente cuadro nos permite abstraer la condición anímica y emocional de personajes que han cumplido la función de ser autoridad del agua en su respectivo pueblo o parcialidad. Los resultados nos permiten explicar lo siguiente:

a) Un 25 % de los encuestados se muestran satisfechos y muestran su ego por haber sido altamente considerados por los integrantes de su propia parcialidad, indistintamente ya sea de urin o hanan saya, que como afirmamos en la investigación en estos pueblos hay un fuerte afianzamiento hacia este tipo de organización social.

b) La afirmación que ha merecido mayor coincidencia con las espiritualidades con relación al agua y sus deidades, porque un 33 % de ellos expresan que les causó mayor satisfacción personal y de las que tiene mayor recuerdo.

c) También hay un 20 % de los encuestados que manifiestan haber tenido mayor emoción en el acto de la fiesta, por que logró el apoyo de su propia comunidad del que sin duda está relacionada a la reciprocidad como principio cohesionante y gratitud de grupo.

d) En cambio hay un 22 % de los encuestados que expresan haber quedado con una tranquilidad consigo mismo y con su entorno familiar, lo que constituyen una satisfacción por la actividad realizada.

CUADRO 5

EXPERIENCIA INSATISFACTORIA DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

¿Qué momentos del desempeño de su cargo de autoridad del agua en su pueblo lo recuerda cómo frustración?		Cantidad	Porcentaje
a)	Hubo poca lluvia, fue muy tarde con mala cosecha	2	4 %
b)	No nos entendíamos con mis colaboradores	21	47 %
c)	Los conflictos en las reginas con ciertas personas	15	33 %
d)	Realice muchos gastos y perdí	7	16 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

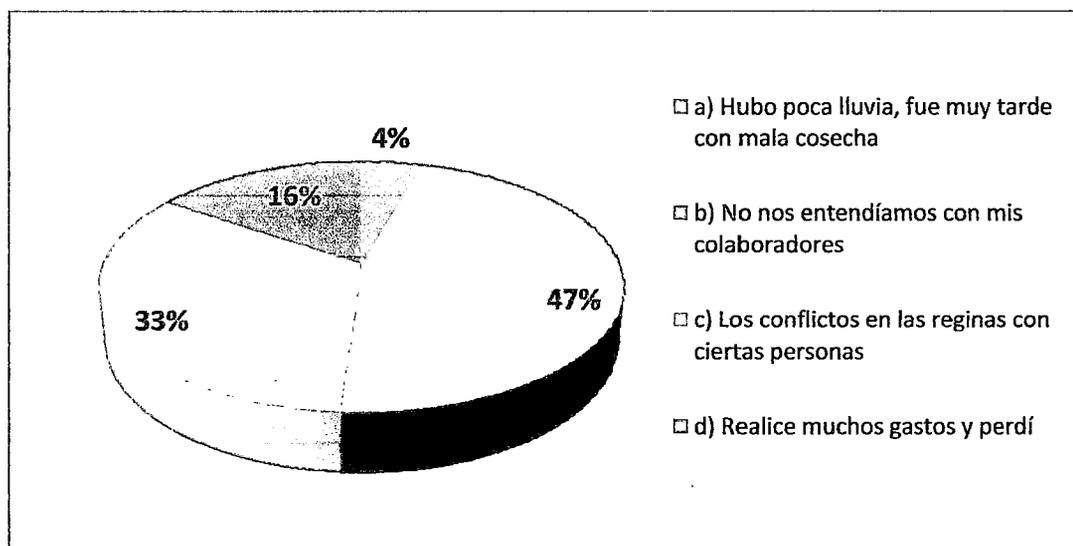

FIGURA 5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

¿QUÉ MOMENTOS DEL DESEMPEÑO DE SU CARGO DE AUTORIDAD DEL AGUA EN SU PUEBLO LO RECUERDA CÓMO FRUSTRACIÓN?

El siguiente cuadro busca explicar las desavenencias y/o frustraciones que le ha podido causar a la ex autoridad del agua, y del que tiene recuerdos negativos que estarían en el siguiente orden:

a) Un 47 % de los encuestados manifiestan que no hubo empatía con sus respectivos colaboradores, estos han sido sus capitanes, yanas o traseros. Lo que quiere decir que, por algún motivo personal, el Regidor quedó sin apoyo. Muchas de las veces se ha visto que la incompreensión es provocada por las esposas.

b) Un 33 % de los mismos recuerda con cierta frustración los conflictos en la distribución del agua y especialmente con algunos personajes que constituye otro caso de carácter personal, por alguna razón el regidor no gozaba del apoyo unánime de sus regantes. Lo que se ha visto es que hay un conflicto de intereses, muchas veces provocada por la comercialización en desventaja de algún producto agrícola.

c) Ocupa el tercer aspecto como elemento de frustración el hecho de haber realizado gastos económicos de los cuales no se ha podido resarcir por mucho tiempo. En efecto, el cargo de regidor además de invertir su tiempo ya que el cargo es honorífico, ocasiona cuantiosos gastos en organizar las fiestas tanto de Yarqahaspiy y Qochahaspiy que son apoteósicos para esos pueblos. .

d) Sólo un 4 % ha señalado de que su periodo no fue bueno porque hubo escases de lluvia o las lluvias no se produjeron oportunamente. En la mentalidad subjetiva de los habitantes se ha podido constatar que lo mejor

que le puede ocurrir a un regidor de aguas es que en su periodo haya abundante agua con lluvias regulares, de lo contrario es considerado paria o indigno de ser autoridad máxima del agua.

CUADRO 6
EXPERIENCIA PERSONAL DE AUTORIDAD DE AGUA

<i>¿Cómo se sintieron cuando eran autoridades del agua en su pueblo en los momentos de instalar mesa y el “alcanzo” a los apus?; ¿con cuál de las afirmaciones se identifica más?</i>		Cantidad	Porcentaje
a)	Con máxima emoción y mucho sentimiento	16	36 %
b)	Como aceptado y bendecido por los apus	14	31 %
c)	Con alegría por qué es lo mejor que hacemos	7	15 %
d)	Como si estuviera cerca a los dioses	8	18 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

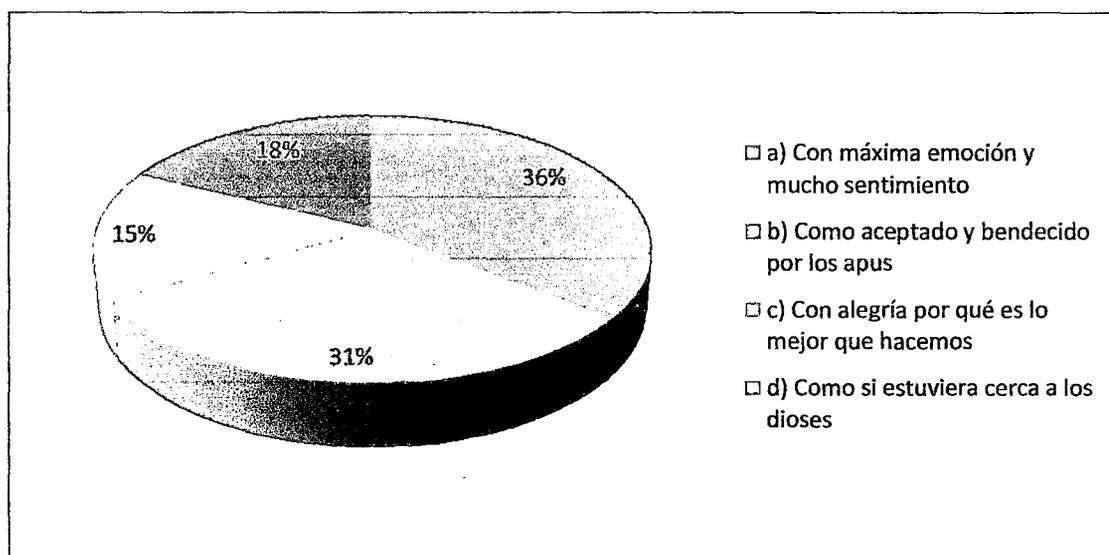

FIGURA 6

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

¿CÓMO SE SINTIERON CUANDO ERAN AUTORIDADES DEL AGUA EN SU PUEBLO EN LOS MOMENTOS DE INSTALAR MESA Y EL “ALCANZO” A LOS APUS?; ¿CON CUÁL DE LAS AFIRMACIONES SE IDENTIFICA MÁS?

El siguiente cuadro es importante porque nos permite observar la cualificación que viene de las ex autoridades del agua con relación a los aspectos rituales que conllevan realizar pagos o “alcanzos” a sus apus. A los cuales se les ha ofrecido que escojan una de las alternativas de las oraciones o frases propuestas, con el resultado siguiente:

a) *Que experimentaron gran emoción y estado sensible en el momento de instalar la mesa ritual y ofrecer ofrenda a sus apus, reafirmando con el 36% de forma mayoritaria.*

b) *De la misma forma una frase similar, expresa que se sintieron aceptados y correspondidos por los apus; un 31 %. Si se suman estas dos expresiones de carácter religioso y espiritual, se tiene que un 67% reconocen la importancia que resulta para los individuos en relación con la naturaleza.*

c) *La tercera expresión está cercana a las dos anteriores porque se sienten cerca de sus deidades al ofrecer la mesa ritual, así lo manifiesta un 18% de los encuestados.*

d) *Sólo el 15% manifiestan que la mesa de ritual es un acto de alegría, pero así mismo expresan que es lo mejor que les ha podido ocurrir.*

CUADRO 7
PERCEPCIÓN SOBRE LA JERARQUÍA DE AUTORIDAD DEL AGUA

Cómo ex autoridad del agua. ¿Cuál de los cargos consideras que es el más importante para una distribución equitativa del agua en tu pueblo?		Cantidad	Porcentaje
a)	Presidente de la junta de regantes	10	22 %
b)	Regidor de aguas, yuku varayuk	31	69 %
c)	Capitán, yana o trasero	4	9 %
d)	Voto por el sector de mi chacra	0	0 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

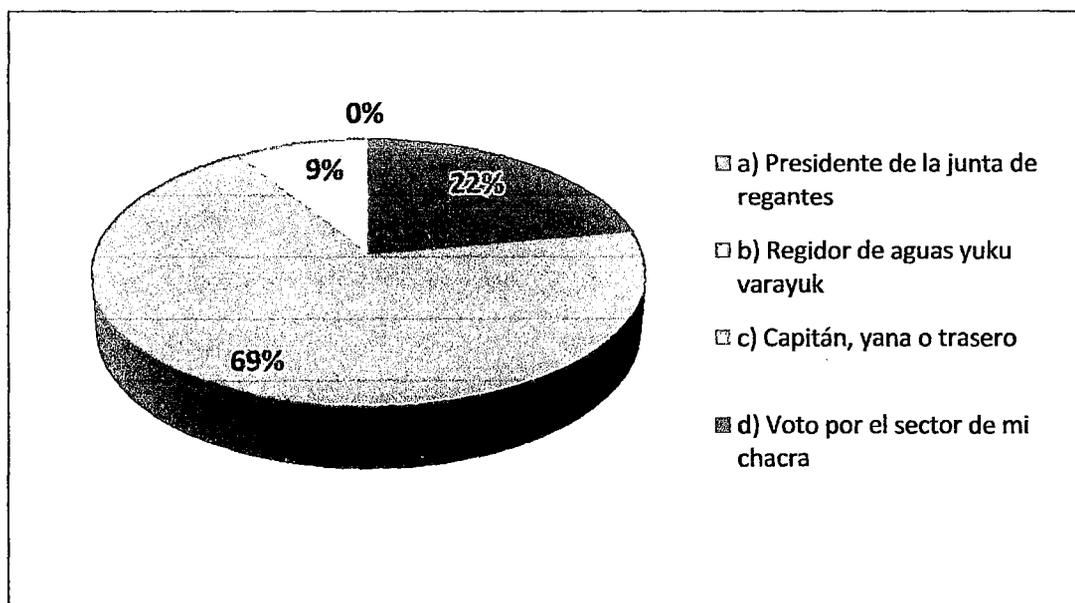

FIGURA 7
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
CÓMO EX AUTORIDAD DEL AGUA. ¿CUÁL DE LOS CARGOS CONSIDERAS QUE ES EL
MÁS IMPORTANTE PARA UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL AGUA EN TU PUEBLO?

El siguiente cuadro trata de establecer diferencias entre los mismos integrantes ex autoridades del agua, el cargo que según su experiencia es de mayor importancia; los resultados son los siguientes:

a) Un 69 % consideran que el cargo más importante es el ser Regidor de Aguas o yaku alcalde, por que según ellos garantizan una distribución equitativa. Este personaje está presente en la memoria colectiva, e históricamente ha centralizado el poder en torno al agua, incluso por debajo de la misma ley de aguas, que le da mayor jerarquía que al Presidente de la Comisión de Regantes.

b) En segunda instancia reconocen con un 22 % al presidente de la comisión de regantes, lo que demuestra que es mucho más importante la gestión colectiva o social del agua en base a su tradición ancestral a pesar de que la norma reconoce a este personaje como la máxima representación, autoridad del agua local.

c) Relega a tercer lugar a otras autoridades del agua de riego, al que los considera menores en jerarquía pero que son importantes en las estrategias de gestión y trabajos colectivos con un 9%.

CUADRO 8
SIGNIFICADO SOCIAL ENTORNO AL REGIDOR DE AGUAS O YAKU
ALCALDE

Cómo ex autoridad. ¿Cómo calificas la función del regidor de aguas o yaku alcalde?		Cantidad	Porcentaje
a)	Como lo más justo o democrático	10	22 %
b)	Como la máxima autoridad del agua	12	27 %
c)	Como responsable de la armonía del pueblo	8	18 %
d)	Como dueño temporal del agua de riego	15	33 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

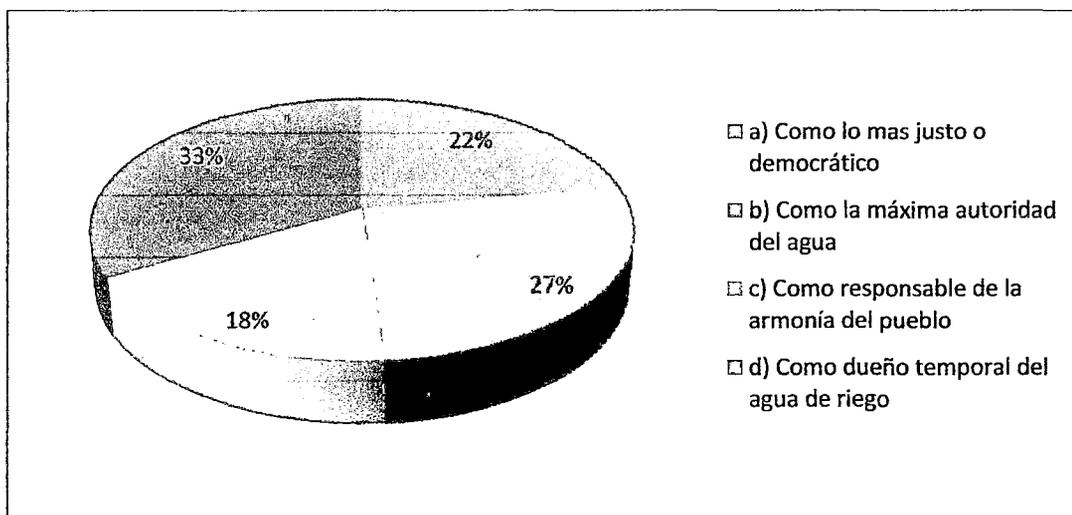

FIGURA 8
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
CÓMO EX AUTORIDAD. ¿CÓMO CALIFICAS LA FUNCIÓN DEL REGIDOR DE AGUAS O
YAKU ALCALDE?

Para auscultar el siguiente cuadro se les presentó a los encuestados ex autoridades del agua, cuatro fresas para que seleccionen una de ellas que exprese mejor la función de Regidor de aguas, ya que son cuatro categorías valorativas como funcionario del agua de riego.

a) La categoría valorativa de sentirse temporalmente dueño del agua ha merecido una coincidencia del 33 %.

b) La categoría de sentirse como máxima autoridad ha merecido el 27 % que sobrepasa a otros niveles de autoridad del pueblo.

c) La categoría de considerar lo más justo y democrático ha merecido el 22 % y que experimenta la comunidad o el pueblo.

d) Del mismo por poco coinciden con el anterior, se identifican con la categoría de que el regidor de aguas logra una armonía importante en el pueblo ha merecido el 18%.

CUADRO 9
OBLIGACIÓN SOCIAL DE AUTORIDAD DEL AGUA

¿Por qué crees que son elegidas las autoridades del agua?		Cantidad	Porcentaje
a)	Porque toca cumplir como regantes	10	22 %
b)	Por sus cualidades personales	2	5 %
c)	Por una obligación que sale de la asamblea	15	33 %
d)	Porque ya está establecido la rotación según padrón	18	40 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

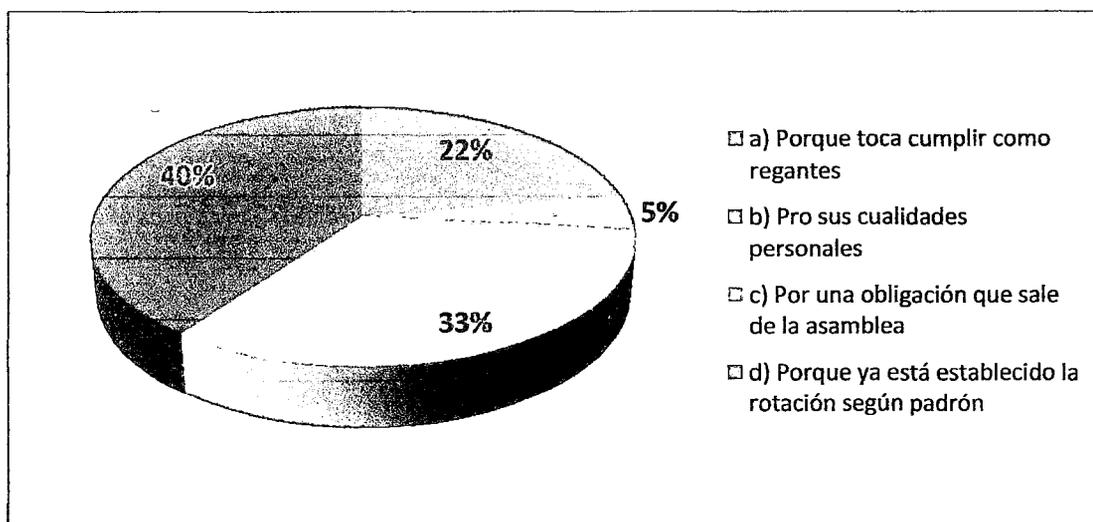

FIGURA 9

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE

¿POR QUÉ CREES QUE SON ELEGIDAS LAS AUTORIDADES DEL AGUA?

El siguiente cuadro es para constatar el tipo y motivaciones en la elección de las autoridades del agua, el cuadro expresa lo siguientes:

a) Un 40% atribuyen a la ética colectiva establecida que forma parte de la memoria colectiva y obedece a una rotación de cargos.

b) Un 33 % considera que como acuerdo de asamblea es una obligación inalienable. Si sumamos con la anterior categoría se tiene que un 73% de los encuestados reconocen la obligatoriedad y el acuerdo imperativo de la asamblea de regantes.

c) Un 22 % considera que es una actividad más y es parte del deber colectivo; con lo que se reafirma la condición subjetiva que para continuar con la gestión social de grupo, es una actividad que garantiza la distribución del vital elemento, el agua de riego.

d) Sólo el 5 % atribuye la lección de Regidor de Aguas a sus cualidades personales. Con lo que demuestra que dicha la función es más una responsabilidad ética.

**CUADRO 10
GESTIÓN ESTATAL VS GESTIÓN SOCIAL**

Consideras que el Estado debe de intervenir directamente en el control		Cantidad	Porcentaje
a)	Si	42	93 %
b)	No	3	7 %
TOTAL		45	100 %

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

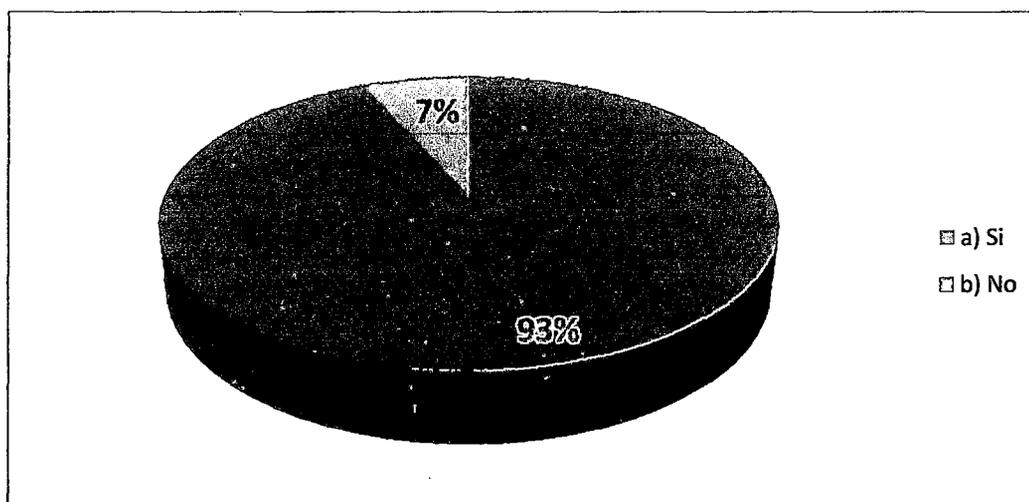

FIGURA 10

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE CONSIDERAS QUE EL ESTADO DEBE DE INTERVENIR DIRECTAMENTE EN EL CONTROL

El siguiente cuadro es categórico cuando se ha tratado de tener una información sobre la gestión Estatal del agua frente a la Gestión Social. El 93% de los encuestados expresan que no debe intervenir el Estado en el control del agua, expresan su desconfianza por que intrínsecamente

arguyen que el agua podría encarecerse y no garantizaría equidad ni justicia en su distribución.

CUADRO 11
REFERENCIA SOBRE LA ANTIGÜEDAD DE LAS ACEQUIAS

Desde cuando crees que existe las acequias principales de las chacras de este pueblo		Cantidad	Porcentaje
a)	No sabría decir	5	11%
b)	Posiblemente desde nuestros abuelos	10	22%
c)	Debe tener muchos años	30	67%
d)	Siempre he escuchado decir, desde los inkas	0	0%
TOTAL		45	100%

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

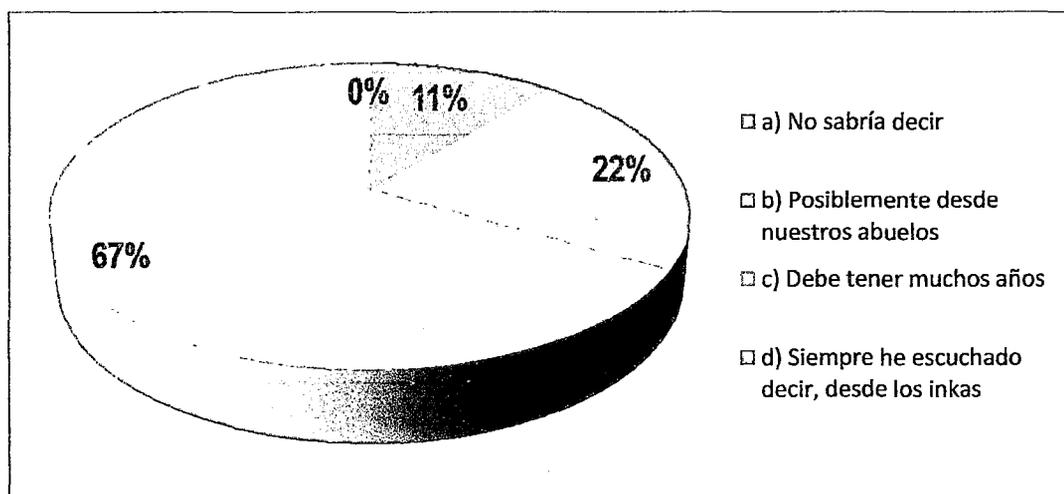

FIGURA 11
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
DESDE CUANDO CREEES QUE EXISTE LAS ACEQUIAS PRINCIPALES DE LAS CHACRAS DE
ESTE PUEBLO

Con las preguntas del siguiente cuadro se ha tratado de auscultar en la percepción de las ex autoridades de riego sobre el origen y antigüedad de las principales acequias que conforman el sistema de riego; el 67% dicen que debe ser herencia del sistema inka y solo el 22% atribuyen a sus ancestros, lo que quiere decir que está en la mentalidad de estos habitantes que las principales acequias fueron construidas en época inka.

CUADRO 12
PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LAS ACEQUIAS Y RESERVORIOS

Cómo los consideras a las acequias y reservorios de este pueblo.		Cantidad	Porcentaje
a)	Como lugares de respeto	7	16%
b)	Como lugares de consideración	10	22%
c)	Como lugares que hay que temerles	15	33%
d)	Como lugares sagrados	13	29%
TOTAL		45	100%

Fuente: Encuesta N° 02

Elaboración: El investigador

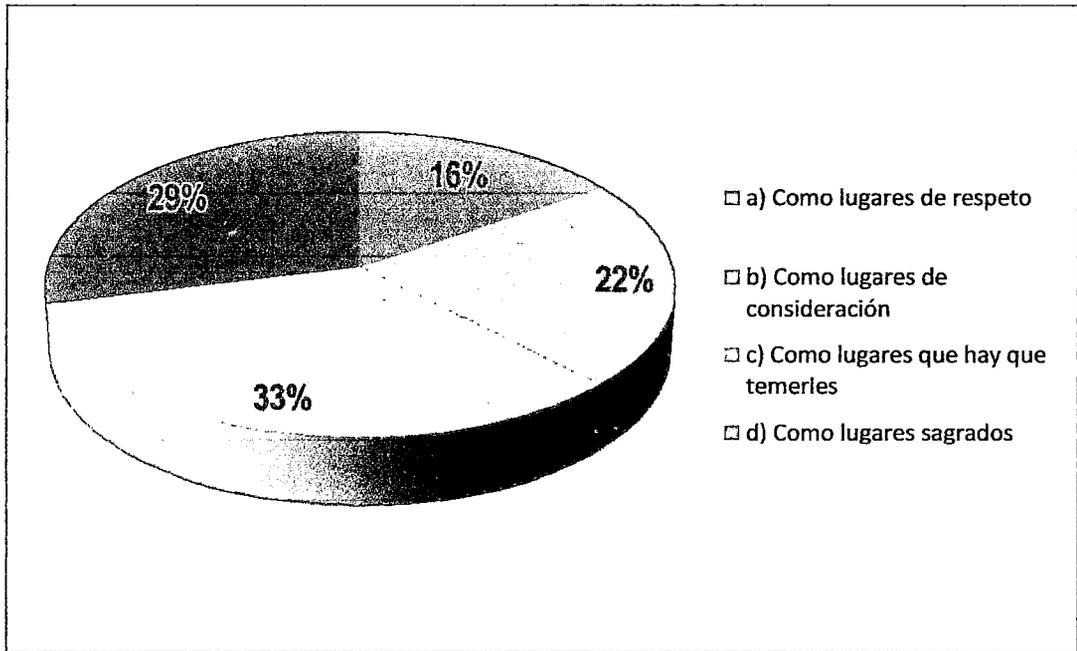

FIGURA 12
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE
CÓMO LOS CONSIDERAS A LAS ACEQUIAS Y RESERVIORIOS DE ESTE PUEBLO.

Con el siguiente cuadro se quiere conocer la información subjetiva que tienen los varones ex autoridades del agua sobre lugares temerarios en las redes del sistema de riego; un 33% dice que existen esos lugares si se suma a ello la otra información cercana como lugares sacralizados hacen que un 62% está de acuerdo que hay lugares de la infraestructura de riego que merece ser atendida a través de rituales buscando una tranquilidad dialógica.

CONCLUSIONES

1. El Colca es un espacio geomorfológico que ocupa el profundo espacio que hay entre la cordillera Chila y la cordillera Occidental, tiene una larga historia sociocultural desde hace siete mil años antes de nuestra era, en ella tuvieron presencia las culturas Wari, Puquina, Collawa, Inka de los que solo queda algunos elementos culturales en arquitectura hidráulica en toponimias y en arqueología cultista. A los pocos años llegada la cultura hispana fue escenario de la implementación de una administración colonial a través de Encomiendas, Corregimientos y Repartimientos. La estructura social de hoy es el resultado de las Reducciones Toledanas.
2. Los habitantes de la cuenca del Colca han construido consistentes categorías culturales de valores que subyacen en su conciencia colectiva en realidades como: sus costumbres, su historia social, sus espacios compartidos, sus sistemas de organización, sus vínculos familiares y la pertenencia de grupo en espacios pragmáticos indispensables como cohesión comunal. Las fuentes de agua han constituido los orígenes de su identidad local, al que se deben y están dispuestos a continuar en esa travesía. Así lo ratifican los instrumentos utilizados en mujeres el 92% reconocen como deidad al agua Mallku, lo consideran temerario; en varones 58% concluyen que hay gran espiritualidad en relación con el agua en todo el proceso de limpieza de la infraestructura que conduce a la actividad del riego.
3. Estas comunidades de regantes agrícolas conservan sus principios éticos adquiridos culturalmente en su medio y son valores que norman la organización de grupo. La imaginaria división social en Sayas de urin y hanan, constituyen principios dialécticos de visión holística, de prácticas sociales direccionadas al trabajo comunal con el que unifican y dinamizan

su desarrollo endógeno. Las competencias sanas en faenas laborales, rituales y festivas constituyen prácticas inalienables de cohesión de grupo, un 61% mujeres coinciden que la lealtad a su grupo y su tradición tiene más valor; en los varones el 63% dicen que lo más digno es cumplir con lo tradicional o ético.

4. Es evidente que las culturas precolombinas ayudaron a construir fuertes espiritualidades en relación a la naturaleza, la "Pacha" significó el universo que cría y recria, el agua fue considerada como la sustancia primigenia formadora de vida, "ser animado" al que hay que conversarle, servirle y alimentarle en reciprocidad a su entrega. La función dialógica del ritual es en base a la necesidad creada y tiene un valor simbólico, se realiza ante los altares del agua, busca innovar elementos de la naturaleza idealizados en deidades pragmáticas. El 77% de mujeres dicen que la mejor experiencia que tuvieron como esposa de autoridad del agua (Regidor) fue la solemnidad del acto ritual al agua, reconociendo a las fuerzas cósmicas como deidades. Como sentido de valor en varones, el 58% manifiestan que su gran satisfacción es el sentimiento de espiritualidad manifiesta en los ritos al agua.
5. La función de la festividad al agua en el Mallkureymi, es expresar colectivamente el principio de reciprocidad que es parte de la memoria colectiva, "si recibes tienes que dar", el concepto de la categoría vida es la armonía entre los seres animados y no animados. En lo místico el Mallku es la fuerza espiritual del agua, su presencia es poderosa, transformadora con el que hay que tener las mejores relaciones. Con la festividad los lugareños disipan temores y se reintegran al que denominados acción cohesionante. La fiesta desafía la indiferencia de una sociedad indolente a la naturaleza que pregona el sentir de la "modernidad y postmodernidad".

El instrumento aplicado a las mujeres, el 100% de ellas manifiestan su satisfacción plena con la fiesta al agua; por su parte el 93% de varones no desean la intervención del Estado en la gestión del agua, lo que implica una condición de conformidad con la Gestión Social del Agua en éste contexto.

6. Como herencia laboral y cultural los pueblos de la Cuenca del Colca mantienen una infraestructura de riego que proviene de culturas ancestrales, especialmente Inka, por las características arquitectónicas y la relación etnohistórica con otras realidades. En los tres distritos del estudio se ha hecho un cálculo de una extensión aproximada de 65 kilómetros de canales o acequias construidas de piedra, que los mismos lugareños lo conservan con cierta actitud de consideración por ubicar en ella lugares sacralizados que obligan rituales de reciprocidad, "pago". Los trazos arquitectónicos y la resistencia al tiempo son elementos que desafían como cultura material expuesta, la red de canales pre-hispánicos.

RECOMENDACIONES

1. Considero importante continuar con las investigaciones de carácter arqueológico sobre las redes de la infraestructura del sistema de riego, hay que ubicarlas en el verdadero contexto histórico, ya que constituyen como restos arqueológicos las primeras muestras del inicio de una agricultura que vence la geomorfología agreste y vulnerable, sin embargo construyeron andenes en miles de hectáreas de tierra. Existen restos de canales de riego que posiblemente correspondan a culturas anteriores a Inka, como estructuras de terraplenes en abandono que sólo es factible conocer mediante investigaciones arqueológicas y etnohistóricas.
2. La fiesta del Mallku Raymi, debe merecer la atención de quienes estén preocupados por el agua, ya sea por su calidad, y su utilidad ante inminente peligro de escasez que provoca el cambio climático. Una sociedad materializada tiene como premisa la ganancia y “desarrollo” sin considerar los valores culturales que subyacen en las espiritualidades creadas en defensa de la integridad del agua. Considero que debe proponerse declarar patrimonio de la peruanidad las fiestas y rituales a favor del agua, (Malku Raymi) ya que crean conciencia sobre el valor del agua como elemento de vida.

LITERATURA CITADA

- Alegría, Julio (2008), gestión del agua en el Perú: antecedentes, situación y perspectivas, en: Hilda Araujo, Los andes y las poblaciones alto andinas en la agenda de la regionalización y la descentralización, CONSYTEC, LIMA
- Álvarez, J. y Jurgenson, G. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Barcelona: Paidós.
- Arteaga, P. (2006). Derechos colectivos y políticas hídricas en la región andina. Lima: IEP.
- Boelens, R. y Hoogendam, P. (2001) Derechos de Agua y Acción Colectiva. Lima Diciembre IEP.
- Boelens, R. y Hoogendam, P. (2006) Agua y derecho, políticas hídricas, Derechos Consuetudinarios e identidades locales. Lima IEP.
- Boelens, R. y Hoogendam, P. (2011) Justicia Hídrica. Acumulación, conflicto y acción social. Lima IEP.
- Bustamante, R. (2010). Lo colectivo y el agua: entre los derechos y las prácticas. Lima: IEP.
- Delgado, J. (2007). Métodos y técnicas cualitativas de la investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.
- Earls, John (2008). Manejo de cuencas en cambios climáticos, en Hilda Araujo, Los andes y las poblaciones alto andinas en la agenda de la regionalización y la descentralización, CONSYTEC, LIMA
- Estermann, J. (2006) Teología Andina. La Paz – Bolivia. ISEAT.
- Gelles, Paul. (1986). Sociedades hidráulicas en los andes: algunas perspectivas desde huarochiri, en Allpanchis N° 27, Instituto Pastoral Andino, Cusco
- Gelles, Paul. (2002). Agua y poder en la sierra peruana: la historia y política cultural del riego, rito y desarrollo. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gentes, I. (2002). Agua, poder y conflicto étnico; legislación de recursos hídricos y reconocimiento de los derechos indígenas en los países andinos;

importancia, obstáculos, perspectivas y estrategias. Santiago de Chile CEPAL.

Grillo, E. (1993). La cosmovisión andina de siempre y la cosmología occidental moderna. Lima PRATEC.

Junta de usuarios del Valle del Colca. (2005 – 2015). Documento de Trabajo, Chivay Arequipa.

Junta de usuarios del Valle del Colca. (2008). Diagnostico de la Junta de Usuarios del Valle del Colca. Documento de Trabajo, Chivay Arequipa.

Lama, A. (2008). El agua abunda pero se desperdicia. Lima. Tierramerica.

Llanos, Oliverio y Osterlin, Jorge (1986). Ritual de la fiesta del agua en San Pedro de Casta, Perú. UNMSM Lima

Manrique, Nelson (1985). Colonialismo y pobreza campesina: Caylloma y el Valle del Colca Siglos XVI-XX, DESCO, Lima

Matos, J. Mejía, J. (1980) La reforma agraria en el Perú. Lima. Instituto de estudios Peruanos.

Ministerio de Agricultura (2009). Autoridad Nacional del Agua. Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338. Lima. Kinko`s

Montoya, R. (1998) Multiculturalidad y política. Derechos indígenas, ciudadanos y humanos. Lima. Sur.

Neira, Maximo (1981) los collaguas, Tesis Doctoral, Facultad de Letras UNSA Arequipa.

Oré, M. (2005). Agua bien común y usos privados. Perú: PUCP.

Oré, M. (2009). El agua, ante nuevos desafíos. Perú: IEP.

Pajuelo, R. (2007). Reinventando comunidades imaginadas, Movimientos indígenas, nación y procesos sociopolíticos en los países centroandinos. Lima IEP.

Peaseg, Franklin (1977). (compilador) Collaguas I, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

- Ráez Retamoso, Manuel (2002). En los dominios del condor. Fiestas y música tradicional en el valle del colca, centro de etnomusicología andina, Pontificia Universidad católica del Perú, Lima.
- Rappaport, R. (2001). Ritual y religión, en la formación de la humanidad. Madrid: Cambridge.
- Regal, A. (2005). Los trabajos hidráulicos del Inca en el Antiguo Perú. Lima. Instituto Nacional de Cultura.
- Robles Mendoza, Roman (2005). Las iglesias andinas: huella de la cristianización y religiosidad popular, en Revista de Antropológica N° 03 UNMSM, Lima.
- Robles Mendoza, Roman (2007). Agricultura de riego y tradiciones en el Valle del Colca, Revista de Antropológica UNMSM, Lima
- Robles Mendoza, Roman (2009). Sistemas de riego y ritualidad andina del Valle del Colca, Revista de Antropológica UNMSM, Lima
- Saignes, T. (1993). Borrachera y memoria. La experiencia de lo sagrado en los Andes. Bolivia: Hisbol.
- Salinas, H. (2005). Proceso de contaminación Cuenca Ramis: Sistematización de estudios 1992 – 2004. Puno.
- Tejada, E. (2008) Problemática de la gestión del agua en el Perú. Lima.
- Télles, A. (2007). La investigación antropológica. España: ECU.
- Treacy J. (1994). Las chacras de Coporaque, Andenería y riego en el Valle del Colca. Arequipa IEP.
- Valderrama, Ricardo y Escalante, Carmen (1988). Del TATA MALLKU A LA Mamapacha. Riego, sociedad y ritos en los andes peruanos, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Lima
- Van den Berg, H. (1989). La tierra no da así nomás. Bolivia: Hisbol.
- Van der Ploeg, J. (2006). El Futuro Robado tierra, agua y lucha campesina. Lima: IEP.
- Verzija, A. (2007). Derechos de agua y autonomía local. Lima: IEP.

ANEXOS

CUESTIONARIO N° 01

Estimada señora:

Ud. A sido seleccionada en su condición de esposa de ex REGIDOR DE AGUAS de este pueblo. Estamos recolectando información sobre el parecer de las esposas de los regidores cuando eran autoridades del agua mucho agradeceremos contestar las preguntas de este documento porque nos servirá para conocer la importancia de la distribución de agua de forma comunitaria.

1. **¿Ha pasado la regiduría con su esposo?**
Sí No

2. **¿Qué parte de la actividad de “alcanzo” del agua recuerda más?**
 - a) Las ceremonias al agua
 - b) Las danzas
 - c) Ayudar la Regina
 - d) El trabajo del escarbo de acequia

3. **Cuándo se ofrece el “alcanzo” (pago) en wanakuria, o en aqhenta. ¿a qué están adorando en la percepción de esposas del regidor?**
 - a) Que se adore y reverencia al agua
 - b) Que se adore y reverencia a los apus
 - c) Que se peticiona por las lluvias
 - d) Que es un respeto a la Mama-Pacha

4. **Cómo mujer y esposa. ¿cómo lo consideras al agua de riego?**
 - a) Como una madre
 - b) Como alguien que tiene vida
 - c) Como un Apu
 - d) Como el Mallku

5. **¿Consideras como madre y esposa que el mallku o agua se puede ofender si no se haces un buen “alcanzo”?**
Sí No

6. **¿Qué elementos no debe faltar en el “alcanzo” para hacer buen despacho?**
 - a) Un pago íntegro (bueno)
 - b) El día y la hora para el alcanzo
 - c) Que todos estén bien
 - d) Que haya abundancia de elementos

7. **Por qué crees como esposa de regidor pasante, ¿que siempre deben estar juntos como esposos en los “alcanzos” y recepción del mallku?**
 - a) Por qué así nos ha enseñado nuestros padres
 - b) Siempre todo es par, en uno no hay vida
 - c) El apu y el mallku también es par
 - d) A uno solo no reciben los “alcanzos”

8. **Cómo esposa de regidor pasante. ¿Qué tipo de emoción has sentido cuando llega y caminas junto con el mallkuy Mama Qocha?**
 - a) No lo puedo describir, es mucha emoción
 - b) Que el mallku es parte de nosotros
 - c) Que es para gritar la alegría con el mallku
 - d) He cumplido mis sueños de niña, besar, mojarme y adorar al mallku

9. **¿Cómo consideras los lugares de “alcanzo” al Apu y almallku en el mes de agosto?**
- a) Que son como templos
 - b) Que son de mucho respeto
 - c) Que son herencia de nuestros abuelos
 - d) Que son lugares de los apus
10. **Cómo mujer y esposa de regidor pasante ¿qué crees que has ganada?**
- a) Respeto de mi comunidad
 - b) Aceptación de los apus ymallku
 - c) Cumplir para ejemplo de otros
 - d) Mejorar la cosecha del año
11. **Desde cuando crees que existe las acequias principales de las chacras de este pueblo.**
- a). No sabría decir
 - b). Posiblemente desde nuestros abuelos
 - c). Debe tener muchos años
 - d). Siempre he escuchado decir, desde los inkas.
12. **Cómo los consideras a las acequias y reservorios de este pueblo.**
- a). Como lugares de respeto.
 - b). Como lugares de consideración
 - c). Como lugares que hay que temerles
 - d). Como lugares sagrados

CUESTIONARIO N° 02

Estimado amigo:

Ud. A sido seleccionado como ex autoridad del agua (presidente de comisión de regantes, regidor, capitán o yana), nos interesa su experiencia pasada en el cargo, agradeceremos marque una de la cuatro alternativas lo que nos permitirá saber las dificultades y beneficios en relación a la gestión del agua.

1. **¿Ud. Ha desempeñado cargo de autoridad del agua? Cómo:**
 - a) Presidente de comisión de regantes
 - b) regidor de aguas o yaku Alcalde
 - c) capitán o trasero
 - d) voto por sector de riego

2. **¿Con cuál de las afirmaciones te identificas sobre el origen de la forma de distribución del agua de riego?**
 - a) Viene desde nuestros abuelos
 - b) Desde el gobierno militar de Velasco Alvarado
 - c) Desde la época de los incas
 - d) Desde cuando se dio la ley de aguas

3. **Cómo ex autoridad del agua. ¿Por qué obedecer el mandato de la asamblea de regantes cuando, es nominado autoridad del agua?**
 - a) Porque así nos han enseñado nuestros padres
 - b) Porque somos reconocidos como regantes y es obligación cumplir con nuestros deberes.
 - c) Porque son acuerdos de asamblea que tienen que cumplirse
 - d) Porque nos toca y cumplimos con alegría

4. **¿Qué momentos del desempeño del cargo como autoridad del agua recuerdas con emoción?**
 - a) El ser reconocido y aclamado por mi parcialidad
 - b) El haber realizado "alcanzos" o pagos aceptado por los apus
 - c) El haber pasado mi fiesta con mucho apoyo del pueblo
 - d) El haber logrado tranquilidad conmigo y mi familia

5. **¿Qué momentos del desempeño de su cargo de autoridad del agua en su pueblo lo recuerda cómo frustración?**
 - a) Hubo poca lluvia, fue muy tarde con mala cosecha
 - b) No nos entendíamos con mis colaboradores
 - c) Los conflictos en las reginas con ciertas personas
 - d) Realice muchos gastos y perdí

6. **¿Cómo se sintieron cuando eran autoridades del agua en su pueblo en los momentos de instalar mesa y el "alcanzo" a los apus?; ¿con cuál de las afirmaciones se identifica más?**
 - a) Con máxima emoción y mucho sentimiento
 - b) Como aceptado y bendecido por los apus
 - c) Con alegría por qué es lo mejor que hacemos
 - d) Como si estuviera cerca a los dioses

7. **Cómo ex autoridad del agua. ¿Cuál de los cargos consideras que es lo mas importante para una distribución equitativa del agua en tu pueblo?**
 - a) Presidente de la comisión de regantes
 - b) Regidor de aguas yukuvarayuk

- c) Capitán, yana o trasero
- d) Voto por el sector de mi chacra

8. Cómo ex autoridad. ¿como calificas la función del regidor de aguas o yaku alcalde?

- a) Como lo mas justo o democrático
- b) Como la máxima autoridad del agua
- c) Como responsable de la armonía del pueblo
- d) Como dueño temporal del agua de riego

9. ¿Por qué crees que son elegidas las autoridades del agua?

- 1. Porque toca cumplir como regantes
- 2. Pro sus cualidades personales
- 3. Por una obligación que sale de la asamblea
- 4. Porque ya está establecido la rotación según padrón

10. Consideras que el Estado debe de intervenir directamente en el control

11. Desde cuando crees que existe las acequias principales de las chacras de este pueblo.

- a). No sabría decir
- b). Posiblemente desde nuestros abuelos
- c). Debe tener muchos años
- d). Siempre he escuchado decir, desde los inkas.

12. Cómo los consideras a las acequias y reservorios de este pueblo.

- a). Como lugares de respeto.
- b). Como lugares de consideración
- c). Como lugares que hay que temerles
- d). Como lugares sagrados

GUÍA DE ENTREVISTAS

1. ¿Qué significa el agua de riego para ti?
2. ¿Por qué hay que realizar ofrendas (alcanzos) a los apus y al agua?
3. ¿Por qué se obligan a organizarse para los Yarqahasp'iy
4. ¿Por qué se obligan pasar la regiduría?
5. ¿Qué significa Mallku para ti?
6. ¿Por qué hay que estar en armonía con la naturaleza?
7. ¿Qué significa para ti el Quchahasp'iy?
8. ¿Ofreces “pagos” o alcanzos a tus chacras, tu casa, los apus y el agua de forma particular?
9. ¿Qué se está cambiando en la fiesta de Yarqahasp'iy y Quchahasp'iyen los últimos años?
10. ¿Cuál de las acequias crees que es la más importante? y ¿Por qué?

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Achachilas.-Término con que se reconoce a las deidades tutelares en la cosmogonía de la zona, semánticamente se le atribuye como los guardianes, cuidadores o protectores de todas las especies. Es similar a apus con se reconoce en otro contexto.

Ayllu.- Era una forma de organización social basada en la familia en la estructura social del sistema del Estado Inka. En la cuenca del Colca aún existe aunque está en franco desgaste por la influencia comercial del sistema capitalista que prioriza lo individual antes que lo comunal.

Birreligioso.-Es un término acuñado para tipificar o caracterizar su religiosidad de los agricultores regantes en la zona del valle del Colca, son cristianos católicos pero al mismo tiempo son místicos profesos y practicantes de la religiosidad nativa en base al respeto a la naturales como el agua. Los componentes de su ritualidad están compuestos por elementos que provienen del cristianismo como la cruz, pero al mismo tiempo está la coca, el sullo, pero sobre todo la actitud del celebrante en un acto religioso.

Collaguas.- Así era conocido como étnia de origen aimara que habitó en gran parte de la cuenca del Colca, según los cronistas de la época éstos atribuían su origen de haber surgido del gran nevado Collawata ubicado al éste de la capital imperial el Cusco, ahora en el entorno de la provincia de Espinar.

Comunitariedad.- Es un término compuesto de comunidad para expresar la forma que una comunidad se interrelaciona en torno a una actividad. En nuestro caso en relación al uso social del agua. Está referida a la forma de vida expresada en colectivo. A la forma cómo se comparten los roles sociales en actividades pre-establecidas, cómo funciona la contradicción dialéctica y la unidad de contarios.

Culteridad.- Es un término derivado del término cultura, en vez de decir culturalidad para referirse a las características de una determinada cultura en plural. Culteridad está más referida a la condición y forma de una determinada cultura. En el trabajo del valle del Cala nos referimos a la condición cultural de los individuos con relación a la consideración del agua de riego determinado por los principios cultivados en sociedad, relación entre agua, tierra y grupo social.

Chakana.-Literalmente significa crece, puente o cruzado. Pero simbólicamente su significado es mucho profundo en la cultura quechua, significa encuentro entre dos realidades, se establece una chakana entre la tierra y el espacio sideral o la pacha mediante los actos rituales, la bipartición y la cuatripartición es una chakana porque establece un encuentro. Por tanto en la cosmovisión y filosofía andina la chakana es un símbolo de la unidad, el entendimiento y el progreso.

Ch'aska.- Es el nombre con que se reconoce al lucero de la mañana, la estrella brillante al que los campesinos atribuyen determinadas características de su brillo como indicador agrícola.

Ch'ilamayu.- Término quechua para caracterizar el nombre del que se deriva el topónimo, ch'ila es duro, podrá referirse a la condición pedregosa, el sufijo mayu es río, por tanto río pedregoso.

Chinkachichwan.- Es otro término quechua de advertencia, la raíz es chinka que quiere decir, "perder" como verbo, con los sufijos quiere decir "cuidado que lo perdamos" como advertencia.

Chikchirupha.- Literalmente quiere decir, calor de granizada; está compuesto por dos términos quechua, chikchi quiere decir granizada, seguida por el sufijo rupha que quiere decir calor solar; es otra forma de presagiar en base a la lectura del medio ambiente que la calor que se experimenta en el momento es que en próximas horas habrá una granizada perniciosa para el agro.

Epidones.- Es un tipo de clasificación de suelos como resultado de su formación, en la zona del colca es de color oscuro como resultado de la lenta descomposición de materia orgánica.

Ético.- Está relacionado a la caracterización del valor, proviene del latín ethos que quiere decir norma o conducta. Asumimos que una actitud ética se construye en su verdadero sentido asumido

en cada contexto cultural. Actitud resultado de la construcción neorológica, de la capacidad de discernimiento que tiene las glándulas del neocortex en el cerebro.

Etnoética.- Término compuesto, etno referido a cultura o pueblo y ética está referida al valor como principio o norma de vida basado en la costumbre y la tradición.

Etnociencia.- Está referido al conocimiento logrado fuera de la cultura occidental, es el conjunto de conocimientos en tecnología y ciencia de carácter empírico.

Hidrogeología.- Es la ciencia que estudia la producción y distribución del agua en un determinado contexto geográfico.

Etnolingüística.- Es la ciencia de la lingüística que estudia las características y variación lingüística en determinadas áreas culturales.

Etnometodología.- Es una palabra compuesta utilizada en la literatura de la metodología de la investigación, el pre-fijo etno está referido a la cultura o a la tradición, en consecuencia, el término se constituye en un paradigma en las investigaciones socio-culturales.

Hanan.- Es también un adjetivo en el quechua para decir literalmente "arriba", cuando va acompañado o seguido con el sufijo Saya o hanansaya, está referido al sector, parte o la parcialidad de un todo. Así se ha referido a un sector de la binariedad del sistema organizacional Inka.

Hatunmallku.- Es un término compuesto quechua, la raíz hatun quiere decir grande, mallku es una deidad. En la cosmovisión andina y amazónica es polisémica, de pronto significar poderoso, grande, máximo, o simplemente se referirse a la fuerza de la naturaleza, en el caso del Colca a la fuerza del agua, al espíritu de los cerros, al agua renovada o a las deidades tutelares. Entonces el término se refiere al mallku grande.

Hatunyarqa.- Es un término quechua compuesto por dos vocables, hatun quiere decir grande y yarqa quiere decir acequia, cequia o canal de agua. En la zona se reconoce como el canal o acequia principal, de modo no es lo grande como se traduciría literalmente, sino por lo importante considerada en la faena de la comunidad, esa característica además es de solemnidad que obliga al regante su participación.

Hidrogeografía.- Es un término que corresponde a las ciencias hidrológicas para referirse a la distribución geográfica del agua en un contexto determinado. Que incluye fuentes, distancias, infraestructura, frecuencia, calidad, volumen y utilidad en un determinado uso.

Huyu.- En una harina de maíz preparada de forma especial para fines rituales como alimento de las deidades del agua, de los apus o la misma Pacha, los mismos que son esparcidos en momentos rituales. La forma semi-húmeda permite la plasticidad como alimento también de los humanos. Alimento sacralizado.

Ichachus.- En el quechua "Icha" es la preposición "qué", pero cuando está sufijado con chus o chis según la variedad equivaldría decir "entonces", de repente". "talvez", es una cacofonía que en el diálogo cotidiano se va pronunciado para referirse a aspectos siguientes de posibilidades de hechos.

Inkasaltana.- El río Colca tiene varios sitios angostos que en épocas de seca se puede atravesar el río de un salto. A esos lugares se les reconoce como inkasaltana, desde luego que es un término compuesto entre quechua y el castellano, claro está Inka máximo representante de ese sistema gubernamental, salta, viene del verbo saltar y el sufijo quechua (na), está referido a lugar. En consecuencia "lugar del río donde solo en Inka podía saltar". Con ello se le atribuye al Inka con poderes excepcionales.

Iranta.- Es el nombre que adquiere la mesa del ritual nativa en ésta zona, los lugareños del Colca dicen "irantallata churaykamuni", quiere decir "me he puesta un pequeño ritual (iranta)", entonces el término iranta incluye a todo el proceso ritual, como: la organización de la mesa ritual, la actitud de los participantes y el acto sahumar, colocar un k'intu y quemar la ofrenda produciendo el humo ritual.

K'ana.- Es un término sarcástico al que se le denomina como tal, es un personaje bufón que se disfraza con indumentaria de los habitantes de otrora de la zona de Canas provincia de Espirar zona alta del Cusco. Imita en la danza que forma parte de la comparsa de la fiesta al agua organizado por el Regidor. Es un personaje chistoso, atrevido, sarcástico en contra del habitante de zonas altas por diferencia de costumbres y formas de vida.

Kawsayqa.- La raíz de éste término en el quechua es Kawsa que quiere decir vivir, con el sufijo (y) quiere decir mi vida, pero cuando se le agrega más el sufijo (qa) quiere decir "la vida" o "mi vida" según el contexto que se use.

Kayaw.- Es también otro sector post-reducción toledana, está referido al sector Éste del poblado de Coporaque, que sólo queda en la memoria y que poco a poco se va extinguiendo al parecer a falta de uso funcional.

K'aywi.- Es la ofrenda que se le ofrece a los personajes que en la cultura endógena tiene un reconocimiento por su labor social. Se trata de colocarle en una lliklla colgada a la bandolera del hombro al sobaco panes grandes, de forma corazones, wawas o algo parecido, como colgarle prendas de vestir u objetos domésticos o artefactos como muestra de aprecio y cooperación con el personaje que pasa un cargo o realizado algún beneficio para el colectivo.

K'illumayo.- Literalmente quiere decir, río amarillento, también está compuesto por dos términos k'illu color amarillo y mayu es río en el idioma quechua.

K'ipi.- Puede significar atado, pero en el la zona es una atado especial que contiene los elementos del ritual; está también referido al atado liviano que cargan en la espalda las mujeres como parte de su indumentario.

LLiklla.- Es una manta tejida pequeña de forma cuadrada de uso cotidiano en determinados sectores de la sociedad andina. Las mujeres de la cuenca del Colca las utilizan para cargar en ella o convertirla como parte de su indumentaria.

LLink'i.- Quiere decir gredoso, así reconocen los campesinos una característica del tipo tierra. Una de las variedades es usada como selladora en la construcción de la red hidrológica del agua. Es un tipo de tierra que no permite que resuma el agua en una construcción de redes de piedra.

Mallku.- Es un término que proviene de la lingüística andina quechua y aimara que tiene diferente valor semántico de acuerdo al contexto. En la cuenca del Colca, significa la fuerza del agua, el espíritu del agua o la deidad del agua. Se le da una valoración ritual y religiosa, idealizado en la posesión más elevada en la simbología ritual del agua.

Mallkurraymi.- El término significa fiesta del agua, mallku es un término utilizado en la zona como la deidad del agua, la fuerza del agua o el espíritu del agua. Raymi es fiesta, es reunión, sobre todo es explosión del fervor de un pueblo. Significa alegría generalizada o fiesta popular.

Mamaqucha.- Se le reconoce con ese nombre al reservorio más grande construido en cada pueblo, también se refieren así a las lagunas y lagos que alimentan a las redes acuíferas del sistema de riego. El término tiene una connotación ritual.

Mita de agua.- Es una frase muy utilizada en la zona para cuantificar una cantidad de agua de riego necesario en la distribución. Mita es una parte del volumen total del agua, no siempre equivale la mitad del todo, en este caso se refiere sólo una parte de acuerdo a la necesidad de la chacra. Puede ser dos, tres o más mitades quienes convengan repartirse el volumen total del agua y regar simultáneamente.

Mollisols.- Son las formas geológicas de drenaje de agua, las características estructurales de forma vertical que permite buen o mal drenaje se dice el tipo de mollisols que se presenta en una zona no utilizado como terreno de sembrío.

Muyu.- Literalmente quiere decir dar vuelta, en la significación semántica quechua es más bien quiere decir rondar o vigilar mediante una caminata un bien, una cementera o un espacio como el recorrido del agua en un periodo o una distancia.

Neocortex.- Es la parte del temporal del cerebro humano el mismo que está relacionado al desgrimen del bien y el mal, relacionado al comportamiento neuronal de donde parte la diferenciación el principio y el valor como categoría conductual de los individuos.

Ollería.- Es el nombre con que se le atribuye a 'pobladores del sector Sur del poblado de Coporaque, sólo hay relación en que en la zona hay cerca tierra de color oscuro o greda oscura que es maleable para la confección de artesanía de barro especialmente ollas. Es posible que provenga incluso desde la cuatripartición luego de las reducciones toledanas.

Pachaqucha.- Es un término quechua compuesto, pacha, tiene un significado polisémico, es el universo, el espacio sideral, la tierra o simplemente algo simbólico que en la ritualidad significa algo solemne, especial o grandioso. Qucha es reservorio, estanque o presa. Entonces el término viene a referirse como el gran reservorio del espacio o la parte alta.

Paqu.- Nombre con el que conoce al guía espiritual andino, es sinónimo de sacerdote o sabio, y entendido de los secretos de las espiritualidades. En los actos religiosos se encarga de realizar la mesa ritual y todas las ceremonias a la pacha y las espiritualidades que se organicen. Experto en el manejo de los objetos y fenómenos rituales.

Phakcha.- Es un término quechua que quiere decir caída de agua, en la zona del Colca por las características geomorfológicas existen muchas quebradas y en épocas de lluvia se producen caídas de agua a manera de cataratas.

Phullu.- En una manta tejida de forma rectangular pequeña usada como prenda de vestir por las mujeres de la cuenca del Colca, con el cual se abrigan la espalda prendida hacia el cuello. Las hay en multicolores.

Phuyuphuyu.- Literalmente en el quechua quiere decir "entre nubes", metafóricamente tiene otra significación cuando se le agrega el valor de la vida o del agua, quiere decir "fragilidad", o forma movediza y delicada.

Phuyuwayra.- Literalmente quiere decir viento de nubes, phuyu es nube y el sufijo wayra es viento, fenómeno físico reconocido por los campesinos al jugueteo del viento con las nubes.

Pleistoceno.- Es una época geológica que corresponde a la era del cuaternario que antecede al holoceno. En esa época se desarrolló en gran abundancia los mamíferos.

Putuku.- Se refiere a espacios que se encuentra en la ruta del agua del pueblo a las montañas, son pequeñas construcciones pircadas de piedra como para guarecer de las lluvias pero sobre todo para protegerse de los intensos vientos, mucha de las veces sirve como alojamiento temporal de trabajadores faenantes y ronderos de agua.

Qanchi.- Es un término sarcástico como parte de la parafernalia de la fiesta, al que se le reconoce como el bufón o chistoso que danza junto a la comparsa. Viste a la usanza de los habitantes de la zona de Canchis provincia cusqueña.

Qapa.- Es una zona geomorfológica ubicada al Este del poblado de Chivay capital de la provincia de Caylloma, la quebrada que provee de agua a las chacras de esa zona se le reconoce como Qapa, así toma en nombre impropriamente como perteneciente a la parcialidad de Qapa, sus red de su infraestructura de riego, su sistema de organización de riego y otras actividades es similar a la binariedad de Sayas.

Qasawayra.- Literalmente se entiende como viento de helada, es un término quechua compuesto por dos términos, qasa es helada, frialdad o algo parecido; wayra es viento, los términos juntos es una manera de presagiar por algunos indicadores geofísicos que reconocen los lugareños de que se acerca una posible helada.

Quchahasp'iy.- Es una actividad comunal de limpieza y retiro del limo acumulado en la base del reservorio o estanque (mamaqucha), actividad que se realiza anualmente antes del inicio del ciclo agrícola. Es una faena colectiva de obligatoriedad cumpliendo con principios éticos y actos culturales tradicionales en un calendario predeterminado en cada poblado. En Coporaque el 12 de agosto.

Quchakilla.- Literalmente quiere decir, la luna dentro de un círculo parecido a un estanque, así reconocen los campesinos al fenómeno físico en que la luna se encuentra dentro de un círculo. Para ellos en un presagio de que próximamente habrá un periodo de lluvias.

Qullanapataka.- Con ese nombre se les reconoce al poblado del sector Oeste del distrito de Coporaque. Es uno de los sectores de los cuatro en que estuvo dividido luego de la reducción toledana del siglo XVI. El término es de origen aimara, que quiere decir, "los kollas de la parte alta".

Regidor.- Nombre con el que se reconoce a la autoridad temporal del agua nominado por el colectivo como una obligación ética y moral en la estructura organizacional del sistema de gestión social del agua de riego. En el ámbito del valle del colca tradicionalmente es el personaje histórico que ha heredado la administración del agua de riego en base a la determinación colectiva o gestión social.

Regina.- Lugar donde previo diálogo y concertación el Regidor distribuye el agua de riego por lo general cada mañana en el mismo borde del reservorio o boquerón principal.

Regir.- Es un verbo que proviene del latín regere, gobernar, conducir, tener bajo su dependencia, en la zona éste término lo han quechusado agregándole el sufijo (na) que denota lugar, para referir el lugar donde se lleva a cabo la distribución dialogada del agua de riego.

Rimanakuy.- Literalmente quiere decir conversemos, es una costumbre en estos poblados llevar a cabo asambleas en donde se trate asuntos relacionados a los intereses generales del pueblo. En Coporaque ha quedado como costumbre los 12 de agosto ese conversatorio que se caracteriza por su enjuiciamiento de los asistentes sobre malas gestiones, quejas, denuncias, propuestas o simplemente careos para tratar de buscar una solución dialogada.

Sama.- Significa descanso o descansar, en las faenas colectivas como el que se realiza con la limpieza de la infraestructura del sistema de riego, la limpieza de los caminos o reservorios hay lugares y momentos para la sama o el descanso, allí se aprovecha para tomar alguna bebida o merendar, pero sobre todo para reajustar las cuadrillas, constatar la asistencia e incluso para los encuentros con el ayllu.

Sasawi.- Es el nombre de una planta pequeña de hojas alargadas que crece en las abras de los cerros a más de cuatro mil metros sobre el nivel de mar. Sus propiedades son medicinales utilizada para combatir la bronconeumonía, es de sabor amargo, tomarlo en mates cura los problemas pulmonares.

Sullu.- Significa en el quechua feto, es utilizado en los rituales como parte de la ofrenda que se ofrece como sacrificio a las deidades tutelares. En la cosmovisión andina simboliza a la vida, en este caso, vida que ha sufrido una interrupción y cómo tal es el bocado favorito de los dioses tutelares del espacio andino. El feto máspreciado es el de la vicuña en una escala valorativa seguido por el de la llama.

T'inka.- Es un término ceremonial muy usado en la sociedad andina, se refiere al acto de inicio de la celebración, el mismo que se realiza con chicha o alguna bebida, es participar en la celebración con el espacio cósmico, la tierra, los elementos de la naturaleza como son: El viento, la lluvia, la granizada, la helada en su doble función en el bien y en el mal, también se t'inka a los animales domésticos, a los abjetos Herofónicos, pero sobre todo al agua, sus redes, su temporalidad, los lugares sacralizados de la misma a la tierra convertido en chacra que tiene otra categoría, es personalizada en la lógica dialogal.

Topos.- En la zona es una medida de terreno, equivale a 333.5 metros cuadrados. Los campesinos reconocen ésta medida al que dividen mitad y cuartilla antes que la medición por hectáreas.

Urin.- Es un adjetivo quechua para decir literalmente abajo o los de abajo, cuando se le agrega el sufijo Saya tiene otra significación. En el trabajo nos referimos a "parcialidad", en la significación semántica es como referirse a la parte de un todo. Entonces Urín más Saya o urinsaya es el sector de los de abajo: En la bipartición está referido a un sector del pueblo.

Wakcha.- Es un término quechua que quiere decir huérfano, semánticamente en quechua es un término lastimero. Nadie en el mundo andino quiere ser huérfano es lo más denigrante.

Wallallu.- Es una deidad del agua en el contexto de San Pedro de Casta, al que los naturales como tal y celebran la fiesta del agua anualmente, con similares características al que se produce en el valle del Colca.

Warayuk.- Es un término quechuisado fonológica y sintácticamente. Wara viene de Vara a falta de sonido cercano en el quechua la (v) es convertido en (w). el sufijo Yuk quiere decir con, el término acuñado que literalmente se reduciría como "el con vara", en la sacralización de la ritualidad se reconoce así al personaje que tiene la función temporal de ser la autoridad del agua nominado por su comunidad, ayllu o parcialidad. Es lo mismo que decir Regidor, varía de pueblo en pueblo en la zona del Colca.

Wayta.- Significa adornar el sombrero con una flor o algo parecido, en los andes es expresión de alegría y buen augurio. El significado de la wayta en la zona es más bien aceptación y ofrecimiento de estima a la persona que adquiere o realiza una responsabilidad en bien colectivo. Los mayordomos (alferados), los regidores o personifique al centro de la atracción de la fiesta o el rito. La flor que se colocaba al sentillo del sombrero, ahora se coloca billetes.

Wichuqata.- Constituye un sector ubicado al lado Norte del poblado de Coporaque, es la parte baja seguida por chacras hacia los barrancos. La cuatripartición al parecer funcionó en la época colonial y republicana. Al parecer el sufijo qhata tipifica una característica geográfica "encima de barrancos", wichu posiblemente provenga de wikchu, que quiere decir botadero de agua

Yakualcalde.- Es una palabra compuesta entre quechua y castellano, yaku en quechua quiere decir agua al menos en la variedad del quechua del centro, que también incluye la zona del Colca, alcalde sufijo de origen árabe-castellano con lo que forma una palabra, en la zona también se le reconoce como la máxima autoridad del agua, es igual decir Regidor. Se usa indistintamente los dos términos para reconocer a la autoridad tradicional del agua.

Yarqahasp'iy.- Es una actividad comunal de limpieza, arreglo o escarbo de las acequias realizada en forma de faena con determinada obligatoriedad proveniente del compromiso ético y cultural adquirido por ser parte de la comunidad y/o parcialidad. La actividad adquiere un carácter ritual y festivo.

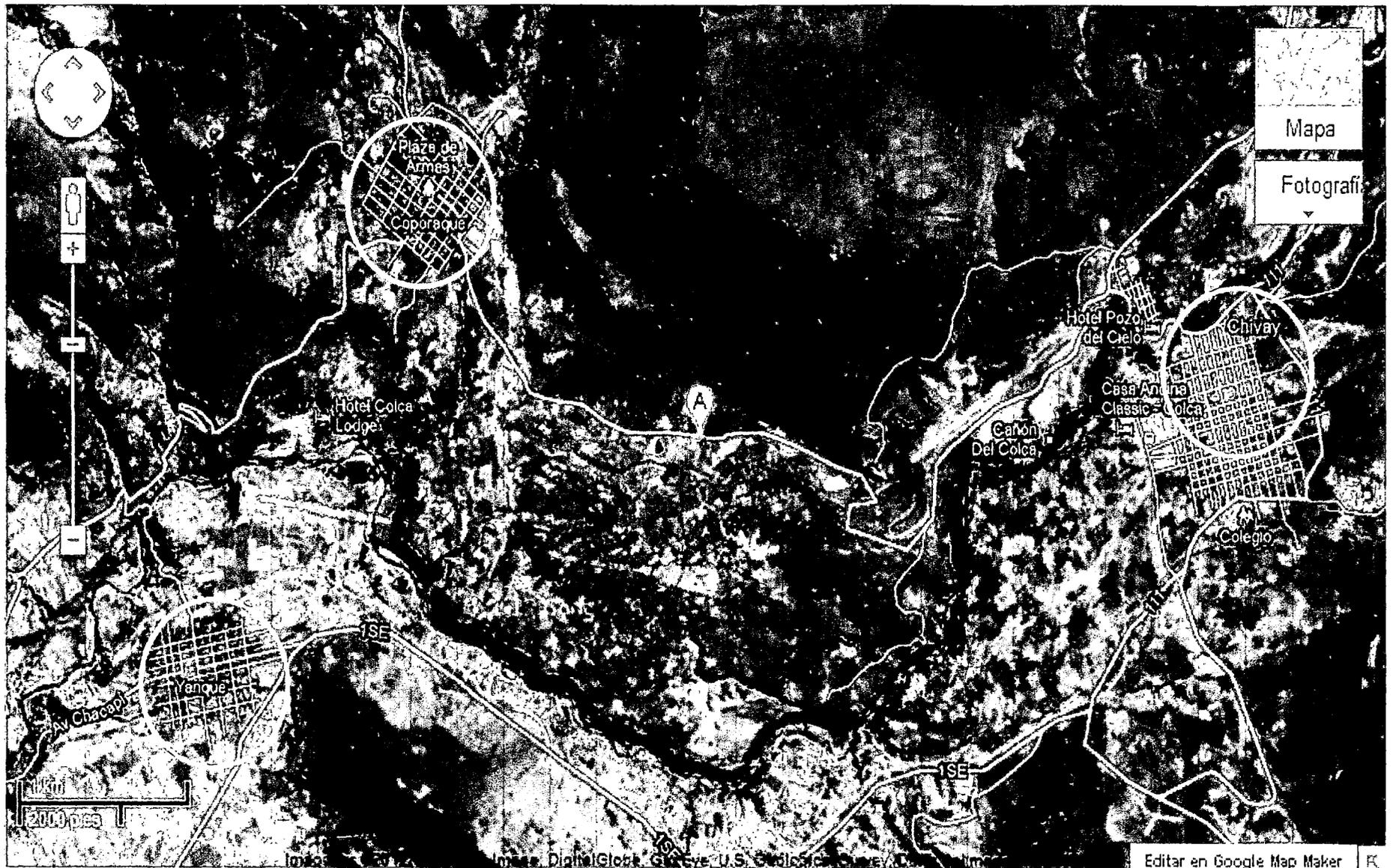

FIGURA 01
UBICACIÓN SATELITAL DE LOS TRES DISTRITOS EN LA CUENCA DEL COLCA

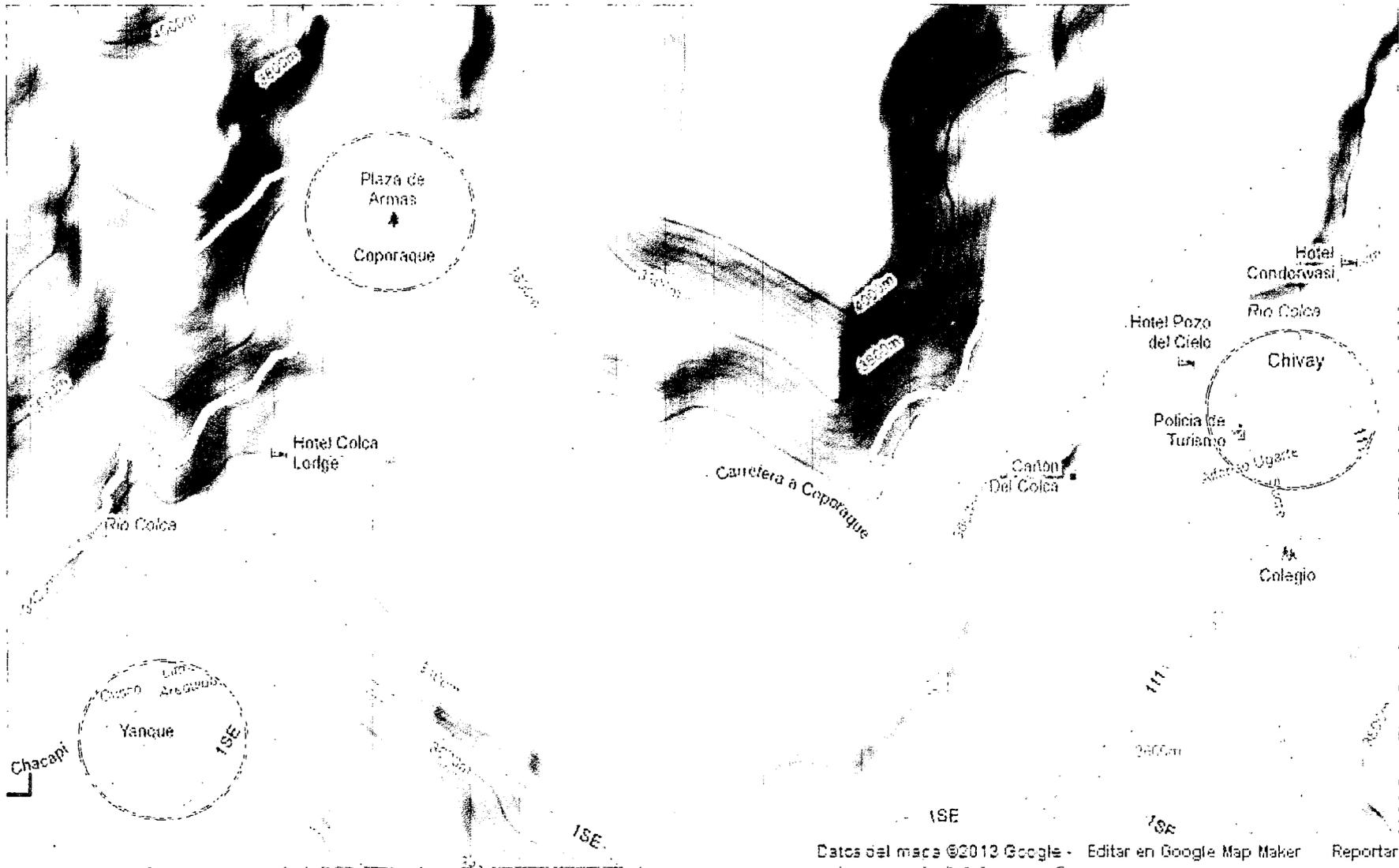

FIGURA 02
TRES DISTRITOS DE LA MUESTRA DEL VALLE DEL COLCA CON LOS SISTEMAS DE AGUA DE RIEGO

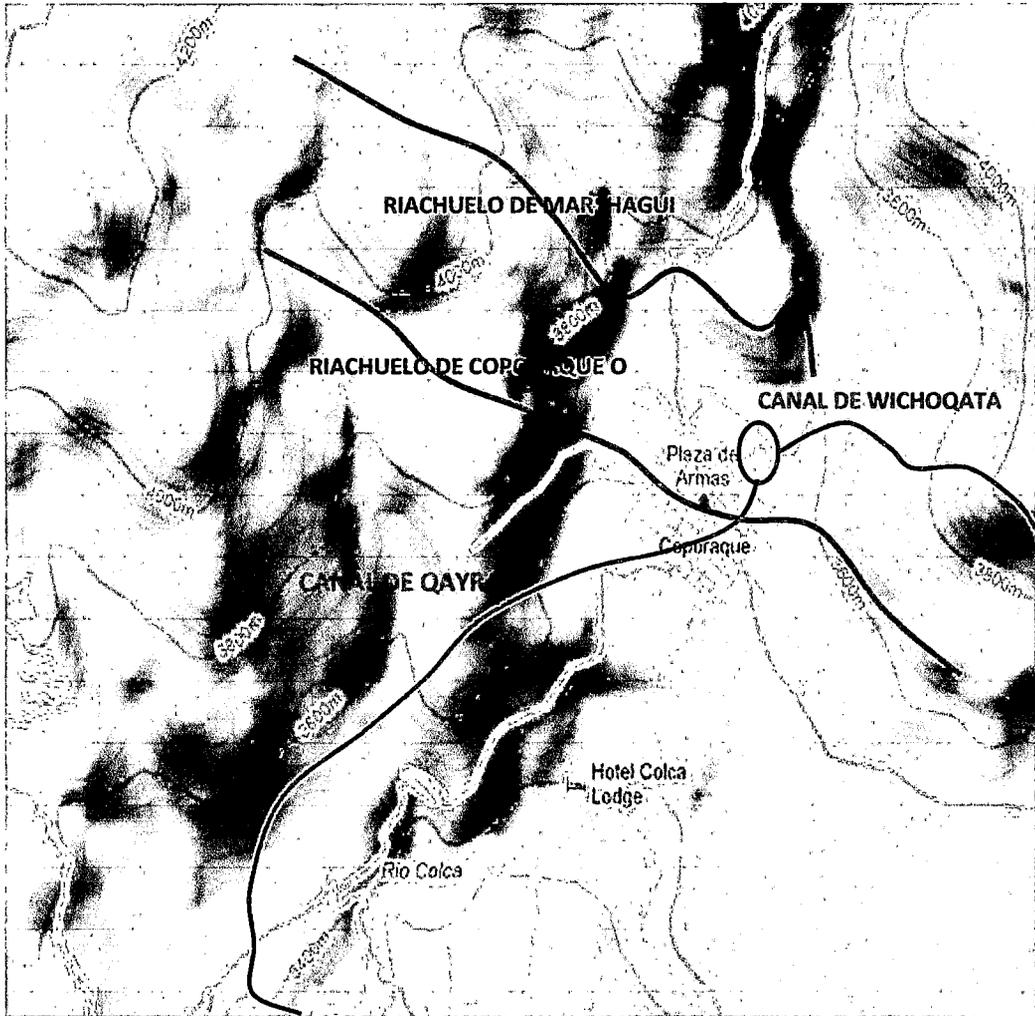

FIGURA 03
SISTEMA DE CANALES A LAS ANDENERIAS DE QAYRA – COPORAQUE

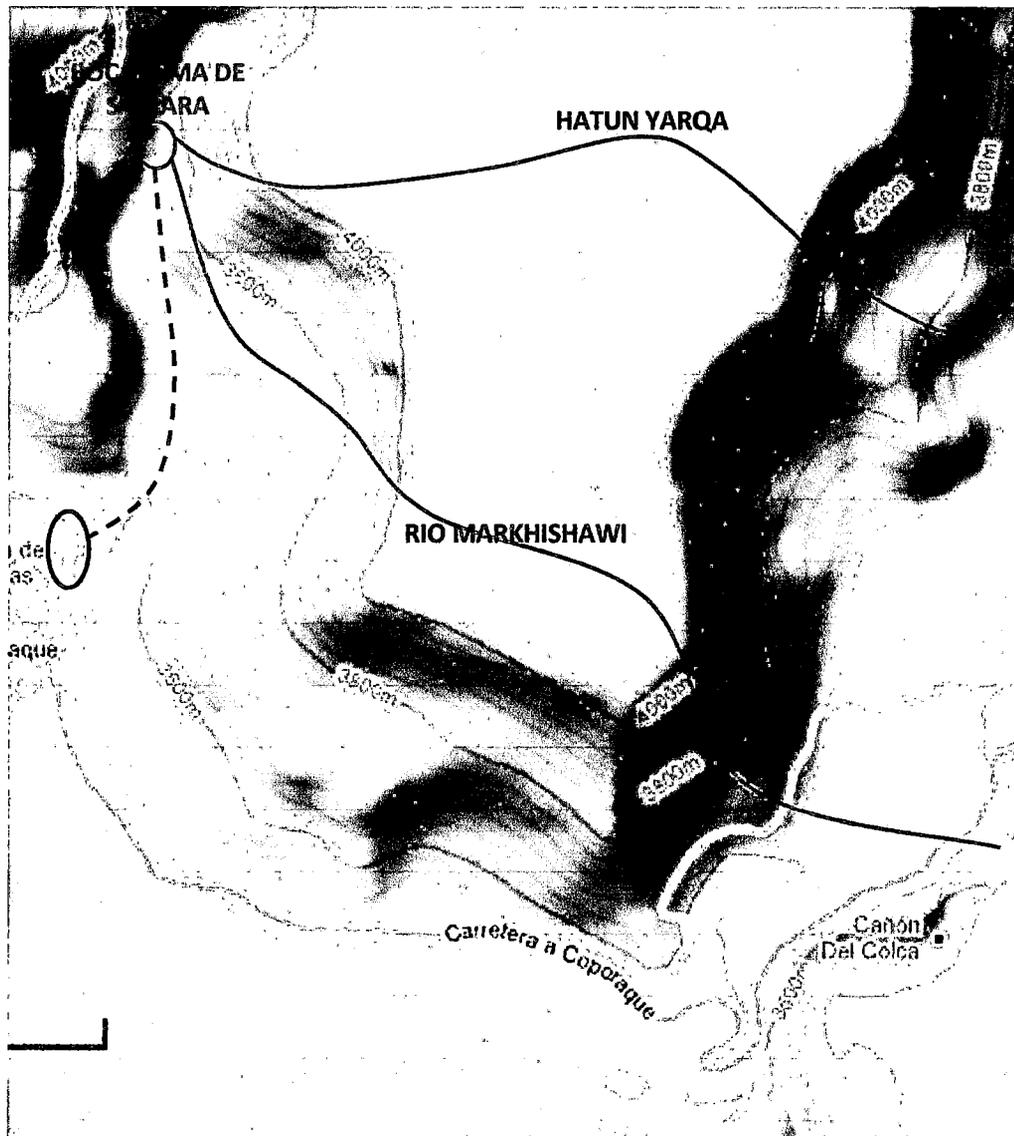

FIGURA 04
CROQUIS DE LA ASEQUIA PRINCIPAL HATUNYARQA CONSTRUIDA
INTEGRAMENTE DE PIEDRA DE COPORAQUE

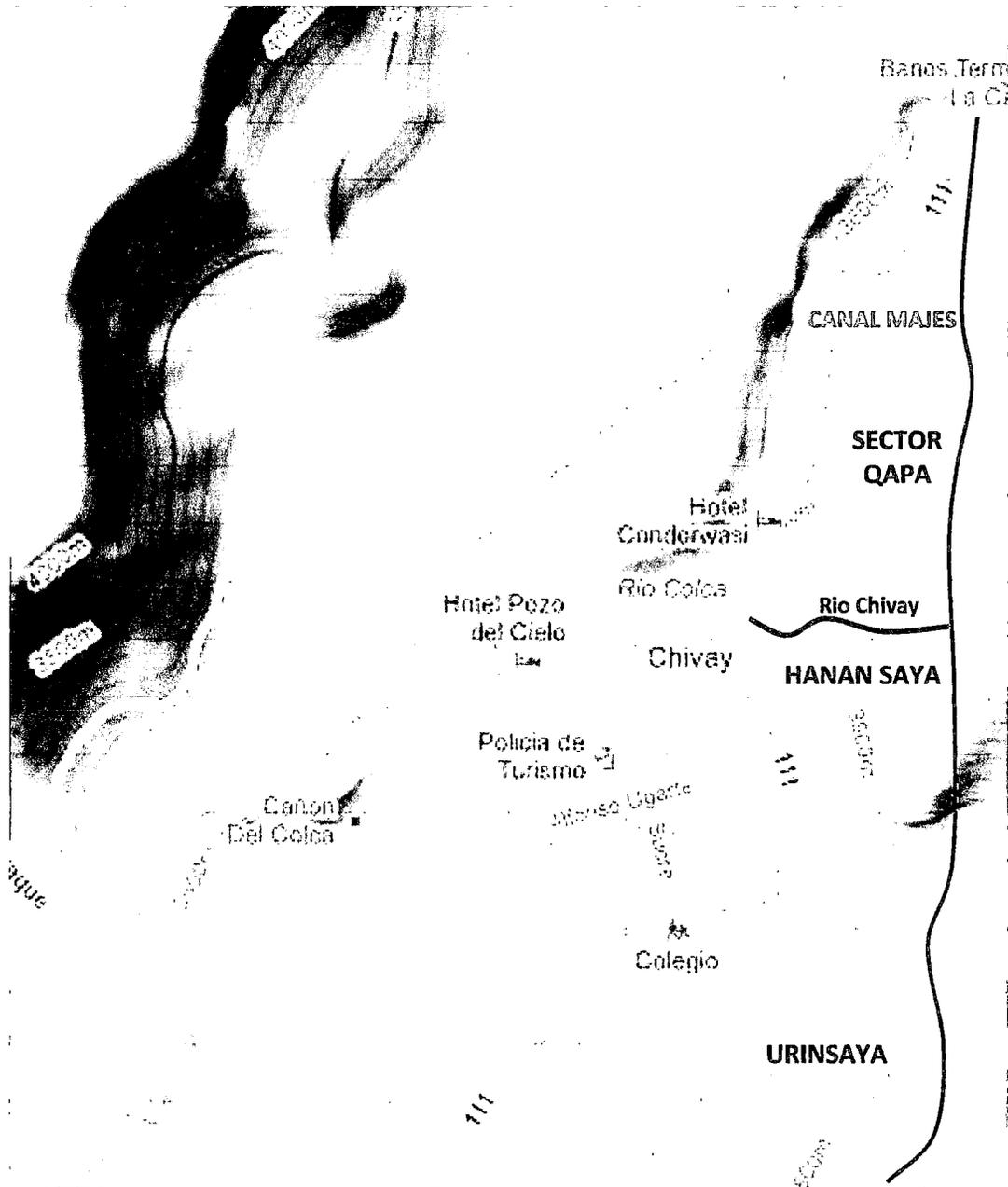

FIGURA 05
CROQUIS DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS TRES PARCIALIDADES DE
CHIVAY

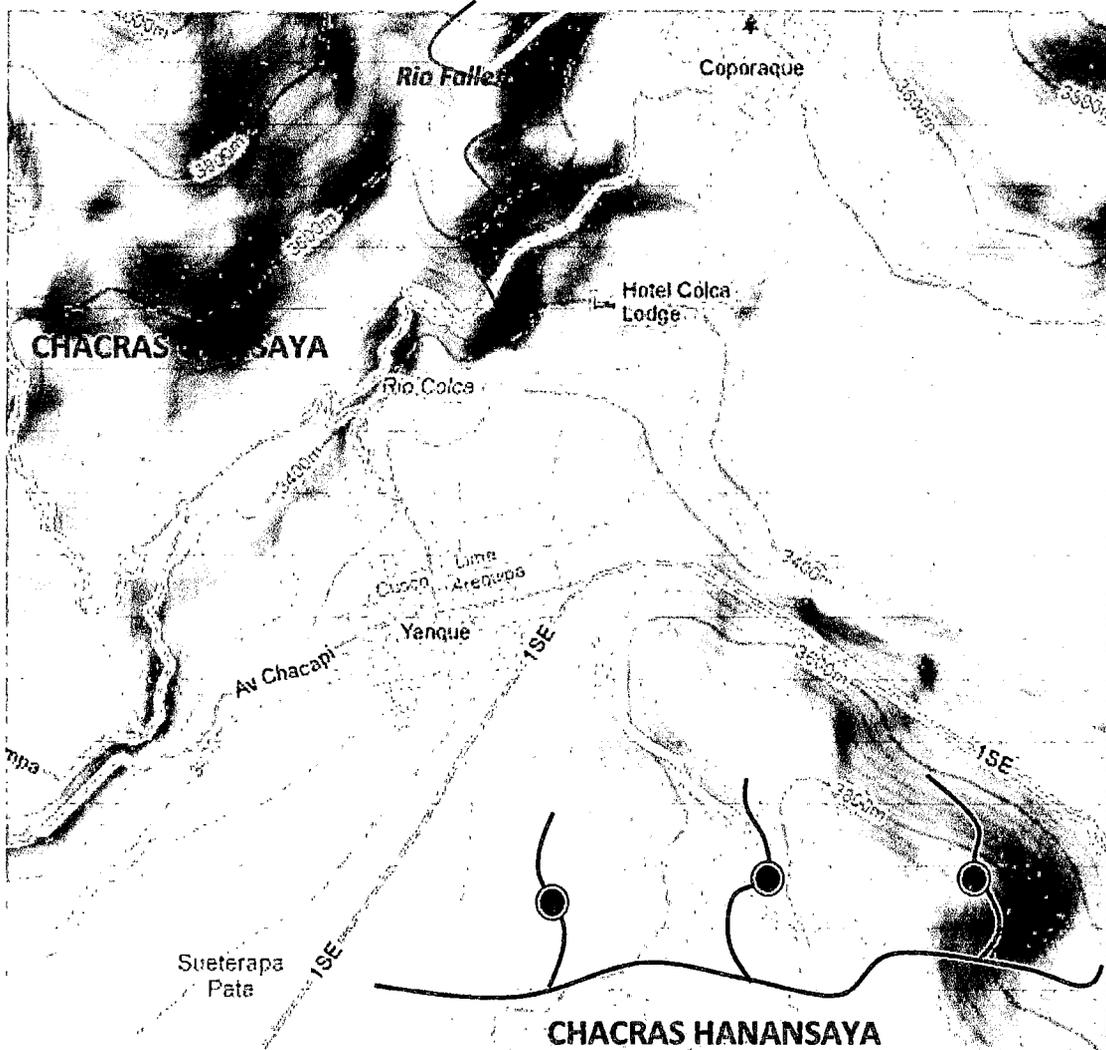

FIGURA 06
 CROQUIS DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PARCIALIDAD DE HANANSAYA -
 YARAQUE

FIGURA 7
ZONA DE ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN

Chacras - caminos - acequias

Construcción y andenería

Paqus principal y auxiliar

Momento de sama o descanso

Regidores de agua

Faneantes se desplazan

Regidor y comitiva se desplaza

Regidor y sus qalqenchas en la fiesta

Escenas del Yarqahaspiy

El Regidor recibe regalos

Conversatorio del Yarqahaspiy

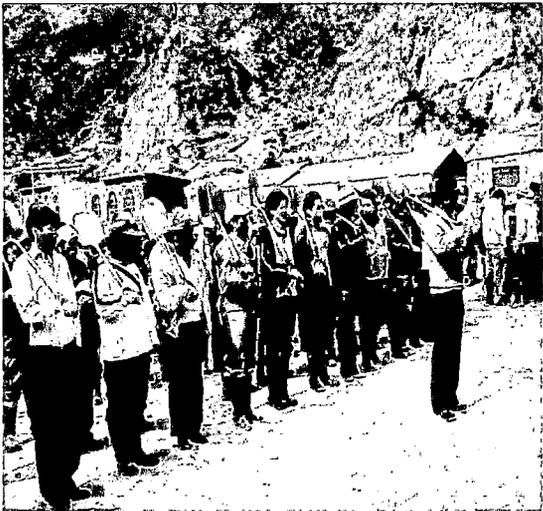
Regidor con su vara y regalos de tantawawa

Esposa del regidor

Faenando para el trabajo

Saludo militar de los faenantes

Regidores y su comitiva

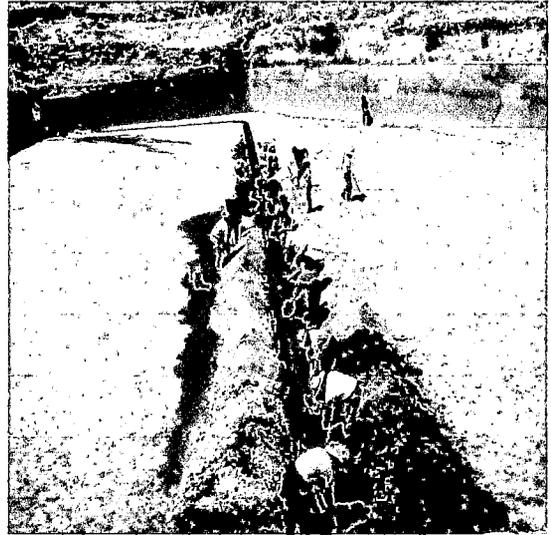
Un balance después de la faena

Faena en un reservorio

Tomas en la limpia del reservorio

Dos parcialidades

Listos para ir a la faena

Esposos Regidores

Saludo ritual

Ofrecimiento de la sama ritual

Preparación de la mesa ritual

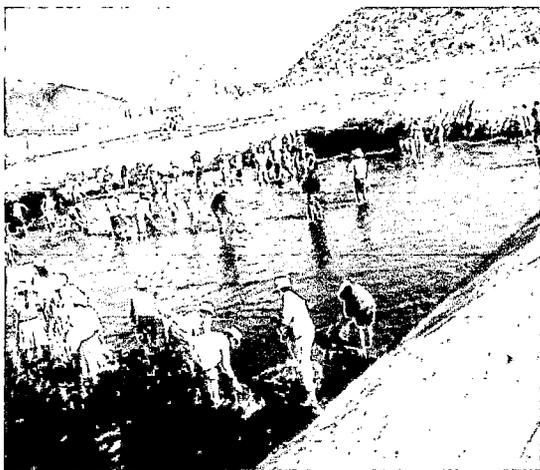
Componentes de la mesa ritual

La sacha y petición a los apus

Paqui y alcalde de aguas, luego del alcanzo

Labor faenal