

AGRADECIMIENTO

El Proyecto de Investigación Histórico-Antropológico de La Fiesta del Inga Palla o Culto a Santa Lucía, en el Cantón Tisaleo-Tungurahua, es el producto del trabajo desarrollado sobre la base de la confianza entregada a OBRARGES Cía. Ltda. por parte de INPC Regional 3, por lo que agradecemos al Arquitecto Iván Castro y de manera especial a la Licenciada Elizabeth Solano quienes, de manera técnica, dentro del marco de la ética, profesionalismo y cordialidad, han guiado el producto del presente estudio.

Agradezco a las autoridades y funcionarios del GAD de Tisaleo por todo el apoyo recibido en cada una de las visitas a su hermosa ciudad, quienes fueron un soporte contundente en el proceso de la investigación y la construcción del presente documento. A la comunidad de Tisaleo y su hermosa gente que colaboraron en todos y cada uno de los talleres y entrevistas realizadas, entregando toda la información necesaria y abriéndonos las puertas de sus hogares para vivir y compartir su Fiesta, lo que hizo posible que el trabajo y los resultados sean positivos.

Un reconocimiento a todo el equipo técnico que ha participado: Geovanny Jurado, Daniela Ochoa y Jorge Enrique Jácome, quienes acompañaron a lo largo de esta jornada, profesionales que entregaron todo su tiempo y capacidad para que esta investigación sea un aporte importante en el conocimiento y entendimiento de esta manifestación cultural.

Msg. Carmen Landy
Coordinadora del Proyecto

Ambato – noviembre 2011

INTRODUCCIÓN GENERAL AL DOCUMENTO

La primera sección de este documento presenta el Estudio Histórico realizado por Carmen Landy. La segunda sección, por su parte, es el Diagnóstico Participativo desarrollado por Geovanny Jurado. La tercera sección es el Estudio Antropológico elaborado por Daniela Ochoa. Finalmente, también se incluye el video realizado por Jorge Enrique Jácome como archivo digital, junto a la carpeta de anexos. Al inicio de cada sección se incluye una breve introducción del trabajo realizado, el mismo que sirve de guía de sus contenidos. Los anexos de cada sección se encuentran en archivos digitales con sus correspondientes carpetas: a) Estudio Histórico: las carpetas que llevan el nombre de EA; b) Diagnóstico Participativo: aquellas que llevan el nombre de DP, y c) Estudio Antropológico: las que se llaman EA. Además de los documentos generados a través de todo el proceso de investigación que contienen los anexos, también se incluye los documentos que demuestran la participación de la ciudadanía en cada sección. Finalmente, debemos señalar que las tres secciones que comprende el Proyecto de Investigación que aquí presentamos fueron convalidadas a través de talleres que se llevaron a cabo con la ciudadanía los días 12 y 27 de noviembre de 2011.

Contenido

ESTUDIO HISTÓRICO.....	5
PRESENTACIÓN.....	6
HISTORIA DE TISALEO.....	7
PERÍODO PREHISPÁNICO.....	7
LA COLONIA.....	11
LA REPÚBLICA.....	12
EL CANTÓN TISALEO.....	13
SANTA LUCÍA.....	16
HISTORIA.....	16
LEYENDAS.....	17
LA VIDA DE SANTA LUCIA.....	18
SANTA LUCÍA EN TISALEO.....	20
LA VIRGEN SANTA LUCIA.....	20
LA CELEBRACIÓN EN OCTUBRE.....	20
LA NOVENA Y LA LITURGIA EN LA FIESTA.....	21
CRONOLOGÍA DE LOS PÁRROCOS DE TISALEO.....	22
HISTORIA DE LA FIESTA.....	24
ANTECEDENTES.....	24
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIESTA.....	25
EL DESARROLLO DE LA FIESTA A PARTIR DE 1980.....	28
ACTIVIDADES PRELIMINARES.....	28
ACTIVIDADES ANUALES.....	28
DÍAS DE FIESTA.....	31
EL COMITÉ DE LA FIESTA.....	43
ANTECEDENTE.....	43
PRIMERA DIRECTIVA DEL COMITÉ.....	43
Es así que se nombra la primera directiva conformada por las siguientes personas.....	43
CRONOLOGÍA DEL COMITÉ.....	45
DIRECTIVA DEL COMITÉ: 1981 A 2010.....	51
APORTES DEL COMITÉ AL PROCESO HISTÓRICO DE LA FIESTA.....	52
BIBLIOGRAFÍA.....	54
FUENTES DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO.....	55
ENTREVISTAS A ACTORES DE LA SOCIEDAD.....	55
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA FIESTA DE LA PALLA.....	56
Rodrigo G. Jurado V.....	56
PRESENTACIÓN.....	57
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.....	58
DE LAS SECCIONES (I A VI) DE LA MATRIZ GENERAL.....	58
DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.....	66
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.....	71
PROCESO.....	71

RESULTADOS	71
LISTA DE DOCUMENTOS GENERADOS.....	73
ESQUEMA GENERAL DE LA FIESTA	74
MATRIZ GENERAL DE LA FIESTA	78
CUADRO GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LAS TROPAS, PERSONAJES Y RESPONSABLES DE LA FIESTA	79
CUADRO COMPARATIVO DE MIEMBROS DE LA TROPA, PERSONAJES & RESPONSABLES DE LA FIESTA	81
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO	82
INTRODUCCIÓN	83
ASPECTOS TEÓRICOS	84
LA ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA: DE GEERTZ A TURNER	84
TIPOLOGÍA SIMBÓLICA.....	85
ASPECTOS METODOLÓGICOS	89
METODOLOGÍAS EMPLEADAS	89
LA ETNOGRAFÍA	90
PROCESO DE INVESTIGACIÓN.....	90
DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD	92
UBICACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DE LA FIESTA	92
ASPECTO CULTURAL	92
CALENDARIO FESTIVO DEL CANTÓN TISALEO.....	93
ETNOGRAFÍA DE LA FIESTA.....	94
EL ORIGEN DE LA FIESTA DEL INGA PALLA O CULTO A SANTA LUCÍA ...	94
EL COMIENZO DE UN PROCESO.....	95
LA TOMA DE DECISIÓN PARA LA CAPITANÍA.....	95
EL AÑO DE PREPARACIÓN DESDE LA DESIGNACIÓN DEL CAPITÁN	96
PERSONAJES PRINCIPALES	97
RITOS Y RITUALES	102
APROXIMACIONES ANALÍTICAS.....	119
RELIGIOSIDAD POPULAR	119
LA FE EN SANTA LUCÍA: SÍMBOLO CENTRAL DE LA FIESTA.....	120
SÍMBOLOS SECULARES, SÍMBOLOS DE REFERENCIA	121
LA FIESTA Y SU RELACIÓN CON LA ECONOMÍA ANDINA.....	122
EL PODER O LA LEGITIMACIÓN DE LA AUTORIDAD.....	124
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN CONFLICTIVA DE LA IDENTIDAD	126
CONCLUSIONES	127
BIBLIOGRAFÍA	128

ESTUDIO HISTÓRICO

Msg. Carmen Landy Guamán

PRESENTACIÓN

El conocimiento del patrimonio inmaterial de nuestro país ha constituido un enigma que ha marcado el comportamiento de sus ciudadanos, reflejado en la poca valoración de las expresiones culturales que se han mantenido durante siglos y que identifican nuestros pueblos, como es el caso de la Fiesta del Inga Palla o Culto a Santa Lucía (en adelante “Fiesta del Inga Palla” o “la Fiesta”, como los lugareños conocen a su fiesta). Desde este punto de vista, la investigación histórica de esta hermosa manifestación constituye un aporte importante para conocer, reconocer, entender, recrear y participar de nuestro patrimonio inmaterial.

Este trabajo se realizó sobre la base de la participación de la comunidad de Tisaleo, a través de talleres de trabajo, entrevistas y diálogos; ya que es casi inexistente el aporte de investigaciones sobre este tema. La investigación contiene cinco unidades: Historia de Tisaleo, Santa Lucía, Historia de la Fiesta, Historia de la Fiesta a partir de 1980 y el Comité de Fiesta.

En Historia de Tisaleo se realiza un repaso sobre Tisaleo en sus diferentes períodos - prehistoria e historia-, e intenta contestar y entender cuáles fueron las culturas que se asentaron y desarrollaron en este sector, cuál fue su incidencia en los procesos de resistencia en la Época Inca y en la República, y cuál fue el impacto de la Batalla en Mocha.

En la segunda unidad, Santa Lucía, se desarrolla en el contexto histórico: cuándo y cómo se establece la devoción a la Santa; su vida y el entorno social, familiar y religioso en el que se desarrolló; el porqué de esta advocación tan profunda en la comunidad y cómo la celebran y su celebración en octubre y no en diciembre.

La tercera unidad, Historia de la Fiesta busca explicar el porqué la Fiesta representa el sincretismo religioso de la mezcla de dos culturas: la española, que trajo la fe católica, y la cultura aborigen, que expresa una idea de resistencia y de lucha.

En la cuarta unidad, Historia de la Fiesta a partir de 1980, a partir del esquema establecido a través de los talleres de participación comunitaria, se desarrolla y describe la Fiesta, las actividades que se ejecutan, los personajes, responsables y el tiempo que dura su preparación.

Por último, en la quinta unidad, se describe la conformación e historia del Comité que en ese entonces se llamaba “Directiva Religioso-Folklórica de la Fiesta”. El archivo que mantiene el Comité da testimonio de su compromiso en la organización de la Fiesta y sus cambios. Sin embargo, también demuestra la autoridad que ejerce en Tisaleo a través de sus acciones.

HISTORIA DE TISALEO

Para entender la historia de la Fiesta del Inga Palla que se realiza en el cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua, es necesario hacer un repaso sobre Tisaleo en sus diferentes períodos -prehistoria e historia-, e intentar contestar y entender cuáles fueron las culturas que se asentaron y desarrollaron en este sector, cuál fue su incidencia en los procesos de resistencia en la Época Inca y en la Republica, y cuál fue el impacto de la Batalla en Mocha. Este análisis permitirá ratificar que Tisaleo, sus alrededores y su gente se han convertido, a través de la historia, en el bastión de la resistencia a la Conquista; y su espíritu, en ejemplo de lucha por la libertad.

PERÍODO PREHISPÁNICO

LA CULTURA PURUHÁ EN TUNGURAHUA

El período de integración, de acuerdo a la periodización plasmada durante la Convención Arqueológica de Guayaquil realizada en el año 1969, en la que participaron arqueólogos ecuatorianos y extranjeros, tiene una cronología que va desde el año 500 dC a 1500 dC. Para el historiador Enrique Ayala Mora, el período de integración es el de las sociedades agrícolas aldeanas supra comunales, con una organización social definida como jefatura o señorío étnico.

Las culturas más antiguas de Puruhá son comunes a las provincias de Pichincha (Proto-Panzaleo II, León y Tungurahua (Proto-Panzaleo I-II)) y se relacionan más con las que en tiempos recientes florecieron en estas provincias. Los Puruhaes invadieron parte del territorio Panzaleo. Huellas de su permanencia se encuentran en la hoya del Ambato y en la toponimia de toda la provincia del Tungurahua y parte de la de León (actual provincia de Cotopaxi) (Caamaño 255).

Según algunos investigadores, a la cultura Puruhá (Período de Integración) corresponde las etnias aborígenes precoloniales Puruhá y Chimbo, las cuales habitaron en el territorio correspondiente a las actuales provincias de Chimborazo, Bolívar y el Sur de Tungurahua, al menos en su última fase.¹

Por otro lado, Jijón y Caamaño indica que “en la Época Moderna, poco antes de la Conquista Incaica, los Puruhaes conquistaron la hoya del Ambato” y, según él, viviendas de esta cultura fueron excavadas en Inga-Urcu, cerca de lo que hoy es Ambato (Caamaño 48).

¹ La arqueóloga, Diana Tandalia, mantiene esta posición en su artículo “Arqueología del Ecuador”, p.2.

Esto corrobora la presencia de esta cultura en tierras de Tisaleo, especialmente si se considera que hasta 1985 era parte del Cantón Ambato.

La Nación Puruhá se distinguió por su espíritu guerrero. Su fama de pueblo valiente e indomable, con la característica de tener ejércitos ágiles y disciplinados hizo que los otros pueblos firmaran alianzas de federación para asegurar su subsistencia antes que entablar la guerra. Por este motivo los Shyris del Reino de Quito, según Aguiló, en *El Hombre del Chimborazo*, propusieron alianzas a través de un matrimonio para crecer en poder político y social; y, para su defensa, construía fortalezas de piedra: “los pucarás”, verdaderas ciudadelas fortificadas (13).

Sobre los bailes y fiestas de estas culturas, Jijón y Caamaño resalta la costumbre de hacerlo con grandes borracheras. Al respecto dice:

Cuando algún indio hace alguna borrachera buscan muchas mozas hermosas y las llevan al baile que hacen, y de día andan bailando en la borrachera y bebiendo con los indios, y a la noche se meten todas las mozas en un retrete de la casa y allí andan ellos bailando y bebiendo y borrachos van donde estas mozas [...] esto hácenlo en casas que tienen fuera de sus pueblos. (42)

Lo que reafirma que la costumbre de festejar con exceso de licor en las fiestas es cultural, costumbre que en la actualidad se manifiesta hasta la actualidad en la Fiesta del Culto a Santa Lucía y que los sacerdotes de turno tratan de controlarla por todos los medios.

Los Caras fueron los últimos en resistir el avance de los Incas en el Ecuador y después de una fiera y tenaz lucha se derrumbaron, permitiendo su avance hasta el Sur de Colombia. Los grupos que habitaban la Provincia de Chimborazo posiblemente continuaron siendo una de las principales avenidas de contacto entre la Costa y la Sierra. De las culturas serranas en el Período de Integración, Carchi, Caras, Panzaleo y Puruhá formaron sociedades no muy bien estructuradas a nivel de jefaturas locales, las que posiblemente se unían en confederaciones en su área cultural, en respuesta a estímulos externos, como serían el resistir el embate guerrero. De esta forma, muchos autores coinciden en que se pudo mantener el respeto por ese modo de explotación compartida de los recursos por parte de colonias multiétnicas.

Hacia los años 1465-1532 dC aproximadamente, se produce la conquista de toda la parte serrana del Ecuador por parte de las tropas Incas y su integración al imperio cuzqueño.

TUNGURAHUA EN LA INVASIÓN INCA

Hacia fines del siglo quince, los señoríos étnicos de lo que ahora es Ecuador enfrentaron la conquista de un pueblo guerrero originario del Sur, los Incas. Éstos se habían asentado originariamente en el Sur del actual Perú, un imperio expansionista y conquistador. Pero, cuando se percataron del poder que tenían las tribus del Reino de Quito, su interés se

concentró en ellos y se dio inicio a una serie de historias y relatos que Manuel Villavicencio (colocar el año)², describe de manera detallada:

La historia más antigua del Reino de Quito es muy incierta y confusa, considerándose que la tribu más poderosa fue la de los Quitu, del cual parece que tomó su denominación hasta la llegada de los Incas, llamada el Reino de Quito, en este estado permaneció algunos siglos, cuando una nación extranjera llamada Cara, a cuyo régulo se denominaba Caran Shyri (señor o rey de Cara) subiendo de las costas del Pacífico, de donde eran moradores, por la Hoya del río Esmeraldas, se apoderaron del Reino de Quito por los años 280 D.C. Reinaron once Shyris por el espacio de 320 años hasta el año 1300, durante este tiempo extendieron su conquista por el norte hasta la provincia de Huaca y por el Sur hasta la de Mocha. Otros tres Shyris gobernaron hasta 1450 y aumentaron sus dominios de sus antecesores, uno por conquista y otros por alianzas; por alianza agregaron al belicoso reino de Puruhá y Cañaris y por conquista Paita y Tumbes.

La fama de este país incitó la codicia de los [I]nca del Perú, Túpac-Yupanqui, hizo algunas conquistas en el reino de Quito, llegó hasta Mocha en 1460, donde se detuvo por la tenaz resistencia que le hicieron en la provincia de [Puruhá]. El Inca Huainacpac llamado, el grande y el conquistador, luego que subió al trono por la muerte de su padre Túpac-Yupanqui, levantó un ejército y comenzó el año de 1475 a mover sus tropas del Cuzco para emprender la conquista del reino de Quito. Villavicencio, 2-4)

Al parecer hasta entonces el dominio de los Incas en el Ecuador se reducía a conservar expeditos los caminos que unían las residencias de peruanos, tales como Tomebamba, Latacunga, Quito y desde estos lugares, que eran cuarteles de tropas incaicas, ejercer una soberanía más o menos real sobre las poblaciones de la región. De allí que después de salvado el ejército de un desastre en el Norte del Ecuador, vuelva Huainacpac a sujetar naciones que no estaban “bien domadas” como Puruhaes, Angamarca, Sigchos y Latacungas (Caamaño, 54). Por lo cual se ratifica la rebeldía, desde siempre, de estos pueblos de los que proceden los tisaleños.

Durante 38 años, Huainacpac gobernó el Reino de Quito. Esta época fue la más floreciente. De esta unión nació Atahualpa, aunque antes ya había tenido a su hijo Huáscar en el Cuzco. En 1525 murió Huainacpac en su ciudad favorita, Tomebamba, y dejó el Imperio entre sus dos hijos.

Al Inca Huascar le correspondió el Imperio del Cuzco; y al Shyri Atahualpa, el Reino de Quito. Huáscar no respetó la decisión de su padre y se tomó el reino de su hermano. Él envolvió a los imperios en una guerra que duró hasta 1531, fecha en la que fue vencido y recluido en una prisión de su propia capital. Los dos reinos proclamaron como emperador a Atahualpa y éste agregó a su corona la borla púrpura, emblema del Imperio de los Incas.

² Manuel Villavicencio, científico, historiador, académico del siglo XIX. Describió de una manera detallada y minuciosa la geografía de la República del Ecuador.

Fue en este tiempo que recibió la noticia del arribo de los españoles a la costa de Tumbes, los cuales, capitaneados por Francisco Pizarro, empezaron su conquista.

Atahualpa se encontraba desprotegido, pues sus mejores generales habían marchado hacia la conquista del Cuzco. Ahí recibió a Francisco Pizarro, quien le aseguraba que venía de parte de Carlos V, Rey de España, con el objeto de hacer una alianza de paz y amistad. Pero fue sorprendido por una emboscada preparadas por las tropas de Pizarro, que le tomaron prisionero. Rumiñahui alertó a Atahualpa sobre las intenciones de los españoles, pero, al no ser escuchado, se marchó hacia Quito para armarse con un ejército y defender el Reino.

A cambio de su libertad, Atahualpa les ofreció llenar de oro el lugar donde estaba prisionero hasta la altura de un hombre con los brazos levantados. Atahualpa cumplió con lo prometido, pero los españoles faltaron a su palabra y, por consejo del Fray Vicente Valverde, se apoyaron en la religión para condenarlo a muerte el 29 de Agosto de 1533. Fue así que los españoles se apropiaron del Imperio Inca.

EL CACIQUE TISALEO

Para continuar la Conquista, Benalcázar se dirigió hacia el Norte en compañía de los Cañaris, quienes se aliaron por no estar conformes con la invasión incaica. A su vez, Rumiñahui (1533 dC-1535 dC) descendió de los Atis, de los señores de Tijudaló y Pillaro por parte de su madre, y asumió la defensa de esta tierra y nombró al Cacique Tisaleo y Zoopozopangui para defender la fortaleza de Mocha, además de los almacenes y tambo reales. Aquí se dio una fuerte resistencia contra los españoles sin éstos poder continuar.

Maygua traicionó a Rumiñahui al dar aviso de las trampas a Benalcázar para que éste, a su vez, pudiera eludirlas. Rumiñahui, en su retirada, destruyó Mocha y Llactacunga; y, al llegar a Quito, arrasó la ciudad y escondió el patrimonio del Imperio, incluyendo el oro y las joyas. El Cacique Tisaleo y Zoopozopangui murieron en batalla el 25 de junio de 1535.

Según Navas (año), la leyenda cuenta que Benalcázar llegó al sector de Mocha-Pucará con los Cañaris acompañados de pallas e ingas para anunciar una visita de paz y amistad a través de un emisario, el cual fue rechazado con sus ofertas y se declaró la guerra (Navas, p. 96).

LOS CACICAZGOS

Los cacicazgos eran poseedores de tierras y en una misma región se encontraban varios de ellos, uno de los cuales fue el Cacique de Tisaleo. En la Colonia, los cacicazgos eran posesionados indígenas que fueron manipulados por los intereses de los españoles que, a

través de su manipulación de la justicia, hacían que ésta legalizara todo de acuerdo a sus intereses.

“Los auténticos caciques eran asesinados y se producía un desequilibrio en el poder, tras la muerte de un líder indígena, siempre estaba un español que era el verdadero dueño del poder [...] amparado en el aparato legal que legalizó el despojo de la propiedad de manos de los líderes indígenas”³.

En *Tisaleo Indígena en la Colonia*, Pedro Reino destaca que en Tisaleo, desde 1665 hasta 1811, los cacicazgos se encontraban en litigios de posesión de tierras entre españoles y caciques. Ejemplo de eso es el Cacicazgo⁴ de los Allo-Sumba, quienes legalizaron la tenencia de la tierra bajo disposiciones españolas en amplios sectores de Tungurahua, pues disponían de ellas en Tisaleo, Santa Rosa, Huachi y Mocha (Reino, 33).

LA COLONIA

En 1543, después de las guerras civiles entre los españoles, representados por Pizarro y Almagro, y la pacificación de los reinos del Perú, con intervención de La Gasca, el Emperador de España erige la Presidencia de Quito que hacía parte del Virreinato del Perú hasta 1710. Después éste pasó a formar parte del Virreinato de Santa Fe hasta 1722, fecha en que volvió la Presidencia a ser incorporada al Virreinato del Perú hasta su independencia. Pasaron 275 años bajo el régimen colonial, sumido en una vergonzante ignorancia, culpa del egoísmo de los españoles, y bajo la capa protectora y cómplice de la iglesia que quiso conservarla con vendas en los ojos para lograr su eterno pupilaje. Durante el Gobierno Colonial, el Gobierno de Quito se subdividió en 30 tenencias y nueve gobiernos menores llamados corregimientos: Cuenca, Chimbo, Guayaquil, Ibarra, Loja, Otavalo, Quito, Riobamba y Tacunga.

El corregimiento de Riobamba comprendía la gran Provincia de Puruhá y las dos medianas de AHambato y Mocha. La tenencia Mocha fue ocupada antiguamente por la nación Mucha que, siendo belicosa y de fama, tenía una ciudad celebre en tiempos de indios, por sus edificios, tambo real, Templo del Sol y el gran Pucará, que era una fortaleza construida sobre peñas vivas. En Pucará se defendieron los indios del Capitán Alvarado que tenía 500 fusileros aunque no pudo hacerla rendir por muchos días.

La ciudad indígena de Mucha fue arrasada por Rumiñahui y, sobre estas ruinas, en 1534 los conquistadores fundaron el *asiento de Mocha*. Las tribus Muchas fueron reducidas a cuatro parroquias con los nombres de: Patate, Pelileo, Quero y Tisaleo.

³ Douglas Barona, en su libro *Tisaleo Paraíso Terrenal*, (año) realiza un amplio análisis sobre la problemática social, económica y política de la tenencia de la tierra.

⁴ Pedro Reino investiga y analiza de manera detallada sobre los cacicazgos en el sector de Tisaleo en la época de la colonia y detalla los conflictos legales que se producen.

El asiento de Mocha, que está cercano al volcán Carihuairazo, fue afectado de manera considerable en el hundimiento de esta montaña y quedó reducido a un pueblo miserable que se agregó a la tenencia de Hambato en 1739 (Villavicencio. p.235).

LA REPÚBLICA

El 10 de Agosto de 1809 se da el primer grito de libertad en Quito dando inicio a un proceso revolucionario. Es así que se pone de manifiesto en los combates de Biblian, Mocha, Panecillo y San Antonio de Caranqui alrededor de 1812. El general Antonio José de Sucre, que había ido a Guayaquil por orden de Bolívar, alcanzó la victoria final el 24 de mayo de 1822 sobre la cima de los Andes en Pichincha. Don Melchor de Aymeric, último presidente de Quito, selló su libertad e independencia.

Para 1830 el Ecuador estaba conformado por tres departamentos: el Departamento de Quito, con sus provincias de Imbabura, Pichincha y Chimborazo; el Departamento de Guayas, con sus provincias de Manabí y Guayaquil; y el Departamento de Azuay, con sus provincias de Cuenca y Loja. La provincia de Pichincha, que se encontraba circunscrita en el Departamento de Quito, comprendía lo que actualmente son las provincias de Esmeraldas, Orellana y Latacunga (Ayala Mora, 2008).

Antes de la conquista, el territorio de los Quitus estaba conformado por naciones. Por ejemplo, la de Mucha, un estado mediano que estaba conformado por las tribus de Pachanlica, Patatis, Pililius, Quiruas, Tisalius y Muchas (Villavicencio, 206).

En 1851 se creó la Provincia de León que luego se llamó Cotopaxi, (Ibíd., pp.13) y sus dos cantones: Tacunga y Ambato. Esta última tenía sus linderos con los cantones de Guano y Guaranda al sur, al norte con Tacunga y al oeste y oriente con la provincia oriental, en los territorios de Canelos, conformada por 13 parroquias: Ambato, San Bartolo, Izamba, Quisapincha, Pasa, Santa Rosa, **Tisaleo**, Quero, Pelileo, Píllaro, Patate Baños.

LA BATALLA DE MOCHA

Efectuada el 2 de septiembre de 1812, ésta batalla fue decisiva en la suerte de la naciente republica. Así lo relata Pedro Fermín Cevallos (año):

Con la participación de Manuel Lana, Tomás Sevilla y Salvador Bahamonte que aunque sostuvieron con bastante gallardía el crudo ataque con que fueron acometidos, tuvieron al andar la media hora que ceder a los cañonazos con que los cuerpos españoles fueron reforzados para el tránsito del río: Vencido el punto de Piedra, ya no tuvo el ejército de Montes necesidad de la derecha para entrar en Mocha y transponiéndose todo él para acá de las fortalezas, dejó burlada la candorosa confianza de los patriotas. Al ver estos al enemigo por el flanco, libre ya del fuego de sus artilleros y la posición que tenían por inexpugnables, se pasman y

confunden y apoderados de pánico y pavor abandonan cañones, fusiles, municiones, equipajes y huyen vergonzosamente por donde más pudieron.

Después de esta acción de armas en que el ejército del General Toribio Montes aniquiló al entusiasta y bisoño ejército patriota, en gran parte reclutado por el cura Alarcón de Quero, los jóvenes ambateños Sevilla, Lalama, Herva y Ruiz sin que se percatara doña Josefa Sáenz, que entusiasmada echaba al vuelo las campanas de la iglesia para anunciar el triunfo realista, lograron esconderse en el tumbado de la iglesia. (Cevallos, p.70)⁵

Juan Benigno Vela (año) dice lo siguiente acerca de los Próceres de la Independencia (1812). Él indica que teniendo la familia Lalama un fundo en Santa Lucía (Tisaleo), siendo aún muy jóvenes, acompañados por otros jóvenes del mismo lugar, acudieron a Mocha a participar en la batalla en donde fueron derrotados y tuvieron que huir no sin llevarse los caballos de los españoles. De esta manera queda evidenciada la participación de los Tisaleños en los procesos de independencia.⁶

EL CANTÓN TISALEO

FUNDACIÓN

El Cantón Tisaleo fue fundado por Antonio Clavijo con el nombre de San Miguel de Tisaleo en 1570. Clavijo, como comisionado de la Real Audiencia de Quito, fundó pueblos sobre los asentamientos indígenas de importancia.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES

Hacia el sector Sur Occidente de la Ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, se extiende el Cantón Tisaleo que limita al Sur con Mocha, al Norte y al Oeste con Ambato y al Oriente con Cevallos (Tungurahua, 9). Sus límites detallados son:

- a) Al Norte, de la intersección del curso de la Quebrada Terremoto con el camino que por el Noroeste, comunica al caserío el Quinche y por el Sureste empalma con el carretero del Caserío San Francisco con la vía La Libertad-Huachi-San José, punto de coordenadas geográficas 1° 18'59'' de latitud sur y 78°39'47'' de longitud Occidental; el camino señalado, en dirección Sureste hasta el primer empalme

⁵ En Fermín Cevallos, Pedro: Resumen de la Historia del Ecuador desde su origen hasta 1840. Ambato, 1870.

⁶ En Barona, Douglas: Tisaleo Paraíso Terrenal. Tisaleo: Offset Ambato, 2006: 73.

referido, ubicado en las coordenadas geográficas 1° 19'05'' de latitud Sur y 78°39'43'' de longitud Occidental;

- b) Al Este, del cruce del curso de la Quebrada Morejón con el camino denominado del Rey o Real, el camino indicado al Suroeste, que pasa por el punto llamado Cuatro Esquinas, en dirección a la hacienda el Porvenir, hasta su empalme con la carretera Ambato-Riobamba; de este empalme con la carretera Panamericana en dirección a Riobamba, hasta el Porvenir y San Augusto (antigua prolongación del camino del Rey); de dicho empalme el último camino señalado, que pasa por la hacienda San Augusto y el Porvenir en dirección de Mocha, hasta su cruce con la Panamericana;
- c) Al Sur, del cruce con la carretera Panamericana con el camino que une las Haciendas San Augusto y el Porvenir con la cabecera cantonal Mocha; la carretera Panamericana en dirección a Ambato y en corto trecho, hasta el empalme del camino que conduce a la localidad de Santa Marianita, en el punto de coordenadas geográficas 1°23'24'' de latitud sur y 78°38'52'' de longitud occidental, de dicho empalme el último camino referido en dirección a la localidad Santa marianita, que pase frente al Oratorio de Santa Marianita hasta un punto de coordenadas geográficas 1°23'45'' de latitud sur y 78°39'49'' de longitud occidental; y
- d) Al Oeste, de la cumbre Nororiental del Nevado Carihuairazo, el ramal orográfico conocido como el Filo Las Abras, que pasa por el Cerro Pocacocha y Sitio Pampa de Potococho, hasta alcanzar las nacientes de la Quebrada Ztunantza, aguas abajo, hasta su confluencia con la Quebrada Patococha, formadoras de la Quebrada Terremoto, aguas abajo, hasta el cruce del camino que por el nor-oeste comunica al Caserío El quinche, en el punto de coordenadas geográficas 1°18'59'' de latitud sur y 78° 39'47'' de longitud occidental.(Barona 153-154) De esta manera queda delimitado el naciente cantón.

DIVISIÓN POLÍTICA Y CREACIÓN DE TISALEO

El Cantón Tisaleo está conformado por una parroquia urbana llamada Tisaleo; una parroquia rural Quinchicoto; y doce caseríos: Santa Lucía, La Libertad, San José, San Francisco, Alobamba, El Calvario, San Diego, La Providencia, Chilco la Esperanza, San Juan, Bellavista y San Miguel. Es el cantón más joven de la Provincia del Tungurahua. Su creación como cantón fue aprobada por el Honorable Congreso el 21 de octubre de 1987, según consta en el Registro Oficial No. 812 del 17 de Noviembre de 1987, Ley No. 74. (Barona (año) p.152).

POBLACIÓN

La población está formada por 10 522 habitantes distribuidos de la siguiente manera: el 10% en el centro urbano y el 90% en la zona rural. Tiene una extensión de 60 Km², con una

temperatura media de 13°C y una altitud de 3265 m.s.n.m. (Tungurahua, (datos al año ¿) p.9).

HISTORIA DE LOS BARRIOS (recuperadas de entrevistas a los habitantes)

Los barrios de Tisaleo se formaron a partir de barrios antiguos con Punguleo. (a decir de los habitantes de Tisaleo) La formación de estos nace en los años 1960s aproximadamente con la iniciativa de hacer los años viejos para dar vida en ese entonces parroquia de Tisaleo. Uno de los barrios fue el barrio de Acapulco; luego vino el barrio Olímpico, cuyo nombre está relacionado con el estadio que se ubica en este sector; y el barrio Jalisco que nace porque a un morador del sector le gustaba la música ranchera donde se formó el grupo folklórico Tisaleo, uno de los más antiguos del cantón⁷.

Está también vinculado con la Fiesta del Culto a Santa Lucia-Inga Palla, porque para la ejecución de las novenas organizada desde la época del Padre Jacinto Bucheli (1985-1993) era necesario que existan nueve barrios. Por otro lado, Aníbal Yanqui (habitante de Tisaleo) manifiesta que otra de las razones para la consolidación de los barrios fue buscar una manera de administrar el agua entubada a través del Municipio y las Juntas Parroquiales.⁸

Años atrás cada barrio participaba en la novena, cada uno lo hacía uno por día. Luego la acción e iniciativa pastoral inicial cambió y se transformó en una rivalidad entre los barrios: una competencia entre ellos para demostrar quién tiene más dinero. El Padre Danilo Velasteguí (1995- 2007) intervino y suspendió las novenas en los barrios. En la actualidad, los capitanes⁹ realizan la novena, y apoyan en la coordinación de la fiesta al igual que en la seguridad ciudadana.

GENERALIDADES DE TISALEO

Tisaleo es uno de los cantones más jóvenes de la Provincia del Tungurahua. Posee un acelerado progreso gracias a la productividad de la tierra, caracterizada por un gran volumen de productos agrícolas, como: papa, zanahoria amarilla, melloco, cebolla, mora (su producto estrella) y fresa, que se ha extendido en lugares de menos altura.

⁷ Datos proporcionados por Víctor Hugo Navas, historiador de Tisaleo, quien participo en los talleres convocados por el GAD Municipio de Tisaleo y la Compañía Consultora OBRARGES ejecutora de esta investigación.

⁸ Descripción realizada en el taller 3, el 18 de junio del 2011 en el salón de actos del GAD del Municipio de Tisaleo, con la participación de 30 personas, en las que se encuentran autoridades del Cantón, representantes de la Junta Parroquial, de las diferentes comunidades, personajes y responsables de la fiesta entre otros. El objetivo de este taller fue el continuar con el desarrollo del esquema general de la Fiesta en los días martes y miércoles.

⁹ Detalles sobre la novena se describe en la Historia de Santa Lucía. Ver página 21 del presente estudio.

La ganadería es de primera calidad, incluyendo el ganado vacuno, lanar y caballar de la mejor raza. Asimismo, la crianza de cuyes y aves de corral es extensa y de excelente calidad.

El desarrollo artesanal es muy importante en los campos de la zapatería, ebanistería y en la confección de instrumentos musicales de cuerda. Se destacan los centros productivos de lácteos, turrónes, chocolates en tableta y helados de exportación.

Los visitantes son atraídos, además, por su gastronomía, : el locro de cuy, el cuy asado, las empanadas de viento, la deliciosa fritada y el tradicional caldo de gallina.

Sus hermosos paisajes y turismo ecológico son una de sus fortalezas. Las más requeridas son: la caminata de aventura, las escaladas y el acenso al Carihuairazo o al Puñalica, montañas donde se visualiza el maravilloso paisaje andino ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes. Sin embargo, su cualidad más sobresaliente es la amabilidad de su gente.

SANTA LUCÍA

HISTORIA

Jiménez de la Espada (año) hace referencia al establecimiento de la devoción a Santa Lucía en Tisaleo de esta manera:

La encomienda de Tisaleo fue entregada a Antonio de Ribera en el año 1573 [...] En el año de 1584, el día 13 de diciembre, el Contador Pedro de Valverde y Benito de Gutiérrez (sacerdote) establece en Tisaleo la Capellanía de Santa Lucía, cuya imagen trajo Segundo de Sevilla desde España. (p.81)

El padre Víctor Aníbal Velasco, párroco de Tisaleo (1948 - 1971), en su libro Manualito del Devoto de Santa Lucía (año) indica que hubo obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos dieciséis y diecisiete. Su descripción de la imagen de Santa Lucía es la siguiente:

Esta imagen tiene 0.90 metros de alto con la peaña; es de madera, de pie, la mano izquierda sostiene la palma de la victoria por su martirio y triunfo sobre los perseguidores, la derecha una bandeja con ojos de vidrio, su rostro tiene una mascarilla de metal en que están bien ubicados unos ojos muy hermosos, que miran al cielo. Tanto el manto rojo, como la túnica, cordón y los cabellos largos son esculpidos con maestría y arte de aquellos tiempos en la misma madera formando un

conjunto precioso de arte y belleza, que ni los años y diversas circunstancias han podido cambiar. Como se puede ver con estos datos, la imagen de la Santa vino de Europa.

Por otro lado, en un libro antiguo de Hijuelas y Capellanías de San Miguel de Ambato (año) se encuentra que “en el año 1765 el párroco Fray Narciso de San Juan y Palma Suárez menciona: Tierras llamadas María Magdalena situadas en Santa Lucía [...] hacienda de Santa Lucía, que linda con la de Don José Astorga y posee Pedro Benítez. En la misma página, en octubre de 1741, enumera las fiestas del culto:

Una semana los blancos y otra los indígenas, la Inmaculada, el Patrón San Miguel, Nuestra Señora de las Mercedes, Santa Rosa de Lima, San Francisco Javier y SANTA LUCIA. Esta vuelve a celebrarla el 13 de diciembre blancos e indígenas, la única que ha quedado es la fiesta de Santa Lucía en el mes de octubre.

Finalmente, como se puede concluir con estos datos: la antigüedad de la manifestación religiosa, cómo se la realizaba y la diferencia social al igual que el racismo de la época. Sobre este último punto hay que anotar que los blancos y los indios no se mezclaban para las fiestas religiosas. Por lo que un gran número de estas en la actualidad se han perdido quedando la de Santa Lucía y San Miguel, que se fusionan en las Fiesta del Inga Palla.

Revisados los datos, se constata que las manifestaciones religiosas señaladas tienen una antigüedad de más de 150 años, y que en las mismas se ponían de manifiesto tanto la diferencia social como el prejuicio racial propio de la época ya que en éstas los “blancos” y los “indios”, no se mezclaban para la realización de las fiestas.

En la actualidad gran número de estas manifestaciones religiosas se han perdido en el sector manteniéndose la devoción a Santa Lucía y San Miguel, las mismas que se han fusionado con las Fiestas del Inga Palla, una celebración propiamente indígena.

El párroco de Tisaleo, Víctor Aníbal Velasco, en 1957, con motivo de la construcción del nuevo templo, canalizó esta devoción conforme a las prescripciones de la Iglesia de aquella época, honrando a la Santa como abogada ante Dios.

La imagen de Santa Lucía tiene un valor histórico, artístico y religioso. En su Fiesta recibe peregrinos de diferentes lugares de la provincia, el país y ciudadanos residentes en otros países, quienes depositan sus agradecimientos a la Santa a través de placas, adornos, flores y limosnas, entre otros¹⁰.

LEYENDAS

¹⁰ Testimonio recogido del Padre Aquiles Naranjo, actual Párroco de Tisaleo, el miércoles 15 de junio de 2011.

Cuando existen expresiones religiosas muy importantes, éstas promueven leyendas que forjan la imaginación de la gente. Por ejemplo, algunas personas han creído ver por la madrugada, cuando pasaban por la quebrada de Santa Lucía, una bellísima doncella con una larga cabellera suelta que desaparece tras una piedra, situada a la orilla de la quebrada. Algunas personas manifiestan que la han visto con sus propios ojos, otros que han visto unas líneas que dibujan la imagen de la hermosa doncella en la piedra, pero, cuando se acercan no se nota nada, a más de las líneas naturales que tiene toda piedra. Estas leyendas, extendidas en la parroquia, han creado cierto respeto y devoción a la piedra, encima de la que se encuentra constantemente ceras encendidas, flores o piedrecillas que dejan los que transitan por ese lugar (Naranjo Gamboa. p.13-14).

FAVORES

(Es importante definir el término, que es lo que las personas entienden por los “favores”, la concesión de milagros, o la atribución de milagros a la fé en una imagen o deidad es parte de la manifestacion cultural misma.)

Sería muy largo enumerar los diversos favores y gracias que han recibido (podríamos utilizar, en lugar de “que han recibido”, “que le atribuyen a su devoción” a la Santa) los devotos de Tisaleo y de otros lugares por intermedio de la Santa, ya sea en el orden espiritual y, especialmente, en las enfermedades de la vista. Esto se ve reflejado cuando se encuentra cada día, en particular los domingos y días festivos en el mes de octubre, cuando llenan su altar de flores. Pero también se puede observar en las misas de Acción de Gracia por los favores concedidos.

LA VIDA DE SANTA LUCIA

Es mejor citar este relato, como: “la Vida de Santa Lucía en En Naranjo Gambóa”, y colocarlo entrecomillado o con letra cursiva.

Santa Lucía nació a finales del año 281 d.C., en Siracusa, situada en la isla Sicilia, perteneciente en ese entonces al Imperio Griego. Su nombre es tomado del griego que significa *luceya* que quiere decir fulgor o luminosa.

Siracusa fue un importante puerto comercial durante las guerras púnicas. Esta ciudad aceptó el cristianismo en los tiempos de los Apóstoles, cuyo instrumento providencial fue el Obispo Marciano enviado por San Pedro desde Poma.

Lucía era la última descendiente de una rica familia griega radicada en la isla. Su padre murió cuando apenas tenía cinco años. Su madre, Eutiquia, que la educó en el Cristianismo, muchas veces le condujo a presenciar las ceremonias de los cristianos en las catacumbas y

cómo muchas niñas de su edad se consagraban al servicio de Dios. Motivada con estos ejemplos, Lucía hace votos para seguir la palabra de Dios y defender su fe.

En 296 d.C. se incrementaba la persecución del emperador Diocesano en contra de los cristianos. Lucía, con el consentimiento de Marciano, Obispo de Siracusa, viaja a Roma con su madre para consultar al Obispo Irineo sobre la decisión de consagrar su vida al servicio de Dios. El Obispo trata de persuadirles de su decisión por el peligro y la persecución a los cristianos, pero ella ratifica su decisión y consigue la bendición del Obispo.

Después de algunos meses de su regreso a Siracusa desde Roma, su madre se enferma sin encontrar cura a sus dolencias. Lucía, inspirada en su fe, le promete orar para que se cure. A cambio, ella le indica que no contraerá matrimonio. La madre acepta y se dirigen a los sótanos de la casa cristiana donde tenían guardado el cuerpo destrozado de Agueda de Catania por el martirio. El milagro se produce y la madre de Lucía se sana.

Después del milagro, Lucía le exige a su madre que retire el compromiso de matrimonio con un joven pagano y que entregue los bienes a los pobres. El joven pagano, a quien Eutiquia había prometido en matrimonio, se vio frustrado y prometió solemnemente vengarse del incumplimiento de la promesa matrimonial.

Madre e hija fueron acusadas de ser cristianas ante Piscasio, el Gobernador de la ciudad, ya que esta acusación era para el Imperio un grave delito en aquella época. Por lo que Lucía es llamada al tribunal por el Gobernador, quien le indica que si jura no ser cristiana, él le absolverá de la pena que esto conlleva. Lucía se niega a la propuesta y es llevada a la hoguera, pero la gracia del Señor le toca y las llamas no la queman, y se salva de morir. Pascacio, indignado por la revuelta causada por el milagro, el 13 de diciembre de 304, da la orden que muera decapitada. Así culminó la vida de esta joven, quien la vivió con espíritu de humildad, sencillez, caridad y obediencia a las leyes cristianas. Su vida fue una total entrega a Jesucristo. Su cuerpo fue recogido del lugar y puesto en un nicho de una catacumba que luego llevaría su nombre. En la entrada del nicho fueron grabadas tres figuras: un perro, símbolo de la fidelidad; una paloma, símbolo de la virginidad y un grifo, símbolo de la incorruptibilidad.

En el siglo VII sus restos fueron trasladados primero a Corfina, luego a Constantinopla y, finalmente, a Venecia, donde fueron colocados en una iglesia que lleva su nombre. En la actualidad su cuerpo se encuentra momificado y se conserva en buen estado.

La iglesia celebra su fiesta el 13 de diciembre, día de su muerte. La iconografía representa a Santa Lucía con diferentes objetos. Se la pinta con una mano que lleva un plato con sus ojos, lo que representa la luz y en la otra, con una espada que representa su martirio. También se la representa con una mano dentro de la cual se encuentra un plato con dos ojos y, en la otra, con una rama de palma que representa la victoria. Finalmente, también se la pinta con una lámpara como símbolo de la luz del entendimiento.

Desde los primeros días de su martirio, Santa Lucía prometió proteger su ciudad, por lo que se convirtió en la patrona de Siracusa. Con el tiempo ha prodigado a la gente de su pueblo y al mundo grandes intercesiones y milagros. Santa Lucía pasó a ser una de las santas más veneradas durante muchos siglos. Prueba de ello es la gran cantidad de iglesias, conventos, monasterios, pueblos y hasta negocios que llevan su nombre y están bajo su patrocinio. Hoy es venerada como protectora de la vista. (Naranjo Gamboa (año), (p.13-14-15)

SANTA LUCÍA EN TISALEO

A pesar de que el patrono de Tisaleo es San Miguel Arcángel, la devoción a Santa Lucía es mayor por ser una advocación que viene desde la época de la colonia. Ésta es parte de la cotidianidad de la gente, un amor genuino e ingenuo porque, teológicamente, no saben quién es aunque desde que son pequeños crecen con ese amor a Santa Lucía, el mismo que se refleja año tras año a través de la Fiesta que la celebran con gran fervor y una gracia que sienten al aclamar a la Santa. Es ahí cuando se alcanza a percibir “las semillas ocultas”, el sentir íntimo de las personas que lo expresan en un momento específico¹¹.

LA VIRGEN SANTA LUCIA

En las actas del Comité de Fiesta, al igual que en otros documentos, se nombra a la *Virgen* Santa Lucía. Esto se debe a dos orientaciones: una, como virgen, Madre de Jesús; y, la otra, por la historia de su vida, pues ella no aceptó matrimonio y murió virgen. Esto ha hecho que exista una tendencia a confundir a la Santa como una advocación de María, como la Virgen del Quinche, o la Virgen de Agua Santa. A esta confusión se la ha tratado de esclarecer durante la preparación de la Fiesta, especialmente en las reuniones pastorales, como lo manifiesta el Padre Naranjo.

LA CELEBRACIÓN EN OCTUBRE

Si bien el santoral de la Iglesia Católica señala la Fiesta de Santa Lucía el 13 de diciembre, fecha de su muerte, en Tisaleo, la Fiesta se celebra la tercera semana de octubre por razones históricas y religiosas.

LA RAZÓN HISTÓRICA

¹¹ Entrevista realizada al Padre Aquiles Naranjo, en la casa parroquial de Tisaleo, el 8 de Agosto del 2011

La Fiesta procuraría mantener en pie la batalla entre españoles y los indios que resistieron el avance conquistador, como lo manifiesta Velasco en su libro Tisaleo:

Los indígenas festejan solemnemente las fiestas del culto y trasladan la imagen a Pucará para rendirle honores, realizan ritos especiales en el mes de octubre, coincidiendo esta tradición y fecha con el paso de Sebastián de Benalcázar hacia Quito, después de muchas penalidades cruzaron el murallón andino, las faldas del Carihuairazo y buscaban el paso para llegar a Quito, de la misma manera, Alvarado que le seguía, tuvo aún más penalidades y se cita el combate y sitio de Pucará, en el que tuvo que reforzar con 20 caballos para dominar a los nativos de esta zona.(Velasco, 1957). En esta batalla moriría el cacique Tisaleo que defendía el Pucará, en junio de 1532.

LA RAZÓN RELIGIOSA

El análisis que realiza el Padre Danilo Velasteguí, ex párroco de Tisaleo, indica que puede ser el resultado de un sincretismo de dos religiones, la aborígen, propia del lugar, y la católica, que viene con los españoles.

Si se analiza la cosmovisión de los aborígenes se aprecia su gran amor a la tierra. Su calendario solar marcaba la preparación de las tierras para el cultivo y las cosechas en auge para el mes de octubre. Se presume, por la presencia de los Ingas y las Pallas, que estos sean regalos que se hagan al Sol por los beneficios dados a sus adoradores. Hay que recordar que las fiestas en honor al Inti (Sol) van descendiendo desde el Norte, Cayambe y Otavalo, con el Yamor, hasta el Cuzco, en el Sur, mientras crece la sombra del Sol.

Los españoles impusieron su cultura a sangre y fuego. Una forma de hacerlo también fue a través de la religión. Si bien el calendario litúrgico prescribe la Fiesta de Santa Lucía el 13 de diciembre, ¿por qué en Tisaleo se celebra en octubre? Una posible explicación está en que los aborígenes camuflan su religión en la devoción a Santa Lucía y vieron en ella su Inti, al cual le traen regalos y dones por los favores que concede a los agricultores¹².

LA NOVENA Y LA LITURGIA EN LA FIESTA

El Padre Naranjo señala que se denomina “novena” porque durante nueve días se reza a la Santa. Él dice que es tiempo de preparación, tiempo de gestación, en el sentido natural de la creación; nueve días que sirven de analogía de preparación para que la Fiesta nazca en la fe con una orientación cristiana. Según él, la Fiesta tres orientaciones y lineamientos: una parte sobre la orientación de la Fiesta, otra sobre la vida de Santa Lucía y, la última, el

¹² Entrevista realiza el 2 de junio del 2011 al Padre Danilo Velasteguí, párroco entre 1995-2007. Fue promotor de cambios importantes en la catequesis de la Fiesta. Hasta la presente fecha la comunidad le recuerda por su gran aporte pastoral.

ambiente que se viva como Iglesia; por ejemplo, este año (2011) se está viviendo la misión continental con la participación de los laicos.

Éste es el segundo año que se realiza un retiro espiritual para reflexionar sobre estos temas con los capitanes y sargentos que son los que verdaderamente hacen la Fiesta y conocen de la tradición. Según el Padre Naranjo, existe una buena respuesta a esta iniciativa.

La liturgia es la celebración propia de la Fiesta. Se tiene la liturgia de las vísperas el lunes en la noche, y la liturgia de celebración que es el martes de fiesta, para ello se invita a todo el presbiterio de la Diócesis. Normalmente la misa preside el Señor Obispo que delega al Vicario General o a algún sacerdote cuando no puede asistir y viene acompañado, por lo menos, de doce sacerdotes, siendo éste el acto más importante de la Fiesta. Luego, parte la procesión con la imagen, se realiza el rito de las obediencias y, la parte final, en la tarde y noche, se desarrollan las entradas de los nuevos capitanes del próximo año.

El mensaje de la Misa Campal del martes va dirigido de acuerdo a la orientación de cada año que tiene la Iglesia, al deber de todos con la iglesia, a la realidad del pueblo y al compromiso que tiene el pueblo con la Iglesia.

CRONOLOGÍA DE LOS PÁRROCOS DE TISALEO¹³

El conocimiento de los párrocos que han sido designados para Tisaleo a partir de 1578, permite tener una idea en primer lugar de la antigüedad de esta comunidad, así como de la importancia que estos han tenido a través de los tiempos y la incidencia de la religión y sus cultos.

No.	Nombre	Período
1	Dr. Benito de Gutiérrez	1.578- 1.587
2	Dr. Gregorio Vásquez	1.587 – 1.593
3	Dr. Gil Guerrero de Luna	1.593 – 1.606
4	Dr. Gaspar de Gabel	1.606 – 1.625
5	Lcdo. Francisco de Cáceres	1.625 – 1.635
6	Lcdo. Pedro Aldaz	1.635 – 1.646
7	Lcdo. Joseph Hidalgo de Soto	1.646 - 1.650
8	Dr. Pedro de Gutiérrez	1.650 – 1.671
9	Dr. Pedro Cañaverál	1.671 – 1.697
10	Dr. Juan Antonio de Silva	1.697 – 1.708
11	Fray Ventura de Castro y Gavilanes	1.708 – 1.721
12	Fray Gregorio Azerio	1.721 – 1.725
13	Fray Santiago Ponce	1.725 – 1.731
14	Fray Manuel de Badaraco	1.731 – 1.740

¹³ Según Douglas Barona, en Tisaleo – Paraíso Terrenal. GAD-Municipio de Tisaleo, 2006.

15	Fray Francisco Enríquez	1.741 - 1744
16	Fray José de la Cuesta	1.744 – 1.760
17	Fray Miguel Ramos Carrillo	1.760 – 1.779
18	Fray M. R. P. D.F.	1.779 – 1.788
19	Fray Narciso de San José y Palma Suarez	1.793 – 1.802
20	Fray José Luis Gil de Tejada	1.803 – 1.825
21	Fray Francisco de Lalama, sustituto	1.806 -
22	Fray Mariano Zurita, sustituto	1.808
23	Fray Mariano Bustamante, sustituto	1.813
24	Fray José Armendáriz, sustituto	1.814
25	Fray Tomás Chávez, sustituto	1.815
26	Fray Juan Manuel de Vasconez, sustituto	1.818
27	Fray Javier de Lara, sustituto	1.820
28	Fray Juan José Contreras, sustituto	1.821
29	Fray José Vinuesa, sustituto	1.823
30	Fray José Antonio Galarza, sustituto	1.824
31	Dr. Juan José Martínez, Párroco propio	
32	Fray Antonio Arias de la Vega, sustituto	1.826
33	Dr. Tomás Nieto	1.830
34	Constantino Vásconez, sustituto	1.831
35	Fray Pedro Bravo, sustituto	1.832
36	Dr. Nicolás Montenegro P.P.	1.832 – 1.844
37	Fray José Tejada, sustituto	1.836
38	Basilio González, sustituto	1.837
39	Dr. José Baca y Valenzuela	1.844 – 1.854
40	Fray Antonio Proaño, sustituto	1.846
41	Dr. Manuel María Angulo	1.850
42	Dr. Pacífico Ordoñez	1.854 – 1.876
43	Dr. Mariano Fabara P.P.	1.876 - 1887
44	Dr. Cerbellón Gómez Jurado	1.887 – 1.890
45	Dr. Victo Gómez Jurado, sustituto	1.891 – 1.895
46	José G. Donoso	1.895 – 1.899
47	Dr. Wenceslao Izurieta	1.899 – 1.924
48	Dr. Joaquín Ponce, sustituto	1.903
49	Manuel M. Betancourt, interino	1.924 – 1.928
50	Fray Faustino Carrasco, interino	1.928 – 1.931
51	Dr. Francisco S. Vasco, interino	1.931 – 1.938
52	Dr. José María Soasti, interino	1.938
53	Adecdato Caicedo, interino	1.939 – 1.941
54	Dr. Pedro César Ulloa, interino	1.941 – 1.948
55	Dr. Víctor Aníbal Velasco	1.948 – 1.971
56	Dr. Manuel Escobar	1.971 – 1.985
57	R.P. Jacinto Bucheli	1.985 – 1.993

58	Dr, César Castañeda	1.993 - 1995
59	R.P. Danilo Velastegui	1.995 - 2007
60	R.P. Aquiles Naranjo Gamboa, en funciones	2007 - 2011

HISTORIA DE LA FIESTA

ANTECEDENTES

ANTECEDENTE HISTÓRICO

La investigación histórica realizada indica que los pueblos antiguos que habitaron el actual cantón Tisaleo desde sus orígenes, a partir de las naciones Panzaleo I y Puruhá (500 d.C. a 1500 d.C.), fueron guerreros que no se sometían con facilidad a los conquistadores de turno¹⁴, caras (280 d.C. a 1300 d.C.), incas (1.460- 1534)¹⁵ y españoles (1533-1535).

Desde el inicio de sus invasiones al Reino de Quito, el Imperio Inca, al mando de Tupac-Yupanqui, realizó algunas conquistas. Llegó hasta Mocha en 1460 donde se detuvo por la tenaz resistencia que le hicieron en la provincia de Puruhá (Villavicencio, p.2-4).

Al parecer, hasta entonces el dominio del Imperio Inca en el Ecuador se reducía a conservar expeditos los caminos que unían las residencias, tales como Tomebamba, Latacunga y Quito. Desde estos lugares, que eran cuarteles de tropas incaicas, el Imperio ejercía una soberanía real sobre las poblaciones de la región. De allí que después de haber salvado su ejército de un desastre en el Norte del Ecuador, Huainacpac vuelve a sujetar naciones que no estaban “bien domadas”, tales como: Puruhaes, Angamarcas, Sigchos y Latacungas (Caamaño (año), p.54).

En su debido momento, los españoles también sufrieron la resistencia a su conquista a través de las batallas ejecutadas por los Caciques Tisaleo y Zoopozopangui.

ANTECEDENTE RELIGIOSO

¹⁴ Los detalles se encuentran en Período Prehispánico del presente estudio.

¹⁵ Relato extraído del tema “Tungurahua en la Invasión Inca” desarrollado en Historia de Tisaleo, Período Prehispánico, pagina 4, del presente estudio.

El Padre Víctor Aníbal Velasco, en su libro Tisaleo, indica que por disposición del Sínodo, la población ecuatoriana debía festejar 98 días de Santos. Bajo esta disposición la encomienda de Tisaleo fue entregada a Antonio de Ribera en 1573. Sin embargo, el 13 de diciembre de 1584, el contador Pedro de Valverde y Benito de Gutiérrez (sacerdote) establece la Capellanía de Santa Lucía en Tisaleo, cuya imagen trajo Segundo de Sevilla desde España¹⁶.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIESTA

El componente histórico y el religioso forman la base y filosofía sobre las cuales se realiza la Fiesta de la Palla – Culto a Santa Lucía año tras año.

La Fiesta representa el sincretismo religioso de la mezcla de dos culturas: la española, que trajo la fe católica, y la cultura aborigen, que expresa una idea de resistencia y de lucha¹⁷. No se puede separar lo uno de lo otro, pues si se le quita a la Fiesta a Santa Lucía, no hay fiesta, y, si se le quita el contenido de la Palla, tampoco hay fiesta¹⁸.

No se encontró documentos oficiales sobre el nacimiento de la Fiesta. Se presume que se remonta 1584 con Benito Gutiérrez, año en que se recuerda la batalla y resistencia del Cacique Tisaleo contra los conquistadores, presunción que se convierte en afirmación cuando se describe la Fiesta y todos sus personajes y detalles que actúan hasta la actualidad.¹⁹

La Fiesta antiguamente era conocida como la “Fiesta de los Naturales”, la “Fiesta del Culto”. Pero, en la actualidad, desde el período del Padre Danilo Velasteguí (en que año?), se le nombra “Fiesta de las Pallas”.²⁰

Algunos ciudadanos, sobre todo los que han participado como caciques, manifiestan que la Fiesta es indígena por los solsticios y porque la Fiesta de Santa Lucía es el 13 de diciembre. En este sentido, uno de ellos²¹ manifestó:

Vivimos en una zona que no pudieron conquistar los españoles, desde Cañar hasta parte de Cotopaxi. Nuestros ancestros han trabajado en base al calendario andino.

¹⁶ Para más información, ver la sección, “Historia de Santa Lucía”.

¹⁷ Entrevista 4, realizada en la oficina de OBRARGES al Padre Danilo Velasteguí Párroco de Tisaleo en el periodo 1995-2007, el 2 de junio del 2011.

¹⁸ Entrevista 5, realizada en la oficina de OBRARGES al Padre Danilo Velasteguí el 8 de junio del 2011.

¹⁹ Taller 3, página 16. *Ibíd.*

²⁰ Taller 1, página 2. Ejecutado el 18 de junio del 2011 en el Auditorio del GAD del Municipio de Tisaleo, contando con la participación de 70 personas de la comunidad. El objetivo del taller continuar con el desarrollo del esquema general de la Fiesta.

²¹ En los talleres ejecutados, algunas personas intervenían, existen muchos testimonios que se encuentran grabados en los cuales las personas que intervienen no se identifican.

Entonces esta fiesta es propiamente indígena, tomando en cuenta de que el año andino empieza el 21 de junio y para el 21 de septiembre comienza el Inti Raimi, pasa del Paucaraimi al Inti Raimi, que es la fiesta de la cosecha que se cumple en esta zona en los meses de sequía, ahora por los cambios climáticos ya no son tan exactos. Lo que hicieron es culturizar, nos impusieron el Culto a Santa Lucía, la religiosidad española que se ha ido fusionando con la religiosidad popular que, a su vez, se ha ido practicando hasta el día de hoy de buena manera.²²

Asimismo, Córdova, uno de los participantes en los talleres y ex capitán, manifiesta que: “En si la Fiesta, de lo que yo me acuerdo, hacían los pobres. Yo vivo en la Dolorosa y me acuerdo que el señor Alonso Pérez salió de primer pabellón del capitán Alomaliza. Entonces de ahí le dijeron por qué participas en esta fiesta que son de longos. Él dijo que lo hacía por la fe a Santa Lucía. Desde ahí se puede decir que han participado los mestizos y los blancos, pero del centro de la ciudad no participan los señores Mejía, Córdova, Castro; ellos necesitan que venga la gente para hacer sus ventas, hacer su dinero y nada más. Yo pasé 1993 como capitán y del centro el señor Medardo Bonilla es el único que pasó de los *ricachos* del centro. Cuando es de colaborar lo hacen con dolor. Dicen ya viene la Fiesta de Santa Lucía con los longos, los verdugos, y ellos se llenan los bolsillos.”²³

LA FIESTA ANTES DE 1980

A continuación, se detalla algunas referencias históricas que fueron tomadas de los talleres, sobre las características de la Fiesta antes de 1980.

La Fiesta, en la Colonia, fue de indígenas. Hasta los años 1980 no había participación de gente mestiza. Al respecto, un participante en los talleres sostuvo lo siguiente: “la gente mestiza nos tenía odio a la gente indígena y decía 'ya vienen los longos' y así [...] entonces, es verdad que se chumaban demás, venían con el caballo y daban la vuelta alrededor de la plaza, y se caían y se rompían la cabeza”²⁴.

De igual manera, en relación a este tema, Segundo Antonio Caiza, de 77 años, indica que su papá, José Antonio Caiza Cuno, fue capitán hace setenta años. Él describe cómo fue la Fiesta en los años 1940 de la siguiente manera. Cuando se le preguntó, ¿por qué se hizo capitán? Él indicó que “[mi] finado papá es quien manejaba un terreno que un señor dejó en testamento para que se produzca frutos para la Fiesta”. Esto nos hace pensar que la Fiesta

²² Taller 3, página 17. *Ibíd.*

²³ Taller 3, página 18. *Ibíd.*

²⁴ Taller 1, página 2. Realizado el 4 de junio del 2011 en el Auditorio del GAD del Municipio de Tisaleo, con la participación de 11 miembros de la comunidad. El objetivo de este taller fue la presentación del proyecto de investigación Histórico -Antropología a la comunidad y desarrollar el esquema de la Fiesta.

ha atravesado un sinnúmero de acontecimientos sociales y culturales, incluso problemas relacionados a la tenencia de tierras.

La Fiesta sufrió una ruptura realizada por el Padre Escobar a principios del año de 1980. Por consiguiente, antes de detallar las características de la Fiesta es importante recoger las descripciones de la misma después de esta fecha.

LA FIESTA A PARTIR DE 1980 HASTA LA ACTUALIDAD²⁵

En la época del Padre Manuel Escobar (1971-1985), cuando se aplicó los mandatos del Concilio del Vaticano II, lo que se conoce como la Teología de la Liberación, lo que buscaba este mandato fue purificar las fiestas populares tradicionales al igual que las fiestas religiosas. Entonces los sacerdotes purificaban lo que se podía, cuando esto no era posible, se suspendían las fiestas. Aquellas fiestas que no daban una muestra de auténtico cristianismo, según la propuesta del Evangelio, tenían que ser cambiadas, por ejemplo, el desbordante consumo de alcohol y el excesivo gasto económico que las personas hacían en la Fiesta era visto como algo incorrecto. Sin embargo, no se dimensionaba el valor cultural de la tradición del pueblo. En estos casos, según el Padre Velasteguí, la Iglesia decía a sus sacerdotes, “purifica en donde se pueda, pero donde no se pueda, al menos mantén la unidad de la comunidad”. Es así que cuando se suspendió la Fiesta, se la hizo porque se consideró que no era auténticamente cristiana. Por lo que se quiso catequizar, pero la gente no quiso. Bajo estos parámetros el Padre Escobar suspendió la Fiesta más o menos uno o dos años.

Luego llegó a Tisaleo como su párroco el Padre Jacinto Bucheli (1985-1993). Él la retoma como una fiesta del pueblo, de todo Tisaleo, porque se mezcla toda la comunidad, indios con mestizos. Ahora se observa que en las tropas a caballo están pobladores del centro e indígenas. La diferencia es en el escenario: el Cacique Tisaleo (o capitán del pueblo) y los capitanes de caballería, si nos fijamos por los apellidos, dice el Padre Velasteguí, los indígenas quedan pocos, ya no hay una diferencia racial, es una fiesta del cantón. A su criterio, desde ese punto, la Iglesia ha unido en un mismo sentir, un mismo vivir, no como ocurre, por ejemplo, con la fiesta del 6 de enero. Según él, esa es una fiesta de blancos, ni siquiera de mestizos, de la gente que viene y vive en Ambato, Guayaquil, etc.

En ese tiempo, en el primer año que se retoma la Fiesta, cuando la tropa de caballería llega a Pucará no había la tropa del Cacique Tisaleo. En ese momento se buscaron voluntarios para que hagan la resistencia. Desde ahí, empezó y se ha mantenido hasta la actualidad como una regla cultural, que los capitanes del pueblo, los de a pie, tienen que ser de cierta manera del pueblo (de los alrededores) mientras que los capitanes de caballería tienen del centro de Tisaleo.

²⁵ Entrevista 4. Páginas 1,2,3 Ibíd.

Velasteguí concluye que uno de los problemas de la Fiesta es la expresión de la tenencia del poder económico, que se empezó a utilizarla como plataforma política. Muchas veces tuvo que “pelearse” con un ex alcalde de Ambato, porque él y su gente se metían en el desfile con las banderas del partido político. Recalca además que la Fiesta tiene que ser la expresión de la fe, de la unidad de la comunidad y la expresión de un reivindicar histórico.

EL DESARROLLO DE LA FIESTA A PARTIR DE 1980

La información, datos y testimonios sobre la historia de la Fiesta de la Palla – Culto a Santa Lucía y su desarrollo que se encuentran en el presente documento son el producto de la investigación de campo²⁶ que se realizó con el equipo de trabajo, bajo el concepto de participación ciudadana. En la investigación participaron actores sociales: representantes de las diferentes comunidades de Tisaleo, Capitanes de Caballería y de Pueblo que han participado en años anteriores, personajes de la fiesta, autoridades y comunidad en general, esto con el apoyo y coordinación del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Municipio de Tisaleo.

ACTIVIDADES PRELIMINARES

La Fiesta de la Palla se basa, en acuerdos y reflexiones que los actores principales, capitanes y sus familias, realizan antes de su participación; y, en la fe y la devoción a Santa Lucía. Los pactos se concretan en torno al apoyo en la realización de la Fiesta, pero también se los hace para buscar el financiamiento que conlleva el compromiso de ser priostes o capitanes²⁷.

ACTIVIDADES ANUALES²⁸

²⁶ Ésta incluye: entrevistas a profundidad, a grupos focales, a personas que han participado como personajes y responsables de la fiesta (capitanes de caballería, de pueblo, priostas, sargentos, etc.) mesas de trabajo, talleres, que se realizaron durante los meses de mayo, junio, y julio etapa en la que se realizó la investigación histórica y el diagnóstico participativo. La documentación de este trabajo se recoge en los anexos de los talleres y entrevistas. En la investigación participaron actores sociales: representantes de las diferentes comunidades de Tisaleo, Capitanes de Caballería y de Pueblo que han participado en años anteriores, personajes de la fiesta, autoridades y comunidad en general, esto con el apoyo y coordinación del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Municipio de Tisaleo.

²⁷ Taller 2 del 18 de junio del 2011 *Ibíd.*

²⁸ Taller 1 que se llevó a cabo el 4 de junio del 2011. *Ibíd.*

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizan después de tomada la decisión de participar en la Fiesta. Éstas se desarrollan en el Comité de Fiesta e involucran a los priostes o capitanes que van a participar el siguiente año. Hay ocasiones en que el Comité ha recibido inscripciones con años de anticipación por la gran acogida que tiene la Fiesta.²⁹

Por otro lado, el Comité realiza reuniones con los capitanes y priostes para evaluar el trabajo realizado y ratificar o no a la directiva que actuará durante el año. El resultado del trabajo del Comité es, entre otras cosas: la coordinación, programación y acompañamiento a los capitanes en el desarrollo de la Fiesta.

CAMBIO DE MANDO

El “cambio de mando” se refiere a la entrega del bastón de mando por parte del capitán de la Fiesta que se está ejecutando, al prioste que se ha inscrito en el Comité para llevar adelante la Fiesta el próximo año. Esta actividad se realiza en el cementerio y luego frente a la iglesia el día martes de la Fiesta.

RETIRO ESPIRITUAL

Según el señor Julio Garcés, Capitán de caballería del 2010, el retiro espiritual es una acción que se ha realizado durante los dos últimos años. Es una iniciativa del párroco Padre Aquiles Naranjo, que tiene como objetivo reflexionar sobre temas relacionados con la religión, la fe y el significado del culto a Santa Lucía durante un día. Se lo ejecuta con la participación de los capitanes, sargentos y sus familias, que son los que, en última instancia, hacen la Fiesta. Entre otras cosas, el retiro sirve para que todos conozcan sobre la tradición. Según los relatos, esta iniciativa ha tenido una buena acogida por parte de los participantes.

QUINCENAS

Las quincenas son reuniones que los Capitanes de caballería realizan antes de la Fiesta para organizarse. Se formalizan las acciones que van a desarrollar en la Fiesta y los compromisos adquiridos por las personas que le acompañarán a cada capitán.

²⁹ Taller 1, pág. 3, *Ibíd.* Tomado de Rodrigo Garcés, actual Alcalde de Tisaleo, en donde hace una descripción minuciosa de su participación de 16 años en la Fiesta.

Antes de 1980, las quincenas se realizaban desde junio en las cantinas, una por mes. En la actualidad, sin embargo, se las realiza en julio en las casas de los capitanes. Un calendario es elaborado para que no coincidan las fechas entre los capitanes, esto es generalmente desde el primer domingo de cada mes, hasta cuando se hace la Fiesta. Se cuenta en esta actividad con una banda de martillo, se brinda comida a los participantes y se celebra una misa. Esta costumbre se inició con el Padre Bucheli para fortalecer la devoción a Santa Lucía. Al final, todas las personas que tienen devoción y quieren cooperar con los capitanes se acercan y les ofrecen ángeles, pallas e ingas, entre otras cosas.

En la misa se bendice los objetos y muebles del capitán y su casa. Se ejecutan las obediencias con el primer paje y, si hubiere, el alférez. En este sentido, es un repaso de cómo se realizarán los actos en la Fiesta misma. También, como se manifestó, se coordina la obtención de los elementos que faltan a través de la ratificación de los compromisos adquiridos.

LAS OBEDIENCIAS

Las obediencias son rituales que ejecuta el capitán y, en el siguiente orden: el guardaespaldas, el paje, el pabellón y el alférez, frente la imagen de Santa Lucía. El sargento dirige el ritual acompañado por la banda de martillo, al son de marchas indígenas y rituales de guerra. Para los lugareños, esto significa el renunciamiento de los indios a su religión, considerada por los españoles como paganismo. Pero, también significa el juramento de fe y promesa a Dios de la aceptación del cristianismo y la obediencia a Santa Lucía.

El sargento protege a la imagen de Santa Lucía mientras el ángel se ubica al lado de la priosta para recitar la loa a la Santa. Para realizar las obediencias se dibuja el contorno de la corona de Santa Lucía. Luego se para detrás de la Santa y se hace las reverencias. En este ritual el capitán empieza acompañado del paje y pabellón con una marcha de guerra. Se dibuja un ocho, entre ida y vuelta. Esto se repite tres veces para luego ubicarse frente a Santa Lucía. Se inicia con la señal de la Santa Cruz en la frente. Después se camina unos pasos y se repite la acción en la boca y luego en el pecho. Este ritual lo hacen con el bastón de mando, que está confeccionado de chonta, anillos de plata, un crucifijo en el centro, y adornado con cintas multicolores. Finalmente, el guardaespaldas del capitán coloca su sombrero boca arriba. Allí deposita su bastón, se arrodilla y nuevamente hace la señal de la cruz con el bastón.

Novena a Santa Lucía

La novena a Santa Lucía se desarrolla quince días antes de la Fiesta, de miércoles a jueves en las casas de los capitanes. También se lleva a cabo en los barrios del centro de la ciudad. En ella se realiza la bendición de los trajes, el bastón de mando y todo lo que va a utilizar el

capitán. Se brinda café y se reza a Santa Lucía. La novena termina con una misa a las siete de la noche con la presencia de todos los capitanes.³⁰

DÍAS DE FIESTA

VIERNES

El viernes es el día de mayor preparación de la Fiesta. Después de la novena y antes de la Fiesta, los capitanes y priostas organizan la comida que se va a brindar a la tropa y sus acompañantes. Se prepara y tiene listo las ollas (incluyendo las pailas) en las que se cocinará. Aquí participan las cocineras que han sido contratadas con anterioridad.

También es el día en que empieza el trabajo del “jaulacana”, persona encargada de custodiar y administrar los víveres y alimentos que se han recogido en las “jochas³¹”, que es la acción de entregar de manera voluntaria alimentos y otros elementos para la ejecución de la comida que se servirá en los días de la Fiesta.

Adicionalmente, desde hace cinco años atrás vienen devotos desde Machachi, Pichincha, de un grupo gregoriano que realiza su propia fiesta para Santa Lucía. Lo hacen durante el viernes y sábado en el lugar de la “piedra grande” (lugar cercano a Tisaleo, donde existe una piedra tallada de Santa Lucía, a donde los devotos asisten a venerar a la santa). Su fiesta incluye una corrida de toros y una misa con su propia banda y priostes. Los lugareños señalan que este grupo ha llegado sin ningún permiso y que ha sido el que dividió la piedra donde aparentemente apareció la Santa. Además, dicen que Luis Toapanta esculpió el rostro de la Santa en una de las partes de la piedra.

SÁBADO

Las Sacadas

Generalmente, en este día se llevan a cabo las sacadas que se inician con la llegada del sargento y guardaespaldas a la casa del Capitán de caballería. En la casa del primer ángel es el punto de encuentro donde se reúnen y da inicio a las sacadas. El grupo llega con un cohetero quien avisa la llegada. A continuación, se baila y luego el primer sargento da la

³⁰ La descripción detallada de esta actividad se encuentra en la historia de Santa Lucía.

³¹ En la sección, “Descripción de los personajes”, se encuentra más información sobre el jaulacana y las jochas.

bienvenida con una loa a Santa Lucía. Según los testimonios, el padre del ángel (generalmente un niño) le prepara a éste con anticipación para que declame una recitación a la Santa. El ángel tiene su guardaespaldas.

El capitán da la bendición al ángel y a su guardaespaldas. Se realiza una obediencia y se continúa bailando. Luego se invita a una “boda” (comida). Esto puede durar entre una y dos horas. En este proceso se va sumando la gente a la que se ha visitado. El grupo se dirige a la próxima sacada unas veces a pie y otras en auto, dependiendo de las distancias. El orden de las sacadas es: capitán, ángel, primer paje, primer pabellón, palla e inga.

El proceso de sacadas puede durar desde el sábado hasta las siete de la noche del domingo. Pero, también puede iniciarse el domingo desde la madrugada hasta el mediodía del día siguiente, depende del número de participantes en la tropa. Las sacadas del Cacique Tisaleo son menores porque tiene menos participantes en su tropa: un guardaespaldas, varios pabellones, un sargento, una priosta y la princesa Pacha.

En cada sacada se brinda comida. La gente se sirve lo que puede y lo que no se *huansha* (es decir, lo que no se come se lleva en una funda plástica). Adicionalmente, en este día, en base a la coordinación del Comité, se inicia las visitas de Santa Lucía y San Miguel a los hogares de los capitanes hasta el martes. El tiempo de permanencia de la Santa está estimado según el número de capitanes que haya en ese año.

DOMINGO

Sacadas (se indica en el día sábado que se inician las sacadas y ahora se vuelve a indicar, revisar)

Las sacadas se inician el domingo con los capitanes de caballería que se reúnen desde la madrugada. Se inicia con el primer paje, luego el primer pabellón, etc., los mismos que salen ya vestido según el personaje con la señal de un cohetero que hace los avisos. El orden de las sacadas se realiza según la coordinación que se haya realizado en las sesiones con el Comité. En cada sacada se va sumando la gente y se forma la tropa, se baila dos piezas y se da inicio a la procesión desde el Pocllo (lugar donde se encuentra una piedra tallada de Santa Lucía) previo unas obediencias y se dirigen a la iglesia con todos los priostes.

Para que esta peregrinación se realice de manera ordenada, previamente el Comité realiza un listado que establece el orden de llegada y de salida de los capitanes y su tropa; se acompaña con música de las bandas de martillo y de sople. Cada capitán y su tropa realizan sus mejores demostraciones de organización para destacarse sobre los otros, es una especie

de competencia entre los sargentos y capitanes; se da un gran alboroto y empieza la Fiesta. Luego de esto los capitanes se van a descansar.

Peregrinación a Andignato³²

Andignato participa en la Fiesta porque fue parte del Cantón Tisaleo. Tiene su propia organización y desarrolla eventos paralelos a los que se realizan en Tisaleo. Uno de ellos es la peregrinación desde el centro de Tisaleo a Andignato. Ésta consiste en llevar a la “peregrina” (una réplica de la imagen de Santa Lucía), acompañada por tres miembros del Comité, a Tisaleo. Ahí permanece hasta el día siguiente. En el trayecto se detiene para visitar varios lugares (casas, templos, etc.) para permitir que las personas del cantón se acerquen a la imagen de Santa Lucía y recogen limosnas. La peregrinación empieza al medio día y, según los testimonios, llega a Andignato a las siete de la noche, donde se realiza una misa.

Participación del Capitán de caballería en la peregrinación nos encontramos dentro de DOMINGO, y se incluyen nuevos datos, esto confunde el orden del texto

Paralelo a la peregrinación a Andignato, todos los capitanes de caballería junto a sus bandas, de acuerdo a un horario preestablecido, se dirigen al “Relleno” con la imagen original de la Santa. Las personas se ubican a los contornos, rezan el Santo Rosario con las religiosas sacramentinas, realizan loas y se concentran todos los devotos. El tiempo que permanecen en el lugar es discreción de cada capitán.

Loa a Santa Lucía (dato fuera de orden),

Este es un ejemplo de una loa a Santa Lucía: (fuente?)

De pesar señor mi lengua
para expresar alegría,
que en mi pecho reboza en este día
que festejar a Santa Lucía.
Ha llegado la fecha solemne,
de festejar a ti Santa Lucía,
aunque niño todavía,
te ofrezco con devoción,
a servirte en lo que pueda

³² Para más información sobre Andignato y su participación, ver la sección, “Estructura de la Fiesta según Andignato”, en el Diagnóstico Participativo.

con mi propio corazón.
Capitanes y priostas
han venido a festejarte en este día.
Aunque pobres todavía
te ofrezcan con corazón
a servirte en lo que pueda
con todo su corazón.

Participación del Cacique Tisaleo en la peregrinación

El Cacique Tisaleo, su tropa y sus familias se dirigen al “Poclo” vertiente. Ahí, a las siete de la noche queman chamizas y volatería, y realizan actos de adoración a la piedra. Estos actos representan a los indios, su historia, su cultura y su pueblo ancestral que resistió la conquista española. También conocido como “Capitán de pueblo”, él tiene tres pabellones: el nacional, el del Tahuantinsuyo y el del Cantón Tisaleo

LUNES

Capitán de Caballería³³

Cada Capitán de caballería se reúne con su tropa. Las actividades empiezan con el parte, que es el programa de actividades diseñado con el Comité y los capitanes que se llevará a cabo hasta el día miércoles. Se da inicio con la intervención del capitán, seguido por la participación de la priosta, el Himno Nacional y, finalmente, la bienvenida del capitán a su tropa. Este evento, que es liderado por el primer sargento, es realizado por todas las tropas.

Las priostas declaman loas a Santa Lucía. Se realizan las obediencias de los miembros de las tropas de los Capitanes de caballería como preparatoria para el martes. Hay un encuentro en Cuatro Esquinas, Pucará, en el que todos los Capitanes de caballería y sus tropas participan. El lugar es adornado por la colocación de banderas a su alrededor. Se brinda el Yamor y, finalmente, antes de partir a la guerra, se entrega los reconocimientos respectivos a cada capitán (dependiendo de lo que decidan las autoridades, pueden ser un diploma o una placa, entre otros). La última tropa en salir de Pucará es la de Andignato.

En relación al significado de Cuatro Esquinas, Pucará, Segundo Mazabanda manifiesta:

Antiguamente, el lunes se llegaba a la loma de Pucará. En aquellos tiempos esa loma era de propiedad del señor Ángel Baca que se les denominaba fundadores, quien cedió a la comunidad para Santa Lucía. El último fundador fue el señor José Caiza

³³ Taller 3. *Ibíd.*

que era el encargado de la organización y distribución de los recursos que había en ese tiempo para la iglesia. Él recibía en cada casa y brindaba a todo capitán la chicha. Al capitán y la priosta que llegaban les brindaba cualquier cosa, cualquier pobreza en comida, pero a la tropa sí daba la chicha y ahí se repartía, por parte de las ingas y las pallas, el yamor. En otro tiempo lejano se pierde esa costumbre. Ahí tenía ese fundador unos censos (terrenos). Tenían esa costumbre año cerrado de mantener la costumbre de dar la chicha.

Cacique Tisaleo

El día se inicia con el desayuno que brinda el Cacique a su tropa. Luego se parte a la misa en la iglesia, se realiza una procesión con la imagen de la Santa alrededor del parque, se desarrolla las obediencias del Cacique con sus pabellones y, al termino de esto, las personas se desplazan para el almuerzo.

El Cacique y su tropa se ponen los trajes de guerra y se dirigen hacia Pucará. Hasta las siete de la noche escenifican las acciones de guerra y el llanto por sus muertos en la batalla. En la puerta de la iglesia están unos brujos que hacen limpias con hierbas. De esta manera se termina el día lunes de fiesta.

Dialogo para pedir paso por parte del Capitán de Caballería al Cacique Tisaleo

En el Relleno, el primer sargento pide al Cacique que permita el paso a los ángeles, pajes y a Santa Lucía, para que no corran peligro, el les permite que pasen, luego, el primer sargento le presenta al capitán. Se desarrolla un dialogo para solicitar el paso de toda la tropa, el mismo que permitirá la evangelización. Si el Cacique dice que sí, no se da la guerra, pero, si dice que no, la guerra estalla y le secuestran al Capitán de caballería.

Dialogo realizado en la Fiesta del 2000³⁴

A continuación, se presenta, como ejemplo, un diálogo que se llevó a cabo en el 2000. (fuente)

Indio: ¿Dónde ir tú? ¿Qué tiene en estas tierras?
Sargento: Soy el primer sargento de mi capitán...
Indio: Tú ser desconocido. ¿Eres solo o son más?

³⁴ El dialogo es una transcripción textual del original, documento facilitado por el Señor Néstor Labre, actual coordinador de la fiesta, como miembro del comité. Dialogo que pone de manifiesto el espíritu de la fiesta a pesar del poco conocimiento de los hechos históricos.

- Sargento: Tú no sabes. Nosotros somos un ejército de conquistadores de tierras. Además, traemos a Santa Lucía, patrona de la vista.
- Indio: Jefe, jefe, hay gente extraña en nuestras tierras.
- Jefe: Yo querer hablar con esa gente. Yo querer saber qué quiere ese extraño. Es mis tierras.
- Jefe: ¡Oye, tú! ¿Qué quieres en mis tierras? ¡Tú ser desconocido por aquí!
- Sargento: Yo soy sargento muy obediente a Santa Lucía y a mi... Te ruego que me dejes pasar con mi ejército porque somos gente de paz. Queremos pasar con Santa Lucía. Es este día de fiesta.
- Jefe: Yo quiero conocer a ese capitán que tú dices.
- Sargento: Señor Capitán..., necesitan tu presencia para un dialogo urgente.
- Capitán: Yo soy el Capitán... y toda la tropa que tu miras está a mi mando. Deseo pasar a venerar a Santa Lucía.
- Jefe: Yo soy el Cacique Tisaleo que comando esta tribu. Bien, yo dejaré pasar a tus ángeles, pallas y a tu banda, a nadie más.
- Capitán: Querida tropa de caballería, señores sargentos, les ordeno, como Capitán, ayuden a pasar a mis ángeles, pallas y a la banda, porque después creo que va haber guerra.
- Capitán: Señores militares, sargentos y más acompañantes, con todos ustedes armamos la gran batalla. Nos vamos a enfrentar con toda mi caballería dispuestas a la guerra.
- Jefe: Tú no pasarás por aquí. ¡Lucharemos con nuestras armas! Tú querer quitarme mis tierras, mis tesoros y a mis mujeres. ¡Tú tu pasarás sobre mi cadáver! ¡Yo declarar la guerra!
- Capitán: Compañía, ¡atención! Posición de guerra.
- Todos: Sí, sí, sí, mi señor Capitán, lucharemos con hombría y defenderemos nuestra fe y a Santa Lucía porque ella nos protegerá y venceremos.

Este pasaje de la Fiesta es simbólico porque representa los hechos históricos sucedidos en las batallas de la conquista española, es el fundamento y el espíritu de la Fiesta, donde se da una simbiosis entre lo históricos y religioso a pesar de existir desconocimiento, vacíos y confusiones. Por ejemplo, se asevera la presencia de Santa Lucía en la guerra cuando ésta se da en 1534 y la traída de Santa Lucía se da cincuenta años después en 1584.³⁵

³⁵ Los hechos históricos en detalle se encuentran en la historia de Santa Lucía, tema que es parte del presente estudio.

Navas (año) indica que los ingas y las pallas desfilan con la tropa del Capitán de caballería porque son tomados prisioneros de guerra, ya que los españoles venían de Sur a Norte, con la compañía de los Cañarís que se sumaron voluntariamente³⁶.

Guerra

Los capitanes de caballería y su tropa se concentran en Pucará. Ahí planifican cómo atacar, conquistar e implantar las costumbres y creencias al cacique y su gente, quienes son inferior en número. El orden de salida de las tropas hacia la guerra se da de acuerdo al lugar y distancia de donde vengan los capitanes. Por esta razón, la última siempre es de Andignato, porque es la tropa que viene de más lejos.

La tropa utiliza largas lanzas de madera. Éstas miden un metro y medio aproximadamente. Se las usa para el simulacro de combate que dura alrededor de cuarenta minutos. Los capitanes pelean con su bastón. Todos utilizan sus caballos como fuerza de choque. Esto permite hacerle retroceder a la tropa del cacique que va de a pie. A los secuestrados se les amarra las manos y se les hala con un caballo.

La vestimenta que utiliza el capitán de caballería y su tropa depende del gusto del capitán y el sargento. Sin embargo, ellos usan una vestimenta el lunes para la guerra y otra diferente el martes para la Misa Campal. A propósito, el Cacique Tisaleo diseña su vestimenta en base a los acuerdos realizados en las sesiones. Las mujeres escogen su color y los hombres el suyo, siempre procurando guardar armonía entre unos y otros, y entre personajes. Por ejemplo, el capitán con los guardaespaldas mandan a confeccionar el mismo color de traje mientras que la priosta con sus dos guardaespaldas y los sargentos lo hacen de otro color. La tropa viste otro color de ropa.

Loas a la Santa frente a la iglesia

Terminada la guerra, todos se trasladan a la iglesia. Frente a ella, el primer ángel empieza con sus loas a la Santa. Luego, el primer sargento informa sobre los detalles de la guerra, es decir, cuántos muertos ha habido, la alimentación a la tropa, etc. Después de esto se trasladan a traer a la priosta a la misa de víspera que es a la siete de la noche, con la imagen de la Santa y el licor.

Serenata a Santa Lucía – Concurso de Bandas, chamizas y juegos pirotécnicos

³⁶ Víctor Hugo Navas describe estos hechos en su libro Tisaleo. La descripción de estos acontecimientos está desarrollada en el presente trabajo, en la sección, “Historia de Tisaleo, Periodo Prehispánico”.

A la salida de la misa, todos los capitanes de caballería, con sus bandas, dan la serenata a Santa Lucía y se realiza un concurso de bandas. Éstas tocan su mejor repertorio para ganar el concurso. Cada una toca tres piezas musicales. Cada banda sabe lo que va a tocar de antemano para no repetir la misma tonada. Los ritmos más usados son: el yaraví, San Juanito, pasacalle, pasodoble y pasillo. Al final de la serena, todos reciben diplomas y la banda ganadora recibe una placa por parte del Comité de Fiesta, y es la banda que tocará el Himno Nacional en la Misa Campal del día siguiente.

Paralelo a estas actividades, la peregrinación de la Santa sigue en las casas de los capitanes. El capitán que coincide en tener la imagen de la Santa esta noche brinda una merienda a su tropa y algunas veces contrata un discomóvil para bailar en su casa.

MARTES

Este día inicia a las 6h00 con un albaño dedicado a Santa Lucía por parte del Cacique Tisaleo y los Capitanes de caballería, luego de lo cual se retiran. El Cacique Tisaleo invita a su gente a desayunar en su casa.

Misa Campal

Es una misa diocesana porque participan en la eucaristía de 10 a 12 sacerdotes invitados, la misma que está presidida por el Obispo de Ambato, esta es la misa principal de la Fiesta en Tisaleo. La misa empieza a las 10h00 y termina a las 12h00. Los sacerdotes que la presiden en el sermón hablan sobre la historia de Santa Lucía. Se imprimen hojas para la misa de fiesta en honor a Santa Lucía, las personas que asisten no sólo son de Tisaleo, vienen de otros lugares, regiones y hasta del extranjero.

Después de los sacerdotes que van a celebrar la misa se ubica el primer pabellón y el primer ángel. Ellos dan inicio a la misa con una loa después de cada capitán. Un ángel, previamente elegido por el sacerdote y por el Comité de Fiesta, recita la loa principal, luego comparten el pan y una banda toca la corneta para anunciar el momento de la consagración. En ese momento todos los primeros pabellones flamean la bandera.

Procesión

Al terminar la misa se inicia la procesión por las calles principales de la ciudad. Ésta se dirige por las calles 20 de Octubre, República y 17 de noviembre, donde se termina.

El primer sargento, según el programa establecido, tendrá listas sus bandas para entrar en el puesto que le corresponde en la procesión. Primero sale el Cacique Tisaleo con San Miguelito seguido del capitán uno, dos, etc. Cada uno sigue el orden establecido y va acompañado de sus ángeles, priosta y tropa. Así con la imagen de Santa Lucía se recorre la procesión a través de las calles de Tisaleo y cuando se llega a la iglesia se da por terminada la procesión. Dura aproximadamente una hora y está acompañada por las bandas, las flores, las frutas, los voladores de tiro y las “sogas” que se revientan en el piso.

Integrantes del Comité de Fiesta y voluntarios son los que llevan en andas a la Santa, en el transcurso las floreras le echan flores a su paso. Las limosnas, que son entregadas por los devotos en el recorrido, son recogidas por los miembros del Comité, quienes, a manera de agradecimiento, entregan estampas u otros recuerdos de la Santa. La música que se entona es religiosa y está dedicada a Santa Lucía. Las madres sacramentinas, como promotoras de esta actividad, acompañan en los rezos y cantos.

Obediencias

En la actualidad, el pabellón realiza las obediencias, antes lo hacía el alférez. Con anticipación se solicita a una persona que sepa de las obediencias para que las ejecute. Las obediencias de cada capitán duran 15 minutos y él las realiza junto a todos los personajes que le acompañan.

Las obediencias se hacen frente a la santa reliquia que es un hueso que el Padre Velasco trajo de Italia en 1963. Gracias al Padre Velasteguí, en cambio, este hueso reposa en una bóveda especial que él mandó a construir.

El almuerzo más importante se brinda después de que se terminan las obediencias, aproximadamente a la 13h30.

Almuerzo

El almuerzo, que dura hasta las 15h00, se brinda a nombre de la priosta. Es especial para los integrantes de las tropas participantes. Se prepara la mejor comida que consiste en: sopa de gallina, seco de cuy, conejo, fritada, horneado, mote y chicha. Esta comida se la prepara en coordinación con los sargentos nombrados.

El primer sargento se queda con el personal que va hacer las obediencias y otro sargento lleva a la tropa a la casa del capitán para realizar actividades adicionales, como: dar de comer a los que faltan, preparar la “chicha huevona” que contiene chicha, propiamente dicha, huevos, fermento de cerveza, colas y alcohol.

Entradas – Cambio de Mando

A las 16h00 se da inicio a las entradas, con el capitán de Andignato y su tropa. Esta es una costumbre que se mantiene. A la tropa de Andignato se le ha dado prioridad porque viene de lejos. Ellos realizan la entrada y se marchan.

Algunos capitanes de caballería entregan el yamor en el lugar de Cuatro Esquinas. No todos lo realizan por la gran cantidad de participantes en las tropas y el tiempo para esta actividad es corto. Anteriormente el inga y la palla entregaban el yamor en El Calvario, donde la tropa se bajaba de los caballos y bailan.

Las entradas comienzan en el cementerio donde es la concentración y luego pasan a la plazoleta. Según los testimonios, desde tiempos de la Colonia existe una pirámide ubicada en el Calvario, desde la cual se toma como referencia para la ejecución de las entradas.

Se da inicio una cuadra antes de entrar al parque, en la esquina de don Juan Lalama, para tomar el nuevo mando. Con la participación del pabellón nacional, del Tahuantinsuyo y del cantón, se llega al atrio de la iglesia, donde se produce la trasmisión de mando entre el capitán entrante y el saliente. El mismo procedimiento se realiza con los otros pabellones. El cambio de mando, que es el cambio del bastón, puede durar hasta las 20h00, dependiendo del número de capitanes.

Hoy la iglesia posee un bastón de mando que es utilizado casi para todos que es colocado en una bandeja el día exacto. Algunos capitanes tienen un bastón propio, el que es entregado al presidente del Comité de Fiesta para que lo coloque en la bandeja y se proceda a la entrega en el momento oportuno. En el acto, el capitán dice: “Señor capitán nuevo le entrego el bastón de mando para que el próximo año usted realice la Fiesta³⁷”.

Bailes

A las 20h00 comienzan los bailes. Se los realiza en todos los sectores y en ellos intervienen las bandas y orquestas. De todos los bailes que se generan durante la Fiesta, los de esta noche son considerados los más importantes. Generalmente, las personas recorren los diferentes bailes, según su gusto musical.

³⁷ Taller 3. *Ibíd.*

MIÉRCOLES

Misa de Rancho

A las 7h00 el primer sargento debe estar en la casa del capitán para reiniciar la Fiesta acompañado de la banda de sople o de martillo. Se forma a la tropa para la Misa de Rancho en los diferentes lugares de donde provienen los capitanes. Antes de partir a la misa, el capitán entrega un borrego para cocinar, este es adornado con flores, voladores y cintas y otros alimentos, como: aliños, arroz, cebolla, cucharas, una botella de alcohol, cuy y conejo que son colocados en una bolsa de plástico. Con estos alimentos, la tropa se dirige a la misa. El ángel recita sus loas y realiza las obediencias, una vez que esto termina regresan a casa.

El Rancho

Existen dos ranchos. El uno es un acto de agradecimiento del capitán a su tropa y a todas las personas que le han acompañado a lo largo de la Fiesta. Esta comida, que está dirigida por el capitán y su priosta, se efectúa entre las 12h00 y 13h00.

El segundo rancho se realiza a través de juegos. El primer sargento debe tener una lista que indique lo que le va a pedir al capitán para el rancho de la tropa. Ellos se dirigen al cuarto donde está el jaulacana y se le solicita que despache el listado que ha sido entregado por el sargento.

En este momento se produce una especie de ritual en el que la tropa que seguía bailando en otro lugar detiene su actividad al momento de la llegada del sargento con los alimentos. Las personas forman un círculo y se solicita la aprobación sobre los alimentos entregados por el capitán. Luego de la aprobación ceden los víveres a la esposa del primer ángel, primer paje y primer pabellón, quienes, a su vez, entregan los víveres a las cocineras para su preparación.

Alrededor de las 16h00 ó 17h00 es hora de la comida del segundo rancho. Esta actividad se realiza con juegos entre la tropa y el capitán.

Juegos de la Tropa

Cuando la tropa está reunida se realizan algunos juegos, principalmente el del robo de las cosas, personajes o banda. Consiste en secuestrar al capitán u otra persona. Se lo llevan y lo tienen en un lugar escondido. Al guardaespaldas, que es el responsable de la seguridad del

capitán, se le pide un rescate, que puede ser una botella de licor o una jaba de cerveza; esto se hace como penitencia. En estos juegos participan los jóvenes, las mujeres y las cocineras, quienes no paran, aunque llueva.

Algunos capitanes acostumbran pagar al primer sargento una cifra que oscila entre 20 y 50 dólares. Este dinero, que se suma a las multas que se les cobra a los nuevos participantes en la tropa, sirve para la preparación de un licuado de chicha que está hecho a base de cerveza, colas y dulce; este brebaje es brindado a los visitantes.

Licenciamiento a la Tropa

Al final del día, el sargento devuelve la tropa al capitán y la priosta, y se desarrolla el licenciamiento en el que el capitán les entrega unos recuerdos; se parece a la entrega de una libreta militar por haber cumplido su misión.

En el licenciamiento, que sigue la estructura militar, se hace el juramento a la bandera, se entona el Himno Nacional y se forja “la noche negra” que es un juego en el que se baila la “sucha marucha” y se realizan las carreras.

En las actividades de este día no está toda la tropa porque sus integrantes ya se han dirigido a sus trabajos, sólo participan los personajes principales. Al anochecer llegan las personas para el rancho, y comparten con el resto hasta la madrugada.

JUEVES

El capitán realiza un agradecimiento a las cocineras, recibe todos los utensilios lavados, se reparte lo que ha sobrado de toda la Fiesta, como final de la misma. Ese día el capitán baila con ellas como signo de agradecimiento de su trabajo durante todos los días de fiesta, especialmente por lo que no han salido a disfrutar ni un sólo día. Así termina la Fiesta de la Palla – Culto a Santa Lucía.

Misa

Navas indica que antes este día era el Día del Paje. Señala que a las 10h00 pasaba una misa en su casa y se realiza un octavario, pero lamenta que esto ya no se lo realiza.

EL COMITÉ DE LA FIESTA

ANTECEDENTE

La historia del Comité está ligada a la organización de la Fiesta a partir de 1981, año en el que se supone se retomó la Fiesta luego de la prohibición impuesta por el Padre Manuel Escobar, Párroco de Tisaleo entre 1971 y 1985. A continuación, se describe la conformación e historia del Comité que en ese entonces se llamaba “Directiva Religioso-Folklórica de la Fiesta”. El archivo que mantiene el Comité da testimonio de su compromiso en la organización de la Fiesta y sus cambios. Sin embargo, también demuestra la autoridad que ejerce en Tisaleo a través de sus acciones. (Anexo EH)

PRIMERA DIRECTIVA DEL COMITÉ

El domingo, 8 de junio de 1981, Néstor Labre realiza una reunión en su casa y lanza la idea de organizar una directiva en beneficio de la Fiesta de Santa Lucía porque se reconoce que ese una Fiesta tradicional que se conmemora desde hace siglos y que comprende festejos y aspectos religiosos y folklóricos, como expresión de su profunda fe a San Miguel y a Santa Lucía.

PRIMERAS REUNIONES

La primera reunión del Comité se realiza el domingo 15 de junio en el domicilio de Néstor Labre, con el siguiente orden del día:

1. Formación de la Directiva religiosa-folklórica
2. Programación y financiamiento
3. Comisiones de información a la autoridad eclesiástica
4. Convocatoria a los señores sacerdotes y capitanes de Santa Lucía
5. Asuntos Varios

Es así que se nombra la primera directiva conformada por las siguientes personas.

- Presidente: Néstor Ángel Labre
- Vicepresidente: Francisco Tenecota Panimboza
- Tesorero: Carlos Chasi

- Secretario ad-hoc: Carlos Labre
- Vocal único: Segundo Iza
- Vocal segundo: Juan Yanchapanta

En esta reunión se determina que el propósito de la conformación de la Directiva es organizar la Fiesta. Además, se compromete a cada uno de los presentes a que contribuya con una cuota de 300 sucres para financiar la Fiesta. Asimismo, se acuerda imprimir estampas de diferentes tamaños para repartir en la procesión y modificar la presentación. Finalmente, se decide dar a conocer las resoluciones tomadas al Padre Manuel Escobar, la autoridad eclesiástica de ese momento, y manifestarle que se está de acuerdo con todo lo proyectado a favor de la Fiesta, y que todos los signatarios se comprometen a trabajar de manera conjunta.

La segunda reunión se realiza para organizar la Fiesta de 1981 y buscar su financiamiento. Se establece que la cuota debe ser mayor por los gastos a realizarse. La cuota se establece en mil sucres para cada Capitán de caballería y quinientos sucres para el Cacique Tisaleo. Se determina que el dinero recaudado servirá para financiar la difusión en diversos medios de comunicación.

En la tercera reunión el presidente da a conocer que se ha mandado a elaborar un libro de actas para que allí conste el desarrollo de las actividades realizadas por la Directiva.

La organización de la primera Fiesta realizada por el Comité, con Francisco Yugla como primer capitán, queda, según el libro de actas, establecida de la siguiente manera.

El lunes 19 de octubre en el sitio de la guerra pasen los capitanes uno tras otro sin cortar mucho entre cada capitán, mientras tanto para el simulacro de la guerra los soldados de la infantería llevarían como armas machetes, lanzas, hachas, tundas, hondas, flechas, etc. y que sea en buen número la tropa de la población. Luego del encuentro la gente debe venir en desfile hasta la plaza central con la Virgen de Santa Lucía a la cabeza, es decir delante de la tropa. El encuentro deberá ser a las 3 de la tarde en caso de estar el canal 8 de TV procurando la mejor organización posible. Siguiendo el orden del programa a las 5 de la tarde sería la entrada de ceras y flores; de 5½ a 6 de la tarde, la pasada de la chamiza y juegos pirotécnicos. Durante la quemazón de chamarasca sería el concurso de las bandas de músicos para lo cual debería nombrarse un jurado calificador. Para el martes 20 de octubre los albazos, a las 6 de la mañana a cargo de la Banda de Segundo Tenesaca; a las 7 embanderamiento en las viviendas de la calle grande por donde pasará la procesión y un carro alegórico en el que irá la reliquia.

Todos los soldados de caballería irán en cabalgata y en su respectivo orden ocupando el primer puesto los capitanes, seguidos por las pallas, los pajes, la tropa y pueblo en general. Termina la procesión lanzarían al aire 2 palomas del seno de la Virgen de Santa Lucía. A continuación, vendrá la entrega de premios a las bandas de música triunfadoras. Para constancia de esta solemnidad, fe y la innovación los capitanes, priostes, directiva, etc. firmarán el libro de actas aprobando lo resuelto y

el firme cumplimiento de la fiesta. Siendo las 6½ de la tarde se clausura la sesión.
Agosto, 16 de 1981.

CRONOLOGÍA DEL COMITÉ

1982

Se conforma una nueva Directiva nuevamente presidida por Néstor Labre mientras el resto de los participantes se cambia. El capitán solicita que le corresponde la procesión del lunes a Francisco Manotoa, que debe ser acompañado por los otros capitanes. A su vez, él se compromete a acompañarlos cuando al resto les toque. La difusión de la Fiesta, se dice, la realizará cada capitán en las diferentes emisoras de Ambato y Latacunga.

En sesión ordinaria del 1 de agosto de 1982, se indica que Manuel Jerez es el Cacique Tisaleo y, como Capitán de caballería, Ángel Guamán. Se describe el orden de la procesión grande del día martes de la siguiente manera. Primero: La Banda de Tisaleo y atrás un carro alegórico y los ángeles todos; Segundo: La Banda de Quisapincha con todos los pajes y capitanes; Tercero: La Banda “La Florida” con los Ingas y las Pallas; y, Cuarto: La Banda de Pasa con la Virgen Santa Lucía.

1983

En el libro de actas no consta ningún apunte para este año.

1984

Se cambia de Directiva. El nuevo presidente es Francisco Tenecota. No se da información sobre la organización de la Fiesta, solo el acuerdo de aportar económicamente con mil sucres por parte de cada prioste para los gastos relacionados a la Fiesta.

1985

Jacinto Bucheli, el nuevo párroco, llega a Tisaleo. Su bienvenida se celebra el lunes, 29 de julio. En este año se proyecta y ejecuta la construcción de la gruta para la Santa financiada por los priostes: Santos Yuccha, Alfredo Verdesoto y Carlos Chasi, y el aporte de 1500 sucres para la Fiesta y 500 sucres para el embanderamiento del pueblo por parte de cada prioste.

1986 a 1992

Desde 1986 hasta 1992 no se registra las acciones o actividades del Comité.

1993

Humberto Paninboza preside el Comité mientras que el vicepresidente es Carlos Chasi, quien ha actuado en el Directiva desde el inicio de la formación del Comité. Por primera vez se establece un estatuto en el que se indica que el presidente durará en sus funciones un año. También se nombra un coordinador y los vocales, quienes deben tener la cualidad de ser católicos practicantes y tener fe en Dios y amor a Santa Lucía. Y, se nombra la participación del Padre César Castañeda, como Párroco.

Las actas describen que durante todo este tiempo se ha de elaborar estampas y el dinero recaudado se lo ha de entregar al Párroco de turno. Por lo que se indica que este año se ha recaudado 100 000 sucres, fondos que sirven para la difusión en las radios provinciales e interprovinciales al igual que para diferentes gastos que son propios³⁸ de la Fiesta.

Se hace referencia al “Comité Pro-fiestas de Santa Lucía” y ya no a la “Directiva Religiosa-Folklórica”. Además, se menciona la participación del Obispo Vicente Cisneros en la misa campal.

1994

Por primera vez se detalla una lista completa de los capitanes y priostas y, de esta manera, se puede visualizar la participación de las mujeres. Eduardo Alomaliza encabeza la lista de capitanes.

1995

José Alomaliza es el capitán. Se menciona algún problema grave con el párroco y se resuelve que el dinero recaudado se entregará al Concejo pastoral.

Néstor Labre preside la Directiva. Se nombra como Sindico al Padre Jacinto Bucheli, quien, durante esa época, era párroco de Huachi Grande. Como vocales principales se designa a

³⁸ Como por ejemplo los gastos de alimentación a los sacerdotes que dan la misa el martes, flores para la iglesia en los días de Fiesta, impresión de las estampas de la Santa Lucía, etc.

todos los presidentes y vicepresidentes de los diferentes cabildos que conforman el Cantón Tisaleo.

Los capitanes y priostas colaboran con 250 000 sucres para los gastos de la Fiesta. Se sumilla las actas con un sello que indica: “Comité de Fiestas de Nuestra Patrona Santa Lucía-Tisaleo.

La directiva saliente entrega un informe económico que indica lo siguiente por concepto de ingresos por limosnas (en sucres):

- Año 1993:	3 260 140
- Año 1994:	5 129 650
- Total	8 389 790
- Egresos	7 819 790
- Saldo	570 000 Sucres ³⁹

Este dinero es entregado a la nueva Directiva y depositado en una cuenta bancaria a nombre del presidente y tesorero.

Se evidencia una inconformidad con el Padre Castañeda, por lo que se solicita el regreso del Padre Jacinto Bucheli.

La Fiesta sufre el siguiente cambio solicitado por el presidente y apoyado por todos: el primer capitán traerá la imagen de Santa Lucía para la guerra una sola vez; no se regresará por los otros capitanes, tal como se hacía en los años anteriores.

En mayo de este año se cuenta con nuevo párroco: el Padre Danilo Velasteguí.

1996

En este año el Comité cuenta con un saldo de 2 885 030 sucres para la Fiesta. Antonio Lozada de Andignato, Cevallos, consta como primer capitán. Se observa, por primera vez, la participación, como capitán, del niño Rolando Tisalema. El Comité funciona de una manera más organizada y se inserta una programación cultural con la presencia de la Sinfónica de Ambato. Se organiza un orden preestablecido y un calendario con día y hora para las visitas de Santa Lucía a los capitanes, y la participación en la guerra y las entradas.

1997

³⁹ Para esa fecha el dólar debió estar en 5 000 esto equivale a unos 114 dólares.

Las sesiones se formalizan. En este año asiste Marco Arroba, alcalde de Tisaleo. El Padre Velasteguí enfatiza la importancia de la Fiesta como acto de fe. Los informes económicos son más detallados, el dinero recaudado por las limosnas y la venta de estampas es utilizado para mejoras y para obras de mejoras y compra de objetos necesario para la iglesia.

Alfonso Toalombo consta como primer capitán mientras que Hilda Pico, como priosta. También se indica la presencia de un prioste de Patate. Se acuerda que los once capitanes aportarán la cantidad de 500.000 sucres cada uno, más los fondos del Comité. Se dice que se construirá el segundo piso de la Casa del Peregrino⁴⁰. Se ejecuta el calendario de fiesta como el año anterior. Se realiza una obra para Santa Lucía, aunque no se dice cuál fue la obra. Sin embargo, acuerdan hacer una minga con albañiles, a petición del Padre Danilo.

1998

Se comprometen a continuar trabajando en la construcción de la Casa del Peregrino, obra que se realiza con el apoyo de los capitanes y las limosnas que se recaudan de la Fiesta. La cuota para este año se establece en 500 000 sucres.

El párroco reitera la necesidad de llevar la Fiesta como un acto de fe y solicita que se evite el consumo de alcohol que, según él, hace que los festejos se degeneren y dan una imagen pésima a los visitantes. Se ejecutan los lineamientos de la Fiesta al igual que el orden y cronograma del programa.

1999

Once capitanes se inscriben este año. Se solicita apoyo militar para la seguridad de los visitantes en los días de fiesta. Es el primer año en el que consta el cronograma de la novena con la participación de los barrios.

2000

La cuota se establece en un millón de sucres para financiar los gastos que genera la organización de la Fiesta, tales como: la volatería, las flores y las ceras, entre otros.

⁴⁰ Lugar donde se alberga a ciudadanos de pocos recursos económicos, que están de paso por Tisaleo y que no tienen dónde hospedarse. La Casa del Peregrino está ubicada en el Centro de Tisaleo y su administración está bajo el auspicio de una ONG.

2001

La primera reunión se da en marzo. Como capitán de caballería consta Luis Aníbal Tixe y, como priosta, Hilda Pico. Se han inscrito trece capitanes con sus respectivas priostas, que son las esposas. La obra prevista es la terminación de la capilla de Santa Lucía y la ejecución de un vitral. El aporte económico es de 80 000 sucres para los gastos de la Fiesta.

2002

Juan Yugcha encabeza la lista de capitanes. Hay la participación de diez capitanes. No existen más datos sobre esta fecha ni se conoce si la Directiva es la misma que el año anterior o si es nueva.

2003

No existe información.

2004

La primera reunión se desarrolla en julio. Participan catorce capitanes. La lista la encabeza Julio Enrique Sánchez. Se fija una cuota de 150 dólares. Se elabora un afiche para la Fiesta. Hay un nuevo secretario. Se observa una descripción más detallada de las acciones del Comité, incluyendo un listado de las personas que realizarán las ofrendas en el día de la misa. Y, se organiza una minga de limpieza de la iglesia antes del inicio de la Fiesta.

2005

Julio Tipán de San Alfonso de Huachi encabeza la lista de capitanes mientras Beatriz Jinde consta como priosta. Participan seis capitanes. La cuota para gastos de la Fiesta se establece en 150 dólares por parte de cada capitán de caballería, y las mitas por el Cacique Tisaleo y el capitán de Andignato, Cevallos.

La Fundación Manos Unidas realiza acciones para recaudar fondos para las obras que ellos realizan. Existe una discusión sobre los roles de los personajes en la Fiesta, tales como: el ángel, el paje y el abanderado. Se solicita que los actos ejecutados por los que representan a los conquistadores sean menos explosivos ya que se dice que atentan contra las mujeres y los bienes.

2006

En julio se da inicio a la preparación. Luis Antonio Manotoa Iza encabeza la lista de capitanes. Hay la participación de once capitanes. Para gastos de la Fiesta se establece la cantidad de 200 dólares.

Se determina que la obra para este año será la conclusión de la obra de la sacristía. Se ejecuta el orden y cronograma de actividades de manera detallada. Se presenta una lista de los capitanes y priostas para el próximo año.

Se analiza el reportaje de un artículo sobre la Fiesta, en la que se manifiesta la importancia de la misma, aunque se dice que es una Fiesta de un grupo de borrachos. Todos los presentes se sienten ofendidos por este comentario e indican que el Comité debería solicitar, a la persona que escribió el artículo, un reparo por el insulto. Se reflexiona sobre el tema y se indica que, si bien es duro el comentario, éste debería tomarse como un llamado de atención porque los participantes en la guerra si llegan alcoholizados.

Se visualiza el problema del poco conocimiento sobre cómo deben actuar los personajes, y la dramatización de la guerra. Se solicita que se escriba un guión sobre lo que deben decir.

El Padre Velasteguí propone que la Fiesta se suspenda momentáneamente este año por el momento de crisis que están pasando algunos pueblos de la provincia por la erupción del Tungurahua. En este sentido, se indica que ya existen gastos y compromisos realizados y que la Fiesta y la misa se realizarán en honor a la gente que está sufriendo los estragos del volcán.

2007

Henry Eugenio encabeza la lista de capitanes. Se indica que este año participarán nueve capitanes. La coordinación de la Fiesta es más detallada, con los componentes de: arreglo de las calles, mingas y adecuación oportuna del relleno. Se determina prever de baterías sanitarias para los visitantes.

Se indica la coordinación del Municipio en la preparación de la Fiesta, y se cuenta con la presencia del alcalde para la misma.

El nuevo párroco de Tisaleo es el Padre Aquiles Naranjo, quien estará presente durante la novena con la participación de los barrios y con la coordinación del grupo religioso, “Juan XXIII”.

2008

Holguer Gavilanes y Marco Reyes encabezan la lista de capitanes. Cada capitán aportará con 200 dólares, excepto el Cacique Tisaleo y el capitán de Andignato, Cevallos, que lo harán con el 50%, es decir, con 100 dólares cada uno.

Las obras a ejecutarse son: el arreglo de la cubierta de la Casa del Peregrino y la posibilidad de armar el museo de Santa Lucía. Se propone que el financiamiento de las obras que se ejecuten, incluyendo aquellas relacionadas con la iglesia, se base en contribuciones de las personas que tienen sus negocios ya que ellos, se argumenta, se benefician de la Fiesta sin realizar ningún aporte.

2009

Se ratifica la Directiva y se nombra, como parte de la misma, un delegado de cada capitán. Se recalca que el Comité es permanente y que se debe reunir una vez al mes durante todo el año para tratar asuntos relacionados a la Fiesta y aquellos relacionados a la iglesia, en general.

Manuel Toapanta encabeza la lista de diez capitanes. El aporte económico se establece en 200 dólares. La obra a ejecutarse es el mantenimiento de la fachada de la iglesia de Tisaleo, por un valor de 4 500 dólares.

2010

El Cacique Tisaleo es Patricio Altamirano, el Capitán de caballería es Miguel Moreta y el de Andignato, Víctor Aizabuchu. Las limosnas recogidas en este año ascienden a un monto aproximado de \$10.000 dólares⁴¹.

DIRECTIVA DEL COMITÉ: 1981 A 2010⁴²

Es importante conocer quiénes han participado en la directiva del Comité de Fiesta, por ser el soporte organizacional de la Fiesta por el lapso de 30 años a través de sus miembros,

⁴¹ Según información proporcionada por miembros del Comité de Fiesta, quienes son los encargados de recaudar las limosnas en los días de Fiesta.

⁴² En el libro de actas del Comité, los detalles de las actividades y eventos que se van a desarrollar la Fiesta, no siempre están descritos, presumiblemente esto está sujeto al Secretario de turno quien es el encargado de redactar, ya que en algunos años hay una buena descripción y en otros años no, inclusive existe un periodo de tiempo (1985-1993) que no se ha llevado ningún apunte.

quienes de manera desinteresada y voluntaria trabajan durante todo el año, no dejando de ser también cuestionados en la actualidad por convertirse, según la comunidad, en un círculo cerrado de actores.

Año	Presidente	Tesorero	Secretario
1981	Néstor Labre	Carlos Chasi	Carlos Labre
1982	Néstor Labre	Carlos Chasi	Carlos Labre
1983	Néstor Labre		
1984	Francisco Tenicota	Carlos Chasi	Carlos Labre
1985	Francisco Tenicota	Carlos Chasi	Carlos Labre
1993	Humberto Paninbosa	Pablo Yanqui	Segundo Tisalema
1994	Humberto Paninbosa	Pablo Yanqui	Segundo Tisalema
1995	Néstor Labre	Santos Manotoa	Rodrigo Garcés
1996	Néstor Labre	Santos Manotoa	Rodrigo Garcés
1997	Néstor Labre	Santos Manotoa	Rodrigo Garcés
1998	Néstor Labre	Santos Manotoa	Rodrigo Garcés
1999	Néstor Labre	Santos Manotoa	Rodrigo Garcés
2000	Néstor Labre	Santos Manotoa	Rodrigo Garcés
2001	Néstor Labre	Santos Manotoa	Rodrigo Garcés
2004	P. Danilo Velasteguí	Santos Manotoa	Luis Gonzalo Bonilla
2005	P. Danilo Velasteguí	Rodrigo Garcés	Luis Gonzalo Bonilla
2006	P. Aquiles Naranjo	Rodrigo Garcés	Luis Gonzalo Bonilla
2007	P. Aquiles Naranjo	Rodrigo Garcés	Luis Gonzalo Bonilla
2008	P. Aquiles Naranjo	Rodrigo Garcés	Luis Gonzalo Bonilla
2009	P. Aquiles Naranjo	Rodrigo Garcés	Luis Gonzalo Bonilla
2010	P. Aquiles Naranjo	Rodrigo Garcés	

APORTES DEL COMITÉ AL PROCESO HISTÓRICO DE LA FIESTA

En el presente estudio la historia de la Fiesta se dividió en la historia antes de 1980 y después de 1980⁴³. Las actividades y acciones que ha desarrollado el Comité durante treinta años, corresponden al segundo período de existencia de la Fiesta, desde 1980 al presente. La inclusión de las mismas es indispensable porque ayuda a explicar y convalidar lo que se ha manifestado a lo largo de este estudio.

Así, para concluir, debemos decir que, aunque la organización de la Fiesta empieza en junio, todos los años el Comité organiza y realiza las siguientes actividades:

- a. Nombrar o ratificar al Comité.
- b. Proporcionar un informe económico sobre los gastos ejecutados en la Fiesta del año anterior.

⁴³ Las justificaciones y argumentos de esta división se pueden observar en la sección, “Historia de la Fiesta”.

- c. Diseñar un cronograma detallado que incluya el día y la hora de cada actividad que se va a desarrollar en los días de fiesta⁴⁴.
- d. Contribuir con una cuota para los gastos que genera la Fiesta, incluyendo: volatería, flores y cirios, entre otros.
- e. Organizar los juegos pirotécnicos.
- f. Elaborar estampas de Santa Lucía.
- g. Difundir el contenido de la Fiesta en los medios de comunicación.
- h. Organizar el concurso de bandas.
- i. Aparte de la colaboración económica para los gastos de la Fiesta, los capitanes, las priostas y los primeros sargentos también ayudan a financiar las obras que se realizan en beneficio de la iglesia. Este aporte no es necesariamente económico, puede ser a través de su participación en mingas y/o con la mano de obra de albañiles o materiales.

⁴⁴ El cronograma que se detalla cada año en las actas del Comité compagina con el ejecutado en “Desarrollo de la Fiesta”. Debemos recalcar que los actores sociales son los que participaron en los talleres, incluyendo, por supuesto, algunos miembros del actual Comité (2011): Néstor Labre, Rodrigo Garcés y Carlos Labre. La Fiesta ha sufrido cambios que a nuestro parecer son más de forma que de fondo. Asimismo, se observa la falta de sustento histórico a la hora de desarrollar el cronograma de actividades, sobre todo con lo relacionado a la representación de los personajes en la guerra.

BIBLIOGRAFÍA

Aguiló, F. (1992). *El Hombre del Chimborazo*. Quito: ABYA-YALA / UPS Publicaciones.

Barona, D. (1980). En D. Barona, *Tisaleo Paraiso Terrenal* (pág. 50). Tisaleo: Municipio de Tisaleo.

Caamaño, J. J. (1923). Puruhá. En J. J. Caamaño, *Boletín de la Academia Nacional de Historia* (pág. 54). Quito: Academia de Historia.

Cevallos, P. F. (1870). En P. F. Cevallos, *Resumen de la Historia del Ecuador desde su Origen hasta 1840*. Ambato: Municipio de Ambato.

Hijuelas y Capellanías de San Miguel de Ambato. (1890). Ambato.

Jimenez de la Espada, M. (1881). *Relaciones Geográficas de Indias*. . Lima: Ediciones Atlas.

Manuel, V. (1858). Geografía de la Republica del Ecuador. En V. Manuel, *Geografía de la Republica del Ecuador* (págs. 2-4). New York: Robert Craighead.

Naranjo Gamboa, A. (2001). Santa Lucía Protectora de la San Miguel de Ambato Vista. *Revista Religiosa* , 13-14.

Navas, V. H. (2011). En D. Barona, *Tisaleo Eden de America* (pág. 96). Tisaleo.

Reino, P. A. (2002). *Tisaleo Indigena en la Colonia*. Tisaleo.

Tungurahua, M. d. (2010). Un Rincón Cerca del Cielo. *Guia Turistica del Cantón Tisaleo*, 9.

Victor, V. (1957). *Tisaleo en 1968*. Tisaleo: Municipio de Tisaleo.

FUENTES DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO

ENTREVISTAS A ACTORES DE LA SOCIEDAD

Los siguientes son algunos de los asistentes a los talleres que constan en los anexos:

Carlos Heriberto López Ramírez. Santa Lucía – Participa en la fiesta desde hace 18 años

Carmita Guerrero – Guarda espalda

Franklin Guerrero – Capitán del Pueblo este año (2011)

Jorge Peralta – Fotógrafo

José Néstor – Primer Capitán

Juan Guerrero. Centro de Tisaleo – Capitán de caballería en 1998

Julio Garcés, Capitán de caballería del 2011

Marco Guerrero – Soldado

Néstor Navas – Fundador del grupo musical Tisaleo

Padre Aquiles Naranjo – Párroco actual de Tisaleo

Padre Danilo Velasteguí – Ex párroco de Tisaleo

Pedro Palloquizo- Primer Capitán 1975

Rodrigo Garcés Alcalde de Tisaleo- Participa en el Fiesta desde hace 19 años

Segundo Antonio Caiza Tallo – Sector Sta. Lucia Barrio La Florida

Víctor Hugo Navas – Historiador Tisaleño

Wilmo Villegas – Primer Capitán del Pueblo 1995

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA FIESTA DE LA PALLA

Rodrigo G. Jurado V.

PRESENTACIÓN

El Diagnóstico Participativo que aquí se presenta inició el 10 de mayo de 2011 con la primera visita para la presentación del estudio a las autoridades y representantes de las comunidades de Tisaleo en el salón de reuniones de la Alcaldía de la localidad. Luego se desarrollaron mesas de trabajo con el Comité de Fiesta, en particular con Hernán Garcés, alcalde de Tisaleo y Tesorero del Comité. Asimismo, durante las diez semanas que duró la investigación se realizaron mesas de trabajo, entrevistas y talleres con miembros de la comunidad que participan y han desarrollado la Fiesta del Inga Palla o Culto a Santa Lucía (en adelante “Fiesta del Inga Palla”, “Fiesta de la Palla” o “la Fiesta”, que es como las y los tisaleños se refieren a su fiesta) a través de su historia reciente. El resultado de este trabajo es el Diagnóstico Participativo.

Este documento está compuesto por dos secciones: el Diagnóstico Participativo propiamente dicho y los anexos que contienen las Fichas de Información, entre otros, y que están adjuntos como archivos digitales.

En la sección que aquí se presenta se incluye el diagnóstico de la participación de la comunidad de Tisaleo en su fiesta. Luego se indica cómo se armó el documento. Y, finalmente, se presentan los documentos que se generaron para estructurar y comprender la Fiesta; estos son: el Esquema General, la Matriz General, el Cuadro general y el Cuadro comparativo de los miembros, personajes y responsables de la Fiesta.

Por su parte, los anexos incluyen, en la primera parte, las Fichas de Información relacionadas a cada participante, persona e institución, incluida en la Matriz General. Estas fichas fueron desarrolladas en base a los testimonios obtenidos a través de entrevistas grupales y/o personales. La gran mayoría de las fichas contienen los números de contacto y localidad de los entrevistados para su seguimiento.

En la segunda parte de los anexos se incluye información adicional que complementa lo que el documento desarrolla en sus primeras partes. Específicamente se anexa la información pertinente a Andignato, del Cantón Cevallos, participante permanente de la Fiesta de Tisaleo. Esta información puede ser utilizada para comparar algunos datos referentes a la Fiesta principal. Adicionalmente, el último anexo contiene los temas y resultados del FODA que realizamos en el tercer taller al igual que el cronograma de actividades que el Comité de Fiesta diseñó para el desarrollo de la Fiesta de 2011.

Como está construido este documento, para entender la participación de la comunidad de Tisaleo en su fiesta, sólo se necesita referirse a la primera parte de la primera sección, es decir, al Diagnóstico Participativo, como tal. Sin embargo, si se quiere profundizar en los temas y estudiar qué dicen las personas en cuanto a su participación en la Fiesta, entonces habrá que entrar en los testimonios, es decir, en las fichas de información.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

El Diagnóstico Participativo es el compendio de las observaciones/conclusiones que se hicieron al final de cada sección de la “Matriz general” de la Fiesta y de algunos documentos complementarios que desarrollé durante la investigación.

DE LAS SECCIONES (I A VI) DE LA MATRIZ GENERAL

Orden de las secciones:

1. Actores de la sociedad civil
2. Actores detentores de la manifestación
3. Responsables del plan de salvaguardia
4. Entidades gubernamentales relacionadas con la Fiesta
5. Actores institucionales
6. Responsables de la preparación de la Fiesta

ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artistas

1. No hay artistas o artesanos relacionados con la Fiesta de la Palla, excepto los músicos que forman parte de las bandas musicales; sus testimonios están incluidos en la sección “Responsables de la Fiesta”.
2. La producción de piezas artísticas y artesanales que conmemoren la Fiesta es algo que está pendiente.
3. Muchas personas en Tisaleo poseen artículos relacionados a la Fiesta (ej.: fotografías, recortes de periódicos, trajes, videos, etc.). Sin embargo, no hay un archivo que aglutine estos artículos. Hay la necesidad de recopilar estos insumos porque muchos de ellos están en mal estado. Una de las personas que tiene conocimiento de otros que poseen artículos de interés relacionados a la Fiesta es el fotógrafo, Jorge Peralta y el escritor/historiador, Víctor Hugo Navas.

Intelectuales

4. No hay historiadores o escritores, como tal, en Tisaleo.
5. Las personas que han escrito sobre temas relacionados a Tisaleo no tienen entrenamiento académico/profesional en investigación histórica y producción intelectual actualizada.
6. De las tres personas que han publicado textos sobre Tisaleo, Pedro Reino es el que más se acerca a una producción intelectual rigurosa. Sin embargo, él es lingüista, no historiador.
7. Por otro lado, Víctor Hugo Navas es el único que vive en Tisaleo. Él es quien continuamente aporta con escritos sobre la localidad a los medios escritos de Ambato.
8. Existe la necesidad, por tanto, de sistematizar los aportes de estas personas y publicar un texto más apegado a las exigencias que la historiografía exige si se quiere contar con textos “históricos”, propiamente dichos.
9. Víctor Hugo Navas posee muchos recortes de periódico, videos, libros que hablan sobre Tisaleo, pero la mayoría está en mal estado. Hay la necesidad de crear un fondo o un archivo para que estos documentos no desaparezcan.
10. Aunque la acción de escribir sobre Tisaleo lo han realizado por amor a su tierra, por compromiso con la comunidad y por su crecimiento intelectual, los tres lo han hecho de manera no historiográfica. Por lo que, entre otras cosas, existe la necesidad de editar sus escritos de manera técnica.

Líderes de la comunidad

Barrios

11. Los barrios no tienen una planificación o un programa(s) que desarrollan para la Fiesta o durante la misma.
12. Ocho días antes de empezar la Fiesta, los barrios realizan una minga general de limpieza para recibir la Fiesta.
13. El Municipio, por su parte, les provee a los barrios con pintura para que con su propia mano de obra pinten los bordillos y mejoren la imagen.
14. Algunos miembros de los barrios deciden arreglar y pintar sus casas para la Fiesta.
15. Como consecuencia del incremento de la delincuencia, los miembros de los barrios últimamente se han visto en la necesidad de protegerse mutuamente en contra de los asaltos, robos y agresiones que los ciudadanos sufren durante los días de fiesta.

Comunidades

16. Las comunidades (o caseríos), al igual que los barrios, no tienen una planificación o un programa(s) que desarrollan para la Fiesta o durante la misma.
17. Los tres dirigentes de las comunidades consultados insisten en que la iniciativa no es comunal, es individual/personal.
18. Una vez que los capitanes hacen público su deseo de “pasar la Fiesta”, los miembros de las comunidades se adhieren a cualquiera de ellos; no necesariamente al que pertenezca o “represente” a su comunidad.
19. También existe la posibilidad de que alguien que se una a un capitán en un momento, haga lo mismo con otro en otro momento de la misma Fiesta.
20. Finalmente, cuando existía la Corporación de Cabildos de Tisaleo, tampoco había una planificación o programación o iniciativa comunal para participar en la Fiesta.

Comunidades aledañas a Tisaleo

No se levantó información al respecto debido a que los testimonios de los líderes barriales y comunales nos demostraron que la Fiesta depende completamente de la iniciativa personal, no de la comunidad.

Párroco de Tisaleo

21. Para el Párroco de Tisaleo es difícil desprenderse del hecho de que él es el Párroco de la localidad y ver la Fiesta desde otra perspectiva, desde el punto de vista de un ciudadano común. Así, sus observaciones tienen que ver con la necesidad de “crear comunidad” porque esa es la carencia que él dice que existe en Tisaleo.
22. Su rol como actor de la sociedad civil es ver que la Fiesta tenga un sentido real y contundente para la gente, algo que dice que se necesita desarrollar más.

ACTORES DETENTORES DE LA MANIFESTACIÓN

1. Las personas que desarrollan la Fiesta forman “tropas” alrededor del llamado a participar por parte del Cacique Tisaleo o de los Capitanes de caballería.
2. Para pasar la Fiesta, el cacique y los capitanes deben decidir en familia en cada uno de sus hogares. Asimismo, deben buscar alianzas con sus familiares, amigos y vecinos. Estas alianzas muchas veces se forman alrededor de la “jocha” que es una especie de trueque o intercambio de alimentos, bandas de música, etc.
3. El orden, estructura y funcionamiento de las tropas toma como ejemplo a lo que se hace dentro del Ejército.
4. Algo que se destaca en la imitación al Ejército es el uso del camuflaje en la vestimenta de los miembros de la tropa.

5. En la Fiesta se limita a imitar pequeñas partes y rituales del Ejército.
6. Los señores/as que participan en la Fiesta según su “oficio” (como miembros de la tropa o como personajes de la misma) lo hacen por la fe y devoción que tienen en Santa Lucía. También porque algunos piensan que si no lo hacen, Santa Lucía puede castigarles.
7. La mayoría de ellos han desarrollado su oficio a través de los años, participando con diferentes capitanes.
8. El “puesto” o rol más importante es el del Sargento Primero que es quien organiza y viabiliza el funcionamiento de la tropa. Se busca que sea una persona que tenga experiencia en el servicio militar para poder replicar ciertas prácticas que ahí se desarrollan, por ejemplo, la disciplina, el dar parte, los castigos, etc.
9. Todos demuestran entusiasmo por su participación en la Fiesta aunque muchos dicen que su trabajo es sacrificado, tanto por el esfuerzo físico que ello representa como por el hecho de que deben estar lejos de sus familias durante los días de Fiesta. Sin embargo, cuando se les pregunta qué piensan sus familias al respecto, todos indican que cuentan con su respaldo.
10. Aunque algunos sí conocen lo que deben hacer como miembros de las tropas o como personajes, otros no saben. Para llenar este vacío el Comité de Fiesta, según los testimonios, imparte una especie de demostración o adoctrinamiento especialmente a los miembros de la tropa en las reuniones de los capitanes que se desarrollan una vez al mes durante los cuatro meses antes de iniciar la Fiesta. El cacique y los capitanes buscan asesorarse bien con la ayuda de sus primeros sargentos y con los miembros del Comité.
11. Durante los últimos años el rol y las competencias del “alférez” se ha ido fusionando con la del “pabellón”. Hoy ya casi nadie menciona al alférez.
12. El rol y las competencias del “guardaespaldas” y del “representante”, para muchos, son los mismos.
13. El “teniente” sólo participa en la tropa de Andignato.
14. Aunque muchos sostienen que en años anteriores otras comunidades aledañas a Tisaleo, no parte de ella, han participado en la Fiesta, todos coinciden en que ha sido Andignato la que siempre ha formado parte de la Fiesta con su propia tropa. Esto se debe a que Andignato formaba parte de Tisaleo.
15. Los miembros de la tropa que tienen un “primer” miembro del grupo son: guardaespaldas, pabellón, paje, representante, sargento. Es decir, cada grupo de sargentos, por ejemplo, tiene un “primer sargento” que es quien lidera y representa al grupo de sargentos; lo mismo sucede con los otros “primeros”.
16. Si en la tropa la mayoría de sus miembros participantes son hombres, en lo relacionado a los personajes la mayoría son bebés, niños, jóvenes y mujeres.
17. Asimismo, si los miembros de la tropa se organizan y preparan para la guerra del día lunes, los personajes lo hacen más en torno a la Misa Campal y la procesión del día martes de fiesta.
18. El shaman o “brujo” sólo le acompaña al Cacique Tisaleo, no a los capitanes.
19. La selección e inclusión de una “reina” parece haberse desarrollado durante los últimos años.

20. No está claro para la comunidad el porqué los Capitanes de caballería aparecen con “ingas” y “pallas”, es decir, los jefes incas y sus diosas, respectivamente, en sus tropas.
21. Las personas que no participan como miembros de las tropas (incl. los “soldados”) o como personajes lo hacen acompañando a las mismas. Es decir, no se necesita ser miembro o personaje para participar en la Fiesta. Los miembros y los personajes constituyen una especie de “núcleo” alrededor del cual se desarrolla la Fiesta. Sin embargo, quienes la fortalecen y sustentan las actividades que se realizan alrededor de la Fiesta es el alto número de familiares, amigos y vecinos que acompañan a las tropas.
22. Aunque para pasar la Fiesta muchos indican que es necesario contar con los medios económicos para hacerlo, otros sostienen que el sustento es simplemente la fe en Santa Lucía.
23. Muchas personas quisieran retomar algunos ritos y rituales, incluyendo la vestimenta, que se hacía o usaba en el pasado. Sin embargo, otros quisieran cambiar algunos elementos o dejarlos atrás.
24. Un problema que existe en torno a conocer cómo era la Fiesta en el pasado es que la Fiesta era celebrada por los indígenas hasta principios de los 1980s, cuando paso a ser una fiesta mestiza. Por lo que, si se quiere retomar elementos originarios de la Fiesta, habría que preguntarse de qué origen se está hablando.
25. No se sabe cuántas personas formarán parte de las tropas, sino hasta los días de Fiesta, debido a que muchos deciden participar a último minuto.

RESPONSABLES DEL PLAN DE SALVAGUARDIA

1. No existe un plan de salvaguardia per se.
2. Sin embargo, las instituciones que se encuentran trabajando para de alguna manera salvaguardar la Fiesta son la Alcaldía y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
3. En el caso de la Alcaldía, se conoce que ha apoyado la difusión de la Fiesta a través de la publicidad.
4. La Alcaldía también es el ente que, junto con el INPC, firmó un convenio de cooperación para la realización del presente estudio (que incluye este Diagnóstico Participativo), cuyos objetivos se encuentran detallados en la ficha de información del INPC en la sección “responsables del plan de salvaguardia”.
5. El apoyo del INPC a la Fiesta es técnico y de él se desprenden varias áreas de cooperación, como son, entre otros: asesoramiento, capacitación y seguimiento del estudio y de sus resultados.
6. A estas instituciones gubernamentales se debe añadir el trabajo que desarrolla el Comité de Fiesta en relación a la coordinación de la Fiesta, el mantenimiento de registros/archivos, etc. (Ver sección “responsables de la preparación de la Fiesta” para información específica sobre el rol y funciones del Comité de Fiesta.)

7. Cabe resaltar que la Fiesta no depende de ninguna institución para su organización y desarrollo porque se centra en la motivación, voluntad y liderazgo personal de los convocantes (Capitanes de guerra y Cacique Tisaleo).
8. Hay la necesidad de generar un plan de salvaguardia permanente con el conocimiento y participación de la ciudadanía, sus autoridades y las organizaciones gubernamentales locales y nacionales interesadas.

ENTIDADES GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA FIESTA

1. Las entidades gubernamentales que respondieron al pedido de información sobre su participación y/o cooperación con la Fiesta son: la Alcaldía, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Provincial de Cultura y la Prefectura de Tungurahua.
2. Las entidades mencionadas han cooperado a solicitud de las autoridades de Tisaleo en temas muy específicos, como son: difusión (incluyendo la publicación de un libro que saldrá publicado este año (2011) por parte del Ministerio de Cultura), logística, capacitación en danza y registro de la Fiesta como fortaleza cultural en la Prefectura de Tungurahua.
3. A través de los años no ha habido un plan de desarrollo o fortalecimiento de la Fiesta en el que las entidades gubernamentales puedan cooperar sostenidamente para lograr objetivos específicos. Ésta es una carencia y, por tanto, una necesidad.

ACTORES INSTITUCIONALES

1. La Fiesta no es una Fiesta que depende de la estructura, coordinación y/o programación de una o varias instituciones, incluso del Comité de Fiesta, ente que hace las funciones de coordinador.
2. Las instituciones no juegan un papel en la Fiesta, así como tampoco juegan un papel las comunidades o los barrios.
3. La Fiesta depende de la voluntad de las personas.
4. El Comité de Fiesta no tiene una política de auspicios, mecenazgos o patrocinios. Tampoco tiene una política o un plan técnico de marketing/publicidad. La capacitación en este ámbito es una necesidad que se debe cumplir en el futuro.
5. Los auspicios que se buscan son sólo para cubrir los gastos de publicidad que, en general, son afiches. A cambio, los auspiciantes este año recibirán la inclusión de su logotipo en los afiches.
6. La cooperación del sector privado en la Fiesta se debe al sentimiento de solidaridad que los propietarios de los negocios tienen con su comunidad y con sus tradiciones. Algunos también se sienten identificados con la fe a Santa Lucía.
7. Algunas personas de la localidad indican que los negocios/comercios que se benefician en la Fiesta son los mismos que hablan mal de ella.
8. No se incluyó al sector educativo, tanto público como privado, porque cuando se les preguntó a los participantes en los talleres si los niños y/o jóvenes participaban en la

Fiesta a través de sus planteles educativos, ellos manifestaron que no. Para ellos, el trabajo con los profesores, las escuelas y los colegios es una tarea pendiente. Muchos señalaron que si la Fiesta ha de seguir viva, tendrá que intervenir el sector educativo. Quisimos recoger los comentarios de los profesores y/o directivos de los planteles, pero los planteles cerraron sus puertas por vacaciones.

RESPONSABLES DE LA PREPARACIÓN DE LA FIESTA

Del Comité de Fiesta

1. El Comité de Fiesta viene funcionando desde hace más de una década. Su fecha de iniciación fue en 1981 con Néstor Labre.
2. Sin embargo, durante los últimos años se ha desarrollado más su estructura y funcionamiento.
3. Los miembros han sido invitados a participar en él, tomando en consideración su: trayectoria de vida, compromiso con la Iglesia y la fe, devoción a Santa Lucía, compromiso con la comunidad y su desarrollo sociocultural.
4. Los miembros representan a varias localidades, tanto de los barrios de Tisaleo como de los diferentes caseríos que lo conforman.
5. Los miembros cumplen funciones específicas durante el año y, especialmente, durante la Fiesta.
6. Es un organismo que primordialmente se dedica a planificar, coordinar y ejecutar acciones en beneficio de la comunidad a través de la Fiesta.
7. Las decisiones se toman de manera consensuadas en reuniones dentro y fuera del Comité.
8. Para cada Fiesta se diseña un Cronograma de actividades que es consensuado y que es el plan maestro alrededor del cual se ejecutan las acciones que conducen a la Fiesta.
9. El Cronograma también sirve de guía para saber en qué momentos los lugareños participan en la construcción de la Fiesta.
10. El Comité mantiene registros de quiénes han participado en las diferentes actividades.
11. No cuenta con estatutos y no tiene personería jurídica.
12. Todos los miembros son hombres y la mayoría de ellos son mayores de edad.
13. Las personas, especialmente los capitanes y/o sus representantes, han sido invitados reiterativamente a formar parte del Comité, pero no lo han hecho.
14. El dinero que se recauda durante la Fiesta es utilizado para realizar obras priorizadas por el organismo.
15. Tiene un calendario de trabajo para todo el año.

De los responsables de la preparación de la Fiesta

1. Así como sucede con los miembros de la tropa y los personajes, participar en la Fiesta como responsable de su preparación es un acto que se basa en la cercanía que estas personas tienen al cacique y a los capitanes. También lo hacen por miedo a ser castigados por Santa Lucía.
2. Los responsables del desarrollo de la Fiesta serían las personas que conforman la tercera parte indispensable sin la cual no existiría la Fiesta. Las otras partes las conforman los miembros de la tropa y los personajes. En este sentido hay que recordar que la Fiesta no depende de estructuras comunitarias o instituciones públicas o privadas para su desarrollo. La única “institución” que funciona como coordinadora de algunas actividades es el Comité de Fiesta.
3. Los capitanes y sargentos buscan a personas con experiencia, seriedad y honestidad en desarrollar sus tareas para que se hagan cargo de las diferentes responsabilidades que la Fiesta imparte.
4. Aunque muchas de estas personas que actúan como “responsables” son conocidas en Tisaleo, a algunos de ellos fue imposible entrevistarles, por ejemplo, a la persona que anuncia la Fiesta. (Ver esas fichas de información para más discusión al respecto.)
5. El alquiler de los caballos se lo hace generalmente a través de intermediarios que vienen de otras ciudades y provincias. Por lo que un testimonio de alguien que alquile caballos fue imposible de obtenerlo.
6. A las bandas de música se las incluyó en esta sección porque muchas son contratadas bajo el sistema que rige la mayor parte del funcionamiento de la Fiesta, es decir, la “jocha” o el intercambio o trueque bajo el cual se da algo para luego recibirlo a cambio. Entre las cosas que se “dan” está la música. También se la incluyó en esta sección porque las bandas forman parte directa del grupo de personas sin las cuales la Fiesta no funcionaría. En otras palabras, si a las bandas se las hubiera incluido en la primera sección como “actores de la sociedad civil”, eso dejaría de lado la idea de que éstas funcionan dentro de un todo holístico, no aislado, llamado “Fiesta de la Palla”.
7. Aunque el desarrollo de todos los papeles es indispensable, los trabajos más citados son los relacionados a la comida (que incluye las bebidas) y a la música.
8. En el caso de la obtención, mantenimiento, preparación y distribución de los alimentos, hay una estructura muy elaborada en torno al “cocinero/a mayor” que incluye el “haulacana” (la persona encargada del almacenaje de los alimentos) y el grupo de asistentes de cocina (cocineros, preparadores de chicha, lavadores de platos, etc.) que le acompañan.
9. No hay un “plato/s típicos” o platos específicos de los cuales se pueda hablar en torno a la Fiesta.
10. Un método que sirve para saber cuántas personas participan en la Fiesta es el de contar los platos desechables que se han usado en la Fiesta.

11. En el caso de la música, hay varias bandas de Tisaleo que participan en la Fiesta. Sin embargo, todos los testimonios coinciden en que un buen número de ellas vienen de otros cantones, ciudades o provincias.
12. No hay música específica para cada ritual, excepto las marchas indígenas que se tocan en las sacadas, obediencias y entradas.
13. La comida y la música parece dotarle de intimidad a la Fiesta ya que es en las casas y barrios del cacique y de los capitanes donde se realizan las concentraciones de las tropas.
14. La confección de armas y trajes que se utilizan en la Fiesta generalmente se lo hace artesanalmente.
15. En muchos casos, el cacique y los capitanes piden prestado las armas y los trajes de personas que pasaron la Fiesta en años anteriores para poderlas usar el año en curso.
16. Para armar la Fiesta generalmente se cierran las calles que enmarcan la casa del cacique o de los capitanes. Esto hace que sea más fácil alimentar a las tropas y armar la Fiesta. Pero, esto también hace que la Fiesta se imponga y que la gente participe en ella aunque no necesariamente quiera hacerlo.
17. Parece ser que la transferencia de los conocimientos entre generaciones, tanto para los miembros y personajes como para los responsables, se lo hace a través de la participación de familias y comunas enteras en la Fiesta.

DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios usados para el desarrollo del Diagnóstico Participativo son:

1. Esquema general de la Fiesta
2. Estructura de la Fiesta según Andignato
3. Resultados del FODA

ESQUEMA GENERAL DE LA FIESTA

1. La Fiesta está abierta a la participación de los miembros de la comunidad; no es una fiesta privada.
2. La Fiesta depende de la iniciativa personal, no comunitaria.
3. Las personas que deciden “pasar” la Fiesta (es decir, aquellos que deciden armar o desarrollar la Fiesta) son hombres (casi en su totalidad). A ellos se los conoce como el “Cacique Tisaleo” (que representa al lado indígena de la guerra) y “Capitanes de caballería” (que representan a los españoles).
4. Las esposas de los capitanes se convierten en priostas.
5. Todas las familias que pasan la Fiesta lo hacen por agradecimiento a algo que, según ellos, Santa Lucía les facilitó o dio.

6. Sin embargo, muchas personas y familias pasan la Fiesta porque tienen miedo a que Santa Lucía les castigue.
7. El Cacique Tisaleo y los Capitanes de caballería eligen su “sargento primero” para que dirija la ejecución de la Fiesta. Esta persona es la que generalmente tiene el conocimiento de los ritos y rituales que comprende la Fiesta. De él depende la organización, coordinación y logística de la Fiesta.
8. Aunque la mayoría de personas coinciden en quiénes son los miembros, personajes y responsables que deben participar en la Fiesta, no todos los capitanes cumplen con ese “mandato”.
9. Al grupo de personas que le acompañan al Cacique Tisaleo o a los Capitanes de caballería se les llama “tropa”. El esquema de funcionamiento general que una tropa sigue es el del Ejército.
10. Para algunos sargentos, algo que atrae la participación en una tropa son los castigos que toman como ejemplo de lo que se hace en el Ejército (por llegar tarde, etc.).
11. El Cacique Tisaleo y los Capitanes de caballería eligen a los miembros de su tropa, a los personajes y a los responsables del desarrollo de su Fiesta. Sin embargo, las personas también pueden ofrecerse voluntariamente para ser parte de una tropa.
12. Las personas que son parte de una tropa pueden ser familiares, amigos o vecinos; también pueden ser familiares de estos. Las personas que se adhieren a las tropas pueden hacerlo con una o más tropas.
13. Ser de un barrio o una comunidad no significa que esa persona vaya a ser parte de la tropa de ese barrio o esa comunidad ya que puede escoger cualquier tropa.
14. Varios de los miembros de la tropa, personajes y responsables de la Fiesta forman grupos. Por ejemplo, la tropa incluye el grupo de sargentos. Este grupo tiene su primer sargento, segundo sargento, tercer sargento, etc. El primero del grupo es el líder del grupo y su representante.
15. Hay un Coordinador de la Fiesta que durante treinta años ha sido Néstor Labre. El es miembro del Comité de Fiesta y su responsabilidad es la de coordinar las acciones que se llevan adelante durante los días de fiesta.
16. El órgano coordinador de la Fiesta es el Comité de Fiesta. Ésta compuesto por doce miembros. Todos son hombres. Muchos de ellos son mayores de edad. No hay un reglamento que se debe seguir para ser parte del Comité. El último miembro, el Secretario, fue elegido por el Párroco porque conocía de su entrega y trabajo con la comunidad.
17. No está claro qué se celebra o porqué se lo hace.
18. Tampoco está claro cuál debe ser el nombre de la Fiesta. Otros nombres que se mencionan son: “La Fiesta de los naturales”, “La Fiesta de las Pallas”, La Fiesta del Culto a Santa Lucía”.
19. La adhesión a cada tropa puede ir de decenas de personas a centenas y hasta miles de personas. El número de participantes en cada tropa depende de muchas circunstancias; entre otras cosas, depende del tiempo, dinero, afinidad, etc. que cada persona tenga con cada capitán y su familia.
20. No se puede conocer el número exacto de participantes en cada tropa porque muchos pueden adherirse a una tropa a último minuto.

21. Hay personas y familias de la localidad que no participan en la Fiesta. Sin embargo, muchos coinciden en que en los días de Fiesta todos participan de alguna u otra manera aunque no lo quieran hacer.
22. Hay un largo debate sobre el excesivo consumo de alcohol durante la Fiesta. En las últimas décadas la Iglesia ha trabajado consistentemente para que eso disminuya.
23. La Fiesta requiere de una significativa inversión o gasto económico porque, entre otras cosas, se gasta en los preparativos, pero también, y quizás más importante de ello, en la comida, la música, el alquiler de caballos, etc.
24. Para algunos, la Fiesta hunde en la pobreza a personas y familias que ya son económicamente pobres.
25. A la Fiesta asisten muchas personas de fuera de Tisaleo. No hay números exactos o aproximados de cuántos son.
26. Hay personas y familias que han salido de Tisaleo que regresan a la localidad para la Fiesta. Estas personas y familias pueden incluir migrantes que se encuentran en otros países.
27. Tisaleo no cuenta con equipamiento turístico (hoteles, restaurantes, etc.). Por tanto, muchas personas que vienen a la Fiesta se hospedan en Ambato.
28. El cabildo vende puestos para que las personas vendan productos (incluyendo sitios de comida) durante la Fiesta. A esto el cabildo le llama “feria”.
29. Algunos negocios cierran sus puertas durante los días de Fiesta, pero otros no lo hacen.
30. Aunque muchas personas se quejan del desorden e incluso del desaseo que la Fiesta genera, la mayoría insiste en que el número de participantes en la Fiesta (tanto los organizadores como los visitantes) es muy alto. El número exacto, como dijimos arriba, se desconoce.
31. La Fiesta comprende un sinnúmero de ritos y rituales que se deben realizar. Sin embargo, para la mayoría de los visitantes son dos sus atracciones: uno, el día lunes de Fiesta en el que se monta la guerra entre el Cacique Tisaleo y los españoles; y, dos, el día martes de Fiesta en el que se celebra la Misa Campal y una peregrinación.
32. Las personas pueden escoger en qué momento presenciar el desarrollo de la Fiesta. Para facilitar el conocimiento del desarrollo de la Fiesta, el Comité imprime programas de fiesta que incluye el nombre de los ritos/rituales que se realizarán, el horario y los lugares. Estos trípticos se entregan antes y durante la Fiesta.
33. Así como sucede con los miembros de las tropas, los personajes y los responsables de la Fiesta, algunos rituales pueden o no ser acatados por los organizadores. En este sentido, la Fiesta tiende a renovarse continuamente. Para algunos esto es bueno. Sin embargo, para otros la Fiesta ha ido perdiendo muchas de sus tradiciones.
34. Hay elementos que se van incorporando a la Fiesta aunque la comunidad local no esté de acuerdo. Un ejemplo es el de la “señora de Machachi (Pichincha)” que, según varios testimonios, monta la Fiesta “con su gente” sin contar con el permiso o participación de los lugareños. Esta “mini” Fiesta se la celebra días antes que empiece la Fiesta grande.

35. Durante los últimos años han surgido problemas alrededor de la Fiesta. Uno de los más latentes son los robos a personas y domicilios. Para eso los barrios parecen haberse organizado para auto protegerse. Sin embargo, los lugareños también cuentan con la presencia de la fuerza civil.
36. Para algunos la Fiesta sigue siendo una instancia sociocultural que sólo atrae a personas, según ellos, de clases socioculturales y económicas “bajas”, razón por la cual no participan. Pero para otros la Fiesta es el momento de formar comunidad.
37. Para el Párroco de Tisaleo, muchas personas asisten a las misas que se celebran durante la Fiesta. Pero, éstas son las únicas veces que se les ve formando parte de la comunidad. Para él, Tisaleo carece de cohesión social.

ESTRUCTURA DE LA FIESTA SEGÚN ANDIGNATO

1. Andignato, según los testimonios, siempre ha participado en la Fiesta.
2. El referente histórico es que Andignato perteneció a Tisaleo.
3. Cuando se pregunta sobre las diferencias entre cómo se desarrollaba la Fiesta antes y cómo se la realiza hoy en día, las personas indican que básicamente la diferencia es en el tipo de vestimenta que se usa hoy y la que se usaba antes. Asimismo, indican que antes se comía un plato de conejo con un locro de arveja y hoy no. Éstas son las diferencias básicas. Sin embargo, se debe indagar más al respecto porque sólo se obtuvo un testimonio de una sola familia, la que va a pasar la Fiesta este año.
4. A Andignato se lo menciona en todo momento para dar a conocer la importancia que tiene la Fiesta, incluso para los de “afuera”.
5. Aunque Andignato participa en la Fiesta, tiene su propia manera de hacerlo. Las diferencias son dos: en primer lugar, Andignato no tiene el mismo tipo y número de miembros y personajes en la tropa y, en segundo lugar, muchas de las cosas que se hacen en Tisaleo no se las realiza en Andignato. Por eso su “programa” es más corto.
6. Andignato participa con la misma convicción en su fe por Santa Lucía como lo hacen las personas en Tisaleo.
7. Según el historiador oriundo de Andignato, Pedro Reino, ser “pallero” es ser “borracho” o “ladrón”. Borracho porque se consume demasiado alcohol. Y, ladrón, porque, según él, han habido casos en los que para realizar la Fiesta, algunas personas recurren a robar a otras. Él sostiene que los palleros tienen una mala reputación.

RESULTADOS DEL FODA

1. Los lugareños coinciden en que varios temas pertinentes a la Fiesta deben seguir siendo debatidos con la comunidad y las autoridades (incluyendo el Comité de Fiesta). Para esto es necesario la apertura de un espacio de encuentro comunitario.
2. Hay preocupaciones sobre la transformación continua de la Fiesta porque esto ha hecho que se pierdan muchos elementos que antes la Fiesta exhibía.
3. Quizás la transformación continua de la Fiesta se deba a que no existe un conocimiento real de la comunidad sobre el significado de la Fiesta.
4. Ésta es una fiesta que requiere gastar mucho dinero para su realización; lo cual significa que a través de los años el desarrollo de la Fiesta ha hecho que personas y familias sean más pobres que antes.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

PROCESO

Los pasos que se siguieron en el proceso de construcción del Diagnóstico Participativo fueron los siguientes:

1. Conocer la Fiesta
2. Armar la “Matriz general” de participación⁴⁵
3. Desarrollar las fichas de información individuales

RESULTADOS

Los resultados que arrojó el proceso establecido fueron:

#	Paso	Resultado
1	Conocer la Fiesta	<ol style="list-style-type: none">1. Después de varias mesas de trabajo, reuniones y talleres, se armó el “Esquema general” (es decir, el esqueleto o la estructura) de la Fiesta. Éste fue un esfuerzo que buscó determinar cuáles eran los ingredientes fundamentales de la Fiesta y cómo se conjugaban para desarrollarla.2. Se siguió el mismo proceso de construcción de la Fiesta en Andignato porque ahí la Fiesta es diferente. El documento se llama, “Estructura de la Fiesta según Andignato”.3. Se armó un “Cuadro general de los miembros de las tropas, personajes y responsables de la Fiesta”. Este documento pretende ser un listado referencial para comprender quiénes intervienen en la Fiesta y

⁴⁵ Los grupos de participación “target” con los que trabajé fueron los establecidos por el contrato, es decir, los grupos fueron los establecidos por el INPC (ver la “Matriz general”).

		<p>bajo qué figura lo hacen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Se armó un “Cuadro comparativo de miembros de la tropa, personajes y responsables de la Fiesta” para entender quiénes participan en qué tipo de tropa, quiénes lo hacen a veces y quiénes no lo hacen. 5. También se pudo recoger las preocupaciones, contradicciones, inquietudes y cuestionamientos que nosotros como investigadores, pero también la misma comunidad, teníamos sobre la Fiesta. Este documento se llama “Resultados del FODA” y proporciona una pista real de los temas pendientes que se han generado alrededor de la Fiesta. 6. Finalmente, se armó una “Matriz cuantitativa” de la Fiesta. Éste documento se presenta incompleto porque recién el 10 de septiembre se sabrá el número total de participantes en todas las capitanías.
2	Armar la “Matriz general”	<ol style="list-style-type: none"> 1. En base a mesas de trabajo con los miembros del Comité de Fiesta se armó la “Matriz general” que incluye todas las secciones requeridas por el INPC-OBRARGES. Su evaluación y rediseño se hizo a través del proceso según se iban aclarando las cosas.
3	Fichas de información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Después de entrevistas, reuniones, mesas de trabajo y/o comunicaciones con las personas, grupos de personas e instituciones incluidas en la Matriz, se desarrolló las fichas de información individuales para cada uno de ellos. <ul style="list-style-type: none"> - Las fichas, por tanto, recogen el testimonio de los participantes. - Las fichas desarrollan algunas de las siguientes preguntas: a) cómo participan en el desarrollo de la Fiesta, b) cuándo lo hacen, c) con qué/quienes se apoyan para llevar adelante su rol/responsabilidad, d) por qué lo hacen, e) para qué lo hacen, y f) cuáles son algunas de las cosas que desarrollan en relación a sus roles y competencias. - En cada sección de “fichas de información” primero se encuentran los datos personales o institucionales y luego los testimonios.

LISTA DE DOCUMENTOS GENERADOS

La siguiente es una lista de los documentos que se generó a través de la intervención en la investigación y que se entrega con el Informe Final.

1. Cuadro comparativo de miembros de la tropa, personajes y responsables de la Fiesta
2. Cuadro general de los miembros de las tropas, personajes y responsables de la Fiesta
3. Diagnóstico participativo (compendio de observaciones/conclusiones de la investigación)
4. Esquema general de la Fiesta
5. Estructura de la Fiesta según Andignato
6. Fichas de información (por sección; seis secciones en total)
7. Matriz cuantitativa
8. Matriz general
9. Proceso de construcción del Diagnóstico Participativo (éste documento)
10. Resultados del FODA

ESQUEMA GENERAL DE LA FIESTA

I. Actividades preliminares (antes de decidir participar en la Fiesta)

1. Período de reflexión para decidir, con la familia, cómo se va a participar en la Fiesta

II. Actividades anuales

1. Inscripción con el Comité de Fiesta / Párroco
2. Entradas (Cambio de mando)
3. Retiro espiritual (Actividad grupal de reflexión sobre el significado religioso de la Fiesta)
4. Quincena (Puede ser en junio, julio, agosto o septiembre)
5. Novena a Santa Lucía (de miércoles a jueves) durante la semana previa a la Fiesta

III. Días de Fiesta

1. Viernes:
 - ✓ Día de preparación: “Jocha” de la Fiesta
2. Sábado:
 - ✓ Sacadas
 - ✓ Visita de la imagen de la Virgen a los Capitanes (hasta martes)
 - ✓ Visita de la Virgen “peregrina” (réplica) a comunidades fuera de Tisaleo
3. Domingo:
 - ✓ Sacadas
 - ✓ Peregrinación desde el centro de Cevallos a Andignato⁴⁶, luego los Capitanes de caballería se dirigen a la Plaza Central (3pm)
 - ✓ Nota: El Cacique Tisaleo (Cap. de pueblo) participa en la peregrinación, pero, junto a su tropa, se dirige al “poclo” (vertiente) a adorar a la piedra.
 - ✓ Vísperas con misa de Capitán de pueblo (noche con chamisas y volatería) (Noche)
4. Lunes:

Capitanes de Caballería	Cacique Tisaleo
✓ Parte – Los Capitanes de	✓ Misa por parte del Cacique Tisaleo

⁴⁶ Andignato (Cevallos) tiene su propio programa de Fiesta. (Ver “Esquema de la Fiesta según Andignato”.)

<p>caballería se reúnen con sus tropas; las actividades empiezan con el parte (programa de actividades que se llevarán a cabo hasta el día miércoles) (incl. Himno Nacional, bienvenida de los Capitanes a sus tropas). Este evento es liderado por los primeros Sargentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Loas a Santa Lucía por parte de las Priostas ✓ Obediencias de los miembros de las tropas de los Capitanes de caballería (preparatoria para martes) ✓ Encuentro en Cuatro Esquinas, Pucará, por parte de todos los Capitanes de caballería y sus tropas (El lugar es preparado con el “embanderamiento” a su alrededor.) Se brinda el “yamor”. ✓ (Entrega de reconocimientos a Capitanes (diploma o placa) en Cuatro Esquinas, antes de partir a la guerra) <p>(Nota: La última tropa en salir de Pucará es la de Andignato.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procesión con la imagen de la Virgen alrededor del parque ✓ Obediencias por parte del Cacique Tisaleo (preparatoria para martes)
---	---

- ✓ Diálogo para pedir paso (por parte de los Capitanes de caballería al Cacique Tisaleo) (1:30pm)
- ✓ Guerra (2:00pm)
- ✓ Loas a Virgen frente a la iglesia
- ✓ Misa (7pm)
- ✓ Serenata a Santa Lucía – Concurso/Festival de bandas (hasta 1-1:30am) (incl. chamisas y fuegos pirotécnicos)

5. Martes

Capitanes de Caballería	Cacique Tisaleo
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Albazo a Santa Lucía (6am) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Albazo a Santa Lucía (6:00am) ✓ Desayuno en la Casa del Cacique Tisaleo

- ✓ Misa Campal (10:00-11:30pm)
- ✓ Procesión por las principales calles de la ciudad liderada por el Cacique Tisaleo y los Capitanes de caballería (11:30am-12:30pm)

- ✓ Obediencias frente a la reliquia por parte de los Capitanes (de 12:30 a 1:00pm)
- ✓ Almuerzo a la tropa (“boda”) (1:30pm)
- ✓ Entradas –Cambio de mando– frente al cementerio (las tropas participan con las reinas que se han ofrecido para acompañarlas –no hay competencias para seleccionar las reinas) (4:00pm, dependiendo del número de capitanes que haya)
- ✓ Bailes en todo el cantón con bandas de orquesta (desde 8:00pm)

6. Miércoles

- ✓ Misa de Rancho en las casas de los Capitanes (9:00-10:00am)
- ✓ Despedida de la tropa con juegos populares (desde las 10:00am)
- ✓ Almuerzo del Capitán –Rancho de agradecimiento a todos los que han acompañado en la Fiesta (12:00-1:00pm)
- ✓ Licenciamiento de la tropa (4:30pm)
(Incluye: entrega de recuerdos, juramento a la bandera, “noche negra”)
- ✓ Rancho (5:00pm)
- ✓ Baile (después del rancho)

7. Jueves (“Día del Paje”)

- ✓ (Misa (antes había, hoy ya no hay) (9:00am)
- ✓ Agradecimiento a las cocineras

MATRIZ GENERAL DE LA FIESTA⁴⁷

I Actores de la sociedad civil	II Actores detentores de la manifestación	III Responsables del plan de salvaguardia	IV Entidades gubernamentales relacionadas con la Fiesta	V Actores institucionales	VI Responsables de la preparación de la Fiesta
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotógrafo 2. Historiadores 3. Líderes barriales 4. Líderes comunales 5. Líderes de otras comunidades aledañas a Tisaleo 6. Párroco de Tisaleo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miembros de las tropas: <ol style="list-style-type: none"> a. Alférez b. Capitán c. Escolta 1 d. Escolta 2 e. Guardaespaldas f. Pabellón g. Paje h. (Guardaespaldas del paje) i. Representante j. Sargento k. Teniente l. (Tropa) 2. Personajes: <ol style="list-style-type: none"> a. Ángel b. Florera c. Ingas d. Pallas e. Priosta f. Reina g. Shaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alcaldía 2. Comité de Fiesta 3. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alcaldía 2. Ministerio de Cultura (a través de la Dirección Provincial de Cultura de Tungurahua) 3. Prefectura de Tungurahua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auspiciantes para la publicidad 2. Empresa de transporte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comité de Fiesta 2. Personas identificadas con: <ol style="list-style-type: none"> a. Alquilar los caballos b. Alquilar las pailas c. Anunciar la Fiesta (“chureros”) d. Cocinar (cocineras/os mayores) e. Confeccionar armas f. Confeccionar trajes g. Desarrollar los fuegos pirotécnicos (“coheteros”) h. Distribuir/cuidar de la chicha y el alcohol (“cabos de agua”) i. Embodegar los alimentos (“haulacanas”) j. Proporcionar música (1): Bandas de martillo k. Proporcionar música (2): Bandas de sople

⁴⁷ Esta matriz fue diseñada en base a los aportes de diferentes actores a través de reuniones de trabajo, talleres, etc. Una vez que se obtuvo un documento base, se consultó con el Ing. Rodrigo Garcés, Alcalde de Tisaleo y Secretario del Comité de Fiestas, para su ampliación, corrección y verificación.

CUADRO GENERAL DE LOS MIEMBROS DE LAS TROPAS, PERSONAJES Y RESPONSABLES DE LA FIESTA⁴⁸

Los miembros de la tropa son los que se enfrentan en la guerra del día lunes de Fiesta.

#	Miembros de las tropas
1	Alférez
2	Capitán
3	Escolta1
4	Escolta2
5	Guardaespaldas*
6	Pabellón*
7	Paje*
8	(Guardaespaldas del paje) ⁴⁹
9	Representante*
10	Sargento*
11	Teniente (sólo en Andignato)
12	Tropa

Los personajes son los que acompañan al capitán y su tropa el día martes de Fiesta en el que se celebra la Misa Campal y la procesión de Santa Lucía.

#	Personajes
1	Ángel*
2	Florera*
3	Inga*
4	Palla*
5	Priosta
6	Reina
7	Shaman (sólo con el Cacique Tisaleo)

*Éstos tienen “primeros”, “segundos”, “terceros”, etc.⁵⁰

Los responsables del desarrollo de la Fiesta son los que ayudan a preparar o a llevar adelante acciones administrativas o de logística en la Fiesta. Ellos participan en la Fiesta antes y durante la misma.

⁴⁸ Para ver el desglose por Capitanes, por favor ver la “Matriz cuantitativa de los miembros de las tropas y personajes 2011”.

⁴⁹ El paje elige su propio guardaespaldas; no lo designa el Capitán de caballería.

⁵⁰ Las tropas tienen varios miembros de cada grupo, por lo que quienes quieren ser los “líderes” grupales son las personas más allegadas a los capitanes o aquellas con más tiempo y dedicación. Los primeros lideran al grupo y lo representan.

#	Responsables del desarrollo de la Fiesta
1	Alquilar los caballos
2	Alquilar las pailas
3	Anunciar la Fiesta (“chureros”)
4	Cocinar (cocineras/os mayores)
5	Confeccionar armas
6	Confeccionar trajes
7	Desarrollar los fuegos pirotécnicos (“coheteros”)
8	Distribuir/cuidar de la chicha y el alcohol (“cabos de agua”)
9	Embodegar los alimentos (“haulacanas”)
10	Proporcionar música (1): Bandas de martillo
11	Proporcionar música (2): Bandas de sopro

CUADRO COMPARATIVO DE MIEMBROS DE LA TROPA, PERSONAJES & RESPONSABLES DE LA FIESTA⁵¹

SECCIÓN	PERSONAS	CACIQUE TISALEO / CAPITANES		
		CACIQUE TISALEO	CAPITANES	
			TISALEO	ANDIGNATO
MIEMBROS DE LA TROPA	Alférez	X	~	√
	Capitán	X	√	√
	Escolta 1	√	√	X
	Escolta 2	X	√	X
	Guardaespaldas	√	√	X
	Pabellón	√	√	√
	Paje	X	√	√
	(Guardaespaldas del paje)	X	~	X
	Representante	X	~	X
	Sargento	√	√	√
	Teniente	X	X	√
	Tropa	√	√	√
PERSONAJES	Ángel	X	√	√
	Florera	√	√	X
	Inga	X	√	X
	Palla	X	√	X
	Priosta	√	√	√
	Reina	√	√	X
	Shaman	√	X	X
RESPONSABLES DE LA FIESTA	Alquilar los caballos	X	√	√
	Alquilar las pailas	√	√	√
	Anunciar la Fiesta (“chureros”)	X	√	X
	Cocinar (cocineras/os mayores)	√	√	√
	Confeccionar armas	X	~	~
	Confeccionar trajes	~	~	~
	Desarrollar los fuegos pirotécnicos (“coheteros”)	√	√	√
	Distribuir/cuidar de la chicha y el alcohol (“cabos de agua”)	√	√	√
	Embodegar los alimentos (“haulacanas”)	√	√	√
	Bandas de martillo	√	√	√
	Bandas de soplo	√	√	√

√ indica la participación de ésta persona(s) en la Fiesta

~ indica que a veces esta persona(s) participa en la Fiesta y a veces no lo hace

X indica que esta persona(s) no participa en la Fiesta

⁵¹ Una de las características de la Fiesta es su constante “renovación” y cambio. Muchas personas buscan rescatar los rasgos históricos de la Fiesta y otros buscan renovarlos. Por tanto, la información que aquí se presenta debe ser vista como un acercamiento a los elementos constitutivos de la Fiesta del 2011.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Daniela Ochoa P.

INTRODUCCIÓN

Las fiestas populares en los Andes son el resultado, por una parte, de una triste historia de extirpación de idolatrías durante los siglos XVI y XVII por parte de los españoles a los indígenas a fin de lograr el aniquilamiento de supersticiones (Botero, (año!) 11) y, por otra, de siglos de reinención y reconstrucción de distintos aspectos simbólicos y culturales que muestran el sincretismo de la cosmovisión indígena y la española.

Hoy en día, las celebraciones de religiosidad popular cumplen distintas funciones a nivel social: permiten dar un nuevo significado a la vida comunitaria, espacial y simbólica de los individuos; aseguran la solidaridad, la cohesión y pertenencia social; fortalecen espiritualmente a las personas y reconstruyen la identidad. Estos lineamientos convierten a las fiestas populares en espacios donde simbólicamente están en juego poderes de representación histórica y de identidad. En otras palabras, las fiestas son espacios de representación patrimonial.

Se conoce muy poco de la época aborígen al igual que de la colonial en el Cantón Tisaleo. Pero, parece ser que antes de la primera llegada de los Incas, Tisaleo estuvo ocupado por los grupos Panzaleo I y Puruhá (500 d.C. a 1500 d.C.).⁵² Luego, en su segundo intento de conquista, los incas lograron establecerse por un corto período de tiempo en estas tierras. Finalmente, la conquista española y su herencia cambiaron la vida de estos pueblos. Aunque, según el historiador (tunguraguense?, o en entrevista realizada al histo.) Pedro Reino, en distintos documentos analizados sobre las tierras de la localidad en la época de la Colonia, recién en 1800 fue “el período final de la presencia indirecta de los Puruhaes en esta banda o franja tisaleña que también está en el cauce de la quebrada de Palagua” (74). Según Reino, basado en estudios antroponímicos, la influencia Puruhá se mantuvo por un buen período debido a que “hay tres vertientes lingüísticas reflejadas en el expediente toponímico. [...] tenemos entonces gente de filiación lingüístico-cultural pre-quichua nativa, otros son los quichuas; y los hispanos” (26). En síntesis, podemos ver cómo en Tisaleo existió una alta influencia de distintos grupos étnicos, cuyas elaboraciones simbólicas se mantienen hasta el presente.

El siguiente trabajo es mayormente un trabajo etnográfico sobre los días de la Fiesta del Inga Palla o Culto a Santa Lucía. Desde el ámbito de lo simbólico, pretende analizar las dimensiones culturales, históricas, económicas, políticas y sociales que cumple esta fiesta para los tisaleños. En la primera parte se presenta una breve revisión de los postulados teóricos de distintos autores que orientaron el trabajo. Luego se trata los aspectos metodológicos utilizados. A continuación, se realiza un breve acercamiento espacial a la comunidad. La cuarta sección presenta la etnografía de la Fiesta. Y, al final, se presenta la aproximación analítica de la Fiesta y las conclusiones.

⁵² Para mayor información, ver la sección histórica del estudio.

ASPECTOS TEÓRICOS

Comprender las fiestas populares andinas es un reto debido a la complejidad con la que se han incorporado y matizado distintos elementos religiosos del catolicismo español, así como manifestaciones indígenas que han producido y determinado ciertas prácticas culturales. Éstas están presentes en la Fiesta del Inga Palla o Culto a Santa Lucía (en adelante “Fiesta del Inga Palla” o “la Fiesta”). Las he dividido en cinco dimensiones que son: la religiosa, la histórica, la de la identidad, la económica y la relacionada al ejercicio del poder o la política. El punto de partida es un breve análisis de la interacción simbólica como hecho transversal y aglutinador de la Fiesta, para lo cual utilizo los siguientes autores.

LA ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA: DE GEERTZ A TURNER

Clifford Geertz desarrolla el concepto de “acción simbólica” para reafirmar una concepción semiótica de la cultura. Él dice que:

El hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdiembre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. (, año?, Ethos pag.20)

Por tanto, la cultura, según Geertz, tiene que ser vista como una acción simbólica que le da sentido a la existencia. Según Patricio Guerrero (año), esto abre la posibilidad de entender a la cultura como “un contexto dentro del cual todos esos procesos (modos de conducta, acontecimientos, instituciones, procesos sociales) encuentran significado y significación, que tejen interacciones simbólicas, que dan sentido a la vida de los seres humanos y las sociedades. (76) De ahí que la labor antropológica toma sentido en relación a la cultura, pues trata de entenderla como una serie de producciones simbólicas que impactan sobre la vida social.

La Escuela de Chicago, por su parte, propone la perspectiva del “interaccionismo simbólico” como un paso más para tratar de comprender que la interacción de las personas toma sentido en la medida que se produce un conjunto común de símbolos. Según este postulado, el significado de una conducta se forma en la interacción social. Su resultado es un sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores. El contenido del significado no es más que la reacción de los actores ante la acción en cuestión. La consciencia sobre la existencia propia se crea al igual que la consciencia sobre otros objetos; es decir, ambas son el resultado de la interacción social.

Retomando a Geertz, se afirma que las formas de la sociedad son la sustancia de la cultura (la cultura tiene importancia decisiva al momento de configurar los perfiles de la sociedad) que intenta reelaborar un conjunto de relaciones sociales, es decir, los llamados “marcos de

significación” que es la acción simbólica. Para entender la condición del alcance simbólico hay que entender la acción simbólica como un esfuerzo de interpretación y construcción de la realidad.

La amplitud de conceptos que tiene Geertz, sin embargo, no permite un trabajo productivo a la hora de entender y clasificar los sistemas simbólicos que se pueden ver en las prácticas diarias. En ese sentido, el trabajo de Víctor Turner (¿año, texto?) que analiza los símbolos sagrados es muy útil para entender las acciones que cumple cada uno de los símbolos dentro del sistema social.

Turner cree que la religión no es únicamente metafísica, él sostiene que debe ser vista dentro de los parámetros coercitivos. Los aspectos morales, estéticos y la forma de vida de un individuo dentro de una cultura son el “ethos” de una cultura mientras que la “visión del mundo” es el aspecto más existencial y cognitivo de las personas. La religión, por tanto, tiene una relación entre los valores de una persona y el orden general de la existencia dentro del cual la persona se encuentra. La religión también es, en palabras de este autor:

Un intento (de tipo más bien implícito y directamente sentido que explícito y conscientemente pensado) de conservar el fondo de significados generales en términos de los cuales cada individuo interpreta su experiencia y organiza su conducta. (en Rueda, (año), pág.? 92)

TIPOLOGÍA SIMBÓLICA

SÍMBOLO RITUAL DOMINANTE

Para Turner, el “símbolo ritual dominante” debe ser interpretado en el contexto y los símbolos rituales deben ser entendidos desde su capacidad de condensación. Asimismo, él sostiene que muchas acciones y cosas se representan en una disposición o arreglo único. El símbolo ritual dominante “condensa” esas disposiciones de manera única. El símbolo dominante es una unificación de varias y diferentes “significata” que son los fenómenos y procesos naturales y fisiológicos. La tercera característica es que los símbolos dominantes polarizan el significado. En un polo se agrupan las normas y valores inherentes en las relaciones estructurales, en el otro polo los *significata*. Por ello, el primero es denominado el “polo fisiológico”; y, el otro, el “polo sensorial”.

SÍMBOLOS DE REFERENCIA Y CONDENSACIÓN

Los símbolos son estímulos de emociones. Los “símbolos de referencia” incluyen elementos de la conversación verbal, la escritura, las banderas nacionales, los códigos de señales y otros conjuntos de símbolos que se consideran medios económicos para fines de

referencia. El símbolo es cognitivo y se refiere a hechos conocidos. Por otra parte, los “símbolos de condensación” son la mayoría de símbolos rituales, es decir, son formas altamente condensadas de comportamiento sustitutorio para expresión directa que permiten la fácil liberación y la tensión emocional en forma consciente o inconsciente; estos están saturados de cualidad emotiva.

SÍMBOLOS INSTRUMENTALES

Rueda indica que para Turner:

un símbolo instrumental debe ser visto en términos de su contexto más amplio, es decir, en función del sistema total de símbolos que conforma un tipo específico de rito. Tiene sus metas expositivamente estresadas y los símbolos instrumentales pueden considerarse como los medios para lograr dichas metas. (Pág. 30)

CARACTERÍSTICAS DE LOS SÍMBOLOS RITUALES (en el caso de la Fiesta del Inga Palla)

Para Sapir (año), los cuatro atributos fundamentales de los símbolos rituales son:

1. La condensación de muchos significados en una forma única,
2. La economía de referencia,
3. El predominio de la cualidad sensorial, y
4. La asociación con regiones del inconsciente.

Ambos autores, Turner y Sapir, proporcionan las bases para entender el sistema simbólico de la Fiesta del Inga Palla. Sin embargo, los elementos religiosos no son los únicos que sostienen el sistema festivo. Sería un encuadramiento mirarlo exclusivamente desde el ambiente religioso.

En los Andes, la religiosidad popular es una expresión que tiene relación con otros elementos que proporcionan un sentido a la existencia de las personas. Botero (año?) afirma que la relación entre el hombre andino y la naturaleza que le presta elementos útiles a la vida es digna de una celebración sagrada. Entonces, cada elemento juega un rol esencial en la trama de la vida. Con la llegada de los españoles, el nuevo sistema religioso implantado fue asimilado y reinterpretado, lo que se conoce como “sincretismo religioso”. Así, los indígenas nunca dejaron de acercarse a lo que ellos consideraban inicialmente sagrado, pero supieron incorporar efectivamente nuevos elementos que les permitiera vivir tanto los valores ancestrales como los nuevos. Eso se vislumbra en las fiestas religiosas de hoy en día. Por lo que ambos elementos, tanto el español como el indígena, se conforman en un nuevo sistema integrado donde se expresan el *ethos* al igual que *la visión del mundo*.

LA ORGANIZACIÓN, EL PODER Y EL DOMINIO SEGÚN WEBER

Para entender la trama entre la visión del mundo y el *ethos* es indispensable mirar a la fiesta, en general, como un espacio de construcción de poder. Para Max Weber (año), la dominación funciona a partir de la capacidad de legitimación que produce la ideología en relación con la autoridad. La ideología sirve para la legitimación de la autoridad que es parte de un sistema de orden político. Por ello su importancia, pues nos permite entender, desde la ideología, cómo se refleja el orden y el poder en la Fiesta del Inga Palla.

Weber diferencia entre “dominación” y “poder” y dice que el poder es la capacidad para inferir sobre los otros. Este autor sostiene que los grupos sociales se dividen por el poder económico y además por el “status” que es la capacidad de determinados grupos para manejar el prestigio y poder social.

Weber busca el “sentido de la acción” en el “orden político”. En otras palabras, él busca el sentido que otorgan los actores a sus actos puesto que sostiene que la acción se despliega sobre otras acciones cargadas de sentido. A esa interacción simbólica la denomina “dinámica de la interacción de los sentidos”.

Otra de las preocupaciones de Weber es reflexionar sobre ¿cómo las personas y las sociedades construyen vínculos significativos alrededor de la autoridad? Para él, el régimen político es una construcción de una sociedad en un momento determinado que define la relación entre el mando y la obediencia. La “legitimación” es una forma acatada subjetivamente por los individuos que reconoce la autoridad y a quien le retribuye con “reciprocidad y reconocimiento”. Si bien Weber no llega a analizar estas acciones en términos culturales, nos provee las herramientas necesarias para entender las relaciones de poder, la autoridad, la legitimación a la autoridad, las reciprocidades y el reconocimiento que se da dentro de la Fiesta.

LA ECONOMÍA ANDINA Y EL INTERCAMBIO SIMBÓLICO DE MARCEL MAUSS

Los primeros autores nos ofrecen el marco teórico para entender los elementos claves dentro de la Fiesta. Sin embargo, hace falta entender el intercambio simbólico y cómo éste funciona dentro de la economía de las sociedades andinas. Pues, como Jhonny Ledezma señala, para Comas D'argemir:

El enfoque holístico (o totalizador) de la Antropología hace que se consideren integrados los distintos dominios de la cultura y que, por consiguiente, se analice la economía en su relación con el parentesco, la organización social, la política, la religión y los sistemas de representaciones. Además, la economía se considera 'incrustada' en la sociedad y esto implica reconocer que las funciones económicas pueden realizarse a través de diversos tipos de instituciones, o, recíprocamente, que lo

económico se halla presente e impregna muchas otras dimensiones de la vida social. (pág.28)

En la Fiesta del Inga Palla, las conexiones entre fiesta y economía son evidentes, no sólo porque movilizan el sistema económico del pueblo, sino porque implica relaciones simbólicas donde se intercambia dones. El concepto de “economía simbólica” para Marcel Mauss incluye un don que, según él, es agonista, es decir, el vínculo no mercantil de un producto crea un vínculo social que “obliga” a quien lo recibe a devolverlo. La devolución es un “contradon” y esa es la manera en la que las sociedades establecen relaciones sociales fuertes. En este sentido, Ledezma afirma que según Godelier:

El don es un acto que, al mismo tiempo, instaura una relación doble entre el donador y el receptor. Dar es compartir voluntariamente lo que se tiene o lo que uno es. Un don forzado no es un don. El don voluntario acerca al donante y al receptor y, por ser voluntario, crea una deuda en quien lo recibe, es decir, las obligaciones de recibir y de devolver o de volver a dar, a su vez. Por lo tanto, el don produce dos cosas al mismo tiempo: acerca y pone ambas partes a distancia. Instaura una disimetría, una jerarquía entre el que da y el que recibe, puesto que, para que haya don, es necesario que lo dado sea aceptado. Desde Mauss, se instaura como principio de análisis el hecho de que el don no es un acto que pueda ser estudiado aisladamente, sino que forma parte de un conjunto que nace del encadenamiento de tres obligaciones, la de dar, la de aceptar el don y la de devolver cuando uno aceptó. (Pág. 31)

Según Ledezma, Harris, indica que la economía andina no es una economía independiente de intercambios mercantiles ya que se mantiene a nivel interno-familiar “a través de un amplio circuito de intercambios basado en redes de parentesco” (29). En la comunidad, el don funciona dentro del sistema de “jochas” que, como veremos más adelante, es lo que sostiene a la comunidad y la mantiene unida.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta investigación que contiene datos más cualitativos que cuantitativos, es el resultado de la colaboración de los tisaleños. Los datos se recolectaron en:

- El Cantón Tisaleo; Parroquias: Tisaleo Centro y Quinchicoto. En Tisaleo Centro, se trabajó en los siguientes caseríos: Santa Lucía Centro, Santa Lucía “La Esperanza”, Bellavista, La Merced, Acapulco, El Chilco, Tisaleo Centro, Punguleo y La Merced;
- El Cantón Cevallos; Parroquia Andignato-Pachanlica; y
- El Cantón Ambato; Parroquias: Huachi Grande, Huachi Chico y Huachi “El Belén”.

La fe a Santa Lucía, patrona de la Fiesta, se extiende más allá de las fronteras cantonales, por lo que las actividades y acciones para la Fiesta deben entenderse en términos extraterritoriales.

Cuando se presentó el diseño metodológico inicial, se había planteado trabajar en tres áreas específicas: temporal, espacial y de sentidos. La investigación histórica cubre el área temporal. Al espacial, por su lado, trataremos de desarrollarlo en base a los datos generales de la comunidad. Y enfatizaré al relacionado con los sentidos para darle fuerza al estudio antropológico. A continuación, expondré las metodologías utilizadas en la investigación antropológica.

METODOLOGÍAS EMPLEADAS

La propuesta metodológica antropológica busca romper con los esquemas etnocéntricos. Es más, ésta busca reconocer cómo los actores configuran el marco significativo de sus prácticas y nociones, por lo que aquí hago hincapié en el “punto de vista del actor”. Esto implicó tratar de aprender de los espacios informales, intersticiales, no documentados, no establecidos y no formalizados, a fin de comprender cómo se construyen las prácticas sociales y cómo se elaboran los sentidos políticos, económicos y lúdicos.

Sin embargo, con apenas tres meses de trabajo de campo es difícil establecer este tipo de estudios de comprensión para una fiesta compleja, como es la Fiesta del Inga Palla. Aun así, la documentación, que forma parte de este estudio, incluye: Talleres, conversatorios, entrevistas y observaciones participantes.

LOS TALLERES

Los talleres sirvieron para convalidar y añadir, con el aval de la comunidad, información a la “Lista de bienes del patrimonio cultural inmaterial”, además de entender las relaciones de poder, las memorias, las representaciones y los olvidos escogidos construidos en determinados grupos sociales.

LAS ENTREVISTAS E HISTORIAS DE VIDA

Las entrevistas, por su parte, fueron elementos valiosos para recolectar información cualitativa dentro de la comunidad y convalidar la información bibliográfica. A través de las historias de vida, tanto a personas claves como a personajes que han participado de la Fiesta, recolecté datos y opiniones de forma clara y precisa. Se llevó a cabo entrevistas con distintos actores sociales que mostraron el papel que han cumplido dentro de la Fiesta y su visión y valoración social en torno a la misma. A través de las entrevistas se notó un alto interés por contar la historia de la Fiesta y los cambios producidos especialmente en los últimos 30 años.

LAS OBSERVACIONES PARTICIPANTES

Éstas me permitieron mirar detalladamente todos los elementos que intervienen en los actos culturales. El inventario es el resultado de este trabajo.

LA ETNOGRAFÍA

En la Antropología, el diálogo entre el trabajo de campo y la teoría es reconocido como “etnografía”. La etnografía es un método cualitativo clásico que permite el conocimiento de las comunidades a su interior. La etnografía hace uso extensivo de las entrevistas y las observaciones participantes, a fin de entender, desde la perspectiva del actor, la función simbólica que tienen los distintos elementos. A través de esta actividad traté de darle una interpretación parcial a los significados compartidos en la Fiesta, y cómo la sociedad interactúa con éstos.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación de campo duró tres meses, tiempo en el que se trabajó junto a un interlocutor clave que me proporcionó importante información sobre la Fiesta. Él me mostró distintos espacios que solamente son abiertos para la comunidad. Además, abrí nuevos espacios donde, a través del diálogo, se reconstruyeron historias de vida y se elaboraron entrevistas claves que me dieron pistas claras sobre el proceso de fiesta.

Con la ayuda del interlocutor abrí nuevas aristas al enfoque antropológico y trabajé con nuevos actores claves, entre ellos: autoridades, líderes comunitarios, gente que ha participado en el pasado y gente que participó en el 2011. La investigación intentó recopilar historias contadas por hombre y por mujeres. Sin embargo, en la Fiesta predomina el lado masculino, por lo que las mujeres no han sido legitimadas en el discurso ni en la Fiesta y no se sienten “actoras importantes” del proceso.

Por otra parte, trabajé con jóvenes, adultos y ancianos para tener una visión intergeneracional de la Fiesta. Asimismo, visité espacios simbólicos claves, lo que me permitió comprender, desde las voces de los actores sociales, la importancia que tienen los distintos lugares en la construcción del imaginario de los espacios simbólicos.

Finalmente, desarrollé el registro fotográfico de cada actividad que resume tanto las actividades a nivel íntimo-familiar como las públicas. En ambos espacios se construye símbolos que dan cuenta de las interacciones simbólicas.

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

El objetivo de esta sección es presentar algunas de las características del Cantón Tisaleo.

UBICACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DE LA FIESTA

La Fiesta del Inga Palla se lleva a cabo en la tercera semana del mes de octubre en el Cantón Tisaleo que se encuentra limitado por los cantones de: Ambato, Mocha y Cevallos. Tiene dos parroquias: una urbana, Tisaleo Centro; y una rural, Quinchicoto. Dentro de ambas parroquias existen aproximadamente veinte barrios o caseríos entre los que se encuentran: Acapulco, Bellavista, Chilco, La Merced, Punguleo, Santa Lucía Centro, Santa Lucía “La Esperanza” y Tisaleo Centro.

Sin embargo, la Fiesta no se limita a estos cantones. Los rituales no pertenecen únicamente al Cantón Tisaleo. En este sentido es importante subrayar el protagonismo de Andiganato, en el Cantón Cevallos. La influencia que tiene la fe en Santa Lucía en este sector es significativa. Los habitantes recuerdan que Andiganato ha participado de las fiestas “desde siempre”. Además, los participantes principales de la Fiesta vienen de otros cantones e incluso de otras provincias del Ecuador. Según testimonios, los capitanes, que son los priostes principales de la Fiesta, han organizado la Fiesta a nivel de hogar en el Cantón Tisaleo e incluso en la provincia de Bolívar.

ASPECTO CULTURAL

Los elementos de la cultura tisaleña y sus expresiones son importantes en la medida que nos permiten entender la realidad del cantón. La población tiene sus raíces en las culturas indígena y española. Anteriormente anotamos la manera en los distintos grupos sociales le han dado nuevos significados a ambas cosmovisiones. Hoy en día esa integración cultural se refleja en las actividades que se cumplen en distintos momentos, como la organización social, los intercambios económicos, y los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza. Estas actividades giran en torno al mundo agrícola que marca la organización del mundo y la identidad de este pueblo.

Los distintos elementos de la cultura andina se fusionan dentro del sistema cultural tisaleño. Las imbricaciones de estas acciones se reflejan en la Fiesta que es un momento donde, a través de los distintos rituales, se refuerzan los significados y simbolismos. La Fiesta del Inga Palla es considerada la más importante en el calendario festivo. Uno de los grandes enigmas del porqué se celebra la Fiesta en octubre, cuando en realidad el día de la Santa es en diciembre, podría deberse al hecho de que esta fiesta encarna la Fiesta de las Cosechas

que se hacían en el equinoccio de otoño en la Región Andina hace más de 400 años. A juzgar por los elementos utilizados dentro de la Fiesta, ésta podría ser una razón principal.

CALENDARIO FESTIVO DEL CANTÓN TISALEO

Actividad	Fecha
Fiesta del Inga Palla	Tercera semana de octubre
Fiesta del Niño Jesús	Primera semana de enero
Fiesta de Cantonización	17 de noviembre

ETNOGRAFÍA DE LA FIESTA

El objetivo de este capítulo es hacer un breve resumen de la Organización de la Fiesta, incluyendo personajes, ritos y rituales que son parte de las celebraciones.

EL ORIGEN DE LA FIESTA DEL INGA PALLA O CULTO A SANTA LUCÍA

La Fiesta lleva, aparentemente, más de 400 años de existencia y se supone que se dio comienzo con la llegada de la imagen de Santa Lucía, patrona de la vista, desde España. Según la historia, la imagen habría llegado en 1584 con el sacerdote Benito de Gutiérrez, año que coincide con el establecimiento de la Capellanía de Santa Lucía en Tisaleo. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta si en ese tiempo se dio inicio a la Fiesta en honor a Santa Lucía.⁵³ Cabe destacar que por los elementos andinos que han prevalecido en la celebración la Fiesta lleva ya varios años en la comunidad. No existen documentos que den fe de esto, en parte porque la Fiesta no siempre tuvo los alcances que tiene en la actualidad. Es apenas desde los años 1980s que el padre Antonio Buchelli, párroco del cantón, decidió “abrir” la Fiesta a la participación de más gente. Antes de 1980, la Fiesta tuvo un declive sustancial porque algunos lugareños consideraban que la Fiesta era de los “indios” o “naturales”⁵⁴ y los llamados mestizos no querían ser parte de este grupo; y, por otra parte, debido a la campaña de erradicación que el Padre Escobar (párroco de Tisaleo en esos años) emprendió para dar fin “a los desmanes” que se cometían en la Fiesta, refiriéndose al consumo de licor. El testimonio de un antiguo participante de la Fiesta, en el tiempo que era considerada “de los naturales” manifiesta que “todos nos criticaban, los señores blancos que decían, 'esta fiesta' es de los indios que se emborrachan y no participaban en nada. A la misa creo iban uno que otro” (A.C. 2011).

En la actualidad, la Fiesta es integradora. La mayor parte de la población, mestizos predominantemente, participa de distintas maneras y cumple varios roles. Incluso, las fronteras se están extendiendo más allá del Cantón Tisaleo; esto se puede ver a través de la participación protagónica de Andignato, Cantón Cevallos. La influencia que tiene la fe a Santa Lucía en Andignato tiene una larga historia. Según documentos recopilados por el historiador Pedro Reino, Andignato y Tisaleo fueron, en algún momento, un solo gran territorio que incluía Huachi Grande y Mocha. Los habitantes de Tisaleo recuerdan que Andignato ha participado en la Fiesta “desde siempre” y caracterizan a sus participantes como los “más bravos”.

Hay que añadir que los participantes principales de la Fiesta vienen de otros cantones e incluso desde otras provincias o, últimamente, desde España, que es al lugar al que más han migrado los tisaleños, especialmente en los últimos 15 años. Las capitanías (es decir el

⁵³ Para más información, ver el documento histórico de la Fiesta del Inga Palla.

⁵⁴ Con ello se referían a los participantes que efectivamente eran, en su totalidad, indígenas, y también personas con discapacidad motriz o mental.

priostazgo de la Fiesta) la han realizado tisaleños y tisaleñas que viven en distintos cantones, ciudades y países. El tiempo de Fiesta se convierte en una de las razones más importantes para volver a Tisaleo y participar en ella. Según indica una priosta, “yo regreso sobre todo por pasarle la Fiesta a Santa Lucía [...], también por pasar con la familia. ¡Qué bonito es ver cómo todos nuestros familiares y amigos se juntan!” (F.T 2011).

EL COMIENZO DE UN PROCESO

El tiempo ritual festivo dura todo el año, desde la designación del capitán (el prioste principal) hasta los tres últimos días que son los más vistosos e importantes y en los que se elige al nuevo capitán. Estos días son los días lunes, martes y miércoles de la tercera semana de octubre de cada año. La Fiesta celebra dos momentos importantes: el primero es el momento conocido como “La Guerra” entre el Capitán de Pueblo o Cacique Tisaleo y los Capitanes de Caballería, que es una representación bélica entre los capitanes que se realiza el día lunes; y, el segundo, es la “Misa Campal” o Gran Misa y Procesión en honor a Santa Lucía, que se desarrolla el día martes. Ambos son los actos más importantes y visibles. Mientras tanto, durante los días viernes, sábado y domingo se realiza una serie de ritos y rituales a nivel familiar y comunitario, conocidos como: Sacadas, Vísperas y Rancho, entre otros. Estos días están cargados de actividades religiosas y culturales, y son los días públicamente más reconocidos. Sin embargo, en términos festivos, la comunidad lleva a cabo una serie de actividades paralelas que comienzan con meses de anterioridad.

LA TOMA DE DECISIÓN PARA LA CAPITANÍA

La toma de decisión para pasar la capitanía (priostazgo) en la Fiesta se la hace con años de anticipación. La familia se reúne para decidir si es que se tomará la capitanía, partiendo de algún hecho que haya resultado clave para la familia, como, por ejemplo, un milagro o el pedido de algún favor especial. Otro factor que puede resultar esencial a la hora de tomar la capitanía es la revelación en sueños. Los que van a prepararse para ser capitanes o que deben participar de alguna manera en la Fiesta aseguran que Santa Lucía “les hace soñar” que es el momento de participar en la Fiesta. Así, un participante sostiene que:

Nosotros podemos decidir, conversando entre la familia, entre nosotros, si es que salimos, haremos de capitanes, o algo así. A veces la virgencita mismo da esa fe para que nosotros tengamos más fe en ella. Sí ha hecho soñar (Santa Lucía), porque cuando nosotros ya hemos estado para salir, ella nos hace revelar; soñamos que se va algún capitán o ya se está en la Fiesta o se está viendo a ella. Entonces hace revelar cuando uno se pone a hacer la Fiesta. (F.S. 2011)

En este momento la decisión es crucial y se da entre la familia nuclear. Luego, la decisión e invitación se hará extensiva a la familia extendida. La mujer toma un protagonismo especial. Ella es quien, a partir de este momento, organizará internamente todos los eventos

hasta llegar al día de la Fiesta. Así lo indica una mujer, quien ha sido priosta (esposa del capitán):

Para hacer esta fiesta primero se pone de acuerdo los dos en la casa (esposo y esposa), ya que es la más grande que se hace acá, la del mes de octubre. Si hay acuerdo, se puede hacer o si no, no. Ahí entran tantas cosas que durante el año se van comprando, se compra los 15 quintales de arroz, se compra una cabeza de ganado, los chanchos, se ve quien hace el pan. Desde el comienzo hay que ir organizando, ya sea la tropa para que acompañe. Se va a rogar en las casas... Entonces, todo eso, conversando en la casa, se decide si se puede hacer la fiesta porque uno solo no se puede hacer. ¿Con la familia se podría decir yo voy a hacer la fiesta? Depende de la familia que tenga, sí se puede hacer, pero como nosotros hemos pasado es conversando entre los dos. La Fiesta hemos hecho, pero con la familia y los vecinos haciendo todo. Si nos apoyan, ahí podemos hacer, porque esa fiesta no se puede hacer así no más. Nosotras tomamos decisiones, nosotras apoyamos, nos consultan.⁵⁵

EL AÑO DE PREPARACIÓN DESDE LA DESIGNACIÓN DEL CAPITÁN

Una vez que las familias deciden participar como capitán y prioste de la Fiesta, se inscriben con el párroco y el Comité de Fiestas antes del cambio de mando. Para ello, los futuros capitanes buscan a uno de los capitanes del año pasado para que les “pase el mando”, es decir, para que les haga la entrega simbólica del poder. Generalmente, se busca un ex capitán que sea amigo o familiar. De esta manera el poder circula dentro de un grupo familiar extendido hasta que quien inició el proceso vuelva a repetir y dé inicio a un nuevo ciclo de “pase de mando”. Al ser una decisión voluntaria, no impuesta, el número de capitanes en cada año varía. Así lo indica el siguiente testimonio:

Aquí hay un evento que es anterior al cambio de mando, que es la inscripción de los nombres de los nuevos capitanes del pueblo, prioste de las siguientes fiestas. Gracias a la voluntad del nuevo capitán se va estructurando la nueva fiesta. Este año tenemos ocho capitanes, hace unos dos años hubo once, hace unos tres años hubo trece, el año anterior bajó creo que a nueve o diez, entonces igual el próximo año no sabemos cuántos habrán, todo depende de la voluntad. (A.Y. 2011)

Durante ese año, el capitán y su esposa, la priosta, emprenden un proceso de ahorro de dinero para gastarlo en la Fiesta. Además, a partir de ese momento se comienza a buscar a los personajes principales que acompañarán en la Fiesta y que se designarán según la amistad, familiaridad y/o reconocimiento social que tengan determinadas personas en la comunidad. Por ejemplo, existe un sargento, a quien cada año le han visitado distintos capitanes para pedirle su acompañamiento que incluye una visita a la persona y a su familia; es un espacio donde se intercambia bienes, como una botella de licor o pan, y de esa manera se asegura la participación de la persona, como lo indica este testimonio: “Claro, ellos a veces vienen por voluntad; sino a una toca ir a buscar, llevando un agrado,

⁵⁵ Conversatorio: “Voces de mujeres tisaleñas en la Fiesta del Inga Palla Culto a Santa Lucía”, 18/09/2011.

como pan, para buscar a la tropa. [...] También a veces se da de buena voluntad (F.S. 2011).

Los personajes que se buscan en el transcurso del año son: el alférez, el ángel de la estrella, el guardaespaldas, el pabellón y el sargento, entre otros. Los soldados, cocineras y jaulacanas se incorporan de última hora y, sobre todo, en tiempo del ritual de pacto denominado “la quincena”. A continuación, se detalla los distintos personajes y el papel que cada uno cumple dentro de la Fiesta.

PERSONAJES PRINCIPALES

A continuación, se presentan los personajes principales que conforman las tropas, tanto de los capitanes de caballería como del Cacique Tisaleo, en orden jerárquico. Hay que anotar que los capitanes de caballería y el Cacique Tisaleo tienen el mismo rango de importancia.

CAPITÁN DE CABALLERÍA

El capitán de caballería representa al capitán español que comandaba las tropas españolas en las luchas de conquista a los pueblos de Tisaleo. Es el personaje principal de la Fiesta quien, de manera voluntaria, solicita ser prioste en honor a Santa Lucía. Puede haber varios capitanes de caballería, dependiendo de cuántos hayan definido, en forma voluntaria, ser parte de la Fiesta. El capitán debe ser una persona de altos recursos económicos ya que el desarrollo de la Fiesta demanda una gran cantidad de gastos.⁵⁶

Antes de 1980, cuando la Fiesta era exclusivamente indígena, el capitán vestía una leva blanca y pantalón blanco con unas cintas tricolores, incluyendo una cinta en su sombrero. Actualmente, para el día de la representación de la guerra, el capitán de caballería usa un traje militar. Para el resto de días usa un traje de sastre. Parte de su atuendo también es la “chonta de poder” o bastón de mando.

A este personaje lo acompañan: el alférez, el ángel, el churero, la florera, el guardaespaldas, los ingas, el pabellón, el paje, las pallas, la priosta, el sargento, los soldados. Las tropas de los capitanes de caballería son las más extensas por la cantidad de personajes y sus acompañantes. No se sabe cuántas personas pueden acompañar la tropa de cada capitán, pero alcanzar hasta 500 personas.

⁵⁶ Para participar en la Fiesta, las familias ahorran dinero. Sin embargo, también cuentan con el apoyo de la familia extendida, de sus amigos y de su comunidad.

CAPITÁN DE PUEBLO O CACIQUE TISALEO

Este personaje representa al Cacique Tisaleo quien, en términos históricos, fue el cacique de las tierras de lo que hoy es Tisaleo, Huachi y Cevallos, y quien defendió, junto a Zopozopangui, el territorio de la invasión española. Ser el capitán de pueblo, hasta la década de los años 1980s, era una “degradación” de la persona puesto que los capitanes de pueblo solamente eran personas con deficiencias mentales o físicas. Hoy en día, esto ha cambiado radicalmente. El capitán de pueblo es alguien que proviene de las familias mestizas de Tisaleo e incluso Ambato, y lleva algunas actividades diferentes a las que realizan los capitanes de caballería.

Su vestimenta representa a la de un indio Sioux, lleva una corona de plumas y la chonta de poder el lunes de guerra. El martes y los otros días usa traje de sastre aunque siempre lleva la corona de plumas.

Le acompañan los mismos personajes que al capitán de caballería, a excepción del alférez, el ángel, el churero, los ingas y las pallas. Sin embargo, los personajes adicionales a su tropa, que no son parte de la tropa de un capitán de caballería, son: la Princesa Pacha y el shamán.

PRIOSTA

La priosta es la esposa del capitán. Ella tiene un rol de acompañante durante la Fiesta. Sin embargo, en la parte familiar, ella es quien sostiene el proceso de fiesta. La Priosta es la que organiza a las cocineras con el menú y al pelotón para los requerimientos internos en los días de fiesta. Tiene como actividades especiales el pase de cirios y flores. Cuando un capitán es soltero, o es una mujer, es la madre quien ocupa esta función. La priosta del capitán de caballería lleva el traje especial que también deben llevar las mujeres de la tropa. Está encargada de llevar el cuadro de Santa Lucía durante los días festivos. Es reconocida por su tropa como la parte femenina de la fiesta y por ello se le debe respeto.

ALFÉREZ

El grado de alférez es el grado inferior de la oficialidad militar en varias fuerzas armadas. El alférez empezó siendo el título que recibía el brazo derecho del rey en los diferentes reinos cristianos del Norte de la península ibérica durante la Edad Media, en organización más simple que los reinos musulmanes del Sur de ésta, pero reflejándola. Equivalía al general en jefe de los ejércitos en ausencia del rey, o segundo jefe cuando el monarca ejercía directamente el mando. Terminó siendo el último empleo (no efectivo) de la oficialidad que ostentaban temporalmente los cadetes o alumnos de las academias militares antes de alcanzar el empleo efectivo de teniente.

En la Fiesta del Inga Palla, el alférez es un personaje que representa un grado alto dentro de la tropa del capitán de caballería. Su particularidad es su obediencia que consiste en un baile que realiza frente al cuadro de Santa Lucía con una pequeña bandera del Ecuador. Nadie puede precisar desde cuándo este personaje es parte de la tropa. Sin embargo, se reconoce que su presencia está en decadencia desde hace algunos años. Hoy en día, pocos son los capitanes que incluyen a este personaje.

Lleva un terno de color distinto al de la tropa. Y se lo distingue por ser el único que lleva una bandera pequeña entre los asistentes.

GUARDAESPALDAS

Tanto el capitán como la priosta tienen a los guardaespaldas como sus cuidadores y acompañantes más cercanos. Su rol es el de ser consejeros y acompañantes. Al capitán le acompaña un guardaespaldas hombre mientras que a la priosta lo hace una mujer. El compromiso de acompañamiento de los guardaespaldas depende del grado de su familiaridad y amistad con el capitán y priosta. Pero es usual que sea la guardaespaldas de la priosta quien le acompañe y aconseje sobre cómo preparar los alimentos para la tropa, qué ropa usar, etc. Los guardaespaldas no llevan un traje especial que los identifique.

PAJE

Originalmente la denominación de paje se la daba a un joven que estaba al servicio del rey o de un noble. En la Fiesta del Inga Palla, el paje representa la nobleza. Tiene una representación de poder y, con el consentimiento del capitán, puede imponer castigos a los integrantes de la tropa. Se constató que, después del capitán, el primer paje cumple el segundo rol en la jerarquía. Se caracteriza porque viste pantalón bombacho con blusa de seda, botas y una corona con adornos de espejos, como si fuera un rey. En sus manos lleva una espada y lleva, además, una capa corta que puede ser de color rojo, verde o azul (donde generalmente está bordado el rostro de Santa Lucía o alguna alusión a la Santa). Hasta hace algunos años, el paje hacía dos actividades importantes que hoy han desaparecido: el “baile del paje” y el “día del paje”.

PABELLÓN

El pabellón es una bandera. En la Fiesta del Inga Palla, el pabellón, que puede ser un hombre o una mujer, es un personaje que debe cargar la bandera nacional (que generalmente incluye una insignia de la imagen de Santa Lucía) y acompañar al capitán a los actos donde éste participa. El pabellón hace las obediencias. Su vestimenta es de tono militar.

SARGENTO

En la Fiesta del Inga Palla, el sargento es uno de los personajes dominantes más importantes porque conoce todos los detalles de la Fiesta. Su participación en la Fiesta es de muchos años. Se dice que normalmente empieza como ángel, por ejemplo; es decir, el sargento se involucra desde muy joven o niño. Las personas que asumen esta responsabilidad deben tener “voz de mando”, no deben beber alcohol, ser cumplidos con sus compromisos y tener mucha gran fe en Santa Lucía.

Un sargento es un líder que, de alguna manera, no puede ejercer su liderazgo en los ambientes políticos o sociales. Su forma de liderazgo, sin embargo, está presente en la Fiesta porque conoce la tradición y se ha especializado en ella.

Este personaje es muy solicitado por el capitán. Es quien, desde la primera quincena, asume la responsabilidad de organizar la Fiesta. Él coordina, hace el cronograma con horarios establecidos de los bailes, marchas, repasos de las obediencias, de las actividades del capitán, la vestimenta. El procura guardar la disciplina militar, bajo la autorización del capitán. La responsabilidad es tan grande que si él falla, todo se desorganiza.

SOLDADOS

El soldado es la persona que voluntariamente se enlista en las Fuerzas Armadas. En la Fiesta del Inga Palla, el soldado es el individuo que decide ser parte de las tropas del capitán de pueblo o de los capitanes de caballería voluntariamente. Ellos lo hacen montados en caballos. En su mayoría son hombres y mujeres jóvenes que desean integrarse a la Fiesta. Ellos experimentan la parte lúdica más importante de la Fiesta y son quienes reciben los castigos de parte del sargento.

ÁNGEL

El ángel de la estrella es uno de los personajes característicos de varias expresiones religiosas populares en el mundo andino. En la Fiesta del Inga Palla, el ángel es un niño o niña quienes son los encargados de recitar las loas a Santa Lucía. Viste un traje blanco y lleva alas y una corona.

FLORERA

Es una mujer joven que lleva los pesados arreglos⁵⁷ florales y frutales en su cabeza durante el día de la procesión mayor y en la noche de vísperas. Ella, al igual que sus compañeras, hace este sacrificio en nombre a Santa Lucía.

INGA

El inga, que es un niño que representa al inca, acompaña exclusivamente en la tropa del capitán de caballería, según se dice, porque son los españoles quienes han secuestrado a los incas. Se lo lleva en andas. Si bien el niño por su corta edad (que puede tener de uno a tres años) no cumple un rol específico, su familia sí lo hace. Son ellos los llamados a invitar a los capitanes a las sacadas. La motivación principal para su participación es la fe en Santa Lucía. Los padres piden para sus hijos salud y protección; a cambio, ofrecen la participación de sus hijos en la Fiesta.

PALLA

La palla es una niña que representa a la mujer inca. Ella acompaña exclusivamente en la tropa del capitán de caballería porque, como se señaló con relación al inga, son los españoles quienes han secuestrado a los incas. Se la lleva en andas. Su edad también oscila entre uno y tres años de edad y, aunque no cumple un rol específico, su familia sí lo hace de la misma manera y por las mismas motivaciones que lo hace con el inga.

CHURERO

Este es uno de los oficios ancestrales que aún se mantienen con fuerza dentro de la Fiesta. En tiempos pre hispánicos, el churo (que es una concha grande traída desde el mar) era tocado en las ceremonias religiosas y de guerra. El churo puede ser “macho” si es grande y emite un sonido más grave o “hembra” si es más pequeño y emite un sonido más agudo. Además, este instrumento era un medio de comunicación importante por el alto y agudo sonido que tiene. En la actualidad, muchas comunidades andinas ecuatorianas aún se sirven del churo como medio de comunicación. En la Fiesta del Inga Palla, el churero es un hombre, joven o niño, que toca el churo. Va delante de los ingas y las pallas. Son contratados por los padres de los niños para que sean parte de su séquito y su motivación para participar es su fe en la Santa.

⁵⁷ Son lavacaras que hasta hace unos años llevaban pocas flores y sahumerio en el medio.

COCINERAS / COCINEROS

Como parte de la tropa del capitán, éste es uno de los trabajos “más fuertes”. Hay una “cocinera mayor” que ejecuta las órdenes en la cocina. Las cocineras o cocineros son quienes sostienen el sistema de preparación de los alimentos, los cuales cumplen una función importante en la cohesión grupal y, además, son la razón de ser del sistema de intercambio de bienes simbólicos. Sus conocimientos, que han sido transmitidos de generación a generación, se reproducen en la variedad gastronómica con la que cuenta la Fiesta. Las cocineras o cocineros comienzan con su trabajo desde el viernes en el que se inicia la preparación de los alimentos hasta el miércoles en la noche, cuando la Fiesta ha terminado. No reciben ningún pago por sus servicios, y su motivación para la realizar su actividad es la fe en Santa Lucía. Su papel lo desempeña únicamente en el ámbito privado familiar.

JAULACANA

El jaulacana o haulacana es parte de la tropa del capitán. Generalmente es un hombre que cuenta con la confianza del capitán, pues es quien hace guardia de los alimentos y los distribuye a las cocineras en los días que se prepara y sirve la comida. Su trabajo comienza desde el viernes en que se comienza a preparar los alimentos y se responsabiliza de los mismos hasta el miércoles en la noche. Al igual que la cocinera o el cocinero, no recibe ningún pago por sus servicios, y su motivación para desarrollar su actividad es la fe en Santa Lucía.

RITOS Y RITUALES

LAS QUINCENAS

El capitán realiza una invitación a familiares y amigos para que lo acompañen como parte de la tropa que estará junto a él, su esposa y familia, durante los tres días que oficialmente dura la Fiesta. Es el momento en el que se sella el pacto de participación y los individuos pasan a “ser parte” de la tropa del capitán. Es un espacio en el que se construyen nuevas relaciones sociales.

Hace más de 20 años, aproximadamente, la quincena se realizaba cada 15 días (por ello su nombre) en las cantinas del pueblo. El capitán reunía a su tropa para planificar la participación en la Fiesta y les invitaba a cerrar el pacto con licor. Al respecto, se brindan los siguientes testimonios. El primero dice que se acuerda que de niño

las quincenas se hacían en las tiendas, en las esquinas, en las cantinas. El capitán y la priosta traían cualquier alimento, como papitas, y repartían a la gente que iba a acompañar. Esto era en los meses anteriores a la Fiesta; en junio, julio, agosto; no era solo una, sino varias quincenas las que hacían.⁵⁸

Asimismo, otro testimonio recoge lo siguiente:

“Yo me acuerdo, de muchacho, que las quincenas eran en las cantinas. Después eso ya se fue eliminando. Luego se empezó a hacer en la casa de los capitanes. Unos hacían tres quincenas, eso venía de acuerdo a la voluntad del capitán. Luego ha venido cambiando y ahora se está haciendo solamente una quincena. Igual, nosotros no podemos imponer [porque] es voluntad de cada capitán, y con una es más que suficiente.⁵⁹”

Hoy en día, las quincenas se organizan una o máximo dos veces durante el año, antes de dar comienzo a la Fiesta. Por órdenes del Comité de Fiestas, cada capitán escoge una fecha especial (entre junio y septiembre) para llevar a cabo la quincena. Las actividades que se realizan dentro de la quincena son las siguientes.

Misa

Esta actividad se lleva a cabo hace apenas tres años. En este momento, el sacerdote recuerda a los asistentes la función de la reunión en torno a la Santa.

Obediencias

Éste es un rito en el que los personajes principales: capitán, priosta, pajes y pabellones, presentan una exaltación frente al cuadro de Santa Lucía. Comienza con una marcha acompañada de danzas ancestrales de guerra, dos vueltas en semicírculo, tres pasos frente al cuadro de la Santa y, finalmente, con el bastón de mando (capitán), la espada (paje) y la bandera nacional (pabellones) se arrodillan frente a la imagen y se persignan. En ese momento se pide a la Santa la protección. Los personajes se retiran con tres pasos hacia atrás y concluyen con el mismo recorrido semicircular del inicio.

Recitación loa del ángel

El ángel recita la loa preparada para la Santa.

⁵⁸ Taller con la población: 06/ 2011.

⁵⁹ Taller con la población: 06/ 2011.

Enlistados

Quienes acompañarán al capitán como parte de la tropa (ingas, pallas, ángeles, soldados) sellan el acuerdo de participación en la Fiesta, y se hacen anotar con un secretario asignado por el capitán.

Entrega de jochas

También se enlistan las personas que retribuirán o contribuirán al capitán con algún elemento particular. Por ejemplo, se puede “jochar”: papas, fideos, animales, músicos, y todo aquello con lo que se pueda contribuir o ayudar al capitán.

Boda

La boda consiste en la comida que se brinda a los asistentes; incluye más de tres platos y es comida festiva. Se sirve: chicha, mote, fritada, caldo de pollo, caldo de fideo con carne, etc.

Baile

El punto culminante de la reunión es el baile general. Capitán, priosta, guardaespaldas, pajes y pabellones hacen un círculo central. El resto de enlistados (la tropa) baila alrededor de ellos. En este momento, la comunidad ha vivido el proceso de coerción. El baile en círculo muestra un proyecto social y comunitario que los vincula.

LAS NOVENAS O ASAMBLEAS

Las novenas se celebran nueve días antes de la Fiesta en la casa de cada uno de los capitanes, tanto de caballería como de pueblo. Los días de novena tienen como objetivos: a) instruir a los participantes sobre la vida de Santa Lucía y las acciones que debe tomar una buena comunidad católica, b) permitir el encuentro cercano, íntimo y familiar del capitán con sus acompañantes para la organización de los últimos detalles. Este espacio también se usa para que el capitán se acerque más a su tropa.

En la novena, se reúnen alrededor del dirigente⁶⁰ de la asamblea, tanto los capitanes como la tropa (guardaespaldas, ángeles, pabellones) y los familiares. Después de reflexionar en

⁶⁰ Generalmente es alguien del Comité de Fiestas, alguien muy cercano al sacerdote y la Iglesia Católica, o un amigo cercano al capitán, quien pueda liderar la actividad.

torno a las escrituras, se comparte un pequeño refrigerio entre todos los asistentes. El tiempo aproximado de esta actividad es de dos horas.

Al final de la novena, el jueves, antes de comenzar los seis días de fiesta, se celebra una gran misa en la que, por primera vez, se reúnen todos los capitanes junto a sus tropas y se da comienzo a las liturgias eucarísticas más grandes de la Fiesta. En esta misa se entregan ofrendas por parte de cada capitán.

LOS PREPARATIVOS

El tiempo que transcurre en el año ritual se intensifica en los días previos a los días de fiesta. Hasta el jueves, cuando termina en la Misa de Novena, todos están al tanto de que la Fiesta va a iniciar. Desde el viernes en la mañana, en las casas de los capitanes, comienza una inusual actividad. Las priostas van, desde horas de la madrugada, a comprar los alimentos básicos para la preparación de la comida de los días de fiesta. En las casas se prepara la leña y la chicha para el resto de la semana. Los familiares, vecinos y amigos de los capitanes se reúnen, poco a poco, y comienzan con la preparación de los animales pequeños, como cuyes y conejos, que generalmente son “jochas” entregadas por los vecinos, amigos o familiares en retribución por haber recibido, ellos mismo, dichas jochas en años anteriores. Las mujeres son las encargadas de lavar y pelar los cuyes y pollos; ellas aprovechan este momento para conversar y reír. Mientras tanto, los hombres hacen los últimos preparativos: compran los animales más grandes para la Fiesta, como toros y chanchos, o los reciben como parte de las jochas, como lo señalan los siguientes testimonios.

En este momento, ellas han empezado a pelar los cuyes que en muchos casos son las jochas que han recibido de los vecinos. Estos animales se han empezado a producir a lo largo de este año precisamente para la Fiesta. Este trabajo lo están realizando las hijas del capitán y otras señoras. Es un trabajo bastante complicado, el espacio no es muy grande y tiene que estar una olla grande de agua hirviendo para poder realizar este trabajo. Los animalitos ya son maduros y tienen las características de un animal andino (doméstico), el cuy prácticamente es el plato fuerte de la Fiesta. Las señoras ya están adiestradas en esto, ya que lo hacen de año en año. Una de las señoras hace de jefe de cocina y dispone lo que van a hacer en el transcurso de la Fiesta. Hoy viernes, ya están preparando los cuyes; mañana sábado harán otra cosa, me comentaban que van a hacer la chicha, luego pelar al ganado. Pero serán otras personas las que vienen a hacer eso. Los que van a pelar las papas, lavar los cuyes..., traerán las cebollas para tener listo para el lunes que es ya la Fiesta. Hoy son sólo los preparativos para poder tener todo listo para el lunes y martes que es la Fiesta grande. (A.Y. 2011)

Asimismo, otro añade que:

Los hombres son los que se dedican al sacrificio de los animales grandes, especialmente de los chanchos, las reses, vacas o toros, que están destinados para esta fiesta. [Ellos] lavan esto y dejan en una bodeguita que cuida el jaulacana, él es el

encargado de guardar todo y de distribuir durante todo este tiempo para la tropa. La calidad o tipo de lavado que están haciendo es para que dure esta carne hasta el miércoles. Esto casi se termina el martes que es la Fiesta grande; después de la Misa Campal, ahí casi todo se termina, con la llegada de las entradas ya se acaba. Depende de la organización de los capitanes, pero, generalmente, hacen en dos días. El día viernes es la recogida de los animales y el día sábado los sacrifican, pero algunos capitanes, debido al número de acompañantes, tienen que hacer viernes y sábado el sacrificio de los animales. También en este sector se tiene la costumbre de jochar, es lo que vienen a dejar los vecinos, la familia, las amistades, puede ser en especies menores, como cuyes o conejos, o también animales grandes, como chancho o ganado, que sí nos dan como jocha. En cuestión de lo que es la banda, también se reciben las jochas. Todas estas cosas se van sumando, hasta el día de la Fiesta que es el lunes y martes. (A.Y. 2011)

El viernes se termina con las apresuradas actividades de los miembros de la familia y los amigos que acompañan al capitán.

LAS PEREGRINACIONES DE QUITO

En la mañana del sábado, en el sector del Pocllo⁶¹, llegan peregrinos de Quito. Las peregrinaciones son viajes que los creyentes de una determinada religión llevan a cabo hacia un lugar que es considerado sagrado. La peregrinación de los devotos de Santa Lucía, que llegan desde Quito⁶², comenzó hace apenas diez años, a partir de un milagro que recibió Hilda Pérez, una mujer que asegura que Santa Lucía le hizo un milagro al mejorarla de la vista. Ella señala lo siguiente.

Para nosotros es uno de los días más importantes en el año, al igual que para nuestra familia que nos viene acompañando. [...] Desde hace diez años que vengo por un milagro que recibí. Doy gracias a Dios y a Santa Lucía porque ella me curó de la vista. Estoy muy bien, he recibido muchos milagros. (H.P. 2011)

A partir de entonces, ella prometió visitar el cantón Tisaleo cada año. Y, desde entonces, algunos feligreses se reúnen en Quito, y en carros particulares y buses alquilados llegan al sector del Pocllo. Allí Pérez construyó una capilla en honor a Santa Lucía. Hoy en día, esta peregrinación continua y, según testimonios, cada vez es más gente. Comienza con una misa celebrada por el párroco de Tisaleo el día sábado y se termina esa misma tarde con bailes populares y artistas invitados. Según indican, quienes aportan con el dinero para contratar artistas para que amenicen la fiesta, son los denominados “priostes”. Es decir, el sistema de priostazgo se extiende más allá de las fronteras cantonales, todo por la fe a la Santa.

⁶¹ Éste es un lugar donde algunos pobladores aseguran que Santa Lucía se les ha aparecido en diversas ocasiones, por ello es considerado un lugar sagrado y simbólico. También se lo conoce como Pogllo o Pugsho.

⁶² Especialmente viene del sector de Chillogallo y Quitumbe, en Pichincha.

LAS SACADAS

Desde tempranas horas de la mañana del viernes, sábado o domingo de fiesta, la gente comienza a trasladarse a la casa de los distintos capitanes, todo depende de la cantidad de invitaciones que tengan los capitanes. Las sacadas son los ritos de iniciación que se llevan a cabo los días más importantes de la Fiesta. Las sacadas consisten en invitaciones que realizan quienes conforman la tropa del capitán para que él, junto a su esposa y el resto de la tropa, los visiten en sus casas y los “saquen”. Es decir, se convierte en un rito en el que se pacta la “pertenencia” y acompañamiento a la tropa del capitán. Es una forma de “reconocimiento” a la autoridad del capitán y, además, es un acto de “buena voluntad” que tienen los más allegados a la familia del capitán.

Las dos motivaciones principales para organizar las sacadas, según los entrevistados, son: la fe a Santa Lucía (el agradecimiento por algún favor recibido o la búsqueda de algún favor especial) y la amistad, buena voluntad y cariño al Capitán.

Antes de comenzar con la primera sacada, el capitán recibe la bendición de sus familiares más cercanos, que es un acto especialmente emotivo. A continuación, se presenta el diálogo del Capitán de Pueblo y su esposa, quienes reciben la bendición para el inicio de la Fiesta, antes de las sacadas.

Diálogo y bendición de la familia del capitán

- Capitán: Mamá, quería pedirle la bendición para que todo salga bien, para que Dios nos ayude y nos bendiga, no solo a mí, sino a todos los que nos van a acompañar”.
- Mamá: [Sollozando] ¡Que Dios y la virgen santísima te bendiga y también a todos los que hacen favor de acompañar!
- Priosta: [Sollozando] También yo quiero pedirle la bendición a mi madre. Desde el cielo yo se que ella está conmigo y me va a acompañar en todo, yo se que Diosito y Santa Lucía me van a proteger. En segundo lugar quiero pedirle la bendición a mi suegra porque ella ha sido como una madre para mí.
- Suegra: ¡Que Dios te bendiga! Tanto los hermanos, los cuñados y la familia, que le den el abrazo y el deseo ferviente que todo sea de los mejor.
- Hermana: Hermano, te deseo todo lo mejor. Ya sabes, cuenta conmigo para lo que sea, que Diosito te bendiga y a usted y a todos los que nos acompañan.

...

En las sacadas se llevan a cabo los siguientes eventos.

- Visita del capitán, junto a su tropa, al dueño de casa (que es uno de los personajes mencionados).
- Intercambio de una botella de licor. El capitán la entrega en forma de agradecimiento al dueño de casa.

- Se hacen las obediencias.
- Junto a la banda de martillo, que tocan danzantes andinos, se lleva a cabo el baile circular con el capitán, los escoltas y la tropa, que giran alrededor.
- Los castigos (que son los momentos lúdicos).
- Se bebe licor entre los asistentes.
- El dueño de casa sirve lo que se conoce como “la boda” que consiste en tres platos de comida para todos los comensales.
- Para cerrar la ceremonia, después de la comida el capitán y su tropa bailan con la música de las bandas de martillo y soplo.
- El dueño de casa agradece a todos por la visita y se compromete públicamente en acompañar al capitán durante los tres días que dura la Fiesta.

Los capitanes y las priostas, junto a parte de su tropa, pasan el sábado y domingo en esta actividad. Pero se reúnen nuevamente para los eventos organizados para todos. Mientras tanto, la visita de la imagen de Santa Lucía a los distintos capitanes comienza este día específico.

LAS VISITAS DE SANTA LUCÍA A LAS CASAS DE LOS CAPITANES

Es un acto simbólico importante que se desarrolla junto a los otros eventos. Esta actividad se lleva a cabo desde los años 1980s. Una de las formas de reavivar la fe de los tisaleños y la importancia de la Fiesta fue a través de la iniciación de esta actividad. El padre Jacinto Buchelli fue quien dio inicio a esta acción, y cada persona que se anotaba para ser capitán sabía que debía prepararse para el recibimiento de la imagen en su hogar.

El Comité de Fiestas es el encargado de llevar la imagen a la casa de los capitanes, incluyendo el capitán de pueblo. Velan junto a la imagen durante las horas que dura la visita. Es un tiempo que aprovechan los familiares y amigos de los capitanes para acercarse íntimamente a la imagen, pedir favores y agradecer otros recibidos. También dejan sus limosnas. Al terminar las horas de visita, llevan la imagen a la casa de otro capitán. Este año (2011), la imagen comenzó sus visitas el sábado, en la casa del capitán de pueblo. San Miguel, el patrono de Tisaleo, acompaña la imagen de Santa Lucía que se quedará en la casa del capitán de pueblo durante los próximos días de fiesta.

PEREGRINACIÓN DE ANDIGNATO - LA FIESTA EN CEVALLOS

El domingo, previo al inicio de la Fiesta, es usual escuchar en la población de Tisaleo, la música y los cohetes que anuncian que en distintos lugares se está llevando a cabo un encuentro, una sacada. Al medio día, como parte de los rituales que se dan dentro de la Fiesta, la imagen de la Santa recorre las casas de los distintos capitanes. A su cargo están, como custodios, los integrantes del Comité de Fiestas. El capitán de Andignato, del Cantón

Cevallos, recibe la visita de la imagen el domingo. Para ello, él, junto a su comitiva, se prepara desde muy tempranas horas del domingo para retirar la imagen y traerla desde el Cantón Tisaleo hacia Cevallos. Al medio día llegan a la iglesia matriz, donde la imagen ha sido preparada para tan importante procesión con sus mejores atuendos. Al medio día, la imagen sale en andas y se realiza el siguiente recorrido.

- Visita al barrio de Santa Lucía “La Libertad” en donde se recibe la imagen en la Plaza Central, frente a la iglesia. Los vecinos del barrio hacen una gran fiesta de bienvenida que incluye: cohetes, música, bebida y comida, para todos quienes acompañen la imagen. Es usual que durante el recorrido la gente deje sus aportaciones económicas y las prendan del vestido de la Santa. Muchas personas acompañan en el recorrido.
- Siguiendo con el recorrido, la segunda parada de la imagen es en el sector conocido como “El Porvenir”. En este lugar, la señora fundadora⁶³ es quien ofrece a todos los visitantes un vaso de chicha. Luego se sigue hasta llegar a la casa del capitán del Cantón Cevallos. La imagen se queda donde el capitán por unas horas hasta que sea llevada a la casa de otro capitán.

Durante el trayecto, la música de las bandas es una constante. Hay alegría en el ambiente que se mezcla con un aire de solemnidad en cada acto. Al llegar la imagen a la casa del capitán, la gran fiesta en el sector de Andignato comienza. Comida y baile acompañan a los invitados, quienes festejan la visita de la imagen junto a sus familiares y vecinos. La Fiesta dura todo el día. El capitán, junto a su esposa y sus escoltas, acogen a todos quienes quieran participar y les brindan comida puesto que es “un deber” abrir las puertas del hogar, motivados por la fe en la Santa.

PROCESIÓN DESDE EL POCLLO HASTA LA IGLESIA MATRIZ

Mientras tanto, en el Cantón Tisaleo se dan otras actividades. La otra imagen que tienen de Santa Lucía se queda para que se lleven a cabo las distintas actividades de congregación. En la tarde, los capitanes, junto a sus comitivas, llegan al Pocllo y comienza un momento de música muy intenso, pues todos los capitanes, reunidos, hacen todo lo posible por destacarse como los más vistosos, mejor uniformados y con más acompañantes. Las bandas, tanto de martillo (banda de pueblo) como la de soplo (banda indígena), imprimen una energía singular a este proceso, a través de la música. Es un momento de algarabía. Los principales miembros de la tropa de cada capitán, entre ellos, el guardaespaldas, el primer paje y el primer pabellón, presentan las obediencias frente a la imagen de Santa Lucía.

Luego, los miembros del Comité sacan en andas a la imagen desde el Pocllo hasta la Iglesia Matriz, pasando por la carretera. Entonces, todos los capitanes, junto a sus tropas, continúan la procesión, acompañados de música, hasta llegar a la Iglesia Matriz, donde se

⁶³ Es la encargada, por órdenes religiosas, de abastecer con chicha o comida a los visitantes mientras hacen una parada en el recorrido de la imagen.

termina el recorrido. Los feligreses, que vienen desde distintos lugares de la Provincia de Tungurahua y del país así como del extranjero, acompañan en la procesión. La mayoría dice participar de estos eventos por la fe en la Santa, mientras que otros valoran la historicidad de la Fiesta. Finalmente, la imagen de Santa Lucía llega a la Iglesia Matriz y se queda en el atrio principal mientras el resto de la comitiva y los capitanes giran alrededor de la plaza.

LA MISA DE VÍSPERAS DEL CAPITÁN DE PUEBLO

Esta misa de vísperas del capitán se da por separado del resto de capitanes de caballería porque desde hace años el capitán de pueblo era disgregado. Por ello, él lleva una serie de actividades diferentes al resto de las comitivas. La misa de fiesta también la lleva a cabo el capitán de pueblo el lunes en la mañana; el resto de capitanes no la hacen. Después de esta actividad, el capitán se traslada hasta el sector conocido como “El Relleno” para la representación de la guerra.

LA VISITA A CUATRO ESQUINAS

Esta importante actividad tiene un antecedente histórico, según el siguiente testimonio.

Las fiestas antes eran sólo de los indígenas, todos ellos salían en bestias, los pajes y todos salían con las banderas arriba a la loma. Luego, el dueño de esos terrenos, que era muy rico, les mandó apaleando, y mis dos hermanos desapropiaron este terreno a un tío que era bien rico, siguiendo un juicio de más de dos años..., desapropiaron los terrenos a los Ramírez. Luego de ganar ese juicio, adicionalmente, otros también donaron terreno: Daniel Malisa, Antonio Sangucho y otra parte doné yo, incluida mi familia, de lo que hoy es Cuatro Esquinas, para hacer la plaza, aunque no es plaza reglamentaria, sino solo una plazoleta, pero le sacaron con juicio. Eso fue más o menos por el año 1974 cuando hicimos esa donación para que los capitanes se reúnan. (H.R. 2011)

Esta historia es demuestran la trascendencia de la visita de los capitanes de caballería a este sector.

La visita a Cuatro Esquinas se realiza el lunes, previo a la guerra. Sólo visitan este sector los capitanes de caballería puesto que el capitán de pueblo se encuentra en El Relleno.

El lunes, desde el medio día, el primer capitán se dirige, junto a su tropa, a Cuatro Esquinas. Siempre el Capitán va adelante con su tropa, sus escoltas y atrás los soldados de caballería. Para este día se ha unido toda la tropa. A cada capitán le acompañan entre unas trescientas a cuatrocientas⁶⁴ personas vestidas de militares y con sus caballos. Una vez que llegan a Cuatro Esquinas, los sacerdotes del barrio reciben a los visitantes. Llega la imagen de

⁶⁴ El número exacto de participantes se desconoce. Aquí se presentan aproximaciones.

Santa Lucía junto a las autoridades y el capitán. La bienvenida incluye un presente que lo dona el presidente del barrio. En este lugar, después de intercambiar un presente, el capitán, junto a su tropa, baila en círculo junto a las bandas de martillo y de sople. Luego, todos bajan hasta El Relleno. Una vez que se ha ido el primer capitán, los siguientes irán llegando según el orden asignado.

LA GUERRA ENTRE EL CAPITÁN DE PUEBLO Y LOS CAPITANES DE CABALLERÍA

Este es uno de los ritos de conmemoración más importantes. Se lleva a cabo el lunes. En la guerra se escenifica uno de los eventos históricos que más ha calado en la interpretación de identidad de este pueblo.

Según la oralidad popular, la guerra rememora el encuentro entre las tropas españolas y los guerreros indígenas de la zona, encabezados por su líder, el Cacique Tisaleo. Éste es un rito importante porque, a partir de él, se nominan los personajes de la Fiesta: el Cacique Tisaleo y su tropa (que representan a los indígenas) y los capitanes de caballería (priostes que representan a los españoles) en El Relleno, donde se dice se llevó a cabo la pelea original hace más de 400 años.

El capitán de caballería se enfrenta al capitán de pueblo. Cada uno está acompañado de su guardia personal que lo conforman: los guardaespaldas, el primer sargento y un paje. Juntos se enfrentan en un primer momento, en el que el capitán de caballería pide al Cacique Tisaleo le permita pasar junto a su tropa a “venerar a Santa Lucía” en el pueblo. Ante la negación del capitán de pueblo, se declara la guerra y se simula una pelea entre los soldados que pretenden ser los españoles contra los indígenas que acompañan al Cacique Tisaleo. A continuación, se presenta uno de los diálogos que se desarrollaron en la Fiesta de 2011.

Diálogo entre el capitán de caballería y el Cacique Tisaleo

Capitán de caballería: CC

Cacique Tisaleo: CT

CC: *Yo venir trayendo la fe para este pueblo indio botado que no sabe lo que es la fe. No queremos tu oro, ni tus mujeres. Sólo déjanos venerar a la virgen santísima. Yo soy Francisco Pizarro. ¡Déjanos pasar a venerar a la Virgen!*

CT: *¡Tú no eres Francisco Pizarro! ¿Dónde está tu jefe?*

Español: *Yo soy el jefe y te pido paso. Si no me quieren dar paso, ¡vamos a empezar con la guerra!*

CC: *¿Dónde te encuentras, indio; no te veo?*
 CT: *¿Qué hacer tú con esa gente!*
 CC: *Soy el primer sargento de mi capitán y vengo con 300 conquistadores. También vengo encontrando a tus ingas y pallas.*
 CT: *¿Qué querer tu aquí!*
 CC: *Yo querer pasar a venerar y llegar con ello al Reino de España.*
 CT: *¿Dónde está tu jefe?*
 CC: *Si quieres a mi jefe, ya te traigo. Ya te traigo a mi capitán. ¡Ahora los están viendo, indio!*
 CT: *¿Qué quieres hacer aquí? ¡Aquí queremos guerra! Tu gente, tus ángeles y mis pallas pasarán, ¡pero tú no!*
 CC: *Entonces si no nos dejas, ¡daremos guerra!*
 CT: *Entonces pasen, pallas, banda de martillo, ángeles. Después, si quieren guerra, ¡guerra tendrán!*

...

La guerra se termina cuando todos los capitanes de caballería han realizado el mismo ritual contra el Cacique Tisaleo y su tropa. Al final, los capitanes de caballería se proclaman como ganadores. El último capitán simula matar al Capitán Tisaleo y la guerra llega al fin.

Este rito es de importancia para la comunidad por los siguientes aspectos:

- Permite la reinterpretación de la identidad, es decir, permite reflexionar sobre ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestro origen? Y, lo resuelve en un conflicto escenificado.
- Está cargado de un significado sensorial constante. Muchas de las actividades planificadas durante el año se relacionan directamente con este evento, donde se puede ver la valoración simbólica de la comunidad.
- Marca la pauta de la organización social y la agrupación de los individuos, quienes escogen ser capitanes de caballería o capitán de pueblo.
- Las normas, que siguen un esquema militar, permean en todos los días de fiesta.

LAS VÍSPERAS

Este rito se desarrolla el lunes en la noche, después de la guerra. De él están encargadas las priestas que, en este momento, toman un protagonismo especial a nivel público. Durante todos los actos, su presencia y poder se muestran estrictamente dentro del ámbito familiar. Es cuando se destaca su actividad, pues es ella quien organiza la participación de otras mujeres (por ejemplo, las floreras) y los soldados. Hasta hace aproximadamente diez años, este momento era reconocido como el “paso de las ceras y flores”, hasta que se volvió rutinario y desapareció de los programas oficiales, no así de las actividades importantes de la Fiesta.

Las vísperas se llevan a cabo durante más de 50 años de lo que se ha podido registrar en las memorias locales. Es una actividad que se acentúa en la Misa de Vísperas y la “Guerra de bandas”. Estos eventos han tomado una inusual fuerza en los últimos años, porque los familiares, amigos, las tropas y los turistas participan especialmente de los bailes populares que se realizan. Es un momento de algarabía previo a la Misa Principal del día martes.

Como se puede recoger del siguiente testimonio, las vísperas *“es la parte donde las tropas llegan a la iglesia a una misa, pero vienen trayendo las flores, las ceras, la chamiza (ramas de eucalipto), los fuegos pirotécnicos...”* (A.Y. 2011). Es el paso previo a la Misa Campal del martes. Es un espacio donde se despliega públicamente las ofrendas a Santa Lucía. Entre más grandes, coloridas y elaboradas sean las lavacaras de flores y frutas, así como los cirios que llevan prendidos los soldados, más importante y más participativa será la tropa con la que cuenta el capitán, que es a quien le donan estos elementos. Luego de este pase de las ceras y flores, todos los capitanes se reúnen en la denominada Misa de Vísperas.

Luego de la misa, los capitanes y sus respectivas tropas y familiares se trasladan hacia distintos puntos del centro de la parroquia Tisaleo Centro. Allí esperan bandas de pueblo que tocan música popular, como, por ejemplo, sanjuanitos y danzantes, que amenizan los bailes de los capitanes. En este lugar se quema la chamiza, los castillos voladores y las vacas locas.

LOS ALBAZOS

Esta práctica comunitaria tradicional se da desde hace más de 50 años. Las serenatas con albazos son cantos que celebran la articulación entre la música mestiza e indígena; son alegres y se cantan al alba (por ello su nombre). Los albazos se cantan en el Ecuador en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Pichincha. En el Cantón Tisaleo, las serenatas en honor a Santa Lucía se dan con albazos. Quienes la interpretan son los músicos de la banda de sopro, que es una banda indígena. La música se interpreta al son del pingullo, el bombo y tambores. Comienzan el martes a las 06H00 horas, frente a la Iglesia Matriz. Los distintos capitanes llegan junto a sus bandas y unos pocos acompañantes a bailar esta música en honor a la Santa.

LOS PREPARATIVOS PARA LA MISA CAMPAL

Para el martes, las actividades comienzan desde tempranas horas en la mañana. Desde las 07H00 horas, todo el mundo se halla en pie. Los capitanes y priostas están a la espera de toda su tropa. Para todos, éste es el día más importante, por lo que se esmeran en llegar a tiempo e ir bien uniformados.

Una de las actividades que da inicio es el momento conocido como “el desayuno”. Es un juego en el que los retrasados deben hacer un ritual donde se expresa la subversión al orden militar. Quien hace las veces de sargento obliga a los retrasados a lavarse sus manos en agua de ortiga. Luego, simula cortarles el cabello con unas tijeras viejas. Finge cortar la barba de los recién llegados, utilizando un hueso de res y, finalmente, les hace beber un preparado con cebollas, ají y perejil, llamado *el desayuno*. Al final, todos deben poner una cuota que es establecida por el mismo sargento. Después, los capitanes sirven el desayuno a las tropas que consiste en agua de panela, pan y sopa de carne y fideo. Es cuando todos están listos para el gran momento: la Misa Campal.

LA MISA CAMPAL

Es la misa principal. Se da en la mañana del martes y es considerado el acto central de la Fiesta. Se reúnen más de 3000 personas, entre los capitanes de caballería y capitán de pueblo, junto a sus respectivas tropas, familiares y amigos. Quienes celebran la misa son sacerdotes católicos de parroquias aledañas. En la ceremonia religiosa se hace hincapié en la fe a Santa Lucía. Además, se canta el himno nacional como parte de los rituales militarizados que tiene la Fiesta.

Después de la misa comienza la procesión más importante, la que recorre Tisaleo Centro junto a la imagen de Santa Lucía. Esta actividad dura aproximadamente una hora y el centro del pueblo toma una dinámica interesante. Cientos de personas se abocan a las calles principales por donde pasará la imagen. Comienza la procesión, adelante siempre va el capitán del pueblo y después le siguen, en el orden establecido, los diferentes capitanes de caballería. El orden más o menos es el siguiente. En primer lugar, van las fruteras y las floreras que se ubican en una fila a la derecha y una a la izquierda. En el centro se ubica la señora priosta que lleva un cuadro de Santa Lucía y va protegida por dos de sus guardaespaldas y ángeles. Detrás de las priostas se ubican los diferentes personajes, como: alférez, pajes, etc., y detrás de ellos van el capitán y sus acompañantes. Finalmente, les siguen los ingas y las pallas.

LAS OBEDIENCIAS

Las obediencias son rituales que significa la subordinación frente a alguna autoridad. En el caso de la Fiesta del Inga Palla, éste marca la obediencia a la Santa y provoca un cambio en la actitud interna de quien la lleva a cabo. Es un pacto que se lo realiza exteriormente, confirmándolo como una autoridad importante frente a la comunidad y, a la vez, provoca reacciones interiormente en el sujeto. Es una marcha a la que acompaña la banda de música con la canción llamada, “Sopa de arroz”, que es un danzante de corte militar y es uno de los actos centrales de los distintos rituales.

Las obediencias se llevan a cabo durante las quincenas, las misas y las sacadas. Lo realizan estrictamente y en este orden: el capitán y su guardaespaldas, el primer paje, el alférez y el primer pabellón, como lo confirma el siguiente testimonio.

El ritual de las obediencias es: primero el capitán, atrás el guardaespaldas, luego va el primer paje, igual con su guardaespaldas, luego va el primer pabellón con las escoltas que tiene (a veces también va incluido el alférez). [...] El sargento está haciendo guardia a la Virgen. El ángel se ubica al lado de la priosta y es el que da la loa. Se tiene que hacer una especie de ocho, como un corazón, frente a la imagen de la Santa. Ella está siempre cargando el bastón de mando. Después el capitán se cuadra en forma militar frente a la Virgen y, con el bastón, le va dando la bendición. Se ubica cuatro pasos adelante y cuatro pasos hacia atrás, siempre bien con el pabellón de la Virgen. El acto se repite dos veces más. En cada paso se va santiguando y la banda de martillo es la que va de fondo siempre. En el último paso se revive frente a la imagen, y se repite frente a la imagen el siguiente monólogo: 'Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Ahí se da gracias a Santa Lucía verbalmente por todos los milagros. Luego se levanta, toca la banda y se sale. Con el bastón el capitán venera a la imagen de Santa Lucía, y agradece por los favores recibidos y los milagros. La marcha es en forma de un corazón. (A.Y. 2011)

EL BAILE DEL PAJE

Hasta hace unos 30 años, el paje era un personaje reconocido como uno de los más importantes. La actividad principal que lo caracterizaba era el baile conocido como “el baile del paje”. Hoy, muy pocos pajes saben cómo realizarlo, por lo que esta expresión es poco vigente. El baile se lo realiza acompañado de la banda de soplo, y al ritmo de un danzante. El paje comienza a saltar y lleva su sable en lo alto; gira varias veces en un espacio grande. Hay alegría en su rostro.

ENTRADAS

Este rito de paso es uno de los últimos de la Fiesta. Se da justo antes de los cambios de mando, cuando comienza un nuevo año ritual para los nuevos capitanes. Las entradas se realizan el martes después de un gran almuerzo que se brinda a los comensales que acompañaron en la Misa Campal a Santa Lucía. Se reúnen en el sector conocido como “El Calvario”, frente al cementerio. Allí los capitanes de caballería y de pueblo, junto a sus respectivas tropas y los nuevos capitanes a quienes cederán el mando, bailan al son de las bandas de martillo y de soplo. El baile se mantiene en forma circular, y los actores principales están siempre al centro. Las entradas, que es el recorrido desde El Calvario al atrio de la Iglesia Matriz, donde se desarrolla el cambio de mando. Cada capitán, junto a sus tropas, recorre este corto trayecto, que es cuando la población que no está participando

en las tropas, sale al encuentro. Los integrantes de las tropas reparten caramelos entre los asistentes.

Esta actividad es valorada por los años que lleva en la comunidad. Aunque no se sabe cuándo fue el comienzo de esta actividad, sí se conoce que ya “los 'antiguos' lo hacían”. Hasta hace unos 30 años aproximadamente, durante los bailes en El Calvario se repartía el “yamor” (bebida de maíz dulce) y se bailaba el baile de la “Sucha Marucha”.

CAMBIOS DE MANDO

Este rito de paso es importante porque da inicio a un nuevo año ritual de preparación para la Fiesta. De él participan el capitán saliente y el nuevo capitán, junto a las priostas. El capitán saliente entrega la chonta de poder al nuevo capitán y le desea suerte y bendiciones para el nuevo año. Mientras tanto, el nuevo capitán agradece al antiguo capitán y lo felicita por la “fiesta pasada”. Él le entrega una botella de licor que se reparte entre todos los asistentes. De esa manera, el grupo entero sella el reciente pacto y se da por terminado y comenzado otro año más de fiesta.

Según testimonios, esta actividad se ha dado desde “los antiguos” y es importante en la medida que logra dos cosas. Primero, traspasa el poder acumulado de un capitán a otro, simbolizado en la condensación de poder que tiene la chonta de mando. Esta acción es recurrente en el mundo andino y es altamente valorada; por ello creemos que esta actividad lleva siglos dentro de esta comunidad. Y, segundo, vincula socialmente a los individuos que participaron junto al ex capitán y a los que participarán con el nuevo capitán.

EL DÍA DEL RANCHO

Esta actividad se lleva a cabo desde tiempos antiguos, aunque nadie sabe con certeza cuándo comenzó; sin embargo, todos están seguros que no terminará por la alta representatividad simbólica que ésta tiene.

Es el momento en que los lazos familiares y comunitarios se estrechan fuertemente dentro de un espacio lúdico y transgresor. Son importantes los elementos andinos, como el arreglo y sacrificio de animales⁶⁵. En el caso de la bendición un animal, éste tiene el carácter de sagrado. Además, en este momento claramente se vislumbra la dimensión económica de la Fiesta, que sirve para la redistribución de los alimentos en el círculo familiar y periférico de los individuos que ostentan el poder.

Es un espacio familiar en el que participan tanto hombres como mujeres de toda edad. Mientras los demás días son expresiones públicas, estos días son expresiones familiares y

⁶⁵ En el pasado era usual hacerlo con llamas.

privadas. Para ingresar a dicho círculo se requiere de invitación por parte de los capitanes mientras que al resto de actividades se puede ingresar libremente.

Este día está compuesto por una serie de ritos, donde predominan aquellos que subvierten el poder, las reglas y la institucionalidad de la Fiesta. Se produce a nivel familiar, entre el grupo más allegado al capitán y la priosta. Los encargados de la organización de este día son los sargentos primeros que acompañan al capitán durante la organización de la Fiesta y la coordinación de las tropas.

Las actividades que conforman el día del rancho son las siguientes.

Preparación del borrego

El capitán dona un borrego a la tropa para que sea sacrificado y sirva como alimento para la tarde. Los soldados, junto al paje y alférez, comandados por el sargento, preparan al borrego. Lo arreglan con una botella de licor, chicha, cebolla, voladores, cuy, sal, etc., es decir, con todo aquello que servirá para la preparación del borrego. Al animal se le hace cargar una cuchara grande.

Misa del rancho

Es la última misa que se celebra junto al capitán y su tropa. A esta misa acuden familiares y amigos. Al borrego, que se lo ha preparado con anterioridad, se lo lleva para que sea bendecido por el sacerdote.

Juegos

En éste día, como en ningún otro, se intensifican los juegos y los castigos a nivel familiar. Los juegos tienen, además de una función lúdica, una función de subversión que se refleja en la mofa que se hacen de las reglas militares y la solemnidad expresadas en los otros días de fiesta.

Sacrificio y cocción del borrego

Durante los días de fiesta se ha acumulado distintos alimentos que han sido entregados a través de jochas o se han comprado en el mercado. Como no puede haber excedentes, el capitán entrega a los sargentos lo que se denomina “la voluntad”, es decir, los excedentes de comida. Una vez entregados, el primer sargento busca al personal entre las esposas de los sargentos, del primer paje o del pabellón, la mamá o alguna cocinera para preparar los

alimentos. Para acompañar esos excedentes (papas, arroz, fideos, etc.) se sacrifica al borrego que se bendijo con anterioridad y se lo asa.

Licenciamiento de la tropa y juramento a la bandera

Es el último evento en el que se da por finalizada la Fiesta. A partir de este momento, tanto el capitán como los sargentos “licencian” a la tropa a fin de “liberarlos” de la dominación a la que fueron sometidos con anterioridad. Se termina con el juramento a la bandera que es el resultado de la militarización de ciertas actividades en los últimos diez años de fiesta.

Baile general

El baile general es un baile en el que participan todos los implicados en la Fiesta: sacerdotes, miembros de las tropas, personajes, responsables (cocineras, etc.), familiares, amigos y vecinos. Con ello se termina la Fiesta y comienza un nuevo momento.

APROXIMACIONES ANALÍTICAS

En esta sección no se pretende hacer un amplio análisis de corte simbólico ya que se requeriría de mucho tiempo para lograr comprender las complejas redes sociales que se tejen alrededor de cada uno de los aspectos de la Fiesta del Inga Palla o Culto a Santa Lucía. Así, esta sección es apenas un esbozo de tres aspectos interrelacionados: la religiosidad en la Fiesta, el conflicto étnico cultural que presupone y los aspectos económicos y políticos.

RELIGIOSIDAD POPULAR

Para entender el concepto de “religiosidad popular” necesitamos retomar lo que Turner dice sobre *la visión del mundo* y el *ethos*. La religión, según su análisis, tiene una relación entre los valores de una persona y el orden general de la existencia dentro del cual la persona se encuentra. En el caso de la Fiesta del Inga Palla, se juegan y se reconstruyen valores de corte moral y religioso que agrupan a todos quienes son parte de la Fiesta. Por ello para los individuos es imprescindible ser parte de ella, pues la participación ritual otorga un orden existencial, una forma de vida. Esto proporciona el sentido del ser y el estar de un individuo dentro del grupo social e implica que es parte de un determinado conjunto, y que se construye dentro de él. Así es como se ordena y se construye *la visión del mundo*.

En cuanto a la construcción del *ethos*, la Fiesta implica un período para la renovación de valores claves que sostienen la vida de la comunidad durante el resto del año. Un ejemplo es el papel que juega la “donación voluntaria” del trabajo y la entrega de las jochas. Los distintos participantes (miembros de las tropas, personajes y responsables) tienen la “obligación” de entregar el trabajo gratuito que se lleva a cabo durante los días de fiesta en nombre de la Santa, generalmente por algún favor recibido. A cambio, se recibe el reconocimiento del capitán, así como del resto de los participantes. La “entrega voluntaria” figura como un valor que se renueva anualmente, y da sentido a la valoración del personal, tanto a nivel individual como colectivo. Quien no entre en esta estrategia de construcción de lo valorable es desprestigiado socialmente. Ese desprestigio se refleja en las acciones de “castigo” que son vinculadas a Santa Lucía. Si alguien no participa de la Fiesta, el individuo sostiene que pronto será “castigado” por la Santa, a quien le caracterizan como “muy brava”. Las formas de castigo vinculadas son enfermedades, desgracias personales, accidentes y hasta la muerte. Si alguien sufre alguna de estas formas de castigo, la comunidad enseguida conjetura sobre la “desobediencia” o falta de participación de determinado individuo en la Fiesta en honor a la Santa.

Otros valores que se renuevan son la amistad, el reconocimiento social y la familiaridad. En esta fiesta, el proceso de participación de los individuos, así como las acciones cumplidas por cada uno de ellos, está vinculado a la familiaridad, amistad y cariño que se tiene por

alguien. Todos los participantes sostienen como factores fundamentales para su participación en la Fiesta lo siguiente: la fe y el miedo a Santa Lucía; así como la amistad y el cariño por la familia y los amigos. La Fiesta, por tanto, permite hacer públicos estos valores sociales, demostrables y valorizados por la comunidad.

Estos valores y visiones han sido incorporados a la estructura social durante varios años, la misma que determina los roles que los distintos participantes deben cumplir, y cómo deben hacerlo. Las acciones y valores construidos se sostienen sobre procesos de diferenciación, por ello cada personaje y persona dentro de la Fiesta responde según las condiciones dadas por el sistema estructural, el mismo que ha sido interiorizado a la vida de los individuos. Nadie rompe con las reglas que se han generado durante años y todos los involucrados siguen actuando bajo los factores mencionados.

LA FE EN SANTA LUCÍA: SÍMBOLO CENTRAL DE LA FIESTA

Para Turner, el símbolo dominante es la unión de varias *significata*. Precisamente, Santa Lucía y la fe construida en torno a ella es el símbolo dominante, sostenedor de todo el proceso social en torno a la Fiesta. La fe cumple el papel de significación más importante para la comunidad. Las acciones de reciprocidad, de entrega y sacrificio están relacionadas directamente con el símbolo central que marca la fe en Santa Lucía. Son estas acciones las que le dan forma y sentido a toda la Fiesta. En todos los rituales, sean seculares o religiosos, la imagen de la Santa está presente, pero, sobre todo, resalta la motivación grupal en torno a la Santa. Las peregrinaciones, las misas y varias de las acciones festivas, giran en torno a los honores que se cumplen para Santa Lucía. Asimismo, las narrativas orales, los rezos, los cantos al igual que las representaciones gráficas con las que se identifican los tisaleños giran en torno a ella. En muchos hogares la imagen de la Santa está presente ya sea en cuadros o pinturas, así como en las capas de los vestuarios de los personajes conocidos como pajes y en las banderas nacionales. Cada uno de estos símbolos, aparentemente seculares, está sacralizado con la imagen de la Santa. Por otro lado, las reuniones y las reflexiones que se dan durante las misas y los períodos denominados *novenas*, demuestran que la Santa es el símbolo dominante de la Fiesta. A ella se le asignan varios significados que se revelan en las representaciones, en los diálogos y en las acciones de la comunidad.

Por otro lado, el símbolo de Santa Lucía también tiene incidencia en la vida de los individuos de la comunidad a nivel sensorial. Las acciones que se cumplen en torno a la Santa impactan en las emociones de los sujetos, al punto que permiten la asociación de regiones del inconsciente con la realidad que se vive. Muchos capitanes y priostas manifiestan haber recibido en sueños la señal de que deben empezar el proceso ritual mientras que otros afirmaban que Santa Lucía les decía cuántas personas iban a recibir en la Fiesta, o incluso que les advertía cuándo algo saldría mal. Los sueños relacionados a Santa Lucía cumplen una función social puesto que condensan los significados de manera única, tienen un predominio sensorial y están asociados a regiones del inconsciente.

Asimismo, cabe destacar que la religiosidad popular andina ha legitimado las imágenes de los santos como representaciones sagradas de Cristo o de la Virgen María. En el caso de Santa Lucía, la comunidad la denomina “la Virgencita de Santa Lucía” debido a que la representación y su veneración a la Santa asciende a la de la Virgen María. En este caso se ha sacralizado una serie de ritos y rituales en torno a una autoridad religiosa que es la Santa. Las obediencias, uno de los ritos más frecuentes y centrales⁶⁶ de toda la Fiesta, son una clara exposición de la valoración sagrada que se le da. No es inusual que los feligreses tomen los vestidos con los que se le viste a la imagen y se los pasen por el cuerpo, con el fin de lograr favores divinos relacionados con la mejoría de salud, sobre todo de la vista. Estos distintos ritos y rituales son los que legitiman a Santa Lucía como el símbolo central.

Sin embargo, lo sagrado no está únicamente relacionado con la imagen del catolicismo representado en Santa Lucía. Lo sagrado se extiende a elementos que, si bien no cumplen el mismo papel que el símbolo condensador, también están presentes y muy asumidos entre los participantes. Uno de los símbolos que representa el sincretismo indígena y español es la chonta del poder. La chonta es, dentro del mundo indígena, la representación del poder. Los capitanes, cuando asumen el mando y cuando se traspasan el mando, se entregan la chonta, demostrando así que el poder ha sido transferido. En todos los bailes, y también en los actos litúrgicos, los Capitanes portan la chonta y al bailar la alzan frente a todos. Implícitamente, la chonta sigue mostrándose como un símbolo de poder.

Es así que desde distintos ángulos vemos cómo la Fiesta del Inga Palla tiene una centralidad de corte religioso que sostiene otro tipo de acciones de corte más secular que demuestra cómo en los Andes la religiosidad popular sobrevive y se enmarca dentro de la definición de religiosidad popular.

SÍMBOLOS SECULARES, SÍMBOLOS DE REFERENCIA

Lo secular está representado en símbolos como los personajes y los distintos rituales militarizados que son altamente valorados por la comunidad. Durante la Fiesta se dan rituales como: las quincenas, las sacadas, las bodas y los bailes populares, entre otros; cada uno importante dentro del proceso festivo. Estos, sin embargo, son símbolos seculares de los cuales la Fiesta también está constituida y son altamente significativos. Aunque la fe representa las distintas formas en que la autoridad se convierte en ritual, también permite la agrupación de signos contradictorios. La militarización, los juegos, los castigos, los cantos de los himnos nacionales, son parte de esos signos contradictorios que no pertenecen necesariamente al mundo sagrado sino más bien al mundo militar que está relacionado con el ritual de la guerra.

⁶⁶ Las obediencias acompañan en las quincenas, las peregrinaciones, las visitas a los lugares sagrados, las misas, las sacadas, etc.

Los ritos y rituales de corte secular son llevados a cabo por todos los miembros de la comunidad, no solamente por los participantes principales. No se requiere de una distinción en particular para ser parte de rituales, como bailes o repartición de alimentos. Todos pueden participar de estas actividades, pues los implicados no se distinguen ni por sexo ni por edad, lo que dota a estos ritos de una alta efectividad simbólica. Si bien es cierto que los mayores son los que generalmente ocupan los roles principales, y de poder, también las nuevas generaciones se enrolan a través de distintas actividades de la Fiesta. Por ejemplo, es usual ver a los niños y niñas vestidos de ángeles, ingas o pallas. Mientras tanto, los más jóvenes participan como soldados o como músicos. Las mujeres participan como priostas y trabajan dentro del proceso festivo en la preparación de los alimentos. Mientras tanto, los adultos mayores realizan, en su mayor parte, las veces de consejeros. Son ellos quienes saben cómo se realizaban las fiestas “antes” y son quienes sostienen las tradiciones de manera más rígida que el resto de generaciones. Por tanto, en la Fiesta los adultos mayores cumplen un rol importante, pues conocen de los distintos rituales que se llevan a cabo en la Fiesta, según las costumbres pasadas.

Por todo ello cabe decir que la efectividad simbólica que tienen estos rituales sobre los implicados es significativa, todos los papeles principales funcionan de manera diferenciada, dependiendo del personaje que haya asumido determinado rol. La interacción simbólica cobra sentido en cada rito, diálogo y acción. Está tan íntimamente ligada al plano subjetivo de los individuos, de modo que cada miembro del colectivo implícitamente la respalda y la protege, pues es un referente existencial.

LA FIESTA Y SU RELACIÓN CON LA ECONOMÍA ANDINA

En la Fiesta del Inga Palla las conexiones entre fiesta y economía son evidentes, no sólo porque movilizan el sistema económico de todo el pueblo y de gente que viene de fuera, sino porque implica relaciones simbólicas donde se intercambia dones. La obligación de dar de comer a quien quiera que llegue durante la fiesta, la obligación que adquieren las cocineras, jaulacanas, y demás personajes y responsables, que viven la Fiesta en el nombre de la fe, se explica porque en este tipo de economía no se entrega un bien económico, sino un bien simbólico, que, en este caso, es el trabajo. Es decir, simbólicamente se entrega trabajo, compañía, apoyo al capitán, en el nombre de la fe a Santa Lucía. A cambio se recibe la aceptación del capitán y la pertenencia a un determinado grupo.

Los intercambios se visualizan claramente en distintos momentos, como: las asambleas, las quincenas, pero, sobre todo, en las sacadas, que están solemnizadas por las bendiciones de los familiares antes de comenzar la Fiesta. En estos momentos los intercambios simbólicos se convierten en rituales. Cuando una persona acepta ser parte del grupo del capitán y decide acompañarlo durante la Fiesta, el capitán y su esposa le bendice y le da la bienvenida al grupo. Es así que se visualiza públicamente el nuevo contrato social que hace el individuo que va a pertenecer a un grupo con el que se identificará en la Fiesta. Es en

este momento que se produce el acercamiento entre la tropa y el Capitán y, a la vez, se jerarquiza a los individuos pues rectifica el rol que cada uno deberá cumplir.

Las jochas, que también son parte de un circuito de intercambios basado en redes de parentesco, tienen una lógica distinta a la de los intercambios mercantiles. Una persona “dona” algo y en algún momento “recibe” de regreso el don entregado. Cuando se entregan animales o se jochan las bandas, se entrega un bien no sólo material sino simbólico. Cuando se entrega se acepta la obligación de devolver, por eso, al adquirir el compromiso de entrega que es muy fuerte, mucha gente se endeuda para devolver lo recibido. Los tisaleños aseguran que nunca se ha dado el caso de que alguien se “escape” de devolver las jochas, es decir, nadie puede negarse a regresar el don que un día se le fue entregado. Sin embargo, la forma en cómo se devuelve esos bienes varía. Por ejemplo, si en un año una persona entrega veinte cuyes, pasará un tiempo más para que el capitán que recibió dichos bienes devuelva lo recibido, cuando el primer donador pase la Capitanía. La devolución puede ser veinte cuyes o algo que se equipare en el valor económico. Lo cierto es que es una obligación devolverlo, y si el endeudado muere, la “deuda” se traspasa a su familia directa.

Esta actividad se sostiene familiarmente, y es así como se extiende entre algunos miembros de la comunidad. Cuando una persona entrega una jocha, ésta obligatoriamente debe ser repartida entre la comunidad. Si un capitán recibe algo de alguien debe necesariamente entregarlo entre los comensales y, si sobra, deberá repartirlo entre las cocineras o los soldados en el rancho, el último día de fiesta. La no devolución o acaparamiento del don entregado en la jocha es vedado por la comunidad.

Otro intercambio importante es el que se da en las sacadas y las peticiones de participación de ciertos personajes en el grupo liderado por determinado capitán. En el caso de las sacadas, el capitán entrega una “voluntad” que es una botella de licor y, a cambio, la persona que lo haya invitado proporciona comida a todos los acompañantes del capitán. Este intercambio también se convierte en ritual ante todo el público. Es una forma de cerrar el trato de entrega e intercambio de dones; es volverse parte de un grupo, aceptar y ser aceptado. Lo mismo sucede en la petición de participación cuando se cierra el trato entre el capitán y uno de los personajes; para dicha petición el capitán tiene la obligación de entregar pan o una botella de licor y con ello, a cambio, la otra persona promete participar como miembro activo del grupo del capitán. Esta es otra forma de construir formas de relacionamiento a través del intercambio económico simbólico de bienes.

La Fiesta, en general, tiene un alto relacionamiento con la economía andina, no sólo por todos los elementos antes expuestos, donde se evidencia el intercambio simbólico, sino también por el período en que se cumple. En el calendario andino se celebran cuatro fiestas importantes que están directamente relacionadas con las siembras y las cosechas: el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Esta última se celebra el 21 de septiembre, tiempo de cosechas de maíz. Las fiestas andinas celebradas por los indígenas festejan la conexión entre el ser humano y la Tierra o

Pachamama. Con la llegada de los españoles y la imposición de la religión católica se vincularon la visión andina con la visión religiosa española.

Muchas fiestas indígenas que fueron consideradas “profanas” por parte de los españoles fueron encubiertas con las fiestas en honor a Santos o Vírgenes para poder ser celebradas sin el acoso español. De ahí que fiestas en honor a santos que coinciden con las fiestas andinas aún pervivan en el Ecuador, Bolivia y Perú. Y, aunque la Fiesta del Inga Palla no coincide exactamente con ninguna fecha de equinoccio o solsticio, sí se encuentra entre una de estas fechas importantes del calendario andino. Además, hay que anotar que en esta fiesta se sigue implícitamente repartiendo los excedentes del trabajo anual entre todos los allegados, costumbre que tiene gran similitud con la acción ritual de las fiestas de la cosecha donde, entre todos los participantes, se reparte el exceso de las cosechas. No existe una evidencia segura de ello, pero esta fiesta podría encarnar, por el tiempo de duración que lleva en este territorio, uno de esas acciones andinas que sobreviven en el tiempo.

Como fuere, la fiesta tiene una alta representatividad en el orden económico, a través del intercambio, la donación del trabajo gratuito, la entrega de las jochas y las *voluntades*. La Fiesta se mantiene y ratifica la cohesión social del grupo que aún no ha sido absorbido totalmente por la economía general de mercado.

EL PODER O LA LEGITIMACIÓN DE LA AUTORIDAD

La Fiesta del Inga Palla tiene una alta carga simbólica en torno a uno de los eventos más importantes que es la guerra. Este evento desencadena comportamientos, acciones y discursos en los participantes que resultan significativos para entender las relaciones valorativas de la autoridad militar. Los participantes principales de la Fiesta ponen en práctica las acciones de su rol en relación al reconocimiento de dos autoridades: la de Santa Lucía, como madre castigadora; y la de los capitanes, como acumuladores de poder. Por un lado, está vinculado el orden religioso y, por el otro, el sentido profano característico de las fiestas andinas.

El capitán tiene un rol de autoridad que exhibe bondad, protección y liderazgo frente a un ejército. Este ejercicio de poder se encuentra en todos los actos de la Fiesta y actúa sobre todos los miembros de la tropa y sus acciones. Por ejemplo, es usual que los jaulacanas no entreguen nada de lo que está dentro de la bodega, a menos que haya una “orden directa” del capitán. Pues, para cualquier actividad siempre se debe pedir el permiso del capitán y, si se llega retrasado a algunas de las actividades, se debe pedir disculpas al mismo. Cuando se implementan determinados castigos, el capitán es quien decide o no ejercerlos. Él es el que, además, otorga el perdón o el castigo a su tropa en distintos momentos de la Fiesta. Los castigados aceptan y obedecen la autoridad del capitán. De esta manera se construye una estrategia que vincula al capitán, la tropa y demás acompañantes. En estos casos se muestra cómo la construcción de la autoridad está relacionada directamente con dos sentidos de la acción: el valorativo-racional que se construye en relación directa con la fe a Santa Lucía, y

el afectivo-emocional que está volcado a los sentimientos de amistad, familiaridad o reconocimiento. La voluntad del capitán se vuelve una “norma de acción” entre los dominados.

El capitán, sin embargo, no engloba la única representación de autoridad. La priosta, aunque en grado inferior, también ejerce autoridad, sobre todo entre las mujeres. Asimismo, otra representación de autoridad, quizá la más fuerte, la cumple el sargento. Este personaje, como ningún otro, personaliza la relación entre autoridad, mando y obediencia. Él decide qué tipo de castigo se implementa y qué tipo de rituales militares se desarrollan. Por ello, ser seleccionado como tal representa, a nivel de status, un reconocimiento importante dentro de la comunidad. El capitán selecciona con antelación a su sargento y busca, entre sus características, una persona que lidere y sea eficaz a la hora de ejercer el poder. Esta invitación personalizada lo reviste de un grado socialmente importante a través de un reconocimiento especial. Su autoridad se legitima a través de las distintas acciones públicas y de su cumplimiento depende el reconocimiento que la tropa le otorgue.

Por otra parte, los juegos, como “el bombo” o “el desayuno”, que aparentemente son formas de castigo aplicados a la tropa, no siempre significan castigo o seriedad, como podríamos pensar comúnmente, sino más bien son espacios para la mofa o burla (que es una metáfora simbólica) que es una forma de transgredir o subvertir el sistema de poder.⁶⁷ Estas actividades terminan convertidas en juego y muestran una ruptura con el orden establecido, por ello se incrementan al final, durante el día del rancho. El disfrute de los llamados castigos y la integración de los más jóvenes dentro de estos procesos muestra la conexión entre la sociedad y el desconocimiento de ciertos cánones establecidos que lo encarnan los más jóvenes.

Finalmente, la Fiesta del Inga Palla es un espacio donde se reafirma la condición del status del capitán y de los miembros de la tropa. Acciones determinadas como: la calidad de comida que se sirve en casa del capitán, el número de acompañantes y miembros de una tropa, el tamaño y belleza de las lavacaras de flores que cargan las floreras, la fastuosidad

⁶⁷ Retomando a Geertz, se afirma que las formas de la sociedad son la sustancia de la cultura (la cultura tiene importancia decisiva al momento de configurar los perfiles de la sociedad) que intenta reelaborar un conjunto de relaciones sociales, es decir, los llamados “marcos de significación” que es la acción simbólica. Ésta opera a través de recursos retóricos. Para entender la condición del alcance simbólico hay que entender la acción simbólica como un esfuerzo de interpretación y construcción de la realidad. Los juegos retóricos, por ejemplo, se entienden a través de la metáfora. La característica de la metáfora es la de ser un tipo de lenguaje que nunca expresa literalmente la realidad. El lenguaje produce una afluencia de significación; en relación a la metáfora, mientras más introduce juegos retóricos en la cultura y en el campo de lo simbólico, más está distanciada de la realidad. La importancia de la metáfora es que puede crear analogías más allá de las particularidades. La metáfora puede crear equivalencias entre cosas distintas. Por ello es importante entender el juego del lenguaje, es decir, generar nuevas interpretaciones alrededor de las acciones simbólicas que se despliegan sobre la realidad.

de los trajes del capitán y su compañía, la calidad y entrega de los músicos que acompañan las festividades; son algunos de los elementos expuestos públicamente para demostrar, ante la comunidad, el poder, tanto económico como simbólico, que ostenta un determinado capitán y su familia.

“Pasar una capitanía” es una acción que reivindica y concentra el poder y el reconocimiento comunitario en un portador que es el capitán y su familia nuclear. La alta representatividad que tiene el capitán durante el año que duran los preparativos se evidencia no sólo en los días de la Fiesta, sino en las distintas actividades que la componen (por ejemplo, quincenas, asambleas, etc.), donde el Capitán y su familia se exponen a los comentarios de la comunidad. Los días previos y posteriores a la Fiesta, el pueblo comenta sobre las acciones del capitán, y lo evalúa. En los discursos creados se refleja el prestigio y el poder social construido por determinado capitán durante el año que ha asumido el priostazgo.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN CONFLICTIVA DE LA IDENTIDAD

La guerra que se lleva a cabo el lunes de fiesta es un acto ritual que condensa el conflicto interétnico que han vivido los habitantes indígenas y mestizos de esta región, quienes construyen la identidad del pueblo a través del ejercicio en pugna de mecanismos de poder. Esta construcción conflictiva de identidad tiene un claro corte étnico que se visualiza en la ganancia de quienes representan el grupo de los españoles sobre los indígenas, y sobre cómo la gente se adhiere a determinada representación, la cual ha sido construida históricamente y aún está inacabada.

Representarse como el capitán de pueblo o Cacique Tisaleo, o como un capitán de caballería no es una decisión aislada, es, más bien, simbólico: una lucha donde los sujetos pretenden el reconocimiento mutuo, lo cual es un proceso social colectivo, inacabado. Hasta comienzos de los años 1980s, la población que se consideraba “blanca” no participaba de la Fiesta puesto que se la veía como la “Fiesta de los naturales” y en ella participaban exclusivamente indígenas y discapacitados, quienes eran socialmente estigmatizados. Como los llamados *naturales* consumían alcohol, intervino el párroco de Tisaleo de ese entonces, quien les reprochaba constantemente el “exceso de bebida”. Fue él quien llevó a las prácticas y a los individuos que intervenían en la Fiesta a la estigmatización extrema, lo que casi conlleva a la desaparición total de ésta, por la falta de participantes.

Para 1983, se retomó la Fiesta luego de la entrada de un nuevo sacerdote que creía que era necesaria la incorporación de los mestizos o “blancos” a los eventos. En ese año, la Fiesta dejó de ser *de los naturales* y se convirtió en lo que actualmente es la Fiesta del Inga Palla. Los nuevos capitanes (incluyendo el capitán de pueblo) serían personas del pueblo que se autodenominaban como mestizas.

La dinámica y las prácticas se mantienen, pero la representación étnica de los personajes dentro de la Fiesta muta significativamente. Hoy en día, el capitán de pueblo es un mestizo y sus acompañantes se autodefinen como tales. Los capitanes de caballería también se autodefinen como mestizos, aunque en sus prácticas festivas son quienes más reproducen la herencia indígena. El ser indígena y el ser mestizo, representarse como un personaje y acompañar a determinado capitán, está mucho más allá de ser una adscripción de orden exclusivamente religioso o de amistad, la identidad individual es la que está en juego a la hora de la representación. Ser indio o ser español toma significado porque es un juego interétnico de poder.

En el campo de la guerra, que se muestra como una de las representaciones más importantes de la Fiesta, los capitanes implicados, y sus respectivos acompañantes, ejecutan distintos ritos y diálogos que son usados para ganar simbólicamente sobre “el otro”. Después de entender, en términos históricos, cómo se interpeló la representación étnica dentro de la Fiesta, hay que enfocarse en la guerra como el ritual de confrontación máxima de la identidad. Los grupos representados en conflicto son los indios y los blancos, y son estos últimos quienes ganan la guerra. La gente admite que esto se ha dado “por costumbre” y dicen replicar el histórico sometimiento de los indios frente al poder español, mostrando, de esta forma, cómo se crea una conciencia étnica de los vencidos y los vencedores. Una conciencia que termina reflejándose en las actividades cotidianas de los individuos, y que aún está en conflicto, por lo que se puede afirmar que la historia se sigue construyendo.

CONCLUSIONES

La Fiesta del Inga Palla o Culto a Santa Lucía tiene un alto contenido simbólico de orden religioso, económico, autoritario y relacionado con la construcción de la identidad. Los distintos símbolos están imbricados complejamente y se reflejan en la variedad y diversidad de ritos y rituales festivos que muestran el sincretismo de la tradición cristiana occidental con el sistema andino ancestral.

Los distintos elementos que componen la Fiesta son manifestaciones culturales de la llamada *cultura popular*, entre los que se encuentran la poesía, los bailes, las artesanías, la música y las leyendas. Cada elemento es una consecuencia de años de una construcción

histórica andina e hispana que no ha estado apartada de los conflictos de distinto orden. Hoy en día, esta construcción histórica sigue enmarcada dentro de un proceso cultural globalizador que pretende homogenizar el pensamiento y restarle valor a las diferencias culturales legitimadas, practicadas y reconstruidas durante siglos por los distintos grupos sociales. Éste, quizá, es el mayor valor cultural que posee esta fiesta. Pues, la Fiesta del Inga Palla es un mecanismo de resistencia no sólo frente al Mundo Occidental, sino también ante las pretensiones de la homogenización cultural.

Por otra parte, la Fiesta del Inga Palla cumple un rol esencial, tanto a nivel de la comunidad como a nivel personal. Los distintos sujetos que participan en ella se juegan una serie de relaciones de poder, creencias, valores, y consensuan estas prácticas dentro de un marco de identidad que otorga sentido a la vida, construyendo así su respectiva *visión del mundo* y el *ethos* cultural. Estas visiones arraigadas, que son una muestra de cómo se constituye el mundo de una comunidad, son parte de la vida de un pueblo que ha generado resistencias y luchas y, por ello, difícilmente podrán ser desestructuradas con la Modernidad. Los sentidos construidos en torno a la Fiesta son como la savia de los árboles, están en el interior de la comunidad y proporcionan de una vida significada a la gente del maravilloso pueblo de Tisaleo.

BIBLIOGRAFÍA

- Botero, Luis Fernando. Compadres y Priostes - La fiesta andina como espacio de memoria y resistencia cultural. Quito: ABYA-YALA, 1991.
- Cervona, Enma. “Tiempo de fiesta; larga vida a la fiesta: Ritual y conflicto étnico en los Andes” en Etnicidades (Andrés Guerrero, Comp.) Quito: FLACSO Ecuador, 2000.
- Geertz, Clifford. Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Madrid: Paidós, 2007.
- . “Ethos, visión del mundo y análisis de los símbolos sagrados” en Cosmos, hombre y sacralidad. (Marco V. Rueda y Segundo Moreno Yáñez, Eds.) Quito: ABYA-YALA, 2007.
- Guerrero, Patricio. La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad la diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito: ABYA-YALA, 2002.
- Ledezma, Jhonny. Economía Andina. Estrategias nomonetarias en las comunidades andinas quechuas de Raqaypamba. Quito: ABYA-YALA, 2003.
- Torres, Víctor Hugo. Manual de Revitalización cultural. Comunidec, 1994.
- Weber, Max. Economía y Sociedad (Tomo II, Cap. IX (“Sociología de la dominación”)). México: Fondo de Cultura Económica, 1974.

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES (febrero 8- 2012)

De la Lectura del Texto “Estudio de la Fiesta Inga Palla, Culto a Santa Lucía”

A lo largo del texto en Word (versión que se adjunta) se han ido haciendo algunas observaciones que se recomienda revisar una a una.

Cuestiones de forma y de organización de la Información

- Ser rigurosos con el sistema de fuentes, tanto bibliográficas, como entrevistas, así como uso de imágenes, cuidarse de nombrar autores y luego no colocar la referencia bibliográfica.
- Hacer índice de imágenes utilizadas y sus fuentes.
- Igualar formato de entrecomillados, citas textuales o de comentarios realizados por los entrevistados.
- Incluir un glosario de términos del texto.
- Buscar organicidad entre las tres investigaciones que conforman el texto ya que datos centrales se repiten en todas ellas como, algunos datos históricos, la descripción de los personajes de la fiesta y los momentos de la misma.
- Si las tres partes del texto van a permanecer separadas pensar en hacer sumario de temas al principio de cada sección.
- Si se decide reorganizar el documento unificando criterios e información, será necesario sumar todos los datos en una sola matriz y reordenar también Índice de temas. Para que la investigación sea publicada es importante la colaboración de un Editor/a y corrector/a de Estilo.
- Despersonalizar las actividades realizadas en el proyecto, ya que el mismo pertenece a quien lo encarga (INPC), y la realiza una Consultora; Obrages, que es un equipo de profesionales y de hecho cuentan sus nombres en el proyecto. Evitar, de preferencia, usar verbos en primera persona. (ejm. cambiar "Investigué", por, "se ha investigado" o "investigamos")

Temas de contenido.

- Mayor referencia los objetivos de UNESCO frente a la conservación y mantenimiento de patrimonio inmaterial que es el marco en el que el Ecuador se inserta para hacer la proyección de su patrimonio.
- En la introducción se dan juicios de valor que es preferible suprimir o colocar en conclusiones.
- Para la referencia al lugar: mayor información cartográfica
- Contextos en los que se desarrolla la fiesta. histórico, ambiental, económico, político, trabajar en términos de "contextos"
- Destacar las características ambientales del lugar, la topografía es determinante en el desarrollo de los pueblos, fuentes de agua, elevaciones, referencia a los límites y pueblos vecinos, características agrícolas del lugar, clima, intercambios culturales y comerciales con pueblos vecinos.
- Incluir de preferencia cartografía oficial, fuentes como el IGM (Instituto Geográfico Militar), (estoy casi segura de que el INPC cuenta con esa información por medio de un convenio) o instituciones como Municipalidad o Gobierno Provincial, incluir mapa político, geográfico, fotogrametría de ser posible.

- Revisar los siguiente: en Estudio Histórico se mezclan descripciones de la fiesta y personajes con acontecimientos, duplicando información que se vuelve a encontrar en el Diagnóstico participativo y Análisis Antropológico.
- Desarrollar de donde viene la metáfora militar de la fiesta.
- Desarrollar el significado de “INGA PALLA”
- Repensar la importancia de la Fiesta como manifestación del mestizaje más que como la reivindicación de la cultura indígena. Ahondar en las características que presenta la fiesta en relación al sistema de dones y contradones.
- Definir más concretamente los términos y categorías utilizadas en el texto y buscar siempre una referencia de autor. Como ejemplo: símbolos contradictorios, mundo sagrado, mundo militar, etc. (se especifican en la notas)
- Considerar la elaboración de:
 - línea del tiempo de la historia de Tisaleo, con el fin de esclarecer los acontecimientos que pudieron afectar la existencia de la fiesta popular. - lo propio se recomienda con la historia de la fiesta y también con su desarrollo en el año.
 - Cuadros de Diagnostico participativo sirven para descripciones de actores y personajes de la fiesta que se encuentran en análisis histórico y antropológico.
- Plantear un Organigrama de la fiesta y diagrama de roles y personajes, gráficos descriptivos que ayuden a la comprensión de la problemática.