

TIEMPOS SAGRADOS: CARNAVAL, CORPUS, NAVIDAD, REYES, FIESTAS PATRONALES... EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, ECUADOR

Luis Fernando Botero Villegas¹

Resumen

En este artículo se reflexiona acerca de los tiempos sagrados inscritos en una mentalidad agraria, repetitiva, estacional, o “agro-céntrica”, de la gran mayoría de habitantes de la Provincia de Chimborazo en Ecuador, tanto indígenas como mestizos. Los habitantes de Chimborazo siguen arrastrando esa mentalidad adherida a las representaciones propias del medio rural, aunque vivan en Riobamba o en otros centros cantonales, lo cual puede observarse en la resistencia, no consciente a veces, que tienen con respecto a otro tipo de ideas y prácticas, fundamentalmente religiosas. Esa adhesión de estas personas a tradiciones y costumbres religiosas no es un simple capricho, corresponde al deseo de mantener aquello que para ellas es sustancial, como si al perder o cambiar tales formas de expresarse quedarán sin piso y solo les espera el vacío y el vértigo.

Palabras clave. Mentalidad agraria, imaginario, tradiciones, costumbres religiosas, fiestas.

Abstract

This article reflects on the sacred times inscribed in an agrarian, repetitive, seasonal, or "agro-centric" mentality of the vast majority of inhabitants of the Province of Chimborazo in Ecuador, both indigenous and mestizo. The inhabitants of Chimborazo continue dragging that mentality adhered to the representations of the rural environment, even though they live in Riobamba or in other cantonal centers, which can be observed in the resistance, sometimes unconscious, that they have with respect to other types of ideas and fundamentally religious practices. This adherence of these people to religious traditions and customs is not a simple whim, it corresponds to the desire to maintain what is substantial for them, as if by losing or changing such ways of expressing themselves they will be without a floor and only emptiness and vertigo await them.

Keywords. Agrarian mentality, imaginary, traditions, religious customs, festivals.

---

¹ Medellín (Colombia) 1951. Estudios de Antropología Universidad de Antioquia (Medellín), Licenciatura en Ciencias Humanas y Religiosas con especialidad en Antropología Aplicada (Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador), Maestría en Antropología (FLACSO-Sede Quito, Ecuador), Doctorado en Antropología Social (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-CIESAS Occidente, Guadalajara, México). Estancia de posdoctorado en CIESAS, 1990-2000. Docente, investigador, asesor de proyectos educativos y culturales, Diócesis de Riobamba, Ecuador. E-mail: lfboterov@hotmail.com

Introducción

Este artículo tiene como propósito reflexionar sobre los tiempos sagrados dentro de la mentalidad agraria, repetitiva o estacional, o, al decir de algunos “culturas agro-céntricas”, de la gran mayoría de habitantes de la provincia de Chimborazo en Ecuador, indígenas y mestizos.

Entiendo como mentalidad agraria o estacional aquella manera de pensar todavía dependiente de un pasado en el cual las prácticas rurales influyeron en la forma como los habitantes del campo representaron su mundo. Estas representaciones, estructuradas gracias a símbolos, imaginarios e ideas, se encontraban adheridas a una vida agraria o agrícola y, en este sentido, estacional, regida por los tiempos de siembra y cosecha y todos los momentos intermedios entre estas dos estaciones, las cuales tienen especial relación con las temporadas de lluvia y sequía. Debemos entender las representaciones sociales como aquellas formas de pensar que se basan en las creencias compartidas, y dan cuenta de un conocimiento originado socialmente, utilizado y compartido por los miembros de un grupo para dirigir sus conductas.

La vigencia de una forma particular de mentalidad diferente a la occidental y que es reconocible en la prehistoria, en civilizaciones etnográficas, y en determinadas manifestaciones y estratos sociales de nuestra propia cultura pareció ser un hecho irrefutable. (Cordeu, 1980, p. 187).

Por supuesto, no estoy hablando aquí de una mentalidad arcaica, primitiva o pre-lógica, a la manera como lo hacía Levy Bruhl (1972). De hecho, no hay dos mentalidades, una racional y desarrollada y otra primitiva y mágico-religiosa. Lo que existe, según Geertz (1983, p. 140), son estrategias que las personas tienen para captar situaciones y la manera en que esas personas llegan a arreglos con ellas. “Lévy-Bruhl argumentaba que las ‘mentes primitivas’ eran incapaces de pensamiento histórico, abstracto o lógico, y que tendían a pensar el 'aquí y ahora', y a entender poética y metafóricamente.” (De Vet, 2005, pp. 271-272).

De una manera empírica, podemos darnos cuenta de una serie de conductas de quienes, pese a vivir en Riobamba y en las cabeceras cantonales, siguen arrastrando esa mentalidad adherida a las representaciones propias del medio rural, lo cual puede observarse en la resistencia, no consciente a veces, que tienen con respecto a otro tipo de ideas y prácticas, fundamentalmente religiosas (Pinto Rodríguez, 1992). Esa adhesión de estas personas a tradiciones y costumbres religiosas no es un simple capricho, corresponde al deseo de mantener aquello que para ellas es sustancial, como si al perder tales formas de expresarse quedarán sin piso y solo les espera el vacío

y el vértigo. Esas tradiciones no tienen sentido en sí mismas, están orientadas a mantener aquellas relaciones adecuadas con los seres sobrenaturales para garantizar la regeneración de la vida de la naturaleza y sus propias vidas.

Ese particular imaginario sobre Dios, la Virgen, los santos y otros seres considerados como sagrados o sobrenaturales, el temor a los castigos por dejar de observar algún compromiso ritual, las prácticas festivas invariables –que se apoyan en una mentalidad originada por un calendario cíclico que responde a las tareas agrícolas- como los pases del Niño y el Carnaval, los sueños y sus interpretaciones propias, nos advierten de un modo de razonar todavía arraigado en tradiciones y costumbres que pueden ser rastreadas hasta la época colonial o antes, inclusive.

Pienso que en este momento puede introducirse el concepto de “economía moral”, utilizado por Thompson (2000), Scott (1977); si bien el concepto fue acuñado para referirse a momentos críticos en la economía de un grupo o una sociedad que reacciona cuando siente que está al borde de perder algo realmente fundamental para su vida, pienso que puede utilizarse en el sentido de que las personas del campo y las que migraron a las ciudades se mantienen aferradas a ideas y prácticas religiosas porque, de manera no consciente la mayoría de las veces, sienten amenazada su identidad por las ideas nuevas que provienen de la reforma litúrgica y de otras reformas desde el Concilio Vaticano II, a lo que puede añadirse los abusos que en ese sentido realizaron muchos agentes de pastoral en un intento de “purificar” esa religiosidad popular.

Podría igualmente pensarse que ideas y prácticas estacionales, por llamarlas de alguna manera, son fruto, repito, de una forma de pensar agraria vinculada con los ciclos agrícolas y de estación, pueden encontrarse no solo en personas de edad o mayores; lo cierto es que también las hallamos en las nuevas generaciones. A pesar de asistir a colegios y universidades, de gozar de las nuevas opciones tecnológicas, los jóvenes, tanto hombres como mujeres, continúan con una estructura mental, una especie de arquetipo, que pudiéramos caracterizar como de un débil razonamiento histórico y del cual la crítica o la previsión están ausentes. Esa estructura mental es, pudiera decirse, como un molde o un marco en el cual se van a recibir e interpretar los conocimientos que van llegando día a día a través de la educación, los medios de comunicación y otros medios.

En síntesis, sigue primando esa mentalidad cíclica agraria que influye permanentemente en lo que se piensa, se dice y se hace. Es, en términos de Bourdieu (2007), la *doxa* nunca impugnada, nunca puesta en tela de juicio porque permea la vida de todos aquellos que la llevan a través del

tiempo; es una especie de superestructura que acompaña a personas y grupos a través de sus historias individuales y colectivas.

Ahora bien, esa mentalidad cíclica o agraria se manifiesta, entre otras cosas, en una sacralidad tradicional prácticamente inmutable, es decir, en una religiosidad propia de las sociedades tradicionales, y en una historia que es arquetípica y repetitiva (Eliade, 2001). “Al estudiar esas sociedades tradicionales, un rasgo nos ha llamado principalmente la atención: su rebelión contra el tiempo concreto, histórico; su nostalgia de un retorno periódico al tiempo mítico de los orígenes.” (Eliade, Ib. p. 5). Para Cazeneuve (1967) esa mentalidad, que él llama mística, persiste en las sociedades occidentales y realiza comunión entre los seres del “más allá”. De igual manera, afirma, las experiencias de quienes participan de esta mentalidad son más afectivas que cognoscitivas, prima el sentimiento sobre el pensamiento, es más emocional y menos racional. El carácter fundamental de esa mentalidad es lo místico o piadoso y, oponiéndose al evolucionismo social, Cazeneuve señala que esa manera de pensar y de interpretar o sentir las cosas, no es una fase del proceso evolutivo, sino una forma de sentir y pensar que puede existir y permanecer en cualquier sociedad.

Entonces, esa mentalidad periódica, cíclica, mística, estacional o tradicional, está influenciada o regida no solo por el pasado sino, sobre todo, por una sacralidad, una religiosidad y una ritualidad del mismo orden. Lo religioso o místico –en su sentido más amplio-, como aspecto principal y el más influyente, está unido a los ciclos agrícolas y a aquellas fuerzas pensadas como “sobrenaturales” que intervienen durante los tiempos de siembra y cosecha y toda la ritualidad que se despliega dentro de esos dos períodos y en otros durante el año agrario. Esa sacralidad y su respectiva ritualidad crean las llamadas “condiciones imaginarias de reproducción” (Godelier, 1974), asociadas con el tratamiento oportuno y adecuado que debe darse a la tierra. Esos seres sobrenaturales, no solo Dios, los innumerables santos o la Virgen, sino otras fuerzas que actúan positiva o negativamente en relación con la observancia o no de cierta ritualidad.

Las festividades asociadas a esos momentos, según Leach (citado por Carbonell, 2004, p. 21), dieron origen al calendario tal y como lo conocemos. Las estaciones y los tiempos agrícolas asociados a ellas, marcaron el inicio de otros momentos a través del año: “hablamos de medir el tiempo como si el tiempo fuera un objeto concreto que esperara ser medido. De hecho, creamos el tiempo al crear intervalos en la vida social. Antes de esto no hay tiempo que pueda ser medido”.

Surgen, entonces, los calendarios agro- festivos Que representan los “ciclos de vida” (Arratia Jiménez, 2001). “paganos” primero y cristianos después.

1. Tiempo de fiestas dedicadas a los santos y a la Virgen.

Se conservan las formas narrativas escritas por el material etnográfico consultado en el Fondo Documental Diocesano (FD) de la diócesis de Riobamba. Todos los testimonios son ofrecidos por indígenas de la Provincia.

En mi barrio El Batán, de la provincia de Chimborazo existe una sola fiesta religiosa gran tra[s]cendencia. Esta fiesta se celebra el dieciocho de marzo día de San José patrono de nuestro barrio. En el mes de marzo el día 18 nuestro calendario marca el santo de San José. Para ser franco y categorico al relatar esta fiesta debo referirme a lo siguiente

a) En años anteriores por el año de 1968, la fiesta de San José tenía gran renombre, hera reconocido por la provincia en gran parte, puesto que esta fiesta se organizaba durante todo el año y conjuntamente partisipaba todo el barrio.

b) Por aquellos años vivía aún el síndico del barrio él hera el único que se preocupaba por nombrar priostes para la fiesta de San José. Este prioste a su vez se encargaba de cojer a otros priostes para que le ayuden a realizar la fiesta.

El barrio[,] por aquellos años[,] participaba con gran entusiasmo y deboción en las fiestas de San José. La escuela con sus profesores que herán bién dinamicos participaban con sus alumnos en unión con los padres de familia, dando así cumplimiento la trilogía educativa, brindando así satisfacciones a los moradores del barrio.

Los profesores juntamente con los padres de familia elaboraban el programa de estas fiestas de la siguiente manera:

- Los alumnos participaban con gibernacia,² baile, juegos[,] etc. Por la tarde los profesores preparaban un drama.

- La juventud organizaba un campeonato de FOOT BALL en donde participaban algunos equipos de diferentes barrios de la Provincia y equipos de la ciudad...

Como se puede ver las fiestas en aquellos años se celebraba[n] con todo interés, con entusiasmo y con gran deboción. Estas fiestas han dejado muchos recuerdos a los moradores que recuerdan con mucha pena de aquellos tiempos que jamás se repetirán.

---

² Gimnasia.

En la actualidad[,] las fiestas de San José se celebra[n] en una forma sencilla y humilde, apenas con la santa misa. Se puede dar en cuenta que un factor positivo para la realización de cualquier evento es la educación, ya que si se cumple la trilogía Educativa marcha hacia el progreso y a la superación de los pueblos.

Fiestas de aniversario

La fiesta de aniversario viene hacer³ la misma fiesta religiosa de San José por qué se celebra únicamente cada año. Esta fiesta religiosa se celebra el 19 marzo de cada año.

Las formas de celebrar estas fiestas religiosas son las siguientes[.] Se empieza con la novena de San José ocho días antes de la fecha del 19 marzo, la novena se acaba un día antes del día de la fiesta que se le denomina “las Vísperas”, estas vísperas consisten en Quemar chamarrascas,⁴ misa de las vísperas, el juego de vacas locas, vino hervido, canelas⁵ que brindan los sacerdotes a los presentes y la gran berruena popular hasta cuando el cuerpo avance.

La banda de músicos siempre son los de la población de Calpi. El músico mayor o huashayo⁶ es el señor Ll..., el día de la fiesta los músicos brindan serenatas a todo el barrio, el sacerdote abraza [a] la cabeza de los músicos brindando un trago en cada casa y a la vez imbita que se concentran en la plaza del barrio para que admire el programa [a] desarrollarse, hasta que llegue la hora de la misa de fiesta esperada por los fieles.

Una vez acabada la misa de fiesta se rebienta[n] boladores, se suelta[n] globos y se rebienta el castillo,⁷ esto de acuerdo al sacerdote que este de turno. (Chávez, 1985, págs. 15-18) (FD)

La fiesta de 3 Mayo que tiene poca importancia, pero sobre todo realizan pequeños juegos por la noche organizado por los miembros del cabildo de la comunidad que realizan en primer lugar la velación de la cruz⁸ por los asistentes y luego la participación de juegos como vaca loca y pelota de fuego[;] después de estos juegos se realiza la berruena y el baile de los moradores.

---

³ Viene a ser.

⁴ Chamizos, por lo general de ramas de eucalipto.

⁵ Agua de canela con “trago”, éste es una especie de aguardiente de baja calidad extraído de la caña de azúcar.

⁶ Puede derivarse de vasallo. Es una especie de sirviente. Sabremos de él en otros lugares, tiempos y eventos.

⁷ Construcción de madera, usualmente de carrizo y con diferentes juegos pirotécnicos.

⁸ Colocar velas al pie de la cruz.

Otras fiestas que se celebra en la comunidad es el Corpus C[h]risti[;] es una fiesta organizada por los miembros del cavildo y participan los vocales de cada sector son obligados organizar, como son: grupos de juegos de *sacha runas*,⁹ yumbos,¹⁰ oso y mono, caballitos, curiquingues,¹¹ *runahuagra*,¹² etc. Estos se viste[n] de diferentes maneras y tienen varias formas de juego esto se viene realizando año tras año con el fin de culturisar estas fiestas y las costumbres de la misma.

Las fiestas de San Pedro es otra de la[s] fiesta[s] que se sigue[n] organizando, es una de las fiestas religiosas que se realizan durante estas fiestas con costumbres, juegos, que tienen algunos juegos característicos que realizan en esta fecha el prioste se llama capitán de San Pedro, los pedidos se hacen en forma similar a los de más fiesta, en lo que se refiere a los juegos se diferencia como por ejemplo en la corrida de naranjas capillos¹³ de plata esto se hacían antes con medios, reales y doreles¹⁴ pero en la actualidad casi se ha desaparecido pero si hay capillos de caramelos y otras cosas más; también hace la misa y la procesión, luego regresan a sus hogares y realizan juegos anotados anteriormente en lo que se refiere a la vestimenta es casi similar a los reyes del carnaval la única diferencia es que no hacen vestir a los caballos. (Naula, 1985, pág. 17) (FD)

EL 8 DE DICIEMBRE. Se celebra la fiesta de la Inmaculada, luego de la misa que es celebrada en la iglesia de la localidad, los priostes se dirigen hacia la plaza de toros para la corrida. En donde los priostes donan hermosas colchas¹⁵ para los participantes en dicho evento, luego regresan a sus casas para servirse una exquisita comida preparada para sus invitados. También hay juegos creativos¹⁶ para adultos y jóvenes en donde concursan y son donados premios por señoritas de la localidad. (Villa Sánchez, 1985, págs. 11-12) (FD)

Las fiestas religiosas son nombradas las del 20 Enero que festejan a su patrono San Sebastián esta es la fiesta más popular para los moradores de esa comunidad, la forma de

---

⁹ Hombres de la selva, con un disfraz inconfundible que los identifica: musgo y hojas.

¹⁰ Indígenas de selva del Oriente ecuatoriano.

¹¹ Ave rapaz andina.

¹² Wakra (toro). Es un disfrazado que porta sobre su cabeza, un armazón parecido a la “vaca loca”. El wakra simula embestir, juega con los niños y jóvenes, quienes tratan de enlazarle. El wakra se diferencia de la vaca loca, porque sobre los cachos no se ponen las pelotas de trapo con kerosene o gasolina. La vaca loca, juega en las noches, y el wakra, durante el día. (Godoy Aguirre, 2016, pág. 103)

¹³ Puñado de monedas con que el padrino de un bautizo corresponde al grito de ¡capillos!, que le dirigen los muchachos reunidos en el exterior de la iglesia.

¹⁴ 738 Medios, reales, doreles, se refiere a diversos tipos de moneda que había en esa época.

¹⁵ Colchas bordadas con motivos taurinos.

¹⁶ Recreativos.

hacer reverencia a dicho santo es realizando una misa de fiesta[;] luego se reúnen todos los asistentes entre los cuales se puede contar a todos los sacerdotes, familiares e invitados[; se] reúnen en el parque de Cajabamba, bailan al compás de una banda de músicos, toman toda clase de licores, desde chicha hasta cerveza, mas tarde vuelven a sus casas en carros contratados y en sus casas duran las fiestas por lo menos una semana. (N.N. Aichabug, 1985, pág. 10) (FD)

Como la principal fiesta que realizan en esta comunidad es la fiesta a un santo que tiene por nombre San Juan este santo es de propiedad del señor J... E... y es dueño porque su esposa es de la comunidad de San Juan, estos señores los nombran Priostes.

Esta fiesta inicia con las vísperas en la iglesia, donde realizan juegos con Vacalocas y las chamisas que son la paja del cerro[;] es indispensable los castillos, que para ellos la fiesta sin castillos no es buena fiesta.

Esta fiesta[;] al siguiente día[,] lo realizan una misa donde asisten todos los sacerdotes junto con los fundadores[.] se colocan en la primera banca, luego se colocan los demas en este día de fiesta, ponen Toros, donde pasan entretenido[s] los campesinos, luego este día terminan con una procesión con el santo por los terrenos, recogiendo toda clase de productos y dinero en las casa[s] para luego regalar al señor párroco y al dueño del Santo. Luego al tercer día la fiesta es donde los sacerdotes donde van todos sus familiares amigos y vecinos, a dar el parabien,⁷⁴¹ aquí los sacerdotes les atienden con comidas preparadas, y lo que es más debe contar con grandes pipas de Chicha.

VIRGEN DE LAS NIEVES Y SAN LORENZO

Por ser esta Comunidad que está cercana a la comunidad de Sicalpa Viejo realizan esta fiesta [d]el ocho al diez de Agosto de cada año. Esta fiesta [la] realizan de la siguiente forma, los de esta comunidad solicitan al Párroco le lleven a los santos en forma de Procesión a esta comunidad y allí en unión celebra la fiesta. Pero para dichos santos existen los sacerdotes y los Pindoneros que son nombrados por los Fundadores esta fiesta es sumamente religiosa donde realizan la misa a las 12 del día, esta fiesta la realizan los sacerdotes con la ayuda de sus amigos pidiéndoles una ayuda lo que ellos llaman las JOCHAS. (Inca, 1985, pág. 10) (FD)

FIESTA DE SAN JACINTO. – Se celebra el diesiseis y diesisiete de Agosto, los señores sacerdotes pagan para una misa, en la tarde una corrida de toros, los dos días.

Virgen María auxiliadora. - Se celebra los días treinta y treinta y uno de Agosto; el día treinta en la noche realizan las vísperas y al siguiente día se celebra la misa en la misma comunidad en el sitio denominado Cruzloma donde hasta la actualidad existe una cruz. (Inca, 1985, pág. 11) (FD)

Las fiestas religiosas más importantes son: las de Santa Teresita, San Jerónimo, Santa Rosario, San Juan Bautista, los Finados, los Reyes Magos, la Navidad, para cada una de ellas son nombrados con anterioridad los sacerdotes, la persona elegida tiene que efectuar gastos excesivos de dinero, gasta el trabajo conjunto de un año, de la familia, gastos que efectúan en pago de misa, licores, volatería,¹⁷ banda, comida, etcétera.

Y estas fiestas tienen duración por lo menos de cinco días, según la opinión del sacerdote, si dice que cuando¹⁸ mas gastos se efectúan mayor prestigio social se adquirirá en la comunidad pues hay muchas familias [que] han cambiado su esquema mental y han optado por la educación pues son ellos quienes están adquiriendo prestigio social con contraposición, la teoría tradicional con la comunidad.

Cuando las familias de la comunidad cumplen con ciertos actos religiosos como: Matrimonios, bautizos, primeras comuniones, etc, de igual forma los familiares se beben por lo menos de 5 a 7 días de borrachera. (Zambrano, 1985, pág. s.n.) (FD)

Aquí en esta comunidad no existe ni celebran fiesta religiosa puesto que no se dispone de una Iglesia ni un santuario que sea de ellos.

Ellos lo celebran es cuando sean nombrados sacerdotes de alguna fiesta entonces lo celebran pero en la comunidad de Cicalpa Antiguo.

Estas fiestas para lo cual nombran [sacerdotes] son: San Lorenzo patrono¹⁹ de Cicalpa Antiguo, Corpus C[h]risti.

La fiesta A San Lorenzo la celebran en el mes de agosto y Corpus C[h]risti en el mes de Junio; es por eso que dentro de la comunidad misma no existe ninguna clase de fiestas religiosas. (Pilco, 1985, pág. 8) (FD)

---

¹⁷ Juegos pirotécnicos.

¹⁸ Cuantos.

¹⁹ Patrono

Las fiestas religiosas de la comunidad son las siguientes; el 6 de enero, el carnaval, semana Santa, el 24 de mayo,²⁰ el 24 de Junio, el 2 de noviembre, el 8 de Diciembre el 25 de Diciembre, 20 de Diciembre y el 31 de Diciembre. (Villa Sánchez, 1985, pág. 8) (FD)

Los acontecimientos de carácter religioso, social, y cívico son expresados a través de la fiesta; ¿qué quiere decir? Regocijo para todos, sin excepción de personas.

LA VIRGEN DE LAS NIEVES Y SAN LORENZO. Nuestra Señora de las Nieves y San Lorenzo Son los patronos de la cabecera Parroquial, y para ven[e]rarlos, los pobladores de esta comunidad organizan una serie de festejos en su honor.

En las fiestas de la Virgen de las Nieves presentan bailes y ocho priostes, con los siguientes disfraces: Sacha Runa, Curiquingues, Payasos, Montuvios,²¹ Vaca locas, y por la noche las Vísperas, generalmente el dueño de la Vaca locas es un fabricante, y la guarda durante el año entero para alquilarla con motivo de las fiestas. (N.N. Majipamba, págs. 10-11) (FD)

Concepto. Antiguamente practicaban este tipo de fiestas con las costumbres tradicionales que tenían para divertirnos de la mejor manera que pudieron hacerlo, esta fiesta que permitía disfrutar de la mejor manera usando vestidos típicos para seguir conservando las costumbres de los indígenas. (Chicaiza, 1985, pág. 9) (FD)

La fiesta de San Pedro, a excepción de otras que hemos estado considerando, se celebra en un día fijo, el 29 de junio, aunque hay lugares como en Cacha, donde su realización se ha establecido para noviembre, ya que San Pedro es el patrono de algunas comunidades. En Guamote y Palmira se ciñen a la fecha fijada por el calendario litúrgico, aunque toman como día determinante el domingo.

El día 29 de junio celebramos la fiesta de San Pedro, San Pablo y Virgen delCarmen. (San Antonio de Encalada, Guamote) (EA)²²

La fiesta se celebra, con algunas variantes, de jueves a jueves.

Jueves: La tarde del jueves entregan al prioste y a los acompañantes las cosas:ropas, instrumentos [de música], etc. (San Antonio de Encalada) (EA)

---

²⁰ No es una fiesta religiosa, se conmemora la batalla de Pichincha que dio por terminado el dominio español en Ecuador.

²¹ Montubios. Uno de los pueblos campesinos reconocidos por el Estado con cultura propia que habita en la provincia de Manabí.

²² Entrevistas realizadas por el autor.

El jueves tarde el prioste recibe al sargento. Este tiene que recibir a otros y se siente como dueño de casa. Él tiene que recibir a otros acompañantes de la fiesta. Tiene que ordenar a las cocineras, a los *alhuajanos*,²³ disponer de la comida y la bebida. (San José de Chacaza, Guamote) (EA)

Viernes: Se reúnen todos los que van a hacer la fiesta y también la banda. (San Miguel de Pumachaca, Palmira) (EA)

El viernes tienen que llegar a la casa del prioste el que tiene que dar ropa, el queda los gallos y los fundadores con los santos. También el del acordeón. (San José de Chacaza) (EA)

Sábado: El sábado de mañanita invitamos a la comunidad a comer y a acordar como se va a ir a la misa. (San José de Chacaza) (EA)

Domingo: Después de la procesión [el domingo] salimos a tomar en la plaza. Ahí bailamos bastante y luego vamos a la posada, amaneciendo ahí. (San José de Chacaza)

Después de la misa [el domingo], en la plaza del pueblo botan naranjas. Luego van a la posada. Ya de ahí salen para la casa. (San Miguel de Pumachaca) (EA)

Lunes: Al día siguiente [lunes] volvíamos a bailar en la misma plaza. íbamos donde el comisario, donde el jefe político y les dábamos de comer naranjas, caramelos... después dábamos de comer a los demás. (San José de Chacaza) (EA)

El día lunes, en la misma plaza, botan naranjas, toman y regalan cosas de comer.

Esto da la familia del capitán. (San Miguel de Pumachaca) (EA)

Martes: El martes también salen de casa en casa de la comunidad a botar naranjas. (San Miguel de Pumachaca) (EA)

Miércoles: El día miércoles hacen juego de gallos. (Quilluturo, Palmira) (EA)

Jueves: El jueves comen todo lo que ha quedado, es el último día de la fiesta. El viernes entregan los caballos. (San Miguel de Pumachaca) (EA)

Hemos presentado estos testimonios con el fin de describir aquello que se realiza durante los distintos días de la fiesta, pero tendremos oportunidad de presentar otros aspectos más adelante. Sobre quien o quienes organizan la fiesta también varía de acuerdo a los lugares.

En ocasiones hay quien se ofrece de voluntario: “Organicé el San Pedro con mi mujer y mi mamá.” (San José de Chacaza) (EA)

---

²³ Ayudantes.

Algunas veces, como lo sucedido en otras fiestas, el fundador, o “dueño” del santo, es quien selecciona al o los sacerdotes; en ciertas comunidades serán las mismas autoridades quienes asuman la organización de las festividades implicando a otras personas.

Hemos presentado estos testimonios con el fin de describir un poco lo que se realiza durante los distintos días de la fiesta, pero tendremos oportunidad de presentar otros aspectos más adelante. Sobre quien o quienes organizan la fiesta también varía de acuerdo a los lugares. En ocasiones hay quien se ofrece de voluntario.

Algunas veces, como lo sucedido en otras fiestas, el fundador, o dueño del santo, es quien selecciona al o los sacerdotes. En ciertas comunidades serán las mismas autoridades quienes asuman la organización de las festividades implicando a otras personas.

En Gualipiti (Guamote) después de la celebración de la misa en el pueblo, las personas regresan a la comunidad, allí juegan a los gallos.

Ponen dos palos clavados y en otro palo atravesado ponen un gallo amarrado de las patas, los que están montados a caballo tratan de cogerle al animal.

En la misma comunidad, el domingo en la tarde realizan también el juego de las cintas. Ponen unas argollas al extremo de las cintas que están amarradas, y los montados en caballo tienen que pasar un palo por en medio de las argollas; el que pasa el palo por la argolla se lleva la cinta y reclama después un premio. Esa tarde la llaman de Buenos días. (EA)

En San Pedro ponen toros en algunas partes. Algunos entran chumados (borrachos) y los cogen los toros. (San Francisco de Bishud, Palmira) (EA)

En la comunidad de San Pedro (Cacha) hacen la procesión el día de la fiesta. Algunas jovencitas ataviadas para la ocasión y precedidas de la banda o bandas (cada pendonera va con una banda) transportan sus respectivos pendones. Las demás personas llevan imágenes de santos o cruces.

Delante de la capilla los sacerdotes de la fiesta reparten a los presentes chicha de avena, trago y vino. La chicha y el vino son repartidos por las mujeres y el trago por los hombres.

Es común durante estas fiestas que, en Cacha, aparezcan los llamados chimbuceros, quienes hábilmente ejecutan a un mismo tiempo el pingullo (especie de flauta) con una mano y el tambor con la otra (Quilluturo) (EA).

2. Fiestas o celebraciones durante la Semana Santa

Según los testimonios, la fiesta de Pascua, que es una fiesta móvil en el calendariolítico oficial, comienza desde el Viernes Santo y termina, generalmente, el martes de la siguiente semana. Hay lugares, sin embargo, en donde la fiesta “se toma toda la semana”.

Cabe advertir que dicha fiesta, aunque eventualmente pueda celebrarse en diversos sitios de la Provincia, es en la mayoría de comunidades del cantón Guamote, donde su realización no ha dejado nunca de hacerse.

Desde el Viernes Santo comienza la fiesta -dicen en la comunidad de Santa Teresita, y el capitán o prioste comienza a reunir a los rogados y a los otros personajes. (EA)

Empieza la celebración el viernes por la tarde. (San José de Mayorazgo) (EA)

Para comenzar la fiesta se reúnen el Viernes Santo por la tarde y preparan todo lo que haga falta, para el sábado estar listos a las 8 de la mañana. El día sábado son las vísperas. Se reúnen el sábado en la casa del que hace de alférez. La gente iba allí para traer al alférez a la casa del capitán. (Chanchán Tiocajas) (EA)

El día domingo es propiamente la fiesta de Pascua de resurrección, día en el cual lo central está constituido, entre otras cosas, por la celebración de la misa en el pueblo o en la comunidad. Nos preparamos entonces el domingo para ir a la misa. (Chanchán Tiocajas) (EA)

El domingo vamos a la misa. (San José de Mayorazgo) (EA)

El lunes es un día muy especial en cuanto a lo ritual se refiere. El lunes por la mañana el sargento hace las Pascuas; a los hombres y mujeres hace la Pascua: *pascuanchir*, cogiendo acial pega en la barriga. (Santa Teresita, Guamote) (EA)

El día lunes los alhuajanos y cocineros van a Guamote llevando dos cántaros de colada, carne, ponche; con esto van a encontrar a los priostes en Guamote para hacer la fiesta. El lunes se reúnen a comer y a tomar. Distribuyen mucha comida. Pasan lunes y martes. (San José de Mayorazgo) (EA)

El día martes es sumamente importante por la relación simbólica que se establece entre quienes tienen a su cargo la organización y celebración de la fiesta y los demás miembros de la comunidad.

El día martes comienzan donde el capitán, luego donde el paje, el sargento y el alférez comiendo y tomando. Si no termina el martes, entonces siguen el día miércoles. A veces la fiesta va hasta el jueves.

El martes hacen una celebración más grande: preparan más comida ese día porque tienen que repartir a toda la gente que viene. Ponen una mesa general donde tienden varias bayetas y allí riegan mote y la gente se sienta. Hacen una oración. Dan gracias a Dios y luego al capitán, este da la bendición y después comen. (San José de Mayorazgo) (EA)

Ya hemos señalado cómo, desde el Viernes Santo, quien ocupa en ese año el cargo de capitán o prioste debe reunir a todas las personas por él escogidas para que asuman diferentes roles.

Se preparan entonces el domingo para ir a la misa. Hay que hacerle vestir al capitán, al paje, etc. Esto lo hace el *ropahuashayuj*. A este le agradecen con comida y también dándole la bendición (Chanchán Tiocajas) (EA)

Algunos ritos, signos y gestos rituales de mucha importancia para la comunidad son realizados durante estos días festivos. Uno de estos gestos importante es el de la bendición de Pascua.

Esta bendición se suele hacer entre la una y tres de la madrugada. Los hijos piden la bendición a sus padres, los ahijados a los padrinos y los menores a sus parientes de mayor edad.

Para pedir la bendición, las mujeres llevan comida y los hombres bebidas alcohólicas. La persona que solicita ser bendecida se arrodilla delante de la persona que impartirá la bendición y le pide perdón de todo lo malo que ha hecho durante el año; si es que queda algo por decir, la misma persona que va a bendecir le hace caer cuenta de esos errores, luego le aconseja largamente y le da tres latigazos haciéndole agachar. Viene posteriormente el rezo del Bendito por tres ocasiones y finalmente le bendice. Terminadas las bendiciones se reúnen para comer y tomar lo que han llevado. La comida, generalmente es especial: gallina, cuy, granos.

En estos días son importantes las celebraciones que se hacen en las casas. Piden bendiciones y para pedir bendición le dicen al capitán que le van a pedir el *pascuanchina*. La gente viene, el capitán consigue una correa y la gente obligadamente se acuesta dos o tres delante del capitán y este les fuetea, pero más duro en el último fuetazo, ya que dan tres: uno por el Padre, uno por el Hijo y el último por el Espíritu Santo. Después tienen que levantarse los que estaban echados y pedir perdón rezando el Bendito. Después rezan todos el Padrenuestro. Luego el capitán pide perdón a todos los que están en la fiesta. Dice: “perdonarán, yo voy a dar la bendición en nombre de nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo resucitado”. (San José de Mayorazgo) (EA)

El día martes comienzan donde el capitán, luego donde el paje, el sargento y elalférez. Comiendo y tomando. (San José de Mayorazgo) (EA)

Después de la procesión y de haber escogido al prioste nuevo en la iglesia, vuelven a la casa del prioste. (Azuay) (EA)

Salen a las cuatro de la mañana del domingo hacia el pueblo. Salen el capitán, el sargento, para “ganar plaza” o “ganar calle”, echando vivas con los corneteros, soldados y demás acompañantes. (Chanchán Tiocajas) (EA)

LA SEMANA SANTA. Lo recuerdan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el día viernes acuden a la parroquia Columbe para ir a la procesión ya que lo realizan con gran solemnidad. (Yumi, 1985, pág. 10) (FD)

Las Pascuas. Que es una de las fiestas más religiosas que se celebra la comunidad recordando a la Muerte de nuestro señor jesucristo, en esta ocasión que recuerdan el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua que se desfrazan de capitanes donde deben realizar una pequeña fiesta de un gasto de 30.000 mil sucres donde todos los moradores deben acompañar a la misa que debe celebrar recordando la muerte de nuestro señor jesucristo y los desfrasados deben hacer la procesion después de la misa en la parroquia de columbe, y las mujeres también participa[n] en el desfras y también ella[s] debe[n] hacer la procesion del domingo de pascua donde debe componerse de los soldados un sargento de parte del capitan elegido etc. (Guagcha, 1985, págs. 12-13) (FD)

La Pascua es una fiesta celebrada por los moradores del lugar que tienen sus costumbres y tradiciones, los cuales se realizan durante la fiesta, los mismos que son nombrados a los diferentes personalidades como son: capitan, paji, sargento y un grupo de soldados que forman una tropa como acompañantes del capitan, la fiesta dura cuatro días, que mantienen sus juegos típicos casi aparente²⁴ a la vida militar, también utiliza bastones y banderas de diferentes colores, también se realiza la misa y la prosición como de costumbre. (Naula, 1985, págs. 15-16) (FD)

SEMANA SANTA. Esta es celebrada principalmente los días jueves y viernes santo, en donde presentan cuadros vivos presentando la pasión y muerte de Nuestro señor Jesucristo, a donde acuden personas de diferentes lugares.

---

²⁴ Parecido.

También las personas se dirigen hacia las iglesias de Guano y Riobamba principalmente a la iglesia del Rosario del cantón, luego retornan a sus hogares para servirse las exquisitas fanescas,²⁵ por la tarde acuden a los teatros, esta comida⁸³¹ la preparan con granos que se dan en la misma [comunidad] o fuera de ella y el dulce de durazno o de manzana que produce en la comunidad. (Villa Sánchez, 1985, pág. 10) (FD)

Es una fiesta que los Hebreos celebraban a la mitad de la luna de Marzo... Todos los individuos hoy en la actualidad celebramos esta fiesta en honor de Jehová pero con ideas y costumbres traídas por los Incas que nos implantaron realizar ya sea por temor o castigo de Dios.

Nuestros campesinos al realizar estas fiestas los hacen con fé en Dios, esto en sentido religioso, pero en el sentido folklórico los campesinos por medio de esta fiesta tienen un poder en el pueblo, ya que ellos se disfrazan la mayor parte de Militares y así demuestran su valentía, en estos días son dueños del pueblo porque en días particulares ellos llegan al pueblo como peregrinos, con temor a los blancos.

En conclusión[,] los campesinos en estas fiestas se divierten y lo hacen para desahogar todas las penas que tienen...

El día Domingo todas las personas elegidas se trasladan hacia el pueblo, al llegar oyen la misa celebrada por el Cura párroco esta misa es celebrada cobrando a los capitanes para que sean anunciados sus nombres, al terminar la misa inicia la procesión con la Virgen a la cual lo llevan los capitanes y a San Resurrección, luego de esta procesión los capitanes realizan los capillos ya sea de bebida, dinero o algunas frutas. (Cepeda, José y María Cunduri, 1984, págs. 20-21.26) (FD)

RAMOS Y LA SEMANA SANTA. El domingo de Ramos los campesinos compran los Ramos y bajan [a] hacer bendecir acompañado de romero. En este día domingo de Ramos lo preparan los *CHIHUILTES*, lo hacen de máchic[a] mezclada con ach[i]ote lo envuelven en las hojas de maíz y lo ponen en el vapor, también preparan una comida diferente a la del diario para hacer en unión de toda su familia lo que ellos les llama[n] Ramos *Huichij*, los chihuiltes como es la costumbre de ellos se brindan mutuamente.

Los días de la semana Santa, los campesinos no trabajan, no hilan, no caminan duro no realiza[n] ninguna actividad pesada en esos días lo consideran como los días más

---

²⁵ Comida propia del jueves Santo con diferentes granos y pescado.

especiales. En la antigüedad estos días los párrocos se trasladaban a estos lugares con el fin de sacar los productos y dinero en una misa que ellos pedían estos productos que lo gobernaban decían que era la primicia para guardar en la iglesia como un mandamiento de la Iglesia. Pero en la actualidad los campesinos bajan a la parroquia a oír la misa del Jueves Santo y este día le cantan.

La comida que la realizan es el día Jueves la Fanesca, la preparan con todos los granos que se dan, la fanesca la brindan a sus familiares. Todos estos días pasa rezando de sus casas y por último el día sábado bajan a la parroquia a oír la misa y le cantan. (Inca, 1985, pág. 12) (FD)

Es una fiesta religiosa pero no se desarrolla dentro de la comunidad, las personas católicas bajan a las parroquias, o a las ciudades, en el mes de abril cuando recordamos la vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

En las parroquias el viernes Santo o en la noche se realiza la media misa, luego la procesión con los santos de la iglesia, el sábado en la noche también hacen la procesión, luego a las doce de la noche la Santa Misa y bendición del agua. (Yucaylla, 1985, pág. 11) (FD)

Semana Santa. Esta es celebrada principalmente los días jueves y viernes santo, en donde presentan cuadros vivos presentando la pasión y la muerte de Nuestro señor Jesucristo, a donde acuden personas de diferentes lugares.

También las personas se dirigen hacia las iglesias de Guano y Riobamba y principalmente a la iglesia del Rosario del cantón, luego retornar a sus hogares para servirse las exquisitas fanescas, por la tarde acuden a los teatros, esta comida lo preparan con granos que se dan en la misma o fuera de ella y el dulce de durazno o de manzana que produce en la comunidad. (Villa Sánchez, 1985, pág. 10) (FD)

Capitanía de pascuas. Con motivo de la Pascua de resurrección, se realizan esta conmemoración en una forma externa, especialmente esta comunidad participa con diferentes disfraces de militares quienes remedan las marchas, ejercicios y otras actividades de orden militar designándose entre ellos, dignidades de mando como capitanes, sargentos y tropa, que verifican ciertos simulacros de guerra con disparos de armas; especialmente con escopetas que desfilan por las calles de la población.

El día domingo de Ramos el alcalde mayor invitaba a su casa con la finalidad de

celebrar la fiesta de los Ramos, con comidas y bebidas; que consistía en papas pintadas, habas tiernas, “shivil”, etc. La creencia en la Semana Santa de esta comunidad quienes creían a través de los látigos recibidos del alcalde mayor obtenía la salvación de su alma y que en términos quichuas decían “PASCUANCHINA”. (N.N. Majipamba, s/f. págs. 11-13) (FD)

Al llegar el día sábado ellos ya bajan con todas sus cosas a las casas alquiladas en Columbe, en este viaje traen bastante carne de diferentes animales; ollas, ayudas, leña, etc., lo consiguen en las casas alquiladas, para su alimentación, también para beber y dar de beber a los que están acompañando, dan como: chicha, trago, etc., y al llegar ya a Columbe dejan todas las cosas a sus cocineros regresando a sus propias casas.

El día domingo todas las personas elegidas se trasladan hacia el pueblo, al llegar hoy en la misa celebrada por el Cura párroco esta misa es realizada cobrando a los capitanes para que sean anunciados sus nombres, al terminar la misa inicia la procesión con la Virgen María a la cual lo llevan los capitanes y a San Resurrección, luego de esta procesión los capitanes realizan los capillos ya sea de bebida, dinero o algunas frutas.

Cuando esto se determinan los capitanes regresan a sus casas alquiladas donde comen, beben y se divierten bailando, cantando, etc., al amanecer del día lunes se levantan tomando el café y sacan una pieza de carne y lo obsequia al sargento con toda su gente sale a la plaza llevando la pieza de carne, en donde pasan y comen en vista de todo el público. (N.N. San Bernardo, 1985, págs. 22-32) (FD)

3. Carnaval

Recordando el carnaval de la comunidad se celebra el 11, 12 y 13 de Febrero de cada año y se lo juega con agua, polvo, [h]arina, huevos así podremos que el carnaval se disfrase del *Huarmi Tucushca* que se disfraza como una mujer indígena e idéntico de la comunidad luego sale en casa en casa cantando bailando con rondadores tambores, rondín²⁶ donde la persona que llega a esa casa es atendido muy bien, dándole de comer, beber y invitándole para que acompañara para salir a las otras comunidades vecinas que se van saliendo el domingo tarde o la noche donde debe andar como *huiracuchas*²⁷ de casa en casa y regresar

---

²⁶ Rondín. Especie de armónica o dulzaina

²⁷ Vocablo de origen kichwa. Comparsa carnavalera de la zona de Guamote, Cebadas, Colta; grupo de seis a doce indígenas, quienes bailan, cantan e interpretan tambores, rondadores, rondines y guitarras, recorren y visitan las casas de las autoridades.

el miércoles a la noche pero chumado sin los instrumentos que fueron llevando y algunos hasta enfermos por tanto trago chicha que hace mal al estomago.

En el carnaval su alimentación es de chapo,²⁸ colada que se dice masa mulla que es tradicional, el cuy y el tradicional chicha y trago para estas fiestas del carnaval, así podemos señalar algunas canciones que cantaban en esos días para pasar con felicidad. (Guagcha, 1985, pág. 11) (FD)

El carnaval de esta comunidad lo realizan de viernes a jueves de cada año.

El día viernes salen a pedir el *camari*²⁹ de casa en casa, todos los productos recojidos en la misma tarde preparan y comen todos los miembros de la comunidad.

En esta comunidad la costumbre es cantar, bailar y jugar polviándose³⁰ con máchica, polvillo o crudo. Para pasar mejor se disfrazan los hombres de mujeres y van cantando con tambores, rondadores etc sus cantos lo hacen en el idioma quichua.

Para finalizar el carnaval los miembros de la comunidad se reúnen y piden la colaboración del presidente que den un gallo y así todos los miembros. Cuando ya tienen los gallos se reúnen el día jueves en la cancha de la comunidad paran dos palos y una sogá esta no debe estar muy alta, le colocan al gallo y toda la gente de la comunidad participa esto consiste en que dos personas van subiendo y bajando la sogá hasta que alcancen a cojer el gallo si lo ha cojido manda a preparar y comen todos. (Yumi, 1985, pág. 11) (FD)

CARNAVAL Y REYES. Es una de las fiestas muy tradicionales para los moradores de este lugar. Según las tradiciones del lugar los reyes comienza con los pedidos a las diferentes personas, puede ser familiares, vecinos que más amistad tienen, las personas que colaboran con el rey son las siguientes: el *alhuajano* que es la persona encargada de atender en la casa del rey durante la fiesta, también hay otra persona que acompaña al rey que es nombrado de embajador o también dicen sargento.

Estas fiestas de carnaval dura[n] cuatro días en estos días realizan los diferentes juegos por los jóvenes y personas que quieren divertir en estas fiestas. La propia fiesta de la comunidad se celebra en dos días, el Miércoles de carnaval y el Viernes de carnaval estos dos días hacen los siguientes: el primer día se realiza en el centro de la comunidad.

---

²⁸ Elaborado con la máchica mezclada con algún líquido. Del verbo chapuna = mezclar.

²⁹ Agrado, regalo.

³⁰ Echarse polvo.

La fiesta comienza con la misa de los reyes y los miembros de la comunidad también participan en este acto, que se realiza en la capilla del mismo lugar también durante este día se realizan los diferentes juegos, que son la corrida de gallos, la corrida de toros brindis a los moradores de la comunidad. El segundo día de la fiesta se realiza en el centro Palacio *Huatana* que también se realiza los diferentes juegos organizados por este sector. (Naula, 1985, págs. 15-16) (FD)

Sobre el carnaval. Estos disfrazados ya cansados de tanto andar, tanto beber regresan a su casa después de 5, 6 u ocho días, destr[u]idos las ropas, llevando tantos sufrimientos en sus cuerpos por las peleas. Con esta narración se puede decir que el carnaval indígena no se juega con agua o harina como el carnaval que realiza la gente mestiza, pero actualmente todo está desapareciendo poco a poco solamente una pequeña parte conserva sus costumbres propias... (Cepeda, José y María Cunduri, 1984, pág. 20)(FD)

En la comunidad de Guerraloma, la fiesta de aniversario es el carnaval que se celebra como en todas partes el lunes en la noche salen un grupo de personas acompañados de una guitarra cantando algunos versos y entrando a las casas, donde el dueño de casa les da un plato de mote con cuy que se llama *usumaqui*. (Yucaylla, 1985, pág. 12) (FD)

El domingo de carnaval se iban los moradores de la comunidad a las ferias de Cicalpa y Cajabamba, con el fin de traer el carnaval, por la tarde se reunían un grupo de hombres denominados HUIRACOCCHAS, quienes iban de casa en casa tomando, jugando, cantando y bailando; acompañados por instrumentos musicales les recibían con chichas, trago, comidas, así pasaban toda la tarde y la noche del domingo.

Algunos moradores se vestían de mujeres y llevaban junto consigo una garrocha en cuyo extremo estaba sujeto a una bandera. Los alcaldes se reunían en estafecha para disponer que hagan la comida “UCHUI” (alimento) y cuando ya estaban borrachos hombres y mujeres iban cantando y bailando, cargados sus fiambres. Para esta fiesta se vestían los hombres poncho de Castilla de dos caras, rosadas y verdes, un sombrero especial llamado “PITACHO”, medias gruesas y aciales.

Las mujeres vestían de un solo color, y algunas se disfrazaban de alcaldes, iban por el carretero cojida de las manos dando vueltas por diferentes lugares.

El día miércoles la fiesta hacían con los caballos, los que tenían o a su vez alquilaban para montar, el día viernes por la tarde los mismos alcaldes la hacían el “Carlos avivay”,

quiere decir que terminó el carnaval los hombres disfrasan de mujeres con ropas viejas y típicas de la comunidad pintadas las caras con tihzna de olla cada uno llevan UTULUJ que es un espino seco en donde ponían máchica, con eso queriendo dar garrotes ivan polviando las cabezas de los que se encuentre. (N.N. Majipamba, págs. 12- 13) (FD)

4. Finados. Duelo

En las tradicionales fiestas de finados por ejemplo se demuestran los grados de afinidad mediante el intercambio de comidas, destacandose la “Colada Morada”.³¹ Cuando algún enfermo, fallece sus vecinos lo acompañan en el duelo y comparten la penapor la persona que deja que existir, tienen la costumbre de comprar en barriles de chicha para brindar a sus acompañantes, también lo hacen en forma de celebración. Para brindarle la comida tienen que matar una oveja y comparten todos los acompañantes, el día del traslado también lo acompañan con su pena y al llegar a la iglesia los realizan la misa en castellano y en quichua, para luego llevarlo al cementerio y los familiares hablan sus últimas palabras. (Zambrano, 1985, pág. s.n.) (FD)

FORMAS Y MODOS DE LLEVAR UN DUELO. Dentro de la comunidad de San Martín Bajo los moradores cuando fallece una persona o un morador primeramente lo hace un arremamiento⁸³⁸ al fallecido para hacer la velación en una sala amplia para que pueda acompañar los familiares, luego la noche del duelo la viuda o el viudo conjuntamente con los familiares lo hacen el CHUNGAI que consiste en lo siguiente de que se reoni³² alimentos para poder cocinar que pueden ser los siguientes granos: papas, habas, gallinas, cuyes, bor[r]jago, fideos, arroz de seco que todas estas cosas cocinan y dan de comer a los acompañantes de esa noche.- Así la viuda o el viudo llura³³ recordando la vida del fallecido.

Luego al siguiente día va uno o dos familiares al Rigestro⁸⁴¹ civil para sacar el papel de Mortorio y el permiso para el entierro y ese día el muerto pasa en la casa y luego al siguiente día hacen el traslado al cementerio de la Parroquia de Columbe, que cargan haciendo cuatro personas ya sea en el hombro o poniendo dos palos cruzados que ponen en la espalda amarrando luego los familiares siguen atrás del muerto llorando hastallegar al

---

³¹ Elaborada con maíz negro.

³² Reúnen.

³³ Lloro.

cementerio luego de haber llegado al cementerio caban un hueco de cuatro metros de profundidad por la cual al introducir introduce poniendo las dos fajas después hace una oración comunitaria diciendo que se las oiga el muerto y también pidiéndoles perdón por los pecados cometidos el muertito, o también hace hacer una misalos familiares luego regresan a la casa del doliente³⁴ con los familiares pero allí brindan cualquier cosita o comidita y finalmente al último día o el cuarto día hace un CHANTA ARMAY que significa bañar todos los familiares diciendo que se vaya bañando el muertito y en el mismo día hace la repartición de las cosas a los hijos o a las hijas ya sea las ropas cosas o herramientas de la agricultura y también de vestidos y hasta animales y luego la repartición de las Tierras así es el duelo de la comunidad de San Martín Bajo. (Guagcha, 1985, págs. 15-16) (FD)

El duelo en el barrio San José del Batán se realiza de la siguiente manera: por lo general mueren por muerte natural, nunca en los años que tengo uso derazón jamás ha habido muerte por accidente.

A los familiares que le toca este dolor lo primero que hacen es repicar las campanas de la iglesia anunciando el duelo, con el repicar de las campanas en unos cincominutos como máximo ya está enterado todo el barrio nuevo si la familia es de posibilidad bajan de inmediato a la ciudad a realizar los comprados que sólo necesarios para el duelo.

En cambio, si la familia no es de posibilidad lo primero que hacen es recurrir donde una familia que tenga dinero para solicitar que le preste o le haga emprenda a su vez vender algo generalmente defienden: terreno, animales...

La familia propia o por consanguinidad si han sido llevados concurren al velorio ayudan a tal o cual cosa que es necesario en estos casos de duelo así por ejemplo: ayudana pensar la forma que puede salir mejor el traslado, así también en una forma espontánea los familiares se ofrecen a regalar un quintal de arroz, o azúcar, otros parientes se ofrecena regalar quintales de papas o a su vez trago de 50 a 100 litros, otros parientes la leña, los vecinos a llenar agua en los tanques para el consumo de los quehaceres de la cocina.

La familia por afinidad es decir los suegros, los cuñados etc., etc., colabora de alguna manera, dependiendo exclusivamente de la forma como se han sabido llevar en vida. Cuando ninguno de estos dos tipos de familia no haya sabido conservar la amistad, no se aparecen al duelo por el contrario se contentan de la muerte del familiar. (Chávez, 1985, págs. 18-19)

---

³⁴ Doliente.

(FD)

Formas de llevar un duelo familiar sanguinidad³⁵ por afinidad. La forma de llevar un duelo según las costumbres de la comunidad por familiares, consanguinidad, por afinidad, las formas de llevar un duelo familiar se incorporan en el dolor ayuda mutuamente ya sea con cosas materiales según que esté al alcance de cada persona. También tiene la costumbre para acompañar al traslado utilizar vestidos negros hombres y mujeres, cuando muere un niño el padrino del niño acostumbra ayudar con los funerales, otra de las costumbres características en la despedida de todo[s] los familiares se acercan al muerto uno simplemente da la mano otros mandan encargos a sus familiares ya muertos, los encargos son utensilios pequeños vasos y los, vasijas, pensando que el muerto siente necesidades para trabajar o para hacer cualquier cosas.

Las formas de llevar el duelo por consanguinidad es una manera de llevar casi similar de duelo familiar también demuestran ayudas en lo económico estos son en dinero, productos animales. La forma de llevar un duelo por afinidad también se solidarizan todos los familiares de marido y mujer, el viudo o la viuda tiene la costumbre de vestirse de negro y también los hijos. También tiene la costumbre de mandarla ropas, herramientas cosas que haya utilizado más, en algunos casos hemos visto sus pertenencias le manda en el cadáver. (Naula, 1985, págs. 18-19) (FD)

Cuando fallece una persona los moradores de esta comunidad primero arreglen un cuarto para poder velar a su familiar y pueden acompañar sus vecinos, amigos del mismo, la noche del duelo la viuda o viudo y familiares relatan sobre la vida del difunto, por lo general dura de dos a tres días según la situación económica de los familiares.

Luego acompañan al traslado desde la casa hasta la parroquia Columbe para ir a la iglesia en donde el cura párroco celebró la misa en honor al alma del difunto; terminada esta ceremonia se trasladan al cementerio para depositar su cadáver en una fosa o en unabóveda, si es enterrado en el suelo lo entierran en forma de tolas.

Luego regresan a la casa de los familiares del difunto allí atienden a las personas que han acompañado en su dolor.

Al siguiente día a la viuda o viudo lo llevan a un riachuelo cercano o un pozo de agua ahí lo hacen lavarse las manos con chiche y trago y a veces lavan la ropa del difunto. (Yumi,

---

³⁵ Consanguinidad.

1985, pág. 12) (FD)

Se celebra el 2 de noviembre donde recordamos la muerte de nuestros seres queridos, visitamos sus tumbas ponemos coronas. (Yucaylla, 1985, pág. 11) (FD)

En esta comunidad la forma y modos de llevar un duelo, cuando muere una persona los familiares que man⁸⁴⁸ un poco de paja en la calle, donde se sabe que una persona deja de existir y esto lo saben toda la comunidad, ese mismo día pasan a la ciudad a comprar el ataúd, cuando llegue el ataúd lo colocan en él a la persona ya fallecida con algunas de sus pertenencia[s].

Los familiares ponen velas encendidas, también las personas que ban [a] acompañar dan al familiar unas dos velas según su voluntad, lo tienen en la casa dos o tres días, y lo bajan a enterrar los familiares u otras personas lo llevan carg[a]do en sus hombros, y llegan hasta el cementerio. (Yucaylla, 1985, pág. 12) (FD)

Formas y modos de llevaron duelo. Un duelo, cuando hay en la comunidad todas las personas acompañan al duelo, cuando una persona muere el señor presidente del cabildo tiene la obligación de tocar la campana de la iglesia tres veces como se dice vulgarmente “doblan las campanas”, y en señal de una muerte se van donde el doliente adar el pésame, lo ayudan con una pequeña cantidad de dinero, luego rezan el rosario.

El segundo día todos los habitantes tienen que acompañarle al traslado, la misa se da en la iglesia de la comunidad y luego el cadáver es llevado por los acompañantes al cantón Guano, ya que es llevado, la comunidad de San Alfonso no tiene un cementerio propio y el cadáver es llevado al cementerio de dicho cantón, todas las personas se visten ese día con ropa de color negro, azul oscuro y blanco para acompañarla en el duelo. (Villa Sánchez, 1985, pág. 13) (FD)

5. Reyes. 6 de enero

El nombre de esta fiesta deriva, como es sabido, de la celebración litúrgica católica de la Epifanía, o como se conoce comúnmente, Día de Reyes. Aunque la referencia sea el 6 de enero, la fiesta puede ser antes o después de esta fecha, pero de todas maneras durante esos días.

Tal fiesta corresponde, en algunas comunidades a la época de la siembra del maíz, las habas y el trigo y, en otras, a la época de los llamados “granos tiernos”. Por lo general, lo que se toma en cuenta es el domingo más próximo al 6 de enero.

De ahí que, en la parroquia de Calpi, por ejemplo, en las comunidades donde se celebra Reyes, distribuyan los días de la siguiente manera:

Sábado por la tarde, llega la banda. Vísperas. Domingo. Misa en la comunidad o en el pueblo. Lunes. Reunión de la comunidad en la casa del Rey Negro.

Martes. Reunión en la casa del Rey Ángel. Miércoles. “Mesa” del Rey Heredes. “granos tiernos” que habían sido sembrados durante las primeras lluvias en septiembre. (EA)

Hay que anotar también que, si bien a la fiesta se le conoce con el nombre usual de Reyes, en lugares como en Tuntatacto, parroquia de San Andrés, por ejemplo tal acontecimiento recibe el nombre de “Niño Caporal”.

En dicha comunidad la organización está a cargo del llamado fundador, este escoge al caporal o prioste, a su vez el prioste escogerá a otras personas para que le ayuden a organizar y asolvertar los cuantiosos gastos que supone la fiesta.

El caporal designa a los *camamula*, que son encargados de adornar seis llamas con telas y papeles de colores, campanillas y espejos.

Junto con su esposa, el prioste debe invitar a su casa a toda la comunidad a comery a beber. Esto lo hacen habitualmente después de la misa que por lo general es en el centro parroquial.

En otros lugares, el fundador es el “dueño” de la imagen del Niño Jesús. El caporal o prioste es quien organiza la fiesta y corre con los gastos de la misma.

Faltando un año para la fiesta, el fundador escoge un prioste que pueda gastar y para esto lleva trago. El prioste gasta todo, hace la comida para todos, generalmente matauna res. El prioste escoge a las personas que van a intervenir ayudando en la fiesta; al alhuajano, quien sirve la comida y la bebida. Para escogerlo el prioste va a rogarle con uncruzado mediano.³⁶ También el prioste escoge a las cocineras, siquiera dos, a estas les ayudan los familiares del prioste. Éste no puede disponer de nada, lo que vaya a coger tiene que ser con el permiso del alhuajano o de las cocineras. Tanto el alhuajano como el prioste se cuidan de beber para no chumarse³⁷ y poder atender bien a la gente.

Generalmente el palacio del rey es arreglado por el prioste, pero a veces nombra para esto a un *huashayuj*.³⁸ El prioste es el que coge a todas las personas que van a intervenir en

---

³⁶ Plato de comida con cuyes y papas.

³⁷ Emborracharse.

³⁸ Vasallo, que sirve.

la fiesta. (Calerita Baja, San Juan) (EA)

Con anticipación el “Rey Grande”, o sea Herodes, cogía al capitán. Cogía también a las cholas, a los cholos, y al capitán negro. El capitán negro reunía a doce negros; las cholas se vestían llevando paraguas y una muñeca. Bailaban con los negros cargando una muñeca.

También el rey había cogido al que hacía de caporal. Habitualmente el prioste, como hemos visto, es designado por el fundador. Este posee la imagen del niño, la cual ha llegado a sus manos como herencia de sus antecesores. No hay entonces ninguna elección comunitaria, ni siquiera, como era costumbre anteriormente, una designación por parte del cura, del teniente político o de los llamados apus.

Hay lugares, en Calpi, por ejemplo, en donde no hay solamente un prioste sino hasta seis y siete, los cuales corresponden a otros tantos fundadores. A cada “Niño” le corresponde un palacio. Entre los “Niños” hay uno denominado “Niño embajador” que al parecer tiene preeminencia con respecto a los demás. Quien lleva este “niño” hasta su palacio va vestido con ropa blanca, corbata blanca, revólver, sombrero grande y lentes oscuros.

Asimismo, hay otros “Niños” y sus respectivos reyes: el Rey Mozo, va vestido de plomo o gris y lleva un “Niño” vestido con un color similar; el Rey Viejo, vestido de azul, lleva al “Niño” vestido de igual manera y el Rey Ángel, que lleva al “Niño” vestido de blanco.

Tradicionalmente uno de los momentos fuertes de la fiesta era la misa en el centro de la parroquia, donde con gran ostentación el prioste se hacía admirar. En la actualidad esa costumbre ha sido reemplazada, en la mayoría de los lugares, por la de celebrar la misa dentro de la misma comunidad. (La Moya, Calpi) (EA)

El 6 enero se los recuerda los Reyes magos que hacen esa fiesta es la comunidad disfrazados de los Reyes magos es un trabajador donde debe celebrar una misa en la misma comunidad, luego los Reyes magos suben al palacio hecho de palos y tapados con esperas bayetas, después de subir bota los caramelos, botellas de trago, plata en sueltos panes, galletas, etc., Luego toman comen chuman y lleva a los acompañantes a la casa de ellos para darles de comer y beber. (Guagcha, 1985, pág. 12) (FD)

El 6 enero. Se celebran el día de los Reyes magos en donde presentan escenas vivas que es preparado por los priostes de la localidad para su presentación en el día principal.

En esta programación participan personas hábiles que puedan desempeñar el papel de rey mago. Para esta presentación tiene su vestimenta propia de cómo han sido antiguamente.

Esta escena se desarrolla en palacios hechos de madera en donde se produce un diálogo entre Reyes. (Villa Sánchez, 1985, pág. 8) (FD)

Los reyes. Vienen a ser la prolongación de la Navidad, empieza la presentación de los sacerdotes acompañados de la banda de músicos, van cabalgando los adornos y portan el pabellón nacional, realizan el convite, que quiere decir que invitará la fiesta, allí se hace derroche de bebidas, que reciben y parten a los presentes, mientras bailan al ritmo de la música, esto sucede los días 5 y 6 de enero que hacen los presentes los reyes ataviados con disfraces propios de su categoría acompañados por los vasallos y músicos de Navidad, recorrer por las calles y plazas recitando loas que son versos pequeños con motivos navideños. (N.N. Majipamba, pág. 11) (FD)

6. La fiesta de *Corpus Christi*

Para los indígenas de Chimborazo, al menos en gran parte de comunidades, la fiesta de Corpus o “Santo Corpusito”, es considerada como aquella celebración que da inicio al “año nuevo”; “es año nuevo por ser tiempo de cosechas” afirma un indígena de Telempala (Calpi).

La fiesta de Corpus, así como las demás fiestas realizadas por el hombre andino de Chimborazo, parece tener relación no tanto con la designación establecida por la práctica cristiana, sino con determinados momentos en los cuales ciertos fenómenos celestes se hacen presentes de determinada manera.

Se revisten de particular importancia –afirma Urbano, 1988: 85)- todas aquellas señales celestes que puedan ser observadas en dicho momento del año. Ahora bien, sabiendo que en este período del año reaparecen en el cielo las constelaciones que más significado tienen para el campesino andino en términos de previsión de las posibilidades para el año agrícola, se puede inducir, que las razones contemporáneas justificarían también la importancia que en tiempos prehispánicos tenían dichas constelaciones en la elaboración de un código simbólico y ritual relacionado con la determinación del inicio del año.

Recordemos que la fiesta de *Corpus Christi* es una fiesta de fecha variable dentro del calendario litúrgico eclesiástico y que habitualmente está comprendida entre los últimos días de mayo y mitad de junio.

De todas maneras, junio es nuevo año, aunque haya buenas o malas cosechas -afirma un indígena de la parroquia San Juan. Los meses anteriores, desde diciembre a mayo, son considerados como cuaresma; están los granos sembrados y “en manos de Dios”. Papas viejas sembradas en noviembre, papas nuevas sembradas en abril.

Para algunas comunidades, San Antonio de Encalada (Guamote), por ejemplo, es la época de los granos tiernos, es decir, las cosechas ya han pasado y las nuevas siembras se han realizado; “Iban a las cantinas [y] ahí comían habas tiernas, choclos”.

En Guamote, la fiesta, por lo general, comienza el miércoles por la tarde.

El miércoles empiezan a tomar. Primero donde el presidente del cabildo. Después van donde el vicepresidente del cabildo y así se van turnando visitando las casas.

Empiezan acompañando también desde donde los alcaldes llevando En las casas preparan sus comiditas y los cabildos van visitando casi toda la noche del miércoles. Van comiendo, bebiendo y bailando con los disfrazados.

El día jueves se reúnen de nuevo en las casas de los dirigentes del cabildo empezando por la del presidente. La gente lleva para compartir, comida, chicha y “trago”. Por la tarde la gente se reúne en casa de sus allegados.

Al día siguiente, o sea el viernes, también siguen comiendo y tomando invitando a los cabildos y visitándose entre familiares y vecinos. La fiesta dura hasta el sábado por la tarde. Son entonces cuatro días comenzando desde el miércoles. (Chanchán Tiocajas) (EA)

Al parecer hay comunidades, como San José de Mayorazgo (Guamote), en donde no se tiene muy en cuenta la fecha litúrgica establecida para la celebración de la fiesta, sino que la realizan en algún día determinado del mes de junio. Allí la fiesta comienza el jueves y termina al día siguiente.

Tradicionalmente, la fiesta era organizada por los regidores y alcaldes, pero en la actualidad son los dirigentes de la comunidad, el cabildo, quienes en la mayoría de las comunidades tienen a su cargo tal tarea.

De todas maneras, en algunas comunidades, San Antonio de Encalada y Chanchán Tiocajas (Guamote), por ejemplo, conservan dichas personas para organizar la fiesta.

Después de la Reforma Agraria se cambió. Hoy somos comunidad, ya no hay haciendas ni hacendados y tenemos nombrados alcaldes y regidores. Estos últimos hacen la

fiesta de Corpus. (Encalada). (FD)

Los alcaldes tienen la costumbre de gastar a la comunidad, todos los años, sin fallar ni un año -señala uno de Tiocajas-. Cada uno tiene que juntar de lo que tiene y conseguir la misa para el jueves de Corpus.

Si en algunas comunidades los encargados de organizar la celebración son los miembros de la directiva del cabildo y, en otras son los regidores y alcaldes, en otros recintos son los sacerdotes.

Un año antes se escoge a los sacerdotes para que preparen la fiesta. Tienen que vender granitos, animalitos, se van a la migración. Vienen con platita para celebrar la fiesta. (Azuay) (EA)

Existe otro tipo de comunidades en las cuales los catequistas, junto con los miembros del cabildo tienen la obligación de organizar la fiesta. Se comparte la comida de parte de los miembros del cabildo. El presidente de la comunidad invita a su casa, luego el vicepresidente.

Todos los cinco miembros del cabildo invitan a su casa.

La labor de los catequistas se orienta a la preparación religiosa de la fiesta con reflexiones bíblicas en lo concerniente a la participación activa de algunos comuneros en la celebración de la misa.

Generalmente la fiesta empieza a prepararse un mes antes para conseguir a las personas que van a llevar un disfraz: oso, mono, milicias, vaca loca, payasos, yumbos, etc.

Hay también uno disfrazado como montubio con machete y garabato.³⁹ Va abriendo camino, como rozando para que pase el oso. Hay también quienes se disfrazan de monos, de milicia; algunos se amarran lienzos colorados en las caderas y se ponen caretas. Estas no se colocan en la cara sino en la parte de atrás de la cabeza y con rabo de caballo. (EA)

El día de Corpus hay uno que se viste con la piel de borrego negro o blanco. Le amarran a la cintura con una cadena. Hay otra persona que va halando al oso, montado en un palo como si fuera un caballo.

El oso comienza a caminar gritando: “¡up! ¡up!” desde el miércoles a medio día.

El oso, cargando ramos, y el *sacha runa* tienen que andar por medio de las sementeras de granos,⁴⁰ después van a las casas.

El oso cuando va a la capilla carga a las huambros⁴¹ con la cabeza para abajo y baila.

---

³⁹ Palo curvo que sirve para ayudar en la siega junto con la hoz.

⁴⁰ Forma parte de un rito de fecundidad.

⁴¹ Muchachas.

Bailan la milicia,⁴² el oso y juegan “malcrianzas” cogiendo a las mujeres y acostándose encima de ellas. Esto hacen en el centro de la comunidad. Llamen *huainatinacuna* a eso que el oso se acueste encima de las mujeres.

Las milicias se ponen espalda con espalda y dicen: 'ale, ale, ale!' y bailan aplaudiendo.

Los que tocan se llaman *mamacunapac* bailan, mama, mama. Se disfrazan y también de curiungues y de caballos.

La fiesta de Corpus, consideran los mismos indígenas, es muy importante. Toda la comunidad, además de quienes organizan, debe reunir granos, carne, chicha, papas... en suficiente cantidad para que todos puedan participar y nadie quede excluido.

Asimismo, se juntan o se nombran disfrazados: mono, oso, gitanos, caballitos con disfraces armados con una casita pequeña de palos y amarrados con cabuyas y vestidas de bayetas. El que se monta se disfraza con sombrero de paja toquilla o sombrero como los que usan los patronos y se ponen también lentes y corbata.

El músico toca con violín para que bailen los caballitos. Los disfrazados tienen que estar bailando todo el día.

Un ritual que se realiza en algunos lugares de la parroquia de San Juan, por poner un caso, busca purificar no sólo a las personas sino también a los lugares en donde habitan. Recordemos que para muchas comunidades la celebración festiva del *Corpus* guarda el sentido del comienzo de un nuevo año.

El jueves de *Corpus*, bien chumados,⁴³ iban a dar la vuelta a Guamote en las calles y las plazas. Iban a las cantinas, ahí comían papas, *chihuiles*, habas tiernas, chochos y también tomaban. (Encalada) (EA)

Al día siguiente, el viernes, regresaban a la comunidad. El patrón obligaba a hacer el *Corpus*. El dueño de hacienda mandaba a traer los toros. Si no iban amenazaba con que iba a quitar terreno, que iba a mandar sacando de la hacienda y no iba a dar la raya.⁴⁴

El hacendado obligaba a los regidores y a la comunidad a dar pomas de trago. Los mayordomos y mayoresales hacían cumplir; si no, los fuetiaba. No consideraban que eran indígenas también.

Si no daban el litro de trago, entonces los mayordomos, quitaban borregos, y

---

⁴² Disfrazados de soldados.

⁴³ Tomados, borrachos.

⁴⁴ Anotar en el libro de rayas de la hacienda, como si no hubiera ido a trabajar ese día.

puercos y los mataban para comérselos sin darle nada a la gente.

En dos días regresaban con los toros bravos del cerro. El miércoles por la tarde jugaban a los toros en la hacienda. Ahí hacían amanecer y si se escapaba un toro tenían que ir a buscarlo hasta encontrarlo.

Para el patrón era también una novedad tener los famosos toros de Chacaza. El dueño de los toros era bien atendido. A los indios no nos daban ni agua. (San José de Chacaza) (EA)

Las mujeres tenían que seguir a sus maridos con *cucahuis*. Los maridos, para aparecer bien ante el patrón, pegaban a las mujeres... (San José de Mayorazgo)

Con la disolución del régimen de hacienda los mismos indígenas evidencian que en la actualidad esta fiesta ha venido a menos y ya no se celebra, según ellos, con el mismo derroche de antes.

7. La fiesta de *Warmi Pascua*, Espíritu Pascua o Pentecostés

En las Constituciones Sinodales de 1594 promulgadas en Quito por el entonces obispo Luis López de Solís, en la tabla de fiestas que se ha de tener en cuenta para su celebración, aparece ya la obligación de hacer un sermón especial los días dedicados a ciertos santos como san Pedro, san Pablo, san Juan, etc., y otras festividades que se consideraban en ese entonces como fundamentales dentro del calendario litúrgico anual (Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Jueves Santo, la Anunciación, Segundo día de Pascua del Espíritu Santo) y en las cuales la predicación o sermón “predica el Prelado por sí o por otra persona”. (Concilios y sínodos de la Diócesis de Quito en el siglo XVI, 1978, pág. 50)

Las demás fiestas eran predicadas por diversos religiosos en los distintos templos de Quito.

Estas fiestas eran también celebradas en las doctrinas de indios, estos tenían obligación de asistir a la misa de fiesta porque al indio que dejare de oír misa los días que tiene obligación oíría si no hubiere justo impedimento y bastante descargo que le excuse, se le dará veinte y cuatro azotes por la primera vez, y si acostumbrare a no oíría, le quitarán el cabello en público y le darán cuatro días de prisión, y si fuere cacique principal o segunda persona, por la primera vez pagará media libra de cera para la Iglesia, y por la segunda una libra, y si no se enmendare, se irá agravando la pena y lo mismo se entenderá con los alcaldes.

La fiesta de Pentecostés, llamada *Warmi Pascua* por los indígenas de las parroquias de

Palmira y Guamote en cuyas comunidades se celebra, corresponde, como la mayoría de las fiestas a los meses mayo y junio, pues es una festividad movable. Esta fiesta se celebra principalmente el día domingo, pero entre los indígenas, no se limita solo a ese día, sino que desde el viernes comienzan dichos festejos. Cronológicamente la fiesta de *Warmi Pascua* o Espíritu Pascua se celebra de la siguiente manera:

Viernes: reunión de los sacerdotes y miembros de la comunidad en un lugar de la misma o en el centro parroquial.

Sábado: regreso del pueblo a la comunidad, en aquellos casos cuando la reunión ha sido en la cabecera de la parroquia.

Domingo: misa en la comunidad o en el pueblo.

Lunes: en la comunidad. La pasan bebiendo y bailando. Martes: día de la guerra.

Miércoles: último día de la fiesta. Hay que hacer mesa a las cocineras y alhaujanos para agradecer.

El viernes se reúnen por la tarde todos los de la fiesta.

Esta reunión tiene como fin ultimar detalles para iniciar la fiesta oficialmente al día siguiente.

El sábado al amanecer lo llaman *Gloria Pacari*. Esa mañana tienen que dar fute a todos los mayores porque es Espíritu Pascua. El día sábado regresamos del pueblo a la casa. Luego⁹²¹ vamos al pueblo a oír misa, a la procesión a rezar; después hacemos un descanso. El día sábado regresamos del pueblo a la casa. (Galte Jatunloma, Palmira) (EA)

Estos testimonios nos muestran que la reunión del viernes por la tarde se realiza en la comunidad, o bien, en la cabecera parroquial donde algunos sacerdotes guardan todavía relación con los llamados Apus, o sea personas blanco-mestizas del centro, quienes, valiéndose generalmente del compadrazgo, obligan a sus compadres a permanecer esa noche del viernes en su casa, la cual habitualmente es una cantina.

La práctica ritual de purificación por medio del fute la encontramos en otras fiestas como en la de San Pedro y Pascua.

En San José de Mayorazgo (Guamote) y en la mayoría de las comunidades donde se celebra esta fiesta, las mujeres son quienes participan activamente en su organización. Buscan a los personajes principales quienes tendrán a su cargo, junto con algunas mujeres, la coordinación de las distintas actividades y eventos a desarrollarse, son, entre otros: los

alcaldes mayor y menor, el regidor y los alguaciles mayor y menor.

Como es una fiesta que dura algunos días, y en la cual participan todos los integrantes de la comunidad además de un número considerable de miembros de otras comunidades, esta fiesta deberá prepararse con esmero. Por lo menos un año antes de su celebración se siembran el maíz, las papas, las habas y otros productos que serán consumidos durante los días festivos. Son seleccionados también los animales que serán sacrificados y consumidos en esos días: cuyes, borregos, puercos y en ocasiones una res.

Asimismo, eligen por parte de los alcaldes, regidor y alguaciles, otros personajes como los pajes (en número de 20), el sargento, etc. (San José de Mayorazgo) (EA)

Durante los días de la fiesta las mujeres recogen y cocinan “papas nuevas y papas del año, habas nuevas y habas del año, mellocos también nuevos y del año”.

Se cocina grano del año y grano nuevo juntos. Un mayor bendice lo que se ha cocinado y después reparten a todos para comer. Si es que ha sido año de hambre hay que reunir todos los granos para que no venga otro año de hambre: papas, mellocos, cebada, ocas, maíz, todos los granos. Sobre tarde hay que poner los granos en todos los trastos; piedra de moler, ollas, platos. Hay que poner mezclando el grano nuevo y el grano de año, para que no se acabe el grano y para que avance suficiente hasta la cosecha.

Hay que levantarse a las dos de la mañana y hay que recoger todos los granos. Después hay que cocinar y con las harinas hacer *chihuiles*. Esto hay que comer a las cuatro de la mañana entre toda la familia y compartir con toda la vecindad.

Después de la comida hay que barrer toda la casa y recoger todas las hojas del *chihuile*, “lana” de cuy, plumas de gallina, cascarras de haba, etc., y quemar en los caminos grandes, en los cruces. Al que va llevando las basuras le botan agua mientras sale de la casa. También golpean el suelo con el acial mientras le dicen: “sal de aquí hambriento”. Haciendo eso en verdad al año siguiente no hay hambre. (Galte Jatunloma)

La fiesta de *Warmi Pascua*, como otras fiestas, es la instancia privilegiada para el saludo entre compadres y de los ahijados (de bautizo o matrimonio) con sus respectivos padrinos. Es también el momento de perdonarse unos a otros.

Ese día tienen que saludar a los compadres y comadres de bautizo y matrimonio, a los suegros, a las suegras. A ellos tienen que pedir bendición, para que haya amor y respeto.

Se piden perdón de unos a otros entre regidores, alcaldes, cabildos y piden bendición.

En signo de eso besan pies y manos. Después, en señal de perdón, diciendo que esto Dios quiere, el alguacil o el alcalde o el regidor fuetean con una rienda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo haciendo acostar boca abajo en círculo a los que piden la bendición. Cuando fuetean Dios perdona, si no fuetean, Dios no perdona.

Después hacen sentar a todos los fueteados y les dan la bendición; dan también chicha asimismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dando una tazade chicha al ir nombrando. (San José de Mayorazgo) (EA)

El día domingo, día principal de la fiesta, se hace un descanso después de la misa, aunque, como hemos visto, para algunas comunidades la misa es el sábado. En ese descanso “comemos todos los *cucahuis*, tomamos chicha y trago; bailamos, cantamos. Se toca tambor y flauta”.

Esto se realiza hasta el día lunes.

El martes, habíamos anotado, es el “día de la guerra”. Para esta “guerra” llevan ceniza y tierra hombres y mujeres, estas en bayetas y ellos en manteles. Suben a una loma grande para la 'guerra'; por esas lomas andaban cantando:

caballito moro / caballito tiucu, vamos a la guerra / caballito moro. Caballito moro / ganachingui guerra, caballito tiucu / ganachingui guerra.

Estando cantando, cantando, las mujeres comienzan la guerra tirando ceniza y tierra en la cara. Todo se pone como oscuro por el polvo de la ceniza y de la tierra.

En ese juego parece que se enoja, pero no es así. Es una costumbre que viene desde los mayores. Después de esto regresan a la casa comparten la comida. (EA)

Es de anotar también que, aunque la fiesta es de Pentecostés, como en otras fiestas, tienen la costumbre de llevar a la misa imágenes de santos, de la Virgen, del Niño, para que “oigan” la misa.

El día miércoles hay que hacer mesa a las cocineras y a los alhujanos para agradecer. Hay que coger todos los restos de la boda: mondongo, carne, papas, etc.

Ese día, para agradecer a la cocinera tienen que dar un balde de mote, botella de chicha, carne. Eso le dan para que vaya huanllando para los hijos y el marido.

Terminadas las festividades generalmente el día miércoles, las mujeres después de cocinar limpian la casa, recogen la basura y van a quemarla en el camino grande haciendo un solo montón.⁹³⁰ Mientras queman la basura, las mujeres afirman que están enviando la *Warmi Pascua* en la punta del humo.

Después de quemar la basura las mujeres van al centro de la comunidad y llevan la

comida que han preparado con anterioridad, chicha “trago” e invitan a todos los comuneros sin excepción.

Decían que así debían comer todos juntos para que no falte el grano, para que no muramos de hambre y haya suficiente de comer. Esto es de nuestros mayores. Daban de comer a los *wawatukushca*,⁴⁵ a los *yayatukushca*,⁴⁶ compadres y comadres. Esto tenemos que hacer cada año para que no nos falte grano, para que no estemos lluchos.⁴⁷

Para la fiesta el capitán se viste de traje negro, camisa blanca, corbata negra y los llamados pajes se visten con tajales. Cargando la imagen de un santo el capitán y su comitiva van a la misa ya sea esta en el pueblo o en la misma comunidad. Salen en procesión los capitanes (en ocasiones hay más de uno) y las capitanas (esposas de los capitanes). (EA)

Además del capitán, que, como hemos dicho, es el prioste o encargado de organizar la fiesta en algunas comunidades, hay otros personajes a su alrededor que cumplen diferentes funciones, como el caso del llamado *cuerpo apac* quien está encargado de cuidar al capitán para que este no caiga del caballo. Cuando parte de la fiesta se desarrolla en el centro parroquial, la comitiva del capitán va lanzando vivas y se acercan a la oficina del teniente o del jefe político para saludarle.

Terminada la celebración en el pueblo regresan a la comunidad. En este trayecto, que se hace a pie y algunos personajes a caballo, establecen un lugar llamado *capitán samana loma*, en donde se sientan a descansar.

Ahí hacen el descanso para que todos coman los cucahuis que ponen primero las *mamas capitanas* y luego los demás. Ahí juegan y bailan haciendo como una culebra. Toman también para tener fuerza de llegar a la casa. (EA)

8. Navidad

Se celebra el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo el 24 diciembre de cada año que antiguamente la comunidad, se lo celebraba recordando a Nuestro Señor de la salvación por esta razón los campesinos no recuerdan cada año del mes de diciembre, así realiza esta fiesta los niños y los moradores de la comunidad. (Guagcha, 1985, pág. 12) (FD)

Los moradores de esta comunidad conjuntamente con la profesora realizan un

---

⁴⁵ Vestidos como niños.

⁴⁶ Vestidos de viejos,

⁴⁷ Desnudos.

programa en el que participan todos los niños, eligen a un niño de prioste, hacen un nacimiento y los demás niños se disfrazan, cuando le invitara al cura párroco celebrar en honor al nacimiento del niño Jesús, los cantos navideños son interpretados por los moradores de la misma. (Yumi, 1985, pág. 10) (FD)

El 24 diciembre. Es una fiesta que se realiza en los diferentes lugares, en donde y concursos de nacimientos como también se realizan algunos pases de niños con diferentes clases de disfraces, también cuadros vivos presentados por niños de la comunidad, luego de estos programas los priostes brindan exquisitas canelas, hay gran verbena con orquesta que son donadas por personas que viven en Quito y Tulcán.

El día 25 diciembre hacen la misa de fiesta donde acude el prioste y sus invitadas a la Iglesia de la comunidad, luego de la misa, los priostes acostumbran a regalar caramelos a los niños, como también frutas a todas las personas que acompañan a los pastores. (Villa Sánchez, 1985, pág. 11) (FD)

En la Navidad hay un grupo de disfraces que forman parte del folclor nacional que ha sido motivo muchas de las veces para que lleguen los turistas nacionales y extranjeros sus bailes son continuos las mujeres que así no se mueven del sitio, la música es extraordinariamente triste y ejecutada en escala mayor. (Zambrano, 1985, pág. s.n.) (FD)

Comentario final

Pudiéramos decir que las fiestas, como expresiones de los tiempos sagrados, se presentan para el indígena como uno de los medios más idóneos para que su cultura continúe y su ideología persista pese a las presiones y constricciones de la sociedad envolvente. Son los momentos propicios durante los cuales los seres sobrenaturales están más próximos y más dispuestos a escuchar y a actuar sobre quienes los invocan a través de tantos recursos: cantos, bailes, loas, disfraces...

Al celebrar una fiesta, los indígenas tienen en cuenta algo que, para ellos, es fundamental: los antepasados también la celebraban. No importa si en el transcurso de la historia del grupo tal celebración ha ido cambiando algunos elementos, lo importante es mantener el espíritu o actitud que movió a los antepasados a realizar esa fiesta. Aunque en la actualidad, como hemos visto, muchas cosas han cambiado e incluso los mismos indígenas no entienden a cabalidad por qué hacen tales cosas y no otras, la seguridad de que están haciendo algo bueno para los actuales

miembros del grupo porque también lo fue para sus ancestros, es motivo, si no suficiente, al menos válido para llevar a cabo la celebración.

Los indígenas actuales piensan o intuyen que sus antepasados obtuvieron lo que buscaban gracias a la fiesta, por eso ellos también la celebran, en un intento por seguir obteniendo lo que sus antepasados buscaron y lograron.

Cuando los indígenas responden de manera estereotipada “por tradición” o “por costumbre” a la pregunta “¿por qué hacen la fiesta?”, nos están queriendo decir, en otras palabras, lo que afirmaba antes: “Si nuestros antepasados lo hicieron es porque era bueno, o sea, que para nosotros también debe ser bueno”. No necesitan, creo yo, explicitar o racionalizar mucho estas afirmaciones; la práctica, o sea la celebración de la fiesta, les pone en evidencia que el grupo sigue unido, que los conflictos se solucionan, que las distintas generaciones no se ponen en contradicción y que por lo tanto la re- socialización de la cultura prosigue. Esto es importante para ellos, por lo tanto, también lo es la fiesta como conmemoración de los tiempos sagrados.

Esta referencia a los antepasados nos hace ver que muchas fiestas que a primera vista parecen cristianas, lo que hacen es encubrir realidades profundamente andinas (Zecenarro 1988: 208). No debemos buscar siempre en la celebración de una fiesta o de determinados ritos la referencia mítica que legitima tal celebración. Pienso, como he venido afirmando, que la realización de tal acto religioso puede encontrarse en relación con la tradición del grupo. Aunque en el pasado determinadas prácticas religiosas se hayan basado en ciertos relatos o elementos míticos, puede darse el hecho de que a través de la historia del colectivo y por causa de factores internos y externos, esas formas de pensamiento fueran adquiriendo características más acordes a las circunstancias que se vivían. Pero pienso que la función primordial de esas prácticas religiosas se mantiene, aunque sus “contenidos originales” hayan cambiado o desaparecido. Esa función primordial es la de producir símbolos que entran en una determinada relación e interacción gracias, entre otras cosas, a que, como afirmábamos antes, en las condiciones materiales de vida, las relaciones asimétricas no aparecen.

Según lo que hemos estado analizando, la fiesta sería entonces una de los medios privilegiados por medio del cual los indígenas expresan su creencia en los antepasados y testimonian así la validez del comportamiento y experiencias de sus ancestros.

Los indígenas al referirse a los santos o acontecimientos que deberían estar a la base de las fiestas (San Pedro, Pascua, Reyes, Corpus...) no tienen mucha claridad acerca de lo que

“cristianamente” celebran, y no quiero decir con esto que deberían tenerla para que la fiesta “tenga sentido”, conociendo el contexto histórico en el cual las fiestas religiosas hispanas tratan de desplazar o reemplazar las festividades originales andinas.

Con esto que hemos analizado podemos afirmar entonces que las fiestas son instancias propias de los indígenas en las cuales la simbólica, sea religiosa o no, se pueda manifestar oculta y hasta inconscientemente a través de formas supuestamente cristianas.

Vemos asimismo que lo religioso indígena puede coincidir en ciertas fechas con lo religioso cristiano –Inti Raymi con San Juan, Navidad con Capac Raymi, Miércoles de Ceniza con Pawkar Raymi...-, pero aún en estos casos, lo cristiano es reinterpretado -no necesariamente desvirtuado, como piensan algunos- a partir de su racionalidad andina. De esta manera el elemento cristiano entra a formar parte de la religión andina, y empieza a cumplir una función específica importante no sólo dentro del mundo de la religión, sino dentro de todo el universo socio-religioso del grupo.

Bibliografía

- N.N. (1985). *Aichabug. Parroquia Villa la Unión*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- N.N. (s.f.). *Majipamba. Parroquia Sicalpa*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- N.N. (1985). *San Bernardo. Parroquia Columbe*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- Arratia Jiménez, M. (2001). *Wata Muyuy: Ciclos de vida en culturas agrocentricas y tiempos de la escuela. Una aproximación sobre gestión educativa e interculturalidad en un distrito quechua de Bolivia*. Buenos Aires, Argentina: UNESCO- Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación.
- Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
- Carbonell Camós, E. (2004). *Debates acerca de la antropología del tiempo*. Barcelona, España: Universidad de Barcelona.
- Cazeneuve, J. (1967). *La Mentalidad Arcaica*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XX Editores.
- Cepeda, J. y Cunduri, M. (1984). *La cultura indígena en la Parroquia de Columbe*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- Chávez, Á. (1985), *Comunidad de San José del Batán*. Colta: Instituto Normal Superior “Jaime

Roldós Aguilera.”

- Chicaiza, M. (1985). *Estudio de la Comunidad de “Calancha”*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- Cordeu, E. J. (1980). “La mentalidad arcaica y la razón”. En *Escritos de Filosofía*, N° 6, pp. 187-199.
- De Vet, Th. (2005). Parry in Paris: Structuralism, Historical Linguistics, and the Oral Theory). In *Classical Antiquity*, 24, 2. pp. 257-284.
- Eliade, M. (2001). *El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición*. Buenos Aires: EMECÉ.
- Geertz, C. (1983). “Nociones del pensamiento primitivo”. En *Los molinos de la mente. Conversaciones con investigadores en psicología*, J. Miller (ed.). México D. F., México: Fondo de Cultura Económica.
- Godelier, M. (1974). *Economía, fetichismo y religión en las comunidades primitivas*. Madrid, España: Siglo XXI Editores.
- Godoy Aguirre, M. (2016), *Música Puruhá. Chimborazo Carnaval*. Colección Taki No. 4. Riobamba: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Chimborazo.
- Guagcha, L. V. (1985). *Investigación de la Comunidad de San Martín Bajo*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- Inca, L. (1985). *Culluctús. Trabajo de antropología*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- Levi-Bruhl, L. (1972). *La mentalidad primitiva*. Buenos Aires: Editorial La pléyade.
- Naula, M. (1985). *Comunidad San Alfonso de Tiocajas*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- Pilco, Á. (1985). *Comunidad de “Guiñatuz”*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.
- Pinto Rodríguez, J. (1992). “La fuerza de la palabra. Evangelización y resistencia indígena”. En *Etnicidad, economía y simbolismo en los Andes*. (1992). Arze, S. Barragán, R. Escobari, L. y Medinaceli, X. (dir.). Lima, Perú: Instituto Francés de Estudios Andinos-IFEA. pp. 163-180.
- Scott, J. (1977). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale.
- Thompson, E. P. (2000 [1971]). *Costumbres en común. Estudios en la cultura popular*

tradicional. Barcelona, España: Crítica.

Urbano, H. (1988). *Los Héroes Wiracocha y la Constelación de Orión: Simbolismo Ternario Andino y Calendarios Agrícolas. Rituales y fiestas de las Américas*. Memorias 45° Congreso Internacional de Americanistas. Bogotá: Ediciones Uniandes. 79-87.

Villa Sánchez, M. (1985). *San Alfonso de Guano*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.

Yucaylla, F. (1985). *Comunidad de “Guerra Loma”*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.

Yumi, M. (1985). *Investigación de la Comunidad de Pusurrumi*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.

Zambrano, E. (1985). *Comunidad de “Guabug”*. Colta: Instituto Normal Superior Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”.

Zecenarro, B. (1988). “Religiosidad Andina”. *Allpanchis* Vol. 20 Núm. 31.