

RITOS Y MITOS DE LOS INCAS Y OTROS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERÚ ACTUAL

Roberto-Luis MOSKOWICH-SPIEGEL

Periodista y escritor

Desde muy joven, viajar ha sido una de mis grandes pasiones. Por suerte, comencé a hacerlo bastante pronto, sobre todo para lo que se acostumbraba por entonces. Recuerdo que mi primer viaje, a los 16 años, fue a Madrid, Toledo y El Escorial, recién terminado el Bachillerato. Luego vendrían Portugal, Francia, la mayor parte de Europa, África, América, Asia, e incluso la Polinesia.

No cabe duda que mi labor periodística y deportiva me ha permitido satisfacer de forma muy generosa mi pasión viajera. Y eso me llevó a conocer muchas culturas y costumbres muy diferentes a las nuestras.

A lo largo de mi vida me he ido marcando objetivos viajeros, procurando no repetir lugares ya visitados, con el fin de conocer otros nuevos. Aunque, como es natural, ha habido varios sitios en los que, por razones de trabajo o compromisos informativos o deportivos, estuve en repetidas ocasiones.

Algunos se preguntarán a qué viene semejante preámbulo. Sencillamente a que hace unos meses tuve la oportunidad de viajar por vez primera al Perú, uno de los tres lugares pendientes que deseaba visitar. Ahora, solamente me quedan por "cumplir" el Tíbet y Petra

(Jordania); aunque no desecho ir a Australia, país del que llegué a estar a media hora de vuelo, cuando recorrí Java y Bali.

1. PERÚ, UN PAÍS MÁGICO Y ESOTÉRICO

Hace poco, pude al fin recorrer el Perú, país al que se conoce como “La tierra de los Dioses”. Como es natural, tratándose de cuestiones mágicas y esotéricas mi interés se centró en los Incas y otros pueblos indígenas. De forma muy especial, en el Machu Picchu, un lugar mágico sensacional, aunque no le van mucho a la zaga sitios tan significados en el mundo esotérico tradicional como son: Huaca Pucllana, en Lima; Qoricancha, Saqsayhuamán y Tambomachay, en el Cuzco; la pirámide de Ollantaytambo, en Ollanta; el impresionante entorno volcánico y misterioso de Arequipa; el pueblo de Pisac, con sus cultos quechua; la ciudad de Urubamba, que lleva el nombre del río que cruza el famoso y fértil Valle Sagrado de los Incas; el Templo de Viracocha, en Raqchi; las impresionantes tumbas y lugares sagrados de Sillustani, en Puno; y el entorno del Lago Titicaca, lugar de nacimiento de los primeros Incas: Manco Cápac y Mama Ocllo, y en el que aún hoy en día viven las tribus de los Uros, sobre un total de 43 islas flotantes.

Y yo he tenido la fortuna de poder pisar y escudriñar todos esos lugares, y otros muchos más, de indudable interés histórico, mágico y esotérico.

2. EL TERRITORIO SAGRADO DEL MACHU PICCHU

El Machu Picchu, la “Ciudad perdida de los Incas”, es un sitio mágico sensacional y casi único e irrepetible. Se trata, además, del lugar arqueológico más importante del Perú. Siempre estuvo envuelta en el misterio de su pasado, hasta que en 1911 fue descubierta por Bingham.

Cuando ponemos los pies en ese lugar sagrado, no podemos evitar sorprendernos de los conocimientos tan avanzados que tenían los Incas, quienes nos han dejado allí su Templo del Sol y el

Intiwatana, entre otras grandes muestras de su creatividad y amplio saber.

En el Templo del Sol resalta, entre otras cosas, la posición de sus dos ventanas. Por una de ellas, el sol entra directamente al centro del recinto el día 21 de junio; mientras que por la otra lo hace justamente el 22 de diciembre.

El Intiwatana es un impresionante observatorio astronómico, construido en la parte más alta de esa especie de ciudad-montaña que es Machu Picchu. En su cúspide hay una gran roca granítica monolítica, con cuatro vértices que apuntan exactamente a los cuatro puntos cardinales. Una estrecha y empinada escalera, labrada en la roca viva, permitía a los astrónomos el ascenso directo y privado hasta esa singular atalaya de observación de los astros.

3. EL TEMPLO DE LA “PACHA MAMA”

Bajo el Templo del Sol, en la ladera de la montaña, se encuentra el dedicado a la “Pacha Mama” o madre tierra. Los Incas, al igual que otros indígenas que les precedieron con sus culturas y tradiciones, y que ellos sometieron, adoraban a la “Mama Pacha”. Y aún hoy, se le siguen realizando muchos rituales y ofrendas, no solamente en Perú sino en otros muchos lugares de América.

Conscientes de su innegable poder, cuando en el Siglo XVI llegaron a Perú los hombres de Pizarro, uno de los ardides que utilizaron los evangelizadores cristianos para lograr la conversión de los indios fue “rebautizar” a muchos de sus ídolos con nombres de Santos y Vírgenes. Por eso, no puede sorprendernos ver en las iglesias a la Virgen del Carmen convertida en “Pacha Carmen”, como pude comprobar en Pisac, uno de los sitios más impresionantes del pasado Inca.

Allí pervive esa dualidad católico-nativa en la propia iglesia que está bajo la advocación de la Virgen del Carmen. En sus paredes hay una serie de pinturas muy curiosas, casi diría que en algún caso más paganas que cristianas, e incluso figura una del “tercer ojo”. La misa,

a la que tuve la suerte de asistir, es en lenguaje quechua y los campesinos y autoridades nativas (Varayocs) concurren con sus ropas y tocados típicos, de vivos colores, así como con sus varas de mando.

4. DIOSSES Y HUMANOS COMEN Y BAILAN JUNTOS

Durante mi recorrido por Perú tuve oportunidad de conocer la obra del escritor Luis Millones Santa Gadea, quien afirma que los dioses bailan, cantan, beben y comen; y los humanos, también. Del testimonio oral transmitido de generación en generación, rescata Luis Millones un relato según el cual el zorro acudió a una fiesta en el cielo, y lo hizo montado sobre un cóndor, que es el ave sagrada de los incas.

El cóndor accedió, muy a regañadientes, a transportar al zorro al magnífico y opíparo banquete celestial. Fascinado por las excelentes y abundantes viandas, el zorro comió hasta la saciedad, olvidándose del tiempo transcurrido. El cóndor, asqueado por su glotonería y cansado de esperarle, decidió marcharse sin él. Desesperado ante semejante situación, el zorro decidió bajar del cielo a la tierra utilizando una cuerda. Pero como pesaba demasiado, debido a lo mucho que había comido, la sogá se rompió y acabó totalmente despanzurrado contra la tierra. Y dicen que fue así, al reventar la barriga del zorro, como los humanos pudieron conocer la composición de los exquisitos banquetes divinos.

Esa tradición la podemos contemplar en muchos retablos que representan los festivales andinos. En ellos vemos, como en su parte superior los dioses andinos y cristianos bailan, cantan, beben y comen viandas generosas. Mientras, en la inferior, los humanos tratan de imitarles de la mejor manera que les es posible.

5. GENEROSA ABUNDANCIA DE SANTOS PATRONOS

En el Perú raro es el día en que no se celebre algún Santo Patrono. Pero, conviene resaltarlo, esos Santos no siempre coinciden con los fijados por la Iglesia en su calendario. La historia local

siempre encuentra algún tipo de justificaciones, muchas veces paganas, para trasladar las fechas oficiales de la Iglesia de Roma.

Por ejemplo, en la ciudad de Tacume, la fiesta de la Purísima Concepción, que como es bien conocido se conmemora el 8 de diciembre, la suelen celebrar en enero o febrero, debido a que la imagen procedente de España retrasó más de un mes su llegada al pueblo, pese a haber sido expresamente enviada por el todopoderoso Rey Carlos I. Otro tanto sucede con el Señor Cautivo de Monsefú, celebración con la que los ciudadanos recuerdan su milagrosa llegada a las playas del Pacífico dentro de un ataúd. Y muchos otros casos, cuyo detalle omito.

6. EL CULTO A LOS MUERTOS

Las celebraciones andinas, entre las que destacan las de los Incas, precedieron en miles de años a las llegadas de España. Cuando en el Cuzco las huestes de Francisco Pizarro vieron los desfiles de las momias reales, mezcladas con la nobleza indígena y sus seguidores, como si se tratase de seres de este mundo, no les gustó nada el espectáculo. Y menos aún a los clérigos y misioneros.

Las fiestas autóctonas fueron descalificadas por los sacerdotes católicos que acompañaban a los conquistadores hispanos, ya que no soportaban el horror de la participación de las momias (su modo más sobresaliente del culto a los muertos) así como el culto a los ídolos e imágenes no cristianas. De inmediato, lo calificaron de demoníaco. Otro tanto sucedió con el comportamiento de los celebrantes, que lo tacharon de repugnante licencia sexual y de borrachera, por lo que lo prohibieron terminantemente. Y de qué manera. ¡Que se lo pregunten a la Santa Inquisición!

7. UNA CRISTIANIZACIÓN ERRÁTICA

La verdad es que desde la llegada de Francisco Pizarro hasta la de Francisco de Toledo, 40 años más tarde, la cristianización del Perú fue errática. El “cantar bailando” de las numerosas fiestas indígenas, en las que abundaban los instrumentos de viento y de percusión, se

cristianizaron con la rápida adopción de la tecnología e instrumental llevados allá por los conquistadores y evangelizadores españoles. De ese modo, tanto las canciones como el teatro se convirtieron en una fórmula de catequización recurrente. Al Perú, como a otros muchos lugares del Nuevo Mundo, se trasladó el fausto y la parafernalia de la Iglesia Católica, las procesiones, los desfiles y el culto a las imágenes cristianas.

La fiesta andina se convirtió así en la encrucijada de dos complejos rituales: el takiy, a partir de una sociedad que tenía el eje en el cultivo del maíz y la domesticación de la llama, y el culto católico, que pretendió eliminarlo. Curiosamente, a los sacerdotes españoles no les fue muy difícil anular las festividades estatales de los incas, ya que fuera de Cuzco no eran muy populares. El Talmantinsuyo era un enorme mosaico de etnias, que estaban a veces muy distantes de los poderosos señores cuzqueños.

8. LA CAZA DE BRUJAS DEL SIGLO XVII

A principios del Siglo XVII hubo un auténtico brote de cacería de brujas, movimiento liderado por el padre Francisco de Ávila. Se inició con una tremenda violencia, castigando a comunidades enteras por “persistir en la idolatría”. Pero para las autoridades civiles esas fiestas no eran más que “cosas de indios”, y por lo tanto no valía la pena entrometerse con ellas, siempre que los indígenas cumplieren sus obligaciones con el Estado español. Al final, la propia Iglesia utilizaría los festivales de los indios como excelentes vías de evangelización.

Incluso, los jefes indígenas construyeron iglesias, aunque los templos no siempre llegasen a contar con sacerdotes permanentes. De ahí que en muchas ocasiones, aunque el cura o el fraile no estuviese presente, los pueblos celebrasen igual sus fiestas, cosa que sigue ocurriendo en la actualidad.

9. MEZCOLANZA RELIGIOSA Y PROFANA

La mezcla entre lo religioso y lo profano no es cosa de los tiempos de la Colonia. Aún sigue siendo palpable y evidente. Tal es el

caso del llamado Niño Jesús de Illimo, cuyo máximo auspiciador es un gran maestro curandero.

Por lo general, la imagen del Santo Patrono ha generado creencias bastante lejanas de lo que es el auténtico dogma católico. La principal prueba de lo que afirmo es que todas ellas son consideradas con “poderes de animación”, sobre todo durante el período de celebración de su festividad. En muchos casos creen, incluso, que la imagen o estatua está hecha de un cuerpo momificado. De ahí que digan que el Señor Cautivo de Monsefú, al que ya me referí, está encadenado para evitar que se escape del altar. O que Santa Rosa, en Quives, cerca de Lima, se confunde entre los celebrantes para poder participar también en sus festejos...

10. PROFUNDO RESPETO A LA TIERRA

Como cualquier otra civilización con fundamentos agrícolas, la andina siempre ha demostrado un profundo respeto por la tierra, considerándola como madre, divinizándola bajo el nombre quechua “Mama Pacha”, y homenajeándola constantemente.

A la Pacha Mama se la saluda cada vez que se bebe chicha (que es una especie de cerveza hecha con maíz fermentado), se masca coca, en todas las comidas, o al comenzar una reunión. Sus expresiones más visibles con las montañas, que bajo los nombres de Apu, Wamani o Hirca, presiden la vida ceremonial.

11. FERTILIDAD Y SEXUALIDAD

También hay diosas que expresan la fertilidad, cual es el caso de Chaupi Ñamca, cuya sexualidad desenfadada obligaba a sus servidores a bailar desnudos, con el fin de que ella pudiese disfrutarlos desde el interior de la tierra.

En las fiestas andinas abunda la sexualidad, al ser lugar de encuentro de adolescentes y jóvenes, que ven favorecidas sus relaciones carnales por el uso de máscaras. Esa conducta ya

escandalizó en sus tiempos a los misioneros, y aún hoy en día tiene más que mosqueados a los señores curas párrocos de muchos pueblos.

De esas licencias amorosas no se libra ni el Santuario de Santa Rosa de Lima, cuya casa fue reconstruida en Quives, cerca de la capital peruana. Pese a que está cerrado con verjas de hierro y alumbrado con potentes focos, al día siguiente de la gran fiesta las monjas que colaboran con el párroco tienen que despertar a los que se quedaron dormidos sobre el suelo, vencidos por licor y el sexo. Y es de resaltar que, pese a que se hace de forma artesanal, la chicha de maíz sigue manteniendo su marcado carácter ceremonial y se consume abundantemente.

12. CELEBRACIONES MUY GENEROSAS Y DURADERAS

Las celebraciones festivas y romerías suelen durar una semana o diez días, durante los cuales la imagen patronal de turno es tocada por miles de personas que hacen cola para lograrlo. Es habitual que las familias lleven a sus niños y a sus parientes enfermos, para ponerles en contacto físico con el Santo, al que frotan con todo tipo de tejidos y prendas, que luego se llevan para sus casas como si fuesen amuletos, o en calidad de reliquias.

Resalta Luis Millones, que hay que tener muy en cuenta las estrechas relaciones entre los festivales católicos y el curanderismo. De hecho, los maestros curanderos de cualquier región peruana se consideran católicos y ejercitantes de su fe. Afirman que Dios ha sido el primer curandero de la Historia, y por eso es Él el que cura por su mediación.

Dentro de ese contexto, esas reuniones festivas son una excepcional concentración de energías sobrenaturales, las cuales sirven para favorecer de forma muy especial el ejercicio de las artes curanderiles.

13. ALUCINÓGENOS EN LAS CELEBRACIONES CATÓLICAS

Por lo expuesto anteriormente, no es de extrañar que los alucinógenos utilizados en el país de los Incas adquieran nuevas

fuerzas cuando se les hace participar en las fiestas católicas. Así sucede, por ejemplo, con el denominado “cactus de San Pedro” que se entierra en Quives el 30 de agosto para que refuerce su vigor en la celebración de Santa Rosa.

Incluso los afamados curanderos de Lambayeque y Piura viajan desde sus tierras para conseguir que sus “yerbas” sean más poderosas en las sesiones que dejan convocadas para cuando regresen a sus lugares de origen. Y por si todo eso no fuese suficiente, la imagen de Santa Rosa es colocada sobre la “mesa de trabajo” de los curanderos, quienes la invocan en sus rituales y en los procesos de sanación de sus pacientes.

Pero no es Santa Rosa de Lima la única requerida por los curanderos para sus “trabajos de curación”. También gozan de gran pronunciamiento el Señor Cautivo de Ayabaca, la Cruz de Chalpón, y el Señor de los Milagros de Lima. Según afirman los propios curanderos, esos Santos suelen ser personajes de las noches en las que el San Pedro hace transitar a los creyentes hacia lo sobrenatural.

14. SAN BARTOLOMÉ Y EL DIABLO

También San Bartolomé tiene su “historia particular”, ya que descansa su arma durante la semana de sus festejos, permitiendo que el Diablo pueda salir de debajo de sus pies y realizar diversas travesuras a los vecinos, como es tirar al suelo la ropa tendida, romperles los cristales de las ventanas, y cosas por el estilo.

Esta imagen tiene, según las creencias populares andinas, conexiones con el lado oscuro de lo sobrenatural: los pistachos. Los pistachos son unos monstruos, con apariencia humana, que se dedican a matar a los viajeros y les roban la grasa (como los tradicionales “quitagrasas” de nuestra Galicia más profunda); y que, además, acostumbran asistir a la misa de San Bartolomé.

15. LA DUALIDAD ACTIVA DE LAS IMÁGENES

Abunda la creencia de la dualidad activa de las imágenes, y es por eso por lo que los tributarios de las fiestas andinas afirman que les rinden homenaje no solamente por los beneficios que los Santos les puedan proporcionar, sino también por miedo a su acción castigadora.

Entre los casos más conocidos está el de la Purísima Concepción de Tacume, que según dicen castigó a unos músicos que no quisieron tocar el día de su fiesta, muriendo atropellados por un camión los dos hermanos directores de la banda. O el de un vecino que se negó a armar el castillo de fuegos artificiales, y le ardió la casa con sus hijos dentro. O el de una rica dama que negó su apoyo a las ceremonias, y a la que una serpiente envolvió entre sus anillos mientras dormía...

Las imágenes que desfilan en las fiestas andinas no son ese dechado de bondades que nos indica el santoral cristiano, ya que las veneradas en los Andes “proyectan el respaldo temeroso que se debe a los seres del más allá”. Piensan que, para exigir el debido respeto humano, los Dioses también pueden hacer daño.

Nadie se extraña, pues, de que mueran algunos romeros que tratan de llegar a Otuzco con el fin de reverenciar a la Virgen de la Puerta. La explicación a los muchos accidentes mortales que suceden, podríamos encontrarla en el pésimo estado del camino que lleva desde Trujillo hasta ese lugar, en las grandes cantidades de licor ingerido durante el viaje, o en las noches en vela de la larga y penosa caminata. Pero para la mayoría de las gentes, las muertes se deben única y exclusivamente a que los peregrinos han dejado de cumplir alguna promesa.

16. DIOSSES “MÁS HUMANOS Y MÁS COMPENSIBLES”

La conciencia del poder de sus Dioses “modernos” no disminuye el entusiasmo de los pobladores andinos. El carácter ambivalente de las deidades las hace más humanas y más comprensibles para sus seguidores. El antropólogo peruano Luis Valcárcel se extrañó al ver la devoción con que una anciana, con ropas andinas, seguía la Misa en la ciudad de Cuzco. Al preguntarle si comprendía lo que sucedía en la Misa católica, ella le contestó: “No,

pero mi alma lo entiende”. Porque la fe es el eje ritual de todas las religiones, y las fiestas un lugar para que, a través del espacio, el sonido y el color, las almas se entiendan y complementen.

Como resumen e ilustración, y entre los miles y miles de fiestas que se celebran hoy en día en Perú, elegí una para cada mes de nuestro calendario:

17. 6 DE ENERO: BAJADA DE REYES, EN PATACANCHA

Patacancha es un poblado situado en la provincia de Urubamba, en el departamento del Cuzco. Visten al Niño Jesús de “Vayaroc” (Alcalde), y en unión de San Isidro Labrador son portados por las autoridades del lugar. La fiesta coincide con el cambio de Vayaroc, y la mayoría de los participantes son indígenas que bailan las danzas del Carnaval. Nada que ver, pues, con nuestro Día de Reyes.

18. FEBRERO: BAILE DEL HUAYLARSH, EN HUANCAYO

El “huaylarsh” es característico de los meses de la cosecha, y se baila durante todo el mes de febrero en el departamento de Junín. Es un baile frenético, interpretado por parejas de solteros, al socaire del patrono local, y las canciones y las danzas recrean una atmósfera pagana de triunfo y de rebeldía.

19. 14 DE MARZO: EL SEÑOR DE MONSEFÚ

La sangre mochica de los monsefuranos, pueblo del departamento de Lambayeque, se deja notar a tope en esta celebración. La talla del Cristo es de tamaño natural, y sus fieles lo atan con cadenas de oro, siguiendo el tradicional acuerdo con el párroco de entonces, Juan Fernández, para evitar las “escapadas” de la imagen. Las cadenas, de gran belleza y valor, fueron realizadas por los mejores orfebres de entonces, y los lugareños y romeros afirman, totalmente convencidos, que a partir de ese momento ya no se volvieron a repetir las “escapadas”...

20. ABRIL: EL SEÑOR TAITACHE DE LOS TEMBLORES

Sobre el antiguo templo de Viracocha, Dios de los Incas, se levantó la catedral de Cuzco, en la que se venera la imagen bastante tenebrosa de un Cristo denominado el “Señor Taitache de los Temblores”. Conviene resaltar que Apu Illa Tikse Wiracocha era el dios máximo de los Incas, al que consideraban “creador del Universo y de todo cuanto existe sobre la tierra, y del hombre mismo”.

El lunes de Semana Santa se celebra una gran procesión en Cuzco, claro ejemplo de una religiosidad que mezcla lo católico con lo nativo y pagano. Para apaciguar la ira de la tierra, manifestada a través de los terremotos, la imagen del mencionado Cristo cuzqueño fue bautizada como el “Señor de los Temblores”. La oscura imagen del Crucificado se adorna con unos pendientes elaborados con flores de ñucchu, que es una flor sagrada que los incas empleaban en sus homenajes a los dioses Kon y Wiracocha. Estas flores, en grandes cantidades, son arrojadas al paso de la imagen divina, y debido a su fuerte color carmesí parece como si fuesen gotas de sangre que le cayesen por el rostro y las ropas al Cristo.

Además, la corona de espinas del Señor Taitache de los Temblores está hecha con roquequisca, un espino que crece en las alturas del Cuzco, planta que también tiene fuertes connotaciones religiosas nativas y paganas. Y, para completar la mezcla de religiosidad cristiana con las supersticiones populares, afirman que las flores que se desprenden de la imagen durante la procesión tienen poderes divinos, purifican a los hombres, y curan sus males.

21. 15 DE MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR, EN CARUMAS

Los habitantes de Carumas, en el distrito de Moqueagua, zona aymara del Perú, son de origen puquina-aymara, y más tarde quechua. Sus rituales conservan una perfecta mezcla de lo tradicional y pagano con lo cristiano. Por eso San Isidro sale de procesión vestido con un terno y con sombrero, ofreciendo un aspecto muy extravagante. Va sobre un carro, tirado por varias yuntas de bueyes, muy adornadas con

flores, mientras las mujeres le arrojan trigo, maíz, y patatas, simulando la siembra. Tiene fuertes connotaciones del culto a la “Madre Tierra”.

22. 24 DE JUNIO: INTI RAYMI, EN EL CUZCO

La gran explanada de Sacsayhuamán, la gran fortaleza Inca que recorrí con todo detenimiento, recibe cada 24 de junio a miles de jóvenes vestidos de coyas, aqllas, soldados y súbditos del imperio incaico, con el fin de rendirle culto al Inti o Dios Sol, personificado en el Inca.

Según el escritor Garcilaso de la Vega, “era la Pascua del Sol”. El Willak Umu (Sumo Sacerdote) es quien de las entrañas de una llama pretende adivinar el futuro de su pueblo. Por eso durante la recreación histórica, que se realiza todos los años, se sacrifica una llama negra. Dicen las crónicas que “tomaban un cordero negro (llama) porque lo tenían por de mayor deidad, porque decían que las res era toda prieta; ya que la blanca, aunque lo fuese en todo su cuerpo, siempre tenía el hocico prieto”. A la llama le abren el costado, mientras los ayudantes del Willak Umu sujetan al animal por las patas y por el pescuezo, para sacarle las entrañas.

Se repite así una forma tradicional de ofrenda a los dioses nativos, que se conoce por el nombre de “Wilancha”. Para Garcilaso de la Vega, el acto central de toda la ceremonia era la adivinación del futuro en el palpar de las entrañas recién extraídas de la llama negra. En la fiesta actual, que finaliza con la llegada del frío de la noche andina, se realiza este gesto recordatorio mientras el coro de las aqllas, o escogidas del Inca, recrean con cantos y danzas su homenaje al Dios Sol.

23. 15 AL 21 DE JULIO: LA MAMACHA CARMEN, EN PAUTARCAMBO

Esta celebración es otra clara mezcla de las religiosidades cristianas y nativas. Pautarcambo está camino de Kosnipata, que quiere decir Valle del Humo, a más de 3.000 metros de altura, junto al

Kencomayo. A 30 kilómetros, y a mil metros más de altitud, se encuentra Tres Cruces, un lugar realmente impresionante en el que la salida del sol es deslumbrante. Al decir de los especialistas en esas cuestiones, el sitio tiene fuertes connotaciones esotéricas y mágicas.

Contagiadas por una “misteriosa energía” son miles y miles las personas que concurren cada año a Pautarcambo. Misas y procesiones se mezclan con las danzas de los saqras o diablos, así como con las de los huaca huacas, o las de los siqllas, que se burlan de la justicia. Y, además, está la “guerrilla” o batalla entre qollas y chunchos. Y todo esto, en perfecta armonía y mezcolanza con un gran fervor a la Mamacha Carmen o Virgen del Carmen.

24. 30 DE AGOSTO: LA MUERTE DEL INCA, EN EL CARHUAMAYO

A unos 4.200 metros de altura, en las orillas de la laguna de Chinchaycocha, en el departamento de Junín, se encuentra la población andina de Carhuamayo. Agosto es un mes especial en esa cultura, ya que es la época en la que se preparan las tierras para la siembra, y para invocar la llegada de las lluvias. Allí, dar vueltas a los campos de cultivo es correr el riesgo de ofender a la Pacha Mama (la Madre Tierra), y por eso el ritual se incrementa de forma notable.

Pero con la llegada del Cristianismo, a todas las imágenes nativas de las deidades femeninas les dieron equivalencias cristianas de la Madre Tierra. Este proceso es perfectamente palpable en la celebración de Santa Rosa, en Carhuamayo, al señalar la Iglesia su fiesta el 24 de agosto, fecha de su nacimiento, aunque ahora lo pasaran al día 30.

Sin embargo, lo que más atrae y espera el pueblo es la representación de “La muerte del Inca”, referida al Inca Atahualpa, que incluye una bella coreografía presidida por el Apu, o Señor, y la Coya, o Reina. La danza se interrumpe bruscamente con la llegada de Francisco Pizarro. Y todo el tumulto bélico posterior se detiene cuando la chicha (cerveza de maíz) cae generosamente por el cuerpo de la Reina, invocando la lluvia tan necesaria para los cultivos.

25. 24 DE SEPTIEMBRE: LA VIRGEN DE LA MERCED, EN ZEPITA

En Zepita, provincia de Chucuito, la zona aymara del departamento de Puno, en las orillas del lago Titicaca, a 3.912 metros de altura, una de las festividades religiosas mestizas de mayor arraigo es la dedicada a la Virgen de la Merced. Durante su procesión los niños disfrazados de cóndores (aves sagradas de los Incas) juegan, a la vez que tienen lugar las danzas típicas de la choquela y el kusillo. La primera representa una cacería, y la segunda es de carácter burlesco.

26. OCTUBRE: EL SEÑOR DE LUREN

El “Señor de Luren” se celebra el tercer lunes de octubre, en la ciudad de Ica, conocida mundialmente por el pisco (el aguardiente peruano), las tejas (dulce parecido al que fabrican en Lugo-España), sus preciosos caballos al paso, y las famosas “Líneas de Nazca”, que según la doctora María Reiche es el calendario más grande del mundo. Se trata de unos geoglifos de hasta 300 metros de longitud. Para contemplarlos en toda su extensión hay que verlos desde un avión. Representan las figuras de: Colibrí, Araña, Cóndor, Mono, Perro, Ballena, Loro, Espiral, Alcatraz, Lagarto, e incluso hay un Astronauta.

Los nativos de la zona tenían sus fiestas paganas de la vendimia; que, de algún modo, se cristianizaron con la que honra al “Señor de Luren”, una efigie de Cristo, en madera, que se conserva intacta después de 400 años, tras haber sido recuperada del naufragio del barco que la llevaba desde España. Es una imagen hermosa, pero triste, que adquirió un impresionante aspecto con su rostro y cuerpo tostados y ennegrecidos por el humo de las velas a lo largo de los siglos. La procesión, que tiene lugar al caer la noche, atrae a miles de fieles llegados desde distantes lugares, en medio de un curioso ambiente de fe, superstición y miedo.

27. 4 DE NOVIEMBRE: MANCO CÁPAC Y MAMA OCLLO, EN EL LAGO TITICACA

La Semana de Puno, que conocí merced al Doctor Juan Arroyo, dueño de la agencia de viajes “Kollatour”, se celebra del 1 al 7 de noviembre. El día 4, se escenifica la leyenda de Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo, según la cual la pareja salió de las profundidades del Lago Titicaca para fundar el Imperio Inca.

En una gran barca, hecha con la mejor totora (especie de junco gigante de hasta 4 y 5 metros de altura con el que los indios Uros construyen y mantienen sus islas flotantes, que recorrí detenidamente) van Manco y Mama, acompañados por 30 balseiros. Esa gran barca tiene 8 metros de largo y 2 metros de ancho, y su diseño representa a un puma en acecho. Los ejecutantes de pututo, que van en la proa, anuncian la presencia de los Incas y tocan con sus conchas sagradas un rítmico ulular que encrespa las aguas del Titicaca.

La pareja real va de pie, y a sus espaldas relampaguea el Inti o Dios Sol. En un determinado momento, los sacerdotes piden permiso para realizar la ofrenda o pago a la Madre Cocha, o sea a la Laguna Madre. Luego, rodeada por las embarcaciones de los balseiros, la barca real se dirige a la explanada de la Isla Esteves (en la que también estuve, y que hoy ocupa un gran hotel de lujo) donde los Reyes Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores del Tahuantinsuyo, son recibidos por nuevos danzantes nativos, mientras el sol se refleja sobre unas aguas cuyos tonos oscilan entre el azul, el celeste y la turquesa.

28. 24-25-26 DE DICIEMBRE: TACANACUY, EN SANTO TOMÁS

Se trata de otra cristianización de rituales nativos. El “tacanacuy”, además de ser un acto público en el que se demuestran la vitalidad y el poderío de los contendientes, cumple una función social, ya que en él se resuelven los conflictos y se controlan las enemistades, haciéndolo coincidir desde hace muchos años con unas fechas eminentemente cristianas como son las Navidades. Los pobladores de Santo Tomás, que es la capital de la provincia alta de Chumbivilcas

(Cuzco), se entrenan desde niños para esta dura práctica deportivo-religiosa.

El “Niño Aparkuna” realiza un recorrido por las casas, acompañado por el canto de las “wayllás”, con música de arpa y violín, y se dirigen al sitio de Santa Bárbara, en las afueras de la población. Tras la solemne misa cantada de Navidad, tiene lugar la chakuna. Tras un desafiante grito en quechua, se inicia la lucha a puñetazos y patadas. Las luchas son entre los grupos de Belén y el Niño, que se corresponden con los nativos Hanan (arriba) y Urín (abajo). El vencedor logra el status social de “qorilazo” (hombre del lazo de oro), que es una singular e importante distinción social entre los habitantes de tan agrestes territorios.

29. OTROS ASPECTOS CURIOSOS

Durante mi viaje al Perú tuve oportunidad de comprobar la plena vigencia de tradiciones, cultos, prácticas mágicas y esotéricas, curanderismo, chamanismo, ocultismo, ufología, y diversas artes adivinatorias y de protección personal. Incluso, en Lima, su capital, tuve ocasión de conocer personalmente a un quiromante que se postula públicamente como “El Nostradamus moderno”.

30. LOS INCAS REALIZARON SACRIFICIOS HUMANOS

En Sillustani, a unos 50 kilómetros de Puno, visité los restos de un gran emplazamiento de los indios Kollas, que posteriormente sería ocupado por los Incas. Hay unas enormes chulpas o tumbas, en forma de impresionantes torres (como si fuesen las chimeneas de Cerceda-La Coruña) pertenecientes a ambas tribus, en las que fueron halladas momias y enseres de ambas culturas. Y allí tuve la enorme fortuna de presenciar la recuperación arqueológica de una de esas grandes chulpas incas y comprobar cómo este pueblo, contra lo que la mayoría sostiene, practicaba sacrificios humanos.

En el momento de mi visita, los arqueólogos y sus ayudantes acababan de dejar bien visible el cadáver de un ser humano

sacrificado, que se encontraba en la base de los enormes bloques de piedra, estupendamente labrada, que conforman uno de los enormes túmulos funerarios de los Incas. Incluso la arqueóloga directora de la excavación me permitió hacer fotografías y grabar todo en vídeo, con ella como testigo directo. Por cierto que en lo que respecta a los sacrificios humanos, debo añadir que unos días antes de mi llegada al Machu Picchu habían encontrado allí las momias de cuatro chicas jóvenes, que habían sido inmoladas por los Incas.

También comprobé, en Sillustani, el uso astronómico, religioso y esotérico dado al recinto. Hay mucha gente que sigue utilizando hoy en día su Intiwatana como lugar de adivinación y para su “carga energética y psíquica”. Además, en medio de la Laguna de Umayo, que rodea la gran península funeraria de Sillustani, existe una curiosa y llamativa isla, con la forma de una gigantesca plataforma, que los expertos en el tema afirman que es de carácter extraterrestre y utilizada por naves llegadas desde otras galaxias. Según los místicos más acreditados, en esa zona se concentra una gran cantidad de energía cósmica.

31. MISAS DE CURACIÓN

En varias ocasiones me he referido ya a la pervivencia de la gran mezcla de creencias que utilizan los curanderos y sanadores. En el norte del Perú tuve oportunidad de ver una “Misa de curación”, presidida por un chamán, pero ni pagando me fue permitido tomar fotografías o grabar un vídeo.

32. LOS ESPÍRITUS DE LAS MONTAÑAS

En toda la zona alta andina es muy frecuente la denominada “ceremonia de la coca”, que los habitantes de esos parajes realizan en honor de los “apus” o espíritus que habitan las montañas. Como también es costumbre muy extendida que los yernos obsequien con una pequeña cruz de cerámica o madera a la familia de su esposa, la cual es colocada en el tejado de la casa de los padres de la chica.

33. PAGOS Y OFRENDAS A LA “MAMA PACHA”

Las manifestaciones de gratitud pública y privada a la Mama Pacha, o Madre Tierra, son muy frecuentes. Y no solamente en las zonas rurales. Pero en algunos lugares, como sucede en las alturas de Chumbivilcas, la ceremonia adquiere los tintes de un ritual realmente espectacular y llamativo.

Con el fin de lograr buenas cultivos y obtener los mejores frutos de la tierra, hay muchos lugares en el agro peruano que tiene una “mesa” para realizar las ofrendas ceremoniales a las deidades andinas. Y sobre ella colocan diversos objetos, incluso animales sacrificados a tal fin. También es frecuente que los llameros (pastores y cuidadores de las llamas) lleven con ellos un feto momificado, como amuleto para proteger a sus animales.

34. CHAMANES CON PODERES SOBRENATURALES

Los chamanes son gente por lo regular muy respetada y querida en Perú. En la zona Norte gozan de singular prestigio, y se considera que en verdad tienen poderes sobrenaturales y mágicos para mediar entre la tierra y el más allá, curar enfermedades, predecir el futuro, y muchas otras cosas. Tal cual, se lo cuento.