

LA FIESTA DEL HUANCHACO, UNA "FIESTA DEL AGUA" EN CAJAMARCA, PERÚ

Doris Castañeda Abanto¹

Introducción

En el distrito de Baños del Inca, departamento de Cajamarca,² situado al norte del Perú, se lleva a cabo cada 8 de septiembre la Fiesta del Huanchaco; ésta ha sido estudiada y presentada como una ceremonia de carácter religioso popular de culto a la virgen de la Natividad o de culto al agua.

Pero, no es sólo la sacralidad del agua o la conmemoración a la virgen lo que motiva a los campesinos a asistir masivamente a la fiesta, sino también el

aspecto material, entendido éste como la confirmación de las actividades en torno al riego campesino, entre las cuales se presenta la limpieza previa de canales, para lo cual se organizan en sus propios caseríos.

El análisis religioso-folklórico no ha considerado la importancia de la fiesta en el manejo tanto en el pasado como en la actualidad del agua. Sin embargo, una nueva mirada a esta festividad nos habla de su vinculación con el manejo y control del líquido, particularmente con las actividades previas en torno a la conservación de los sistemas de riego de los caseríos del distrito Baños del Inca.

Este artículo recoge ambas versiones, en una se ofrece la descripción de la fiesta en su componente de religiosidad popular y de folklóre y en la otra se señalan aspectos del manejo del agua y la conservación de los sistemas de riego.

La Fiesta del Huanchaco

Los campesinos del distrito que analizamos, se reúnen anualmente en el poblado de Baños del Inca, capital del distrito del mismo nombre, para celebrar la fiesta de la Natividad del Huanchaco, adonde acuden campesinos provenientes de toda la región, quienes se integran a las celebraciones con sus propias preocupaciones, plegarias e intereses. El 8 de septiembre se reúnen en Baños del Inca unos cinco mil campesinos.³

Para la Iglesia Católica, como ya se dijo, la fiesta del Huanchaco es una celebración dedicada a la vir-

¹ Colegio de Postgraduados, México; Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Perú. En este trabajo es imprescindible reconocer el apoyo de los campesinos de Baños del Inca, de Cajamarca y la región, a quienes se los entrevistó y visitó en sus comunidades. Así como a todos los estudiantes de la M.C. Doris Castañeda de la Universidad Nacional de Cajamarca y de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, que año con año la acompañaron a observar y reflexionar sobre esta fascinante fiesta. El ensayo base de este texto se preparó como trabajo final del curso "Organizaciones Autogestivas" de la doctora Palerm (Colegio de Postgraduados, México). La estructuración del ensayo debe mucho al curso. La preparación desde México de esta versión para publicación fue posible gracias a colegas del Perú que enviaron información complementaria: la M.C. Mirtha Rodríguez Tijada, quien se incorporó a esta investigación para recopilar los datos que nos han permitido afinar la presentación final de este documento. Gracias al profesionalismo y tesón de la maestra, hemos podido contar con información detallada sobre la historia, y la mayordomía en la Fiesta del Huanchaco. También deseamos agradecer al Instituto Nacional de Estadística e Informática-Cajamarca que, a través de internet, nos brindó datos relevantes que se incorporan ahora. Al ingeniero Gilberto Cruzado, que se interesó por hacer llegar datos de orden geográfico e hidrológico. A los doctores Julio Sarmiento y Wilman Ruiz, por su apoyo en la información histórica. Por último, agradezco a la doctora Palerm las revisiones, en mi opinión es coautora de este texto.

² En Perú, la unidad departamental es la de más alta jerarquía después de la primer gran división que la constituye el país. Los departamentos se constituyen de provincias, éstas, a su vez, de distritos, y los distritos se conforman de caseríos.

³ La estimación está basada en observación y conteo de quienes van llegando a la misa, regresan a sus caseríos o permanecen en la fiesta, y a partir del número total de pobladores de Baños del Inca se puede considerar que un 70% son católicos.

gen de la Natividad y prepara con anticipación las actividades eclesásticas que conmemoran el aniversario del nacimiento de la virgen. Un obispo y varios sacerdotes celebran la misa sobre un estrado en la plaza de armas.

La municipalidad de Baños del Inca señala que la fiesta del Huanchaco es una de las celebraciones más tradicionales entre las ceremonias religiosas del Perú debido a que congrega la atención popular, tanto por la arraigada fe, como por el atractivo que alrededor de ella concitan diversas actividades sociales, recreativas y comerciales.

Existen dos versiones en la historia oral, sobre el nombre de la fiesta: Huanchaco; en ambas la palabra *huanchaco* corresponde a un pájaro de plumaje negro y rojo, señalándose que una camisa manchada de sangre asemeja el pecho rojo del huanchaco.

La primera versión cuenta que los habitantes de las partes altas acudían con sus familias, como hasta hoy lo hacen, a Baños del Inca para participar, cada 8 de septiembre, en la fiesta de la virgen de la Natividad. Los varones adultos vestían sus mejores galas que consistían en un pantalón blanco o negro, camisa, saco blanco y sombrero nuevo. Al llegar a Baños del Inca lo primero que hacían —y lo siguen haciendo— era visitar a la virgen, encender velas y frotarse la cabeza o el rostro con el manto de ésta, posteriormente comían el hambre que llevaban, el que era acompañado con chicha¹ o cañazo.² La comida y la bebida eran compartidas con amistades y vecinos, luego de lo cual se embriagaban, discutían y peleaban hasta sangrarse, las manchas de sangre en las camisas, semejan al "huanchaco" pájaro de pecho rojo que existe en la zona.

La otra versión cuenta que en Baños del Inca vivía un hacendado que tenía a su servicio varios peones, uno de ellos cultivaba mejor sus tierras y lograba así las mejores cosechas. Esto motivó la envidia del patrón. En una ocasión, el peón fue a una fiesta, vestía pantalón y camisa blanca, además de un saco de color negro. En el camino se encontró con el patrón, quien lo increpó: "tú, cholo, nunca más podrás cosechar mejor maíz que yo". El patrón empezó a golpear al campesino hasta que lo mató. El peón quedó con el pecho manchado de sangre. Al día siguiente, el peón revivió y se transformó en un huanchaco, desde entonces este pájaro come el maíz del patrón, con lo que le recuerda la injusticia que comió al matar al peón, sólo por la envidia que le provocaron las buenas prácticas agrícolas del campesino.

¹ Bebida alcohólica hecha de maíz fermentado.

² Bebida alcohólica elaborada con caña de azúcar.

Algunos autores mencionan, retomando la primera versión sobre el nombre *huanchaco*, que se relaciona, en esta fiesta, con las gupizas que se propinaban entre sí los campesinos. Si todo el año tuvieron disgustos y dejaron de hablarse y frecuentarse, la fiesta es un excelente escenario para encontrarse y "arreglar cuentas". Luego de los golpes, se observa que los campesinos beben cañazo, se abrazan y se van juntos a sus caseríos, como muestra de reconciliación. René Casanova⁶ considera que la fiesta es un momento especial en el cual, después de las peleas, los compadres se reconcilian, pues los resentimientos ya fueron sacados a flote.

Sin embargo, Julio Sarmiento señala que esta fiesta prehispánica se relaciona con el culto al agua y no con la pequeña ave con plumaje color encarnado en el pecho.⁷ Afirma que es una "fiesta del agua", de los *huanchaques* o *wachaques*, que son términos con los que se designaba, antes de la llegada de los españoles, a las excavaciones someras que se hacían para llegar al manto freático (pozos), chacras hundidas para aprovechar el manto freático y manantiales.⁸

Después de dar seguimiento a la fiesta durante una decena de años, consideramos que el elemento latente en esta fiesta indudablemente es el agua. Por eso se escucha que los campesinos, cuando llegan a la celebración, imploran, en primera instancia, por "un buen año", entendiéndose que las lluvias deben ser oportunas y en las cantidades requeridas para la agricultura. Éstos y otros elementos ubican a la fiesta como una "fiesta del agua". Pero hay aún otro nexo más concreto que le da este carácter, los habladores de los caseríos del distrito de Baños del Inca, entre los que sobresalen los mayordomos de la fiesta, es decir, los organizadores de ésta, tienen la obligación de cumplir con la limpieza de las acequias antes de poder asistir, y cada caserío envía noticia al mayordomo de que han cumplido.

Este elemento material sustenta las posteriores festividades, que no hacen más que evidenciar la importancia del agua entre los campesinos. Teniendo en consideración lo planteado previamente, nos proponemos responder a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los argumentos que permiten considerar a la Fiesta del Huanchaco como una "fiesta del agua"?

⁶ René Casanova, *Apuntes de la clase de Psicología Social*, UNC, semestre 94-II, Cajamarca, 1984.

⁷ Julio Sarmiento Gutierrez, "La Fiesta del Huanchaco o de los huanchaques", en *Parorama Cajamarqués*, Cajamarca, 2002.

⁸ Una *chacara* o *pacha mama* (del quechua tierra madre) es una parcela de terreno que puede tener hasta 10 hectáreas, destinados principalmente a la actividad agrícola y de manera secundaria a la crianza de animales.

"Aforulobos sobre la Beatomía de Fuentes", 1912, Boquillas del Carmen, Orampo, Coahuila.

AHA. Aprovechamientos Superficiales, c. 213, exp. 5113.

Geografía e historia de Cajamarca

El departamento de Cajamarca está ubicado al norte del Perú; es uno de los departamentos más rurales del país,⁹ el 72% de su población vive en el campo, en tanto que sólo el 28% se ubica en la zona urbana.

La principal actividad de los campesinos gira en torno a la agricultura, la producción agrícola se destina fundamentalmente al autoconsumo, y una pequeña parte de los cultivos se dedican al mercado y a la provisión de semillas para la siguiente campaña agrícola.

Las condiciones físicas sobre las cuales produce el campesino cajamarquino no son del todo favorables para la agricultura, si tomamos en cuenta la accidentada topografía de la zona. Asimismo en Cajamarca, hay diversas zonas ecológicas con altitudes que van de entre 500 y 4 200 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las ocho zonas ecológicas identificadas por Pulgar Vidal,¹⁰ el departamento de Cajamarca posee desde la zona Yunga hasta la Rupa Rupa

(véase anexo). Gran parte de los campesinos posee sus chacras en pisos ecológicos en los cuales no viven permanentemente y hasta los cuales se trasladan para cultivarlos. Esta contrastante riqueza ecológica ha permitido al campesino el manejo de diversos pisos ecológicos, lo cual constituye una fuente de seguridad para el abastecimiento de alimentos. La tradición por el control vertical de pisos ecológicos en el antiguo Perú fue estudiada por John Murra.¹¹

La cultura *caxamarca* se desarrolló entre los años 500 y 1000 de nuestra era, y se consolidó alrededor de 1450, durante el gobierno del inca Pachutec. La historia narra que el último inca (Atahualpa) disfrutaba unas plácidas vacaciones cuando llegaron los españoles, del Cuzco a Cajamarca, en su huida. Es allí donde tomaron prisionero al inca y lo ejecutaron después de haber solicitado y tomado por su rescate dos cuartos llenos de plata y uno de oro. En la plaza de armas de Cajamarca, los indígenas vieron morir a su último gobernante, tras lo cual cientos de ellos se suicidaron para acompañar en la última morada a su divino Atahualpa.

⁹ Instituto Nacional de Estadística e Informática, *Compendio Estadístico de Cajamarca 2001-2002*, INEI, Cajamarca, 2002.

¹⁰ Javier Pulgar Vidal, *Proyecto de ley para la aprobación de las zonas ecológicas del Perú*, Congreso de la Nación, Lima, 2002.

¹¹ John H. Murra, *El mundo andino, Población, medioambiente y economía*, PUC-IEP, Perú, 2002.

Posterior a la ejecución de Atahualpa se produjeron cambios en la organización territorial, social, política, cultural y económica del Perú. A nivel productivo, la agricultura se relegó a un plano secundario para dejar paso a la actividad minera. Desde entonces el Perú nunca más volvería a ser un país autosuficiente en términos alimenticios.

La tradicional cultura agrocentrada inca se basó fundamentalmente en el manejo de grandes obras hidráulicas, algunas vigentes aún y otras destruidas por el paso del tiempo o por la falta de mantenimiento. Una de las grandes obras hidráulicas construidas por los incas en Cajamarca es el Canal de Cumliemayu (3 500 metros sobre el nivel del mar), ubicado al suroeste de Cajamarca, "Los sistemas hidráulicos en los Andes ya impresionaron a los primeros colonizadores por el alto nivel tecnológico que demostraban las obras. Los mismos que constituyen un testimonio del alto nivel organizativo que tenían las poblaciones en aquel entonces".¹³

El imperio incaico, según Wittfogel,¹³ se constituyó en una *sociedad hidráulica*, caracterizada por un sistema agroadministrativo y agroburocrático, en el cual fue posible la construcción de obras hidráulicas a gran escala. A su vez la economía hidráulica se caracteriza por un tipo específico de división del trabajo, intensificación del cultivo y la exigencia de cooperación. El denominador común de estas sociedades es la fuerza despótica de su autoridad política pues representaba entonces la forma más dura de poder total.

El 14 de septiembre de 1986 la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró a Cajamarca como Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, debido a la riqueza histórica y cultural que posee. Uno de los hechos históricos de mayor trascendencia en Cajamarca es el hecho de haberse constituido en el escenario donde se dio el "encuentro" de la cultura inca y la española el 15 de noviembre de 1532.

Baños del Inca

El poblado de Baños del Inca,¹⁴ se ubica a sólo seis kilómetros de la ciudad de Cajamarca, su altitud es

¹³ Zulema Gutiérrez y Gerben Gerbrandy, "Distribución de agua, organización social y equidad en el pensamiento andino", en Rutger Baelens y Gloria Dávila (eds.), *Buscando la equidad. Concepciones sobre justicia y equidad en el riego campesino*, Van Gorcum, Países Bajos, 1998, pp. 259-273.

¹⁴ Karl Wittfogel, *Despotismo oriental: estudio comparativo del poder total*, Guadarrama, Madrid, 1966.

¹⁵ El nombre de Baños del Inca, deriva del quechua *putumarca*, que se traduce como "tierra" o "lugar de aguas calientes". En Ba-

de sólo 50 metros menos que la ciudad de Cajamarca, es decir, 2 700 metros sobre el nivel del mar.

Baños del Inca fue un lugar de meditación y esparcimiento del Inca, quien elegía este espacio para reposar durante largas temporadas de sus cotidianas actividades. Pero las estancias del Inca no sólo servían para desocuparse de sus habituales labores, sino también en ellas el Inca rendía culto a los dioses y les pedía todo tipo de favores para sus súbditos.

Uno de los recursos turísticos de mayor atracción en Baños del Inca son las aguas termales, que se asegura tienen propiedades medicinales. Este recurso permite que en este lugar se encuentre uno de los balnearios turísticos más importantes de la región en donde está el famoso "pozo del Inca", lugar en el que se bañaba el Inca.

Actualmente, este distrito cuenta con el 84.5% de su población (13 043 habitantes) viviendo en zonas rurales,¹⁵ es decir, en los caseríos donde se organiza la "fiesta del agua", dedicada básicamente a la agricultura, aunque en los últimos diez años se ha observado que los pobladores rurales varones, debido a la cercanía con la ciudad de Cajamarca, "bajan" diariamente para incorporarse a actividades de construcción; las mujeres también van hasta la ciudad para trabajar como empleadas domésticas o lavanderas. Estas actividades, realizadas tanto por varones como por mujeres, complementan los ingresos familiares.

Los cultivos que se producen en el distrito de Baños del Inca son principalmente aquellos dedicados al autoconsumo familiar: papa, quinua, maíz, trigo, cebada, ajo, hortalizas. La economía campesina se diversifica con la crianza de animales mayores y menores, así como con productos artesanales que son vendidos en el poblado, adonde concurren turistas tanto nacionales como extranjeros.

Descripción de la Fiesta del Huanchaco

El día 8 de septiembre

Los 8 de septiembre se celebra, todos los años, la famosa Fiesta del Huanchaco en la plaza de armas de Baños del Inca, en memoria de la virgen de la Natividad, según el sacerdote de la parroquia (reverendo padre Ramón Pajares), para pedirle a la virgen del Huanchaco por el "buen año agrícola" según los campesinos de Baños.

ños del Inca existen pozos de aguas termales, de allí la nominación de aguas calientes.

¹⁵ Instituto Nacional de Estadística e Informática, *Compendio*,

Esta fiesta se inicia un día antes, el 7 de septiembre, con la llegada de campesinos desde diversos caseríos y poblados, van arribando cientos de ellos de los lugares más alejados de Cajamarca, se ubican frente a la iglesia con tambores y clarines para entonar toda la noche música típica de la fiesta. La gente amanece bailando y bebiendo al compás del clarín y el bombo.

Todos traen consigo sus "fiambres", es decir, comida típica preparada en sus hogares. Entre éstos destacan: arroz de trigo con papa aderezada, cuy frito con papa picante, trigo pelado, muro de trigo, mote con chicharrones, entre otros.

Apenas llegan los campesinos a Baños del Inca, se dirigen a la iglesia para llenarla de plegarias y velas, que deben ser cuidadosamente observadas por su propietario. La entrada a la iglesia es adornada con un arco muy llamativo, en el que se reúnen los siete colores del arco iris (colores que representan el emblema del antiguo imperio incaico).

Llama la atención en esta fiesta el consumo de caña de azúcar (este producto es traído desde zonas templadas del departamento) en diversas modalidades: guarapo,¹⁶ caña de azúcar en trozos y cañazo. Resulta contagioso el consumo de trozos de caña, pues se observa que cada visitante a la fiesta va comiendo caña durante su recorrido por el perímetro de la plaza de armas. Los bagazos de caña quedan en el centro a manera de una alfombra.

El día 8 se caracteriza por la celebración religiosa oficial, pero también por la llegada de más campesinos, se calcula que este día asisten por lo menos unos 5 000 campesinos. Este cálculo se hace a partir del número total de pobladores del distrito de Baños del Inca (que en un 70% son católicos) y también por observación y cuenta a quienes van llegando a la misa, regresan a sus caseríos o permanecen en la fiesta.

La ceremonia empieza a las 9:30 de la mañana. Con la salida de la cúpula eclesiástica encabezada por el obispo y varios sacerdotes que celebran la misa oficial sobre un estrado levantado en la plaza de armas. Los campesinos se ubican en diversos lugares, entre ellos frente al estrado principal, para escuchar la misa; según lo observado, tal vez el 10% de ellos participa activamente en la misa, es decir reza y responde a la ceremonia litúrgica.

Posteriormente se inicia la procesión, las normas tradicionales indican que la virgen va primero, en andas, y luego el niño, al que los campesinos llaman

el "Wanchaquito", "Huanchaquito" o "Guagua Guanchacho" (hijo del Huanchaco). Es con el niño con quien deben tomarse grandes precauciones porque es muy travieso; según los campesinos asistentes, se exige que el anda del niño sólo deba ser llevada por las jóvenes campesinas vírgenes. Detrás del niño van los músicos campesinos con tambores y clarines, posteriormente distintos tipos de danzarines, todos de origen rural, los incaicos, los chunchos y las pallas.

Los incaicos llevan trajes típicos de los incas, se visten con faldas cortas de color beige, llevan pintado el rostro y parte del cuerpo, la cabeza es adornada con plumas coloridas de aves silvestres. En las manos portan flechas y arcos que les permiten dar mejor coreografía a la danza.

Los chunchos visten como los campesinos tradicionales (chaqueta o saco blanco con pantalón del mismo color y pañuelos rojos en la espalda), entre sus adornos, incluyen fajas de tela roja en la frente con espejos de diferente forma y tamaño, lo que representa la introducción de elementos hispánicos. Los chunchos incorporan en su elenco a un personaje pintoresco, denominado "el negro" en el que caracterizan al español, va vestido de pellejos de borrego negro; este personaje gracioso está autorizado para hacer lo que le plazca, castiga a quien está a su alrededor y se apropia de cualquier pertenencia de los asistentes.

Las pallas son danzarinas jóvenes vestidas con trajes campesinos típicos actuales, es decir, usan fondos tejidos a callua¹⁷ de vistosos colores (rojo fuerte, verde, fucsia, blanco brillante), blusas de telas lisas y brillantes y sombrero en la cabeza, adornado con flores, ellas van entonando versos alusivos al Niño, creados por los propios campesinos. Generalmente los cantos hablan de la travesura del Niño, la belleza de éste y la vida de la madre y peticiones para el buen año agrícola.

La procesión recorre todo el perímetro urbano de Baños del Inca y al concluir los campesinos ingresan a la iglesia para dejar a la virgen denominada por ellos "Natividad del Wanchaco". En el nombre de la virgen se evidencia el sincretismo cultural de los pobladores cajamarquinos. Cabe anotar que la noche anterior a la fiesta y el día mismo, la iglesia está llena de campesinos que colocan velas y elevan sus plegarias.

Aquí muchos de ellos todavía se quedan a contemplar a la virgen y al niño, y sobre todo a pedirle

¹⁶ Es el líquido extraído (previa molienda artesanal) de la caña de azúcar

¹⁷ *Colluc*: telar de cintura.

"Construcción del canal de cemento armado", 1917, Santa María Amajac, Atotonilco el Grande, Hidalgo.
AIA, Aprovechamientos Superficiales, c. 252, exp. 6067.

por las buenas cosechas, muestra de ello lo constituyen los cientos de velas alrededor de la virgen, algunas de ellas amarradas con hilos de lana de oveja, teñidos de color rojo. Las velas amarradas de esta forma piden por las lluvias. Los campesinos no salen de la iglesia sino hasta ver que la vela se ha consumido, pues la dirección del pabilo indica si la virgen concederá la petición o no.

Al atardecer los campesinos regresan hasta sus poblados con la seguridad de haberse reencontrado con su amistades y haber cumplido con el deber espiritual de acercarse a Dios para la bendición de las cosechas.

Faltando unos tres días para iniciar la festividad, muchos comerciantes se establecen en el perímetro de la plaza de armas para vender infinidad de productos: alimentos, juguetes, utensilios de cocina, ropa, dulces, panes especiales, fruta, caña de azúcar, cañazo, guarapo, miel de caña, etcétera.

Desde hace cuatro años la fiesta ha sido invalidada por artículos y juegos que no corresponden a las ne-

cesidades campesinas, por ejemplo, comida que no es consumida cotidianamente por los pobladores rurales o juegos mecánicos para niños. Consideramos que este aspecto deteriora la tradición campesina, aunque fomenta el comercio.

La Octava

Después de la celebración oficial de la fiesta, a los ocho días se celebra la "Octava". En esta oportunidad las actividades son de menor importancia, tanto en la participación de la población, como en las actividades religiosas, comerciales y sociales en general.

Al octavo día de la fiesta se celebra una misa a la que asisten un número muy inferior de campesinos de la zona, igualmente se pide por el buen año agrícola.

Ese día ya no se participa en danzas y a diferencia de la misa celebrada en un estrado en la plaza de armas, la situación aquí es más modesta, la misa se realiza en la iglesia a la que asisten unas treinta

personas; sin embargo, durante el día pueden llegar unos doscientos campesinos para encender sus velas y luego regresar hasta sus lugares de residencia.

En la Octava sólo queda la venta de productos de caña de azúcar, pues la afluencia de público es muy inferior a la del día 8.

En lo que se refiere a la vinculación de la fiesta y la limpieza de obras de riego, ésta es la última oportunidad en la que los campesinos de los caseríos que no hicieron la limpieza a tiempo y no tuvieron derecho a asistir a la fiesta, puedan asistir, concluida la limpieza, aunque sea a la Octava.

La mayordomía para la organización de la fiesta

Los mayordomos para la organización de la fiesta siempre son pobladores del área rural del distrito de Baños del Inca. La mayordomía se va rotando de persona a persona (cada persona encarna a un caserío). Tenemos al mayordomo principal, responsable de toda la fiesta y a los mayordomos pequeños (uno por cada caserío), que se encargan de asuntos de menor importancia, por ejemplo, coordinar la presencia de la banda de músicos o de la atención a autoridades u otras actividades que requieran apoyo. La presencia de mayordomos para hacerse cargo de la fiesta, según los siguientes informantes: Carmela Puga, Raúl Castote y Esteban Cruz, viene desde tiempo inmemorial. La historia de la fiesta ha registrado que la mayordomía recae generalmente en los varones, pero también se ha encontrado a una mujer como mayordoma.

Es también el mayordomo el responsable de la fiesta y decide, junto con el párroco y la comisión (integrada por miembros de todos los caseríos, que corresponden a mayordomos de menor jerarquía), el recorrido de la procesión. Igualmente, es el mayordomo y la comisión quienes organizan las danzas, convocando para ello a niños, jóvenes y adultos sólo del distrito de Baños del Inca.

El mayordomo debe hacerse cargo de los gastos que la fiesta ocasiona. Se estima un gasto mínimo de 6 000 dólares, es decir, 20 000 nuevos soles para el contrato de la banda de músicos, los fuegos artificiales, el alimento, la chicha, el arreglo de la iglesia y el altar. La comida es un aspecto muy importante que debe asumir el mayordomo, pues debe ser abundante y de buena calidad, suficiente como para abastecer a danzantes, músicos, amigos, vecinos de los caseríos y otros invitados más. Ser mayordomo significa tener dinero para asumir los costos que impli-

ca la fiesta, para ello deben trabajar todo el año con el fin de obtener buenas ganancias, que deben ser redistribuidas en la comunidad a través de la celebración de la fiesta. Hasta hoy los mayordomos sólo son de la zona rural de Baños del Inca, es decir quienes son conformantes de las juntas de regantes de cada caserío.

El mayordomo debe sacar al Niño de casa en casa desde el 15 de agosto, éste no debe permanecer más de una noche en una vivienda. En cada hogar se le celebra un rosario y posteriormente se comparte una cena sencilla entre los asistentes. Las salidas del Niño se interrumpen el día de la fiesta y se reanudan hasta fines del mes de septiembre. La tradición de pasear al Niño por el distrito, refleja la creencia popular de que el "Niño es andariego".

Hasta hoy se recuerda como los mejores mayordomos a: Rosa Gallardo, Estacio Huamán, Catalina Huamán y José Potosí. Este año (2003) el mayordomo será el señor Benito Villar.

Participación en la fiesta: limpieza de canales en el distrito de Baños del Inca

En la zona no existen grandes obras hidráulicas, lo que hay son comúnmente pequeños canales de riego, algunos en cementados y otros no, que unen unos caseríos con otros vecinos.

Las obras hidráulicas complejas están generalmente confinadas a aquellos sistemas desarrollados bajo intervención externa en los cuales están presentes cuadros de ingeniería, por ejemplo, como sucede en los casos de los viejos canales incas y en los diseños hechos por instituciones actuales.¹⁸

La Junta de Regantes de cada caserío convoca un mes antes de la Fiesta del Huanchaco a reuniones colectivas para la limpieza física de los canales, pues se inicia el período agrícola y es necesario que la infraestructura de riego esté en óptimas condiciones. La limpieza debe concluirse como máximo tres días antes de la fiesta.

Las comunidades a través de sus juntas de regantes manejan una lista de usuarios por lo que cada uno de ellos requiere estar presente en la limpieza o en el peor de los casos, enviar un peón. El trabajo asignado a cada usuario se determina de acuerdo con la cantidad de tierras que cada uno necesita re-

¹⁸ Janette E. Sherbondy, "El Riego Andino en una Perspectiva Histórica", en Boelens y Dávila (eds.), *Buscando*, pp. 226-231.

gar. El presidente de la junta y los directivos de cada caserío organizan los días de la limpieza y los turnos en los que los grupos de usuarios deben realizar la tarea, que forma parte de la "inversión comunal cultural" que está presente en la memoria colectiva de las comunidades.¹⁹

La programación de las actividades de limpieza de canales requiere múltiples labores asociadas con los sistemas de riego

se requiere de un comportamiento organizado [...] en los sistemas tradicionales, estas organizaciones han evolucionado con el tiempo y reflejan las normas culturales y sociales de la localidad. En algunos casos, éstas son parte de la estructura del pueblo.²⁰

Generalmente, estas actividades se desarrollan durante una semana o quince días (dependiendo del número de usuarios), sin mayores prisas, tratando de hacer bien el trabajo. El último día de la limpieza deben estar presentes todos los usuarios (aunque unos grupos ya hayan cumplido con su tarea). En algunos caseríos se acostumbra preparar comida comunal, para lo cual cada uno lleva alimentos acordados previamente, que son preparados por un grupo de mujeres seleccionadas cada año, de tal forma que debe ser rotativo.

Como se trata del último día de limpieza, al reunirse todos los campesinos van revisando los tramos que han limpiado, para cualquier rectificación en el mismo rato; entonces, al medio día la limpieza ha concluido y pueden comer y beber para celebrar el acontecimiento y prepararse para asistir a la limpieza espiritual en la Fiesta del Huanchaco.

Al concluir la limpieza la Junta de Regantes de cada caserío, empezando por los ubicados en las partes bajas, suben al caserío vecino (frecuentemente con cañazo y coca) para comunicar que sus canales y acequias²¹ están limpios, éstos, a su vez, suben al siguiente caserío y así sucesivamente, de tal forma que al llegar al caserío ubicado en el piso ecológico más alto, ya todos están informados de cómo se realizó la limpieza. Los integrantes de las juntas, que van avisando de un caserío a otro, pueden incorporar-

se a la comisión general o pueden irse regresando a su propio caserío, aunque generalmente acompañan a su presidente hasta el último caserío.

El recorrido de avisos suele realizarse en un mismo día, subiendo desde los 2 730 hasta los 3 100 metros sobre el nivel del mar y con recorridos de distancias considerables, que tienen como mínimo 30 kilómetros. Ir de caserío en caserío avisando, implica salir muy temprano, caminando a más tardar a las 6 de la mañana. La caminata se va haciendo amena gracias a la conversación entre los miembros de las diferentes juntas de regantes, permite recordar las labores de limpieza, pero también comentar acerca de las siembras planificadas y otros asuntos comunales relacionados con la actividad agrícola. A cada caserío que se llega, normalmente los regantes se detienen y allí se les invita algo de comida y bebida, dependiendo de la hora de arribo.

Los campesinos del distrito de Baños del Inca consideran que es a partir de este momento que la Fiesta del Huanchaco ya puede iniciarse. Además, cabe indicar que el caserío que no realizó la limpieza óptima de su canal, no puede asistir a la fiesta. Una comisión conformada por los representantes de cada caserío se dirige, tres días antes de la fiesta, hasta el mayordomo para entregar la lista de los caseríos que han realizado la limpieza de los canales a fin de que durante la misa se pida por los regantes que sí cumplieron con la tarea asignada.

Los habitantes de los caseríos morosos pueden apurarse a realizar la limpia para asistir aunque sea a "la Octava", ya que no tuvieron derecho de asistir a la fiesta.

Hallazgos importantes en el análisis de la Fiesta del Huanchaco

Señalamos a continuación los argumentos para considerar a la Fiesta del Huanchaco como una "fiesta del agua". Así, conviene subrayar aquellos que vinculan el riego y la fiesta.

Primero. Un mes antes de la fiesta, los campesinos se organizan por caseríos para hacer la limpieza física de los canales y acequias de riego.

Segundo. Después de la limpieza física ellos consideran que es necesaria la limpieza espiritual, por lo que recurren a la iglesia. Según entrevistas, el 90% de los asistentes pide por el "buen año", es decir, lluvias en la medida en que son requeridas por la tierra.

¹⁹ Rutgerd Boelens, "Gestión colectiva y construcción social de sistemas de riego campesino. Una introducción conceptual, en Rutgerd Boelens y Dávila (eds.), *Buscando*, pp. 87-106.

²⁰ Gilbert Levine, "Consideraciones sobre la equidad en el diseño de sistemas en la asignación y distribución de aguas", en Boelens y Dávila (eds.), *Buscando*, p. 120.

²¹ Se denomina *canal* cuando está revestido o encementado, y *acequia* cuando es de tierra.

También suelen pedir por la salud o algún juicio pendiente que tengan.

Tercero. El símbolo del control del agua se encarna en el "Huanchaquito", es decir, el hijo de la virgen, quien tiene en la mano una llave. Según los campesinos, esta llave no debe ser extraviada nunca, por eso sólo las jóvenes vírgenes son quienes llevan en hombros al Niño; si la llave se extraviara, ocurriría una catástrofe, es decir, las aguas termales de Baños del Inca inundarían los campos y matarían a toda la gente.

Cuarto. La fiesta incluye también la Octava. Al regresar los campesinos de la fiesta se proponen en 8 días hacer una última rectificación de la limpieza física de los canales de riego. El día de la Octava se reúnen para dar cuenta de que la obra ha concluido, aunque la asistencia de los campesinos a esta celebración eclesiástica ya no es masiva como el día 8. Los campesinos que por una u otra razón no realizaron la limpieza de sus acequias o canales, todavía pueden entregar su informe de haber cumplido con sus tareas el día de la Octava, aunque socialmente no se vea bien.

Quinto. La gran asociación del agua con la fertilidad y la vida misma, pues se registran muchas nacimientos de niños que ocurren como consecuencia de la asistencia a la celebración de la Fiesta del Huanchaco. A estos niños se les denomina los "guagua huanchaco", o sea, los hijos del Huanchaco. Los relatos orales refieren que una noche antes de la fiesta los campesinos y campesinas beben tanto alcohol que dan rienda suelta a sus instintos sexuales, luego de lo cual se presentan embarazos. Al nacer el niño, como no se identifica el nombre del padre, el apellido puede ser Del Campo.

Sexto. Según el calendario agrícola norteño a principios de septiembre se esperan las primeras lluvias que inauguran la nueva actividad agrícola del año.

Séptimo. La gran concurrencia de campesinos es de todos los lugares. Ninguna otra fiesta cajamarquina congrega a tantos campesinos como la Fiesta del Huanchaco, ellos dicen que pueden faltar a la Fiesta de las Cruces (fiesta importante celebrada el 2 de mayo en la comunidad cercana de Porcón) pero no a la del Huanchaco porque aquí se pide por las buenas cosechas.

Octavo. Según Edmund Leach²² en su estudio sobre los Shan y los Kachin, las condiciones materiales facilitan la organización social. En este caso, la limpieza de los canales constituye este requisito, en torno al cual se realiza la fiesta como símbolo de limpieza espiritual.

A partir de estos datos obtenidos en campo puede asegurarse que la Fiesta del Huanchaco se vincula íntimamente con el control del agua y su veneración. "En estos rituales se reproducen las relaciones entre familias, la naturaleza y las deidades. Los rituales son necesarios para mantener el equilibrio entre ellos".²³ Así mismo, Eduardo Grillo,²⁴ remarca la vitalidad y el carácter sagrado del agua en torno a la cual gira la vida del campesino de los Andes peruanos. "Como todo en el mundo andino, también el agua es un ser vivo, es una persona que habita el paisaje o el pacha.²⁵ Es más, el agua también es vivificante y fecundante. Sin el agua la vida no sería posible. Está por tanto ligada a la ritualidad y a las creencias [...] el agua en sus diferentes apariencias es representada como *huaca* [deidad...] el riego es visto como una recreación del agua, una modalidad en que el agua es criada".²⁶

Metodología

Se recurrió, fundamentalmente, a la observación estructurada, para lo cual se elaboró una guía de observación que año con año se ha ido enriqueciendo; y a la observación participante, este es el caso de toda la celebración eclesiástica: misa, procesión y estancia en la iglesia. Igualmente se realizó observación al visitar a las comunidades para identificar las actividades previas a la fiesta, las mismas que se centraron en la organización para la limpieza de los

²² Edmund R. Leach, *Sistemas Políticos de la Alta Birmania: Estudio sobre la estructura social Kachin*. Anagrama, Barcelona, 1970.

²³ Gerben Gerbrandy, "Reparto de agua en el Ayllu del altiplano boliviano. El caso de Sulcayana: Equivalencia entre las chacras y la gente", en Boelens y Davila (eds.), *Buscando*, p. 342.

²⁴ Eduardo Grillo, *Desarrollo o descolonización en los Andes*, PRATEC, Lima, 1994.

²⁵ Una *chacra* o *pacha mama* (del quechua tierra madre) es una parcela de terreno que puede tener hasta 10 hectáreas tamaño destinados principalmente a la actividad agrícola y de manera secundaria a la crianza de animales.

²⁶ Gutiérrez y Gerbrandy, "Distribución", p. 263.

canales y acequias de riego, y observación participante al realizar la caminata de aviso de limpieza de acequias hasta el último caserío. La entrevista también resultó una técnica muy útil, ésta fue también estructurada previamente. A las personas a las que se las entrevistó fueron mayoritariamente campesinos que asistían a la fiesta, mayordomos, el sacerdote y algunas autoridades de Baños del Inca. Igualmente, la entrevista permitió dar seguimiento a las actividades de limpieza de canales en los caseríos de Baños del Inca, para lo cual fue necesario el traslado hasta cada caserío.

ANEXO

Características de las zonas ecológicas identificadas en Cajamarca

Yunga

Región de abundantes valles y fértiles quebradas, donde se cultivan el hincmo, el chirimoyo, el guayabo, el palto, los cítricos y la caña de azúcar. Se distinguen claramente la yunga marítima, de clima desértico y que va desde los 500 a los 2 300 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente occidental; y la yunga fluvial, de clima cálido y con abundantes lluvias estacionales. La flora característica está representada por el molle [pirul], la cabuya blanca, el pitajaya y el chuná, mientras que en la fauna destacan dos aves típicas, el chaucato y el laurigaray.

La Quechua

Zona de tierras templadas, se extiende por las dos vertientes andinas, entre 2 300 y 3 500 metros sobre el nivel del mar. Con abundantes valles, tiene como principales especies botánicas al aliso, el lambrán o rauliash, la gomgapa y la arracacha, sus principales cultivos se basan en maíz, calabaza, granadilla, papaya de olor, trigo y el melocotonero. El principal representante de su fauna es el zorzal gris o chihuanco y el huanchaco.

Suni o Jalca

Lugar de clima frío, seco y con abundantes lluvias estivales y valles glaciares, se sitúa entre los 3 500 y 4 100 metros sobre el nivel del mar. Su paisaje es bastante agreste y está cubierto por gramíneas y arbustos, como la taya-taya, el quishuar y la cantuta que se considera la flor nacional (flor sagrada de los antiguos incas). Los principales cultivos son de quinua, cañigua, habas y olluco. El zorzal negro y el cuy constituyen la fauna más característica.

Rupa-Rupa o Selva Alta

Situada entre los 400 y 1 000 metros sobre el nivel del mar en la vertiente oriental de los Andes, posee un clima cálido, húmedo y lluvioso, gracias al cual su flora y fauna es muy variada, tiene como sus principales representantes a la sachavaca (también llamada vaca del monte o lapir), la huaranga y el otorongo.

