

CARTOGRAFÍA DE LA MEMORIA

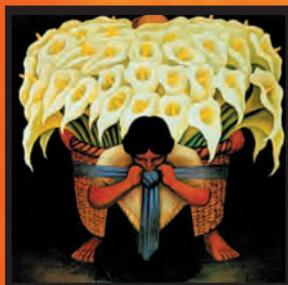
Instituto Iberoamericano
del Patrimonio Natural y Cultural
IPANC

Juan José García Miranda
Karlos Tacuri Aragón

Los rostros de Santiago: patrón, ganadero, callejero

Estudio de las fiestas patronales
de Chongos Bajo y del ganado
en el Valle del Mantaro

La Fiesta

Juan José García Miranda
Karlos Tacuri Aragón

Los rostros de **Santiago:** Patrón, ganadero, callejero...

**Estudio de las fiestas patronales
de Chongos Bajo y del ganado
en el Valle del Mantaro**

Juan José García Miranda
Karlos Tacuri Aragón

Los rostros de Santiago: Patrón, ganadero, callejero...

Estudio de las fiestas patronales
de Chongos Bajo y del ganado
en el Valle del Mantaro

2006

Convenio Andrés Bello-CAB

Francisco Huerta Montalvo, *Secretario Ejecutivo*

Omar José Muñoz Ramírez, *Secretario Adjunto*

Guillermo Soler Rodríguez, *Coordinador del Área de Educación*

Henry Yesid Bernal Magalón, *Coordinador de Ciencia y Tecnología*

Patricio Hernán Rivas Herrera, *Coordinador del Área de Cultura*

Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural -IPANC

Margarita Miró Ibars, *Directora Ejecutiva*

Patricio Sandoval Simba, *Coordinador General de Investigación*

Eugenia Ballesteros Ortiz, *Coordinadora General de Comunicación y Centro Cultural Mindala*

Efraín Andrade, *Coordinador General de Proyectos y Planificación*

Proyecto Cartografía de la Memoria

Patricio Sandoval Simba, *Coordinación técnica*

Manuel Chávez, *Unidad Edición y Publicación*

Víctor Ayala, *Centro de Documentación*

Fiestas Populares Tradicionales

Ticio Escobar, *Asesor Académico, Paraguay*

Claudio Mercado Muñoz, *Investigador, Chile*

Bernardo Guerrero, *Investigador, Chile*

Freddy Michel Portugal, *Investigador, Bolivia*

Claudia Afanador, *Investigadora, Colombia*

Virtudes Feliú Herrera, *Investigadora, Cuba*

José Pereira Valarezo, *Investigador, Ecuador*

Manuel Rivarola, *Investigador, Paraguay*

Margarita Miró Ibars, *Investigadora, Paraguay*

Juan García Miranda, *Investigador, Perú*

Karlos Tacuri Aragón, *Investigador, Perú*

Los Rostros de Santiago

Primera edición: Agosto 2006

© Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural-IPANC

Derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de su contenido, sin previa autorización de los editores.

ISBN-10: ISBN-9978-60-066-3

ISBN-13: ISBN-9978-9978-60-066-5

Impreso en el Ecuador, Printed in Ecuador

Diseño gráfico: Natalia Guevara

Diseño de portada: Isadora Espinosa

Edición de texto: Margarita Andrade R.

Impresión: Taller gráfico

IPANC • INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Diego de Atienza Oe 3-174 y Av. América / Telfs: (5932) 2553684 / 2554908

Fax : (5932) 2563096 / E-mail: eliadap@andinanet.net / info@latinculture.com

Sitio web: www.iadap.org / www.iadap.com Quito-Ecuador

Advertencia: El Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus autores.

Presentación editorial	07
Introducción	09
1. El Valle del Mantaro y Chongos Bajo	13
2. Las fiestas y celebraciones en la cosmovisión andina	21
2.1 Conceptuación	21
2.2 Las fiestas tradicionales en el Perú	28
2.3 Características de las festividades andinas	31
a. Universo diverso	31
b. La naturalidad y sacralidad de la vida	32
c. Las dinámicas comunidad-familia y rural urbano	33
d. Lo sagrado y lo profano	35
3. Proceso de las fiestas tradicionales	37
3.1 La celebración de la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de Chongos Bajo	39
Santiago en el Perú	40
a. Imagen de Santiago desde la Biblia	40
b. Imagen de Santiago desde las tradiciones populares	42
c. Apóstol guerrero, Matamoros	45
d. El conquistador, Mataindios	46
e. Indianización de Santiago	47
Descripción	50
3.2 Desarrollo de la fiesta del Patrón Santiago	58
Las programaciones	60
Danza y música	63
Víspera	65
Día central	65
Corridos	69
El <i>alapakuy</i> y <i>wallachikuy</i> expresión de fin de fiesta	71
3.3 La celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de Chongos Bajo	72
Programaciones	73

Danzas y música	76
Víspera	77
Día central	78
Las actividades complementarias	79
El alapakuy y fin de fiesta	80
4. La fiesta de marcación, señal o Santiago ganadero	81
4.1 La licencia de los Apu Wamani	84
4.2 La preparación	86
a. Adquisición de elementos rituales	86
b. Contratación de los músicos	86
c. Elaboración de planos	88
d. Disposición hogareña	88
4.3 La víspera o velacuy	89
a. Lusilusiy	90
b. Armado de la mesa o altar	90
c. El Coca Kintu	92
d. El cintachikuy o señalakuy	92
e. El entierro	95
f. Santiago callejero	95
g. Los matices en las celebraciones del señalakuy Acopalca, Azapamba, Huayucachi, Huachac, Otras regiones	96
5. Las relaciones de reciprocidad y solidaridad	101
6. Impacto de las fiestas y celebraciones	105
6.1 Afirmación de la identidad y cultural	105
6.2 Participación	108
6.3 Las relaciones sociales	108
6.4 El comercio	109
6.5 El transporte	109
6.6 Las capacidades de gestión y movilización	110
Bibliografía	113
Anexo: Inventario de fiestas tradicionales del Departamento Junín	119

El Convenio Andrés Bello está construyendo una Cartografía de la Memoria de sus países. Dentro de ese cálido registro, la Fiesta Popular y Tradicional recoge un importante acervo de aquel patrimonio que sólo puede ser oído o visto, es decir sentido, porque es intangible.

En el cuatrienio 2001-2004, la Comisión Técnica de Cultura del Convenio Andrés Bello acogió la propuesta de estudio de las fiestas tradicionales populares, para que se constituya en un referente del registro sistemático del patrimonio cultural intangible, gestión de políticas, marcos jurídicos de vigorización cultural y oferta amplia de información especializada. El XVII Consejo Directivo del IADAP (2005) ratificó esta línea de gestión con la directriz de “ampliar la información, temáticas, enfoques, quehaceres y oportunidades de aprovechamiento de las manifestaciones tradicionales y populares”.

Esta entrega presenta referentes conceptuales y valiosa información etnográfica, expuesta con rigor profesional bajo un esquema de trabajo funcional que permite una comprensión de los distintos momentos de la festividad y su articulación interna. La investigación devela la trama de relaciones y racionalidad que impera en los momentos festivos, rituales y comportamiento de los actores del “Santiago Apóstol”.

El carácter agropecuario del Valle del Mantaro y el rol de abastecimiento alimentario a Lima, con el sostén de las comunidades campesinas indígenas y el evento central de la “herranza” del ganado familiar, comunitario y empresarial, entre otros aspectos, nos remiten sin duda a la racionalidad cultural (reciprocidad y solidaridad) que impera en las prácticas productivas y al valor simbólico de la festividad.

Se releva la importancia que adquieren las fiestas cuando se trata de procesos de afirmación cultural, de las identidades locales, de la participación y revitalización de la organización comunitaria. Se exponen indicadores económicos sobre el comercio, transporte y capacidad de gestión y movilización de los protagonistas; asimismo, se presenta bibliografía de respaldo y el calendario de festividades de la Región de Junín.

El IPANC reitera su reconocimiento al Instituto Nacional de Cultura del Perú, INC, en las personas de sus principales autoridades, en particular de la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo, y de los antropólogos Juan José García Miranda y Karlos Tacuri Aragón, responsables de la investigación e informe final.

“Los rostros de Santiago: Patrón, ganadero, callejero... Estudio de las fiestas patronales de Chongos Bajo y del ganado en el valle del Mantaro, Perú”, es parte de trabajos similares realizados en los Países CAB y en los cuales se analizan las motivaciones culturales y los principios éticos que regulan las prácticas económicas que se suceden en la celebración festiva, destacándose los aspectos relacionados con la lógica del prestigio, el don y la reciprocidad, en el sentido de aportar al conocimiento de las “otras economías u otras formas de concebir y vivir la economía”.

Margarita Miró Ibars
Directora Ejecutiva

El Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC, (Ex IADAP) y el Instituto Nacional de Cultura –INC– han concertado llevar adelante investigaciones sobre *fiestas tradicionales populares en el Perú*, en el marco del Proyecto *Cartografía de la Memoria*. Por el INC, la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo –DRECPC–, asume la responsabilidad de su ejecución. Con este propósito se ha formulado un Plan de Trabajo para cumplir los dos objetivos específicos:

1. Hacer un inventario general de fiestas tradicionales populares en el Perú, utilizando fuentes bibliográficas y documentos secundarios.
2. Hacer un estudio en profundidad sobre una fiesta popular y tradicional concreta, con investigación de campo.

En cumplimiento de lo previsto en el plan se ha formulado un inventario de las fiestas tradicionales populares en las 25 regiones del Perú del que se ha entregado un informe de carácter preliminar en el 2004. Asimismo, se ha hecho el trabajo de registro de campo de la fiesta de Santiago Apóstol en Chongos Bajo, comunidad y capital del distrito del mismo nombre, provincia de Chupaca, región de Junín, ubicado en el valle interandino del Mantaro de los Andes Centrales. Junín tiene 123 distritos y de los cuales 35 (28,46%), tienen a Santiago Apóstol como patrono local y la totalidad celebran la fiesta del ganado, asociándolo a “Santiago”.

El estudio en profundidad se ha efectuado en Chongos Bajo porque es el lugar donde en la misma época confluyen diversas fiestas:

- a. La del Patrón Santiago Apóstol de Chongos Bajo del 24 al 29 de julio.¹
- b. La de la Virgen del Carmen, Patrona de Chongos Bajo del 25 al 29 de julio.²

- 1 Si bien la fiesta central es el 25 de julio de cada año, las celebraciones se hacen el último domingo de julio a fin de que puedan participar la mayor cantidad de feligreses.
- 2 La fiesta de la Virgen del Carmen se celebra cada 16 de julio. Sin embargo, en Chongos Bajo lo hacen junto a la de Santiago Apóstol.

- c. La del señalamiento o marcación del ganado denominado “Santiago” del 24 de julio al 10 de septiembre.
- d. La de las fiestas patrias.

Festividades que le dan especial connotación a Chongos Bajo porque es el pueblo donde con mayor pomposidad se celebra la fiesta de Santiago Apóstol de todo el Valle del Mantaro y de toda la región centro andina del Perú.

Se ha tomado como escenario de investigación a profundidad el Valle del Mantaro donde se celebra en forma generalizada la fiesta de “marcación” o “señalamiento” o “herranza” del ganado familiar y comunal-empresarial y de modo específico las fiestas patronales. El estudio específico se ha hecho en el ámbito de la comunidad campesina y capital de distrito Chongos Bajo; y como referentes las de la comunidad campesina de Azapampa, comunidad campesina de Acopalca, (Huancayo) distrito de Huachac, (Chupaca) distrito de Huayucachi (Huancayo) y anexo de Tinyari en San Juan de Iscos (Chupaca).

El valle está considerado como la despensa alimenticia de Lima y otras zonas por su vocación agrícola intensiva ya que, gracias al agua que riega los campos en gran parte de las tierras, se produce todo el año. En las cuatro provincias existen 304 comunidades campesinas oficialmente reconocidas, 125 de las cuales están en el Valle del Mantaro y todas son agrícolas y pecuarias, además de algunas que se distinguen por sus artesanías: burilado de mates, tejido, cerámica y tallados, que nos muestran la diversidad de actividades económicas junto a las tradiciones milenarias de la cultura que ahora representan a los Wanka, Xawxa, Yauli, Yawyos y los Chanka, Wankawillka, Yaros y otros que se han sumado a través de las migraciones.

El informe se ha estructurado en varios capítulos: el primero trata del Valle del Mantaro, escenario natural y sociocultural de las fiestas y de la investigación; el segundo, trata acerca de las fiestas y las maneras de entenderlas desde la cosmovisión andina; el tercero, aborda las celebraciones de Santiago Apóstol como patrono de Chongos Bajo; el cuarto, trata acerca de la fiesta de la Virgen del Carmen patrona de Chongos Bajo; el quinto, comprende la celebración de la marcación del ganado generalmente identificado como “Santiago”; el sexto, sobre las relaciones de reciprocidad y solidaridad; y, el séptimo, sobre el impacto cultural, social y económico de las fiestas. Finalmente se anexa un inventario de las fiestas en la región Junín.

Expresamos nuestra gratitud a las personas e instituciones que nos apoyaron en la investigación: la comunidad campesina de Acopalca, la comunidad campesina de Chongos Bajo, la Municipalidad del distrito de Santiago León de Chongos Bajo, los Capitanes, Priostes y Mayores de las principales figuras centrales de las fiestas, el Centro de Ceremonias Rituales Wali Wasi y los artistas plásticos: Josué Sánchez Cerrón, Clodoaldo Alfaro Allende, Julio Maraví Aranda, Pedro Marticorena Oroña y la familia Campos de Aamapma, Uncihuay de Huayucachi, Isabel Barrios, Marisol Chanka, Edwin Cunyas de la Comunidad de Acopalca, Damián Samaniego, Jesús Rojas de Chongos Bajo, entre muchos.

Juan José García Miranda

Lima, febrero de 2005

El Valle de Mantaro y Chongos Bajo

La sierra central del país forma parte del sistema de montañas de los Andes que atraviesa de norte a sur la parte occidental de América del Sur. Une Venezuela, comprende Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Define, territorialmente, los países de la Comunidad Andina de Naciones y por sus características geográficas y ecológicas tiene diversidad de recursos y, sus pueblos, de economías, culturas y lenguas.

El Valle del Mantaro, ocupa los Andes centrales del Perú, pertenece a la región de Junín e involucra a cuatro provincias: Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca. “Tiene alrededor de 60 km de largo mientras que su ancho varía entre 2 y 24 km” (Mayer, 1981).

En el valle, se distinguen tres zonas agro-ecológicas: alta entre los 3950 y 4250 msnm, intermedia entre los 3550 y 3950 msnm, y baja entre los 3000 y 3550 msnm que posibilitan el desarrollo de una agricultura variada que según el Centro Internacional de la Papa –CIP–, permite la producción diversificada o asociada de tubérculos y granos, en parcelas campesinas y comerciales que producen los suelos de riego y secano. El flanco izquierdo tiene vocación para tubérculos (papa, mashua, olluco, oca) mientras que el derecho para granos (maíz, arvejas, habas, quinua) (Mayer, 1981). Ecológicamente, tiene un clima frío y seco y en su ámbito se pueden encontrar las zonas de vida siguientes:

Zonas agro-ecológicas del Valle del Mantaro

<i>Zona ecológica</i>	<i>Altura</i>	<i>Clima</i>	<i>Vegetación natural</i>	<i>Condiciones ecológicas</i>	<i>Cultivos agrícolas</i>	<i>Condiciones de uso de la tierra en la agricultura</i>
Nevados tropicales (Cordillera)	4 650 y más	Muy frígido húmedo	Líquenes y micro-organismos	Muy especializada y restringida, muy poca vida	Ninguno	
Tundra Pluvial Alpina Tropical (Puna Alta)	4 500 a 4 650	Frígido húmedo	Flora alpina	Muy especializada adaptación a gran altura y a las actividades de pastoreo	Ninguno	
Páramo Húmedo Subalpino Tropical (Puna Baja)	4 000 a 4 500	Semi-frígido sub-húmedo	Pastos gramíneos	Buen pastoreo pero especializada para cultivos agrícolas a gran altura	Papa shiri, mauna cebada en áreas abrigadas	Agricultura marginal mayormente extensiva
Bosque Húmedo Montano Tropical (Sierra Alta)	3 500 a 4 000	Frío húmedo	Pastos y arbustos	Medio ambiente más generalizado	Papa, tubérculos andinos, cereales europeos, habas, alverjón, lupinos, quinua, cebollas	Agricultura menos extensiva
Bosque Seco Montano Tropical (Sierra)	3 000 a 3 500	Templado semi árido	Pastos arbustos y árboles	El ambiente más generalizado en el área de estudio	Papa, tubérculos andinos, cereales europeos, alverjón, haba, quinua, cebolla. Maíz, trébol, alfalfa, horticultura variada, frutales templados	Agricultura diversificada muy intensiva en la mayor parte de las tierras

Fuente: Mayer 1981.

La historiografía de la región Junín nos señala que por los años 900 de nuestra era, luego de la retirada de los Wari, se desarrollaron los Wancas, quienes llegaron a ser “una organización política de rango local, con un patrón de cacazgo poderoso” (Lumbreras, 2000). Ellos se desarrollaron entre Jauja y Huancayo y sus habitantes practicaron la agricultura y el pastoreo. Para Lumbreras, en la fase temprana Wanka I (900-1350 d.C.), la tendencia fue construir los asentamientos hacia los bordes de los valles donde se intensifica la agricultura. Durante la fase Wanka II (1350-1460 d.C.), que fue interrumpida por la expansión incaica, hay un incremento poblacional y una mayor concentración en asentamientos jerarquizados, con desarrollo de la actividad guerrera.

Los Wankas fueron uno de los grupos étnicos difíciles de conquistar por los incas. El cronista Inca Gracilazo de la Vega refiere que vivían en pequeños poblados fortificados y eran tan crueles que desollaban a sus enemigos muertos para hacer tambores de guerra –llamados *runatinyas*¹ El inca Tupác Yupanqui ocupa militarmente este territorio. Castro (2000) señala: “Los soberanos cuzqueños fueron muy respetuosos con los patrones culturales locales; se limitaron solo a yuxtaponer los suyos. De esta manera la cultura huanca resultó enriquecida” para él, esta convivencia pacífica e integradora que se habría dando entre Incas y Wuancas terminó con la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa.

La ocupación colonial del Valle del Mantaro, según Romero (1994), se inicia con la llegada de esclavos enviados por los españoles desde Cajamarca. Éstos dieron noticias a los españoles de las bondades del valle y de las contradicciones que tenían con los incas. Pedro Pizarro (1978) a propósito describe la fiesta del Chaco que encontró en Jauja y que puede servir de base para que los conquistadores puedan imaginar Jauja como aquel país de la abundancia² y muy hospitalaria. Esto habría llevado a que en 1533 hayan sido “aclamados por miles de nativos que celebraron su ingreso con fiestas y canciones” (Arguedas, 1975) y según R. Romero (2004) haber convertido Jauja en el centro de operaciones de la administración colonial. Cuando “vino la alianza española-huanca que se materializó con la elección eventual de Jauja como capital del territorio conquistado”.

Sin embargo, muy pocos españoles se quedaron en Jauja porque la mayor parte de ellos al no encontrar oro y haber sido fundado Lima como capital colonial se fueron con este destino. Muy pocos españoles se quedaron en el valle, a pesar de la riqueza agrícola de la región. Esta situación esgrimen los lugareños para plantear que los wanka conservaron ese espíritu festivo-ritual andino que hasta ahora caracteriza al valle con sus tantas fiestas.

- 1 Runatinya viene de las voces: Runa: hombre; y, Tinya: tambor. Implícitamente, runatinya significaría tambor hecho con piel humana.
- 2 Xawxa o Jauja pudo haber sido confundido con esa mitología construida del “país de la abundancia”. La fonética ayuda a que los españoles consideren a los Xawxa como legendarios y, por consiguiente, pudo haber sido inclusive una justificación para que los españoles establezcan la alianza con los wanka. Al respecto, Morote 1998, hace notar que muchos cronistas tenían noticias de Jauja, del Paititi, El Dorado, la Ciudad de los Césares, etc., que sintetizan el mito del país de Jauja.

En el valle, sin embargo, se establecieron las doctrinas de Santiago León de Chongos Bajo, la doctrina de Mito, el Convento de Santa Rosa de Ocopa, etc., que recubrió las fiestas andinas de una tonalidad religiosa católica, sin dejar su esencia indígena al que respondiera el antiguo pueblo de indios que según Aquilino Castro fue invadida en 1533 cuando tenía 162 000 habitantes y 15 años después fue reducido a 63 000 (Castro, 2000), posteriormente Huancayo fue fundado como pueblo de indios en 1573.

El Valle del Mantaro en su conjunto se constituyó como una zona de producción agropecuaria y pueblo de arrieros. Desde fines del siglo XVIII, Huancayo adquiere importancia porque sustituye a Concepción como pascana³ de los arrieros y desde entonces se constituye en lugar nexa estratégico regional. El arrieraje impulsa la economía, además, porque Cerro de Pasco como centro de explotación de la mina de plata dinamiza la economía regional.⁴ El cambio de la pascana de Concepción para Huancayo constituye un hito muy importante para convertir Huancayo en un emporio comercial que se acentúa más tarde cuando a partir de 1901, la Cerro de Pasco Cooper Corporation asume la explotación minera en el Centro y en La Oroya se establece la refinería más importante del Perú, convirtiéndose el Cerro de Pasco y La Oroya en focos importantes de la migración laboral del país.

La minería en el Perú, amplía el mercado no solo con la explotación de las minas sino a partir de éste en todos los sectores de la economía nacional: agricultura, forestal, el comercio regional. Intensificándose con la llegada del ferrocarril a Huancayo en 1908 y su continuación hacia Izcuchaca-La Mejorada en Huancavelica. El Valle del Mantaro y Huancayo en especial son convertidos en eje económico importante, donde el campesinado del Valle del Mantaro encontró la “posibilidad de maximizar la producción agrícola para el mercado (más allá de los niveles de subsistencia) y había observado como se acortaban las distancias sociales y geográficas con relación a la capital de la nación gracias al ferrocarril”. Así, “La ciudad de Huancayo creció en tamaño y en importancia eco-

3 Pascana. Lugar donde se descargaba y desataba las acémilas para que descansan o para que repongan sus fuerzas. Esto supone que en el lugar existía pasto o forraje disponibles para este propósito a cargo de los dueños de las posadas, a estos lugares también se les llamaba tambos. Por lo general había un funcionario colonial que controlaba la actividad de expendio forrajero y de posada.

4 Domingo Olavegoya, sale a la palestra como comerciante arriero que une Salta con el centro del país, se hace minero, terrateniente y finalmente banquero porque sus descendientes son cofundadores de primer Banco Italiano del Perú.

nómica, y alrededor de la década de 1940 ya era conocida como el mayor centro urbano del valle a despecho de Jauja, que había permanecido alejada del intenso desarrollo comercial experimentado por Huancayo” (Romero, 2004).

La vida colonial y parte de la republicana en el Valle del Mantaro conservó en parte las tradiciones festivas de los pueblos bajo la presión del adoctrinamiento evangelizador. Los indígenas como estrategia de resistencia panteizaron los símbolos católicos y cristianizaron los suyos, así se dio uso indistinto de sus danzas y rituales para ambos escenarios. Proceso de sincretismo que aún continúa y no se plasma. Las fiestas de Santiago son una expresión de este fenómeno.

El Valle del Mantaro ahora es cosmopolita y se inicia este proceso cuando alberga a población que llega desde diversas direcciones para trabajar en las minas y ser paso obligado hacia la selva. El movimiento generado, entonces, nutre y expande también los sentimientos culturales que se van adquiriendo en la región con peculiares características. Situación que se diversifica en el siglo XX, pues antes, en el siglo XIX, las tradiciones culturales de los indígenas fueron restringidas y hasta perseguidas. Según Nelson Manrique (1988), durante la segunda mitad del siglo XIX se persigue a los indígenas, autoridades y comunidades que cultivaban sus danzas, sus canciones, su música. “Por el contrario se les castigaba, multaba y encarcelaba a los danzantes, a las autoridades, a las comunidades y a los mayordomos que practicaban danzas en las comunidades campesinas. Era una forma de lucha étnica la que se había establecido, a los señoritos de la ciudad se les restringía” (García, 1997).

El florecimiento de la economía en el valle impulsa sus actividades festivo-rituales. Adscriben a sus instrumentos musicales los de cuerda (arpa y violín), posteriormente los aerofónicos (saxofón y clarinete); después las orquestas, las bandas, los instrumentos musicales electrónicos y, en la actualidad los instrumentos musicales computarizados. Las fiestas se fortalecen y hay un acercamiento con Lima y otras regiones del país.

Como reza en las letras de una canción vernácula muy popular, los pueblos del valle del Hatun Mayu⁵ se caracterizan porque sintetizan el contenido lúdico, festivo y ritual de la cultura andina y esto explica la cantidad de festividades que se celebran en el Valle del Mantaro.

5 Hatun Mayu antigua denominación del río Mantaro.

*Vibra el canto y oigo su voz,
entre aguas claras y cristalinas,
las retamas y el quinal
brotan de encendidas paqarinas.*

*Canta el valle sin cesar,
el viento afina mil melodías,
compartiendo el cielo azul
sus pueblos burilan su destino.*

*El sol pinta en las colinas,
sus trenzas multicolores,
anunciando el nuevo día
entre danzas y canciones.*

*Con el rocío de la mañana,
crecerá el trigo cerca del río,
entre waynos y mulizas
cantando al son de la luna.*

El calendario festivo del Valle del Mantaro es muy nutrido, como dicen los lugareños “sobrepasa la cantidad de días del año” y está acompañado de danzas, canciones de diferentes géneros y manifestaciones musicales andinos y los adoptados. Porque la cultura reproduce la ecología del territorio cargada de colores que van variando como cambia la estación de lluvias o puquy a la estación de secas o chiraw,⁶ el comportamiento de los cuerpos celestes y los fenómenos atmosféricos y cuyas variaciones van siendo indicados por flores, frutos, follajes, el trinar y el canto de aves, insectos y otros seres vivos; generando melodías que van modulando las voces, aficiones y de propios y extraños conforme cambian las estaciones: waylarsh, chonguinadas, shapish, morenadas, tunantadas, wakonadas, las tropas de Cáceres, Pachawara, Santiago, avelinos, en fin, que se ejecutan durante todo el año. Como dice otra canción:

*Yo soy de Junín por vida,
el Mantaro es mi Valle,
Huancayo, Jauja, Oroya, Tarma,
son pueblos de mi Junín.*

6 Chiraw. Estación con ausencia de lluvias (otoño invierno). Puquy: Estación de lluvias (primavera verano) posibilita la maduración de los cultivos.

Junín actualmente tiene ocho provincias. La copla alude a las provincias iniciales: Huancayo, Jauja, Oroya (capital de Yauli) y Tarma. Ahora se han incrementado las provincias de Concepción, Chanchamayo, Chupaca, Junín y Satipo. Cuatro de ellas comparten el Valle del Mantaro: Concepción, Chupaca, Huancayo y Jauja.⁷ La capital de la región es la ciudad de Huancayo.

El área de estudio es el Valle del Mantaro y dentro de ella las provincias de Chupaca que tiene 54 928 habitantes y Huancayo con 476 459 (INEI Proyección, 2002), de la región Junín, en los andes centrales. Las fiestas escogidas son las del Patrón Santiago Apóstol que se celebra en Chongos Bajo y la del ganado asociado también a Santiago en todo el valle.⁸ Sin embargo, para fines del presente informe se ha tomado el registro que se ha hecho en los siguientes lugares:

Localidades donde se ha registrado la Fiesta del Santiago

<i>Lugar</i>	<i>Distrito Provincia</i>	<i>Categoría</i>	<i>Habitantes</i>	<i>Fiesta</i>	<i>Observaciones</i>
Acopalca	El Tambo, Huancayo	Comunidad campesina	668	Feria agropecuaria y del Santiago	Festival asociado al “Santiago”. El registro corresponde a una representación.
Azapampa	Chilca, Huancayo	Comunidad campesina	8 797	Santiago	“Velakuy” familia campesina. Esta es de contexto.
Chongos Bajo	Chongos Bajo, Chupaca	Comunidad campesina, capital distrito	5 499	Patrón Santiago Apóstol, Virgen del Carmen	Fiesta devocional patronal del pueblo de Santiago León de Chongos Bajo y de la Virgen del Carmen.
Huachac	Huachac, Chupaca	Capital distrito	3 514	Santiago	Fiesta ganadera. Día de cintachikuy de dos familias.
Huayucachi	Huayucachi, Huancayo	Capital distrito	8 978	Santiago	Fiesta ganadera. Fiesta interfamiliar de ganado.
Tinyari	San Juan de Iscos, Chupaca	Comunidad campesina	109	Octava del Patrón Santiago	Octava de fiesta devocional de Santiago Apóstol.

Fuente: Elaboración nuestra. Población INEI.

7 Las otras provincias son: Tarma, Yauli, Junín, Chanchamayo y Satipo.

8 Las localidades que se señalan han sido tomados al azar salvo Chongos Bajo porque es un pueblo representativo en la celebración de la fiesta de Santiago Apóstol.

2. Las fiestas y celebraciones en la cosmovisión andina

2.1 Marco conceptual

El estudio de las fiestas y celebraciones tiene variadas implicancias. Por un lado, están asociadas al ejercicio lúdico, creativo, fantástico y festivo de la población como expresiones de catarsis social; y como sistemas simbólico-rituales, por el otro. Su explicación dependerá de entenderlo desde alguna postura teórico-académica propia de los observadores o desde la concepción del mundo de los pueblos que son autores y actores de su existencia.

Según algunos autores, las fiestas y celebraciones son formas de catarsis social y se producen en periodos de liminaridad cuando el hombre deja de hacer lo rutinario para festejar, celebrar, rememorar, conmemorar, recordar, añorar, renovar, agasajar, olvidar o modificar hechos, situaciones o momentos trascendentales de la vida, que generan en los hombres, estados de angustia que son necesarios de afrontar, tratar o asumirlo de manera especial, concediendo “licencia liminar a la rutina” (Leach, 1989) y desarrollando el “talante creativo, festivo y fantástico” (Cox, 1972).

El vocablo fiesta viene del latín *fiesta*, pl. de *festum*. Según la Real Academia Española tiene muchas significaciones y entre ellas las siguientes:

- Día en que se celebra alguna solemnidad nacional, y en el que están cerradas las oficinas y otros establecimientos públicos.
- Día que la Iglesia celebra con mayor solemnidad que otros.
- Solemnidad con que se celebra la memoria de un santo.
- Diversión o regocijo.
- Regocijo dispuesto para que el pueblo se recree.
- Reunión de gente para celebrar algún suceso, o simplemente para divertirse.

Divisas.

- Agasajo, caricia u obsequio que se hace para ganar la voluntad de alguien, o como expresión de cariño.
- Antiguamente, combate público de unos caballeros con otros para mostrar su valor y destreza.
- Solemnidad que celebran los hebreos en memoria de haber habitado sus mayores en el desierto debajo de tiendas antes de entrar en tierra de Canaán.
- Lo que pasa o se gasta con presteza y brevedad.
- Función de gran convite, baile o regocijo.¹

En la mayor parte de las acepciones, la fiesta está asociada a conmemoración y celebración. Celebración viene de la voz latina *celebratio*, *-onis*; y a la “celebración, aplauso, aclamación”. Asimismo, está asociada a la

memoria o recuerdo que se hace de alguien o algo, especialmente si se celebra con un acto o ceremonia. El oficio eclesiástico, memoria que se hace de un santo, feria, vigilia o infraoctava en las vísperas, laudes y misa, cuando el rezo del día es de otro santo o festividad mayor. La que anualmente celebra la Iglesia Católica el día 2 de noviembre por los fieles difuntos.²

1 Acepciones tomadas del Diccionario de la Real Academia Española, versión página web.

2 Acepciones tomadas del Diccionario de la Real Academia Española, versión página web.

La vida social de todos los tiempos está relacionada a las fiestas, celebraciones y conmemoraciones. Cada fase de la vida humana, individual o colectiva, está asociada al ejercicio lúdico, festivo, ritual que desfoga, alegra, desahoga, revive, renueva, reanima, reúne y, también, entristece al hombre de muchas maneras. Por eso existen festividades para cada tipo de ocasión o acontecimiento del ciclo social humano (individual o colectivo), de la naturaleza y del mundo sagrado y espiritual.

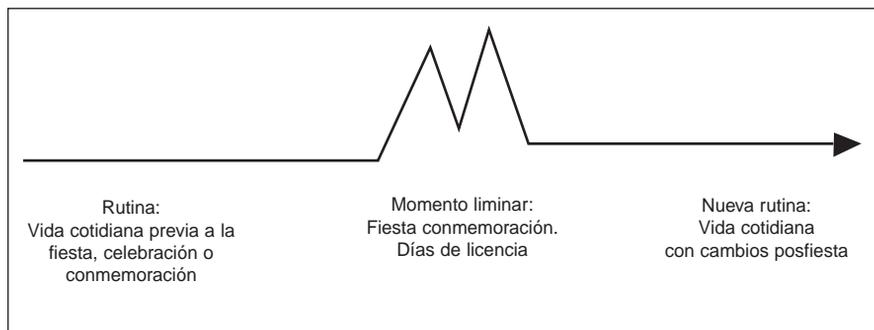
En las sociedades con culturas cosmovisionales, como la andina, el cosmos en su conjunto está concebido como un ente con vida y, es más, con dimensión humana. En consecuencia, todos los componentes del cosmos tienen vida y tienen una estructura orgánica y perciben y sienten la influencia de los agentes internos y externos que intervienen en su cotidianidad. Si el mundo es concebido como un ente que tiene vida, entonces está sujeto a procesos reproductivos que se sintetizan en las capacidades de nacimiento y muerte, surgimiento y extinción que definen ciclos de existencia, cuyos pasos de una fase a otra o de una condición a otra generan situaciones de tensa espera y angustia en el hombre y en las colectividades organizadas. Estas situaciones angustiosas son los momentos liminares que son resueltos con el ejercicio del talante creativo-fantástico, lúdico-competitivo, festivo-celebrante, ceremonial-ritual, técnico-empírico.

Izquierda: Escena de danza colectiva. Derecha: Escena de indumentaria y adornos prehispánicos.
Fuente: Hosting Reineer, 2003.

El cosmos, el hombre, la producción humana y todos sus componentes tienen sus propios ciclos de vida y existencia. Cada ciclo tiene un inicio/fin o fin/inicio que, en términos de Leach (1989), son los momentos liminares donde el hombre ejecuta un conjunto de actos y ceremonias rituales para resolver los estados de angustia producidos por la rutina, el mecanicismo, la tensa espera o la repentina acción; la acumulación o ausencia de sucesos, fenómenos o hechos; que producidos generan nuevas rutinas.

Los momentos liminares son ocasiones en la que se quiebra o rompe la rutina y se da paso a las licencias para hacer lo prohibido, vedado o impedido por las normas de conducta y comportamiento de la vida cotidiana. Esta licencia y ruptura se hace con fines lúdico-rituales. Se ejercita lo lúdico, festivo, ritual. Las fiestas, los ritos de pasaje, de renovación, de propiciación o de sanción están asociadas y articuladas con creencias y mitos cosmogónicos, fundacionales, primordiales, escatológicos, entre otros. Durante la vigencia de los momentos liminares, según las tradiciones, se permiten actos y acciones que en otros momentos están reñidos con las normas sociales. Por eso, por ejemplo, el “robo” en Jueves Santo es considerado “indulgencia” que salva almas del purgatorio; los castigos preventivos cuando se asume festivamente al cargo de “Varayoq”;³ los azotes que reciben de las autoridades los danzantes durante las fiestas de “Yarqa aspiy”⁴ o limpieza de las acequias en las provincias ayacuchanas; o, de los “Wakones”⁵ en Mito, Concepción y de los “Latarsh Negros”⁶ en Huancani, Jauja en Junín, forman parte de las pautas de conducta.

Las fiestas están acompañadas de ritos y éstos a los mitos. Por eso, los mitos, cualquiera sea su naturaleza generan temores y estados de angustia en las poblaciones que se resuelven con ritos en las fiestas. Es el “cumplimiento” que da “derecho” a algún beneficio. Se cumple la obligación y se genera el derecho como un proceso de ejercicio de la reciprocidad. Aquí, es cuando la reciprocidad y la obligación del “dar-recibir-devolver” desarrollado por Mauss (1979), se

3 Sistema de autoridades tradicionales. Tienen vigencia local y dentro de las comunidades campesinas y centros poblados rurales.

4 Fiesta de construcción o refacción de canales de riego.

5 Nombre de una danza prehispánica vigente que se ejecuta en el pueblo de Mito en el Valle del Mantaro.

6 Danza de los distritos de Huancani y Muquiyauyo de Jauja en el Valle del Mantaro.

cumple y que en la cultura andina es base de su estructura organizativa (García, 1996). El hombre reciproca entre sí y con la naturaleza. Así como la naturaleza reciproca con sus componentes y con el hombre. Es decir, la reciprocidad no solo queda en el ámbito humano sino que también alcanza a la naturaleza. Según algunos autores, la base de la armonía hombre-naturaleza radica en la reciprocidad cuando “la naturaleza cría al hombre y el hombre cría a la naturaleza”, es decir hay que “criar y dejarse criar” (Grillo, y otros, 1993) y ha sido asumida y desarrollada también por Kessel (1997).

La cultura andina, por su componente agro-cosmo-etno céntrico y vivo, está sujeta a ciclos de vida, por eso nace / aparece / vuelve, crece, reproduce, decae y se retira / muere / apaga; en otras palabras, nace y muere, aparece y desaparece; va y viene; y, cada una de estas fases ha generado, desde siempre, estados de estrés, de angustia y la necesidad de desestresar y resolverlos con ceremonias y ritos específicos (García, 1996). En otras palabras, resarcir las angustias derivadas del nacer-morir, aparecer-desaparecer, ir-venir en el ciclo de la naturaleza, de la producción, de los hombres, del mundo sagrado espiritual, a los que se ha agregado el ciclo del santoral católico.

Escena colectiva de actividad festiva.

El ciclo de las devociones del santoral católico es una adición que por producto de las sustituciones, asimilaciones, adopciones, re-creaciones y representaciones que se han hecho a las creencias de origen prehispánico. Adición que no ha logrado implementarse a imagen y semejanza de su matriz europea ni al discurso oficial de la simbología cristiana, sino de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, en los que la figura de las santas y los santos se humanizan, panteizan y adquieren atributos ajenos al marco oficial. Por eso, la Virgen María “se

orina en los cañones de los ejércitos enemigos”⁷ protegiendo a los patriotas; Santiago Apóstol es identificado con el “rayo”, “relámpago” o “trueno” y cuando equivoca sus “obligaciones” con sus desaciertos en el pronóstico del comportamiento agro-climático es “castigado” como cualquier ser humano;⁸ Jesucristo que conforma la Santísima Trinidad y como tal calificado de todopoderoso es llamado “Santo”⁹ para estar más cerca de su feligresía alejado de su dimensión divina; el Niño Jesús, según las tradiciones locales, adquiere nombres mundanos diversos para alejarlo, también, de su imagen divina: “Manuel”, “Manuelito”, “Víctor”, Lachoq,¹⁰ Nakaq,¹¹ Oqe, Qalla Oqarpiño,¹² Warakaq Niño,¹³ entre otros; y, la cruz es identificada con los cerros tutelares reconocidos como ancestro de los pueblos que adoptan nombres propios de los lugares que simbolizan: Tayta Qechqa,¹⁴ Tayta Paca,¹⁵ Tayta Akuchimay,¹⁶ Señor de los Chunkus,¹⁷ por citar algunos ejemplos. Cruces que cumplen la función de identificación, a manera de señal, de los lugares sagrados andinos.

Cada momento liminar posibilita una licencia a la rutina y, por consiguiente, se celebra con fiestas donde intervienen músicos, danzantes, competidores acrobáticos, actores teatrales, sacerdotes católicos y andinos, con abundancia de comilonas, bacanales, libaciones, ritos, etc., ofrecidos y conducidos por organizaciones jerarquizadas que administran recursos que son obtenidos ejercitando las relaciones ancestrales de la reciprocidad, la cohesión, la solidaridad y la colaboración no solo de los vecinos sino también de comuneros, emigrantes que retornan o mandan sus presentes. Se acumula para redistribuir y esta acumula-

- 7 Versión proporcionada por el antropólogo Ranulfo Cavero de la Universidad de Huamanga.
- 8 Las formas del castigo depende. Puede ser azote o dejarlo durante la noche en la intemperie para que sufra lo que sufren las plantas y los animales cuando cae la helada, la granizada.
- 9 Jesucristo es divino y todopoderoso, pero para estar más cerca de su hechura es designado como Santo. Un santo no es todopoderoso ni divino es mediador. Es decir es una suerte de reubicación en su estructura jerárquica para “degradarlo” a un nivel de intermediario.
- 10 Según la tradición oral Niño protector de los arrieros y que ayudó también a Andrés Avelino Cáceres en la guerra de resistencia contra la invasión de Chile.
- 11 Degollador.
- 12 Denominaciones del Niño Jesús en la región de Huancavelica.
- 13 Niño Jesús que ayudó con su honda (waraka) al General José Antonio de Sucre en la Batalla de Ayacucho.
- 14 En Izcuchaca, provincia y departamento de Huancavelica.
- 15 En Jauja, Junín.
- 16 Entre los distritos de San Juan Bautista y Carmen Alto en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
- 17 Cerro tutelar de Chongos Bajo. Actualmente el lugar donde se encuentra la cruz se llama San Cristóbal.

ción— redistribución significa el desarrollo de una tecnología racionalizada de administración *sui géneris* de recursos. En estos días se hacen cosas diferentes a la vida rutinaria. Hay gala de la competencia principalmente entre los funcionarios de las fiestas, de los músicos, de los danzantes. Lo que se ha acumulado se redistribuye entre los participantes y asistentes durante las fiestas. Estas organizaciones están asociadas a las parroquias y desde que han adquirido un nuevo significado como fuente de ingresos y “producto turístico” han sido asumidas por entidades estatales, gobiernos locales, comisiones específicas y empresarios. Por esta situación se encuentran hermandades,¹⁸ mayordomos, priostes,¹⁹ “capitanes”,²⁰ “centuriones”,²¹ “patrón”,²² amo,²³ *mama tayta*,²⁴ *varayog*²⁵ que comúnmente se les designa con los términos de “cargo”, “carguyoq”, “cargonte”²⁶ o “funcionario”; y las asociaciones, comisiones sectoriales y multisectoriales y dirigidos por juntas directivas, cuyas denominaciones varían en cada lugar y en cada fiesta. Los cargos de estas organizaciones son generalmente anuales.

A su vez, los encargados de la organización de las fiestas tienen sus colaboradores que constituyen jerarquías establecidas y que apoyan con la administración de la gestión tradicional festivamente. Las denominaciones varían según las actividades, ceremonias, rituales y ofrendas que la festividad o conmemora-

- 18 Se organizan entre los feligreses devotos de una imagen festivo católico. Pueden haber diversos grados de hermandades, como es el caso de la Fiesta del Señor Cautivo de Monsefú, en Lambayeque, que tiene una hermandad mayor con rama femenina y masculina y otras menores.
- 19 Denominaciones de mayordomos o priostes que, según los casos, pueden ser uno o más según la magnitud y trascendencia de las fiestas. Son los que encabezan la organización de las fiestas de la Virgen del Carmen y Santiago Apóstol en Chongos Bajo.
- 20 En algunas celebraciones son las cabezas de las fiestas que cumplen similares funciones a los de los mayordomos y priostes. En otros casos constituye una comparsa que integra a los antiguos mayordomos, priostes y capitanes que participan activamente de las fiestas.
- 21 Denominación a los organizadores de fiestas asociadas a festividades donde se ejecutan danzas épicas. Es el caso de “Las Tropas de Cáceres”, en Semana Santa, que se desarrolla en Jauja Junín.
- 22 Término que designa al dueño del ganado en las fiestas de la herraanza y marcación de los animales.
- 23 Referencia recogida y no comprobada. Designa al portador de las llaves de los templos que asumen la conducción de las fiestas cuando no hay responsables elegidos o designados expresamente.
- 24 Máxima autoridad religiosa del pueblo de Chongos Bajo que se encargaba de la conducción de las fiestas de Semana Santa, la roturación de las tierras de cofradía e iniciación de la fiesta de Santiago Apóstol. En la actualidad se ha suprimido.
- 25 Autoridad tradicional que asume roles similares a la de los mayordomos, priostes y capitanes.
- 26 Denominaciones genéricas para designar a los conductores de una fiesta.

ción requieran: alferados, “trono”, “obligados”, “divisa”, “diputado”,²⁷ etc., son las denominaciones con las que se comprometen aportando, según los casos, música, adornos para las andas de las procesiones, toros para lidia o corrida de toros y para que sean beneficiados para consumo de los participantes –músicos, grupos de danzas, parientes, visitantes y población en general–, en los “convidos”²⁸ de comida durante la festividad. Están también los donantes de productos de pan y otros abastecimientos con los que garantizarán la alimentación de los asistentes. Y la prestación de servicios personales que voluntariamente se comprometieron algunas personas. Donaciones y servicios que se entrega en productos y trabajo se hace bajo la forma de *uyay* o *ayni*.²⁹

2.2 Las fiestas tradicionales en el país

Las celebraciones y fiestas son consustanciales a la milenaria existencia de la cultura andina. Desde tiempos que la memoria no tiene recuerdo se evidencia la presencia de fiestas, como se muestra en algunas expresiones del arte rupestre de diversos lugares del Perú (Hostnig, 2003), en las que se pueden distinguir escenas de danzas individuales o grupales y hasta uso de instrumentos musicales y atuendos. Los pueblos de todos los tiempos, según Harvey Cox (1972), han desarrollado su talante creativo, festivo y fantástico no solamente con fines de producción, conmemoración, celebración o ritualidad sino también de catarsis social. La fiesta aglutina, ritualiza, resuelve conflictos, democratiza la participación y es una forma de terapia social. Genera obligaciones y derechos que son asumidos por los participantes sin coacción sino festivamente. Toda actividad humana era y es aún asumida y cumplida con estas características, como las actividades productivas y el trabajo.

Al llegar los europeos hacia América andina encontraron pueblos hospitalarios y festivos, que desde la visión grecorromana, judeocristiana y anglosajona fueron considerados como idólatras y cuyas prácticas rituales y expresiones de religiosidad había que extirpar. Las formas de celebración festiva en el Perú formaban parte de la vida cotidiana porque la vida productiva diaria era festiva, porque

- 27 Denominaciones para los que asumen determinadas obligaciones para las fiestas junto a los nuevos encargados de una fiesta.
- 28 Convido consiste en la ofrenda de comida para los participantes de una fiesta. En el norte del Perú le llamaban también “devoción”.
- 29 En este caso, el *uyay* del Valle del Mantaro y *ayni*, en otros lugares y sus equivalentes, adquieren una dimensión moral que obliga al “beneficiado” a apoyar de la misma manera cuando a los donantes y trabajadores les corresponda asumir el cargo.

cantando y bailando se sembraban los campos, cantando y bailando se construían los caminos, cantando y bailando se construían los locales públicos y las viviendas, cantando y bailando se recibía y despedía a los viajeros, cantando y bailando se recibía al que nace y también a los que mueren, cantando y bailando se vivía la vida (García, y otros, 1999). Este comportamiento festivo de la vida no correspondía al de la sociedad occidental que tenía sus días de guardar y de celebrar, y por eso vieron que el concepto de vida festiva andina afectaba a la religiosidad oficial que impedía las ritualidades que se utilizaban para la evangelización.

La naturalidad y la sacralidad eran parte de la vida cotidiana andina y consecuentemente no requerían de momentos de catarsis como sí lo requerían en occidente moderno, y por eso implementaron como necesidad los días de guardar. Sin embargo, en la cultura andina prehispánica tenían días de tratamiento especial que correspondían a los solsticios y equinoccios, que definían el comportamiento del régimen de las aguas y de la producción, tenían tratamiento especial y el de los extraordinarios (nacimientos, fallecimientos, movimientos telúricos) que generaban estados de angustia que se resolvían ritualmente.

Frente a este panorama cultural andino, catalogado como profano e idolátrico la vida productiva y espiritual andina, luego de los Concilios Limenses de 1551, la administración colonial dispuso la extirpación de las idolatrías para sustituir las creencias panteístas con las del catolicismo. Así, fueron reemplazando los santuarios y costumbres dedicadas al ciclo de la naturaleza, de la producción y del mismo hombre por las fiestas que conmemoraban a la Santísima Trinidad, la vida de Jesús, la Virgen María y el Santoral Católico, buscando equivalencias funcionales. De esta manera, las festividades originales andinas se “cristianizan”. En este proceso se puede observar como Pachakamaq³⁰ es transformado por el Señor de los Milagros; Santiago Apóstol asociado al Illapa,³¹ Rayo y Trueno; la Virgen María con el agua y de ahí surge el culto a la Virgen de Cocharcas,³² que es un producto de doblete lingüístico quechua castellano de Qocha³³ (quechua) que significa aguada y Charca (castellano) que también significa aguada. En otros casos se asocian a mitos fundacionales, como el de los Cristos:

30 Santuario andino prehispánico más importante de la costa central. Se localiza en Lima, Perú.

31 Designa a fenómenos atmosféricos asociados a las lluvias: las centellas, el rayo y el trueno.

32 La mayor parte de los mitos sobre la Virgen de Cocharcas la vinculan al agua.

33 Qocha. Es laguna. Poza donde se almacena el agua.

Cautivo de Ayabaca (Piura), Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú (Lambayeque), Cristo Cautivo de San Miguel (Cajamarca) y el Señor de Huamantanga en Jaen (Cajamarca) sean identificados como los Hermanos Ayar, mito fundacional del Imperio del Tahuantinsuyo (García 1998). Hoy, las fiestas de estas imágenes simbólicas son materia de fiestas pomposas; o se recrean mitos y leyendas que el Niño Jesús ayuda al ejército emancipador en la batalla de Ayacucho o que Santiago Apóstol apoya a los patriotas en la lucha por la emancipación de España.

Es decir, se producen recreaciones y reinterpretaciones y entre estas reinterpretaciones están las mitologías nuevas sobre la aparición de las imágenes católicas, cruces, denominaciones, rituales y festividades. Existen panteizaciones de los símbolos religiosos del santoral católico, así como procesos de sincretización incompletos o trancos. Esto explicaría la bireligiosidad andino-católica que, a pesar de todo, se mantienen con sus propias caracterizaciones.

Una fiesta religiosa, sea patronal o devocional, siempre tiene dos percepciones y, por ende significaciones: la primera es la andina que remonta a su raíz prehispánica y, la segunda, occidental que remonta su raíz cristiana. Esta situación ha llevado a que en las ocasiones en que ha tratado de controlar la iglesia católica no ha tenido éxito y, por el contrario, se viene implementando una forma de nuevas formas de “extirpación” de la idolatría desarrollando lo que llaman la “inculturación”, que propone la penetración en la cultura de los pueblos paganos de origen etnocampesino para que desde su interioridad se busque la subordinación de la religiosidad tradicional ante las impuestas.³⁴ De esta manera siguen sustituyéndose las creencias religiosas andinas por otras no solo católico sino también evangélicas y escatológicas, estas últimas con alto contenido erosivo.

34 Ahora no solamente católico sino evangélicas y escatológicas. Entre estas últimas están la del Movimiento Israelita del Nuevo Pacto Universal que es peculiar al Perú.

2.3 Caracterización de las festividades andinas

Ajena a las influencias del pensamiento judeocristiano, las fiestas andinas se sustentan en un conjunto de tradiciones que caracterizan las cosmovisiones y que se expresan en los modos deferentes de vida de las poblaciones etnocampe-sinas. Estas tradiciones pueden sintetizarse en la existencia de grupos étnicos andinos y amazónicos con sus rasgos perfectamente identificables:

a. Universo diverso

El Universo es, según la tradición andina, el cosmos cuyos componentes materiales e inmateriales comparten el mismo escenario: mundo humano, natural, sagrado, mental (cognitivo); estos componentes tienen vida y dimensión humana. Mientras que según la otra tradición el universo es divergente: existe un espacio morada de Dios todopoderoso, divino y hacedor; y otro escenario que es morada de su hechura o criatura: la tierra y sus habitantes, catalogado como “valle de lágrimas”, donde están los seres vivos y dentro de éstos el hombre –hecho a imagen y semejanza de Dios– con sus diversidades de manifestaciones y contradicciones económicas, sociales y culturales que dan la figura de diversidad.

El cosmos andino está organizado de modo tal en el que conviven diversas tradiciones culturales, con sus propios espacios y grupos humanos organizados: ayllu,³⁵ comunidad,³⁶ etnia, nación. Así, la diversidad en el universo andino se conjuga con tradiciones culturales que corresponden a 18 familias lingüísticas andino amazónicas³⁷ que habitan un territorio biodiverso muy vasto y pródigo. Por eso las alegrías son diversas musical, coreográfica y coloridamente. El Valle del Mantaro corresponde a los dialectos de Wanka, Sahwsa y Xawsaquechua que forman parte del idioma Wanka de la familia lingüística del Quechua.³⁸

- 35 Ayllu. Familia. Familia extensa. Puede entenderse también como espacio de vida de un grupo familiar y comunal. Puede incluirse en la familia las crianzas, la tierra con sus cerros, lagunas y su cielo.
- 36 Comunidad. Es un concepto que ha adquirido varias dimensiones. Una académica que designa a colectividades organizadas. En el caso del Perú existe otra que refiere a grupos humanos que comparten un mismo origen, tradiciones, lengua, territorio y costumbres y que tuvieron su origen en el ayllu andino. Finalmente otra última legal, que designa a organizaciones reconocidas como comunidad por una norma legal: las comunidades nativas en la amazonía peruana y las comunidades campesinas.
- 37 De los cuales corresponden 16 a la Amazonía y 2 a la Sierra y partes de la Costa y ceja de selva del Perú.
- 38 La familia lingüística del quechua tiene 13 idiomas en la Sierra y 7 en la Amazonía. El aimara tiene 4 idiomas.

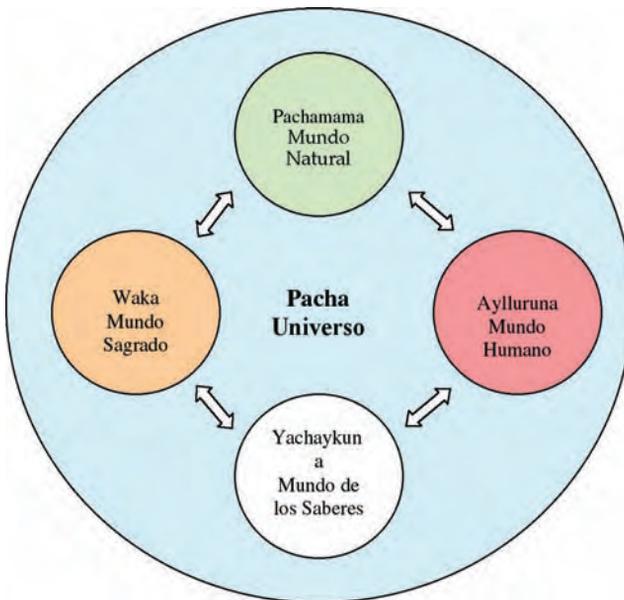

b. La naturalidad y la sacralidad de la vida

Las festividades andinas, tomando las palabras de Kessel (1997), se “(...) mueve en dos dimensiones: la dimensión técnico-empírica y la dimensión religioso-simbólica, en tanto que la tecnología de Occidente es unidimensional”. Esta característica bidimensional ha hecho del trabajo cotidiano una actividad técnico-productiva y religioso-ritual. Esto explica como

(...) el campesino acompaña su trabajo con pequeños gestos rituales o con amplias ceremonias de producción. Con razón hablamos de una segunda *dimensión*, porque lo religioso está presente en todo momento del ciclo agrícola (...); el ciclo pastoril ganadero, las labores de construcción de casas, y caminos, corrales y canales; las faenas mineras, las transacciones de canje y de compra-venta, los viajes de comercio y los traslados trashumantes, los trabajos artesanales (...). Muy en particular el arte de la medicina andina está enmarcada en un ritual muy amplio y diversificado que en formas simbólicas prepara y favorece la labor terapéutica del curandero. En particular el ritual terapéutico se presta, de una manera eminente, para el estudio del ritual productivo y la dimensión simbólica de la tecnología andina (Kessel, 1997).

Dimensiones de la Pacha o Universo

En suma, la vida cotidiana, estacional y extraordinaria es productiva, cognitiva, festiva, lúdica y ritual porque sintetizan en un proceso los componentes, mentales, tecnológicos, sociales y espirituales del mundo que, a su vez, también son expresiones naturales y sacralizadas. Las relaciones humanas y naturales están imbricadas por el carácter consustancial y transmutable de la vida natural, humana, cognitiva y espiritual.

Estos mundos son equivalentes porque ninguno es superior frente al otro. La interpretabilidad y la consustancialización de los componentes no excluyen a uno frente a los otros. Por eso forman parte del mismo universo; ninguno es todopoderoso y divino; y cada cual al mismo tiempo es un ser natural, considerado humano como una persona, sagrado como protector y custodio y cognitivo es fuente de sabiduría.

c. Las dinámicas comunidad-familia y rural-urbano

Las fiestas y celebraciones andinas responden a una tradición colectiva que engrana la familia, al ayllu, la comunidad y la sociedad mayor. En sus versiones más modernas, las fiestas articulan a la familia no solamente con la vecindad local y el mundo externo sino, también, con organizaciones de base y representativas de una o más comunidades. Es decir, con las organizaciones construidas por los emigrantes. Con ello articula diversos escenarios espaciales y temporales tradicionales con otros nuevos y modernizados. Así genera y articula una red de relaciones entre la ciudad y el campo, entre ciudades y hasta diversos países hasta donde pueden llegar los miembros de una familia y de una comunidad. Por consiguiente, la religiosidad tradicional y popular articula también la tradición con la modernidad porque son componentes de un mismo proceso. Por eso, toda fiesta urbano o rural no prescinde de sus componentes y oponentes sino que las articula y al mismo tiempo que posibilita sus “réplicas” en otros escenarios rurales o urbanos diferentes al lugar de origen de una fiesta.

En este contexto, podemos descubrir que las fiestas trascienden los espacios urbanos o rurales y socioculturales cuando por acción de los creyentes son reproducidos aún con recreaciones y reinterpretaciones en otros escenarios espaciales sociales y según este proceso se emblemizan como fiestas locales, regionales o nacionales. Es el caso de la fiesta del Señor de los Milagros de Lima se puede observar como de haber sido una fiesta de la población negra esclava ha adquirido nuevas dimensiones que alcanzan, ahora, a niveles sociales altos y po-

líticos. En la actualidad para llegar a los círculos de organización de esta fiesta hay necesidad de escalar socialmente y cumplir con un conjunto de requisitos y condicionamientos. Es más, la fiesta no se ha quedado en Lima sino se ha descentralizado por los distritos urbanos de Lima, provincias y va ampliando su escenario hacia el extranjero, donde los peruanos residentes recrean su fe estableciendo centros de culto y rituales que van creciendo como es el caso de las celebraciones que hacen los peruanos en los Estados Unidos, en Buenos Aires en Argentina, en España, en Japón.

En otras palabras, la fiesta del Señor de los Milagros se mundializa, así como también llega a lugares alejados y “olvidados” del país. A tal punto que ha sido catalogado por las autoridades eclesiales más altas de Roma como una de las fiestas religiosas más grandes del mundo. En el mismo sentido las fiestas locales, urbanas o rurales, más alejadas también se van urbanizando y llegan a las ciudades con sus rituales, organización, música y costumbres dancísticas. Los agentes del traslado son los emigrantes, quienes organizadamente celebran las fiestas de sus lugares de origen en los nuevos lugares de residencia. Durante las celebraciones reinterpretan los significados festivos de cada fiesta convirtiéndolos, además, en escenarios y momentos de reencuentro entre paisanos, parientes, amigos y establecen nuevas formas de relación. Esto explica, por ejemplo, como los emigrantes en Milán de Huachac celebran sus fiestas allá haciendo el concurso del *waylas qalakalchay*.¹

39

Waylas Jala Kalchay. Waylas danza agropecuaria. Waylas Jala Kalchay, es una danza dedicada a la cosecha del maíz. Viene de Waylas: Danza agrícola; jala=Sara=maíz; kalchay=despancar.

También, podemos observar como las tradiciones urbanas de celebración llegan a los pequeños pueblos rurales y cambian los estilos de celebración. Son frecuentes la sustitución y uso de músicos en vivo por equipos de sonido, tejidos sintéticos que reemplazan las artes de tejido, bordados y confecciones locales. El usufructo de los espacios socioculturales para actividades ajenas al motivo de celebración como son los festivales, las competencias deportivas, musicales, dancísticas y otras.

Empero, existen también festividades como el de San Isidro Labrador que difícilmente pueden desterritorializarse porque su ritualidad está asociada a un escenario sagrado: la *chacra* y a una actividad productiva: la agricultura, donde las tierras, el arado, los bueyes, el agua, las flores silvestres son los elementos básicos de la fiesta productiva.

d. Lo sagrado y lo profano

La religiosidad se desenvuelve entre dos marcos: la naturalidad y la sacralidad.

- En el marco de la naturalidad o mundano-profano se expresan los componentes no religiosos de las fiestas, como son las ferias, las fiestas juveniles, las tómbolas, los juegos de azar, las bacanales gastronómicas, etc., que, ajenos al espíritu de la celebración, se constituyen en fuentes de mercantilización simbólica.
- En el marco de la sacralidad o comportamiento religioso, a su vez, se pueden observar dos escenarios: El primero, corresponde a la religiosidad oficial con cánones establecidos por la Iglesia y la secuencia de ritos y ceremonias preestablecidas y que, de alguna manera, se cumplen (misa, rosario, procesión, plegarias, oraciones, etc.) de acuerdo a protocolos aprobados por las jerarquías. El segundo, es el de la religiosidad andina que se evidencia cuando se producen reinterpretaciones desde la cosmovisión andina al significado de la simbología de la festividad religiosa y que, en muchos casos, son cuestionados por las autoridades eclesiales.

Lo religioso, en tal sentido, está definido por la fecha relacionada al santoral cristiano católico y las asociaciones que se le atribuye con otras fiestas sean de la naturaleza, de la producción, del ciclo humano y de las cívico-sociales. Existe mezcla y son pocas las fiestas que mantienen su carácter exclusivo, por

ejemplo el Intiraymi. Hay préstamos de liturgias, oraciones aunque los contenidos sean diferentes. Esta situación explicaba que los pueblos indígenas aprendieron la liturgia más que el evangelio. Por eso las fiestas son coloridas.⁴⁰

Lo profano está en la búsqueda del prestigio social, la gala, el derroche, la libación, la gula, la ostentación y hasta la licencia orgiástica que se produce aprovechando el

periodo de fiestas. Es decir, lo sagrado y lo profano son consustanciales, partes de un mismo proceso.

40 Por ejemplo, los días de guardar de Jueves y Viernes Santo, que rememora el padecimiento, muerte y sepulcro de Jesucristo, en las comunidades campesinas del Valle de Yanamarca, de la provincia de Jauja del Malle del Mantaro, van bailando la danza-teatro de las tropas de Cáceres que rememora las hazañas del Mariscal Andrés Bello Cáceres.

3. Proceso de las fiestas tradicionales

Cualesquiera que sean los tipos de fiestas, en líneas generales, tienen un proceso en los que se pueden distinguir varias facetas que se inician desde el momento en que un nuevo responsable de la celebración recibe el encargo de manos de los anteriores. Las principales fases son:

1. Asunción al cargo. Es decir la elección o designación y la entrega y recepción del “cargo” de y a los nuevos responsables de la organización de las fiestas. Estas entregas/recepciones de cargos son registradas en libros de actas por personas naturales y también jurídicas¹ (asociaciones, gobiernos locales o municipios, gobiernos regionales, universidades y otras).
2. Preparación de la fiesta que se inicia cuando se asume un cargo y dura un año, durante el cual el nuevo “carguyoq” busca y “recibe” las “obligaciones” y donaciones de los participantes –cesantes o responsables anteriores, familiares, vecinos, amigos–, bienes y servicios que como cooperantes se comprometieron con entregar o colaborar. Cada fiesta denomina con diversos nombres a sus colaboradores que, según el tipo de ofrecimiento, son identificados con denominaciones varias.
3. Durante el año previo a una fiesta los nuevos responsables llevan a cabo un conjunto de actividades:
  - Recordar con productos, ceremonias y rituales especiales los compromisos contraídos por los oferentes registrados el día de la asunción al cargo y de otros nuevos que se van sumando a pedido de los nuevos encargados. Según los casos las ofrendas son: música, animales domésticos, toros de lidia, víveres, productos pirotécnicos, etc.

1 Esta práctica se inicia cuando por razones de crisis económica, violencia política o cambio de religión muchas festividades no cuentan con feligreses que asuman la conducción de las fiestas entonces son asumidas por entidades públicas o privadas.

- Abastecimiento de combustible vegetal (en el campo) mediante pequeñas fiestas para hacer leña denominadas con nombres locales que, en el caso de la sierra central y sur andina, son: *chaprakuy*, *yantakuy*, *yanta minka*, *yanta takay*,² raja leña, leñada. El combustible se utilizará para la preparación de los potajes que los mayordomos o sus equivalentes ofrecerán a los participantes y asistentes durante las fiestas.
  - Recepción y recojo de las donaciones o entregas de los oferentes.
  - Preparación de los programas de las fiestas.
  - Preparación de la vestimenta de gala y atuendos para lucir durante las fiestas.
4. Desarrollo de la fiesta que engloba un conjunto de actividades promovidas por los responsables designados ya sea en sus viviendas, locales especiales, en las plazas públicas y centros ceremoniales. Estas actividades, por lo general son:
- La víspera
  - El día central
  - Los días complementarios.

La cantidad de días en los que se desarrollan las fiestas varía. En los casos de las fiestas religiosas, éstos son más largos: las novenas que alcanzan hasta nueve días antes, la víspera, el día central, los días complementarios, según los casos y ocasiones con corridas de toros, carreras de caballos, concursos de danzas u otros actos de competencias entre encargados, familias, comunidades, barrios, asociaciones y otros; la elección o designación de los nuevos responsables de las fiestas. La despedida y la asunción de los nuevos responsables.

En los días complementarios se puede observar algunas acciones adicionales como matrimonios, bautizos y otros rituales asociados por lo general al grupo de los organizadores y también de los feligreses que aprovechan la ocasión para cumplir con las obligaciones religiosas.

En Chongos Bajo las fiestas patronales son: Santiago Apóstol y la Virgen del Carmen; y para las crianzas la herranza, el señalakuy denominado también “Santiago”. Santiago Apóstol ha sido reinterpretado desde la cultura andina como *Tayta Shanti*.³

2 Significan secuencialmente: “hacer leña de las ramas delgadas de los árboles”, “hacer leña”, “faena para hacer leña”, “hacer leña golpeando” (implícitamente en este último caso alude a los golpes que se dan con el hacha).

3 Tayta: Padre. Shanti, diminutivo de cariño desde la fonética del quechua wanka de Santiago.

3.1 Las celebraciones de la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de Chongos Bajo

Santiago Apóstol fue entronizado como patrono del pueblo de Chongos Bajo, tan pronto como tuvo lugar su fundación española, según los documentos oficiales de la Municipalidad. “El pueblo del Hatun Shoncco fue fundado por Francisco Pizarro el 25 de Julio de 1534”, denominada como “La Hidalga y Bizarra Villa Santiago León de Chongos”. En 1565, el primer corregidor Capitán Juan de Larreinaga Salazar ratificó al pueblo como “Santiago León de Chongos” (Municipalidad, 1997). Sin embargo, también hay noticias en las que se plantea que Chongos Bajo no tuvo fundación española. Al respecto, citando a Jiménez de la Espada, Castro (2000) plantea:

Chongos, pueblo apacible y de evocación histórica, se halla al sur de Chupaca. Emergió como Doctrina de todos los santos o Pirhuapuquio, alrededor de 1550, por acción del curaca Cristóbal Apoalaya, la encomendera Inés Muñoz y los padres dominicos. No tuvo fundación española. En 1571, por orden del virrey Toledo se redujo en dicho lugar 50 indios de Huayucachi (Jiménez de la Espada, *Relaciones*, tomo I, p. 92).

En la *Relación de pueblos*, de Francisco de la Guerra (1584), sigue figurando bajo la denominación de todos los santos. La denominación de Santiago León debe ser posterior, cuya razón y fecha exacta es materia de investigación (Castro, 2000).

Entonces podemos señalar que desde la entronización de Santiago Apóstol como patrono de Chongos Bajo, año tras año, se celebran las fiestas patronales con pompa, derroche y ejercicio lúdico, festivo, creativo y fantástico. La memoria colectiva de los lugareños imagina a Santiago con muchos rostros, porque siendo un símbolo de la religiosidad católica ha sido también refigurado desde la cosmovisión andina como un ser extraordinario asociado al panteón andino, protector de los pastos, regulador de los fenómenos atmosféricos y propiciador del incremento de las actividades pecuarias, funciones tradicionalmente atribuidas al señor Wamani, espíritu que mora en las entrañas de los cerros tutelares. Por eso, se le puede reconocer como pastor, ganadero.

Uno de los rostros de Santiago es el de Patrono. Considerado éste como Santiago Apóstol cuya celebración es el 25 de julio, mientras que los otros rostros se alejan paulatinamente de la visión oficial católica: Illapa, Wamani, rayo, trueno y ganadero y, finalmente otro, muy mundano, asociado a lo lúdico-orgiás-

tico que se expresa en una danza: del Santiago; comparsas de Santiago; y, engendrador, porque acudiendo a su nombre, durante las fiestas, se producen licencias orgiásticas que dan inicio a romances, matrimonios y nacimientos. Por eso luego de los rituales la fiesta es en las calles y entra en la faceta de callejero...

Santiago en el Perú

Sant Iago, desde su llegada a territorio andino ha sufrido un conjunto de procesos metamórficos que los han convertido en un símbolo de identidad andina porque ha sido reconcebido por la cosmovisión, ajeno a sus orígenes bíblicos y artífice de la expansión ibérica y de la religiosidad católica. Sant Iago más tarde reconocido como Santiago es identificado como Hijo del Trueno, Apóstol Santiago, Apóstol de Compostela, Santiago Mayor, Santiago Zebedeo, Santiago Mata-Moros, Santiago Mata-Indios, Tata Santiago y Tayta Shanti. Nombres que expresan las diversas maneras con los que las tradiciones cristianas le ha dado a uno de los doce apóstoles de Cristo, de nombre Jacobo (Iacob en hebreo). Ha sido considerado patrón de España y de numerosas ciudades. En América Latina son famosos Santiago de Chile (Chile), Santiago León de Caracas (Venezuela), Santiago de Guayaquil (Ecuador), Santiago de Cuba (Cuba), Santiago de Cali (Colombia), Santiago de Guatemala (Guatemala), Santiago de Veraguas (Panamá), Santiago del Estero (Argentina), Santiago de los Caballeros (República Dominicana), Santiago de Sesimbra (Portugal). En el Perú existen muchos pueblos cuyos nombres son anteceditos por las palabras “Santiago de” como Santiago de Pischa, Santiago de Surco, Santiago León de Chongos Bajo y más de dieciséis pueblos con el nombre de Santiago.

a. Imagen de Santiago desde la Biblia

En el Nuevo Testamento, libro de los “Evangelios” que aborda la vida, predicación, pasión, muerte y resurrección de Jesús, se resalta las figuras de los apóstoles Pedro, Juan y *Jacobo*. Se les muestra cercanos a Cristo y como testigos de hechos de trascendencia para la doctrina cristiana. A partir de las referencias en el Nuevo Testamento se puede decir que el Apóstol *Jacobo*:

- Fue hijo de Salomé y de Zebedeo, un pescador del Mar de Galilea (Marcos 1: 16-20).
- Hermano del también apóstol Juan, junto al cual es captado por Jesús mientras faenaban en compañía de los hermanos Simón y Andrés, formando así el primer grupo de discípulos que siguieron a Cristo (Mar-

cos 1: 16-20). Debido a esta relación de parentesco a *Jacobo* se le conoce como Santiago mayor y a Juan como Santiago menor.

- Ambos hermanos reciben del propio Jesús el apodo de Boanerges, *Hijos del Trueno*, por su ímpetu (Marcos 3: 16-17).
- Junto con su hermano Juan y Pedro, tenían una relación estrecha con Jesús. Por eso son testigos de tres hechos importantes para la fe cristiana. El primero, la resurrección de la hija de Jairo (Marcos 5: 35-43). El segundo, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor; cuando se le aparecen a Cristo el profeta del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, poco después de que la ropa de Jesús tomara un color blanco resplandeciente ante los ojos de estos tres apóstoles; y el tercero, el padecimiento de Cristo en la finca de Getsemaní, en cuya ocasión Cristo quedará reducido a un hombre, como si estuviese derrotado (Mateo 26: 36-46).

En el libro “Hechos de los Apóstoles” escrito por Lucas, autor del tercer evangelio, en líneas generales, les asigna al apóstol Pedro y al converso Pablo un rol protagónico en la difusión de la palabra de Cristo y el nacimiento de la Iglesia cristiana. Respecto a *Jacobo* solo se le menciona cuando el rey Herodes lo hace apresarse y matar (Hechos 12: 1-2). Este rey judío gobernó del año 40 hasta el 44 d.C. por lo que se deduce que este apóstol habría sido ejecutado entre los años 42 y 44. Tras su muerte, él se convirtió en el primero de los doce apóstoles asesinado.

En el Nuevo Testamento no existe información sobre un viaje de *Jacobo* a España para evangelizar o alguna referencia que entre en concordancia con las Tradiciones Jacobeas. Lo que sí existe es un fragmento donde se señala que Pablo piensa viajar a España: “Cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas, me dirigiré a España pasando por donde ustedes, y sé muy bien que llegaré donde ustedes con toda la bendición de Cristo” (Romanos 15: 28-29). Y una mención sucinta sobre su muerte: “Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresarse a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, hermano de Juan” (Hechos 12: 1-2). En ninguna parte se refiere que fue decapitado.

b. Imagen de Santiago desde las tradiciones populares

En el Nuevo Testamento no existe mayor información sobre los apóstoles. Los únicos que son mencionados de manera regular son Pedro y Juan y en menor medida *Jacobo*. Lo que se sabe de ellos se basa en las tradiciones de los pueblos donde fue creciendo y se estableció la religión cristiana; y a las referencias de una abundante literatura que apareció los primeros siglos después de Cristo, pero que son vistos con reparos por la propia iglesia católica.

Un grupo de estas tradiciones sobre el apóstol *Jacobo* ha sido denominado “tradiciones jacobeanas” y tiene tres ejes temáticos. Uno, el viaje y la predicación de *Jacobo* en España. Dos, el traslado de su cadáver desde Jerusalén hasta Galicia. Y tres, los restos que hay en la caja marmárica que son del apóstol. Algunas de estas tradiciones son:

- “Se cuenta que al repartirse los apóstoles los diferentes lugares del mundo para evangelizar, a Santiago le tocó un extremo, la provincia romana de Hispania, hacia el Finisterre, en el confín del mundo conocido de entonces. Predicó dos años en Hispania, Iria Flavia (actual Padrón), Bracara Augusta (Braga) y Cesaraugusta (Zaragoza)”.
- “La Leyenda Áurea, de Jacobus de Vorágine, cuenta que las enseñanzas del apóstol no fueron aceptadas y solo siete personas se convirtieron al cristianismo y eran conocidos como los ‘siete convertidos de Zaragoza’. Asimismo, que se le apareció la Virgen María al apóstol junto a un pilar, originando la historia de la Virgen del Pilar. Esta aparición hizo que se abrieran los corazones a la evangelización de España”.
- “En la ciudad de Cesaraugusta, junto al Ebro, sintiéndose un día cansado y abatido, recibió la visita de la Virgen María que vivía en Jerusalén. Ella le dio ánimo en su misión, bendijo su obra y le prometió que desde entonces tomaría a ese pueblo bajo su especial protección, dejando como recuerdo de su visita una columna de mármol, símbolo de la firmeza de la fe. La columna se conserva: es el Pilar de Zaragoza. ‘Zaragoza’ es el nombre actual de Cesaraugusta”.
- La noche del 2 de enero del año 40, Santiago y sus discípulos se encontraban junto al río Ebro cuando “oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol”. La Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió que le construyese allí una iglesia, con el altar en

torno al pilar donde estaba y prometió que “permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio”. Desapareció la Virgen y quedó el pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron a edificar la iglesia y la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que la iglesia estuviese terminada, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de *Santa María del Pilar*, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.

- “De vuelta a su tierra de origen, el Hijo del Trueno desoyó las normas de Herodes Agripa que presionado por los judíos había prohibido la predicación de los apóstoles cristianos. Por eso, fue decapitado, pero aún continuó su última labor apostólica al pie del cadalso cuando a modo de última voluntad pidió agua y bautizó a Josías, su ‘verdugo’ arrepentido”.
- Se cuenta que dos de los discípulos de Santiago –Atanasio y Teodoro– robaron el cuerpo del apóstol y lo embarcaron en una nave, tripulada por *ángeles*. Tras una singladura de *siete días* la nave arribó *milagrosamente* a la localidad gallega hoy conocida como Padrón. Gobernaban Galicia en aquella época el *rey Duyo* y la “malvadísima *reina Lupa*” con su *manifiesto anticristianismo*. Atanasio y Teodoro buscaban un lugar digno para enterrar al apóstol. Necesitaban transporte para trasladar los restos y la malvada *Lupa* en vez de bueyes les facilitó una yunta de *toros bravos*. Para colmo, hubieron de construir una carreta de piedra para el traslado. Amansados los toros y construida la carreta, comenzó el periplo de búsqueda de un lugar para el entierro, hasta que cuando atravesaban el bosque de Libredón los bueyes se negaron a caminar⁴ –*inequívoca señal divina*–, y allí reposaron los restos del apóstol”.
- “Sus discípulos, en secreto, durante la noche trasladaron su cuerpo hasta la orilla del mar, donde encontraron una barca preparada para navegar pero sin tripulación. Allí depositaron en un sepulcro de mármol el cuerpo del apóstol que llegaría tras la travesía marítima, re-

4 Este pasaje es interesante porque muchas leyendas en torno a la aparición y entronización del Santoral católico tiene esta trama.

montando el río Ulla hasta el puerto romano, en la costa Gallega, de Iria Flavia, la capital de la Galicia romana. Dirigiéronse a una poderosa viuda, la reina Lupa, pidiéndole terreno para enterrarlo. Ella los mandó al legado de Dugium, que los puso en prisiones. Libertados por un ángel, retornaron hacia Padrón, seguidos de los soldados del rey-zuelo, que perecieron al derrumbarse un puente. Como segunda prueba, la reina los envió al monte Illicino (Pico Sagro) a que tomaran una yunta de bueyes y lo demás que precisaran para el enterramiento. Una serpiente que allí se albergaba les salió al paso, pero murió a la señal de la cruz. Los toros salvajes fueron por sí solos al yugo y Lupa, ante los prodigios, se convirtió. Los discípulos santificaron el Illicino y dejaron que los bueyes marcharan a su aire, llevando el cuerpo santo. Se detuvieron en el monte ‘Liberum Donum’ y allí, derrumbado un ídolo, se construyó el ‘arca marmárica’ y se levantó un altar sobre el arca de mármol”.

Si bien las tradiciones Jacobeas difundidas por páginas web, no son las únicas. Llegaron a este escenario con fines turísticos pero que sirven para la reafirmación de fe cristiana, continúan vivas, se siguen recreando y transmitiendo con vitalidad.

El Nuevo Testamento tiene 27 libros que se escriben durante los setenta años posteriores a la crucifixión de Jesús. Este periodo nos ayuda a contextualizar esas referencias. De ahí siguen varios siglos de silencio hasta el siglo IX, cuando empieza a llenarse con continuas referencias sobre su viaje a España y que sus restos descansan en el lugar hoy conocido como Santiago de Compostela. La primera referencia concreta sobre dicho viaje y entierro aparece en un texto de nombre Breviario de los apóstoles que habría sido copiado hacia fines del siglo VI o principios del siglo VII de un antiguo texto titulado *Catálogos bizantinos*. De ahí para adelante aparecen múltiples referencias en textos, poemas, himnos, entre otros.

Los antiguos autores hispánicos no lo mencionan y el Monseñor Duchesne, en 1900, en su texto “Santiago en Galicia” cuestiona la veracidad de las Tradiciones Jacobeas. En 1994 el obispo de Cuenca, José Guerra Campos, en una conferencia sobre “Revisión panorámica sobre los estudios y ocurrencias sobre la cuestión de Santiago en el siglo XX”, objeta las investigaciones que cuestionan estas tradiciones. A partir de este cuestionamiento y de otras, señala que el tema de las Tradiciones Jacobeas es una cuestión abierta y que contiene elementos que

no han sido estudiados, por lo que no existe un solo argumento que invalide el fenómeno compostelano.

En el siglo IX, la noticia de que los restos de uno de los doce apóstoles se encontraban enterrados en el monte Liberum Donum se difundió velozmente y fomentó multitudinarias peregrinaciones. Con el pasar de los años, este lugar se convirtió, a lado de Roma, en uno de los principales puntos de peregrinación de los cristianos. En esa época Jerusalén estaba invadida por los musulmanes.

Las publicaciones y las historias han generado en el imaginario de los pueblos que hasta ahora merecen la atención de investigadores eclesiales y laicos. El hispano del siglo VII, Julián de Toledo, rechazó tajantemente la predicación de este apóstol en España. Mientras los feligreses han continuado celebrando sus fiestas con fe y miles de personas continúan visitando la ciudad de Compostela para orar ante el arca marmárica que contendría los restos del apóstol. Ahora, Santiago adquirió muchas personalidades.

c. Apóstol guerrero, mata-moros

Los relatos sobre el apóstol *Jacobo* no culminan con la referencia de que sus restos descansan en la ciudad de Santiago de Compostela. Estas tradiciones toman nuevas dimensiones porque se menciona que este apóstol se aparece en los campos de batalla montado en un caballo blanco y empuñando una espada en la mano derecha para luchar contra los “infieles” musulmanes que habían invadido España desde el año 711.

Uno de los relatos señala que el año 834, veintiún años después del descubrimiento del arca marmárica, *Jacobo* hizo su primera aparición bélica en la batalla de Clavijo sostenida entre las tropas de Ramiro I, rey de Asturias y Galicia, y Abderramán II, emir de Córdoba. Este último le demandó al rey Ramiro I el tributo de cien doncellas a cambio de conservar la neutralidad ante los constantes conflictos y rebeliones que se daban entre los reinos de la península

ibérica debido a la muerte del rey Alfonso II. Ramiro I se niega a pagar el tributo de las doncellas. Abderramán II le declara la guerra. Ante la superioridad

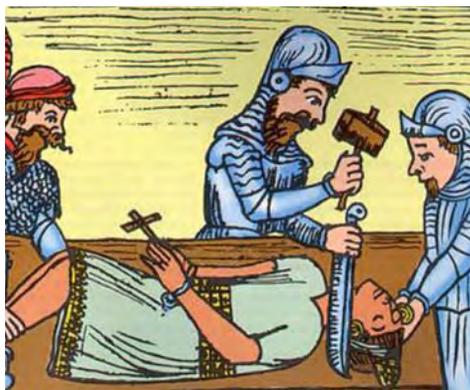

de los moros los cristianos le rogaron de todo corazón a Dios que no los desampare. La tropa cristiana fue sorprendida por los moros en un lugar llamado Albelda y puesta en retirada hacia las rocas. Los españoles estaban a la espera de un nuevo ataque musulmán cuando el apóstol *Jacobo* se le apareció al rey Ramiro I para anunciarle su ayuda. *Jacobo* llevaría a las tropas cristianas a la victoria. Así inicia y se conserva en las tradiciones populares la cualidad *guerrera* y de Santiago *Mata-moros*.

La nueva cualidad guerrera de *Jacobo* o *Yago* (que es la traducción al español del nombre hebreo de *Jacob*) cambia. La Iglesia primitiva lo nombra santo y se le invoca como *Sant Jacob*, que devino en *Sant Yague* o en *Sant Yago*. Su popularización debido a las historias y leyendas de sus apariciones y milagros lo convirtieron primero en patrón de la Reconquista y luego en patrón de España y *Sant Yago* fue invocado constantemente. Del uso común terminó convirtiéndose en Santiago (www.fotoaleph.com) y, posteriormente, haber sido convertido en muchos lugares como San Santiago y así llega al Nuevo Mundo.

d. El conquistador, mataindios

Emilio Choy (1958) citando a Jorge Cornejo Bouroncle y Ricardo Palma describe el estandarte del ejército español que invadió lo que ellos denominaban las Indias. Las citas textuales de este estandarte, de nombre Gonfalón, señala que en una de sus caras estaba bordado las armas del rey Carlos V y en la opuesta se veía pintado el apóstol Santiago en actitud de combate, sobre un caballo blanco, con escudo, coraza y casco de plumeros o airones, luciendo una cruz roja en el pecho y una espada en la mano derecha.

Este símbolo que fue muy importante para la expulsión de los moros de España, ahora era emblema de la conquista española de los aztecas e incas. Pero no solo fue la presencia de un estandarte, sino del Apóstol Santiago montado en su caballo blanco y empuñando su espada descendía de los cielos para ayudar a los españoles. Choy da cuenta de esto cuando cita a Fray Juan Tor-

quemada por su obra “Monarquía Indiana”, en la que sobre la Conquista de México se señala:

(...) se tuvo por cierto, que acabarán aquel día los castellanos, si no fuera, por lo que decían los indios, que la imagen de Nuestra Señora les echaba tierra a los ojos, y que un caballero muy grande, vestido de blanco, en un Caballo que con la Boca, Pies y Manos, hacía tanto mal, como el caballero con su espada (Lib. 4, cap. 69).

Por su parte Guamán Poma en *Nueva Crónica* señala lo siguiente:

Sor *Santiago Mayor* de Galicia, apóstol de Jesucristo, en los momentos que los cristianos estaban cercados hizo otro milagro muy grande en la ciudad de Cuzco, por orden de Dios, dicen que lo vieron bajar al sol. Santiago con un trueno muy grande como rayo que cayó sobre la fortaleza de Sacsahuamán... y como cayó en tierra se espantaron los indios y dijeron que había caído illapa –trueno y rayo del cielo a favor de los cristianos... Dicen que vino encima de un caballo blanco (Cit. por Choy, 1958).

Existen más referencias de este tipo escritas por historiadores como Cieza, Orellana y Caro de Torres y Betanzos. El inca Garcilazo de la Vega también narra sobre estas apariciones bélicas. Por la manera que está escrito podemos señalar que el Apóstol Santiago fue un símbolo victorioso de la conquista española en los territorios americanos donde era invocado por los españoles en los campos de batalla. Al respecto, Castro señala que Santiago

(...) en la conquista de México, ayuda a derrotar a Montezuma. En el Tawantinsuyo les ayuda en la captura de Atahualpa; en el cerco del Cusco, efectuado por Manco Inca, en 1537, donde los españoles lloraban toda la noche ante el fuego devastador de los naturales, las aguas que inundaban la ciudad y la muerte segura, el apóstol aparece en el cielo montado sobre un caballo blanco blandiendo su espada y derrota a los tahuantinsuyanos. De esta suerte, Santiago Matamoros se convierte en “Santiago Mata-indios” (Castro, 2000).

e. Indianización de Santiago

Sin embargo, existen nuevas maneras de reconstruir el imaginario de Santiago Apóstol entre los pueblos de origen indígena y campesino, no solo en el Valle del Mantaro sino en toda la región andina, generando una nueva manera especial de concebirlo, entenderlo aunque sea de manera reinterpretada. La imagen del Apóstol Santiago se enraza en la cosmovisión del mundo andino. Primero, por una asociación del estruendo de los cañones y arcabuces de los espa-

ñosles con el Illapa,⁵ rayo o trueno. Y luego, porque deseaban que los poderes mágicos de ese cañón o arcabuz y la habilidad de los que lo manejaban podrían ser transferidos a sus hijos mediante el uso del nombre de Santiago. Ante este subversivo interés indígena el extirpador de idolatrías es instaurado como “símbolo de lucha contra el español”. Sobre este asunto, “en el nombre de Santiago tienen también, Arriaga como el arzobispo Villagómez, insistieron que nadie se llame Santiago, sino Diego” (Choy, 1958). Así, adquiere un nuevo atributo de Santiago subversivo.

Más adelante, el Apóstol Santiago se arraiga en las creencias de los habitantes del Valle del Mantaro, en el departamento de Junín. Es llamado Tayta Shanti y es considerado patrón y protector de los animales. Según Castro Vásquez (2000), esto se debe a que el santo, en sus íconos e imágenes aparece cabalgando un elegante caballo, cual si fuera un patrón de hacienda o un pastor por antonomasia, por lo que se le reconoce como protector de los animales que representa al Tayta Wamani, Padre de la Montaña. En este caso, el imaginario acerca de Santiago Apóstol se amplía. Es considerado y asociado al Illapa, al trueno, al relámpago, a las montañas y hasta al Wamani que mora en las entrañas de las montañas. Es indianizado y por tanto aliado de los indios.

El imaginario se multiplica y es objeto del culto público asociado a los pastos, al ganado, las lluvias, las heladas, los fenómenos atmosféricos que crecen y se manifiestan según los procesos de regulación que debe establecer el referido santo. Aquí asume funciones ajenas a su presencia inicial de protección de los españoles por la protección de la naturaleza, del ganado y desde la cosmovisión andina es humanizado. Se le aleja de su dimensión divinizada en el santoral católico. Así adquiere una nueva dimensión que lo acerca a los indígenas y campesinos con nuevas denominaciones.

5 Illapa. Rayo, trueno, relámpago. Componente del panteón andino.

La humanización llega a un punto tal que San Santiago es identificado simplemente como Santiago mundanizado, sin el componente de “San” que alcanza a designar también en la denominación de un nuevo género musical ligado a los ritos ganaderos de herranza, marcación, señalamiento del ganado denominado “Santiago”.⁶ Género musical que se ejecuta en la fiesta del ganado acompañado de instrumentos de viento, cuerda y percusión. Es decir, la humanización llega a un espacio tal que cualquier indígena o creyente puede castigarle si no cumple sus funciones protectoras.⁷ Así como adquiere otro tipo de funciones rituales reproductivas cuando se asocia al emparejamiento de los jóvenes en edad casadera, el embarazo y el nacimiento de los “Santiaguitos”,⁸ producto de sus relaciones durante los momentos de licencia orgiástica conocido como del Santiago Callejero.⁹

Ahora comparte escenarios con simbología de la religiosidad andina: huacos, tonopa, la sagrada hoja de coca, Illa,¹⁰ caramelos, ceras, harinas, cintas, flores, aguardientes, piedras y otros que en gran parte son entregados en ofrenda a los Wamani y a la Mamapacha en los lugares que cada ayllu y cada familia tiene preestablecido.

Este proceso de reinterpretación de las funciones del Apóstol Santiago es explicado por Taipe (1991) como reversión mítica del mito de Santiago Mata-indios en Santiago protector del indígena y a lo que nosotros agregamos, que esta reversión de la imagen de Santiago en el imaginario ha generado las diversas denominaciones que tiene desde las versiones populares: Santiago Patrón, Santiago Ganadero, Santiago Callejero, Santiago como Wamani... reinterpretaciones

- 6 Santiago, ahora, en sentido más popular es un género musical y una danza que se ejecuta durante los meses de julio y agosto con ocasión de las fiestas del ganado.
- 7 Se ha recibido noticias que la imagen de Santiago puede recibir castigo con azotes cuando no cuida las sementeras de las heladas. Hemos constatado en Huamancaca Chico que luego de una noche de helada que afectara los cultivos se le deja la imagen de Santiago en los campos para que “sufra las heladas como las plantitas”.
- 8 “Santiaguito” es la denominación que de antemano se le da a los niños que nacerán por la licencia orgiástica que se produce en los días de fiesta de Santiago.
- 9 Santiago Callejero. Faceta final del Santiago.
- 10 Illa. Deidad andina que en miniatura tallada en piedra, mármol, representa en forma las crianzas de los animales de crianza. Estos se guardan en el lugar sagrado del hogar y se utiliza en los ritos ganaderos. Acerca de los elementos componentes de la mesa o altar andino se recomienda revisar a Taipe (1991).

muy frecuentes en la cosmogonía andina en especial del Valle del Mantaro.¹¹ El variado imaginario de Santiago es reproducido en la vestimenta de Gala que se confecciona para sus fiestas. La mayoría de las prendas de vestir corresponde a prendas militares, también las hay con vestimenta de la usanza de la época de los españoles, de arriero, de pastor o ganadero. Castro señala:

La imagen, a parte de sus tierras de cofradía, posee baúles y baúles de vestimenta de varios tipos: de Santo, de ganadero, de militar y hasta de negro; ostenta cascos de plata de minero, sombrero de capitán, bufandas finas de alpaca, de vicuña y todo lo que se pueda imaginar en prendas de varón (Castro, 2000).

El imaginario indígena o local acerca de las hazañas de Santiago llega a ser antindígena cuando se observa que se dice, que durante las guerras de la independencia apoyó al ejército patriota y que evitó el saqueo por los españoles realistas de las riquezas de la iglesia en las entrañas de la Pachamama, específicamente en las cuevas de la Iglesia y Capilla Machay. Esta misma historia se relata asociándola su apoyo a las gestas de Cáceres. Esto supone su alianza con los Apu Wamani locales en defensa y protección de lo indígena.

Descripción

Santiago Apóstol entronizado como patrono de Chongos Bajo desde la instalación de los españoles en Chongos Bajo. La Iglesia Matriz se construyó en el pueblo y según cuenta la tradición tiene túneles que la conectan con la Capilla de El Copón que esta a más de un km de distancia. Las imágenes que alberga el retablo del altar mayor tienen movimiento porque en su mayoría han sido diseñadas y construidas con piezas articuladas para dar sensación de movimiento y así generar admiración y temor en la población. La tradición popular local señala también que en la Capilla El Copón funcionaba la Santa Inquisición y “(...) haber sido centro de extirpación de idolatrías del sur del Valle, que con la presencia de los dominicos pretendieron acabar con la religión andina” (Gutiérrez, 1992).

Chongos Bajo formaba parte del reino Wanka que comprendía las “cuatro parcialidades: Sausa, Lurinhuanca, Hanahuanca y Chuncus o Chongos” (Espino-

11 La mayoría de las fiestas religiosas tienen sus propios imaginarios construidos o reconstruidos por la feligresía. Por ejemplo, la Virgen María con la denominación de Cocharcas tiene varias historias y una de ellas, muy generalizada es que “eran tres hermanas”, una se queda en Sapallanga, otra se va a Orcotuna y la última a Apata. Pero desde el pueblo una de ellas sino es “más milagrosa”, es “más bonita” o simplemente es la “verdadera”.

sa, 1973; citado por Gutiérrez, 1992). Resistieron la invasión inca. A la llegada de los españoles ya habían sido conquistados por los incas. Según se dice que la fundación fue en 1565 el 24 de julio bajo la advocación de Santiago aunque la ocupación se había iniciado en 1533, año que probablemente se habría construido la Capilla de El Copón sobre una Waka¹² andina. En la puerta de la Iglesia Matriz hay una cruz que habría sido instalada con fines de control de la idolatría por el Virrey Toledo en el siglo XVI. Hacia 1700 la hija del cacique Carlos Apoalaya dejó sus tierras a Chongos Bajo, que entonces comprendía a los actuales distritos de Chongos Bajo, Chongos Alto, Huasicamcha, Chacapampa, entre otros. En 1854 es creado como distrito. Esta tradición resumida por Gutiérrez Santayana (1992) generó y desarrolló la tradición comunitaria que hasta ahora se conserva y se evidencia durante las diversas fiestas patronales, agropecuarias y otras.

Las celebraciones festivas en los pueblos del Perú son consustanciales a su propia historia y en el caso de Chongos Bajo no fue ajeno porque existen escenarios católicos: la Iglesia Matriz, la Capilla El Copón y la Capilla San Cristóbal; pero también hay escenarios de la religiosidad prehispánica que aún siguen cumpliendo ese papel: el cerro hoy San Cristóbal es el Wamalli¹³ del pueblo; el manantial de Pirwapukyu, la cueva de la Iglesia Machay y Capilla Machay; la roca Chapina Wanka; Warmi Rumi y Viuda Rumi son los lugares donde se hacen ofrendas y ritos, antes, durante o después de una fiesta. Por eso, es un escenario donde han desarrollado su talante festivo no solamente con fines de conmemoración, celebración o ritos a las divinidades católicas sino también a sus propias deidades porque cumplen una función de catarsis social.

Según los casos, las fiestas católicas, las dedicadas a la naturaleza, del mundo humano tienen sus propias formas de celebración. Están supeditadas a determinadas fechas y sistemas de organización específicos y según los grados de relación con la iglesia, la parroquia y los feligreses y hasta la administración pública. En esta oportunidad solamente nos abocamos a la descripción de las fiestas religiosa patronales de Santiago Apóstol y la Virgen del Carmen en la comunidad campesina y distrito de Chongos Bajo y las fiestas del ganado que se ha recogido en algunos lugares de el Valle del Mantaro.

12 Waka. Santuario, lugar de culto y de ceremonias.

13 Manera local de designar a lo que se reconoce como Wamani, Apu o Jirka.

Las fiestas religiosas en el ámbito de centro poblado de Chongos Bajo de alguna manera relacionan sistemas de organización oficial administrativa con la comunal, barrial y familiar. Actúan en diversos grados: la municipalidad y la gobernación, organismos del Estado; la Comunidad Campesina y las mayordomías o “funcionarios” que en este caso tienen sus denominaciones específicas: Mama-Tayta,¹⁴ capitanes, priostes, Mayor¹⁵ y sus colaboradores, las asociaciones de

Participación organizada en Chongos Bajo

Organización	Festividad			Observaciones
	Santiago Patrón	Virgen del Carmen	Santiago/Ganado	
Distrito	Gobernación	Gobernación		Recibe y entrega ofrendas a priostes y asociaciones de danzas.
	Municipalidad	Municipalidad		Hace la programación y organiza el concurso de morenada.
Comunidad	Mama-Tayta	Mama-Tayta	Mama-Tayta	Promueve las faenas en tierras comunales. Alquila las tierras para asumir costos comunales y festividades.
Barrios	Capitanes barrios Norte y Sur Rama	Priostes barrios Norte y Sur Rama		
Parroquia	Compromete ayuda económica para la iglesia			Administración tierras de la comunidad
Familias	Capitanía/colaboración, Wasikay	Priosterado/colaboración, Wasikay	Patrón	Puede observarse que la fiesta unifica a los vecinos para de consumo usufructuar recursos y celebración colectiva.
Organizaciones	Hermanidad Danzas Mayor de morenos o negrería	Hermanidad Danzas Mayor de morenos o negrería		Administrate tierras de cofradía.
Emigrantes	Capitanía, donaciones	Priosterado, donaciones	Patrones y donantes	
Vecindad	Religiosidad, donaciones	Religiosidad, donaciones	Caporal, pastores	
Feligreses y otros	Donaciones	Donaciones		Presencia como participantes, observadores. Turismo.
Comunidades vecinas	Danzantes, músicos, Varayoy y otros	Danzantes, músicos, Varayoy y otros		Presencia de autoridad tradicional.

- 14 Mama-Tayta. Madre-Padre. Es un cargo de las fiestas principales de Chongos Bajo. En la actualidad ha dejado de tener vigencia.
- 15 Mayor. Es el grado máximo que tienen las asociaciones de danzantes de la Negrería o Morenada y que tiene papel protagónico durante las fiestas de Patrón Santiago en Chongos Bajo y la octava en Tinyari.

danzantes, principalmente de Morenada, Negrería o Negros, y de la Wanka Danza. Si hacemos un cuadro resumen de las diversas formas de participación durante la festiva, vamos a observar este complejo panorama.

La capacidad de movilización de una fiesta es importante porque articula jerarquías y moviliza personas, organizaciones y entidades hacia y desde distintas direcciones. Aquí es donde se articula lo público con lo privado, lo comunal con lo familiar. Juega papel importante, en este sentido, la organización espacial de la localidad que se expresa en el barrio: Hana Barrio y Ura Barrio, ahora designado como Barrio Norte (Hana), Barrio Sur (Ura). La competencia que los une se manifiesta en sí entre los capitanes de ambos barrios en el cumplimiento de sus programas, la cantidad y calidad de músicos, la cantidad de asociaciones de danzas que convocan, los programas publicados, la cantidad y calidad de los oferentes que los apoyan y el que se produce entre las asociaciones de danzas de “morenda” y “wankadanza”. La capacidad de movilización está asociada al prestigio y esto ha llevado a que uno de los capitanes gestione para que una “Cuadrilla de cargadores del Señor de los Milagros”¹⁶ se haga presente en la fiesta.

En Chongos Bajo hasta el 2000, existía el cargo tradicional conocido como *Mama-Tayta* y describe a una pareja importante que asumía la mayordomía general de la fiesta de Santiago Apóstol de la comunidad. Ellos tenían la responsabilidad de garantizar la celebración de las fiestas de Semana Santa, de la Virgen del Carmen y del Patrón Santiago. Para esto, luego de ser designados a su petición por el párroco, se encargaban de la administración de las tierras de la cofradía de la parroquia.¹⁷ Las funciones que la pareja Mama-Tayta cumplían eran:

- Iniciar y presidir la organización de las fiestas de Semana Santa, Virgen del Carmen y Tayta Shanti. Según otros, también fiestas de las labores productivas de las tierras de cofradía.
- Contratar y ofrecer música (orquesta, banda) durante los días de fiesta.

16 La “Cuadrilla de cargadores del Señor de los Milagros” pertenecía a Barranco, eran de ascendencia negra y venían por segundo año consecutivo a solicitud de los capitanes del Barrio Norte. La cuadrilla cargó el anda de Santiago Apóstol y de la Virgen del Carmen antes de que entre al templo luego de la procesión y le hicieran bailar una pieza de marinera, símbolo de la costa y de la población negra. Sin embargo, la presencia de los negros cargadores del Señor de los Milagros no tenía asociación con la danza de la morenada ni de la negrería.

17 Santiago Apóstol, la Virgen del Carmen y la parroquia de Chongos Bajo poseen tierras donadas por los devotos y feligreses. Estas tierras, en la actualidad son alquiladas para fines de renta de la parroquia porque desde hace dos años ya no se designa al Mama Tayta.

- Mandar celebrar la misa central y solemne durante las fiestas.
- Organizar y conducir solemnemente las procesiones en los días centrales.
- Ofrecer a los participantes de las festividades abundante comida y copiosas libaciones.

Los Mama-Tayta fueron las autoridades más representativas de Chongos Bajo. Ellos iniciaban y articulaban las celebraciones de las fiestas religiosas del año y coordinaban además con los capitanes y sacerdotes que por barrios asumían las celebraciones de cada fiesta. Esto explicaba que las actividades en los días centrales de las fiestas patronales estaban bajo la responsabilidad de los Mama-Tayta.

Las fiestas tienen sus facetas que se pueden resumir en tres etapas: 1) organización; 2) conducción; y, 3) transferencia. La primera, de *organización*, está referida a la recepción del encargo para los nuevos Mama-Tayta, capitanes y sacerdotes al finalizar la fiesta y desde este momento inician un nuevo año en el que éstos deben cumplir un conjunto de actividades para la organización y preparación de la fiesta; la segunda, de *conducción* está asociada a la celebración en sí de la fiesta que a su vez tiene también tres facetas: a) la víspera; b) el día;

Fiesta de la tierra a cargo de los Mama-Tayta en Chongos Bajo.

y, c) las actividades complementarias. Finalmente, la tercera, la *transferencia* del cargo a los nuevos funcionarios e inicio de la nueva rutina.

La cantidad de días de las fiestas varía de acuerdo a la calendarización tradicional establecida. Hay fiestas que duran máximo tres días y otras que se pueden extender por más. Las fiestas religiosas tienen su propia rutina y el número de días se fija bajo varios criterios:

- Según la tradición religiosa y parroquial se establece que las fiestas deben tener un conjunto de actividades que se inicia nueve días antes con las novenas para dar paso a la víspera el día anterior de la celebración, el día central y los complementarios que pueden ser varios días. Es el conjunto de actos rituales religiosos: misas, novenas, procesiones, armado y desarmado de tronos, rendición de cuenta y despedida.
- Según la tradición popular tiene otra duración. Es el número de días en los que participan los llamados “funcionarios”. Las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, 25 al 29 de julio, y de Santiago Apóstol, 24-29 de julio, comparten los días. Pero las actividades programadas en los mismos escenarios son las mismas y hasta las procesiones son sacadas conjuntamente del templo. Al respecto, es necesario explicar que el hogar de las poblaciones indígenas y campesinas se construye siempre sobre la base de la pareja y esta figura se reproduce también en el de las fiestas: la Virgen del Carmen sale junto con Santiago, en pareja.¹⁸ Lo opuesto a pareja es impar, mejor sin par, y es sinónimo de desarmonía que en quechua se identifica como *chulla*.¹⁹ Esta ha sido una causa para que se junten las fiestas de la Virgen del Carmen cuyo día central es el 16 de julio y la de Santiago Apóstol 25 de julio. En Chongos Bajo se celebran en simultáneo entre el 24 y 30 de julio²⁰ de cada año. En estos días se prevén las siguientes actividades:

18 La pareja en la cultura andina es base de la unidad conyugal, del ayllu, de la comunidad. Ser uno solo o *chulla* es sinónimo de desarmonía.

19 *Chulla*. Unidad. Impar.

20 Por lo general, la fiesta de Santiago Apóstol se celebra el último domingo de julio de cada año.

Programación de actividades por celebración

<i>Día y fecha</i>	<i>Actividades programadas</i>	<i>Observaciones</i>	
	<i>Patrón Santiago</i>	<i>Virgen del Carmen</i>	
13-23 y 14-23 julio	Misas y novenas	Misas y novenas	Realizan hermandad, devotos y parroquia.
Sábado 24	Llegada de los capitanes a sus respectivos barrios. Misa y procesión y la víspera de la fiesta con juegos artificiales.	Reunión de parientes y amigos en domicilio de los priostes.	Inicio preparación.
Domingo 25	Día central: 21 camaretazos. Desayuno, rama y refrescada, misa central, procesión. Cerveceada, almuerzo. Cerveceada, baile general en la plaza y visita a la casa de los devotos oferentes.	Llegada de los Waqrapucus. Parada y amarrada de rama. Almuerzo. Baile general con morenos y waqrapucus. Cena en casa de priostes. Víspera, retreta con waqrapukuna. Juegos artificiales. Retorno a casa de priostes.	Día para Santiago Patrón y víspera para la Virgen del Carmen.
Lunes 26	21 camaretazos, desayuno, refrescada. Misa y procesión, en honor a la Virgen del Carmen. Desfile militar. Cerveceada. Almuerzo y cerveceada. Recorrido por la plaza principal. Huasicay y toril y quema de castillón.	Día central. 21 camaretazos. Desayuno. Parada segunda rama. Romería a la tumba. Paseo por la plaza principal para instalar la capilla de la Virgen. Misa principal y procesión de la Virgen y del Apóstol Santiago, almuerzo. Baile general con Waqrapucus y cena donde priostes.	Se puede observar diferenciación y coparticipación de actividades de ambas fiestas.
Martes 27	Desayuno. Recojo de divisas para la corrida de toros. Cerveceada en la plaza principal. Almuerzo costumbrista. Cerveceada. Reparto de caña quinto. Ingreso a la plaza de toros para tarde taurina. Retorno a la plaza principal. Huasicay. Ingreso toril de la Virgen del Carmen. Baile general.	21 camaretazos. Desayuno. Misa. Romería a cementerio. Almuerzo. A partir de las 6:00 p.m. recepción de músicos. Noche de juegos artificiales. Huasicay varios. Noche de juegos artificiales. Toril. Baile al son de bandas. Retorno a domicilio de los priostes.	Para el primer caso ya forma parte de las actividades complementarias con la corrida de toros y en el segundo caso.
Miércoles 28	Desayuno. Refrescada. Confraternidad entre los capitalinos de Santiago León de Chongos Bajo en la plaza principal con intervención de capitanes de ambos barrios. Reparto de caña quinto. Almuerzo. Cerveceada. Recorrido. Huasicay y toril. Fiesta y baile general. Juegos artificiales.	Desayuno. Recojo de divisas para la corrida. Entrada a la plaza principal para reencuentro con familiares y amigos. Cerveceada. Almuerzo. Refrescada. Hacia la plaza de toros. Corrida de toros en honor de la Virgen del Carmen. Refrescada. Cerveceada. Baile general.	Los Huasicay, las refrescadas y cerveceadas son prácticas de ambas fiestas y están cargo de devotos oferentes.

Jueves 29	Huma Qampi. Desayuno. Cerveceada. Visita a los difuntos. Cerveceada. Almuerzo. Bulbito entre familiares y capitanes. Culminación de la fiesta. Huallachicuy.	Huma Qampi. Ponche. Desayuno. Misa. Cerveceadas. Almuerzo. Huallachicuy. Reparto de caña quinto. Visita a los priostes del año siguiente. Alapakuy. Cena, baile general.	Despedida de la fiesta.
Viernes 30	Actividades complementarias, despedidas. Retorno.	Campeonato final de bulbito entre todos los priostes.	Remate
Días posteriores	Inicio de gestión nuevos capitanes. Asunción de compromisos.	Inicio de gestión de nuevos priostes. Asunción de compromisos.	Matrimonios. Bautizos, principalmente de retornantes por fiesta.

Sin embargo, la cantidad exacta de días dedicados a la organización y conducción de la fiesta es difícil de establecer. Pero, en líneas generales, se pueden resumir en las siguientes:

- Solicitud, designación y recepción del cargo: 4 días.
- Apertura y tratos para adhesión de oferentes:²¹ 6 días.
- Actividades durante el año (*yuyachi*, *minkakuy*, *takyakuy*):²² 30 días.
- Recepción de donaciones:²³ 30 días.
- Preparación de vestimentas de gala, de parada y otras:²⁴ 30 días.
- Días de fiesta Santiago Apóstol y Virgen del Carmen: 8 días.

La solicitud para asumir al cargo se lo hace ante la parroquia y la hermandad de Santiago Apóstol o de la hermandad de la Virgen del Carmen y se ratifica en la casa de los funcionarios salientes al finalizar la fiesta. Por lo general, los solicitantes son familias tradicionales de Chongos Bajo pero que no necesaria-

- 21 La asunción principal de los compromisos y obligaciones se hace los días de designación y transferencia de los nuevos capitanes y priostes de las fiestas; sin embargo, está abierto durante todo el año.
- 22 Conjunto de actividades que se cumplen no solamente en Chongos Bajo sino en Huancayo, Lima y otras ciudades. Consiste en recordarles periódicamente a las personas que se han comprometido a asumir alguna donación para que cumplan su compromiso. Para este efecto les mandan en fechas preestablecidas, según los casos, esquelas panecillos, vinos, potajes.
- 23 Por lo general son desde treinta días antes del inicio de la fiesta hasta el último día de despedida.
- 24 Los capitanes, priostes, mayores, integrantes de las asociaciones de danzas de negros y wankadanza, músicos, parientes y vecinos mandan confeccionar diferentes tipos de vestidos para lucir durante la fiesta. Los capitanes tienen diferentes tipos de vestimenta: militar, gala, diario. Los priostes usan vestimenta de gala y diario; los músicos según el costo de sus contratos pueden lucir un nuevo vestido uniformado por día.

mente residen en el distrito. Por eso es que se puede encontrar capitanes que lleguen de Italia como en el caso del 2004. En los últimos tiempos se observa que los capitanes residen mayormente fuera del distrito (Lima e Italia) y los priostes de la Virgen en la localidad y Lima. Hasta hace poco era condición que los funcionarios radiquen en el lugar. Esta condición se ha perdido cuando la fiesta ha trascendido los marcos religiosos para demostrar la capacidad de gasto de los que han emigrado y la capacidad de movilización económica, por eso ahora asumen a los cargos mayormente parientes o relacionados a los anteriores.

El movimiento económico no solamente se puede medir por la gestión económica administrativa de los capitanes, priostes, mayores sino de empresarios que aprovechan la ocasión festiva para organizar espectáculos con juegos mecánicos, conciertos y recitales musicales de la moda popular: tecnocumbia,²⁵ chicha²⁶ y folclórica.

3.2 Fiesta del Patrón Santiago

La fiesta de Santiago Apóstol en Chongos Bajo, en su día central, se celebra el último domingo del mes de julio de cada año a fin de posibilitar la participación de mayor cantidad de feligreses en las diversas actividades de las fiestas patronales. La celebración está a cargo de los capitanes que en Chongos Bajo son dos que representan a los dos barrios del pueblo: Norte y Sur y que durante su realización se observa una competencia encubierta mostrando lo mejor de sus atuendos, en la atención a los visitantes, en la capacidad de movilización a los parientes, vecinos y copoblanos.²⁷

participación de mayor cantidad de feligreses en las diversas actividades de las fiestas patronales. La celebración está a cargo de los capitanes que en Chongos Bajo son dos que representan a los dos barrios del pueblo: Norte y Sur y que durante su realización se observa una competencia encubierta mostrando lo mejor de sus atuendos, en la atención a los visitantes, en la capacidad de movilización a los parientes, vecinos y copoblanos.²⁷

- 25 Tecnocumbia. Adaptación musical de la cumbia con aires de música vernácula andina o música vernácula andina en son de cumbia.
- 26 Música chicha. Género musical local nuevo que hace que la música vernácula se ejecute con aires movidos con tonos de salsa, cumbia y otros. Es un producto que consumen propiamente los inmigrantes en las grandes ciudades. Tiene corte fatalista.
- 27 Los capitanes de las fiestas del 2004, que asumieron la responsabilidad de organización y

La asunción al cargo lo hacen familias extensas y con capacidad de gasto. Una vez recibido tratan de mantenerlo por varios años. En la actualidad, las familias tradicionales con estas características son emigrantes con residencia en Huancayo, Lima y el extranjero, y desde estos nuevos lugares de residencia asumen los compromisos para apoyar a los que asumen el papel de funcionarios. Las familias que asumen al cargo hacen gala de esta condición y signos de prosperidad y en ambos casos en esta fiesta trataban de demostrar esta condición. En ambos casos, principalmente del barrio Norte residen o tienen parientes en Italia y vuelven para asumir o apoyar a sus parientes capitanes.

La fiesta tiene un ingrediente importante: el prestigio. La asunción del cargo sea de capitanes o priostes no solo muestra devoción sino sobre todo prestigio social: demostrar que se progresa y los emigrantes-retornantes para la fiesta tienen que hacer notar que están bien sobre todo económicamente. La manera de realzar su prestigio es con la acumulación económica para ofrecer a los participantes música, licores, comida, obsequios aparte de cubrir los costos de los vestidos, de pasajes y estadía de los capitanes que retornan para la fiesta acompañados de sus colaboradores y amigos.

Los capitanes desde días antes disponen una red de personas que los apoyarán durante el desarrollo de las fiestas: cuidantes, vigilantes, cocineros, anfitriones, etc., quienes aparte de la seguridad deben atender según categorías a los visitantes.

desarrollo de las fiestas fueron Juan Carlos Hipar Aguirre Aliaga y su esposa Nilda Patilla Porras por el Barrio Norte (Hana Barrio) y la señorita Karina Rosario Baldeón, por el barrio Sur (Ura Barrio).

Los capitanes para organizar la fiesta en sus complejas relaciones establecen redes básicas con las entidades estatales: gobernación y municipalidad, esta última publica el programa general de la fiesta en el que se resume las actividades centrales de la fiesta de Santiago Apóstol, de la Virgen del Carmen y de las actividades cívicas, con ocasión de la celebración de las fiestas patrias; luego están la parroquia y la hermandad de Santiago León de Chongos Bajo; el capitán del barrio opuesto y los priostes de la festividad de la Virgen del Carmen; las asociaciones de Morenos o Negros y de Wanka Danza que participan durante ambas festividades; los vecinos, los parientes. Un instrumento de ayuda importante es el libro de compromisos que existe en poder de cada capitán y de la parroquia, donde se registra los ofrecimientos hechos por los participantes según el grado de afinidad con el capitán. Los ofrecimientos son reconocidos como obligaciones que se entregan ya sea en música, juegos artificiales, ramas, comida, licores, chicha, ganado, toros de lidia, caña quinto y las llamadas sorpresas.

Programaciones

Las fiestas en general tienen diversas programaciones. Por un lado está de la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo que edita un programa con el título de Programa de Fiestas Patrias y patronales 2004, resume las actividades centrales de las tres festividades. Luego sobre la base de la información que contiene el cuaderno de compromisos y el calendario festivo de la fiesta de Santiago Apóstol se ha editado y repartido entre los feligreses los programas de cada uno de los capitanes y de los priostes en el caso de la Virgen del Carmen; y, hay algunas programaciones que pueden hacer algunos devotos o asociaciones, por ejemplo en el 2004 un Moreno Mayor hizo su propia programación a nombre de la “morenaza” o “negrería”. En cada documento se detalla las actividades que desarrollarán en cada día de fiesta.

El programa se inspira en los anteriores y tiene las siguientes partes:

- Oración, invitación y breve reseña de la historia de Santiago Apóstol.
- Programación general por día y hora de las actividades correspondientes al 24 de víspera de la fiesta que se celebra con quema de castillos y otros juegos artificiales; el 25 de julio día central, con misa, procesión, participación de las asociaciones de morenos y de wankadanza con sus ramas, desfiles y danzas; el lunes 26 hay dos tipos de programación unificadas: por un lado los de la fiesta del Apóstol y por el

otro los del aniversario de la independencia del Perú;²⁸ martes 27, día dedicado a la corrida de toros; día miércoles 28 asistencia a la corrida de toros dedicada a la Virgen del Carmen Santiago y visita al cementerio; jueves 29 de julio, despedida que según los casos se hace previo un campeonato de bulbito, el alapakuy y wallachikuy.

- Agradecimientos en los que se consigna a los oferentes y colaboradores que se comprometieron aportar y apoyar a los capitanes con sus donaciones.
- Otros. Fotografías o anuncios publicitarios.

Generalmente los programas editados que se distribuyen entre los participantes más allegados de la fiesta es también producto de una donación.

La programación por capitán para el presente año fue el siguiente:

<i>Capitán o prioste</i>	<i>Agradecimiento a oferentes Oferente</i>	<i>Donación comprometida</i>
Karina Baldeón Morales capitana patrón Santiago del Barrio Sur	Mauro Menedez Tueros	1 lechón
	Álvaro Castañeda Alanya	1 toro en pie para el almuerzo
	Aurelia Barreto de Llacza	1 carnero
	Familia Carhuallanqui Ventura	2 bandas para capitanes
	Felicita Llacza Barreto	1 carnero
	Josefina Iriarte Fonseca	1 carnero
	Ricardo Llacza Cerrón y Sra.	1 lechón
	“Hotel don Abel” (Fam. Untiveros Orihuela)	El hospedaje
	Sra. Lido Patilla Ugeos e hija	2 sacos de papas
	Sra. Hilda Aliaga Patilla	1 lechón
	Sr. Iván Crispín Crispín	1 carnero
	Sra. Nélica Quispe Tovar	200 dólares (italia)
	Sr. Ciclio Vilchez Tueros	1 tinya y cohetes
	Sra. Justina Yamacuri Canahualpa	Alay
	Sr. Wili Chinchay y esposa	Calientito para el toril
	Sr. Walter Ricci Llacza	Sorpresa (EE.UU)
	Sr. Teodoro Vilcapoma Vilchez	Sorpresa
	Sr. Luis Japa Torres	Sorpresa
	Sr. Christhofer Pareja Baldeón	Sorpresa
	Sr. Renzo Pareja Baldeón	Sorpresa
Sr. Alexis Tueros Gaspar	Sorpresa	
Sra. Norma Tueros Gaspar	Sorpresa	
Sra. Elena Llacsa Valero	Sorpresa	
Sr. Jonatan Baldeón Orozco	Sorpresa	

28 Cuando las celebraciones del Apóstol coinciden con las programaciones de la fiesta cívica de la independencia se adecuan las actividades y horarios. Si bien el 25 de julio es el día de Santiago Apóstol, según el calendario cristiano se asume como día central el último domingo del mes de julio.

	Sr. Vladimir Baldeón Orozco	Sorpresa
	Sr. Jaime Sotomayor y esposa	Sorpresa
	Sr. Juan Mollohuara	Sorpresa
	Sra. Otilia Nestarez Baldeón	Sorpresa
	Sra. Reyna Santana Muedos	Sorpresa
	Sr. Hugfo Vera Suasnábar	Sorpresa
	Sr. Rómulo Reynoso Canahualpa	Sorpresa
	Sra. Susana Sigueredo e hija	Sorpresa
	Sr. Raúl Leiva	Sorpresa
	Sra. Victoria Porras de Chamorro	Sorpresa
	Sra. Teresa Gutarra López	Sorpresa
	Dr. Raúl Castillo	1 caballo de paso para la capitana
Capitanes Barrio Norte del Santo Patrón Santiago.	Felicita Yparraguirre Aliaga	Donación de banda
	Luis Yparraguirre Aliaga	100 cajas de cerveza
Sr. Juan Carlos Imparraguirre Aliaga y Sra. Nilda Patilla Porras	Rosa Patilla Porras y familia	100 cajas de cerveza
	Juan Carhuallanqui y esp. Silvia Patilla Porras	100 cajas de cerveza
	Nelson Patilla	100 cajas de cerveza
	Cecinio Kairo Ramos y familia	100 cajas de cerveza
	Ener Patilla Porras y familia	100 cajas de cerveza
	Doris Porras e hija Magali	80 cajas de cerveza
	Rosmeri Untiveros e hijos Kati Ingrid Jhosi	50 cj. de cerv. y 50 cj. de gaseosa
	Miguel Yparraguirre Aliaga y familia	50 cajas de cerveza
	José Mayhuasca y familia	50 cajas de cerveza
	Willy Arone y familia	50 cajas de cerveza
	David Yparraguirre Lavado y familia	50 cajas de cerveza
	Mario Patilla y familia	50 cajas de cerveza
	Moisés Canahualpa y familia	50 cajas de cerveza
	Edith Tueros y esposo Juan Quispe	20 cajas de cerveza
	Teodoro Raúl Granados y familia	20 cajas de cerveza
	Catherine Edison Iglesias Yparraguirre	20 cajas de cerveza
	Irma Rodríguez "Lola" e hijos	20 cajas de cerveza
	Alberto Osorio y familia	20 cajas de cerveza
	Francisco Osorio y familia	20 cajas de cerveza
	Rubén Yarivilca y familia	20 cajas de cerveza
	Reyda Porras Cerrón e hijos	20 cajas de cerveza
	Alberto Osorio y esposa Angélica Terrones	20 cajas de cerveza
	Francisco Osorio y esp. Marcelina Canahualpa	20 cajas de cerveza
	Hugo Yparraguirre y familia	20 cajas de cerveza
	Delia Cerrón Balvín e hijo William Macha	15 cajas de cerveza
	Milder Patilla Guerra y esposa Reyna Arancibia	15 cajas de cerveza
	René Osorio y familia	15 cajas de cerveza
	René Osorio y esposa Beatriz Borja e hija	15 cajas de cerveza
	Walter Chancas Nestares	2 cajas de cerveza
	Ron Vilcapoma Salgado y familia	Castillón de 150 tiempos
	Fidencio Huamansupa y familia	Castillón de 150 tiempos
	Eusebio Hugo Taquia Patilla	Castillón de 10 tiempos
	Teodolo Alpelina M. y familia	1 toro
	Tomas Huaytalla y familia	1 toro
	Marxcelino Fonseca y familia	1 toro
	Elena Taquia Patilla	Toritos

Mauricia Tovar Palacios	Torito
Apolinario Patilla Manrique y esposa	Lechonada
Isaías Santano Lara y esposa	Lechonada
Julio Llacza Rojas e hijo	Lechonada
Urbana García de Yaurivilca	Lechonada
Leonisa Yparraquirre Palomino	1 300 cañas
José Carmen Patilla y esposa Victoria Porras M.	Orquesta Los Incomparables del Centro
Juan Yaurivilca Llacza y familia	2 carneros y 1 saco de papas
Clelio Vilchez Tueros	2 carneros
Dionisio Chanca Sanampa y esposa	2 carneros
Hernán Manhualaya Yaurivilca y esposa	1 carnero
Enrique Capcha Alanya y esposa	1 carnero
Francisco Balvín Ñaña	1 carnero
Victoria Balvín Canchanya	1 Porongo de chicha
Vilma Patilla Vilcapoma	1 saco de papas
Pilar Guerra Aliaga e hijos	Decoración del adorno
Ramiro Ubaldo y esposa Irma Yaurivilca	Sorpresa
Ezequiel Yaurivilca Llacza y familia	Sorpresa
Dany Baldeón y esposa Isabel Orozco e hijos	Sorpresa
Beatriz Yparraquirre Vera y esp. Walter Rojas	Sorpresa
Rosa Tueros Yparraquirre e hija	Sorpresa
Los amigos de Pumpunya: Jesús Mendoza Sánchez, Alfredo Quispe, Yobana Minive y esp. Leodán Montes, Nelly Mendoza S. y esp. Marleny Julca, Carlos Jeremías	Carneros

Danzas y música

Durante las fiestas alusivas se han identificado los siguientes tipos de música:

- a. Música sacra que acompañaba los oficios religiosos: misas y procesiones. Generalmente está acompañado de bandas.
- b. Música de morenada o negrería que se ejecuta con instrumentos de viento que en la localidad identifican como “Banda de Guerra”. La ejecución de la música se hace continuado por turno de cada dos trompetas. Los desfiles se hacen marcialmente y en ocasiones asociando con parodias y de rato en rato ejecutando bailes folclóricos ejecutados por flauta y tambor. Una fase importante de la intervención de los morenos es el zumbanakuy,²⁹ que consiste en una batalla ritual entre

29 Batalla ritual muy difundida en varias danzas. Se golpean con látigos trenzados en cuero y tienen aproximadamente una longitud de 1,50 metros. Hasta hace algunos años atrás las batallas se hacían entre pandillas de los barrios y comunidades aledañas.

miembros de las mismas cuadrillas que protegidos con máscaras y pañolón se golpean con los látigos que cada cual porta. Se matiza la música de la banda de guerra con la del “pinkullero y cajonero”,³⁰ que interviene mientras descansan los otros.

- c. Música de wankadanza con flauta y caja o tambor y en la indumentaria de los danzantes las sonajas que hacen compás con los otros instrumentos musicales. Esta es una danza que prácticamente se había extinguido y ha sido recuperada.
- d. Música de capitanía, acompañada por bandas y orquestas contratadas por cada capitanía.
- e. En los Huasicay o Wasikay, los oferentes, en colaboración hacia uno o los dos capitanes ofrecen música vernácula o tropical, variada ejecutada por una orquesta y a veces un conjunto musical tropical. Brindan cerveza y comida.
- f. Finalmente, empresarios particulares aprovechan la oportunidad para organizar recitales musicales lucrativos con la participación de conjuntos musicales y solistas de moda local, regional y nacional. Esto hace que haya presencia de grupos musicales de Lima, Huancayo y otros lugares.

A manera de complemento de las expresiones artísticas musicales que llevan adelante las asociaciones principalmente de morenos o negrería, presentan parodias diversas que rememoran la situación de los esclavos y recrean el acontecer sociopolítico local, regional y nacional. En los desfiles de los morenos durante el 2004 se ha observado las siguientes parodias:

- La captura, huida y recaptura del fugitivo presidente de la República, Alberto Fujimori.
- La corrupción de Almeida, asesor del actual Presidente de la República.
- El “mano a mano” de las cantantes vernaculares de moda nacional “Dina Páucar” y “Sonia Morales”.³¹ Duelo que se ejecutó en el zumbanakuy 2004.

El desfile de las asociaciones de morenos o negros se hace bajo la forma de concursos, cuyos miembros del jurado son designados y representan a las autoridades municipales, a la gobernatura y a los danzantes. Las decisiones del jurado son inapelables. Los premios son toretes, carneros o simplemente cajas de cerveza.

30 Pinkullo es una flauta de madera con diseño especial de los orificios.

31 Cantantes vernaculares de moda y de mucho éxito taquillero en el Perú.

Víspera

La víspera de la fiesta tiene sus propias características: se inicia con la primera presencia de los capitanes y sus comitivas en la plaza principal del pueblo, con o sin acompañamiento de las asociaciones de danzas de morenos o negrería. En la noche, luego de lo que llaman “refrescada” o “cerveceada” se va para la plaza para ofrecer música y licores a los participantes mientras en la iglesia se lleva adelante algunos actos rituales: rezo del rosario y misa.

En la tarde, las asociaciones de danzantes de morenada y wankadanza se acercan a la gobernación, la municipalidad y local de la Comunidad Campesina para entregar sus ofrendas y a cambio reciben de las autoridades y dirigentes de la comunidad cajas de cerveza que los consumen con sus “pandillas”.

Posteriormente, en la noche, se procede a la quema de castillos de varios cuerpos y cantidad de simbolizaciones y “toritos”³² que los asistentes ven y admiran mientras se baila, liba y distrae. En la puerta de la iglesia y parte central de la plaza se expende y consume licores denominados “calientitos”³³ para contrarrestar el frío de la noche que en estos meses tienen heladas.

El día o día central

Es el día principal que el 2004 coincidió la fecha 25 en día domingo. En este día se cumple con un conjunto de rituales tanto religiosos como cívico-sociales.

Entre los oficios religiosos más importantes se encuentran la misa y la procesión. La misa es calificada de solemne y es oficiada por el párroco del pueblo a nombre de cada capitán en horario continuo hacia el medio día, las otras misas en horario de la mañana o de la noche son encargadas por otros devotos o los priostes de la Virgen del Carmen. En otras ocasiones, de acuerdo a requerimiento de los capitanes puede ser concelebrada por más de un sacerdote.

La procesión se hace después de las ceremonias de misa ofrecidas por los capitanes.³⁴ El anda, ha sido adornada previamente por los colaborados ofer-

- 32 Juegos artificiales que tienen la forma de toro.
- 33 Con la denominación de calentito se conoce una bebida caliente preparada en base a aguardiente, mate de alguna hierba aromática que puede ser muña, hierba luisa, cedrón u otro.
- 34 Hay tres tipos de misas. La primera es la que habitualmente la parroquia ofrece para los feligreses locales. La segunda es aquella que mandan officiar los devotos para recordar en esta fecha a sus parientes finados y para pedir salud o alguna gracia. La tercera es la que mandan officiar los capitanes en horas inmediatamente anteriores a la procesión.

tes de ambas capitanías desde días antes. En este proceso se nota reclamos de los capitanes y otros oferentes para que la imagen del apóstol sea vestido con las prendas ofrecidas en principio por los capitanes y luego por los otros devotos. Las vestimenta del apóstol generalmente es de militar y otras veces de campesino o indígena wanka. El día central los capitanes utilizan vestimenta militar y los otros días con los vestidos de los otros oferentes.

La procesión de Santiago Apóstol no sale sola sino con la compañía de la Virgen del Carmen y son acompasados, en turnos, por las bandas que ofrecen los capitanes. La procesión se hace en torno a la plaza principal del pueblo. Acompañan la procesión la

capitanía³⁵ conformada por los Mama-Tayta, capitanes actuales, la capitanía integrada por los capitanes de años anteriores, los feligreses.

Entre las actividades cívico-sociales que se desarrollan en el día central están el emplazamiento en horarios contiguos y a veces conjugados de los capitanes, comitiva y acompañantes hacia la plaza del pueblo. Este emplazamiento se matiza con la intervención de las cuadrillas de danzas de los morenos o negros adecuadamente vestidos, de la danza tradicional wankadanza y de la capitanía.

Las “ramas”, son palos largos, delgado y ensebados de aproximadamente de 8 a 10 metros de altura, en los que se colocan a manera de espiral frutas, licores de todo tipo y en la parte más alta una caja de envase de cerveza y la bandera peruana. La rama es colocada en la parte central de un gran patio, campo deportivo o chacra donde los oferentes brindan a los asistentes la llamada “refrescada” compartiendo chicha y la llamada “cerveceada” repartiendo cerveza

35 Sobre las significaciones de la palabra capitanía en la región, hemos percibido las siguientes acepciones. 1) Es la denominación genérica del cargo que designa a la persona o familia que se responsabiliza de la organización y conducción de la fiesta de Santiago Apóstol. 2) Es el elenco conformado por los capitanes de los años anteriores, quienes participan activamente de las fiestas. 3) Es la danza, tipo pasacalle, que ejecutan los antiguos capitanes y capitanas de la fiesta que usando su vestimenta de gala, bandos en el pecho y a veces caballos acompañan a los capitanes y capitanas del año, velan por la conservación de los aspectos tradicionales.

Asociación de morenos.

por doquier. Mientras los negros o morenos y niños pugnan por subir al palo y alcanzar la cúspide para obtener para sí, familia o grupo, los productos que logre sacar de la “rama”.

La rama es colocada en la parte central de un gran patio, campo deportivo o chacra donde los oferentes brindan a los asistentes la llamada “refrescada” compartiendo chicha y la “cerveceada” repartiendo cerveza por doquier. Mientras los negros o morenos y niños pugnan por subir al palo y alcanzar la cúspide para obtener para sí, familia o grupo, los productos que logre sacar de la “rama”.

Wankadanza

Este día, en simultáneo, se ofrendan “ramas” en diversos sectores de los barrios norte y sur. Luego de ofrecer y presenciar lo que acontece en las ramas se hacen pasacalles con las asociaciones de morenos, generando un colorido

Moreno herido durante zumbanacuy

movimiento humano en las calles del pueblo de Chongos Bajo y hasta sus anexos más cercanos.

En las casas de los capitanes y otros oferentes, luego de la procesión, se ofrece almuerzo para los asistentes y se produce el desfile de los morenos en la plaza del pueblo. La morenada o negrería y llamado también negros, tiene una organización militarizada. Existen los mariscales, generales y capitanes que son honoríficos y están simbolizados por los danzantes pasivos más ancianos. Ellos animan pero ya no desfilan. Cada asociación tiene sus “oficiales honoríficos” que como patriarcas aconsejan, orientan y guardan la memoria de las gestas. Se señala que los morenos provienen de la “lejana África” y hasta hace algunos años se izaba junto a las Bandera Nacional y a la de Chongos Bajo otra que se atribuía que pertenecía a un país africano.

El desfile tiene diversas facetas:

- Emplazamiento.
- Desfile con parodias diversas que representa: a) La situación de esclavitud y liberación de los negros en el Perú; y, b) La situación sociopolítica que vive el país, mediante parodias que escenifican los acontecimientos más trascendentes de la política nacional, regional y local.³⁶

36 En el Perú en muchas fiestas está presente la parodia y en todos los casos se representan el comportamiento de las personas públicas como una manera de testimoniar su concienciación o de mostrar sus cuestionamientos como una forma de sanción social. En Chongos Bajo esta práctica no solamente se da con los morenos o negros sino también en las fiestas de Semana Santa donde se quema muñecos con la vestimenta tradicional de personas de la misma localidad, fácilmente identificables, y que hayan cometido acciones condenadas por las pautas de vida comunales.

- El zumbanakuy o batalla ritual que se hace entre los negros o morenos, bajo determinadas reglas. La batalla es entre dos danzantes que se golpean bajo el control de otro moreno para que no se extralimiten del tiempo y del escenario.
- Desplazamiento hacia los barrios de procedencia.

Luego de las presentaciones de las asociaciones de danzantes de la “morenada” o “negrería”, los capitanes se hacen presente en la plaza del pueblo donde se va iniciando la víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen, con toriles, fuegos artificiales, baile y la intervención de los infaltables Waqrapuku.

Corridas

Al día siguiente del día central se inician las actividades festivas no religiosas pero “dedicadas” al “Patrón Santiago”. Se inicia con el desayuno y desde tempranas horas se procede al recojo de las “divisas”³⁷ para la corrida donada expresamente por los colaboradores de los capitanes. Para este efecto, los capitanes y su comitiva van recogiendo de casa en casa las divisas que los devotos se comprometieron entregar. Luego se va a la casa de los capitanes mostrando por las calles la cantidad de divisas conseguidas antes de proceder al almuerzo, libación y finalmente dirigirse a la plaza de toros no sin antes distribuir a la comitiva y acompañantes la “caña kintu”.³⁸ La caña kintu simbolizaría al “bastón de mando”³⁹ pero en Chongos Bajo su uso está asociado a demostrar cercanía al capitán y sin este elemento no se puede entrar a la plaza de toros para espectar la corrida.

37 Divisa. Es un objeto ritual confeccionado artísticamente con tela de colores vivos para vestir los objetos (relojes, utensilios, muñecos y otros), que son exhibidos por las calles y entregados a los capitanes. Uno de los artesanos más reconocidos en la confección de las “divisas” en Chongos Bajo es Jesús Rojas.

38 Tallo completo de caña de azúcar que se entrega a los asistentes en son de obsequio.

39 Versión recogida en 1996 en Chupuro, comunidad vecina de Chongos Bajo, con ocasión de la celebración del Señor de la Caña.

La corrida de toros se inicia aproximadamente a las tres de la tarde, cuando los capitanes y su comitiva ingresan al ruedo acompañados por los músicos y portadores de las divisas, dan una vuelta por el ruedo y luego se ubican en las tribunas o palcos ya destinados para ellos y esperar el desarrollo de la tarde taurina. Al finalizar la intervención de cada toro, las divisas son entregadas por los capitanes a los dueños de los animales como expresión de gratitud.

En las corridas, según las ocasiones, se pueden esperar dos tipos de corridas. Las que se denominan: Bufo y Muerte. Las corridas “bufo” se organiza con la intervención de vacunos bravos tiernos cuya bravura no hace peligrar la integridad de los toreros; éstos son de la región y para esta ocasión se disfrazan imitando a los actores cómicos de la televisión o de payasos y toreadan para hacer reír a los espectadores. La corrida de “muerte” en cambio se sujeta a los cánones de la tauromaquia, con la intervención de toros bravos (no necesariamente de lidia) y de toreros “profesionales” contratados en la región o fuera de ella. Los toros deben ser muertos en el ruedo.

En las tardes taurinas se observa la intervención espontánea de espectadores que salen a ruedo y se ponen a torear con los riesgos de ser heridos. También es frecuente que los toreros con vestido de luces salgan huyendo del ruedo por temor a ser alcanzados por las astas de los toros por ellos identificados como “mostrencos”, “matreros” o “traidores”, por no ser toros de ganaderías reconocidas para tauromaquia sino que se trata de toros bravos de la región.

Las actividades complementarias de la fiesta se desarrollan durante dos días, uno de los cuales corresponde al Patrón Santiago y el otro a la Virgen del Carmen. También se le llama *uma qampi*,⁴⁰ cuando con fines de resarcir los es-

40 Significa curar la cabeza después de una fiesta que, en el argot criollo, equivaldría a la llamada “joroba”.

tragos fisiológicos de la fiesta producidos por consumo desmedido de licores, comida y movimiento del cuerpo por los bailes y caminatas, se reúnen en el último día para “reponer el cuerpo” con la misma causa del malestar “comida y bebida” pero controlado para volver a la rutina. En otras palabras, se toma conciencia de la culminación de las licencias a las pautas de comportamiento cotidiano.

El Alapakuy y Wallachikuy expresión de fin de fiesta

El último día es la despedida que en la tradición del Valle del Mantaro tiene sus denominaciones: Alapakuy y Wallachikuy.

En el primer caso es la despedida que hacen los capitanes a los colaboradores que apoyaron principalmente con servicios personales durante la fiesta: cocineros, barredores, anfitriones, colaboradores y otros que de alguna manera apoyaron durante las fiestas, cuando en medio de música adecuada se baila con ellos y se les “obsequia” los trastos viejos que han quedado de la fiesta.

El wallapakuy, en cambio, son las donaciones que hacen a los colaboradores cercanos (parientes), vecinos, cocineros, anfitriones y a los músicos con *wallas* o *wallqas* que a manera de collares se les pone en el cuello. Los elementos que componen las *wallas* son: maíz en mazorca, frutas, panes y víveres y, a veces, también polos, casacas, gorros con inscripciones recordatorias de la fiesta.

3.3 Celebraciones de la Fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de Chongos Bajo

La fiesta de la Virgen del Carmen tiene su propia organización. Ella, la Virgen del Carmen,⁴¹ representa la fuerza local a diferencia de Santiago Apóstol que está asociado más a los lugareños que han salido de la localidad. La organización corre a cargo de los priostes, quienes con sus colaboradores asumen esta responsabilidad al finalizar la fiesta de un año, y deben de trabajar y coordinar durante el año un conjunto de actividades para conseguir los recursos que se redistribuirán durante los días de las celebraciones.

Ocho son los priostes que se encargan de realizar la fiesta que representan cuatro a *hanan* barrio (Barrio Norte) y cuatro a *uray* barrio (Barrio Sur).⁴² Cada uno de los priostes tiene sus colaboradores que se comprometen apoyar la fiesta durante el año y principalmente en los días de celebración. Ellos ofrecen comidas, bebidas, licores varios, juegos artificiales, armado de los altares de la Virgen, conseguir a los *waqrapukuna*.

El día central de la fiesta de la Virgen del Carmen es el 16 de julio, pero su celebración ha sido trasladada para los días de fiesta de Santiago Apóstol. Esta situación, podría ser explicada porque un varón o una mujer no pueden “andar” o “vivir” solos; ser chulla es sinónimo de desarmonía.⁴³ Esto explicaría que a pesar de que su celebración no coincide exactamente en los mismos días, porque hay una diferencia de un día, se haya transferido su celebración para fines del mes. Explicaría también, porque salen siempre las imágenes en las procesiones.

La simultaneidad en la celebración en algunos días les ha hecho coparticipes de un conjunto de ceremonias y rituales.

- 41 La Virgen del Carmen es un símbolo relacionado más con los sectores urbanos, de las clases señoriales (Morote, 1991), lo que la Virgen de Cocharcas corresponde a los sectores campesinos, comunidades indígenas como la Virgen Asunta en otros lugares.
- 42 El 2004 solamente cinco priostes de la Virgen del Carmen participaron con actividades públicas, programas y haciendo gala de sus posibilidades políticas y económicas. Sin embargo, esto no supone que no hayan dejado de participar con modestia y sin ostentar.
- 43 Se ha podido registrar casos similares en otros lugares del país. La Virgen siempre sale acompañada de alguna otra imagen a menos que sea *waqcha* o huérfana como la Virgen de Cocharcas. Similares coasos ocurre en la procesión de Corpus Cristo en el Cusco, donde a la Virgen Nuestra Señora de Belén se la relaciona con San Jerónimo y hasta con el mismo Señor de los Temblores que se venera en la capital de la ciudad imperial.

Programaciones

Cada prioste prepara su programa solamente para los días de fiesta señalando el día, la fecha y las horas de las actividades que se cumplirán durante las celebraciones. Sin embargo, algunas actividades propias de la parroquia no son consideradas: misas, novenas, recojo de “limosnas” y donaciones para la iglesia.

La estructura de los programas es similar a la de todas las fiestas patronales y contiene las siguientes partes:

- La carátula presentando en primer plano la imagen en fotografía de la Virgen del Carmen, el nombre de los priostes, el nombre del lugar y fechas de las fiesta;
- Una invitación de honor firmada o a nombre de los priostes;
- Una oración a la Virgen del Carmen;
- El programa general señalando día a día el conjunto de actividades que se van a cumplir durante las fiestas. En la mayoría de los programas se señala a los colaboradores de cada actividad y se presenta con superlativos que expresan la grandiosidad de la actividad: gran almuerzo, gran cervecada, gran refrescada, gran procesión;
- La lista de colaboradores en orden de importancia de los compromisos que se han ofrecido cumplir;
- Avisaje comercial con anuncios de establecimientos comerciales, talleres artesanales y negociaciones varias; y
- En la contra carátula la figura fotográfica de Santiago Apóstol.

Este año 2004 los compromisos contraídos por los devotos, parientes, vecinos y allegados a los priostes han sido reproducidos en los programas de dos de los cinco priostes.⁴⁴

44 Se preveía que había ocho priostes, cuatro por cada Barrio y solo cinco han hecho la fiesta con notoriedad.

Los priostes de la Virgen

Programación de la festividad de la Virgen del Carmen

<i>Capitán o Prioste</i>	<i>Agradecimiento a oferentes</i> <i>Oferente</i>	<i>Donación comprometida</i>
Priostes de la Santísima Virgen del Carmen Wilber Emiliano Ballasco Vilchez, Norma Chinchas Canahualpa	Emiliano Ballasco y Vitoria Vilchez	1 toro
	Nora Vilchez Quintanilla	10 cajas de cerveza
	Flor Vilchez García	10 cajas de cerveza
	Agustín Alvarado García	1 lechón
	Jesús Reynoso y Esposa	1 lechón
	Elsa Ubaldo Torres	1 lechón
	Simeón Capcha y esposa Haydee Patilla	1 lechón
	Oscar Alvarado Vilchez	1 lechón
	Isabel Lagos Mayhuasca	sorpresa
	Moisés Lagos Mayhuasca	sorpresa
	Wilfredo Lagos Mayhuasca	sorpresa
	Alberto Lagos Mayhuasca	sorpresa
	Fermín Cabrera Huarahuara	sorpresa
	Martín Muñico y esposa Marilú Tadeo e hijo	sorpresa
	Claudio Aquino Casaño	sorpresa
	Teodoro Fabián y esposa Luz Vera	sorpresa
	Elías Cabrera y esposa	sorpresa
	Jaime Sotomayor y esposa	sorpresa
	Pedro Lagos Mayhuasca	sorpresa
	Ciro Lagos Mayhuasca	sorpresa
Priostes 2004 de la festividad en honor a la Santísima “Virgen del Carmen” Santiago Nestares Ricse Viviana Nestares Ricse	Carmen Nestares e hijo y Pedro Pérez Nestares	
	Niños Anthony Zamora Nestares, Ruby Nayely Ramírez Nestares	1 millar de programas orquesta
	Miguel Nestares Ricse	500 cañas
	Jesús Allacua Llacza	cerveceada
	Luz Nestares Ricse	cerveceada
	Mario Cerrón Villaverde, Gerardo Gamarra, Juana Palomino Villaverde, Jacinto Cerrón Villaverde, Eustaquia Cerrón Villaverde	castillón y toros
	Enrique Guerra Melgar y esposa María Nestares Ricse	
	Jesús Nestares y esposa Paulina Ricse	sorpresa
	Jhoder Muñico Lara y familia	sorpresa
	Maribel Aliaga Allauca e hijo	huasicay
	Carlos Porta y esposa	huasicay
	Nazaria Llacza Suasnábar	desayuno
	Julia Allauca Llacza e hijos	desayuno
	Empresa EFIFASA	1 toro de lidia
	Cipriano Seas y esposa	1 lechón
	Liz, Miguel Yina y Nik Nestares Quinto	100 cañas
	Mario Esteban Aliaga y esposa	1 res
	Jorge Guerra Melgar	3 cajas de cerveza
	Denis Guerra Nestares	sorpresa
	Jhony y Joel Aliaga Muñico	100 cohetes

Hugo Arancibia y esposa Luz Limaylla	1 torito loco
Tomas Tolentino y esposa	cerveceada
Aquelino Sedano y esposa Lourdes Rojas	1 lechón
Elmer Guerra Orihuela	1 rama
Pedro Pablo Tueros Yaurivilca	sorpresa
Pedro Rojas Olivera	1 carnero
Joel, Johnny, Maleny y Patty Allauca	sorpresa
Betty Sedano Rojas	sorpresa
Federico Junto Jihuallanca y Lizbeth Pacori Ortega	sorpresa
David Monca y esposa Rosa Araco Castro	cerveza
Óscar Guerra y esposa María Melgar Herrera	sorpresa
César Quispialaya P. Moreno	sorpresa
<u>Ayda Zavala y esposa</u>	<u>sorpresa</u>
Efraín Lozano Balbín	cajas de cerveza

Danzas y música

No se puede decir con respecto a las danzas, cuáles de ellas corresponden a Santiago Patrón y cuál a la Virgen del Carmen. Pero las danzas que se ejecutan durante la celebración de ambas fiestas son: la morenada o negrería y la wankadanza, que son ejecutados por asociaciones de danzas propias de la zona. Estas danzas son simbólicas de Chongos Bajo, aún cuando la wankadanza sea una danza rescatada. Pero, no son exclusivas de Chongos porque también se bailan en otras localidades. La morenada en Chupuro, Ahuac, Camanchaca Chico, Huamancaca Grande; y la wankadanza en Aramachay y comunidades de altura.

Independientemente, de las danzas principales, durante la fiesta se matizan con la ejecución de otros bailes de los cuales los más escuchados son los huaynos, el waylarsh y pasacalles, éste último para trasladarse hacia los escenarios de culto y celebración.

En la música, se observa una diversidad de melodías. Pero específicamente para la Virgen del Carmen se ejecutan las melodías andinas con waqrapukus,⁴⁵ desde la víspera hasta la despedida. El waqrapuku, empero, se ejecuta en determinadas horas que son en la víspera, anunciando la misa y procesión y para la despedida. La mayor parte de las veces se celebra con música ejecutada por conjuntos musicales, principalmente orquestas y bandas.

Los otros géneros musicales son música sacra para acompañar las procesiones; pasacalles para el traslado de los sacerdotes y sus respectivas comitivas a sus

45 Waqrapuku, músico que usa como instrumento musical el waqrapukuna.

colaboradores y oferentes (ramas, wasikay, convidados), el emplazamiento a la plaza principal, a la plaza de toros, al cementerio y otros. Mientras que las asociaciones de morenos o negrería bailan al compás de su propia música ejecutada en el primer caso por bandas de guerras, matizado con pinkulle-ro y su caja o tambor; y flauta y tambor acompasado por cascabeles en las pantorrillas de los danzantes de wankadanza.

Cada prioste contrata sus músicos favoritos: waqrapukus, orquestas y bandas respectivamente. Las asociaciones de morenos, por su parte, aportan para sus músicos de manera solidaria.

Víspera

La víspera coincide con el día central de la fiesta de Santiago Patrón. Se inicia aproximadamente a las cuatro de la tarde, aunque en las programaciones aparezcan actividades desde las 7:00 de la mañana. Se inicia con la llegada de los waqrapukus a la puerta de la Iglesia Matriz, donde se congregan y ofrecen por turnos de pares o en conjunto melodías muy tradicionales. Se recepciona a los oferentes encargados de las “ramas” adornados con frutas y licores, y en la noche se asiste a observar juegos artificiales.

Estas actividades parecen ser conjuntas con las de Santiago Apóstol porque hay momentos en que comparten el mismo escenario. Sin embargo, cada prioste ha programado sus actividades específicas diferenciables de una u otra festividad.

Culmina la víspera con la quema de castillones y los “toritos” que calientan el ambiente frío cuando los “calientitos” no son suficientes, mientras los participantes bailan a los compases de la música ejecutada por las orquestas y bandas que se han ubicado en lugares estratégicos de la plaza.

Día central

En el día central, se desarrollan un conjunto de actividades desde el amanecer. El alba o salva de 21 camaretazos, la “rama” ofrecida por algunos colaboradores, instalación en la puerta de la Iglesia Matriz y otros lugares estratégicos de los altares dedicados a la Virgen del Carmen donde se exhiben prendas de vestir ya usados por la imagen: corona, casulla y

vestidos que los feligreses pueden tocar, palpar, santiguarse y entregar su donación en moneda. A cambio los encargados de la custodia de las prendas entregan a los devotos un vaso de chicha y panecillos preparados con esta finalidad.

Seguidamente se ofrecen las misas solemnes a nombre de los sacerdotes en horarios contiguos y a veces conjuntos, condición previa para la procesión. La procesión sale ahora en primer lugar la Virgen del Carmen seguido de la imagen del Apóstol.

Culminada la procesión se almuerza en la casa de los sacerdotes luego del cual hay una concentración general en la plaza para ver el desfile de las asociaciones de morenos y baile general en la plaza. Aquí es donde capitanes y sacerdotes hacen gala pública de su capacidad de convocatoria cuando apilonan cajas de cerveza en ingentes cantidades para consumirlos con los participantes de la fiesta.

La noche es propicia para complementar la celebración asistiendo a los espectáculos musicales en los que se presentan cantantes y conjuntos vernaculares y de música “moderna” de moda. Los artistas son locales, regionales y nacionales. Depende de la capacidad gestora de los empresarios que los contratan.

Las actividades complementarias

Son un conjunto de actividades que se cumplen para dar, por un lado mayor colorido a la fiesta y, por el otro, para “cumplir” con los que ya no se encuentran con vida.

Las corridas que se han programado que tienen procedimiento similar al de la fiesta de Santiago Apóstol, con recojo de divisas, reparto de la caña kintu, pasean por las calles, emplazamiento a la plaza de toros, entrada al ruedo para mostrar las divisas, expectación de la corrida bufa y de muerte si es que lo hubiera.

También se hacen visitas a los cementerios donde los sacerdotes y sus acompañantes visitan a sus deudos y antepasados fallecidos. Beben y bailan en el cementerio en su nombre.

Y, en la noche continúa la fiesta en la plaza principal. Es la noche del toril de la Virgen del Carmen con quema de castillones, toritos, en fin con juegos artificiales por doquier. Aquí se juntan las dos fiestas, coparticipan porque es preludeo a la despedida.

El *alapakuy* y fin de fiesta

El último día es de determinación de los nuevos priostes que generalmente recae en los integrantes de las mismas familias. Asimismo, se procede a la apertura y el registro de los oferentes que se comprometen colaborar con los nuevos priostes. Así inician su gestión los nuevos funcionarios, invitando a sus parientes y amigos con una recepción festiva en su domicilio.

Seguidamente se procede a la despedida de la fiesta con los *alapakuy* y *wallachikuy*, cuando los priostes en reciprocidad a los colaboradores más cercanos les entregan sus ofrendas correspondientes.

4. La fiesta de la marcación, señal o Santiago ganadero

Uno de los rostros de Santiago es de ganadero cuando fue asociado e identificado con las deidades andinas: *Wamani*, *Tayta Wamani*, *Apu*, o *Jirka*, como espíritu que mora las entrañas de la Pachamama y en esa condición posibilita el pasto que alimenta a los animales y garantiza el agua que verterá por los manantiales.

La importancia del tratamiento de esta fiesta responde a varios criterios que sintetizamos en las siguientes: el primero, que está relacionado con el culto a la naturaleza, a la producción y a la reproducción de la vida; el segundo, que nos permite registrar la coparticipación de espacios del culto andino con el católico; el tercero, nos permite observar como el culto católico sirve para proteger rituales y ceremonias de origen prehispánico que desde la visión oficial cristiana es considerado pagano; el cuarto, nos permite comprender el mundo simbólico de la fiesta por una parte con alto contenido sagrado de representación simbólica¹ de la “kancha”,² a los pastores, la reproducción y, por otra parte la parodia de la vida oficial que da el contenido de jocosidad. Es decir, lo propio es sagrado y lo exógeno incorporado es mundano. Si hacemos una comparación de los significados simbólicos del Santiago tenemos lo siguiente:

- 1 El término de representación simbólica en cuanto a ritual no es concebido como tal. Por ejemplo se dice que en el escenario los participantes no son tales sino “pastores” que deben dar cuenta de la procreación del ganado. Pero si consideran representación las parodias que se hacen de los aconteceres sociopolíticos del país que no es parte de su mundo interior sino del externo dominante.
- 2 Kancha. En este caso es el corral donde pernocta el ganado.

Comparación de elementos simbólicos

<i>Simbología endógena</i>	<i>Simbología exógena</i>
Festividad dedicada a la madre naturaleza o Pachamama y el ganado.	Festividad asociada a Santiago Apóstol reinterpretado.
Respeto interno con rituales y ceremonias para Pachamama, chacra y ganado.	Respeto y cumplimiento con presencia de imagen de Santiago y esporádicamente misa.
Expresividad privada íntima en el nivel de la familia, del ayllu y de la comunidad.	Expresividad pública, disfrazada y externa.
Rituales y ceremonias, ofrendas y expresiones de reciprocidad.	Reforzamiento de lazos sociales.
Ejercicio de la capacidad de transmutabilidad de condiciones.	Ejercicio lúdico de la vida. Parodia teatral y esparcimiento.

La fiesta tiene un centro de atención. Las crianzas y la ganadería doméstica. Es la fiesta para el Wamani y el ganado andino que luego con la incorporación de la ganadería exógena: vacunos, equinos y ovinos, se añade en el Perú ingredientes no andinos: la marcación, la herranza, Señalakuy, “Santiago”, “Cintachikuy” y reemplaza su denominación originaria de *Tinyakuy*, *tinyaku* o simplemente “tinyar”, chaqo, generando particularidades festivas y de celebración con peculiaridades regionales y locales.

La marcación y la herranza son técnicas traídas desde España para grabar con hierro candente la marca del propietario en el ganado mayor: vacunos y equinos. El señalakuy, tiene dos acepciones: una, es una variante de la marcación para poner la señal del propietario en el ganado y tiene similar procedimiento que la herranza; otra, es cortar un pedazo de la oreja, rabo o pelo de los animales y conservarlos para enterrarlos como ofrenda ante las deidades tutelares de una localidad. A esta situación es que la fiesta del Ganado o del Wamani sea identificada como de “Herranza” o “Marcación” en los departamentos de Ayacucho y Apurímac, “Señalakuy” y “Taripakuy” en Puno o “Santiago” en el Valle del Mantaro, que va reemplazando paulatinamente a las denominaciones primigenias.

No se tiene referencia exacta del origen de la fiesta. Pero, recogiendo de las prácticas festivas etnocampesinas puede tener antecedentes prehispánicos cuando cada cierto tiempo se estilaba, como ritual, hacer el *chaqo* para controlar y racionalizar el crecimiento vegetativo de las poblaciones animales y también vegetales en la sociedad andina y los rituales que se ofrecía al Tayta Wamani. Al respecto, Sergio Quijada refiriéndose a la fiesta de Santiago señala: “El 25 de julio de cada año, se realiza esta fiesta, fiesta que no es sino del ganado de los pastores, teniendo como base la superstición de considerar al ‘Tayta Huamani’, como dios y señor de los cerros (...)” (Quijada, 1977), donde se pasta y cría los animales.

La fiesta del “Santiago” en el Valle del Mantaro, se inicia luego de haber culminado con las labores agrícolas del año agrario anterior: las cosechas, coincidiendo con la celebración de la fiesta de Santiago Apóstol y se extiende hasta los primeros días del mes de septiembre. Período, en el que los pueblos agroganaderos tienen menos cantidad de labores de esta índole por la ausencia de las aguas naturales. Situación que posibilita el ejercicio al culto a la naturaleza madre o *Pachamama*. Durante el desarrollo de las fiestas, se pueden observar diferentes ceremonias y rituales públicos o privados que realizan los “patrones”³ y participantes de la fiesta.

El Santiago como fiesta del ganado se desenvuelve en una profunda contradicción irresoluta entre la racionalidad occidental y la racionalidad andina, donde ejercitando el carácter abierto e incluyente de los ayllus y comunidades campesinas los celebran indistintamente pero conscientes de que una cosa es Santiago Apóstol y otra el Wamani o Wamalli al que muchas veces representa. La fiesta se despliega en el ámbito familiar o conjunto de familias vecinas que se unen para hacer la fiesta de manera conjunta. La fiesta en lo posible pasa por un conjunto de etapas que se inicia con el pedido de licencia a las deidades andinas, el abastecimiento de elementos rituales, festivos y musicales, la víspera, el día y finalmente la despedida.

Parte de la mesa con ofrendas para el Wamani Tayta Waytapallana.

3 Patrón designa al propietario del ganado al que se le hace la fiesta.

Baile de un grupo familiar luego de la ofrenda al Señor Wamani.

4.1 La licencia de los Apus

El día 23 y 24 de julio los campesinos del Valle del Mantaro, a nivel familiar o a nivel de ayllu o de comunidad, en acto secreto individual o colectivo, envían o entregan sus ofrendas a las deidades tutelares locales simbolizados por los Wamani, Wamalli que moran en el nevado Waytapallana y los cerros aledaños a cada pueblo, para pedir *licencia* y hacer las celebraciones con mayor seguridad.

Se puede observar en el nevado de Waytapallana la llegada de grupos de personas acompañados de música y banderas para solicitar licencia con rituales dedicados al Wamani. Los campesinos se dirigen al nevado con mucho respeto y pronuncian el nombre precediendo la palabra Tayta que significa “padre” y “Señor”.⁴

Al llegar al nevado buscan una ubicación para armar la “mesa” o “misa”⁵ en un lugar determinado. Para este efecto consultan a la sagrada hoja de coca y localizan el lugar exacto con un cuchillo. Armada la mesa y dispuestos los elementos sagrados se colocan por pares los elementos que deben formar parte de la ofrenda que se entregará al Tayta Wamani. Los principales elementos sagrados son: una manta multicolor que servirá de base, flores de diversos colores, algún huaco,⁶ la illa,⁷ alguna roca, la sagrada hoja de coca, cigarrillos, caramelos,

4 Este trato expresa el respeto que se le tiene al nevado. Los lugareños no pueden decir simplemente Waytapallana sino precedido por las voces señor, padre o tayta.

5 Mesa o misa es un altar que se arma sobre una o más mantas, en las que se colocan los objetos sagrados y rituales.

6 Los huacos van dejando de ser utilizados. Los que poseen todavía los utilizan.

7 Illa, es una representación simbólica de animales domésticos.

frutos y otros elementos, “caña” o aguardiente, licores diversos y otros productos que llevan los participantes. Los participantes, que van a hacer fiesta al ganado, aprovechan para exponer en el altar o mesa, las cintas que pondrán como marca o señal a los animales.

Armada la mesa se procede al reparto de la sagrada hoja de coca a todos los participantes para que escojan el Coca Kintu que debe de ser depositado en la mesa, donde se pone un recipiente conteniendo harina de maíz. Una vez entregada las hojas de Coca Kintu, el sacerdote andino quien armó la mesa dispone llevar las ofrendas al lugar donde será entregada al Señor Wamani. En este lugar se deposita las ofrendas que son los frutos conseguidos por los hombres. Se puede dejar, según los casos debajo de alguna piedra, en la laguna, en algún hoyo o simplemente en la superficie. Según refieren los lugareños, las ofrendas son recibidas por el Wamani y éste deja sentir su aceptación con alguna seña extraordinaria: vuelo de un cóndor, halcón, llovizno o algún fenómeno natural inhabitual.

Se supone que el Wamani consume la ofrenda o lo destina para su ganado que son los animales silvestres que moran el ámbito de influencia del nevado o los cerros locales. El ganado del Señor Wamani son los venados, los ciervos, los zorros, los zorrinos, las vicuñas, las vizcachas, las perdices, los halcones, los cóndores, los gavilanes, los patos de las lagunas.

Mientras el sacerdote y una comitiva entregan las ofrendas al Wamani, en el lugar de la mesa se canta y se baila y algunos pueden darse un baño ritual en alguna de las lagunas que hay junto al nevado. El sacerdote regresa al lugar de la mesa, hace los últimos brindis y recoge los elementos sagrados e instrumentos rituales y se procede al retorno en medio de cantos y bailes.

Los días en los que se pide licencia a las deidades tutelares son los días 23 y 24 de julio o un día anterior de la fiesta del ganado de cada familia, cuando la fiesta se hace en otra fecha distinta al 25 de julio. Al respecto, existe un calendario establecido por la tradición para el desarrollo de la fiesta en el Valle del Mantaro. Se inicia en las comunidades de la margen izquierda del sur de Huancaayo donde hacen la fiesta del ganado los días 24 a 26 de julio, mientras que los de la margen derecha lo hacen en el mes de agosto. En Chongos Bajo se inician la fiesta del ganado en la octava de la fiesta de Santiago Apóstol y culmina la primera semana de septiembre de cada año.

4.2 La preparación

Con la licencia pedida y obtenida de Tayta Wamani se procede a la preparación, aprovisionándose de los elementos necesarios para la fiesta. La adquisición de los elementos rituales, contratación de músicos, elaboración de los panes especiales para la walla⁸ y la disposición del hogar.

a. Adquisición de elementos rituales

La adquisición de los elementos rituales para la fiesta se hace en los mercados locales y en el de la ciudad de Huancayo. Los elementos que se adquieren son: la sagrada hoja de coca y la toqra o llipta;⁹ las cintas de los colores enteros y bicolors que se pondrán en la oreja del ganado y en el cuello cuando se trata de toros, las cintas bicolors rojo y blanco son para los toros; plantas silvestres que se utilizarán para poner en la mesa o altar y repartir a los asistentes a la fiesta del ganado para que ornén sus sombreros en señal de adhesión a los “patrones”.

La música se contrata en el parque de “La Inmaculada Concepción” de Huancayo donde se concentran los solistas, conjuntos típicos tradicionales para la fiesta del ganado, las orquestas y bandas. Las orquestas y bandas de fama regional o transregional tienen sus oficinas en los edificios ubicados en torno de la plaza donde se hacen los contratos. Es decir, se puede encontrar músicos formalizados y músicos que solamente se presentan para esta ocasión.

Las flores que se adquieren son varias y de las cuales las principales son “Limalima”, “Qantu” o “kantuta”, “inkil morada”, “waman-sara”, “sallqantay”, “qori-waylla”, “cuchip-chupan”, escorzonera, “waylla ichu”, entre otros.

También se conseguirán los ingredientes que se utilizarán para la preparación de los potajes para el convido a los acompañantes, la chicha que se consumirán durante las celebraciones, la sagrada hoja de coca, cigarrillos y fósforos.

b. Contratación de los músicos

La música es un elemento básico para las celebraciones de las fiestas. Los dueños del ganado se constituyen en el mercado de músicos de Huancayo que funciona todo el año en la plaza de la Inmaculada Concepción. Aquí, en las edi-

8 Especie de collar hecho a base de frutas y panes preparados especialmente para este fin que se pone a manera de collar al ganado y a las personas que más directamente están relacionados al ganado.

9 Toqra o llipta. Sustancia o cal que se consume conjuntamente con la hoja de coca.

ficaciones en contorno de la plaza existen oficinas donde atienden las representaciones administrativas de las bandas de músicos y orquesta más reconocidas de la localidad. Por lo general, se contrata banda y orquesta para fiestas patronales, cívicas y matrimonios aunque algunos ganaderos contratan para la fiesta del ganado; para las fiestas de ganado, en cambio se contrata en la misma plaza donde esperan los músicos a los usuarios.

Durante las fiestas santiagueras el ambiente mercantil de músicos es más notorio en la plaza de la Inmaculada donde se congregan los músicos de muchos orígenes y tradiciones culturales, principalmente de música para esta fecha y acontecimiento. Se encuentran grupos de orquestas de hasta doce instrumentos; grupos musicales conformado por violín, “cacho”,¹⁰ llonqor¹¹ y cantoras que a la vez tocan la tinya. Ellos vienen de zonas alejadas: Tayacaja (Huancavelica), valle del Canipaco (zona alteña de Huancayo), Pariahuanca distrito de Huancayo que pertenece a la cuenca del río Ene, Comas (zona alteña de la provincia de Concepción) y del mismo Valle del Mantaro.

Los costos dependen de la cantidad de integrantes. El más barato es el de un músico que ejecuta el “cacho” y una cantora con su tinya cuesta S/. 250,00 (equivalente a 75 dólares USA), por dos días que se inicia en la víspera y culmina al finalizar el “Santiago” en el día central. Hay criadores y ganaderos que según prestigio contratan música tradicional con “cacho”, violín y cantora con su tinya y una orquesta con arpa, violín, clarinetes y saxofones, que si tiene hasta doce instrumentos puede costar hasta S/. 1 800,00 (equivalente a 545 dólares americanos aproximadamente) por fiesta. En muy pocos casos se ha observado el uso de bandas que son las más costosas, pues cobran por día hasta S/. 1 500,00 (450 dólares aproximadamente) y durante la fiesta sería S/. 3 000,00.

- 10 Son instrumentos tradicionales contruidos con cuernos de ganado vacuno principalmente de toros. Las formas son diferentes: acaracoladas que corresponden a las tradiciones de Huancavelica y Ayacucho y las alargadas a las de Huancayo. Este instrumento se denomina también Waqrapuku.
- 11 Llonqor o llongor es un instrumento hecho con maguey o de un vegetal denominado llongor. Se usa exclusivamente para la fiesta del ganado. Se utilizaba más en la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica.

c. Elaboración de panes

Antes de la víspera, las familias tradicionales del valle mandan confeccionar los panes para el “Santiago” que serán usados para la confección de las walla, el walla chuhay¹² y repartir a los ocasionales visitantes durante la víspera y el “cintachikuy” en el día central. Son panecillos especiales que son hechos con harina de trigo o cebada y son muy duros, amasados y elaborados por los mismos “patrones”. Éstos, contratan los servicios de los horneros que bajo su vigilancia se hornea y cuecen los panecillos.

c. Disposición hogareña

Finalmente, culmina la preparación de la fiesta cuando se dispone y adecúa la distribución espacial de los ambientes del hogar (casa, cocina, corrales, patios), para atender a los visitantes y se dispone la distribución funcional de los integrantes del hogar (padres, parientes, compadres, ahijados, vecinos, peones y amistades). En lo referente a la disposición espacial se arregla la casa para armar la mesa para la víspera y se arreglan los corrales, establos o kancha donde están los animales; se barren estos espacios; y, se determina el lugar donde se llevará a cabo las ceremonias de marcación, señalakuy o cintachicuy.

En lo referente a la disposición funcional se dispone, quienes serán los encargados de ubicar y conducir los espacios sagrados dentro de la vivienda del “patrón” o “amo”,¹³ el encargado de custodia de los elementos rituales, del abastecimiento de los ingredientes para la preparación de la comida y de las bebidas, de la atención a los músicos y de los visitantes.

12 Walla chuhay se refiere a la redistribución de frutas, panes, caramelos que se hace al finalizar el señalamiento del ganado.

13 Otra manera de designar a los propietarios del ganado que se suma a los de “patrón”, “patrona”.

4.3 La víspera o velakuy

La víspera es en realidad el inicio de la fiesta. Se desarrolla en la noche anterior del día del señalamiento o marcación del ganado que en el Valle del Mantaro se denomina Cintachikuy. Se denomina así porque durante este día se pone a los animales las cintas.

Para la víspera se arma la mesa o altar en un espacio ubicado en el interior de la vivienda, puede ser sala o corredor, en torno al cual se prenden velas durante la noche. En el altar o mesa están ubicados una imagen de Santiago Apóstol, los huacos que simbolizan a las deidades ancestrales, la sagrada hoja de coca, las flores silvestres que se repartirán al día siguiente a los participantes de la fiesta, las cintas de colores que se pondrán a los animales, los panes para la *walla* y las ceras que se van prendiendo durante el velakuy.

Mientras los músicos acompañan, los miembros del hogar hacen la *mishkipada* mascando la sagrada hoja de coca que es entregada cada cierto tiempo a los participantes, y libando las bebidas y los licores que ofrecen los patrones y los que han llevado algunos de los participantes en son de expresión de su “cariño”.¹⁴

Se escoge el Coca Kintu y se deposita en un recipiente que al día siguiente se conservará en la mesa que se armará en el escenario central de la fiesta.

Pasada aproximadamente, las doce de la noche se hace el Santiago callejero cuando se visita a la vecindad bailando por las calles o los caminos acompañados siempre de los músicos y libando licores. A esta faceta es que se denomina “Santiago Callejero”. De esta manera se finaliza la fase del velakuy.

4.4 El día

El día se inicia al primer canto del gallo, aproximadamente a las cuatro de la mañana, cuando en casa se va preparando el potaje para ofrecer a los acompañantes y mientras los que participaron en el velakuy van descansando para recuperar su sueño y sus energías.

14 El cariño es una costumbre ancestral. Si bien se le puede reconocer como cariño es una donación voluntaria que hace un visitante vecino o pariente al dueño del ganado. En otros lugares a esto se llama kuyay (amar) o kuyakuy (amor recíproco).

a. Lusilusiy

Se inicia la fiesta al rayar la aurora con el Lusilusiy, cuando los patrones y sus colaboradores van al corral, establo o cancha donde se encuentran los animales, llevando consigo el *waylla ichu* (gramínea andina), harina de maíz y chicha. A esa hora, una parte del *waylla ichu* se utiliza en el corral, *kancha* o establo para prender fuego lento a manera de fogata y pasar por sobre el cuerpo de los animales como una forma de anunciarles que su fiesta ha empezado; luego se esparce harina de maíz sobre el cuerpo de los animales y también se pone en el rostro de los participantes como señal de alegría, previo consumo ritual de la chicha. El consumo ritual de la chicha y las otras bebidas se hace brindando el primer sorbo a la Pachamama con el *anqoso*¹⁵ o *kutichi*¹⁶ y luego entre los participantes.

Con este ritual se genera un alboroto entre los animales pero que pasa rápidamente porque hay que cuidar cumplir con la hora liminar del amanecer. La hora liminar es importante porque está asociado al cambio de la rutina diaria y de la rutina estacional. Es decir, el tipo de actividad antes del amanecer cambia drásticamente cuando amanece.

Seguidamente, se vuelve a la casa de los patrones para tomar los “calientitos” y esperar el desayuno que consiste en una sopa tradicional denominada “mondongo” con maíz pelado y a veces acompañado de algún plato fuerte, mientras los músicos ya van amenizado la fiesta del día y los vecinos van llegando para acompañar durante el día.

b. Armado de la mesa o altar

Luego del desayuno, conjuntamente con los asistentes y los músicos los patrones se trasladan al escenario central de la fiesta que es en campo abierto. En éste, los “patrones” designan a una persona de confianza que hará de “Caporal”. El caporal es una persona mayor que asume la función de sacerdote andino razón por la cual le merecen el respeto y confianza de los patrones, así como el respeto y cariño de todos los asistentes participantes durante la fiesta. A su vez, él designa a sus ayudantes y localiza el lugar para cumplir sus funciones:

15 Anqoso es una forma de ofrendar con la naturaleza. Se sorbe una porción de chicha, aguardiente, vino blanco o cualquier otro licor y luego se sopla en dirección del lugar por donde aparece el sol o de los cerros que simbolizan a los Wamani locales.

16 Anqoso es una denominación que se usa en Huancavelica a los ritos que se destinan a la madre naturaleza; en el Valle del Mantaro se le llama Kutichi, que significaría reciprocación con la Pachamama. En otros lugares se llama Tinka en Ayacucho, Challay en Puno.

- Lugar para armar el altar o mesa, donde se expone los elementos sagrados simbólicos del santuario andino: huacos si los hubiera, las illas, la imagen de Santiago Apóstol si los hubiera, la bandera peruana en algunos casos, la sagrada hoja de coca y, los instrumentos rituales: cintas, harinas, cal, waylla ichu cuya distribución asemeja a los corrales, establos o kanchas del ganado, flores y licores. Parte de los licores han sido sacados de los lugares secretos donde cada año se entierran los elementos sagrados del mundo andino: huacos, illas, chicha y licores junto a los pelos, restos de cintas, las wallas que se ofrendarán y los fragmentos de orejas del ganado marcado y señalado en la fiesta anterior. Junto a la mesa o altar se coloca los recipientes de la chicha que será convidada a los asistentes que entreguen los “Coca Kintu”. En algunas comunidades campesinas se acostumbra poner la bandera junto a la mesa o altar, este ha sido el caso en la comunidad campesina de Acopalca y también tenemos información de las zonas alteñas de la margen derecha del río Mantaro.
- Distribución de la hoja de coca para la mishkipada y la selección del Coca Kintu. Cada participante recibe con las dos manos del caporal o recoge la porción de hojas de coca depositadas en los corrales simbólicos del altar, un puñado de hojas de coca para mascar y escoger de entre las hojas aquellas consideradas las más sanas, formas especiales y en racimos para luego ser entregadas al caporal llevando la contabilidad.
- Desde este momento los asistentes, principalmente parientes y vecinos, son pastores que han recibido en encargo el cuidado de una determinada cantidad de hojas de coca y que será devuelta “al año” con el incremento vegetativo.

c. El Coca Kintu

Cada pariente, vecino o amistad debe de entregar los Coca Kintu al caporal. Éste recibe y deposita en los corrales que simbólicamente se ha representado en la mesa con waylla ichu. El caporal contabiliza y de acuerdo a la cantidad puede premiar o castigar a los actores. El premio consiste en la entrega de una copa de licor, un vaso de chicha especialmente preparada con upi de cañihua o achita¹⁷ y en otros casos con cerveza. Los pastores que no han cumplido con las exigencias mínimas establecidas por el caporal son sancionados por el caporal, previo proceso judicial que se cumple con la intervención de un “fiscal”, “abogado”, “juez” y el pastor que es el “reo”.¹⁸ Luego del cual puede ser absuelto o sancionado. La sanción se cumple atando al “reo” en un tronco, árbol, hasta que pague una multa, sea rescatado por algún familiar o vecino o azotado. Durante la ceremonia del Coca Kintu la música es continuada y va amenizando la fiesta.

d. El cintachickuy o señalakuy

Es la ceremonia más importante porque en esta fase es cuando se marca o señala al ganado. Siempre se inicia con el ganado vacuno. Para este efecto, los patrones y el caporal, con el apoyo de los participantes más aptos capturan o agarran a cada uno de los animales para ponerles las cintas, según los casos en las orejas o en el cuello a modo de collar.

Cuando el animal ha sido dominado e inmovilizado por la fuerza se le cambia las cintas del año anterior por otras, utilizando una aguja de arriero para perforar la oreja del animal, se le pone en el hocico del animal las hojas de Coca Kintu remojadas en chicha, aguardiente, y finaliza la ceremonia individual cuando los patrones ponen en el cuello las wallas preparadas con frutas y panes. Luego del cual el animal es suelto o devuelto a su establo o corral. Cuando es un toro no se le perfora las orejas sino se le pone en el cuello una cinta especial de color entero o con los colores de la bandera nacional alrededor del cuello. Igual procedimiento se sigue con cada tipo de animal: vacuno, equino y ovino.

17 Upi es un tipo de chicha especialmente preparado para que el caporal dé de beber a cambio a los “pastores” luego de que entregue el Coca Kintu. Esta chicha tiene como ingrediente básico a parte de la jora o sora cañiwa o achita.

18 La parodia es recurrente no solamente en festividades dedicadas al panteón andino sino también durante las fiestas religiosas.

Huayucachi.

En este ritual, algunos animales son marcados o señalados por primera vez, entonces se aprovecha para llevar adelante los matrimonios entre humanos y el ganado. Si alguno de los animales son machos se les hace casar con la mujer soltera más joven en edad casadera y si es hembra con el joven soltero más joven en edad casadera. Las maneras de matrimoniar son hacer abrazar con la dama al toro y con el joven a la ternera para que le demuestre su cariño y amor y luego les cubren con una manta o frazada simulando que debajo están haciendo la cópula. Finalmente, les dan de beber un vaso con chicha y licores a los contrayentes humanos que, en este momento, son ganado reconocidos como ganado. Esta escena muestra como se concibe al ayllu andino que incorpora en él al territorio, al ganado, al cielo. Aquí se demuestra una de las maneras de identidad entre el hombre y la naturaleza.

El cintachikuy, señalamiento o marcación de cada animal se lleva adelante al compás de música especial dedicada para cada tipo de ganado: vacuno, equino, ovino. Asimismo, las danzas de los participantes están asociadas a las características de los animales que se van marcando. Si son vacunos con canciones alusivas a éstos y baile simulando corneadas; sin son de equinos con danzas en los que se simulan las patadas que dan estos animales, pateándose mutuamente entre mujeres y varones; si son llamas, alpacas u ovinos se van resaltando en el baile las características de éstos.

Huachac.

El señalakuy dura gran parte del día. Se hace con el ganado de una familia o de un grupo de familias. Si es en grupo, se hace gradualmente trasladando los

Acopalca.

escenarios rituales a cada campo que ha previsto las familias asociadas. Sin embargo, a cierta hora hacen un alto para proceder al almuerzo con potajes preparados especialmente para esta ocasión por la familia o conjunto de familias. Luego del cual se continúa con el cintachikuy de todos los animales de las familias participantes. La festividad conjugada de varias familias mantiene el espíritu comunitario y el del ser comuneros aún en poblaciones que no son de comuneros.

Las cintas, los pedazos de oreja y pelos que se cortan se reúnen en un recipiente en lo posible de madera o arcilla con chicha y la sagrada hoja de coca, y al final se entrega al caporal para que pueda ofrecer el “pago” a la Pachamama en un lugar que solamente él y los patrones conocen.

Si nos detenemos un tanto podemos observar que la fiesta en sus ritualidades está asociada a la reproducción de la vida. El rito de escoger la sagrada hoja de Coca Kintu es un rito a la procreación y quien no cumple con esta obligación es sancionado. El matrimonio que se simula entre animales tiernos y jóvenes solteros en edad nupcial está asociado a la reproducción. Las ofrendas que se hacen a los Wamani son propiciatorias para el incremento vegetativo de la población ganadera. Los juegos que se realizan entre varones y mujeres en las danzas, pateándose unos a otros, cargándose unos a otros, corneándose unos a otros o simulando cópula son rituales ligados a la reproducción.¹⁹ La población lo entiende así y pese a que tienen vigilancia sobre sus hijos para evitar lo que pueda suceder, cuando ocurre alguna situación de embarazo no existe sanción aparte de alguna reprimenda al interior de la familia. Fue en medio de un sistema ritual. Varones y mujeres expresan sus alegrías y sus deseos con wapidos.²⁰

- 19 En las comunidades ayacuchanas de Cangallo, Fajardo, Vilcashuamán y Huancasancos luego de la marcación y la herranza, las mujeres y varones acostumbran a modo de parodia asumir el rol los unos de vaca y los otros de toros para simular emparejamiento copular imitando lo que hacen los animales. Caminan de cuatro, se huelen y se juntan a manera de copula. Esta escena es graficada inclusive en las Tablas de Sarhua (Nolte, 1991).
- 20 Wapido o guaopido, consiste en que varones y mujeres emiten voces guturales inentendibles

Los días previos a la celebración de la fiesta de Santiago los varones practican los wapidos que emitirán durante las fiestas.

e. Entierro

Finaliza el cintachikuy cuando no quedan animales por marcar o señalar y cuando el caporal solo o con el auxilio de un ayudante reúnen los restos y rastros de la mesa o altar, que son cuidadosamente envueltos en manteles para ser llevados hacia el lugar donde serán enterrados nuevamente, conjuntamente con los huacos y elementos sagrados de siempre, los envases conteniendo nueva chicha y nuevos licores hasta el año siguiente.

El entierro se lleva a cabo como una forma de ofrenda a la Pachamama y es una función que cumple el caporal. El caporal, antes de proceder al entierro masca la sagrada hoja de coca, pide licencia al Apu y Wamani y procede al entierro, no sin antes haber clavado en el suelo una cuchilla. El entierro puede hacerse en el día o en la noche. Los lugares donde se entierra las ofrendas pueden ser:

- En algún lugar del mismo corral, kancha o establo.
- En algún lugar cercano al hogar de los patrones como la chacra, cerros, quebradas o manantiales aledaños.
- En lugares especiales en torno a los cerros tutelares y a veces de los wamani regionales como es el caso del Tayta Waytapallana.

f. Santiago Callejero

El Santiago Callejero se inicia a plenitud luego del cintachikuy, cuando los patrones con los participantes vuelven a la casa de éstos para comer el potaje de despedida y luego iniciar el pasyu²¹ por los caminos y calles del pueblo.

Es en esta fase que al son del Santiago como género musical se baila y canta durante el resto del día y gran parte de la noche. Son momentos en los que los jóvenes en edad casadera están atentos para emparejarse e iniciar relaciones amorosas que muchas veces culminan en matrimonios y embarazos. Las muchachas embarazadas pronto formalizan sus relaciones con sus parejas. En ciertas ocasiones como parte de la licencia orgiástica liminar y el exceso en el consumo de bebidas y licores, algunas mujeres no recuerdan quien ha sido su pareja y

en señal de alborozo, alegría y llamada de atención. Existe una comunicación y desafío entre mujeres y varones.

21 Pasyu. Es una forma de castellano quechuzado. Viene de paseo.

Santiago Callejero.

cuando dan a luz se dice que es hijo del señor Santiago o Tayta Santiago, así nacen los “Santiaguitos”. Es que la fiesta está asociada a la reproducción de la vida y no solamente del ganado sino también humana.

En la fiesta que se van recorriendo en comparsas por las calles y plazas, es donde se evidencia las expresiones de licencia orgiástica no solamente para los solteros sino también para los casados. Por eso es frecuente escuchar coplas como:

*Ajajay, ajajay, ajajay,
Sácame la vuelta,
Con quien quieras,
Ajajay, ajajay, ajajay...*

g. Los matices de las celebraciones del Señalakuy

Acopalca

La celebración de la fiesta del ganado en Acopalca sigue los mismos procedimientos generales de todo el Valle y de la región central del país. Sin embargo, las especificidades se dan en la presencia de la bandera colocada junto a la mesa o altar y que es utilizada durante el acto de marcación, cuando los “patrones” entregan la bandera para que el que reciba y recorra el corral donde se encuentran los animales ondeándola mientras capturan a los animales que van a ser marcados o señalados.

Acopalca es una comunidad ganadera de altura, está ubicada en las faldas del nevado Waytapallana y por ende tiene vocación ganadera. Las crianzas ganaderas son de vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos (llamas y alpacas) y hacen la fiesta del ganado en el centro poblado cuando son de vacunos y equinos y en las estancias de pastoreo de las alturas cuando es de ovinos y camélidos. La vistosidad de la fiesta en las estancias ganaderas de camélidos sudame-

ricanos atrae público turístico interno y externo. Su cercanía al nevado hace que cumplan directamente con los rituales al señor Wamani.

La música que se ejecuta son las mismas del Valle del Mantaro que está asociado a la capacidad adquisitiva de la familia o las familias que celebran la fiesta al ganado. No se ha registrado información de fiestas de señalakuy o marcación en otros meses que no sean esta temporada de julio y agosto. La fiesta se hace en la misma temporada cualquier sea el tipo de ganado.

Azapampa

Es un distrito que forma parte del casco urbano conformado por Huancayo, El Tambo y Chilca distrito del que es su anexo. La licencia se hace ante los Wamani: Waytapallana, Wanka Punku y Hatun Wanka un día antes de la festividad. Sin embargo, durante la entrega de sus ofrendas invocan a sus Wamani locales de origen: Azapara, Wamalli, Yanapadre, entre otros.

Las celebraciones se llevan a cabo durante los días de fiesta del Patrón Santiago y es básicamente de ganado vacuno y uno que otro ovino.

El distrito de Chilca, ha crecido explosivamente en las dos últimas décadas del siglo XX producto de las inmigraciones procedentes principalmente de Huancavelica²² y, por consiguiente, han llevado las tradiciones culturales de sus lugares de origen. Por esta situación es que se puede observar la predominancia de la música huancavelicana. Son infaltables el “cacho” o “Waqraoukuba”, el llonqor en menor importancia y la cantora con su tinya.

Huayucachi

Huayucachi es un distrito emblemático de la provincia de Huancayo, su nombre, de acuerdo a Alfredo Torero, es un doblete lingüístico Aru-quechua conformado por las voces aru: “Wayu” o “Huayu”, y quechua: “kachi” o “cachi” que en ambos casos significarían: sal. Esto llevaría a suponer que era un lugar donde se podía encontrar sal.

La celebración de la fiesta del ganado en Huayucachi tiene singular importancia porque está asociado a la tradición Wanka propiamente dicho. Se acom-

22 Un referente de este proceso es que los tres últimos alcaldes de Chilca son de origen huancavelicano y específicamente de la provincia de Tayacaja. La fuerza de los inmigrantes huancavelicanos no solamente es notoria en el distrito de Chilca sino también en todo el departamento. Esto explica que inclusive algunos congresistas representantes del departamento de Junín ante el Congreso de la República tienen este origen.

pañá con orquesta que desde los años veinte del siglo XX ha ido incorporando instrumentos no andinos hasta constituir la llamada “orquesta típica” del Valle del Mantaro con clarinetes, saxofones y acompañados de arpa y violín.

La vestimenta que usan corresponde a la indumentaria wanka tradicional y que ahora solamente son usadas durante las fiestas dedicadas a las patronales y también a las agropecuarias como el “Santiago” dedicado al ganado.

Para la fiesta se organizan, según los casos, grupos de familias afines para compartir los costos de la fiesta para la contratación de la música, preparación de la comida de medio día y de los licores que se consume durante los ritos. Pero, los costos de los elementos rituales para cada una de las mesas o altares son asumidos por cada familia.

En la fiesta que hemos observado y registrado hemos podido observar que las familias se han agrupado por parentesco en torno al apellido Oncihuay. El mayor de los Oncihuay asume una función patriarcal, además por el prestigio adquirido por haber sido fundador de una banda orquesta muy reconocida en el valle, llamado los “Ases de Huayucachi”.²³ Sin embargo, en esta fiesta no estaban amenizados por su banda orquesta sino por un conjunto ajeno, práctica usual.

Un asunto importante es descubrir como la fiesta dedicada al ganado cumple otro tipo de funciones promocionales de la cultura. En este caso, los integrantes del grupo familiar habían organizado el Instituto de Promoción del Folklore del Valle del Mantaro y entre sus proyectos se resumían en:

- Promover la cultura de Huayucachi, que según ellos es la cuna del Waylarsh, de los Gamonales y Chinchilpos y del Santiago.
- Gestionar ante las instancias municipales del distrito de Huayucachi para que la orquesta “Los Ases de Huayucachi” sea considerada “Patrimonio cultural” de la nación.
- Gestionar ante las instancias locales para que el fundador de la orquesta “Los Ases de Huayucachi” sea declarado “Patrimonio cultural vivo del departamento de Junín” y levantarle un monumento en una plaza pública.

Las demás actividades son similares al conjunto de fiestas del ganado que se celebra tanto en el valle como en la región.

23 La banda orquesta “Los Ases de Huayucachi” ha trascendido, en su fama, los marcos del Valle del Mantaro y también del país.

Huachac

Es un distrito que pertenece a la provincia de Chupaca y vecino de Manzanares que pertenece a la provincia de Concepción.²⁴ Esta situación explica que ambos pueblos tienen las mismas formas de celebrar sus festividades religiosas y agropecuarias y compartir de las danzas emblemáticas Waylarsh Qalakalchay,²⁵ Awkish y Awkines.

El Santiago es una fiesta familiar, se celebra en la primera semana del mes de agosto. Tienen como Wamani al cerro Huaturi, que al mismo tiempo es escenario de un patrimonio arqueológico y por eso considerado raíz ancestral de sus habitantes, por unos, y, por otros, lugar sagrado que se debe temer y guardar respeto. La asociación de cerro con yacimiento arqueológico le ha dado especial significación que es usada como escenario ritual por los curanderos y también algunos ganaderos.

El acto de licencia al Wamani no exige un ritual específico ante el Wamani. Basta con peticionar mentalmente y desde el hogar. Las ofrendas al Wamani luego de las ceremonias y rituales de marcación no son llevados al cerro sino que se guardan, mayormente, en los lugares preestablecidos de los carrales donde pernocta el ganado familiar. Aquí, entierran los elementos que han quedado de la festividad.

Las demás actividades son las mismas, la música conseguida en el mercado de músicos. Los mismos procedimientos ceremoniales. Las mismas parodias.

Otras regiones

La fiesta del ganado con la herranza, marcación o señalakuy en Ayacucho, Apurímac y parte de Huancavelica; Santiago, Tinyakuy, Cintachicuy en el Valle del Mantaro; Taripakuy en Puno se desarrolla en dos momentos. Cuando se trata de camélidos andinos (llamas y alpacas) y ovinos se hacen entre los meses de febrero o marzo, ligados a los carnavales; mientras que para el ganado mayor se hace entre los meses de julio y agosto.

Por lo general, criadores de camélidos sudamericanos y ovinos de Puno, Cusco, Ayacucho, Pasco, en los tiempos de carnaval. Las fiestas dedicadas al ganado mayor los realizan en los meses de julio y agosto. A diferencia de las po-

- 24 El límite que separa a ambos pueblos es una calle. Por eso cultivan las mismas tradiciones.
25 Los de Huachac emigrantes en Milán, Italia, organizan anualmente un concurso de Waylarsh Qalakalchay.

Pirhuapukyu, manantial sagrado de los Chunku.

blaciones donde las crianzas no son las actividades principales se han juntado ambas fiestas para celebrarlo entre los meses de julio y agosto como es el caso del Valle del Mantaro.

La música que se utiliza es similar a los otros lugares en cuanto a tono y melodías pero los instrumentos son variados. En Puno se usa la flauta de madera, la tinya y la badurria;²⁶ en Ayacucho, el waqrapukuna y la tinya que ejecuta canciones alusivas al ganado con fuerte componente satírico. Porque la fiesta como expresión de “licencia de la rutina” posibilita momentos de catarsis, utilizando el arte de la música y la composición de versos o coplas, insultan a los “patrones” y cuestionan el comportamiento sociopolítico local y nacional.

El culto a las deidades locales Wamalli en el centro; Jirka en Pasco, Huanuco y Ancash; Wamani y Apu en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Puno o Achachi y Achachila en el sector aymara del altiplano de Puno; es siempre diferenciado. En los departamentos del Sur tienen mayor carga de significación sagrada a diferencia del Valle del Mantaro que ha disminuida notablemente. Por eso, los lugares de ofrenda en este último puede ser la chacra y no necesariamente el cerro tutelar. Sin embargo, para la “licencia” si se tiene que solicitar a los cerros en el lugar de la fiesta y de los lugares de origen cuando se trata de pobladores inmigrantes.

26 Instrumento musical de cuerdas.

5. Las relaciones de reciprocidad y solidaridad

Las fiestas andinas en general son un escenario muy importante para establecer un conjunto de relaciones de reciprocidad y solidaridad asociados a un conjunto de símbolos que caracterizan a grupos humanos auto identificados en torno a territorio: barrios, vecindad, parentesco, amistad.

El escenario espacial está definido por los dos barrios y en cuya representación participan los capitanes de la fiesta de Santiago Apóstol y los sacerdotes de la Virgen del Carmen. Pero ambos están unidos por los Mama-Tayta, que simboliza la comunidad que integra a ambos barrios e identifica al antiguo ayllu y etnia de los Chunkus.

Los Mama-Tayta tienen un entorno comunal y las relaciones de reciprocidad se traducen en la participación de la comunidad, con faenas o *minka*, para el trabajo de roturación de los campos de cultivo. Las faenas tenían su nombre: la Minka. Trabajo festivo donde los comuneros participaban en la roturación de los suelos con su fuerza y sus bueyes adornados de flores y banderas, en los días prefijados por los Mama-Tayta. Los comuneros a cambio recibían comida, bebida, música y alegría durante el trabajo. Es uno de los momentos donde se recupera el contenido festivo del trabajo.

Alrededor de los capitanes y los sacerdotes funcionarios de ambas fiestas se organiza una compleja red de relaciones construidas por voluntad espontánea, moral y coactiva.¹ Se inicia desde antes de la asunción del “funcionario” al “cargo”² de capitán o sacerdote cuando se les invita, alienta, motiva y convence para

- 1 Voluntad espontánea se produce cuando una persona asume una obligación sin ninguna presión; moral, cuando una persona asume un compromiso porque en otra ocasión pasada o porvenir ha recibido expresiones similares de estas familias u otras que lo obliga a asumir el compromiso. Coactiva, porque, por el ejercicio de la competencia y el prestigio personal, parental vecinal o comunal obliga a una persona a comprometerse con estas obligaciones.
- 2 “Funcionario” y “cargo” son conceptos genéricos para designar a los Mama-Tayta, capitanes, sacerdotes, mayordomos.

que una persona ligada al grupo de los funcionarios o encargados anteriores, asuma estas funciones y responsabilidades.

Los cuadernos en los que se anotan los compromisos contraídos fijan las características, cualidades o calidades de lo que se donará ya en especie ya en servicio. Es el uyay que se traslada a la fiesta. La prestación recíproca personal entre pares. En este caso, entre los capitanes y priostes con los parientes, vecinos y amigos y también con organizaciones e instituciones oficiales, privadas y de base.

Se reciproca como “donación” la música (bandas, orquestas, waqrapukunas), ganado en pie (vacunos, ovinos), toros de lidia para las corridas bufo o de muerte, juegos pirotécnicos artificiales, “ramas”, chicha, “calientitos”, cerveza, víveres, alojamiento, potajes, desayunos, almuerzos y cenas, adornos para las andas, vestidos para las imágenes y los participantes, bandas de mando bordados a alto relieve y otros catalogados en los programas como sorpresas.

La actitud recíproca se mide en varios niveles:

- a. Cuando el bien o servicio es devuelto por el funcionario en algo equivalente. Por ejemplo, si ha recibido de alguien música de banda, deberá devol-

La Minka.

ver en otra ocasión con lo mismo: banda. Aquí se observa cierta simetría. El referente es el cuaderno de ofrecimientos, el programa que reproduce esos ofrecimientos y el cumplimiento de los ofrecimientos;

- b. En otros casos la reciprocidad es asimétrica cuando la entrega, recepción o devolución de un bien o servicio no corresponde en calidad ni cantidad al ofrecido. Sin embargo, no hay censura manifiesta a los “incumplimientos” porque es un acto “voluntario”;
- c. La participación de las asociaciones de danzantes merece la retribución por parte de los funcionarios y se materializa con las atenciones, las bebidas, licores y comida que se les ofrece; y,
- d. La población que asiste ya por religiosidad o devoción, turismo o curiosidad también es bienvenido y merecedor de atenciones marginales que se pueden medir por el grado de intervención espontánea en alguna de las fases de la fiesta. En estos casos serán merecedores de refrescos, vasos de licores y comida.

La hospitalidad es una cualidad de la cultura del compartir que se evidencia en las fiestas. La población tiene disposición, cuando sea requerido, a ofrecer alojamiento a los visitantes cuando no tienen donde alojarse. El dar alojamiento merece expresión de gratitud que se materializa cuando se establece relaciones de amistad.

En suma, se pueden observar prácticas comunitarias: uyay o ayni de parientes y vecinos de los funcionarios, cumplimiento que les será devuelto cuando a los que prestan el servicio o bien cuando ellos pasen el cargo; “rama” ofrecida que será devuelta en otra ocasión con otra rama; los convidados, los castillones, toritos y toretes, el abastecimiento en productos y la prestación de servicios, deben ser recibidos y devuelto. Así se garantiza la reproducción social y cultural.

6. Impacto de las fiestas y celebraciones

La fiesta dinamiza la vida de la población. La preparación, el desarrollo y culminación de la fiesta mueve a mujeres y varones, adultos y jóvenes cuyo impacto no ha sido posible establecer cuantitativamente, pero que son visibles o notorios. Esta visibilidad la podemos dimensionar en aspectos de refuerzo y vigorización cultural, la afirmación del prestigio social, el movimiento económico, el incremento de los servicios de transportes.

6.1 Afirmación de la identidad cultural

Consideramos que la afirmación de la identidad wanka es importante. La fiesta es un reencuentro con las raíces del pueblo donde los participantes hacen gala de su identidad wanka. Muy sugerente, es una expresión de una joven huancaína que labora en Lima y vuelve a su fiesta y en un momento de mucha alegría dice: “Los wankas nunca se mueren de hambre porque aunque sea piedras se ponen a vender”, en alusión directa al carácter comercial de sus habitantes que, también, según la tradición popular ha sido reconocido como “la Venecia peruana”. Con esto grafica la capacidad productiva y generadora de riqueza y por tanto tiene que alegrarse.

Es frecuente escuchar: *may trupis, wak trupis, wanka walarshmi ka* (“aquí o donde esté, siempre wanka seré”). Es el orgullo wanka que llevan en el sentimiento o en el alma, como dice la copla de una canción emblemática:

*Yo soy huancaíno por algo,
conózcanme bien amigos míos;
tengo un caballo bien entrenado,
mi lampa al hombre es mi orgullo.*

*Conózanme bien hijo de quien soy,
De un huancaíno guapo muy guapo,
Con mi sombrero a la pedrada,
Mi poncho al hombre estilo propio.*

*Cuando toma un huancaíno,
mucho cuidado con las ofensas;
oiga buen mozo traiga cerveza
salud y contento amigo mío.*

*No me tengas tanto miedo,
Si eres mi amigo tomaremos,
Mi corazón sabe sentir
Cuando se portan como amigo.*

Este sentimiento que se expresa en su actitud aguerrida y el orgullo wanka es corroborado durante la fiesta cuando los funcionarios lucen en los días centrales la vestimenta propia de los wankas, principalmente las mujeres.¹

Las danzas clásicas de la morenada o negrería, el wankadanza y la capitania son expresiones de identidad que en los últimos tiempos se va consolidando más. La capitania tiene su connotación de danza cuando al son de la música bailan música andina con pasos especiales. No practican o ensayan ni se ciñen a libretos. Su nombre está asociado al origen de la capitania como cargo o “funcionario”, que según la tradición popular fue motivado por un capitán de la guardia civil² que se comprometió a organizar la fiesta asumiendo el costo de la fiesta como gratitud a algún milagro o favor que había recibido de Santiago Apóstol. Su condición de militar y el grado que ostentaba sirvió de base para que los sucesores tengan la misma denominación. Cuentan también que, hasta antes de la violencia política de fines del siglo XX, era frecuente la activa participación de la policía en las celebraciones. Igual caso sucede con la música y la recuperación e importancia de los Waqrapuku.

- 1 Solamente en el día central de la fiesta de Apóstol Santiago, los capitanes se visten con uniforme militar que rememora al origen de la capitania.
- 2 Hasta los años ochenta en el Perú había tres tipos de policía: la Guardia Civil que se encargaba de la custodia de la población civil; la Guardia Republicana que se encargaba de custodiar la infraestructura gubernamental y privada; y la Policía de Investigaciones que se encargaba de las investigaciones criminales.

Culto al Kani Cruz.

La gastronomía es otro elemento de identidad. Las lechonadas³ como potaje básico están presentes junto a la Pataska.

Lo señalado junto a las prácticas y la recuperación de rituales tradicionales andinos a los Wamani, la Pachamama y el culto a los muertos muestran que la cosmovisión andina está vigente, enriquecida con los ingredientes provenientes de la modernidad al cual los de Chongos Bajos están articulados a través de sus hijos que han emigrado. Los capitales viven fuera de Chongos Bajo y vienen de Italia, Estados Unidos, España y de otras regiones del país: Lima, Ancash, Ayacucho, Huancaavelica. Vuelven a su pueblo para reencontrarse con su cultura, vivir su cultura.

En este sentido también la afirmación de la religiosidad se presenta cuando se recupera el culto a Kani Cruz y que este año, la programación del Moreno Mayor está dedicado al “Patrón Santiago”, la “Virgen del Carmen” y “Tayta Kani Cruz”. El culto a Kani Cruz se manifiesta durante todo el año cuando los feligreses acuden para solicitarle auxilio en la solución de problemas de diversa índole: amor, salud, prosperidad económica, protección del ganado y de los cultivos, cuidado del hogar. Por lo general, los ritos se hacen al pie de la cruz durante todo el día y los días martes y jueves también en las noches, utilizan como elementos rituales ceras de colores. En suma, Kani Cruz forma parte de la identidad wanka y especialmente de los de Chongos Bajo quienes le asocian también con el Wamani, como protector de los ganaderos y viajeros.

3 Lechonada es cerdo horneado con condimentos especiales que le dan un agradable sabor.

6.2 Participación

La organización de la fiesta no solamente mueve barrios y familias en torno a los patronos del pueblo, sino que también involucra a las organizaciones y dependencias públicas y privadas acreditadas en la localidad. Por eso la Municipalidad imprime un programa único con las actividades comunes de la celebración de tres fiestas: Santiago Apóstol, la Virgen del Carmen y las fiestas patrias; la gobernación del distrito presidiendo los ritos de saludo y ofrenda en los primeros días.

Esto explica como, también, las entidades públicas y hasta las asociaciones de danzantes de morenada o negrería editen sus propios programas, así cualquier otro devoto puede hacerlo para anunciar sus actividades como tal.

La comunidad campesina no está ausente, interviene también ofreciendo su local para reuniones, asambleas, rituales cívico-sociales y de las jerarquías de las asociaciones de danzas (morenos y wankadanza).

Las organizaciones de los emigrantes participan cuando desde la lejanía apoyan o entregan sus donaciones a los capitanes y priostes, a la comunidad campesina de Chongos Bajo, a la iglesia, centros educativos.

6.3 Afirmación social

El significado de la fiesta no solamente es de religiosidad sino es una oportunidad para reafirmar los lazos de parentesco consanguíneo, de afinidad y espiritual. Se aprovecha la ocasión en esta época cuando se consolidan y amplían estos lazos. Por ejemplo, luego de culminadas las celebraciones en la municipalidad se gestionaba la formalización de una relación matrimonial de una pareja que conociéndose en Italia, querían casarse en Chongos Bajo. En la parroquia se procedía a bautizos de niñas y niños aprovechando la presencia de los padrinos que durante el año están fuera del pueblo.

También es una oportunidad para medir las diferencias sociales por las capacidades de gasto y ascenso social por prestigio. El espíritu competitivo hizo que en una capitania un miembro hacía una donación de mil cajas de cerveza para la fiesta del 2005 y así demostrar su capacidad adquisitiva. Pero también se ejercita la capacidad de control de la población y sus organizaciones representativas de estos hechos. Al culminar las fiestas, se hacía una asamblea en el local de la comunidad y se analizaba esta circunstancia y se emplazaba al donante de las mil cajas de cerveza como alguien que fomenta la borrachera y le sugerían,

que racionalizando su cumplimiento con el capitán siguiente, destine parte de esa donación para algo duradero y que beneficie al pueblo. Situación que no aceptó el donante. No podía reconsiderar la cantidad de cerveza que se había comprometido entregar pero sí podía traer para el pueblo alguna donación específica.

6.4 Comercio

El comercio se dinamiza durante las fiestas principalmente los dedicados a expendio de comida y licores. En la plaza se instalan carpas para expender bebidas, chicha, lechonadas, panes y objetos rituales que se colocarán en torno a una cruz de piedra que es denominada Kani Cruz. Se incrementan puestos para la venta de ceras de todos los colores y formas. Cada color y forma está asociado a los deseos de los feligreses o devotos de la cruz. Están a la orden los insumos que favorecerán al amor, la producción, el comercio, la agricultura, la ganadería y otros similares. Pero, también hay elementos de contenido esotérico que buscan la venganza y la muerte de adversarios, enemigos o ladrones.

Se comercia ceras negras para buscar venganza y muerte. Y son más eficaces aquellas que tienen el nombre de sus víctimas en el objeto o ceras con forma de calaveras. En este entorno esotérico han aparecido aquellos que “saben leer” como flamea la llama de la cera; como chorrea la cera derretida de las velas; y, cuando la cera disuelta se deposita en un recipiente, como se puede observar el rostro de los enemigos.

Esta forma de comercio esotérico se dinamiza durante las fiestas patronales y especialmente los días martes y viernes, días específicos de operación de los agentes esotéricos.

6.5 Transporte

El transporte a Chongos Bajo es atendido por empresas organizadas formalmente: una de ómnibus, llamado Santiago León de Chongos Bajo y otra de “combi”,⁴ de la empresa Chupaca que ha extendido su recorrido hasta el pueblo.

En los días de fiesta el servicio de transporte se incrementa con servicio durante todo el día de omnibuses, combis, automóviles y camiones; los tres primeros para pasajeros y el último para el traslado de los equipos y mobiliario para el comercio que se establece en forma de feria.

4 Camioneta rural con capacidad para 12 personas.

6.6 Capacidad de gestión y movilización

La asunción de la fiesta significa ejercitar la capacidad de gestión de los capitanes, priostes y mayores de las asociaciones de morenos y sus respectivas jerarquías organizadas. Supone fases de preparación, aprovisionamiento, viajes, confección de vestimenta, contratación de músicos (bandas, orquestas, waqrapuku, pinkullero), contratación de artesanos en juegos artificiales, contratación de cocineros para la preparación de comida, transporte.

Para ejemplificar, el capitán del barrio Norte señala que ha destinado para la fiesta siete mil euros (\$8 909,00) para sufragar los costos de su capitanía. Esto sin considerar que aparte tiene las donaciones de sus colaboradores, que según lo señalado en su programación ascendería aproximadamente a 72 000 soles (\$21 818), soles que sin embargo no incluye los pasajes de algunos de los integrantes que vienen desde Italia.

Asimismo, si se contabiliza el traslado, hospedaje y consumo de los oferentes de “ramas” y los “convidos” (desayunos, almuerzos), que algunos vecinos preparan por “devoción” o alguna muestra de su gratitud hacia el apóstol para que consuman los que los visitan (capitanes, priostes y sus comitivas, asociaciones de danzantes y feligreses), sería aproximadamente que se calcula en 5 000 soles (\$1 515) que resumiendo tendríamos lo siguiente:

<i>Descripción de gasto</i>	<i>Costo en S/.</i>	<i>Equivalencia en \$</i>
Pasajes desde Italia y Lima	12 540	3 800
Costos generales asumidos por capitán	29 399	8 909
Aporte de donantes y colaboradores según programas	72 000	21 818
<i>Total</i>	<i>113 939</i>	<i>34 527</i>

En el caso de los priostes, que en relación a los capitanes tienen menor significación, se calcula los siguientes montos:

<i>Descripción de gasto</i>	<i>Costo en S/.</i>	<i>Equivalencia en \$</i>
Pasajes de transportes	300	91
Costos generales asumidos por capitán	5 000	1 515
Aporte de donantes y colaboradores según programas	8 000	2 424
<i>Total</i>	<i>8 800</i>	<i>4 030</i>

Independientemente, se observa a familias devotas que sin figurar en el programa ofrecen por tradición “convidos” en sus viviendas. Los capitanes y priostes ya saben así como las asociaciones de danzas y visitantes. Se puede estimar un costo de cinco mil soles.

<i>Devotos espontáneos</i>	<i>5 000</i>	<i>1 515</i>
----------------------------	--------------	--------------

En suma, asumiendo los costos de la capitánías, priostes y devotos espontáneos se puede estimar que se gasta aproximadamente:

	<i>Dólares</i>
Capitanías	50 000
Priostes	20 000
Devotos espontáneos	1 515
<i>Total aproximado</i>	<i>71 515</i>

Estos costos no incluyen los realizados por cuenta propia por los participantes independientes que consumen lo que la producción y comercio local ofrece. Tampoco incluye los ingresos que la iglesia obtiene por rubros de limosnas y otras donaciones. No existe balance.

Independientemente, los costos de organización y celebración de la fiesta del ganado son asumidos por los criadores y ganaderos de modo familiar, asociados por grupos de familia y por personas jurídicas como las comunidades campesinas que poseen unidades de producción ganadera. Todos hacen fiesta al ganado.

Si hiciéramos costos para esta fiesta tendríamos los siguientes cálculos, teniendo en cuenta dos criterios: a) Una familia de condición económica modesta que se asocia a un grupo para coparticipar de la celebración que, normalmente, tiene hasta tres vacunos, un equino y dos o tres ovinos; y, b) Una familia mediana que tiene un pequeño establo ganadero con dos bueyes, dos sementales, seis vacas, tres terneras, tres equinos (caballos o jumentos) y 10 ovinos:

<i>Descripción</i>	<i>Costo familia modesta (S./)</i>	<i>Equivalencia \$</i>	<i>Costo familia mediana (S./)</i>	<i>Equivalencia \$</i>
Hoja de coca	3,00	0,91	6,00	1,82
Flores y plantas	4,00	1,21	10,00	3,03
Cintas	3,00	0,91	8,00	2,42
Música ⁵	120,00	36,39	1 600,00	484,85
Comida ⁶	68,00	20,61	544,00	164,85
Licores ⁷	120,00	36,39	460,00	139,40
Donaciones y presentes	60,00	18,18	300,00	90,91
Otros	20,00	6,06	80,00	24,24
Totales	398,00	120,66	3 008,00	911,52

- 5 Se considera solamente el contrato del día del cintachukuy y de un músico y su cantora. Los medianos contratan para dos días una orquesta más músicos tradicionales.
- 6 Un criador doméstico ofrece una comida. Mientras que el mediano ofrece en la víspera (velakuy), desayuno, almuerzo y cena.
- 7 Los criadores domésticos por lo general beben chicha, aguardientes, vinos y poca cerveza. Los medianos consumen harta cerveza y poco aguardiente, vino y chicha.

En resumen, un pequeño criador doméstico destina para la fiesta del ganado aproximadamente \$120,00 dólares, mientras que un ganadero mediano \$911,00. Si consideramos que de las 10 623 familias dedicadas exclusivamente a las actividades agropecuarias un tercio hace la fiesta, y que de éstos el 10% serían considerados medianos ganaderos; entonces el movimiento económico que realizan sería:

- Pequeños ganaderos, 3 187 familias que destinan un promedio de 120 dólares/familia, alcanzaría a \$382 440,00.
- Mediano ganadero, 354 familias que destinan un promedio de 911 dólares/familia, alcanzaría a \$322 494,00.

Entonces las familias agroganaderas destinan aproximadamente \$700 000,00 por año a las celebraciones rituales para el ganado, que sumados a lo que destinan los capitanes y priostes excede el millón de dólares.

6. Bibliografía

- Ambia, Abel, y Rodolfo Sánchez Garrafa,
1970 *Amaru. Mito y realidad del hombre*, Cusco.
- Barabas, Alicia, y Pablo Wright,
1994 *Religiosidad y resistencia indígenas hacia el fin del milenio*, Quito, Abya-Yala.
- Bigenho, Michelle,
1991 “Contratos con Dios, pactos con el diablo: la perspectiva religiosa de músicos y danzantes migrantes lucaninos en Lima”, Pontificia Universidad Católica del Perú, tesis, Lima.
- Cámara de Turismo del Valle del Mantaro-CAMATUR,
2001 *Junín, aquisito no más... Perú Guía Turística*, Huancayo, CAMATUR / DIGIGRAPR
- Canepa Koch, Gisela,
1992 “Una propuesta teórica para el estudio de la máscara andina”, en *Antropológica*, No. 10, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
1994 “Danza, identidad y modernidad en los Andes: las danzas en la Fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo”, en *Antropológica*, No. 11, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- 1998 *Máscara: transformación e identidad en los Andes*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- 2001 “La Fiesta en el Perú”, en *Perú: El legado de la historia*, Lima, Universidad Sevilla / Fundación el Monte / PROMPERU.
- Cárdenas, Lourdes Lidia,
1992 “Señal packay en la comunidad campesina de Muquillanki”, en *Actas y memorias científicas*, vol. II, Huancayo, SEPAR / UNSCH / IRINEA / Comité Permanente de Conceptuación del Folklore.

- Castro Vásquez, Aquilino,
2000 *¡Kayanchiclami! ¡Existimos todavía! Festividades, ritos y danzas de los pueblos del Valle del Hatun Mayu*, Chupaca, Junín, Huancayo, Editorial. Imprenta Ríos S. A.
- Coluccio, Félix,
1992 *Fiestas y celebraciones en la República de Argentina*, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra.
1995 *Las devociones populares argentinas*, Buenos Aires, Edit Nuevo Siglo.
- Cox, Harvey,
1972 *La fiesta de locos*, Península, Editorial Barcelona.
- Choy, Emilio,
1958 *De Santiago Matamoros a Santiago Mata-indios. Las ideas políticas en España desde la Reconquista a la conquista de América*, Lima.
- Descola, Philippe,
2002 *Antropología de la naturaleza*, Lima, IFEa/Lluvia Editores.
- Domínguez Condezo, Víctor,
2003 *Danzas e identidad nacional*, Lima, Universidad de Huanuco/Fondo Editorial San Marcos.
- Fuenzalida Vollmar, Fernando,
1980 “Santiago y el Wamani: Aspectos de un culto pagano en Moya”, en *Debates en Antropología*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- García Miranda, Juan José,
1989 “Los carnavales: ritual y relaciones de intercambio”, en *Antropología*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
1996 *Racionalidad de la cosmovisión andina*, Lima, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
1997 “Danzas de negros en el valle del Mantaro”, en *Revista de Investigaciones Folklóricas*, No. 12, Buenos Aires.
1998 “El entorno mítico e identidad en las festividades devocionales andinas”, en *Aportes, Revista Cultural de la Sierra Central*, No. 6, Huancayo, Segunda Época.
1999 *Ayacucho canta y baila*, Lima, Editorial Club Departamental de Ayacucho-INC.
- García Miranda, Juan José, y Carmen Fernández Gálvez,
1992 “Las fiestas del Señor de Qeqqamarka y del Santiago: dos formas de religiosidad popular”, en *Actas y memorias científicas*, vol. I, Huancayo, SEPAR / IRINEA / Universidad de Huamanga / Comité Permanente de

Conceptuación del Folklore.

1992 “Yantakuy en tres pueblos andinos”, en *Actas y Memorias Científicas*, tomo II, Huancayo, SEPAR / UNSCH / IRINEA / Comité Permanente de Conceptuación del Folklore.

Gutiérrez Santayana, María Teresa,

1992 “Religiosidad en Chongos Bajo, Huancayo”, en *Actas y Memorias Científicas*, vol. I, Huancayo, Comité Permanente de Conceptuación del Folklore / SEPAR / IRINEA / Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Henríquez Rojas, Patricia,

1996 *¿Por qué bailando?*, Santiago de Chile, Editorial. PRINTEXT.

Hostnig, Reiner,

2003 *Arte rupestre en el Perú. Inventario nacional*, Lima, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Iriarte Brenner, Francisco,

2000 *Historia de la danza*, Lima, Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Irrarázaval, Diego, y Diego Klaiber,

1998 *El Señor de los Milagros: devoción y liberación*, Lima, Centro de Estudios y Publicaciones.

Kato, Takahiro,

1989 “Agosto el mes mágico: un pensamiento popular del tiempo en el distrito del Aco Perú”, en *Anthropológica*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Kessel, Juan Van,

1982 *Danzas y estructuras sociales de los Andes*, Cuzco, Bartolomé de las Casas.

1996 *Antropología andina*, Iquique, Instituto de Estudios de la Cultura y Tecnología Andina.

Kessel, Juan, y Dionisio Condori,

1997 *Criar la vida*, Santiago de Chile, Editorial. IECTA/Vivarium.

Kirbus, Federico B.,

1997 *Un viaje a los ritos del noroeste*, Buenos Aires, Editorial Capuz Varela.

Leach, Edmund,

1989 *La lógica de la comunicación de los símbolos*, México, Siglo XXI.

Lumbreras, Luis Guillermo,

2001 “Reinos y señoríos aymaras y quechuas”, en *Las formas históricas del Perú*, No. 10, Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos/Lluvia Editores.

- Matayoshi, Nicolás,
1986 “El regreso de los danzantes”, en *El zorro de abajo*, No. 4.
- Marzal, Manuel,
1988 *Estudios sobre religión campesina*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Marzal Fuentes, Manuel, Catalina Romero y José Manuel Sánchez,
2004 *Para entender la religión en el Perú-2003*, Lima, Edit. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Mauss, Marcel,
1979 *Antropología y sociología*.
- Mayta Inga, Apolinario,
s.f. *Música y danzas de la Región de Cáceres del Perú*, Huancayo, San Santiago.
- Millones, Luis,
1998 *De la evangelización colonial a la religiosidad popular peruana: el culto a las imágenes sagradas*, Sevilla, Fundación El Monte.
1998 *El rostro de la fe: doce ensayos sobre religiosidad andina*, Sevilla, Edit. Fundación El Monte.
2001 “La fe y el espectáculo: breve historia de la vida ceremonial andina”, en *Perú: el legado de la historia*, Lima, / Universidad de Sevilla / Fundación el Monte / PROMPERU.
- Millones, Renata y Luis,
2003 *Calendario tradicional peruano*, Lima, Congreso del Perú.
- Morote Best, Refrain,
1988 *Aldeas sumergidas: cultura popular y sociedad en los Andes*, Cuzco, Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas.
199 “Validez testimonial de las tradiciones populares actuales”, en *Folklore: bases teóricas y metodológicas*, Lima, Comité Permanente de Conceptuación del Folklore / Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga / Luvia Editores.
- Nolte Maldonado, María Rosa Josefa,
1991 *Qellcay. Arte y vida en Sarhua*, Lima, Terra Nuova-Imagen.
- Molinié, Antoinette,
1999 *Celebrando el Cuerpo de Dios*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Morote Best, Efraín,
1998 *El degollador. Historia de un libro desafortunado*, Lima, Sociedad Científica Andina de Folklore / Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
- Municipalidad de Chongos Bajo,
1997 “Santiago León de Chongos Bajo”, en *Corazón Turístico*, año 1, No. 1, Chongos Bajo, Chupaca.
- Oregón Morales, José, y Eva Oregón Tapia,
1988 *Danzas nativas del Perú*, Lima, Editorial D’ Luis.
- Ossio Acuña, Juan,
1992 *Parentesco, reciprocidad y jerarquía en los Andes: una aproximación a la organización social de la comunidad de Andamarca*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Parker, Cristian,
1993 *Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Quijada Jara, Sergio,
1977 “Taita Shanti”, en *CHURMICHASUN*, Nos. 4, 5, Huancayo, Instituto de Estudios Andinos.
- Regan, Jaime,
2001 *A la sombra de los cerros: las raíces religiosas de los pueblos de Jaén, San Ignacio y Bagua*, Lima, Editorial CAAAP.
- Rivera Andía, Juan Javier,
2003 *La Fiesta del ganado en el Valle de Chancay (1962-2002): ritual, religión y ganadería en los Andes*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Roel Pineda, Josafat, Fernando García, Alida Salazar y César Bolaños,
1978 *Mapa de instrumentos musicales de uso popular en el Perú. Clasificación y ubicación geográfica*, Lima, Editorial INC.
- Romero Pintado, Fernando,
1994 *Safari africano y compraventa de esclavos para el Perú (1412-1818)*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos/Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
- Romero, Raúl R.,
2004 *Identidades múltiples. Memoria, modernidad y cultura popular en el valle del Mantaro*, Lima, Fondo Editorial del Congreso de la República.

- Rostworoski, María,
1992 *Pachacamac y el Señor de los Milagros: una trayectoria milenaria*, Lima, Editorial IEP.
- Sánchez, Josué, Nicolás Matayoshi y Herman Tillmann,
1977 “La muerte en Chongos”, en *CHURMICHASUN*, No. 4 y 5, Huancayo, Instituto de Estudios Andinos.
- Sánchez Rodríguez, Susy,
2002 “Un Cristo moreno ‘conquista’ Lima: dos arquitectos de la fama pública del Señor de los Milagros (1951-1771)”, en *Etnicidad y discriminación racial en la historia del Perú*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú / Instituto Riva-Agüero / Banco Mundial.
- Sevilla Exebio, Julio César,
1992 “Teatro popular en Lambayeque”, en *Actas y memorias científicas*, vol. II, Huancayo.
- Sociedad Bíblica Católica Internacional,
1972 *La Biblia Latinoamericana*, España, Editorial San Pablo-Verbo Divino.
- Taipe Campos, Néstor Godofredo,
1991 *Ritos ganaderos andinos*, Lima, Editorial Horizonte.
- Tomoeda, Hiroyasu, Luis Millones y Tatsuhiko Fuji,
2003 *Tradición popular: arte y religión de los pueblos del norte del Perú*, Osaka, Serie Ethnological Reports, National Museum of Ethnology.
- Vizcardo Arce, Rodolfo,
1994 “El pensamiento religioso en Pararca”, Lima, tesis Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Velásquez Benites, Orlando,
2003 *Pueblo negro de Yapatera: tradición fe esperanza*, Trujillo, Apilgraf.
- Valencia Blanco, Delmia Socorro,
2003 *La festividad del Corpus Christi en la ciudad del Cusco y su significado religioso*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Vásquez Rodríguez, Chalena y Abilio Vergara Figueroa,
1988 *Chayraq carnaval ayacuchano*, Lima, CEDAP.

Calendario de fiestas tradicionales de la Región de Junín

PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA FESTIVIDAD	FECHA	DANZAS
Chanchamayo	Chanchamayo	Festival Turístico	Julio	
		Fiesta Patronal	Septiembre	
Chanchamayo	Perene	Festival de la Naranja	9 de Julio	
		Aniversario del Distrito	2 de Septiembre	
Chanchamayo	Pichanaqui	Aniversario del Distrito	8 de Octubre	
Chanchamayo	San Luis de Shuaro	Fiesta Patronal	21 de Junio	
		Aniversario del Distrito	30 de Octubre	
Chanchamayo	San Ramón			
Chanchamayo	Vitoc	Aniversario del Distrito	27 de Enero	
		Fiesta Patronal	24 de Mayo	
Chupaca	Chupaca	Fiesta de las Cruces	3 y 4 de Mayo	Shapis
		San Juan y San Pedro	24 al 29 de Junio	Llamish y Chonguinada
Chupaca	Ahuac	Carnavales	Febrero	Llamish y Chonguinada
		San Pedro y San Pablo	29 de Junio	Chonguinada
		<i>Santiago</i>	24 de Julio	Tinyachicuy
		Virgen de Cocharcas	15 de Septiembre	Chonguinada y Morenada
Chupaca	Chongos Bajo	Llamichada	29 de Junio	
		<i>Fiesta patronal de Santiago y Virgen de las Mercedes</i>	25 al 31 de Julio	Morenada, Capitania y Huancadanza
Chupaca	Huachac	Chonguinada	30 de Agosto	
		Año Nuevo y Niño Jesús	1 de Enero	Auquish y Chonguinada
Chupaca	Huamacanca Chico	Aniversario del Distrito	8 de Enero	
		Fiesta Patronal de Santo Domingo	11 de Agosto	Chonguinada
		Fiesta del Niño Jesús	1 de Enero	Chonguinada
Chupaca	San Juan de Iscos	Carnavales	3 de Marzo	
		<i>Santiago</i>	25 de Julio	Tinyachicuy
		Fiesta Patronal de la Santa Cruz	21 de Agosto	Chonguinada
Chupaca	San Juan de Iscos	<i>Fiesta de Santiago</i>	26 de Julio	Morenada
		Fiesta de Cocharcas	15 de Septiembre	Morenada
Chupaca	San Juan de Jarpa	Fiesta Patronal	24 de Junio	
		<i>Santiago</i>	25 de Julio	Tinyachicuy
		La Llamichada	8 de Septiembre	
		La Morenada-Llamish	18 de Septiembre	
Chupaca	Tres de Diciembre	Guinday	Marzo	Huaylarsh
		Llamichada	29 de Junio	
		<i>Santiago</i>	25 de Julio	Tinyachicuy
		Morenada	Septiembre	

Chupaca	Yanacancha	Fiesta Patronal	8 de Agosto	
Concepción	Concepción	Exaltación de la Santa	14 de Septiembre	Chonguinada y Pacharacos
		Cruz aniversario de la provincia	30 de Noviembre	
		Festividad de la Inmaculada Concepción	8 de Diciembre	
Concepción	Aco	La Huaconada	6 de Enero	Huaconada
		Fiesta patronal de San Isidro	10 de Julio	Tunantada, Chonguinada y Auquish
		<i>Santiago</i>	<i>1 de Agosto</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Aniversario del Distrito	3 de Diciembre	
Concepción	Andamarca	Fiesta patronal de San Antonio	13 de Junio	
Concepción	Comas	Fiesta patronal la Fajina	Febrero	
		<i>Santiago</i>	<i>27 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Aniversario del Distrito	29 de Septiembre	
Concepción	Cochas	Aniversario del Distrito	7 de Abril	
Concepción	Chambara	Fiesta patronal de San Roque	16 de Agosto	Avelinos y Chonguinada
Concepción	Heroínas Toledo	Fiesta patronal del Niño Jesús	8 de Enero	
		Fiesta patronal de San Antonio de Padua	13 de Junio	
		<i>Santiago</i>	<i>25 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
Concepción	Manzanares	<i>Fiesta de Santiago</i>	<i>25 de Mayo</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta patronal	12 de Agosto	Tunantada
Concepción	Mariscal Castilla	Aniversario distrital	26 de Octubre	
Concepción	Matahuasi	Niño Jesús	1 de Enero	Auquines
		Fiesta patronal de la Virgen Asunción	15 de Agosto	
		Fiesta patronal de San Sebastián	20 de Enero	
		Aniversario del distrito	25 de Octubre	
Concepción	Mito	Danza Huaconada	1 Enero	Huaconada
		Fiesta Patronal Ascensión	Mayo	Chonguinada
		<i>Fiesta Santiago</i>	<i>8 de Agosto</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Niño Jesús	25 de Diciembre	Negritos
Concepción	Nueve de Julio	Fiesta de carnavales	9 Febrero	
		Cruz de Mayo	Mayo	
		Fiesta patronal de Santo Domingo	4 de Agosto	
		Honor al Niño Jesús	25 de Diciembre	
Concepción	Orcotuna	<i>Santiago</i>	<i>25 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta patronal de la Virgen de Cocharcas	8 de Septiembre	Chonguinada
		Fiesta patronal de San Francisco de Asís	4 de octubre	
Concepción	Santa Rosa de Ocopa	San Sebastián	20 de Enero	Negrería
		Fiesta patronal de Santa Rosa de Lima	30 de Agosto	Chonguinada
		San Miguel	23 de Septiembre	Chunchos y Shapish

Concepción	San José de Quero	Aniversario de creación política	28 de Junio	
		Santa Rosa	3 de Agosto	
		<i>Santiago</i>	<i>7 de Agosto</i>	<i>Tinyachicuy</i>
Huancayo	Huancayo	<i>Santiago Huanca</i>	<i>25 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
Huancayo	Carhuacallanga	San Juan Bautista	24 de Junio	Chonguinada
		<i>Santiago</i>	<i>Agosto</i>	<i>Tinyachicuy</i>
Huancayo	Colca	Las Cruces de Mayo	1 de Mayo	
		El Chiple	15 de Septiembre	
Huancayo	Cullhuas	Huaylas antiguo y moderno	18 de Febrero	
		Santiago	24 de Julio	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta patronal de la Virgen de la Asunción	20 de Agosto	
		Chonguinada	30 de Agosto	
Huancayo	Chacapampa	Fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria	2 de Febrero	
		Fiesta de carnavales	Febrero	
		Fiesta de las Cruces	Mayo	
		Convido	Agosto	
Huancayo	Chicche	Carnavales	20 de Marzo	
		<i>Santiago</i>	<i>Agosto</i>	<i>Tinyachicuy</i>
Huancayo	Chilca	Niño Jesús de Azapampa	1 de Enero	
		Feria agropecuaria ganadera	Abril	
		Fiesta de las Cruces	Mayo	Chonguinada
		<i>Santiago</i>	<i>Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
Huancayo	Chongos Alto	Danza de la Lluvia-Zapateo	1 de Enero	Pastores
		Carnaval de autoridades	Febrero	
		Despacho de Halapacuy	Noviembre	
Huancayo	Chupuro	Carnavales	Febrero Marzo	
		Santiago	24-26 de Julio	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta patronal del Señor de la Caña	8-10 de Agosto	Morenada y Caña Quinto
		Fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes	24-26 de Sept.	
Huancayo	El Tambo	El Viril Huaylarsh	14 de Febrero	
		Fiesta de las Cruces	1 de Mayo	Chonguinada
		Fiestas de la Chonguinada	1 de Mayo	Chonguinada
		Fiestas de Santiagos	24 de Julio	Tinyachicuy
Huancayo	Huacrapuquio	Carnavales	Febrero	
		Fiesta patronal del Padre Eterno	Junio	Pasacalle
		<i>Santiago</i>	<i>Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Virgen de Cocharcas	8 de Septiembre	
Huancayo	Hualhuas	Carnavales	Febrero y Marzo	
		Fiesta del Espíritu Santo	25 de Mayo	
		Fiesta patronal de San Roque	23 de Agosto	Avelinos
Huancayo	Huancan	Carnavales	Febrero	Huaylas
		<i>Santiago</i>	<i>Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Pajapu Wanka	25 de Julio	
		Aniversario del distrito	30 de Octubre	
Huancayo	Huasicancha	Fiesta patronal Santa Cruz de Mayo	1 de Mayo	

Huancayo	Huayucachi	Tayta Niño	25 de Enero	Chinchilpos
		Carnavales	Febrero	Negros
		<i>Santiago</i>	<i>25 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Aniversario distrital	10 de Noviembre	
Huancayo	Ingenio	Niño Jesús	8 de Enero	
		Virgen del Pilar	12 de Octubre	
		Virgen del Rosario	13 de Octubre	
		Padre Santa Cruz	14 de Octubre	
Huancayo	Pariahuanca	<i>Santiago</i>	<i>24 de Julio</i>	<i>Chakatan</i>
		Festividad de Santo Domingo	4 de Agosto	
		Aniversario del Distrito	15 de Noviembre	
Huancayo	Pilcomayo	Fiesta de Las Cruces	9 de Mayo	Shapish
		Fiesta San Isidro	1 de Agosto	
Huancayo	Pucara	Carnavales	Febrero	
		(Concurso de Huaylash)		
		Fiesta de las Cruces	4 de Mayo	Chonguinada y Negrería
		<i>Santiago</i>	<i>25 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
Huancayo	Quichuay	Fiesta patronal de San Lorenzo	10 de Agosto	
		Fiesta navideña de negritos	14 de Enero	Chacra Negro
		Carnavales	Marzo	
		<i>Santiago</i>	<i>25 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta patronal de San Isidro Labrador y Virgen Natividad	8 de Septiembre	Huaylas
Huancayo	Quilcas	Carnavales	Febrero	Avelinos y Chonguinada
		Fiesta Tradicional	23 de Agosto	
Huancayo	San Agustín	Chacra Negro	1 de Enero	
		Cruz de Mayo	25 de Mayo	
		<i>Santiago</i>	<i>3 y 4 de Agosto</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta Patronal	28 de Agosto	
Huancayo	San Jerónimo de Tunan	Fiesta patronal de San Roque	16 de Agosto	Avelinos y Chonguinada
		Fiesta patronal de San Gerónimo	30 de Septiembre	
Huancayo	Santo Domingo de Acobamba	Aniversario	5 de Julio	
		Fiesta patronal de Santo Domingo	4 de Agosto	
Huancayo	Saño	Fiesta patronal de San Pedro	28 al 30 de Junio	Avelinos, Chonguinada y Chunchos
		<i>Santiago</i>	<i>Julio-Agosto</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta patronal de San Roque	19 al 21 de Agosto	
Huancayo	Sapallanga	Carnaval Huaylash	Febrero-Marzo	Huaylas
		Fiesta de Cruces	Mayo	Negrería y Chonguinada
		<i>Fiesta de Santiago</i>	<i>24 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta patronal de Cocharcas	8 de Septiembre	Apo Inca, Co-ya, Chuncho, Negros, Gari-baldis y Calachaquis
Huancayo	Sicaya	<i>Santiago</i>	<i>24 de Julio</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		<i>Octava de Santiago</i>	<i>1 y 2 de Agosto</i>	<i>Tinyachicuy</i>
		Fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán	4 de Agosto	Negritos

Huancayo	Viques	Huaylarsh Viquesino <i>Fiesta Costumbrista "El Santiago" 5 de Septiembre</i> Fiesta patronal de San Agustín Aniversario Distrital	24 de Julio 15 de Febrero 24 de Diciembre	Huaylas <i>Tinyachicuy</i> Negrería
Jauja	Jauja	Virgen del Rosario Mama Chapetona	Octubre Octubre	Tunantada
Jauja	Acolla	Fiesta de San Juan Bautista Creación Política del Distrito	24 de Junio 26 de Octubre	Tunantada
Jauja	Apata	<i>Fiesta de Santiago</i> Fiesta patronal de Virgen de Cocharcas	<i>Julio</i> 8 de Septiembre	<i>Tinyachicuy</i> Avelinos, Chunchos, Cóndores y Tunantada
Jauja	Ataura	Fiesta patronal de Santa Rosa	30 de Agosto	Fija
Jauja	Canchaillo	Santa Cruz de Mayo Festival de la Trucha Festival de la Puya y Canotaje Festival del Corcovado	1 de Mayo Mayo Septiembre Diciembre	
Jauja	Curicaca	La Pachahuara Los Carnavales Aniversario del Distrito	1 de Enero Febrero 2 de Mayo	
Jauja	El Mantaro	Carnavales Fiesta Patronal de Natividad de Cocharcas Aniversario del Distrito	Febrero 15 de Septiembre 23 de Noviembre	
Jauja	Huamali	Niño Jesús Carnavales Fiesta patronal de San Cristóbal Creación Política del Distrito	5 de Enero 20 de Febrero 25-28 de Julio 4 de Diciembre	Huayligía y Tunantada
Jauja	Huaripampa	Bajada de Reyes San Sebastián Fiesta de la Virgen de Candelaria Fiesta patronal a San Miguel Arcángel	6-9 de Enero 20-23 de Enero 2-3 de Febrero 29 Sept.-1 Oct.	Corcovado
Jauja	Huertas	Año Nuevo y Niño Jesús Carnavales Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen Homenaje a Santa Rosa	1-11 de Enero Febrero 5 de Agosto 30 de Agosto	Huayligía
Jauja	Janjaillo	Fiesta de Santiago Fiesta patronal de la Virgen del Rosario Nacimiento de Jesús	1-4 de Agosto 12 de Octubre 29 de Diciembre	<i>Tinyachicuy</i>
Jauja	Julcan	Fiesta patronal Niño dulcísimo Jesús Fiesta de Carnavales Fiesta en honor al Señor de Muruhuay Fiesta en honor al Sr. Animas de Paca	25 de Enero Febrero-Marzo 22 de Mayo 22 de Junio	Tunantada y Jalapato

