

Título: La re-invencción de la tradición Inka y su comercialización turística.

Temática de trabajo: Antropología / Sociología.

Autor: Alberto Carlos Chara Azurín.

Doctorando en Turismo, Universidad de Sevilla.

Calle doctor Leal Castaños. Bloque 1 piso 6 puertas B C.P. 41009

E-mail: albertochara@hotmail.com Móvil: 0034649 415 968

Resumen: La presente investigación reflexiona y analiza las diferentes fiestas tradicionales de características inkanistas¹ en la región del Cusco², Perú. Esta área geográfica declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983³ alberga importantes atractivos turísticos como el parque arqueológico de Machu Picchu y de igual forma importantes fiestas tradicionales como son el Inti Raymi (fiesta del Sol) y el Corpus Christie entre muchas otras. Para los mercados internacionales y locales, Cusco es considerado uno de los destinos turísticos más importantes, lo que se ve reflejado en la economía local que gira en torno a dicha actividad. El artículo analiza la creación de fiestas tradicionales en la región de Cusco en dos etapas. La primera estudia el accionar de importantes académicos universitarios y políticos de mediados del siglo XX quienes instauran fiestas y elementos identitarios dentro de la región, con el único fin de crear identidad indigenista y revalorar su pasado inkaico. En una segunda etapa se analiza la invención, re-invencción y utilización de fiestas populares por parte de las instituciones del gobierno local y regional con la intención de comercializar con ellas para obtener beneficios económicos dejando de lado las nuevas necesidades sociales.

Palabra clave: Cusco, Perú, Inka, identidad, fiestas tradicionales, comercialización.

¹Para las adjetivos en quecha se utilizó el “Diccionario Quechua – Español” de la Academia Mayor de la Lengua Quechua.

²En 1986 a petición del consejo provincial del Cusco, se aprobó la utilización del grafema S por la Z en el sustantivo propio Cusco, oficializado en el artículo 5to inciso “A” de ley general de educación N° 23384. Disponible en <http://blog.pucp.edu.pe/media/3182/20091103-Oficializacion%20del%20sustantivo%20Cusco.pdf> Consultado el 10/03/2012.

³Otorgado por la Unesco en París, Francia el 9 de diciembre de 1983. Disponible en <http://whc.unesco.org/archive/repcom83.htm#273>. Consultado el 10/03/2012.

Abstract: The research reflects upon and analyzes different traditional festivities of Inca characteristic's in the region of Cusco, Peru. This geographic area was declared a World Heritage Site by UNESCO in 1983, and contains important tourist attractions such as the archaeological site of Machu Picchu as well as equally important traditional festivities such are the *Inti Raymi* (Sun festival) and *Corpus Christi* amongst many others. For international and local markets, Cusco is considered one of the most important tourist destinations, which is reflected in the local economy's focus on this activity. The article analyzes the creation of traditional festivities in the region of Cusco in two parts. The first studies the actions of university scholars and politicians from the twentieth century who established festivities and elements of cultural identity in the region, with the sole purpose of creating indigenous identity and reassessing their Inca legacy. The second part analyzes the invention, re-invention, and utilization of festivities by local and regional government institutions and their intention to commercialize the festivities to obtain economic benefits at the expense of new social needs.

Keyword: Cusco, Perú, Inka, identity, traditional festivities, merchandising.

Introducción.

Tras un ayuno de tres días y sin ninguna llama que alumbre la ciudad por fin el gran día ha llegado, con la plaza principal imponente y decorada con gran mesura, ya es posible contemplar el trabajo de los sacerdotes quechuas. Las *Ñustas* ó *doncellas*⁴ han elaborado gran cantidad de *Sankhus* (panes de maíz) que serán servidas al *Sapa Inka*⁵ y su nobleza.

El sonido monocorde de los *pututus* (caracolas marinas usadas a modo de cornetas) anuncian el inicio de la celebración, los músicos andinos inician sus cantos que animan al séquito real que con perfecta coreografía danzan al dios *Inti* (Sol), el *Sapa Inka* hace su majestuoso ingreso sobre una litera de oro que recorre un camino de flores, junto a

⁴Según el cronista Garcilaso de la Vega "...fue la profesión de perpetua virginidad [...] las escogían o por linaje, o por hermosura [...] unas hacían oficio de abadesas, otras de maestras de novicias para enseñarlas, así en el culto divino de su idolatría, como en las cosas que hacían de manos para su ejercicio" (Garcilaso de la Vega: 1829).

⁵Según Federico Kauffmann Doig "...el Inca o Sapa Inca ejercía una soberanía absoluta y era venerado por su prosapia divina [...] hijo del sol" (Kauffmann Doig, Federico 1973: 599).

ellos la Panaqa real (familiares cercanos al Sapa Inka) y las más importantes autoridades.

El cortejo se detiene frente al Usno (altar) y el Sapa Inka camina sobre una alfombra elaborada de finos hilos que adornan el altar de sacrificio sagrado, la multitud congregada alrededor de la plaza se coloca de cuclillas y el Sapa Inka erguido toma en su mano el Kero (un vaso ceremonial) que contiene Chicha (fermento de maíz), con el vaso en su mano derecha invita al dios Inti a beber y a continuación bebe él un sorbo compartiendo el contenido con la nobleza que es símbolo de virtud, el Sapa Inka permanece de pie estático contemplando el espacio, como elevándose en un trance, de pronto Willaq Uma (sumo sacerdote) hace su ingreso al Usno para materializar el mensaje divino a través del fuego sagrado, él junto a un grupo de sacerdotes ofrece un sacrificio, utilizando para ello una llama (camélido sudamericano) de color negro⁶, la misma que es colocada sobre el altar de sacrificios con la cabeza en dirección al oriente. Son varios los hombres que sujetan al animal, en el medio del grupo uno de los sacerdotes utiliza el Tumi (cuchillo en forma de T) y abre el costado izquierdo del animal por cuya cavidad introduce su mano arrancando desde el paladar y extrayendo integras las viseras del animal, luego estas son entregadas a Willaq Uma quien las examina meticulosamente para luego vaticinar el futuro del imperio, el mismo que es confirmando al quemar los restos y observar el humo como símbolo de buen augurio.

Todos esperan en silencio las palabras de Willaq Uma quien hace conocer que este será un gran año, de abundante comida y que el dios Inti está satisfecho con el sacrificio, el Sapa Inka también está contento y por ello ordena a su corte y todos los presentes que se retiren portando el mensaje de su dios que son luz y virtud y que sustentan todas las cosas de esta tierra.

Este relato tan importante coadyuvará un mejor entendimiento sobre el tema principal y corresponde a las celebraciones del primer centenario del descubrimiento científico de Machu Picchu. Donde todo parece haber sido organizado de forma meticulosa tanto los actores, los representantes del gobierno peruano y los invitados disfrutaban de este importante acontecimiento que forma parte de una serie de celebraciones por el

⁶“...Es de advertir que según la escala de valor el color negro era símbolo de pureza, basándose de que dicho color no era susceptible de ser alterado por ningún otro, por ello consideraban al camélido blanco inferior por presentar hocico oscuro...” (Pallardel Moscoso, Danilo 1988: 12).

añiversario de tan importante yacimiento arqueológico. Han pasado más de quinientos años y el regreso del Sapa Inka nos transporta a la época dorada del que fue el imperio Inka. Con esta ceremonia colorida llamada Tinkay⁷ agradecen por la construcción de Machu Picchu al gran Inti (Dios Sol) al gran Sapa Inka Pachakuteq (noveno emperador), a los Apus (montañas sagradas) y a la Pacha Mama (madre tierra).

Como investigadores nos llama la atención la procedencia de este tipo de celebraciones, el tipo de mensaje sobre los espectadores, el propósito de su organización y si éste es a su vez acertado ó no, para ello recorrimos historiográficamente las diferentes fiestas populares de características inkásicas realizadas en los complejos arqueológicos de la región del Cusco como es el Inti Raymi (fiesta del sol), para luego terminar con aquellas celebraciones menos populares pero de características similares y que fueron creadas en las últimas dos décadas.

Por lo expuesto nuestra investigación está dividida en dos fases:

La primera fase estudia el accionar de importantes académicos universitarios y políticos de mediados del siglo XX, quienes instauran fiestas y elementos identitarios dentro de la región del Cusco, con el único fin de crear identidad indigenista, neoindianista, inkanista y la revalorización del pasado prehispánico y sobretodo el inkaico.

En una segunda etapa se analiza la invención, re-invención y utilización de fiestas, festividades, celebraciones y rituales populares, por parte de las instituciones gubernamentales así como empresas privadas cuya intención propugna en la comercialización y mercantilización de tradiciones populares, dejando de lado las nuevas necesidades sociales.

El Indigenismo, Neoindianismo, y el Inkanismo.

Para poder adentrarnos en la investigación es necesario comprender la correcta acepción de las palabras indigenismo, neoindianismo e inkanismo. Todas ellas están estrechamente ligadas a la tradición cultural de la región del Cusco. En este sentido

⁷“...Tinkay en quechua significa asperjar, rociar [...] con el dedo índice las gotas de chicha u otro licor al aire y en dirección a la divinidad que se invoca...” (Juan Mejía Baca 1980: 39).

podemos denotar que el indigenismo y el neindianismo nacen para el Perú en la primera mitad del siglo XX y comparten su preocupación por la identidad del indio y la cultura indígena contemporánea, pero se diferencian en contenido. Nosotros recurrimos a dos importantes académicos cusqueños representantes de dichas corrientes ideológicas, por un lado el indigenista Luis E. Valcárcel⁸ quien consideró que los indígenas existían todavía en algunos lugares remotos del Cusco y negó una presunta desaparición o transformación de los mismos, a su vez José Uriel García⁹ en su condición de neindianista sostuvo que las diferencias entre lo español y lo indígena habían desaparecido como consecuencia del mestizaje durante la colonia y que el nuevo indio era el resultado de ese proceso.

Para la sociedad cusqueña y peruana esta doble caracterización de corrientes ideológicas se refleja en el folclore y el arte regional que se materializa con la creación de fiestas, tradiciones y símbolos identitarios que no podían ser estudiados por separado, el neoliberalismo obtuvo amplia ventaja y aceptación entre la sociedad cusqueña incluso otros notables académicos cusqueños como Humberto Vidal Unda apoyaron abiertamente “la ideología del neindianismo e incluso propusieron la identidad chola o mestiza serrana como la que debía asumir la sociedad cusqueña, la de los peruanos y de los americanos en general” (Zoila S. Mendoza 2006: 29). Por su parte el indigenismo sobresalió en la sociedad limeña asociándola a la sociedad y cultura cusqueña, que devienen del producto de tradición prehispánica y europea para constituir una cultura popular que predomina en la sociedad urbana y rural. En la actualidad el concepto de indigenismo asocia la idea de una doctrina y partido que propugna la reivindicación política, social y económica para los indios y mestizos en las repúblicas iberoamericanas¹⁰.

Por otro lado el concepto de inkanismo nace en el Perú en la última década del siglo XX, utilizada mayormente por Flores Ochoa quien consigna al inkanismo como “una ideología de orgullo local e insignia de filiación regional que integra a indígenas y a los mestizos en una sola civilización andina, con símbolos como el Inti Raymi, los

⁸En 1927 Luis E. Valcárcel publica “**Tempestad en los Andes**” que es definido por el autor “...como el símbolo que hace entrever o profetiza el resurgimiento indiano...” (Valcárcel, Luis 1945: 116).

⁹José Uriel García se oponía a las tesis raciales de Mariátegui y Luis E. Valcárcel. Esta oposición es expresada en su publicación el “**Nuevo Indio**” de 1930.

¹⁰Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima segunda edición. Disponible en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=indigenismo. Consultado el 12 de marzo del 2012.

monumentos cívicos y la misma arquitectura urbana” (Flores y Van Den Berghe 2000:11). Entonces podemos asumir que el inkalismo implica el reclamo político, literario folclórico y artístico de un pasado Inka que se reinventa en la nueva tradición indígena.

Transformación Social, Política Ideológica y Costumbrista del Cusco.

Las fiestas inkaicas tuvieron su apogeo entre los siglos XV e inicios del XVI según los cronistas Tirso de Molina, Polo de Ondegardo, Juan de Betanzos y Bernabé Cobo en todo el imperio Inka existió un promedio de una fiesta por mes¹¹, siendo las más importantes las de los meses de junio y diciembre, es necesario aclarar que existen ciertas diferencias de opinión a raíz de la carencia de registros escritos en la época Inka.

Sin embargo, se sabe que los conquistadores tuvieron muchos problemas al intentar controlar los rituales y celebraciones de origen inkanista, para ellos buscaron imponer su religión, introdujeron sus leyes e impartieron lecciones morales tal cual ordenaban las prohibiciones del Virrey Francisco de Toledo en el año de 1572. Por décadas el control se afincó en las zonas de fácil acceso como son la costa y parte de la sierra peruana actual, relegando las zonas alto andinas y de selva a un mínimo control. En efecto esta es la razón por la cual muchas de estas celebraciones lograron sobrevivir en el tiempo, insolándose en las alturas donde las fuerzas españolas no tenían suficiente peso político ni militar.

Con los años la mayoría de estas celebraciones fueron remplazadas por las fiestas católicas ó visiblemente transformadas, sobretodo en la época colonial (S. XVI – XVIII) e incluso republicana. Son muy pocas las celebraciones inkaicas que han logrado sobrevivir como hecho pero no en su pureza ni contexto inkanista, como ejemplo podemos referirnos a la fiesta del Corpus Christi cusqueño que fue creado para remplazar la fiesta Inka del Inti Raymi (fiesta del Sol), que se realizaba, con carácter anual, “entre el período final de la cosecha y el inicio del equinoccio invernal de los Andes, es decir en la segunda mitad del mes de junio. La celebración solar era la fiesta

¹¹“...No había mes y día en que no se realizara alguna gran celebración religiosa y día en que no se ofreciera sacrificio de llamas.” (Flores Ochoa 1990: 95).

más importante del imperio Inka y daba inicio a un nuevo año y al mismo tiempo al nuevo ciclo agrícola (a partir del mes de julio)". (Municipalidad del Cusco, EMUFEC 2011:15). Por lo que podemos concluir que la ceremonia estaba dedicada a ese acontecimiento, y que luego de este acto se concluía con "comilonas masivas invitadas por el inca, donde se bebía Aqha y Ticti, al mismo tiempo que se bailaba multitudinariamente" (Flores Ochoa 1990: 95)

Con la llegada de los conquistadores esta fiesta es transformada en una nueva representación del Corpus Christi Sevillano que intenta ser reflejada en la nueva fiesta religiosa cusqueña,¹² de esta forma se impone una nueva tradición a los indígenas quienes la adoptan y la recrean desde su perspectiva religiosa Inka creando un sincretismo que lleva paralelo los actos de ambas religiones¹³.

Son varias las características que hacen de ambas fiestas similares, por ejemplo podemos mencionar que:

1. El Inti Raymi era un acto público donde se consumía el fervor y la fe en ceremonias multitudinarias lo mismo que el Corpus Christi actual.
2. En el Inti Raymi se llevaba en procesión momias de antiguos emperadores que eran jefes espirituales del imperio Inka, lo que viene a ser en el Corpus Christi la adoración de Santos y Vírgenes católicos con pasacalles y procesiones.
3. El Inti Raymi concluía con una gran fiesta popular lo mismo que el Corpus Christi cusqueño.

También existen otras fiestas que nos recuerdan los procesos de transculturización y sincretismo andino / europeo de la época colonial y republicana como son las festividades del Señor de Qoyllur Riti¹⁴ (estrella resplandeciente) que si bien en la actualidad presume de ser otra fiesta católica todavía guarda características que la relacionan con la cultura y religión Inka como son sus coloridas ceremonias en honor al

¹²“La imposición de celebraciones católicas se ciñeron a planes trazados cuidadosamente en el Primer Concilio Límense de 1552 que dispuso fiestas de observación de indios [...] los domingo; los Reyes; la Ascensión de Cristo, el Corpus Christi; cuatro fiestas de Nuestra Señora; San Pedro y San Pablo”. (Flores Ochoa 2005: 62).

¹³“El Corpus Christi cusqueño del siglo XVI, fue un trasplante integro del Corpus Christi de Sevillano, debido a que la mayor parte de los conquistadores fueron de orden andaluz”. (Flores Ochoa 1990: 103).

¹⁴Qoyllur Riti patrimonio inmaterial de la humanidad. Disponible en http://elcomercio.pe/peru/13399_39/noticia-qoyllur-riti-declarado-patrimonio-inmaterial-humanidad. Consultado el 09 de febrero del 2012.

Sol y Luna. Otra importante fiesta dentro del calendario andino es la adoración de la cruz llamada popularmente “Cruz Velacuy” mezcla el sentimiento católico con lo andino, los pobladores visten y rinden culto a las cruces con elementos andino inkaicos que termina con una fiesta donde se come y bebe toda la noche.

Otra adaptación cultural es la “Semana Santa” cusqueña, donde se saca en procesión imágenes de Santos y Vírgenes, de entre todos resalta la imagen del Señor de los Temblores, Patrón de la ciudad cuyas características fisiológicas nos recuerdan a un hombre andino, la población se vuelca a las calles para rendirle culto y con canciones en quechua expresan su fe, sin embargo la canción más popular reza en su estrofa principal “Apu Yaya Hisu Kristo”, donde la palabra Apu denota una divinidad Inka que es asumida en la imagen de Jesús Cristo.

Todos estos cambios culturales plantearon una nueva sociedad clasista, formada por españoles, criollos, mestizos e indios que se dividieron en estratos sociales marcadamente diferentes, es así que los españoles y criollos integraron una sociedad cusqueña aburguesada que prefirió dejar de lado aquellas tradiciones prehispánicas que la relacionaran con el pasado indigenista y que por entonces solo representaba los estratos sociales reprimidos, el analfabetismo, las malas costumbres y que era conformada mayormente por mestizos e indios. Por décadas la sociedad indígena no tuvo cambio significativo y fue relegada a la servidumbre y marginada de participar en la política cusqueña.

Algunos años después las primeras luchas por obtener la libertad alentaron a este sector social a luchar por una independencia, con líderes indígenas como Manco Inka, Túpac Amaru II, los hermanos Angulo entre muchos otros, quienes iniciaron el llamado de libertad que se consumió con el acto de independencia el año de 1821, desde entonces se ha acrecentado la práctica de este tipo de tradiciones inkaicas, sin embargo la verdadera transformación y reinención de la cultura Inka es favorecida por la revolución intelectual de las primeras décadas del Siglo XX, quienes propugnan por una transformación social radical y la creación de movimientos pro indigenistas.

Esta lucha indigenista se inició con la transformación de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, que fue reestructurada dejando de lado la vieja doctrina de Santo

Tomás, Balmes, Suarez, y de los españoles krausistas como Revilla y Giner de los Ríos (Instituto Americano de Arte 1967: 95), que habían hecho obsoleta la educación universitaria¹⁵, para ello el gobierno del entonces presidente Augusto B. Leguía recurrió al profesionalismo de varios notables cusqueños como José Uriel García, Luis E. Valcárcel, Humberto Luna, Félix Cosió, José Gabriel Cosió, entre otros. Todos bajo la dirección del estadounidense Albert Giesecke quien fue contratado por el gobierno peruano para cumplir con dicha misión.

Aquellos docentes universitarios que lucharon por un cambio en la educación universitaria del Cusco con los años lograron posicionarse en importantes cargos políticos regionales y nacionales, fomentando la representación teatral, el folclore y todo tipo de arte ó expresión inkaica. La primera escenificación de este tipo se realizó como homenaje a la visita del presidente Augusto B. Leguía el año de 1920 donde se escenificó el combate entre el ejército español y el del líder Manco Inka en el recinto arqueológico de Sacsayhuaman (EMUFEC :2008) le siguió la Iniciativa impulsada por Luis E. Valcárcel quien organizó “la misión peruana de arte incaico que llevó una representación teatral a través de Bolivia, Argentina y Uruguay entre los años de 1923 y 1924” (Pacheco Karina 2007 :105), todo ello increpo en el intelecto de Humberto Vidal Unda quien años después presentó al Instituto Americano de Arte un proyecto para recrear una fiesta ceremonial Inka, que se ve materializado en el año de 1944 con la re-invencción y escenificación del primer Inti Raymi.

La idea revolucionó los conceptos de educación y entretenimiento en la población que en pocos años hizo suya la fiesta y la consideró como símbolo de su pasado, de igual modo promovió entre los lugareños la participación activa en la misma tal como lo demuestra la investigación de Zoila Mendoza y los archivos fotográficos de la época. La sociedad cusqueña también crea otras celebraciones como son las fiestas del Cusco¹⁶ que se celebran por más de una semana y concluyen el día 24 de junio de cada año, la creación de la bandera regional cusqueña inspirada en la Wiphala (del vocablo Aimara

¹⁵“...García calificó esta huelga como “la primera insurrección universitaria, renovadora del pasado, socialmente progresista, democrática en su estructura interna” (Mendoza, Zoila 2006: 95).

¹⁶“El Cuzco es diferente. Es la única ciudad que no siguió esta tradición [...] porque tiene existencia como ciudad desde hace más de 3000 años. Su origen es explicado por los mitos fundacionales de Manco Cápac y los Hermanos Ayar. La ceremonia española fue formalismo, en una ciudad, la más importante de la Sudamérica precolombina.” (Flores Ochoa 2005: 120).

que significa emblema) y la adaptación y recuperación de símbolos prehispánicos como son la “Chacana” (cruz andina), el “Tumi”, las “Illas” (ídolos), keros, etcétera.

Del mismo modo se creó el Centro Qosqo de Arte Nativo¹⁷, que tiene como finalidad el rescatar las expresiones artísticas folclóricas y ponerlas al servicio de la comunidad cusqueña, en este mismo periodo se publicaron las primeras guías turísticas que alentaban a los primeros turistas a visitar complejos arqueológicos incaicos como son Machu Picchu, Sacsayhuaman, Ollantaytambo, etc. Y que relegaban en importancia los palacetes e iglesias neo-barrocas hispanas.

Se podría considerar que estos fueron los años de transformación para la sociedad cusqueña que iniciaba un lento proceso de crecimiento económico que favoreció el desarrollo industrial, los medios de transporte (tren, tranvía, automóvil) y comunicación (teléfono y radio) todos estos factores influyeron de manera importante en las experiencias, sentimientos e ideas de quienes proponían una nueva identidad regional y nacional.

Pese a todos estos esfuerzos se sabe que para finales de la década de 1940 la región y la ciudad del Cusco aun no se perfilaban como un área moderna. Sin embargo, esta situación cambió de forma intempestiva con el terremoto que azotó la ciudad y parte de la región cusqueña en el año de 1950 y que dejó al descubierto muchos de los secretos arquitectónicos incaicos como muros de rica mampostería que surgían de entre las ruinas de iglesias y palacetes coloniales. En su reconstrucción se tomó en cuenta la adaptación de las estructuras incaicas con las coloniales y propició una adaptación con la nueva arquitectura republicana. Hay que recordar que para entonces la doctrina indigenista había intensificado la idea de que lo Inka debía ser valorado anteponiéndolo a lo español.

En esta misma época se inició la construcción de aeropuertos, carreteras y caminos, también se acrecentó el comercio y el desarrollo industrial, la migración hacia las ciudades, los procesos de saneamiento de acuerdo con los nuevos estándares de salubridad, lo que generó un ambiente laboral favorable tanto urbano como rural. Este fenómeno permitió que la sociedad cusqueña comenzara a participar más activamente

¹⁷El Centro Qosqo de Arte Nativo es la primera agrupación de música y danzas folclóricas del Perú fundada en el año de 1924.

en las fiestas populares, actos públicos y toda expresión artística que permita favorecer su crecimiento. Así lo demuestra la documentación fotográfica de Martin Chambi quien plasma en su trabajo ese rico legado cultural Inka.

Para concluir hacemos hincapié que en esta época se engrandeció la región del Cusco y que todo ello corresponde a la propuesta de un grupo de intelectuales, toda una muestra creativa que hoy llamamos tradición y que parece haber sido acomodada en el tiempo a necesidad y armonía de su modo de ver actual.

Creación de una nueva cultura Inkanista.

Para la segunda fase de nuestra investigación es necesario exponer que la ideología del indigenismo, descrita con anterioridad, se inserta en el común de la sociedad cusqueña y por más de ocho décadas hace de la misma una doctrina cambiante, sobre todo en aspectos culturales, sociales, económicos y políticos que se ven reflejados en la nueva ideología del inkanismo.

Por su parte la actividad turística en la región de Cusco se remonta a la primera mitad del siglo XX, con el compromiso del gobierno central de fomentar el turismo nacional e internacional alentada por instituciones internacionales como la UNESCO¹⁸ y el Banco Mundial¹⁹ lo que es traducido en el Perú en la creación de empresas nacionales dedicadas a la administración y promoción del turismo²⁰. Pero esta actividad es considerada productiva recién en la década de 1990, cuando el país atraviesa un proceso de pasificación (se desarticulan los grupos terroristas “Sendero Luminoso” y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru”) y se fomenta la inversión privada internacional, para ello se crea el actual MINCETUR (Ministerio de Industria y Turismo), que es el nuevo organismo gubernamental encargado de la administración y promoción del turismo.

Los gobiernos locales como la municipalidad del Cusco, alentados por la doctrina inkanista aceptan la reinserción y construcción de nuevas fiestas y celebraciones, por su

¹⁸Para la UNESCO: “*el turismo podría aportar [...] una contribución vital al crecimiento económico de los países en desarrollo*” (Lovon Zavala 1982:13).

¹⁹Para el Banco Mundial: “*El turismo es [...] el verdadero motor de desarrollo, de la misma forma en que la industria pesada para Europa del siglo XIX*”. Ídem.

²⁰Como la Corporación de Turismo, la Empresa Nacional de Turismo, la Dirección de Turismo para finalizar en el Ministerio de Industria y Turismo.

parte como institución patrocinan proyectos de transformación en la región y ciudad, ordenando la modernización y embellecimiento de calles, plazas, parques, etcétera. Este accionar hace que muchos monumentos de características hispánicas se trasformen en nuevas expresiones artísticas ligadas a la cultura Inka²¹. Del mismo modo la educación asume el rol de concientizar a la sociedad cusqueña, con una inmensa variedad de publicaciones que aúnan en lo inkaico y relegan a un segundo plano lo colonial y foráneo.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), es el ente dependiente del MINCETUR encargado de la promoción turística peruana, quien viene liderando “una campaña que vende al Perú, como un destino mágico y milenario, como el país de los incas y a las comunidades nativas, en particular, como representantes de ecologías no tocadas” (Fuller Norma 2009:106). Por su parte la “Región del Cusco” es promocionada como un destino turístico “Inka” auténtico, mitificado al exotismo de imágenes rituales que se apropian de un pasado prehispánico. Un buen ejemplo de este hecho lo constituye una de las principales atracciones del turismo cultural los llamados “Raymis”, (festividad) en los que se escenifican rituales supuestamente prehispánicos en ciudades o pueblos en los que habitan poblaciones indígenas y que por más de dos décadas encuentran en esta actividad una propuesta empresarial rentable.

El trabajo de campo de nuestra investigación analiza dichos procesos de transformación ó creación de festividades y celebraciones en la región del Cusco, así como su vinculación con académicos, artistas, autoridades locales y agencias de turismo, quienes han fundamentado su creación en crónicas ó descripciones de la cultura incaica y la tradición local. Todo ello obedece a las necesidades y expectativas de los pobladores y turistas que son los principales contribuyentes económicos de la llamada “gestión de la cultura” cusqueña²².

Antes de introducirnos al tema es necesario aclarar que para el cusqueño “la festividad es un rebrote de excesos y el caos, una especie de paroxismo social en el que

²¹En la década de los años noventa existía en el Cusco un monumento dedicado a los conquistadores ubicado en la plaza de Pumaqchupan (cola de puma), esta escultura fue retirada y en su lugar se exhibe una escultura del disco de Echenique (emblema prehispánico y escudo de la ciudad). Para el año 2003 se retira de la plaza principal de Lima la estatua de Francisco Pizarro remplazándola por el pabellón nacional, por último el año 2011 se coloca una estatua del Sapa Inka en la plaza principal de Cusco.

²²“...*Estos pueden ser considerados como los vestigios actuales del pasado inka en sus múltiples facetas: exotismo, autenticidad y sus modernas representaciones para el turismo...*” (Pérez Beatriz 2006: 32).

temporalmente se permite que se manifiesten los componentes mas instintuales y desordenados de la vida humana (Flores Ochoa 2009:28). Por lo que podríamos considerar que el hombre andino es un ser festivo por naturaleza que priva de estilo Y de expresión, sobretodo en sus manifestaciones populares donde predomina el ritmo indígena, que es reconocible desde el primer instante.

Dentro de la región del Cusco existen fiestas populares que concitan la visita masiva de pobladores de toda la región, nosotros hemos podido estudiar tres de ellas, La festividad del “Señor de Qoyllur Riti”, la “Virgen del Carmen” de Paucartambo y el “Inti Raymi”. El resultado refleja importantes cambios en las tradiciones y costumbres generadas por la nueva sociedad cusqueña y el turismo. Del mismo modo se han estudiado otras fiestas y rituales de menor categoría, que han sido inventadas recientemente y que están en constantes procesos de transformación e innovación, sujetas a su propia imaginación y conveniencia.

La festividad del Señor de Qoyllur Riti (cuya duración es de cuatro días) se remonta a más de cuatro siglos de antigüedad y combina la fe católica con la inkaica, que es representada en la imagen de Cristo crucificado sobre una antigua huaca Inka (lugar ó espacio de adoración). Esta fiesta es considerada por la población como un importante santuario que reúne anualmente a miles de peregrinos. Se realiza en el distrito de Ocongate a más de 4000 metros de altura, donde los actos litúrgicos católicos siguen procesos marcados por misas y procesiones que evocan a Vírgenes, Santos y de forma particular a la imagen de Cristo (Señor de Qoyllur Riti). Sin embargo, los actos religiosos concernientes al último día son conexos a la cultura Inka, donde cientos de danzarines llamados Ukukus ó Pabluchas (osos / llamas) se desplazan en la madrugada hacia la cima del nevado “Sinakara” (del quechua: lugar de nada). Es en la cumbre donde ellos asumen un nuevo rol con rituales y adoraciones al panteón Inka como es la Pacha mama (TIERRA), dios Inti (SOL), diosa Killa (luna) y los Apus (montañas) tutelares de la zona. Estos actos siempre se realizan con la luna llena y van acompañados de elementos que relacionan el ritual con el agua (Nevados, lagunas, riachuelos) y que a su vez evocan a la fertilidad. Estos rituales también aperturan las celebraciones religiosas católicas como es el Corpus Cristi cusqueño.

Entre los cambios tradicionales, nos llama la atención los acontecimientos entorno a la nueva agrupación de danzantes de Ukukus perteneciente a la “Nación Tawantinsuyo”,

(que agrupa a diferentes comparsas de bailarines y músicos) esta agrupación creada para favorecer la participación de pobladores cusqueños quienes son exentos de participar con otras agrupaciones por considerárseles “Mistis” (foráneos a la cultura andina), han transformado muchos de los rituales andino incaicos por tradiciones populares. Es así que limitan su participación en el nevado a realizar ceremonias de bautizo para sus nuevos integrantes (generalmente suelen ser cientos), este acto consiste en azotar a los nuevos integrantes para asumir su inserción al grupo. Sin embargo, esta costumbre es más común en fiestas católicas sobretodo en pueblos ó comunidades lo que ha relegado al olvido otras ceremonias Inkaicas y el significado tradicional del acenso a la cima del nevado que aún es practicado por otros grupos ó naciones²³.

Las tradiciones locales siguen transfigurándose con la intromisión de costumbres altiplánicas (región de Puno y el país de Bolivia), como es su famoso mercado de alasitas (recuerdos en miniatura), que hoy cubren la entrada y parte del valle de dicho Santuario. Lo que fomenta una práctica que involucra el juego con pequeños camiones y coches, “porque dicen que de esta forma se les considera su añorado deseo”, esto ha generado que cientos de personas jueguen en la montaña recreando pequeñas calles y casas que a su vez depredan el paisaje y destruyen parte de la ladera. Las costumbres altiplánicas también han traído su música y danzas como Sayas, Morenadas, Tinkus, etcétera y dantescas bandas contratadas por comerciantes y familias adineradas que opacan la pureza folclóricas de los músicos indígenas y sus danzantes que acuden a esta fiesta en pequeños grupos y con los pocos recursos que poseen.

Esta fiesta por décadas ha sido un símbolo de peregrinación que hoy se pierde con el aglomeramiento generado por los danzantes, peregrinos, visitantes, turistas y comerciantes, que se apoderan del pequeño valle que forma el santuario del Señor de Qoyllur Riti, todos estos actos conllevan al hacinamiento incontrolable, el mismo que ocasiona un colapso en los servicios públicos de limpieza y salubridad, fomentando la suciedad y el desorden. Del mismo modo hemos podido detectar la intromisión de un nuevo sistema de transporte que utiliza motos y su constante problema con el medio ambiente, la inseguridad y la destrucción de caminos coloniales e incaicos, todo ello sin dejar de lado el hecho de que esta actividad es ilegal y que deja sin empleo a los arrieros

²³A la fiesta acuden ocho naciones o grupos (Paucartambo, Quispicanchis, Acomayo, Canchis, Paruro, Chinchero / Urubamba, Anta, Tahuantinsuyo).

y campesinos locales, que encontraban en esta actividad la remuneración económica más significativa del año.

Al referirnos al folclore y expresiones artísticas estamos seguros que la fiesta dedicada a Virgen del Carmen en la provincia de Paucartambo es la más expresiva y en este aspecto la de mayor relevancia, con una duración de cuatro días, reúne diferentes agrupaciones de danzantes quienes por días expresan su devoción bailando para la Virgen. Esta fiesta ha despertado mucho interés en las ramas de antropología y sociología con múltiples publicaciones que exploran la fiesta desde su riqueza cultural y social pero dejan de lado los aspectos negativos producto de la comercialización y el turismo que en ella se practica.

La antropóloga Martine Du Authier, analiza esta fiesta no solo desde su percepción profesional sino también como turista, en su trabajo corrobora la re-invenición e invención de nuevas danzas, que presumiblemente son producto de la negativa de otras agrupaciones antiguas (Cápac negro, Cápac chuncho, Cápac colla, Chunchachas, Saqras, Maqta, etcétera.) cuyos orígenes datan de la época Inka, colonial y republicana, de recibir nuevos integrantes, por considerar ésta un privilegio de sangre o por estatutos creados por cada agrupación los que eximen a muchas personas a participar de ellas. Las nuevas agrupaciones creadas en las últimas décadas buscan asesoramiento de especialistas de las ciencias sociales y se legitiman con la justificación de que ya existan antes o más bien, que son parte de la tradición paucartambina, este sería el caso de las danzas: Siella ó Doctorcito, Cachis, Panadero, Danzaq, Negrillos y Paucartampu.

En la actualidad esta antigua fiesta se ha comercializado en el mercado local e internacional donde “la indigenización del repertorio paucartambino responde a la necesidad de crear un producto cultural para el mercado turístico que luzca auténticamente nativo. De este modo vemos cómo el recurso a la autenticidad puede ser visto como una estrategia de los diferentes grupos para validar sus intereses y que, a su vez, va construyendo nuevas versiones de la fiesta” (Fuller Norma 2009:31).

Durante la última fiesta (2011) se ha registrado más de quince mil visitantes para un pueblo que por lo general tiene una población de doce mil habitantes, lo que genera un descontrol en los servicios básicos (agua, luz, servicios higiénicos), salud y transporte, sin dejar de lado el encarecimiento de los productos de primera necesidades afectando principalmente al poblador local. Nosotros hemos podido comprobar también como la

contaminación y el desorden se apoderan de las calles, que por las mañanas reúnen a bailarines y devotos, y por las noches se transforman en bares ambulatorios donde el alcohol y los excesos son cotidianos²⁴. Es presumible que muchas de las personas que van a esta fiesta solo estén ahí para asistir a compromisos sociales y no por fe ni religión. Este hecho ya es reiterativo puesto que se ha observado la misma conducta en otras fiestas católicas e incluso inkaicas (Raymis) como veremos a continuación.

La escenificación de la fiesta de Inti Raymi que en sus orígenes había sido creado para fines culturales, artísticos y folclóricos relacionados a la cultura Inka, también ha sufrido algunos cambios sobre todo en la década de 1990. Cuando los organizadores le añaden dos escenarios a su recorrido. El primero utiliza el Qorikancha (Templo del Sol) para dar inicio a la fiesta con una pequeña ceremonia y la segunda, ubicada en el antiguo Huacaypata (del quechua: lugar del llanto) que es conocido en la actualidad como Plaza de Armas del Cusco, donde se simbolizan de forma teatral el encuentro de poderes (entre el actual Alcalde del Cusco y el Sapa Inka), toda esta parafernalia se ha creado con el propósito de concitar el interés local y del turista.

Sin embargo, todo ello no ha tenido el efecto deseado, sobre todo para la población, que desde hace más de ocho décadas prefiere visualizar la fiesta en el complejo arqueológico de Sacsayhuaman. Es en este lugar donde la municipalidad del Cusco ha instalado tribunas destinadas solo a la venta, que cuentan con servicios públicos y de alimentación. Con costos que van entre los 60 y 87 euros por persona, lo que hace de estos un servicios destinado solo para turistas pudientes, relegando al público local y a algunos turistas a visualizar el espectáculo desde los baluartes Inkas menos importantes utilizándolas como improvisadas plataformas. También se ha implementado un estricto control policial que prohíbe la práctica de las tradicionales Watias (tubérculos cocidos en hornos rudimentarios), que eran típicas de esta época y de esta fiesta por considerarlas peligrosas para el parque arqueológico. Sin embargo la población sigue con sus tradiciones y simplemente ha trasladado sus necesidades “festivas” a otros sectores del parque donde no hay ningún control policial, ni servicios higiénicos y que propicia el desorden y hasta la suciedad.

²⁴ “...en la actualidad alguna comparsas de danzantes [...] están vinculados a la actividad turística, así como las empresas cerveceras, que han empezado a promocionar la fiesta.” (Fuller, Norma 2009:31).

Por lo expuesto, nosotros identificamos algunos factores por los cuales la fiesta del Inti Raymi ha dejado de ser la gran escenificación Inkaica, esta obedece al reclamo popular de la nueva sociedad cusqueña e incluso a un número creciente de turistas que no están de acuerdo con el modelo de comercialización y gestión actual. Así tenemos:

- Se ha dejado de lado las necesidades culturales, artísticas y folclóricas del poblador.
- El espectáculo no cubre las demandas ni requerimientos de la población (la falta de espacio y comodidad).
- La nueva generación sociedad del Cusco encuentra la fiesta pasada de moda y algo aburrida.
- Algunos turistas (mayormente latinoamericanos) no cuentan con los recursos económicos para rentar una butaca en las tribunas.
- La fiesta favorece a empresas públicas y privadas del turismo.
- No existe un plan de uso público ni turístico para la ejecución, producción, gestión y comercialización de este tipo de fiestas.

Con todo lo expuesto podríamos considerar la posibilidad de que la generación y creación de nuevos “Raymis” sea la consecuencia de una focalización festiva sobre una sola fiesta (el Inti Raymi), también la necesidad de un mayor confort y facilidades para el público y la oportunidad de los gobiernos locales de crear nuevos mercados económicos utilizando el modelo de un producto turístico exitoso (raymis).

Pero esta no es la primera vez en que los gobiernos locales concitan su atención en copiar e inventar fiestas que evoquen su pasado precolombino. Como antecedente podemos nombrar que en el año de 1944 tras el éxito del Inti Raymi, le siguieron otras escenificaciones similares, como la que se realiza en Puno donde el 4 de noviembre de cada año se escenifica la “Salida de Manco Capac y Mama Ocllo”, inspirado en el mito de la pareja fundadora, que emergió del Lago Titicaca para fundar el Qosqo, le siguieron otras fiestas dedicadas a dioses prehispánicos (sobretudo inkaicos), de importancia. Así tenemos que en la comunidad de Raqchi al sur de Cusco se reintroducen ceremonias en honor a Wiracocha (creador), en el lugar donde solía estar su templo. En el poblado de Ollantaytambo, en el valle sagrado de los Inkas, se escenifica la clásica novela “El Drama Ollantay” y muy recientemente se ha identificado una nueva tipología de expresión artística y folclórica en comunidades o

poblados que no poseían un complejo arqueológico prehispánico. Con la reforma agraria de 1969 muchas viejas iglesias y capillas coloniales ó republicanas fueron abandonadas, Y con los años readaptadas a nuevos rituales donde la población local crea o reinventa fiestas o celebraciones en honor a Santos y Vírgenes, este hecho ha ocasionado una mezcla de costumbres y rituales de diferentes épocas y lugares, este es el caso de la “Virgen Purificada” en la comunidad de Huarán, ubicada también en el valle sagrado de los Inkas.

Otra adaptación interesante es la que mezcla conceptos e ideas inkanistas en festividades netamente coloniales o hispánicas como es el caso del T´anta Raymi(fiesta del pan),en pueblo de Oropesa, donde se hace una gran festividad en honor a al pan con rituales y festejos inkaicos, sin dejar de lado las otras vistosas ceremonias y fiestas que durante las últimas dos décadas no han dejado de crecer, así tenemos: El Chantanackuy, Sara Raymi, Hampirantikuy, QochaRaymi, Inti Paqareq, TarpuyRaymi, KillarumiyoqRaymi, KillaRaymi, Warachicuy, Qorimachaqwayniyoq, Taripaypacha, etcétera.

Cabe señalar que para estas escenificaciones los municipios y gobiernos locales contratan a “experimentados actores profesionales, que generalmente son mestizos ciudadanos que participan en otros raymis” (Fuller, Norma 2009: 11), para ello se utilizan los mobiliario y decoración que son adaptados a las plazas principales o complejos arqueológicos prehispánicos, todo ello gracias al apoyo de auspiciadores privados quienes promueves este tipo de actividad para generar nuevos productos y nuevos mercados.

Nos ha suscitado especial interés el uso que se le da a estos espacios, donde los indígenas y mestizos le imponen un nuevo uso, que recupera viejas nociones de sacralidad, que destacan por su singularidad y raigambre inkaico. La misma noción y fórmula es aplicada de forma excepcional a otros centros ceremoniales Inkaicos que se caracterizan por su unicidad como es el caso de la ciudad Inka de Machu Picchu.

Estas celebraciones se han visto tergiversadas con el tiempo a tal punto de hacer de ellas un espectáculo con fines políticos y económicos, la Fiesta por el primer centenario de Machu Picchu es un buen ejemplo, pese a contar con una estricta normativa que prohíbe su utilización para celebraciones y fiestas, se han visto claramente antepuestos los intereses económicos y sobre todo políticos que han permitido su realización, pese a las

recomendaciones y críticas de instituciones no gubernamentales que se preocupan por su conservación. Es así que en su desarrollo se trasladaron desde la ciudad del Cusco dantescos equipos y materiales como: grúas, andamios, tarimas, gigantescos cables y lámparas con capacidad de iluminar toda la ciudad Inka. El resultado es conocido como una celebración que reunió a la clase política y social más alta del Perú, donde no permitió la vista la visita al parque arqueológico, ni la participación de los pobladores en dichas puesta en escena, lo que propino múltiples reclamos por parte de la sociedad y turistas. Todo ello fue concebido con el único propósito de monumentalizar o perennizar algunos actos políticos y que estos sean recordados por su singularidad. Parece ser que cada gobierno maneja a su monomanía la normativa que protege el patrimonio material e inmaterial, sin dejar de lado los diferentes partidos políticos, organizaciones y empresas que en las últimas décadas se autentican como parte de la cultura del Perú para sus propios intereses.

Buen ejemplo de esta situación son las visitas del ex presidente Alan García que junto a sus invitados utilizaban la plaza principal de Machu Picchu como un improvisado helipuerto, del mismo modo el ex presidente Alejandro Toledo utilizó esta ciudad como escenario para su toma de poder, sin dejar de lado la faustuosa celebración descrita a inicios de este texto que re-inventan parte de historia inkaica. A nivel nacional son los partidos políticos los que encuentran en el inkanismo un sugerente voto popular, donde la población carente de educación política sigue por intuición aquellos elementos y símbolos que evocan un pasado glorioso como fue el imperio Inka, esto podría explicar el creciente número de partidos políticos que recurren a esta estrategia con nombres como: “la Chacana”, “Inka Pachakuteq”, “la O de Ollanta” “Movimiento Independiente Qosqollay”, etcétera.

Todas las celebraciones y fiestas están promovidas por instituciones gubernamentales donde cabe destacar la participación de tres de ellas: la EMUFEC (Empresa Municipal de Festejos de Cusco), la DIRCETUR (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.) y por la DRC (Dirección Regional de Cultura Cusco), esta última es la encargada de “conservar el patrimonio, la generación de políticas concertadas (patrimonio y turismo sostenido), la asignación autónoma y eficiente de recursos” (Plan Estratégico DRC 2006-2015), es decir administra y protege el patrimonio material e inmaterial de la región del Cusco. Sin embargo, no favorece a la creación de nuevas

fiestas regionales, para la presente investigación hemos obviado el estudio de esta institución por considerar que merece una investigación singular y única.

Las investigaciones de Flores Ochoa contabilizan treinta y tres de estos raymis en la región del Cusco para el año 2000 (Flores Ochoa 2005:123), en nuestra investigación hemos podido comprobar que una década después son por lo menos sesenta y siete²⁵. Sin embargo, tenemos conocimiento de que los gobiernos locales (ya sean pueblos y comunidades), están gestando nuevas expresiones artísticas que buscan transformar o crear nuevas fiestas y ceremonias.

Para Miguel Zamora Salas (Gerente general de EMUFEC)²⁶, la institución cumple con la “revaloración, preservación y difusión del calendario anual de eventos tradicionales del Cusco así como la institucionalización de nuevos eventos, es por ello que la institución brinda apoyo logístico a las asociaciones, sociedades y gobiernos locales. En la creación o recreación de diferentes fiestas en la región del Cusco. Sin embargo, esta no está en la capacidad de brindar apoyo económico.

Sobre el adjetivo Raymi, nos manifiesta que esta palabra quechua ha sido tergiversada, siendo utilizada de forma inadecuada por algunas autoridades locales, pobladores y sobre todo por el sector turístico. Sin embargo considera que es lógico que sucedan este tipo de acciones, sobre todo si tomamos en cuenta que están más enfocados a mercados turísticos.

La EMUFEC tiene la responsabilidad sobre la escenificación del Inti Raymi, que tiene un costo aproximado de medio millón de soles, dinero que es recaudado gracias al turismo. Desde la perspectiva empresarial la escenificación es rentable y las ganancias son re-utilizadas en la creación y promoción de otros proyectos sociales tal como manifiesta Zamora Salas, sin embargo no cuenta con los fondos económicos que le permitan ejecutar otros proyectos más ambiciosos.

Para Víctor Hugo Pérez (Director del DIRCETUR)²⁷ la fiesta del Inti Raymi ha perdido parte de su encanto algo que comparte parte la sociedad cusqueña sobretodo la joven quien la ha encontrado en muchos casos hasta aburrida²⁸, es por ello que el DRITINCI está intentando fomentar iniciativas con nuevos proyectos sociales que involucren a la

²⁵Basándonos en la información del calendario de fiestas del cusco del DIRCETUR y de OFEC.

²⁶Entrevista a Miguel Antonio Zamora Salas realizada el viernes 24 de febrero 2012.

²⁷Entrevista a Víctor Hugo Pérez realizada el Martes 21 de febrero 2012.

²⁸La escenificación del Inti Raymi fue concebida utilizando crónicas coloniales y propuestas artísticas de los años 40, por ejemplo la opera o el teatro quechua.

juventud con elementos sociales actuales y que estén relacionados al entorno cusqueño, por ejemplo el certamen “Cusco always in Fashion”, intenta no vender el atuendo típico del indígena muy al contrario propone la utilización de los mismos materiales y colores en la creación moderna de vestuario. De esta forma intenta motivar a la sociedad cusqueña a revalorizar nuevamente el pasado pero adaptándolo a la nueva tendencia social.

Por su parte el DRITINCI también apoya las iniciativas locales de fiestas y celebraciones tanto católicas como inkanistas pero estas se limitan mayormente a la publicidad.

Conclusiones

Por todo lo expuesto consideramos que existen factores y circunstancias en la historia que han contribuido en que las fiestas, festividades y ceremonias sean transformadas a productos turísticos. En atención a ello, confirmamos que las instituciones públicas y privadas aprovecharon las contribuciones de las doctrinas del “Indigenismo”, “Neoindianismo” y el “Inkanismo”, así como el favorable contexto institucional, económico y social de la región del Cusco en el Siglo XX.

Por su parte la sociedad cusqueña está consciente de esta afirmación, que desde el ámbito de las Ciencias Sociales (historia, arqueología y antropología), podría ser interpretada como una señal justificativa de la comercialización indebida del patrimonio cultural. Nada más alejado de nuestra intención. Sin embargo, cabe precisar que desde la perspectiva regional de un país en vías de desarrollo, las tradiciones artístico / folclóricas representan una oportunidad innegable de mercado y accionar político, sobre todo para los pequeños gobierno locales (pueblos, comunidades, etc.).

Por último es necesario que las instituciones gubernamentales (DIRCETUR, OFEC, DRC y Gobierno Regional del Cusco), tomen conciencia sobre la importancia del rol de las tradiciones artístico / folclóricas, así como la correcta gestión, administración y preservación del patrimonio material e inmaterial de la región, considerando en estos procesos las nuevas necesidades sociales y la transfiguración de la cultura local.

Bibliografía.

Academia Mayor de la Lengua Quechua (2005): “Diccionario Quechua – Español”. Gobierno Regional Cusco, Imprenta Edmundo Pantigozo. Segunda edición. Cusco.

Alayza, Luis (1947) “El Turismo en el Perú”. Imprenta Torres Aguirre. Lima.

Bernales Ballesteros, Jorge (1982): “El Corpus Christi: fiesta barroca en Cuzco” primeras jornadas de Andalucía y América, Sevilla.

Chara Azurín, Alberto (2011) “Guías, Indigenismo y Turismo en el Cusco, Perú”. IV jornada en investigación en turismo. Universidad de Sevilla.

Comisión central de propaganda y turismo del IV centenario del Cuzco (1934): “Cuzco capital arqueológica de Sur América”. Imprenta editorial Inca. Lima.

Deustua, José y Rénique, José Luis (1984): “Intelectuales, Indigenismo y Descentralismo en el Perú 1897 – 1931”. Centro de estudios rurales andinos Bartolomé de las Casas. Cusco.

Flores Ochoa, Jorge (1990): “El Cuzco: resistencia y continuidad”. Centro de Estudios Andinos Cusco.

Flores Ochoa, Jorge (2005) “El centro del universo andino”. Municipalidad de Cusco.

Flores Ochoa, Jorge (2009): “Celebrando la fe: fiesta y devoción en el Cuzco”. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas; Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.

Fuller Norma (2009) “turismo y cultura: Entre el entusiasmo y el recelo”, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Garcilaso de la Vega (2008): “Primera parte de los comentarios reales: que tratan del origen de los Incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno, en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel imperio y su república antes que los españoles pasaran á él” Vol. 1, Cap. I, La casa de las vírgenes dedicadas al sol, Imprenta de Doña Catalina Piñuela 1829. Madrid. Versión digitalizada de la Universidad Complutense de Madrid.

Ignacio de Castro (1980): “Relación del Cuzco”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Instituto Americano de Arte (1967): “Semblanza biográfica de José Uriel García”, Cusco.

Instituto nacional de Cultura (2009) “Plan Estratégico Dirección Regional de Cultura Cusco (2006-2015)” RD N° 602/INC, Cusco.

José Uriel García (1973): “El nuevo indio”, Editorial Universo, Cusco.

Kauffmann Doig, Federico (1973): “Manual de arqueología peruana” Ediciones Peisa, Lima.

Lovon Zavala, Gerardo (1982): “Mito y realidad del turismo en el Cusco”. Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cusco.

Magnus Mörner (1979): “Notas sobre el comercio y los comerciantes del cusco desde fines de la colonia hasta 1930”. Instituto de estudios peruanos. Talleres de industrial grafica s.a. Lima.

Martine, Du Authier (2009) “Fiesta andina: mamacha Carmen en Paucartambo”, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, Cusco.

Mejía Baca, Juan (1980): “Historia del Perú: Procesos e instituciones”. Volumen 12 de Historia del Perú, Editorial J. Mejía Baca, Lima.

Municipalidad del Cusco, EMUFEC (2011) “Calendario Inti Raymi”, Municipalidad del Cusco.

Pacheco, Karina (2007): “Incas, indios y fiestas: reivindicaciones y representaciones en la configuración de la identidad cusqueña”. Instituto Nacional de Cultura, Dirección Regional de Cultura de Cusco, Cusco.

Pallardel Moscoso, Danilo (1988): “El Inti Raymi”, Mundo Andino N°1. Editor: INC, Cusco.

Paz Soldán, José y Paz Soldán, Carlos. (1955): “Cuzco, la ciudad herida / un reportaje gráfico”. Editorial Torres Aguirre, Lima.

Pérez Beatriz (2006): “Turismo y representación de la cultura: identidad cultural y resistencia en comunidades andinas del Cusco. Antropológica /Año XXIV, N° 24, Lima.

Valcárcel, Luis (1927): “Tempestad en los Andes”. Editorial Minerva, Lima.

Valcárcel, Luis (1945): “Ruta cultural del Perú”, Fondo de Cultura Económica, México.

Van den Berghe, Pierre y Flores, Jorge (2000): "Tourism and nativistic ideology in Cuzco, Peru", Annals of Tourism Research, vol. 27, no. 1.

Verger, Pierre (1945): “Fiestas y danzas en el Cuzco y en los Andes”, Editorial Sudamericana, Argentina.

Recursos electrónicos y audiovisuales:

Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=indigenismo

Municipalidad del Cusco y EMUFEC (2008) “Documental Inti Raymi” Municipalidad Cusco y gobierno regional Cusco.

Qoyllur Riti es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en:
<http://elcomercio.pe/peru/1339939/noticia-qoyllur-riti-declarado-patrimonio-inmaterial-humanidad>

Anexos.

Cuadro N° 1. Fiestas de características inkanistas en la Región del Cusco.

	Nombre	*	Fecha	Lugar
1	El Chiaraje Batalla ritual	I	20.01	Canas
2	Fiesta patronal San Sebastián	I/C	20.01	Cusco
3	Fiestas del Señor de Pampa K´ucho	I/C	14.01	Cusco
4	Perachapchi	I/C	19/23.01	Cusco
5	Fiesta patronal de la Virgen Purificada.	I/C	01/04.02	Saylla Huaran
6	Fiesta de la Virgen Candelaria	I/C	02.02	Canas Espinar
7	Chutanakuy.	I	17.02	Ollantaytambo
8	Fiesta de Compadres.	C	24.02	Cusco
9	Fiesta de comadres	C	03.03	Cusco
10	Carnaval Cusqueño		06.03	Cusco

Foto: Martin Chambi 1948, "Actores bebiendo chicha".

11	Carnaval de Coya	I/C	06.03	Cusco
12	Sara Raymi	I	31.03	Huaro
13	Hampirantikuy.	I	22.04	Cusco
14	Lunes Santo.	C	18.04	Cusco
15	Semana Santa	C	Abril	Cusco
16	Cruz Velacuy.	I/C	02.05	Cusco
17	Señor de Kasacruz.	C	02/04.02	Acomayo
18	Chaque Raymi.	I	15.05	Anta
19	San Isidro	C	15.05	Calca Canchis
20	Pentecostés	C	11/14.06	Urubamba
21	Festividad de los Hermanos Ayar	I	12.06	Paruro
22	Ollantay Raymi	I	junio	Ollantaytambo
23	Qocha Raymi	I	17/19.06	Chumbivilcas
24	Inti Paqareq	I	19.06	Paucartambo
25	Festival de Raqchi	I	20.06	Sicuni
26	Señor de QoyllorRiti	I/C	Junio	Ocongate
27	Solsticio de invierno en killarumiyoc	I	21.06	Anta
28	Corpus Christi	I/C	Junio	Cusco
29	Inti Raymi	I	24.06	Cusco
30	Fiestas Cusco		20/25.05	Cusco
31	Festividad Patronal del Patrón Santiago	I/C	17.07	Cusco
32	Festividad de la Virgen del Carmen	I/C	15/18.07	Paucartambo
33	Festividad de la Virgen del Carmen	I/C	15/18.07	Pisac
34	Festividad de la Virgen del Carmen	I/C	15/18.07	Huarocondo
35	Pachamama Raymi	I	01.08	Cusco
36	Patrón San Salvador.	C	05/07.08	Anta
37	Virgen Asunta de Langui.	C	13/17.08	Canas
38	Pata pata-TarpuyRaymi.	I	14.08	Coya
39	Virgen Asunta de Qoya.	I/C	14/17.08	Coya
40	Virgen Asunta de Oropesa.	I/C	14/17.08	Oropesa
41	Virgen Asunta de Calca.	I/C	14/19.08	Calca
42	Mamacha Asunta de Pillpinto.	I/C	14/18.08	Pillpinto
43	San Bernardo patrón.	C	15.08	Cusco
44	Festival Haywariska	I	27.08	Cusco
45	Killarumiyoc Raymi.	I	28.08	Anta
46	Santa Rosa de Lima.	C	30.08	Cusco
47	Festival killa Raymi	I	03.09	Cusco
48	Festividad del Señor Exaltación de la Cruz	C	12/14.09	Mollepata
49	Festival Cocha Raymi	I	11/13.09	Urcos
50	Festividad del Señor de Huanca	C	14.09	Cusco
51	Warachicuy	I	18.09	Cusco
52	Festival del Agua "Unu Urco"	I	02.10	Calca
53	Festividad Virgen del Rosario	I/C	06/08.10	Combapata
54	Festividad Virgen del Rosario Sto. Domingo	C	07.10	Cusco
55	Festival del Pan T'anta Raymi	I/C	09.10	Oropesa
56	Warachicuy Pampacona	I/C	16.10	Limatambo
57	Festividad del Señor de los Milagros	C	18.10	Cusco
58	Festividad del Señor de los Temblores	I/C	30.10	Cusco
59	Día de todos los santos.	C	01.11	Cusco
60	Día de todos los difuntos.	C	02.11	Cusco
61	Encuentro tradicional Gayado Inka Coya	I	02.11	Coya
62	Aniversario del Centro Qosqo de Arte Nativo	I/C	07.11	Cusco
63	Qorimachaqwayniyoq culto al dios Amaru.	I	25.11	Cusco

