

EL ESPACIO FESTIVO COMO PATRIMONIO INMATERIAL

Parte fundamental de las culturas es la religión y sus prácticas, de manera especial las que tienen que ver con celebraciones festivas. En el ritual católico la fiesta del Corpus Christi tiene enorme importancia sobre todo en América Latina ya que se pretendió enfatizar la transubstanciación en la eucaristía cuestionada por la reforma. La fecha de esta conmemoración coincidía con las celebradas por las culturas indígenas en relación con las siembras y cosechas lo que ha dado lugar a un sincretismo religioso. Pretendo en este artículo, concretándome a la manera cómo se celebra el Corpus en el Cuzco, mostrar la presencia de componentes precolombinos en los rituales que han sido aceptados y fomentados por la iglesia oficial. Pese a la dominación implantada por los españoles y su celo por convertir a los indios a la que decían ser la única religión verdadera, se han mantenido elementos anteriores a la implantación de esta religión pues las culturas no pueden extinguir determinados rasgos y la religión, desde el punto de vista antropológico, es un componente de las culturas nacidas de la creatividad humana.

1. Presentación

En el ámbito de las procesiones religiosas en las ciudades donde se asentaron las instituciones coloniales, se constituyen elementos que evidencian el proceso cultural de una naciente sociedad y las tensiones que se generaron por imponer la organización política, más aún una nueva religión. En América los espacios previamente ritualizados por los grandes imperios fueron invadidos por un nuevo orden político y religioso, que en nada los representaba pero que sin embargo los identificaba en su relación hombre - naturaleza, sostenida por medio de la acción ritual. Los espacios consagrados en el Paisaje Ritual y las ceremonias que se hacían en ellas, formaron parte de un territorio consagrado, Johanna Broda nos

dice que "... desde el punto de vista de su discurso ideológico sobre la historia, en estos ritos los mexicas reactualizaban y reinterpretaban el pasado de su grupo étnico..." (Broda, 2001.)

Durante el siglo XVI en los espacios previamente ritualizados de los antiguos imperios se gestó una reelaboración simbólica en el contexto de la religión católica, en los lugares donde en el 12/11/10 pasado reciente se habían celebrado las fiestas correspondientes al calendario ceremonial prehispánico, fueron bautizadas por los españoles con otros nombres como en el Cusco La Plaza de Armas, llamada Kusipata por el Imperio Inca y el Zócalo de la Ciudad de México antigua capital del Imperio de México Tenochtitlán,

ambos espacios siguieron procesos de cambio y continuidad en una reelaboración simbólica de larga duración.

Considerando que el uso del lugar es el espacio propio, el consagrado por siempre, el significado que posee lo liga intrínsecamente con las creencias, en este sentido la Fiesta y Procesión de Corpus Christi y el recorrido procesional por las principales calles de las ciudades en donde se realiza, se expresa por su importancia en la actualidad, aunque fue una de las principales celebraciones católicas que fue impuesta en el siglo XVI durante el virreinato, ahora posee significados en relación con los santos y todo el conjunto de simbolismos que se les confiere de acuerdo a la cultural de la región.

En mi tesis estudio la celebración del Corpus desde del enfoque comparativo entre Mé-

xico y Perú, como un ejemplo de reelaboración simbólica de larga duración, en esta ponencia en particular me voy a referir a la celebración que se representa en el Cusco Perú, un ejemplo de las tensiones políticas y la permanencia de una cosmovisión cusqueña que choca con las políticas culturales a las que se le quiere someter por parte del gobierno local. La resistencia de la sociedad cusqueña por conservar la celebración en el ámbito de sus costumbres se estudia frente a la invasión de las muy diversas ofertas turísticas que se promueven en el Cusco como el Turismo Cultural, de Aventura y uno más reciente el Vivencial que amenaza con invadir los espacios privados de los indígenas, campesinos y pobladores de la región porque promueve que el turista pueda sentir y vivir la experiencia “mística de los nativos.”¹

---

1 Maestra por la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH en el Posgrado de Historia y Etnohistoria, actualmente escribe su tesis doctoral. Dentro de su participación en la investigación destaca el último proyecto “Historia Comparada de las Culturas Indígenas de América: Mesoamérica y los Andes” dirigido por la Dra. Johanna Broda. estevega@hotmail.com, Posgrado en Historia y Etnohistoria ENAH, Periférico Sur y Zapote, col, Isidro Fabela.

El impacto del Turismo en la celebración del Corpus está presente desde la celebración eucarística, durante la Procesión y después de ella cuando a los peregrinos se les despoja de la plaza y buscan otros espacios igualmente sagrados para seguir con la fiesta y la organización de los Corpus del año siguiente.

Los peregrinos que vienen de los barrios fronterizos al Cusco, son acogidos por las diferentes hermandades de los demás Santos participantes, quienes se convierten en anfitriones y cada uno tiene su celebración, solo es que les comparten un espacio, San Sebastián y sus cofrades, carguyos e invitados se van al Monasterio e Iglesia de Santa Catalina² y San Jerónimo a la Iglesia de San Pedro muy cerca del Coricancha el lugar donde dice Tom Zuidema que arrancaban las líneas llamadas ceques, que tenían un valor religioso y social que se

expresaba en el calendario inca, constituían las líneas imaginarias que delimitaban los adoratorios de los contornos de la llacta, corriendo bajo la responsabilidad de diferentes ayllus... (Zuidema, Tom, 2009)

La Ciudad sagrada del Cusco es reconocida por sus propios habitantes unidos por una ideología cusqueña que los hace reconocerse como descendientes de los antiguos incas, en un ambiente festivo y ritual que se expresa en las distintas celebraciones durante todo el año. Sin embargo el matiz que lo caracteriza como un ente unitario, no fue considerado en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad³ por lo que ha sido expuesta a ser rehén de los consorcios turísticos, que solo la ven como un atractivo turístico de la ruta a la zona arqueológica de Machu Picchu, por lo que World Monument Watch ha puesto al Cusco en su lista de ciudades en

---

2 Promoción que hace el Instituto Nacional de Cultura INC a través del proyecto de la región de los Q'eros, que aunque no está en el ámbito cusqueño, es una política pública del Instituto responsable de la conservación del Patrimonio Cultural Peruano y que está puesta en práctica en esta región.

3 Conjunto arquitectónico de Aqllawasi casa de las doncellas

peligro desde 1996, reiterado en el 2000 y en el 2002 y que a fines del año pasado, el director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Francesco Bandarín, manifieste una alarmante preocupación por el estado actual de la Ciudad del Cusco. Esta situación abre la discusión sobre la necesidad de revisar los conceptos que definen a los espacios y manifestaciones culturales como Patrimonio de la Humanidad para su eficaz y urgente protección, frente a las políticas neoliberales de destrucción con la mercantilización mundial de la Cultura.

En este sentido, el centro de mi análisis da cuenta de la importancia de valorar al espacio simbólico del recorrido procesional y de la sociedad representada, aspectos que no pueden ser estudiados de manera separada, porque representan una clara defensa del Patrimonio en el ámbito de su cultura.

Este estudio se fundamenta en el enfoque interdisciplinario y comparativo porque se considera

que México y Perú comparten una historia en común, que es la conquista bélica española y la política de evangelización y colonización durante los siglos XVI y XVII, resaltando el alto desarrollo estatal de estos imperios, que nos permite hablar de una religión de Estado que mantenía cohesionados a la sociedad en su conjunto, a través de la serie de ceremonias y fiestas inscritas en el Calendario Ritual. Asimismo, pretendo resaltar la importancia de que los poderes virreinales se instalan en los espacios sagrados, buscando una cierta legitimidad que los fortaleciera frente a los “súbditos indígenas“.

De igual forma se explica como la Fiesta y Procesión de Corpus Christi en su carácter litúrgico también representa un espacio en donde la política y la religión confluyen en la representación del poder hegemónico colonial, finalmente nos enfocaremos en la reinterpretación del espacio festivo como conservación del Patrimonio Cultural.

2. La Fiesta y Procesión de Corpus Christi

La Fiesta y la Procesión de Corpus Christi tienen lugar una vez al año, el jueves en la octava de la Trinidad, sesenta días después de Pascuas. La fiesta inicia con una misa en donde se consagra simbólicamente el Cuerpo de Cristo, seguida de una procesión por las principales calles de la ciudad, en donde se presenta el Corpus ante sus fieles. "... Tomás de Aquino teórico de la transubstanciación eucarística, estableció en 1264 a pedido de Urbano IV, la procesión que rodea al portador del pan consagrado, o sea la representación del cuerpo de Cristo, sale del santuario y traza un círculo en el espacio profano sobre un recorrido suntuosamente preparado... (Claude Macherel, 1999.)

La Procesión de Corpus Christi no solo se representó en la Nueva España sino que también fue una de las principales fiestas que se implantaron en casi todos los territorios recién conquistados por España. Así

como ocurrió primero en el reino de Granada después de la Reconquista, en México y en Perú, la fiesta pronto adquirió un carisma distinto al propuesto por la política de evangelización, se vio enriquecida de elementos simbólicos reelaborados de la antigua tradición prehispánica, como parte de su cosmovisión e ideología, de sus prácticas políticas y rituales.

Los sorprendentes paralelismos entre los ritos e ideas indígenas y las prácticas cristianas fueron advertidos con alarma por los misioneros y el Corpus no fue la excepción. El cronista de la Nueva España Fray Toribio de Benavente, Motolinia "... detalla la ingestión ritual de los hongos alucinógenos – teunanacatl en lengua nahuatl, Carne de Dios y de los tamales, que se tornaban carne de tezcatlípoca ...note el lector que esta propiamente contrahecha esta ceremonia endemoniada, de la nuestra iglesia sagrada que nos manda recibir el verdadero cuerpo y sangre de nuestro señor Jesucristo... y señala que la fiesta de este ídolo se celebrara por pascua

florida... (Citado por Báez - Jorge: 2003, 259-260)

3. Espacios previamente ritualizados

Los pueblos prehispánicos de América se caracterizaban por pertenecer a sociedades imperiales con un alto desarrollo estatal, los incas y los aztecas desarrollaron un alto conocimiento en la ciencia, en las artes, en la política y en la religión de Estado para conformar una Ideología estrechamente vinculada al medio ambiente, constituyendo un paisaje ritual que transformaba la naturaleza de las cosas, humanizándola en su relación directa con el hombre. Johanna Broda nos dice que en los lugares sagrados de la Cuenca, se conjugaban una serie de factores ecológicos, climáticos, histórico-culturales, donde los mexicas incorporan el paisaje a su culto, aunque el principal centro religioso era, sin duda, el Templo Mayor de Tenochtitlán. “Esta toma de posición ritual del espacio geográfico expresaba relaciones de dominio, de sincretismo e integración, así como la fuerte

vigencia de una tradición cultural que conectaba a los mexicas con las culturas anteriores a ellos“. (Broda, 2001.)

Durante el siglo XVI en los imperios americanos se mantenía una estrecha relación de la política con la religión, sustentando la cosmovisión e ideología que mantenía cohesionados a la sociedad y legitimaba el poder del soberano en una historia sagrada. En el caso de México, las fiestas, los convites y las ceremonias, que se efectuaban en Tenochtitlán expresaban las relaciones de poder entre el Tlatoani y sus súbditos, El Tlatoani intervenía en dos ceremonias importantes para el ciclo anual del calendario mexica; Tecuilhuitontli y Huey Tecuilhuitl ahí las relaciones sociopolíticas y económicas se expresaban a través de la participación en el ritual de los nobles, los guerreros y la gente común. En estas ceremonias se legitimaba el poder de los gobernantes y se fomentaba la vida religiosa como un factor cohesivo que fortalecía la unidad ideológica del estado (Broda: 1985, 234.)

Por su parte el Cuzco Perú era considerada como una ciudad sagrada “... era el espacio para celebrar las principales ceremonias religiosas del Tawantinsuyu. El culto estatal utilizaba el centro de la ciudad, el de las grandes plazas conocidas como Hawkaypata y Kusipata como un espacio para la extensa y complicada serie de ceremonias y ritos... Parte importante fueron los grandes desfiles y procesiones. El Inca iba delante de un gran cortejo ceremonial precedido, a veces, por la napa, la llama blanca adornada con mantas tejidas de color rojo. O podían también ser las procesiones de las momias de los incas, conducidas procesionalmente a los lugares de culto. O la procesión de alguna de las tantas deidades que se honraban en los diferentes santuarios o wakas de la ciudad sagrada y sus inmediaciones” (Flores Ochoa, Jorge A. 1990.)

Con la invasión española estas ceremonias fueron prohibidas y el espacio ritual prehispánico adquiere nuevos y renovados significados, donde en el pasado reciente se practicaban las cere-

monias prehispánicas, se comenzaron a representar las festividades católicas, en este sentido los indígenas fueron reinterpretado el nuevo culto católico, fuertemente arraigado a su cosmovisión e ideología, a decir de Broda “el culto era el principal mecanismo de esta apropiación basada en los conceptos de la cosmovisión que se proyectaba en el paisaje real”. (Broda: 1996, 41) De esta manera la representación pública en espacios previamente sacralizados seguía siendo propia y no ajena para estas culturas.

Una mirada a los documentos generados durante el siglo XVI, nos acerca a una reflexión sobre la expresión religiosa de aquellos indios evangelizados y pensar, que en gran parte dentro del cuerpo cristianizado seguía latente su antigua vida ceremonial. La política de evangelización para la conversión de los indios dejó amplios testimonios sobre los ritos, las danzas, las ceremonias y del modo en qué éstas se practicaban, de tal manera que nos permiten inferir en su contenido, reelaboraciones simbólicas de

tradición ancestral como expresiones sincréticas de religiosidad popular, las danzas, la música, las escenas, las mojigangas y las decoraciones que acompañaban la procesión de Corpus Christi, y combinaban de manera creativa su cultura con la impuesta. Los trajes y los atuendos de la sociedad india que participa en las fiestas religiosas, contienen significados que pertenecen al ámbito de la cosmovisión indígena que llega al presente y se manifiesta en el danzante, en la autoridad civil y religiosa y en el mismo espectador que mira las procesiones.

4. Propuesta Interdisciplinaria y Comparativa

Considero que indagar sobre los elementos de la Fiesta de Corpus desde su imposición, permite analizar si existen continuidades y/o rupturas que permita verificar en la medida de lo posible la viabilidad histórico-antropológica para el estudio de la reelaboración simbólica como un proceso de larga duración y conocer su permanencia como una fiesta

que relaciona a la sociedad con los poderes políticos y religiosos, que refleja las tensiones locales y que permite posibles acuerdos en el ámbito festivo, es decir un patrimonio en común.

El uso del espacio en el recorrido procesional como práctica ritual es considerado a partir de sus significaciones prehispánicas relacionadas con la traza española y la importancia de que la ciudad colonial fue construida sobre las ruinas de la capital azteca. Este territorio manifiesta las expresiones sincréticas de religiosidad popular en su relación directa con la divinidad, donde los santos se humanizan y conviven con los grupos sociales, la música, la danza, las mojigangas y los arcos con sus significaciones simbólicas que acompañan a la procesión.

En este sentido se considera el recorrido procesional como expresión de religiosidad popular y de representación del poder hegemónico, situando a la celebración en una perspectiva histórica de la cultura y sus procesos de permanencia y transformación a lo

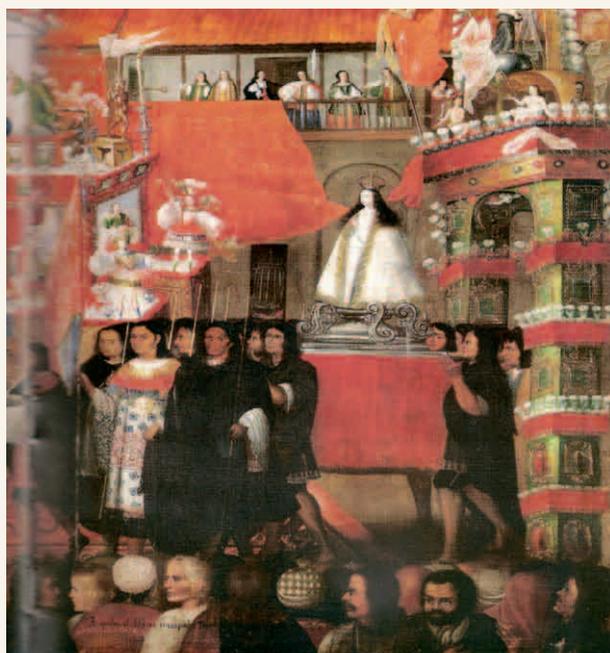
largo del tiempo, como procesos de larga duración, que permite comprender las razones por las cuales aun es vigente en el contexto de las relaciones políticas y religiosas que se presentan en el Cusco.

Observemos la integración de uno de los estamentos en los cuadros que con gran talento pintaron los artistas indígenas Basilio de Santa Cruz Pumacallao y Diego Quispe Tito sobre

la celebración del Corpus en el s. XVII y que si la comparamos con el recorrido procesional de junio de 2008, veríamos a una sociedad en continua reelaboración simbólica.

5. El recorrido procesional

El recorrido procesional del jueves de Corpus forma parte de un ciclo festivo que inicia 10 días antes con la peregrinación al Sr. de

Mollinedo

Qoyllur Ritti a la montaña nevada del Ausangate donde participan los danzantes de las 8 Naciones del Tawantinsuyu y lo encabezan los Capac Coyac y los Capac Chunchus, estos últimos danzantes pro-

vienen según la historia andina del santuario o waka sañuc y como lo escribió el cronista Molina, “eran ellos las “voces” del Antisuyu o región selvática, cuyos habitantes siempre han tenido una relación

Los Capac Chunchos. Estela Vega

Los Capac Coyac. Estela Vega

especial con los gobernantes del Tawantinsuyu.

Ellos regresan al barrio de San Sebastián cargando los bloques de hielo sobre sus espaldas, un día antes del Corpus, el miércoles día de la “Entrada” de los Santos al Cusco acompañando la imagen a la Iglesia de Santa Clara, que fue edificada en el siglo XVI sobre el camino de una de las antiguas entradas del Tawantinsuyu. La Virgen de Belem y San José son quienes reciben y dan la bienvenida a todos los Santos, en esta Iglesia se reúnen junto con los carguyos y hermandades para conciliar diferencias previo a la “Asamblea de los Santos” que se realiza después de la procesión del jueves del Corpus. En esta Asamblea según los cusqueños, indígenas y campesinos de los barrios se discuten las problemáticas de la ciudad y sus barrios para encontrar soluciones.

La relación directa que mantienen los pobladores con la celebración del Corpus lo explica el etnohistoriador Jorge Flores Ochoa como una celebración que

fue entendida desde el s. XVI, a partir de las creencias religiosas, porque permitía establecer una relación con antiguas fiestas del Calendario agrícola y la Fiesta Incaica de la Procesión de las Momias, “... hay similitud entre el desfile de las momias de los incas por la plaza del Hawkaypata del Cuzco con la Procesión de las Imágenes de los Santos, Santas y Vírgenes...” (Flores Ochoa: 1990) La culminación de las labores agrícolas, el maíz y la papa principalmente, explica la rapidez y facilidad con que el Corpus se integra al calendario religioso andino, “... es por la coincidencia que había entre el tiempo ceremonial y sagrado incaico y el día en que se rinde culto el Santísimo Sacramento. Fines de mayo y el mes de junio, era tiempo que los incas dedicaban el culto, por lo que el Corpus se engarza a este tiempo sacro”. (Flores Ochoa, 1990.) Las fiestas públicas concluían en comilonas masivas invitadas por el Inca, bebiéndose aqha y ticti, al mismo tiempo que se bailaba multitudinariamente.” (Flores Ochoa, Jorge A: 1990)

5.1. El miércoles día de la “Entrada” de los Santos al Cusco.

El jueves de Corpus es nombrada por los cusqueños como la fiesta de la ciudad y compromete a las seis parroquias coloniales y dos distritos vecinos, que forman parte de la jurisdicción política del Cusco. Durante los nueve días que dura la celebración la ciudad atrae a miles de concurrentes de todas clases sociales y a miles de fieles que acompañan a las imágenes que “salen” en la Procesión. La parte central de la organización del Corpus es responsabilidad de los

kargyuq (Carguyuc, cargueros-mayordomos) pero en realidad son los devotos que solventan la mayor parte de los gastos, son los intis contemporáneos o parientes y amigos de los mayordomos.

El documento conocido como de Huarochirí de autor anónimo escrita aproximadamente entre 1598 a 1608, es una Crónica que informa sobre las ofrendas que se presentaban al terminar el ciclo agrícola y que al parecer guardan gran similitud con las comidas y bebidas propias del actual Corpus cuzqueño. Se le ofrecía cuyes;

Chicha, Estela Vega

carne de llama; maíz tostado; así como frijoles y “todos los demás alimentos”, se le hacía beber tictic, chicha blanca, de sabor dulce, con poco contenido alcohólico, que justamente se bebe en el Corpus del Cuzco (Taylor en Flores Ochoa, 1996.)

Es la bebida propia de esta fiesta, en la misma forma que el chiri uchu es la comida de la celebración, preparada con casi todos los alimentos referidos en la Crónica Ritos y Tradiciones de Huarochirí. Manuscrito quechua

de comienzos del siglo XVII, de autor anónimo.

La celebración inicia con “La Bajada” de la Virgen de Belem a la Iglesia de Santa Clara, de donde saldrá el jueves de Corpus vestida y aderezada elegantemente, durante este tiempo la Virgen recibe un novenario durante los nueve días hasta el miércoles día de la “Entrada” de los Santos al Cusco.

La Virgen y San José, les dan la bienvenida a la ciudad a los

Virgen de Belem, Estela Vega

más “Altos Representantes de los barrios”, según se les considera entre los carguyuc y creyentes, ellos son los que ayudan a resolver dificultades de los barrios en la “Asamblea de los Santos”.

Las autoridades religiosas y civiles comparten contingentes con los carguyuc (cargueros), mayordomos, hermandades de los barrios y la sociedad, pero, quienes encabezan la procesión el día de la “Entrada” son los de la danza de Capac Chunchu, mismos que son los responsables de traer los bloques de Hielo del Santuario del Sr. de Qoyllurrit que se ofrendan este día en el atrio de la Iglesia de San Francisco, donde se reúnen con los demás danzantes, que aún agotados por la peregrinación siguen bailando para la Procesión de Corpus.

La celebración continúa toda la noche y los Santos son reverenciados a la vez que se habla sobre las personalidad de ellos, se dice que la Virgen y San José son esposos y que por eso están en Santa Clara, que San Sebastián debe estar frente a la Iglesia

porque es soldado y “defiende la creencia” (Virginia Quispe), el dialogo entre los Santos y las personas se evidencia en diversas actividades, los danzantes les bailan en calidad de ofrenda. Resulta la humanización de los Santos en torno a la celebración de Corpus Christi.

5.2. El jueves de Corpus: La reinterpretación del espacio festivo.

La Procesión de Corpus Christi es considerada como la Fiesta de la Ciudad del Cusco y sus barrios, la importancia que tiene en el ambiente religioso, también la tiene en la vida social, política y económica. El interés de las autoridades y Agencias de Viajes por conservarla, es porque forma parte del circuito turístico de Machu Picchu y no por la importancia que tiene para la población, es por eso que solo le dan promoción al recorrido procesional del Jueves de Corpus, cuando los Santos y Vírgenes que han quedado en la Catedral forman parte de un ciclo festivo en torno a la Fiesta

y Procesión de Corpus. En la víspera a la “Entrada” los Santos, son vestidos, los preparan y durante su novenario, reciben peticiones que llevarán a la “Asamblea de los Santos”, el jueves de Corpus, dicen los cusqueño que al interior se discuten y resuelven las diferencias o problemas de la gente, de los barrios y la ciudad. Instalados los Santos y Vírgenes en la Catedral, las hermandades hacen ritual en torno a las Deidades.

Mientras empieza la reunión de las deidades, sus seguidores

recuerdan que no solo basta la vida sagrada para estar en armonía, sino también el cuerpo necesita del deleite, por lo que no desprecian los platos de chiri uchu -grandes trozos de cuy, gallina, cerdo, maíz tostado y queso, ni los embriagantes vasitos de chicha de jora y tampoco está de más bailarse un huaynito.

Para el Gobierno Local la Fiesta y Procesión de Corpus Christi termina entrada la noche del Jueves, en este momento todas las personas tienen que quitarse

Hermandad de San Jerónimo, Estela Vega

porque los trabajadores de la limpieza y policías que abren paso desalojan a todos los participantes, carguyuc, danzantes y personas que los acompañan, despojándolas del espacio sacralizado, quitándoles propiamente su derecho a continuar con las actividades de la celebración, con violencia son arrancados de la plaza de Armas porque “la afean ya que solo han quedado los borrachos” y hay que limpiar son órdenes, mientras desalojaban a los del Barrio de San Sebastián en el momento que se organizaban y distribuían las tareas para la organización del Corpus ya en el Barrio. Estas actividades las reiniciaron en el atrio de la Iglesia de Santa Catalina, paralelamente a los festejos de los carguyuc de la Virgen de los Remedios que se aloja en esta parroquia.

6. Conclusiones

El artículo se desprende de una investigación mayor que corresponde a mi tesis doctoral “La Fiesta y Procesión de Corpus Christi: Representación del Poder

Hegemónico y expresión de una religiosidad popular”, el Corpus representa un sincretismo entre el viejo mundo y América, un puente entre las culturas y su pasado, la religión y el estado constituyen un todo representado en una sola celebración, desde el siglo XVI se dio en un proceso de Larga duración y de reinterpretación simbólica en torno a la Sagrada Eucaristía, se mezcla con el agradecimiento al Tayta Inti, a la Pachamama y a otras divinidades andinas que han sido reelaboradas en el contexto histórico que hoy les corresponde, la ideología andina y su simbolismo se mantiene en el corazón de los descendientes de la cultura inca.

Al terminar el desfile del Jueves de Corpus, los Santos y Vírgenes se instalan en la Catedral, tres días después los Santos van saliendo de ella para iniciar su Corpus en cada uno de sus barrios. Durante la “Asamblea de los Santos”, en las mañanas y en la tardes son visitados por cientos de personas, mientras que en la noche sólo están un breve momento con la Jerarquía

de Cargos. Así se inicia la famosa octava del Corpus, un auténtico Congreso de personajes sagrados. “La Asamblea de los Santos” se inicia cuando se duermen los mayordomos y en estas trasnochadas reuniones se discuten los problemas de los barrios y de las personas que acuden a ellos.

Los atrios de las iglesias son utilizados por los otros barrios, transformándolos en una nueva relación, es decir de anfitriones, tal fue el caso de la Virgen de los Remedios y el barrio de San Sebastián, los espacios previamente sacralizados se reinterpretan para continuar con el ciclo festivo del Corpus, ahí bailan, beben y cantan, se invita a los futuros carguyuc o intis, se resuelven actividades del

día siguiente y de todo el ciclo festivo. Se han encontrado espacios de continuidad de la fiesta en lugares que en el pasado inca fueron lugares de culto. Allí al son de la música se organizan para la próxima celebración.

Es importante resaltar que el Corpus propicia e incentiva otras actividades como el bordado de mantos y vestidos para las imágenes; así como de estandartes, escapularios y detentes; la elaboración de velas y ceras; la confección de ropa para los devotos; los fuegos artificiales, la organización de bandas de músicos y de conjuntos de bailarines y de cantoras; la preparación de comidas y bebidas propias de esta fecha como el Chiriuchu. ■

Glosario

1. Aqha: Chicha (Diccionario Trilingüe quechua de Cusco)
2. Ausangate: Montaña nevada en la cordillera oriental de los Andes
3. Ayllu: Parcialidad territorial consanguínea, Comunidad Familia. (Diccionario Trilingüe quechua de Cusco)
4. Capac Chunchu: Ch'unchu, salvaje, oriundo de la selva, Tallo grande. (Diccionario Trilingüe quechua de Cusco)
5. Carguyoc: Rol del Carguyoc, El que toma en sus manos la realización de una fiesta y las solemnidades respectivas se llama carguyoc, el que tiene la obligación de hacer un cargo a sus expensas. Indistintamente se les llama a éstos con los nombres de carguyoc (palabra castellana, quechuizada) o Mayordomo.
6. Ceques: del Coricancha arrancaban las rayas llamadas ceques, que tenían un valor religioso y social. Constituían líneas imaginarias que delimitaban los adoratorios de los contornos de la Llaqta.
7. Coricancha: Santuario del Sol en cuyo entorno por igual, estaba el aposento donde se custodiaban las estatuas de los incas.
8. Cuy: Animal rastrero llamado también cuyu.
9. Chicha: Bebida, las hay de chicha amarilla de jora de maíz y chicha blanca o teqte. Chicha amarilla en quechua se le conoce con el nombre de q'illo aqha, la materia prima para la elaboración de esta chicha es el wiñapu (maíz germinado) de maíz, que se hace en las wiñaperías. En tiempos de helada se hace con ocho días de anticipación y en tiempo de lluvias con cinco días. Hecho esto, se hace moler, recurriendo para ello a los molinos de wiñapu o la molienda doméstica mediante el kutaq (persona encargada de moler el wiñapu.)
Chicha blanca, para prepararla se hace remojar maní, luego se pela, se muele y se mezcla con quinua, que previamente ha sido también pelada, lavada y molida.
10. Chiri uchu: Comida tradicional del Corpus Christi, significa en

castellano ají frío, picante frío. Se le conoce también con los nombres de llaqway uchu; altar-uchu; merienda o merienday. El chiri uchu, es una mixtura compuesta de múltiples comestibles: presas de gallina sancochada, chorizos de cerdo, queso tierno, qochayuyu (alga marina), huevas de pescado lacustre (kau kau). Tortillas de verduras, maíz tostado, trozos de cecina (ch'arki) y como remate el Cuy cusqueño al horno recostado para adornar el platillo.

11. Hawkaypata: Plaza en la Ciudad del Cusco al norte
12. Huaynito: ritmo musical
13. Kusipata: Plaza en la Ciudad del Cusco al sur
14. Tawantinsuyu: son los cuatro distritos o regiones llamad Chinchaysuyo (norte), Antisuyo (este), Collasuyo (sur), Cuntisuyo (oeste).
15. Qoyllur Ritti: Cristo aparecido en una roca en el nevado del Ausangate
16. Ticti: Cooperante de las fiestas

7. Bibliografía

AVILA, Francisco

1987 Ritos y Tradiciones de Huarochirí. Manuscrito quechua de comienzos del siglo XVII. [...] Lima.

BRODA, Johanna

2009 “Historia Comparada de las Culturas Indígenas de América”, en Alicia Mayer El historiador frente a la Historia: Historia, e Historiografía comparadas, Instituto de Investigaciones Históricas, IIH-UNAM, México.

2007 “Ritualidad y Cosmovisión: procesos de transformación de las comunidades Mesoamericanas hasta nuestros días” en Diario de Campo, julio – agosto, No. 93, México, INAH.

2001 “Astronomía y Paisaje ritual: El calendario de Horizonte de

Cuicuilco- Zacatepetl” en Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski, Arturo Montero, La Montaña en el Paisaje Ritual, CONACULTA-INAH, México. Pp. 174, 177.

1996 “Paisajes rituales del Altiplano Central” en Los Dioses de Mesoamérica, Arqueología Mexicana, Vol. IV, No. 20, julio-agosto, México.

1985 “Relaciones políticas ritualizadas: El ritual como expresión de una ideología” en Pedro Carrasco y Johanna Broda, Economía, política e ideología en el México Prehispánico, Centro de Investigaciones Superiores del INAH, ed. Nueva Imagen, México. Pp. 237.

FÉLIX Báez – Jorge

2003 Los disfraces del Diablo, ensayo sobre la reinterpretación de la noción cristiana del Mal en Mesoamérica, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. Pp. 259-260.

FLORES Ochoa, Jorge A.

1996 “Alarde artístico en el Corpus Christi del Cusco” en Eleazar Crucinta Ugarte, Bodas de oro, Libro de Oro, Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” de Cusco. Cusco. Pp 104.

1990 “La Fiesta de los cuzqueños: La procesión del Corpus Christi”, en El Cuzco, Resistencia y Continuidad, serie Arqueología, Etnohistoria y Etnología de la Ciudad del Cuzco y su Región, No. 1, Centro de Estudios Andinos Cusco CEAC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC, Cusco. Pp. 100, 102-104

HUAYHUACA Villasente, Luis, A.

1998 La Festividad del Corpus Christi en el Cusco, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC, Cusco. Pp.119.

MACHEREL, Claude

1999 Corpus Christi, cosmos y sociedad en Celebrando el Cuerpo de Cristo, Universidad Católica de Perú, Lima Perú.

SÁNCHEZ Herrero, José

2005 “El mundo festivo-religioso cristiano en el occidente español de la Baja Edad Media”, en Antonio Garrido Aranda, comp., *El mundo festivo en España y América*, Servicio de publicaciones, Universidad de Córdoba, Córdoba. Pp. 39, 42, 274.

TORQUEMADA, Juan de

1976 *Monarquía indiana*, Edición preparada por el Seminario para el estudio de Fuentes de Tradición Indígena, Miguel León Portilla, volumen V, Instituto de Investigaciones Históricas, IIH Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México, 1976.

VEGA Deloya, F. Estela

2009 “La Fiesta y Procesión de Corpus Christi y la participación de los indios de la Ciudad de México, s. XVI en Broda coord. *Religiosidad Popular, Cosmovisiones indígenas en la Historia de México*, 2009, 35-49.

ZUIDEMA, R. Tom

2009 Ciclo de Conferencias “El Calendario del Cuzco Prehispánico, Calendarios andinos en tejidos y quipus, Comparación y Contraste entre Calendarios Andinos y Mesoamericanos, “ en Johanna Broda (Coord.) en el Seminario Interinstitucional *La ritualidad mesoamericana en una perspectiva comparativa: Historia y Antropología de los pueblos indígenas de América*, IIH, UNAM, 29, 30 y 31 de julio, México.

1992 “El encuentro de los calendarios andino y español” en *Los conquistados; 1492 y la población indígena de las Américas*, Heraclio Bonilla, ed. Quito: TME, FLACSO, Ediciones Libri Mundi. pp. Quito 1992. pp300, 310.