

TT/ Música #
M 838 b
2017

FACULTAD DE HUMANIDADES

INSTITUTO DE FILOSOFÍA

CARRERA DE MÚSICA

Baile Chino al Cerro Mercachas Estudio Etnográfico

**Proyecto de tesis para optar al título profesional de músico con
mención en oboe y al grado académico de licenciado en arte,
tecnología y gestión musical**

Claudio Manuel Moreira Cifuentes

Profesor Guía: Paul Hernández

Valparaíso 2017

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
CAPITULO I: COSMOVISIÓN ANDINA.....	5
CAPITULO II: LOS BAILES CHINOS Y SUS RAÍCEZ PREHISPANICAS.....	10
2.1 Bailes Chinos Evangelización y Sincretismo.....	15
CAPITULO III: CERRO MERCACHA.....	20
CAPITULO IV: INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA	
Marco Metodológico.....	25
CAPITULO V: RELATO ETNOGRÁFICO	28
5.1 Salida al cerro Mercacha..	28
5. 2 Ritual en La Cima del Cerro Mercacha..	31
5. 3 Observación Astronómica en el Cerro Mercacha.....	38
5. 4 La salida del nuevo sol, Ritual de despedida y descenso.....	41
VI.CONCLUSIONES.....	43
VII. BIBLIOGRAFIA.....	45
VIII. WEB GRAFIA.....	46
IX: ANEXOS.....	49
9.1 Entrevistas	49
9.1. Fotografías.....	61

INTRODUCCIÓN

La música siempre ha sido parte importante de la vida ritual del hombre, una conexión divina del espíritu a través del sonido y de la danza, es por ello, que este trabajo de investigación bibliográfica con un enfoque etnográfico dará a conocer los elementos constitutivos de una danza de raíz prehispánica llamada baile chino, los aportes bibliográficos mencionan lo siguiente: “Los más antiguos antecedentes musicales de baile chino se remontan al “Complejo Aconcagua”, cultura que habito la zona central de Chile entre el 900 y el 1400 D.C. Durante la colonia y el periodo republicano temprano, cronistas y viajeros dejaron testimonios de estas celebraciones” (1).

La Existencia de un patrimonio cultural antiguo y rico motiva a investigar una celebración que se realiza en ceremonias solsticiales en el Cerro Mercacha, situado en la ciudad de Los Andes V región. Cada año los miembros del Baile Chino de la Escuela El Sauce, ascienden hasta la Cima del Cerro donde, entre petroglifos y ruinas milenarias realizan la ceremonia que recibe un nuevo ciclo, ritual que se le asocia a tiempos ancestrales y que en la actualidad se han retomado como una forma de revalorizar la raíz precolombina de los bailes Chinos en el alto Aconcagua.

Esta investigación etnográfica tiene como objetivo el estudio del baile chino adoratorio cerro Mercacha de la Escuela El Sauce en su celebración y peregrinación solsticial realizada en la cima de este cerro adoratorio. El presente trabajo se realizará utilizando metodologías cualitativas de recopilación de datos. Las técnicas utilizadas en esta investigación se desarrollaran a través de la observación participante y levantamiento de información de notas de campo.

(1) Mercado Claudio, Rondón Victor, Piwonka Nicolás. Con mi Humilde devoción. Basiles Chinos de Chile Central, noviembre 2003. Página 6

Este estudio etnográfico busca poner en evidencia los elementos significativos que constituyen la peregrinación y celebración de esta fiesta solsticial, junto con ello dejar un testimonio escrito descriptivo de este acontecimiento y sus participantes, que se inserta como parte importante del ritual, todo esto constituirá un aporte al conocimiento desde el prisma cultural ancestral, ya que, nos da muestra de la rica identidad cultural que poseemos, esto a su vez, permitirá dar a conocer y exponer los ritos que se están realizando hoy en día y junto con ello, mostrar como los elementos sonoros asociados al ritual han evolucionado hasta el día de hoy, buscando la conexión de elementos que nos hacen pensar que los bailes chinos y su sonoridad son parte esencial del rito y cómo influyen en el ámbito espiritual y social de la comunidad. “Los bailes Chinos se insertan dentro del marco general de los rituales populares americanos, donde se observan aportes indígenas tales como la música instrumental, la danza, los instrumentos musicales, y la relación directa con lo sobrenatural a través de rituales que influyen en estados especiales de la consciencia” (2)

Al Analizar la cosmovisión andina como motor cultural, religioso y social nos hará entender la importancia de esta manifestación dentro de la realidad ritual del hombre andino actual, con ello se pretende evidenciar la conexión entre el baile chino y la religiosidad andina, y con ello aclarar que existe un enlace entre la forma estructural del baile chino y el pensar Andino.

(2) Mercado Claudio, Rondón Víctor, Piwonka Nicolás. Con mi Humilde devoción. Basiles Chinos de Chile Central, noviembre 2003. Página 6.

CAPITULO 1

COSMOVISIÓN ANDINA

El pensamiento y el orden cósmico del hombre andino, es el reflejo del micro y macrocosmos. La visión del hombre Andino tiene un fuerte arraigo espiritual y el convencimiento de que todo el mundo tiene un patrón sagrado de ciclicidad. Para entender esto, debemos pensar en primer lugar, que el mundo andino es tan profundo de pensamiento, tan cósmico y de una armonía universal donde el hombre y la naturaleza han sabido convivir en un solo nivel, por lo tanto, las piedras, los animales, los vegetales son hermanos de la filosofía andina, creados y paridos por la madre tierra la pachamama.

La llegada de Los Incas al valle central del Aconcagua trajo consigo todos sus conocimientos, como la manera propia de ver al mundo, una forma propia de dar respuestas a las interrogantes que el hombre se planteaba. Esta concepción Andina fue producto de un largo proceso de evolución del pensamiento y lo realizó desde los comienzos mismos de su período de formación, con la cual enfocó y entendió su mundo marcando su proceder, su conducta en las relaciones sociales. Gracias a los relatos de los mitos andinos, sumado a la investigaciones de expertos en cosmovisión Andina es posible obtener una imagen de cómo pudo haber sido esta visión del Mundo de nuestros ancestros. Para entender esta relación los expertos nos aconsejan que debemos ir a la raíz de la palabra, es decir, al concepto ``Existen principios claves para entender la espiritualidad Andina el primero es Kawsay Pacha que quiere decir cosmos de energía viviente, porque Kawsay significa vida o energía viviente y Pacha es la palabra que significa espacio, tiempo o sea cosmos.

De acuerdo a este punto de vista, el cosmos está construido a partir de energía viviente, eso quiere decir, que todo está hecho de energía viviente,

de modo que los fenómenos que tratamos son simplemente formas diversas de energía viviente, el sol y la luna es una forma de energía viviente, la tierra es otra forma de energía viviente, los humanos, los animales también son distintas formas de energía viviente". (3).

En la cosmovisión Andina, existen una serie de principios que rigen la forma de actuar del hombre Andino, su conducta social y espiritual se centra en un principio llamado el Ayni, y su significado es la reciprocidad. Este concepto nos explica que el Ayni divide en tres segmentos al cosmos: El HANAN PACHA (cosmos superior), Uku Pacha (el Mundo interior), KAY PACHA (mundo del presente y de aquí). En la cosmogonía Andina la importancia del Ayni nos hace referencia a la práctica de la reciprocidad.

En el primer segmento los habitantes del Hanan Pacha han logrado practicar un Ayni perfecto están rodeados de una energía llamada Samy (fina), todas las formas de existencias generan energía fina, menos el hombre que genera energía pesante, estos dos tipos de energía conjugan los estados de conciencia del mundo Andino.

“Los seres de este mundo a veces honramos el Ayni y otras veces nos olvidamos de honrarlo, en cuanto que honramos el ayni generamos energía fina, y cuando nos olvidamos de honrarlo generamos energía pesada”.(4)

En el segundo segmento los habitantes del Uku Pacha están inmersos en una energía llamada Hucha (energía pesante) hace referencia a un estado de conciencia donde los seres practican un tipo de reciprocidad llamada chalay que también es dar y recibir pero, en un contexto de mezquindad, donde cada uno está tratando de dar lo menos y recibir lo más.

En un estado de consciencia superior el Ayni se practica como un intercambio reciproco pero, con generosidad que conlleva la intención de beneficiar a todos los que participan en este intercambio. El tercer segmento corresponde al KAY PACHA que representa el mundo del aquí y ahora de los hombres, donde se conjugan estos dos conceptos anteriores, el mundo superior HANAN PACHA y el mundo interior UKU PACHA.

Los grupos sociales en el sistema Andino parten con un concepto llamado Ayllu, este sistema usualmente se utiliza para describir el concepto de familia o también una pequeña comunidad. "El Ayllu entonces requiere de un *Ayllu Paqo*, que es un oficiante que puede hacerse cargo o asumir, la responsabilidad de este pequeño grupo local o estas familias del ayllu. El siguiente grado es el *Llakta Paqo* es nombre del oficiante y *llakta* es un conjunto de Ayllu es decir una gran localidad, más allá está el Suyo Paqo, el Suyo es una estructura social que comprende una gran zona de ayllus esto quiere decir que es equivalente a una región o de una nación. Otro principio importante dentro la cosmovisión andina es el yananti Y Masintin." (5).

El sistema andino comprende dos categorías principales: Yanantin y Masintin, donde la primera es el resultado de la aplicación de un principio de oposición complementaria, la noción de masculino y femenino. La segunda es el resultado de un principio de identidad, solidaridad y equivalencia asociada a la noción de homólogos existentes entre hermanos del mismo sexo. Ambos principios son usados por el hombre andino para organizar el cosmos, operan simultáneamente y son entre sí opuestos y complementarios.

(5) Núñez Del Prado Juan. (1979). Estudio académico sobre los especialistas espirituales andinos. Aprendizaje con los maestros indígenas. Página 5.

“Entiendo por Yanantin al principio de oposición complementaria a través del cual el hombre andino ve su universo y organiza su mundo en parejas de opuestos complementarios, todo lo que en él se encuentra. Ambos son interdependientes, jerarquizados y unidos entre sí por una cadena de intercambios recíprocos de diferente naturaleza y/o asimétricos.” (6). Estos opuestos complementarios son asociados a las nociones de ‘masculino’, por ejemplo Pachatata que representa lo inmaterial, la energía invisible, que en la iconografía Andina simboliza el cuadrado, y por otra parte lo ‘femenino’ representa a la Pachamama la energía visible, lo material y que se simboliza con un círculo. De acuerdo a lo planteado anteriormente podemos, comprender que para la cosmovisión Andina el universo se compone de elementos complementarios y opuestos, estando estos elementos ligados por una relación llamada Yanantin.

Masintin “Es el principio de identidad, solidaridad y equivalencia, que establece el hombre andino entre los componentes de dos o más parejas de opuestos complementarios en base a cualidades o circunstancias comunes a ellos. Los componentes que son Masi no se jerarquizan en orden al principio en sí, sino a criterio de edad (antigüedad en el tiempo) que son equivalentes y supletorios, y se encuentran unidos entre sí por una cadena de intercambios de la misma naturaleza y/o simétricos.”(7).

En el concepto yanantin no existe la jerarquía, no puede ser cambiado o alterado ya que es inherente a la naturaleza de la pareja. En Ambos principios el yanantin y Masintin se aplican a la organización del Ayllu.

(6-)Núñez Del Prado Juan. (1979).Estudio académico sobre los especialistas espirituales andinos. Aprendizaje con los maestros indígenas.Página5.

(7)Núñez Del Prado Juan. (1979).Estudio académico sobre los especialistas espirituales andinos. Aprendizaje con los maestros indígenas .Página 5.

Uno de los principios importantes es el concepto Tinku que es una expresión quechua que significa encuentro integral, en la visión de la cosmovisión andina existen relaciones antagónicas y complementarias, son diálogos que conllevan sentimientos, fuerzas, experiencias e ideas. Es un diálogo donde existe un encuentro físico, es decir, una verdadera expresión de interculturalidad. Si bien Tinku es una expresión andina esta misma concepción de fraternidad existe en las diferentes culturas de otros pueblos.

Se habla de un tinku de jóvenes, de mujeres, de comunidades cuando se convocan reuniones rituales, donde generalmente se conversa, se clarifica, se decide, se celebra y se festeja, pero también se identifica con la convergencia, con la lucha, inclusive con la confrontación. Culturalmente ha aún se siguen practicando estas ceremonias comunitarias de encuentro y celebración espiritual en mundo andino.

CAPITULO II

LOS BAILES CHINOS Y SUS RAICES PREHISPANICAS

Existen variados testimonios que nos permiten afirmar que la tradición de los bailes chinos no ha cambiado durante los últimos siglos. Los relatos hablan de bailes que provienen de poblados indígenas Locales. Los bailes chinos se enmarcan dentro de los rituales populares americanos, donde se insertan aspectos propiamente locales, dando una identidad culturalmente propia a estas manifestaciones rituales de la zona del Valle del Aconcagua.

Los precedentes más antiguos que se conocen de Los Bailes chinos se remontan a la cultura Aconcagua ¹. “Estas forman parte de un proceso de desarrollo músico - ritual, que abarco una gran área de Los Andes del Sur”. (8).

Entre los ríos Aconcagua y Maipo habitaba la cultura Aconcagua, cuyo límite colindaba con dos zonas, una de ellas era la Mapuche hacia el Sur, y la Diaguita por el lado Norte, al estar en contacto con ambas culturas, esta recibió y fomento a su vez un desarrollo “musical” sobresaliente en el área de Los Andes del Sur. Esta es una tradición ritual musical que se ha manifestado durante siglos y que se ha mantenido hasta el día de hoy.

Hoy en día se han encontrado flautas de piedra de combarbalita morada tipo antaras², que según los análisis antropológicos corresponderían al periodo de la cultura Aconcagua Salmón, que estarían dando evidencia que de tiempos preincaicos , ya estaban sonando estas flautas con el llamado sonido rajado como lo han denominado actualmente los investigadores.

¹ Cultura Aconcagua: se denomina a aquella población indígena del período Neolítico tardío que habitó la actual zona del territorio de Chile comprendida entre los ríos Aconcagua por el norte, especialmente el llamado valle del Aconcagua, y el Cachapoal por el sur, aproximadamente entre los años 900 y 1536.

(8) Mercado Claudio, Rondón Víctor, Piwonka Nicolás. Con mi Humilde devoción. Basiles Chinos de Chile Central, noviembre 2003. Página 6.

“Desde la perspectiva acústica, el sonido rajado se caracteriza por Tener una estructura timbrística rica en armónicos, y una gran intensidad y una inestabilidad temporal que puede ser percibida como vibrato o frullatto altamente valorado por los intérpretes de los bailes chinos actuales, quienes la llaman con distintos nombres como gorgoreo, garganteo, ganseo, catarreo o llorona, según su cualidad” (9). Estos sonidos se sentían fuertemente en los valles en momentos de fiesta, en aquellos tiempos las festividades eran totalmente distintas a lo que se conoce hoy en día, ya que la población tenía otra forma de ritualidad y costumbres. “La antara, más que un instrumento musical, fue un importante símbolo cultural, religioso y social al que la cultura Aconcagua2 destinó sus mejores habilidades artesanales y otorgó un lugar fundamental dentro de su ritualidad. Trazos de su importancia persisten a través de flautas rituales (pifilcas y flautas de chinos)”. (10).

Estas flautas se consideraban sagradas y se utilizaban solamente en el momento de realizar rituales, actualmente existen flautas semejantes, pero construidas de caña de Bambú y de madera como: roble, nogal, sauce, álamo, lingue. Según los musicólogos que han escuchado el sonar de este tipo de flauta, mencionan que este supera por lejos el sonido de las flautas actuales, ya que estas estaban confeccionadas de una piedra llamada combarbalita morada, que le da una especial sonoridad a la flauta.

Existen evidencias que nos indican que este material para la construcción de las flautas Antaras eran traídas desde la zona de combarbala hacia la Zona del Aconcagua, donde los artesanos locales elaboraban estas flautas.

(9)Antaras Aconcagua: un estudio antropológico y acústico. Página 3. (Pérez de Arce 2002). Introducción a la música de América: estéticas Andinas.

(10) Pérez de Arce José. Antaras del Aconcagua un estudio antropológico y acústico 2012. Página 1.

2 Antara: Flauta de pan, de porte muy esbelto, de forma cuadrangular y escalonado de un costado inferior. Posee desde 2 a 4 tubos que se denominan tubos complejos.

El material que ellos utilizaban no era el más apropiado, debido a la dureza de la piedra, sin embargo, la extraordinaria excelencia artesanal lograda en la confección de las flautas demostraban el alto nivel cultural de este pueblo y a pesar de todas las dificultades, eran capaces de lograr excelentes resultados acústicos muy complejos, muy desarrollados y extraordinariamente precisos como es el caso del llamado “sonido catarra”(frullato). “La piedra era un material luminoso, que emanaba de los cerros, dotada de la vida (a diferencia de nosotros, que la creemos muerta) y poseedora de poderes, sobre todo las piedras elegidas cuidadosamente, como esa.” (11).

Flauta Antara Aconcagua

(11) Pérez de Arce José. Seminario de peregrinación por la revalorización de la raíz precolombina del baile chino del alto Aconcagua 2

Según él Antropólogo y musicólogo Pedro de Arce, estas personas que poseían estas flautas, eran dueños de un conocimiento secreto muy sofisticado como de una especie de cofradías de artesanos- sacerdotes, el cual estaba al servicio ritualístico, donde el sonido de las flautas conformaba parte del tema central. Esto se inscribe dentro de una forma de ritualidad que sabemos existió en el pasado de los bailes chinos, que se conoce como cofradías secretas. La llegada del Inca a nuestras tierras no solo trajo consigo su conocimiento agrícola, astronómico, sino que toda una cosmovisión Andina que se basó en llevar a las localidades y su entorno al máximo nivel de rendimiento y cultura, en todos los sentidos de desarrollo.

El aporte de los Incas, sumado más a la cultura local produjo un sincretismo que elevo sin duda, el nivel cultural de la zona del Aconcagua, la cerámica se hizo más refinada, nacieron temas en sus pinturas, creció la cultura en todo sentido y a música no fue una excepción, ya que, los Incas introdujeron sus propios rituales reforzando de modo evidente las manifestaciones sagradas. Los centros ceremoniales incaicos tenían un concepto hermético y exclusivo, relacionado con la ceremonia que solo podía ser tendida por los elegidos o iniciados, ellos se protegían celosamente del extraño. A modo de ejemplo los grandes templos en Bolivia Pachacama, de la isla del sol, en cusco el Coricancha, templos que se destinaban a unos pocos, estos podían ingresar si cumplían con el requisito que consistía en hacer ayuno y orar por más de un año antes de ingresar a los patios superiores, cercanos al oráculo.

3 cofradías: como término general universal, designa diferentes tipos de cosas, como hermandad, gremio, compañía, unión o reunión de individuos.

Cabe destacar que existen suficientes evidencias que nos indican que, a pesar de haber existido un cierto secretismo en algunas acciones rituales o ceremoniales, había un compartir con las poblaciones locales como por ejemplo, los mitimaes que eran poblaciones diaguitas-inca incorporadas al lugar, los cuales eran trasladados por los Incas para cumplir funciones como: cultivar la tierra, proteger los pukaras y los cerros ceremoniales (Huacas del Aconcagua). Los arqueólogos han encontrados fragmentos de flautas de piedra combarbalita morada, los cuales nos indican varias cosas: En primer lugar señalan que habían instrumentos locales, ya que este tipo de flautas son característicos de estas poblaciones.

De acuerdo a la información entregada en el Seminario dictado por el Musicólogo e investigador José Pérez de Arce “Todo parece indicar que ese escenario sería el que las músicas locales, con sus instrumentos, sus cantos, su idioma, sus voces, sus ritmos, estuviera compartiendo con las músicas traídas del norte, ya fueron Incas, diaguitas, o todas ellas. Y sabemos, también, que cuando ocurre eso en Los Andes, el resultado es una fiesta ritual, donde todos esos sonidos se mezclan, compiten entre sí, se encuentran y se desencuentran, pero nunca perdiendo su identidad, nunca dejando de ser distintos” (12.) Aún se siguen realizando estas fiestas donde los habitantes suben al cerro y celebran a través de rituales, donde el baile chino juega un papel preponderante dentro de la conexión del hombre con el cerro adoratorio local. Cabe mencionar que los bailes chinos aún conservan los rasgos andinos del ayllu Inca, donde la estructura de un baile chino coincide con los principios de la cosmogonía Andina, a modo de ejemplo el yananti y masinti (dualidad complementaria).

(12). Pérez de Arce José. Seminario de peregrinación por la revalorización de la raíz precolombina del baile chino del alto Aconcagua 2014.

La conformación de un baile chino está compuesto por dos columnas de filas de flauteros donde uno le responde al otro y ambos forman un solo sonido (rajado), y también existen dentro del grupo jerarquía de edades y capacidad para tocar la flauta, con este criterio es como se ordenan los roles dentro de un baile chino.

2.1 Bailes Chinos Evangelización y Sincretismo

Los bailes chinos han sido los encargados de transmitir y resguardar una tradición ritual, a pesar de la prohibición de la iglesia católica contra todo culto que no fuera católico y la fuerte presión cultural urbana por borrar todo vestigio de lo propio y suplantarlo por lo ajeno, durante cinco siglos aún se conservan la misma tradición ritual, pero con otros tintes culturales. Con la llegada de los españoles los bailes chinos tuvieron que cambiar su fe a las nuevas creencias impuestas desde España.

Esta prohibió, todas las fiestas, toda la música, todos los festejos, todo tipo de prácticas rituales que se venían desarrollando desde milenios y con ello enterrando todo un conocimiento ancestral. Los bailes Chinos a pesar de ello han sobrevivido en el tiempo, son herencia lejana de un pasado que tuvo una potencia vital tan fuerte, como para subsistir a pesar de todos los embates de la historia.

Hoy en Día los bailes chinos se consideran cofradías donde danzantes-flauteros expresan su identidad local a través de rituales, donde consagran su fe en el marco de festividades católicas, donde veneran a sus santos Patronos y vírgenes. En la actualidad se practican estos rituales desde la norte a la zona central de Chile, donde varios pueblos de campesinos, urbanos y pescadores practican estas tradiciones, que nace principalmente de un sincretismo de rituales de características religiosas e indígenas prehispánicas, con ello la religión católica es parte resultante del mestizaje que surgió mediante el proceso de conquista, colonización y República, a

través de esta danza se expresa una profunda religiosidad popular y es parte fundamental de la sociabilidad e identidad de estos pueblos.

El concepto de vocablo Chino no posee traducción en Quechua, pero sí la palabra china que se refiere a la esposa del indio, que paso a ser servidumbre de los señores terratenientes españoles. En la actualidad la palabra china se le asocia al servicio devocional a la chinita (virgen), y por ello a los que adoran a la virgen se le llama chinos.

Un ritual de baile chino es una fiesta ritual organizada por la comunidad, para rendir culto o celebrar a un santo o una virgen. Esta fiesta se caracteriza por ser un encuentro intercomunitario, donde los bailes invitados acuden con sus familiares y amigos, en un encuentro donde se reúne gente de diversos pueblos. Es una fiesta en que lo sagrado y lo profano interactúan de tal manera que genera un ambiente de encuentro social de diferentes pueblos.

Los bailes chinos se caracterizan por un tipo de danza que consiste en saltos y flexiones de piernas, todo al ritmo de una música instrumental isométrica de origen precolombino, la cual es interpretada con percusiones y flautas de chinos.

“La música instrumental de chinos se basa en el desarrollo de un concepto sobre todo armónico, vertical, en que grandes masas de sonido se suceden unas a otras, formando un espacio sonoro con una inmensa gama de sonidos superpuestos, los instrumentos usados para generar esta música son las “flautas de chino”, instrumentos de madera o caña cuya construcción interior del tubo, debido a una técnica compleja, permite al ejecutante emitir no sólo una nota sino un acorde altamente disonante en cada soplo; este sonido es llamado “rajado” por los chinos y es un elemento fundamental dentro del marco general de la música.” (13).

(13) Mercado Claudio, Música y estados de consciencia en fiestas rituales de Chile Central. Inmenso puente al universo 1995. Página 5.

El abanderado (alférez) es el representante de un baile chino y de la comunidad, es el mediador entre lo humano y lo divino dentro del ritual. Él es la evidencia concreta del sincretismo que sufrió el baile chino dentro de su historia. El Alférez es quien tiene el conocimiento de historias bíblicas que las interpreta a través de cantos o coplas, que son improvisadas o memorizadas por él, los chinos acompañan este canto repitiendo los últimos versos del canto del alférez, ellos se mantienen quietos y erguidos mirando la imagen, al momento de repetir el canto se inclinan apoyando su flauta sobre el pie. Dentro de la agrupación de un baile chino es parte primordial el tambor y el bombo ya que marcan el ritmo. El tamborero es el que dirige la mudanza, que es la coreografía que danzan los chinos y además tiene la función de marcar el pulso cuando canta el alférez. Existen acompañantes que son encargados de llevar el estandarte que caracteriza cada baile chino, este estandarte contiene la información del año de la conformación de un baile y un pueblo que representa. Lo que caracteriza al baile chino es su música instrumental y su danza de raíz precolombina, los elementos expresivos que componen estas danzas no se pueden apreciar por separado, ya que el chino baila y toca sus instrumentos en forma simultánea y en coordinación con todos los participantes del baile.

Dentro de los bailes religiosos que existen en el país, el baile chino es poseedor de características estilísticas donde se interrelacionan sonidos instrumentales, danza y canto.

“Los bailes chinos forman sus flautas en dos filas o columnas, y cada fila toca al unísono de forma alternada con la otra fila, construyendo un sonido en bloques intercalados. Por su parte, los tambores van marcando la pulsación en que deben tocar las flautas, la velocidad con que las columnas

alternan sus sonos corresponden con la velocidad del paso de la danza, de tal modo que el sonido resultante de un baile chino dependerá de diversos factores directamente relacionados con la flauta y el apoyo rítmico que aporta el tambor.” (14).

Los bailes chinos cumplen una función muy importante dentro de una comunidad, ya que son la conexión de los hombres, con lo sublime y lo divino, a través del alférez que actúa como mediador de la fe de las personas a través de su canto. Es importante destacar que los integrantes de una comunidad le solicitan al alférez que a través de su canto interfiera y pida por la salud de un enfermo, también que interceda para tener situaciones climáticas favorables para las siembras, en el caso de comunidades costeras que se presenten condiciones favorables para la pesca de productos del mar.

Un baile chino se considera también como un instrumento de participación en la vida social de las comunidades. Estas constituyen un modelo de integración y cohesión social donde se adhieren las comunidades locales y, con esto reafirman un sentimiento de identidad y solidaridad a quienes los practican.

Baile Chino Adoratorio Cerro Mercachas

CAPITULO III

CERRO MERCACHA

El Cerro Mercacha, llamado también cerro de la Mesa por su morfología, su significado del nombre proviene del quechua que quiere decir velador, guardador o protector.

Este posee una altura de unos 1.600 m.s.n.m. y unos 400 metros sobre el nivel de los valles. Sobre la cumbre de este cerro, el cual está localizado en $32^{\circ}45' S$ y $70^{\circ}30' W$, entre la ribera sur del río Aconcagua y al este de la ciudad de Los Andes, Chile.

Este cerro sobresale por su cumbre amacetada de 300 metros de longitud, constituye una excelente visión del entorno con un difícil acceso, lo cual por su ubicación estratégica logra mantener un control de un amplio dominio del valle agrícola de Curimón y Aconcagua. Todo esto habría llamado la atención de la población local pre- Inca, que hizo uso de este cerro dejando testimonio o una huella con sus petroglifos, podemos destacar que se encontraron símbolos esculpidos en la piedra con motivos circulares y puntos en el centro. Según los Arqueólogos entendidos en la materia estos petroglifos no tienen relación con la instalación Diaguita- Inca de la cumbre.

“En forma hipotética se postula que fue elegido como cerro sagrado tren – Tren, puesto que su forma era especialmente apta para recibir y acomodar a la población local si viniera un diluvio, sacralidad que pudo reenmacarse mediante los mencionados petroglifos, un levantamiento topográfico y un estudio preliminar publicado por Sanguinetti” (1975). (15)

“De acuerdo a un Mito Mapuche del diluvio universal, este señala que la serpiente Kai-Kai Y Tren –Tren compiten entre sí. La primera eleva el nivel de las aguas. Los hombres se refugian en la cima de un cerro alto donde la serpiente Tren- Tren lo hace crecer a medida que suben las aguas. Esta competencia continúa un hasta que al cerro se acerca el sol donde la cabeza de los hombres se quema dando origen a la calvicie. Este diluvio se puede repetir y por tanto, cada parcialidad Mapuche elige un cerro Tren –Tren donde refugiarse en caso que el fenómeno vuelva a ocurrir”. (16).

(15) Sanguinetti. Construcción Indígena en el Cerro mercachas.1975

(16) Stehberg Rubén, Sotomayor Gonzalo, Cabis, Guacas- fortaleza y el control incaico del valle de Aconcagua. Página 237.

¿Quién construyó este sitio arquitectónico? Una de las hipótesis existentes menciona que esto lo hizo el Curaca Vitacura ⁴, que fue el primer delegado del Incanato en la zona que se conoce como valle de Chile o zona del Aconcagua, el Tahuantinsuyo ⁵ llega a través por el paso de Uspallata, antes que en el Norte Chico y el Valle del Mapocho, las fechas radio carbónicas así lo demuestran.

“Esta zona tuvo un alto interés para el Tahuantinsuyo, podría pensarse que para el Estado Inca era fundamental controlar la puerta de entrada y salida del valle del Aconcagua, hacia la vertiente Oriental de Uspallata y Cuyo” (17).

La construcción de este Pucará podría haber tenido significancia como una fortaleza seguramente para defenderse de las poblaciones locales o para apropiarse y demostrar poder. Luego Vitacura fue enviado al valle del Mapocho y quedando a cargo del Lonco Picunche Michimalongo que fue jefe de los Mitimaes y aliado de los Incas. Esta información se extrae basándose principalmente en lo que vivieron estos dos cronistas españoles Don Diego García de Cáceres y Bartolomé Flores.

⁴ Curaca Vitacura: Jefe político y administrativo del Ayllu, cuyo nombre Vitacura significa en lengua nativa piedra grande.

⁵ Tahuantinsuyo: Fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. Tuvo como sede a la ciudad de Cusco y data del año 1200 d.C. La palabra Tahuantinsuyo proviene de un nombre compuesto por dos vocablos quechuas: *Tawa*, que significa cuatro, y *Suyo*, que quiere decir Estado.

(17) Stehberg Rubén, Sotomayor Gonzalo, Cabis, Guacas- fortaleza y el control incaico del valle de Aconcagua.

“En un primer momento las ruinas se atribuían a la presencia de una fortaleza o pukara de época incaica (1450-1536 d.C.) o anterior. Hacia fines del siglo XX, las interpretaciones de las estructuras arquitectónicas se ampliaron para considerarlas, además de un pukara, una Huaca “La Huacas Solar del Cerro Mercacha” o lugar sagrado para los incas, Así, las montañas andinas eran consideradas como las fuerzas vitales controladoras del clima y dispensadoras del agua para la fertilidad de ganados y cosechas. Este concepto tiene una base ecológica, en que todos estos fenómenos tienen normalmente en las montañas su lugar de origen al igual que los ríos que surgen de ellas”. (18).

De acuerdo a lo anterior se señala que este Complejo no sería un pukara, al no cumplir con las condiciones para ello, debido a la ausencia de cursos de agua cercanos y al estar aislado el cerro en relación al resto de la cuenca superior del río Aconcagua y las zonas de cultivo. Por ello, estaríamos frente a una Huaca (del quechua wak'a). Este centro ceremonial fue construido por el Tawantinsuyu como posesión simbólica de la ocupación del valle del Aconcagua.

El Cerro Mercacha posee una relación con la fertilidad del valle del Aconcagua, estos ritos de fertilidad permitían una posición privilegiada de las Pléyades cuya constelación servía para pronosticar los cambios climáticos relacionados con las corrientes de La Niña y del Niño, con ellos los Amautas (astrónomos del Incanato), podían pronosticar si sería un año lluvioso o seco.

6 Huaca: Según la tradición precolombina, las huacas poseen personalidad propia y forman parte de los panteones locales de las culturas incaicas y pre-incaicas.

(18) Carmona sciaraffia Gabriela, Artículo El cerro Mercacha Nuestro protector.

La coincidencia de esta aparición de las pléyades con la cumbre del Aconcagua, tuvo una especial significación para los Amautas del Incanato, ya que marcaba un nuevo año. “Las evidencias de esta ritualidad estarían representadas por una parte, en la espacialidad y movilidad que se produce al interior del Complejo, marcando un ingreso, un sector medio y uno final, concentrándose en el centro los recintos de mayor tamaño para una mayor congregación de personas”.(19)

“La cumbre plana del cerro Mercacha destaca por un muro perimetral que encierra un área de más de 120 mil metros cuadrados, en él se reconocen 43 estructuras de piedra y 13 bloques de arte rupestre. Existen entre ellas algunas Collcas o silos para almacenar granos, un muro alineado de Norte a Sur con una pirca de estilo inca, de más de 1 kilómetro de largo, que recorre toda la cumbre del cerro y baja por sus laderas hasta el valle, aún se conserva”. (20).

(19) Carmona sciaraffia Gabriela, Artículo El cerro Mercacha Nuestro protector.

(20) Coros Villca Carlos.Documental Excursión al Cerro Mercacha

CAPITULO IV: INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

MARCO METODOLÓGICO

Esta investigación transcurre en un tiempo de 6 años donde se realizaron 12 ascensos al Cerro Mercacha que corresponden a dos visitas a terreno por año entre solsticios de invierno y solsticios de verano, comprendidas entre los años 2012 y 2017. Este estudio etnográfico se desarrolló utilizando técnicas de recopilación de datos cualitativos, empleando para ello la observación participante como metodología de trabajo, donde se relaciona el investigador con los investigados en un contexto experiencial, en un tiempo determinado, en la vida cotidiana para así conocer directamente toda la información con los sujetos investigados, basado en la hipótesis del tema planteado, como ¿En este cerro se realizaron ceremonias solsticiales pre colombianas donde participaban los bailes chinos? , ¿cuál es la importancia que se le da hoy en día a esta celebración en la cima del Cerro Mercacha? Para responder estas interrogantes se realizaron entrevistas profundas, narración testimonial, categorización, teorización, grupo focal. De acuerdo a Albert “en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para el análisis” (21)

(21) Albert (2007: 231)

Dentro de esta investigación se realizaron entrevistas a profundidad que consistieron en una serie de conversaciones, donde se entrevistó a los participantes y para ello se debió realizar una pauta que contuviera las preguntas previamente elaboradas. " La entrevista es uno de los métodos cualitativos de investigación (no es el método, ni tampoco es un método caracterizado por la improvisación)". (22)

Otra de las técnicas utilizadas fue la narrativa testimonial que nos permite analizar las historias contadas, incorporando e integrando recursos lingüísticos y culturales, y su principal objetivo es persuadir al lector en relación a la autenticidad de la historia. Según Roberts señala, que el estudio narrativo de las vidas de la gente "se ha convertido en un área sustantiva para el análisis de la experiencias de vida y la identidad conectada con los grupos sociales, las situaciones y los acontecimientos".(23) Por ende las narraciones nos proporcionan una estructura que conlleva a crear una identidad narrativa sobre nuestras vidas.

Uno de los procedimientos realizados en el programa de trabajo fue la técnica llamada Grupo Focal, que consistió en encontrar un buen líder moderador, dentro del sistema y organización del trabajo se requirió conseguir una grabadora, definir día, lugar, tiempo, contenido y el número de personas participantes, preparar las preguntas, seleccionar a los miembros, revisar nuevamente los preparativos para obtener finalmente las evidencias.

(22) Juan Carlos Romero 2016.

(23) Robert (2002, P. 115).

En relación a la categorización se realizó antes y después de haber hecho las entrevistas estableciendo categorías de análisis a partir de las observaciones en terreno. “conjunto ordenado de información, normalmente presentada en forma especial, abarcable y operativa que permite resolver las cuestiones de la investigación”. (24)

La teorización es el final de la investigación donde se buscó integrar todos los resultados obtenidos en un orden coherente y lógico , diseñado en un marco teórico referencial , aquí se utilizaron todos los medios disponibles para lograr la síntesis final de esta investigación.

(24) Rodríguez Conde (1998)

CAPITULO V RELATO ETNOGRAFICO

5.1 Salida al Cerro Mercacha

5.1.1 Día viernes 22 de diciembre del 2017

La salida de Villa Alemana con destino a la Escuela El Sauce ubicada en Los Andes fue a las 14:30 P.M del día 22 de diciembre del 2017, y por ello me esperaba un viaje de tres horas y media. Era un día de mucho calor y la hora fijada para el encuentro era a las 17:30 hrs. Cuando llegué a mi destino me encontré con un grupo de personas, entre alumnos chinos, apoderados y profesores de la Escuela El Sauce , todos estaban preparando sus equipos para el ascenso al cerro Mercacha, luego nos esperaba un furgón utilitario que nos transportaría a la falda del cerro.

El profesor a cargo de la actividad que a su vez cumple el rol de Alférez en el baile chino de la Escuela El Sauce entrega las primeras instrucciones a sus alumnos, apoderados y chinos peregrinos” existen distintas huellas o caminos hacia la cima dejados por los arrieros, esta vez tomaremos el camino de la Pirca y por esta huella hay que subir para llegar al descanso antes de la cima” (*nota de campo*). Subiendo el cerro lo primero que me llama la atención fue que existen cúmulos de piedras amontonadas, luego le pregunte al alférez, ¿qué eran esos cúmulos de piedra? Y él me respondió, que estábamos en presencia de un cementerio indígena ubicado en la falda del cerro.

El profesor nos explica que estos cementerios son los vestigios de los antiguos habitantes que poblaron los alrededores y este cerro, el profesor comenta que en la cosmovisión Andina los cementerios son poseedores de una energía llamada Hucha, debido a que cuando los hombres fallecen queda

impregnada esa energía en el lugar, es por ello, que se debe realizar una ceremonia ritual especial para entrar a estos lugares, sino se arriesga a sentir males físicos y energéticos.

Siguiendo nuestra ruta de ascenso el profesor de historia de la Escuela le comenta al grupo, que de acuerdo a datos históricos en la falda de este cerro se confrontaron en una batalla entre Michimalonko y el Español Pedro de Valdivia e incluso algunos historiadores afirman que esta batalla fue relevante para la historia nacional, porque allí se decidió, si Chile iba a existir como la conocemos hoy en día.

Luego de caminar 40 minutos llegamos al lugar de descanso que nos indicó el alférez, desde allí nace una pirca típicamente incaica de doble hilera con relleno interno de tierra de por lo menos un kilómetro que va hacia la cima del cerro y desde allí baja hacia el río Aconcagua, la pregunta que uno se hace es ¿Para qué servía esa pirca?, investigando pude dar con la hipótesis del Director del museo antropológico de Los Andes Don Carlos Coros Villca, donde explicaba que esta pirca cumplía la función de un fuerte (pukara) o también como delimitación del territorio. Luego el grupo siguió el ascenso hacia la cima por la orilla de la pirca tal cual indicó el Alférez Mario Martínez. Luego el grupo tomó un descanso en unas piedras donde se podía apreciar la cima, faltaba el último trayecto, el más inclinado para llegar.

Durante el descanso una apoderada de la Escuela le relata al grupo, su experiencia del ascenso a cerros o calvarios ⁷ como se le llamaba antiguamente, práctica que realizaban los chinos de la zona que con los años se ha ido perdiendo. “cuando yo era pequeña recuerdo que mi padre, que era chino, me llevaba al calvario, aquí en río Colorado, donde se realizaban estas fiestas”.

⁷ Calvario, Según el diccionario RAE, calvario hace referencia a: “lugar, generalmente en la afueras de un poblado, en el que ha habido o hay o varias cruces”. Para esta investigación tener presente que en un muchos caso la cruz está situada en cimas de cerros como sucede en muchos lugares del campo chileno, como el caso que exponemos, como también en el altiplano chileno ubicado en el Norte grande, los calvarios situados en altura son referente simbólicos de gran importancia.

Todo esto hace sentido porque en el último tramo del trayecto a la cima era como un calvario, porque se hacía interminable el trayecto, por el cansancio, por el agobio de la subida que duro aproximadamente 3 horas y media. Cuando llegamos a la cima fue una alegría inmensa, como un premio al esfuerzo por subir un cerro de 1.600 metros y desde ahí poder contemplar los valles del Aconcagua y los cerros aledaños llamándonos la atención el gran Apu 8 Aconcagua que así lo denominaban los Incas en referencia a los cerros sagrados. Lo primero que divisamos al llegar a la cima fueron unas estructuras de piedra en forma de círculo y una gran piedra que tenía inscripciones talladas en ellas (petroglifos), esta piedra la cofradía de chinos la identifica como piedra altar o piedra sagrada, ya que, cumple la función de intihuatana que traducido al español significa lugar donde se amarra el sol, siendo un verdadero reloj solar, donde se posa el sol en ella, en los solsticios tanto de invierno como en verano.

El grupo se dirigió a un sitio de campo abierto donde todos se reunieron, allí pude apreciar que algunos alumnos chinos subían por otros pasos con sus familias, estos lo hacían a caballo y en burros, donde transportaban los accesorios del taller de astronomía como, telescopios y atriles, además de agua, parrillas y parte de la alimentación para la fiesta.

Cada uno de los integrantes comenzó a armar sus campamentos, algunos chinos, entre profesores y alumnos salieron en busca de la madera para hacer el fuego y así las apoderadas comenzaran a cocinar. Todo el grupo colaboró en armar un altar de piedras donde se colocó una imagen que representaba a la Pachamama símbolo totémico en la cosmovisión andina.

8Apu: Era el protector y montaña sagrada de cada pueblo en el imperio Inca, hace referencia a una divinidad tutelar

Un chino se hace presente con una paila que se utiliza para quemar hierbas aromáticas a modo de sahumero, alrededor de las piedras apiladas se colocan las flautas de los chinos y las ofrendas que se habían pedido a los peregrinos.

5. 2 Ritual en La Cima del Cerro Mercacha

Una vez construido el altar por todos los participantes, él aiférez Lautaro le indica a los chinos que deben prepararse, colocarse la vestimenta. El traje se compone de una camiseta de color amarillo dorado con ribete azul en el costado y lleva bordado por el frente y en la espalda la imagen de un petroglifo del sector de Vilcuya ⁹, el pantalón es color azul con ribete amarillo, estos colores forman parte de la insignia de la escuela.

También usan una faja de color verde, azul y amarillo, llevan un morrión (gorro característico chino) cuya fabricación es de cartón y va forrado en paño lenci, este morrión se adorna con cintas de colores y guirnaldas de navidad.

El Alférez le comenta al grupo de invitados que este traje está inspirado en uno de los bailes más antiguos del valle (Baile Chino Calle Ortiz) también acompañan chinos de otros bailes con vestimentas características del Baile chino Aconcagua Salmón que consiste en: camisa de color naranja donde destaca un símbolo que representa un petroglifo, en su cintura llevan una faja representativa del mundo andino y la vez se utiliza como objeto de poder también llamada huaca, los pantalones son de color café ocre, en sus pies utilizan ojotas típicas del campesinado chileno, en su cabeza llevan un morrión adornado con guirnaldas y plumas. Los colores de su vestimenta son representativos de la antigua cultura Aconcagua Salmón.

⁹ Vilcuya: Sector de Los Andes donde se encuentra un parque arqueológico, aproximadamente de 15.000 años de antigüedad.

Los alumnos y los chinos peregrinos comienzan a colocarse sus trajes, el alférez les dice “atención, necesito que en este momento se ordenen las filas de los chinos, Mariangel que es un alumno de 8° Básico dice “profesor yo voy a la punta”, dando a entender es él es uno de los más antiguos y experimentado en soplar las flautas de chinos, luego el profesor le dice a José, que también es alumno de 8° que tome la otra punta del baile. El baile se comienza a armar y allí pude observar sus flautas de chinos y como lo había mencionado el alférez, eran flautas muy antiguas fabricadas en madera y que poseían unas alas a los costados del instrumento, típica flauta de Chinos del Alto Aconcagua.

Luego el Alférez Lautaro le cuenta al grupo que esas flautas fueron adquiridas a través de una apoderada que tenía un juego de 26 flautas guardadas en su casa, además de un bombo y un estandarte, la Escuela le compró los instrumentos y ella le comentó al profesor Lautaro que estos eran parte del Baile Chino Los Villares, antiguo baile ya extinto cercano al sector de Rinconada en Los Andes.

Se forma el baile y comienza el ritual, el tamborero da el gesto de inicio y las flautas comienzan a sonar, los chinos comienzan con la danza que el tamborero les va indicando, para luego ser repetido por los chinos. El lugar es inundado por el sonido característico de estas flautas. La primera sensación que da al escuchar esta orquesta de flautas es como conectarse con un sonido antiguo totalmente diferente a lo que conocemos.

Mientras los chinos están haciendo sonar sus flautas el Alférez enciende el sahumero que consiste en romero y diferentes hierbas medicinales, este lo pasa por entremedio de los chinos, de tal modo que todos se impregnen de ese humo medicinal. Después de esto el Alférez toma su bandera característica de este baile, cuya función es cumplir como cetro sagrado, la mayoría de los Alférez ocupa la bandera Chilena como Cetro,

pero en este caso su bandera tiene a la Chacana, que es la cruz Andina uno de los más importantes símbolos de la cultura de Los Andes.

Con una señal que realiza el alférez, donde inclina su bandera hacia abajo, detiene el baile y comienza el canto. Este canto está en cuartetas y los chinos replican con los dos últimos versos del canto.

(Nota De Campo)

Alférez Apus santo el Aconcagua
 te venimos a saludar
 con el baile del mercachas
 llegamos hasta tu altar.

Chinos Con el baile del mercachas
 llegamos hasta tu altar
 llegamos hasta tu altar.

Alférez Pa poderte venerar
 llegamos por los caminos
 pa entregarte nuestro baile
 esta danza que es de chinos.

Chinos Pa' entregarte nuestro baile
 esta danza que es de chinos
 esta danza que es de chinos.

Alférez En la ruta a lo divino
 ya se sabe nuestra calle
 el sonido que percibe
 en el Aconcagua Valle.

Chinos El sonido que percibe
 en el Aconcagua Valle
 en el Aconcagua Valle.

Alférez yyyyyyy estos detalles
 Pa' poderles hoy cantar
 Apus santo milagroso
 Este fue el saludar.

Chinos Apus santo milagroso
 este fue el saludar
 este fue el saludar.

Alférez Este baile peregrino
 que anda de buena racha
 ha llegado hasta la cima
 a la cima del mercachas.

Chinos ha llegado hasta la cima
 a la cima del mercachas
 a la cima del mercachas.

Alférez Y con eso me emborracha
 te lo digo con mi voz
 y saludo en tu nombre
 a nuestro padre el sol.

Chinos Y saludo en tu nombre
 a nuestro padre el sol
 a nuestro padre el sol.

Alférez Y nuestro padre el sol
 cuyo amigo de lo oscuro
 es la fiesta en su nombre
 porque el sol está maduro.

Chinos Es la fiesta en su nombre
 porque el sol está maduro
 porque el sol está maduro.

Alférez Pachamama milagrosa
 te lo digo en mi cantar
 te llevamos por el cerro
 te llevamos hoy a pasear.

Chinos te llevamos por el cerro
 te llevamos hoy a pasear
 te llevamos hoy a pasear.

Alférez y te vamos a bailar
 te lo digo ya sin pausa
 pues los chinos bailaremos
 y tocaremos la flauta.

Chinos Pues los chinos bailaremos
 y tocaremos la flauta
 y tocaremos la flauta.

El alférez se retira caminando hacia atrás, a la vez cantando y con una señal dobla su bandera y le indica a sus chinos que deben comenzar a sonar sus flautas nuevamente. El baile sale en procesión hasta la piedra altar que se encuentra como a 300 metros de donde se estaba realizando el primer ritual, los chinos se van bailando y haciendo sonar sus flautas hasta la piedra intihuatana del cerro Mercachas, cuando llegaron a la piedra altar, se acaba el sonar de las flautas y termina la procesión de saludo, me quedo ahí un momento contemplando el lugar, donde se pueden observar los petroglifos Incas de carácter antropomorfos esculpidos en la piedra, en ese momento surgió una conversación del alférez con el grupo donde nos explica su hipótesis que comparaba el Cerro Mercacha con el monte Machu Pichu,

diciendo que ambos lugares cumplían la misma función y que los Incas los denominan ceques que significa en quechua líneas, estas líneas partían de la ciudad del Cuzco y servían para organizar santuarios o huacas en los cuatro suyos del Incanato. Lo que más sorprendió con su relato fue que en la piedra del cerro Mercacha, ocurre el mismo fenómeno que en la piedra sagrada del Machu Pichu, estas piedras tienen propiedades magnéticas, y para comprobarlo se realizó un ejercicio donde el alférez sacó una brújula y esta comenzó a girar descontroladamente, fenómeno que ocurre de igual manera en la huaca solar en Machu Pichu. En paralelo se observó la puesta de sol, cuyos rayos chocaban directamente con la piedra sagrada, se comenzaron a hacer sonar las flautas para despedir al sol viejo (Inti).

Luego de observar ambos fenómenos y similitudes nos dio a entender que nos encontrábamos frente a un altar sagrado. El Alférez nos ofrece ir a visitar los petroglifos cercanos, él cuenta con un mapa donde estos se ubican, ya que el acceso a ellos se hace difícil por la cantidad de vegetación existente.

Luego de recorrer los petroglifos se vuelve al campamento que era el punto de encuentro, se instala una fogata en donde todos se reúnen para presentarse al grupo, allí se conversan temas relacionados con la astronomía, ciencias, historia, también se come y comparte.

5.3 Observación Astronómica en el Cerro Mercacha

Al caer la noche el taller de astronomía del profesor Carlos Montenegro instala sus equipos astronómicos, entrega las coordenadas al GPS para orientar su telescopio en dirección a Venus planeta que en este solsticio de verano saldrá por detrás del Cerro Aconcagua. El profesor explica a su grupo de astronomía cual es el método para ubicarse en el mapa estelar, dentro de sus equipos contaba con un láser astronómico cuya función es señalar la ubicación de las constelaciones, planetas y estrellas.

Él señala que primero deben ubicarse en la bóveda celeste, término que ocupan los astrónomos para referirse al universo, a través de su láser indica la llamada línea eclíptica ¹⁰ que circunda el cielo de un extremo a otro en 180°, que nos da la referencia por donde saldrá el sol en el alba y también por donde se ocultará el sol en El ocaso. Esta línea es una especie de carretera por donde transita El Sol, La Luna y Los Planetas.

A medida que los alumnos y profesor arman sus equipos los chinos, profesores y apoderados se empiezan a acercar al lugar donde se realizará el taller, se forma un círculo de personas alrededor del telescopio y el profesor da a conocer que los tiempos de observación serán desde que se oculta el sol aproximadamente a las 9 PM, hasta que sale La Luna aproximadamente a las 22:30 horas, por ser los tiempos ideales para la observación en esta noche, ya que la contaminación lumínica de la ciudad, más la luz de la Luna que estaba en su fase Llena dificultaba la observación de ciertas constelaciones.

Luego existe otro período de observación que es en la madrugada, a contar de las 5 AM hasta que sale el sol.

¹⁰ Eclíptica: Círculo de la esfera celeste, que forma con el Ecuador un ángulo de 23° 27' y señala el curso aparente del sol durante el año.

A medida que se va oscureciendo en el horizonte empiezan a aparecer las primeras constelaciones, un alumno del taller indica con el puntero láser una de las constelaciones más importantes en el mundo Andino llamada la Chacana o Chaka Hanam que se puede interpretar como cuatro escalones o en su plano espiritual puente a lo alto, que hace referencia como un puente de unión entre lo humano y lo Divino. El profesor le cuenta al grupo que el mundo andino posee sus propias constelaciones, estas no incluyen las mismas estrellas que las constelaciones occidentales, pero sí, constituyen zonas de referencia o grupos que parcialmente coinciden con las mismas, pero con nombres diferentes e iconografías propias.

A medida que avanza la noche comienzan a ser más visibles estas constelaciones, nuevamente el profesor les indica con su puntero láser donde se encuentra la llamada vía láctea, para los Andinos Hatun- Mayo (gran- río) porque ellos la visualizan como un río de luminosas aguas. De acuerdo a la cosmogonía Andina la vía Láctea se compone de manchas oscuras y nebulosas llamadas sacos de carbón, para los Incas es considerada como un enorme río astral, donde los espíritus terminaban su recorrido en la tierra.

Los Incas identificaron constelaciones de dos tipos, la oscuridad y la Luz. La primera conformada por manchas oscuras que muestran una serie de iconografías de animales tales como: zorro (Atoq), sapo (Hanp'atu), perdiz (Lluthu) , llama (Urk'uchillay), culebra(Mach'aqway) y Cóndor(Kuntur).Estas tienen una vinculación con los ciclos de las aguas terrenales que rigen el sistema agrícola. La segunda está conformada por agrupaciones de estrellas en constelaciones.

El profesor comenta otro punto relevante que tiene relación con la observación de las constelaciones, ya que en el cielo de verano se pueden apreciar ciertas constelaciones en este período de observación: las Pléyades,

llamadas en el mundo Andino Qollqa (almacén de depósitos), esta constelación era importante para los Amautas Andinos, ya que la observación de este cúmulo de estrellas permiten vaticinar si el año será lluvioso o seco, a mayor cantidad de estrellas visibles el Amauta predecía que sería un año lluvioso. Esto tenía relación con el fenómeno conocido actualmente como las corrientes marinas El Niño y La Niña, también influía directamente en el bienestar de los animales.

Mientras se realiza la charla de astronomía se observa que detrás del Aconcagua comienza a salir Venus (Ch'aska), esto nos da la orientación de la eclíptica y por donde aparecerá el sol al amanecer. Todas estas constelaciones se pueden observar en el cielo nocturno de verano, ya que en el cielo de invierno se pueden observar otras constelaciones como: escorpión (choqechinchay o Amaru) que significa serpiente sagrada, Pegaso Thunawa (Batan para la molienda), Crux (La Chacana), esta constelación circunda los cielos en invierno y verano, también se observa la estrella Antares Choqechinchay (El felino dorado), Estas también se pueden ver en el segundo período de observación que va desde las 4 AM hasta el alba.

Finalizado el primer periodo de observación los integrantes del grupo se reúnen alrededor del fogón donde los participantes se presentan uno a uno indicando su nombre y que los motivos a ser parte de esta actividad. En este círculo las conversaciones son entorno a la historia del lugar, investigación del mundo antiguo, con ello sus ciencias. En el segundo periodo de observación quedan solamente algunos participantes, solo los más aficionados al tema , alrededor de las 5 de la mañana, entre conversación, guitarreos y vasos de vinos algunos del grupo se van a las carpas a descansar , otros se quedan entorno de la fogata a esperando recibir los primeros rayos de sol del nuevo amanecer.

5.4 La salida del nuevo sol, Ritual de despedida y descenso.

A las 6:30 Am el Alférez comienza a despertar al grupo avisando que se deben preparar para recibir los primeros rayos del sol de verano. El grupo se organiza, para luego ir en dirección hacia la piedra altar, llegando al lugar empiezan los preparativos para el ritual, encienden una fogata y colocan una paila con hierbas medicinales, se lleva un bidón con agua para luego verterlo en una paila de greda, ya que el ritual consiste en mojarse la cabeza con esta agua como símbolo de limpieza y pureza.

El alférez le comenta al grupo que este ritual es propio del mundo Andino y consta en recibir la energía de los primeros rayos del sol, donde las personas extienden sus brazos y manos hacia adelante para recibir dicha energía que simboliza fuerza y limpieza. Luego el Alférez da la indicación para que se forme el baile chino y empiecen a sonar los flautones para dar comienzo a la danza y saludar al nuevo sol. Después de unos minutos de baile chino, los participantes contemplan el lugar en silencio y luego el Alférez invita al grupo a conocer un lugar que encontró hace unos años atrás, se trata de una piedra que se asemeja a la cabeza de un cóndor. Estando en dicho lugar se pudo observar que esa piedra se iluminaba con los primeros rayos del sol de verano, dándonos a entender que esa piedra, también podría haber tenido una connotación de altar sagrado. A las 08: 30 hrs AM el grupo regreso al campamento para desayunar. Luego de un descanso el alférez congrega al grupo para explicar en que consiste el último ritual que dará término a la actividad. Cada uno de los participantes deposita una ofrenda de frutos, hierbas y semillas al lado del altar de piedra que se construyó en el sitio del campamento. Nuevamente comienzan a sonar los flautones y junto con ello dos chinos hacen un hoyo y entierran las ofrendas al lado del altar, como símbolo de retribución a la Pacha Mama.

A las 10:30 AM, finalmente el grupo comienza a desarmar las carpas para aprestarse al descenso. El Alférez indica que se tomara una ruta diferente para el regreso, evitando declives muy pronunciados por la seguridad del grupo, ya que por ser verano la tierra se encuentra seca y esto provoca que el terreno este suelto haciendo que sea muy fácil resbalarse.

El profesor a cargo le comenta al grupo “con los años de ascenso aprendí que cuando esto ocurre lo primero que hay que hacer es tirarse hacia atrás con el peso de la mochila, con esta técnica uno evita caerse en la pendiente, al igual que la subida la bajada también, es agobiante ya que todo el peso provocado por la fuerza de gravedad va cayendo sobre los tobillos y con 2 horas y media que demora aproximadamente el descenso, eso repercute, porque también debemos cargar con toda la basura y las ollas de gran tamaño que sirvieron para alimentar al grupo”. Las personas del grupo se organizan para que cada uno de ellos llevase esta olla en pequeños trayectos, otro llevaban el agua para consumir durante la bajada.

Aproximadamente a las 12:30 PM el grupo llegó a la carretera, donde los esperaba el furgón utilitario que nos trasladaría al Centro de la ciudad de Los Andes.

VI. CONCLUSIONES

AL final de esta investigación puedo concluir que los bailes Chinos tienen una estrecha relación con el mundo y la Cosmogonía Andina. La forma como se construye esta danza, sus instrumentos, sus sonoridades, me confirman la estrecha relación con un pasado ancestral, con una forma de pensar y ver el mundo diferente a como lo vemos hoy. Esta rica herencia que nos dejaron los antiguos habitantes del Valle del Aconcagua, a través de sus danzas y sus sitios ceremoniales nos dan un reflejo de la importancia que suscitó esta investigación. Todos los hechos históricos que transcurrieron a través del tiempo, de una u otra manera fueron forjando la permanencia de esta danza. A través de este trabajo etnográfico puedo dar a conocer, que estos rituales se mantienen a través del tiempo y que en este siglo XXI, si bien es cierto que el baile chino ha sufrido algunas transformaciones en cuanto a ritos y creencias religiosas, la base de su herencia indígena sigue intacta, por ello, el baile Chino ha demostrado tener una resistencia cultural que ha trascendido a través de los siglos, siendo esta una tradición que hasta el día de hoy se practica. Cabe destacar que en el año 2014 el Baile Chino fue elegido, como la primera danza chilena reconocida por la UNESCO otorgándole la distinción de Patrimonio in material de la Humanidad.

Desde el año 2009 el baile chino cerro adoratorio Mercacha de la Escuela El Sauce, lleva realizando una fiesta de carácter ritual Andino la cual, nos entrega una real evidencia y consistencia a la investigación, ya que esta, reafirma que estos ritos ancestrales se están poniendo nuevamente en práctica, y con ello han resignificado las conmemoraciones a través de ceremonias solsticiales en sitios arqueológicos de carácter sagrado.

Si bien no existen fuentes bibliográficas o vestigios arqueológicos hasta ahora que nos demuestren que se realizaron antiguas ceremonias de bailes chinos en la cima del cerro Mercacha, pero de acuerdo a los estudios arqueoastronomicos realizados, podemos corroborar que este cerro sí es un lugar que se ocupaba como centro adoratorio por tener características de observatorio astronómico, además en el sector de Panquehue, San Felipe, Los Andes, se encuentran los máximos vestigios de las flautas de piedra.

Luego de recopilar información, sumado a las investigaciones de campo, pongo en evidencia en este trabajo, que estos ritos ancestrales se han retomado durante el siglo XXI, como una forma de revalorizar y resguardar las antiguas tradiciones, quizás no sean las mismas prácticas realizadas en antaño, pero, sin embargo hay un intento por crear o recuperar un vínculo con estas festividades y con su origen precolombino. Además cabe destacar que el cerro Mercacha es considerado actualmente como un patrimonio natural y cultural para los habitantes de la localidad, como Centro arqueológico destacando por sus potencialidades en el campo de la arqueología y de la Arqueoastronomía. En conclusión las festividades realizadas en este cerro, tienen por finalidad celebrar los ciclos astronómicos que se realizan en el lugar y que el baile chino es parte fundamental del proceso ritualístico y deja en evidencia que la música y la danza son componentes esenciales para la realización de estos ritos.

VII. BIBLIOGRAFIA

- Carmona sciaraffia Gabriela, Artículo El cerro Mercacha Nuestro protector.
- Mercado Claudio, Rondón Victor, Piwonka Nicolás. (2003). Con mi Humilde devoción. Bailes Chinos de Chile Central.
- Mercado Claudio. (1995). Música y estados de consciencia en fiestas rituales de Chile Central. Inmenso puente al universo.
- Núñez Del Prado Juan. (1979: 5). Estudio académico sobre los especialistas espirituales andinos. Aprendizaje con los maestros indígenas.
- Pérez de Arce José. (2012). Antaras del Aconcagua un estudio antropológico y acústico.
- Pérez de Arce José. (2002). Introducción a la música de América: estéticas Andinas.
- Qhapaq Amaru Jym. (2012). Chakana y Qhapaq, whipala: Símbolos sagrados de Los Andes.
- Ruiz Zamora Agustín. (2014). Baile chino de Chile.
- Sanguinetti. (1975). Construcción Indígena en el Cerro mercachas.
- Stehberg Rubén, Sotomayor Gonzalo, Cabis. (1999). Guacas- fortaleza y el control incaico del valle de Aconcagua.

VIII. WEB GRAFIA

- Carmona sciaraffia Gabriela, Artículo El cerro Mercacha Nuestro protector. Sitio web:<http://www.losandesonline.cl/noticias/30081/el-cerro-mercachas-nuestro-protector.html>
- Coros Villca Carlos Documental. Excursión al cerro Mercachas. Sitio web: <https://www.youtube.com/watch?v=moo4SL-PpQs>
- Mercado Claudio, Rondón Victor, Piwonka Nicolás. (2003). Con mi Humilde devoción. Bailes Chinos de Chile Central. Sitio web: <http://www.precolombino.cl/biblioteca/con-mi-humilde-devocion-bailes-chinos-de-chile-central/>
- Mercado Claudio. (1995). Música y estados de consciencia en fiestas rituales de Chile Central. Inmenso puente al universo. Sitio web: <http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/17525>
- Núñez Del Prado Juan. (2015). Documental Hijo de la Pachamama. Sitio web: <https://www.youtube.com/watch?v=1NcpGuyX4u8>

- Pérez de Arce José. 2014 Seminario de peregrinación por la revalorización de la raíz precolombina del baile chino del alto Aconcagua. Sitio web:
<https://es.scribd.com/document/199671291/PROYECTO-PEREGRINACION-POR-LA-REVALORIZACION-DE-LA-RAIZ-PRECOLOMBINA-DEL-BAILE-CHINO-DEL-ALTO-ACONCAGUA>
- Pérez de Arce José. (2012). Antaras del Aconcagua un estudio antropológico y acústico. Sitio web:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812012000200017
- Qhapaq Amaru Jym. Chakana y Qhapaq, whipala: Símbolos sagrados de los andes. Sitio web:
<https://es.slideshare.net/JorgeCostanzo/chakana-y-qhapaq-whipala-smbolos-sagrados-de-los-andes> <http://www.curso.pachayachachiq.org/>
- Ruiz Zamora Agustín. (2014). Baile chino de Chile. Sitio web:
<http://baileschinos.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/brochure-espanol.pdf>
- Stehberg Rubén, Sotomayor Gonzalo, Cabis, Guacas- fortaleza y el control incaico del valle de Aconcagua. Sitio web:
<http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-81278.html>

- Letelier Cosmelli Javiera. (2011).Cerro Mercachas un ejemplo arquitectónico y espacial durante el dominio incaico en el valle del Aconcagua, región de Valparaíso. Sitio web:
[https://www.academia.edu/1098966/Cerro Mercachas. Un ejemplo architect%C3%B3nico y espacial durante el dominio incaico en el valle del Aconcagua regi%C3%B3n de Valpara%C3%ADso](https://www.academia.edu/1098966/Cerro_Mercachas._Un_ejemplo_arquitect%C3%B3nico_y_espacial_durante_el_dominio_incaico_en_el_valle_del_Aconcagua_regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso)
- Serie Patrimonial “Quintanauta”- Capítulo Baile Chino Cerro Mercachas. Sitio web: <https://vimeo.com/104049463>
- Sitio Web: <http://bailechinoaconcagua.blogspot.cl/>

IX. ANEXOS

9.1 ENTREVISTAS

Entrevista: Mario Martínez Alférez

1- ¿Cuándo comenzó a bailar chino y cómo conoció esta tradición?

Yo empecé aproximadamente en el año 1999, me invitó el famoso chino Cadiz que vivía en Rinconada del Mar, él me informa que ahí se estaba formando un baile chino de Don Benito Espinoza, y ellos andaban buscando chinos para conformar esa agrupación. En una reunión que tuvimos en San Felipe invito a mucha gente a participar, de todas esas personas que invito que deben haber habido unas 15, el único que llegó fui yo, comencé bailando en una fiesta en la cruz de mayo y desde ese momento no he parado más de bailar. La primera vez que baile técnicamente fue en un ensayo con Don Benito en un calvario en Rinconada de Guzmanes que está a metros de unos petroglifos. Los petroglifos después de varios años los conocí, ese fue el primer lugar donde bailamos, el chino Cadiz es el responsable de que varias personas conocieran esta tradición, de hecho todos los chinos del sauce indirectamente en el fondo bailan porque el chino Cadiz les transmitió eso.

2- ¿Cuándo se creó el baile chino adoratorio del Cerro Mercacha y que lo motivo a realizar este baile de niños? El baile chino de la Escuela El Sauce se crea en el año 2009, esto comenzó cuando me ofrecieron trabajar como profesor en una Escuela Básica que quedaba a los pies del Cerro Mercacha, que es un Cerro con mucha tradición porque existen ruinas precolombinas. La motivación en el fondo es retornar, es recuperar una tradición que en el Cajón del Aconcagua tiene sus buenos exponentes como por ejemplo el baile de los chacayes que es una de las fiestas más antiguas del valle del Aconcagua y una tradición que se ha mantenido en el tiempo.

3- ¿Cómo consiguieron los implementos para armar el baile chino?

Las dos primeras flautas del baile me las regalaron, un amigo de San Felipe me dijo que tenía unas flautas que se le habían perdido a unos chinos y él las tenía en su casa, yo las fui a buscar y esas fueron las dos primeras flautas que llegaron, esto pasó 10 años antes de que armáramos el baile en la Escuela. Después de un tiempo un apoderado nos dio un dato, que ella tenía un baúl lleno de flautas, incluso tenía un bombo y hasta el estandarte que pertenecía al antiguo baile de los billares. Según lo que me comentó el apoderado estas pertenecieron a Don Sergio Ahumada que era el tamborero de ese Baile y cuando este se disuelve le quedaron estas flautas, las fueron vendidas a nosotros, aprovechando que teníamos un dinero que nos ganamos en un proyecto. Cuando me entregaron las flautas me di cuenta que era el mismo juego que me pasaron hace un tiempo atrás y tuvieron que pasar 10 años para juntar todo el juego en el fondo. Esas flautas fueron la base de nuestro baile, porque después compramos otras flautas a los Ponce (Constructores de flautas de chinos), porque la de los Villares no estaban en muy buenas condiciones por el paso del tiempo, y con esas flautas fue que subimos por primera vez al Mercacha en el año 2009 y desde entonces la festividad del baile se realiza.

4- ¿Cuál es el significado de realizar las festividades del baile chino en el Cerro adoratorio Mercacha y no en otro? Porque, la Escuela El Sauce cerca de las inmediaciones del Cerro. Para nosotros fue como una especie de despertar, porque creo yo que el cerro llamó a los chinos, yo sabía que ese cerro era una huaca, tengo entendido que las piedras sagradas despiertan después de un tiempo, para nosotros en el año 2009 despertó la Huaca del Mercacha. Desde que realizó la primera festividad en la cumbre se comenzó a utilizar la palabra Mercacha, nombre que no se conocía en Los Andes,

porque a este cerro se le llama "La Mesa" debido a que tiene su cima plana, en cierto modo nosotros recuperamos que se le llamara Mercacha.

A partir del año hicimos 2009 comenzamos a realizar distintos rituales y estudios en este cerro hasta que dimos con la piedra sagrada que es una piedra denominada Intiwuatana que significa piedra que atrapa el sol. Nos demoramos como seis años en descubrir esta piedra altar que atrapaba los primeros rayos de sol en los solsticios especialmente en el de verano.

Con el tiempo nos dimos cuenta que nosotros éramos guardianes del cerro, los protectores del sonido sagrado, como nos denominaron unos nativos guaraní en un encuentro de pueblos originarios. Este cerro pasó a ser nuestro santo patrón, de hecho después estudiando nos dimos cuenta que el cerro es un centro ceremonial, probablemente el más importante del centro de Chile, a excepción del monte Aconcagua, y a pesar de que están los dos al frente descubrimos una serie de alineamientos astronómicos que evidencian la importancia de este cerro y la piedra altar con el monte Aconcagua.

5- ¿En la actualidad cuál es la importancia de realizar estas fiestas solsticiales en la cima del Cerro Mercacha? Es revivir una tradición, la tradición que todos se encargaron de borrar, de aniquilar desde que llegaron los españoles hasta ahora y esa tradición revive y nosotros tuvimos la suerte de estar ahí, lo que conlleva también una gran responsabilidad, mantener la fiesta, nosotros ya vamos a cumplir 10 años el 2019, 10 años subiendo al cerro y chineando.

El cerro está orientado solsticialmente, tiene una estructura donde está marcado el solsticio, de hecho la piedra solar es la primera piedra que se ilumina en el solsticio de verano, la primera piedra que se ilumina en todo el cerro, es una como una especie de intiwuatan y esas cosas las fuimos descubriendo con el tiempo, ni siquiera la primera vez que subimos, la primera vez ni siquiera entramos al recinto principal.

Nosotros primeramente empezamos a celebrar en el solsticio de invierno y después al descubrir la piedra empezamos a darnos cuenta que el cerro tiene una lectura de solsticio de verano, los dos solsticios, y todo eso repercutió en la Comuna, en la provincia, en la región, porque el cerro como que se hizo notar, toda su tradición, toda la cultura que conlleva, todas las ideas asociadas al cerro, entonces nosotros pasamos de ser un redescubrimiento en la Escuela, porque los niños ni siquiera sabían que se llamaba Mercacha, esa información se la pasamos a la comuna y a la región, por lo tanto, efectivamente yo sé que es una huaca que se despertó y que ni siquiera la despertamos nosotros sino que estuvimos ahí para ver cómo se despertaba y de ese tiempo hasta ahora hemos sido como sus guardianes.

6- ¿Qué diferencia a este baile chino de los otros bailes? Este baile chino se crea en una Escuela y por ende sus participantes son niños, también es de darle la connotación ancestral al baile, porque se revaloriza y toma el nombre de un cerro que se sabe que tenía connotaciones sagradas para los antiguos habitantes de la zona. Actualmente este baile se compone de diferentes generaciones de niños y adolescentes, algunos que ya salieron de la Escuela, pero siguen como chinos en las filas del baile. Cabe destacar que esta agrupación también participa activamente en distintas festividades la zona. Este baile ha recibido diferentes reconocimientos, tanto como en la revalorización del patrimonio cultural y el cuidado del medio ambiente.

7- ¿Usted cree que en cerro se realizaron antiguas ceremonias donde participaban antiguos bailes chinos y cuál era la función que tenían esas ceremonias y su importancia para los habitantes del valle del Aconcagua?

Certeza de que hubo chinos ahí, no tenemos, ni siquiera por los vestigios, lo que sí sabemos es que se celebraban las fiestas de los solsticios, eso está estudiado por los antropólogos y arqueólogos.

Nosotros también hemos descubierto a través de estudios arqueoastronómicos que están marcados los solcitos de invierno y verano. También existen evidencias arqueológicas que las flautas más antiguas del Aconcagua tienen aproximadamente 1.500 años como mínimo.

En el sector de Panquehue, San Felipe, Los Andes, se encuentran allí los máximos vestigios de las flautas de piedra solamente, por lo tanto, debe ser una cosa natural que hayan subido chinos antiguos a la cima del Mercacha, probablemente a celebrar esa dos fiestas, una de las traducciones del nombre Mercacha es Cerro Protector o el Cerro donde se puede ir a rezar, donde se aboga, es como un Cerro especial para comunicarse.

Entrevista: Carlos Montenegro profesor de Astronomía de la Escuela El Sauce.

1-¿En qué consiste el taller de Astronomía de LA Escuela El Sauce? Este taller se crea a la par con el baile chino en el año 2009 con la finalidad de dar a conocer e incentivar la investigación científica de los alumnos de la Escuela y con ello abrir puertas a nuevas investigaciones, primeramente desde el plano astronómico tradicional y luego pasando con los años a la investigación arqueoastronómica Andina con el propósito de dilucidar fenómenos astronómicos y su relación con sitios o recintos de carácter prehispánico y con ello demostrar a través de la observación continua que los sitios en cuestión son antiguos observatorios astronómicos como es el caso del Cerro Mercacha.

Nosotros desde el año 2014 estamos trabajando haciendo levantamientos de los petroglifos con distintos tipos de constelaciones, los cuales se encuentran en distintos lugares o sectores del valle del Aconcagua, sea el Cerro Pailahuen, Pocuro, Vilcuya, Cerro Mercacha y nos ha costado bastante porque no es una investigación al azar, además no existen muchos

datos bibliográficos sobre el tema, se ha dificultado porque nosotros hemos tenido que armar la metodología para saber en realidad cuales son las estrellas que en ciertas constelaciones tenemos que buscar y triangular la piedra o el petroglifo específico que esté relacionado con esa constelación.

2-¿Acá en el Cerro Mercacha que petroglifos se han encontrado?

Nosotros hemos encontrado varios petroglifos, a uno de ellos le llamamos el Apu , ya que tiene forma de un monte y está alineado con el Apu Aconcagua , hacia el noreste del Cerro Mercacha se encontró el petroglifo del Sapo, de hecho está orientado hacia el norte específicamente y está alineado con la pista y con el centro del Cerro Mercacha, también encontramos la piedra altar que a través de observación y posterior estudios de triangulaciones solsticiales pudimos concluir que esta piedra tiene relación y está orientada a los primeros rayos del sol solsticiales que salen por el Cerro llamado el Morrión del Bombero. En ella podemos observar petroglifos antropomorfos, de hecho tienen relación con los cuatro puntos cardinales.

Existe una clasificación de los petroglifos: antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos. Las figuras abstractas de hecho están en distintos lugares, bueno acá en el cerro Mercacha se nos ha hecho difícil encontrar zoomorfos y antropomorfos más se encuentran en vicuya, pailahuen y Pocuro, y acá son más figuras abstractas, de hecho existen en un 90% de nuestros hallazgos .

Durante estos 9 años de estudio que lo hemos denominado el Cerro Mercacha el machupichu del Aconcagua, ya que es el único Cerro en el sector de Chile que está tan alineado específicamente con los montes más altos y aquéllas constelaciones y cuerpos celestes que salen por el costado del Apu Aconcagua o por el Morreon del Bombero y el Cerro Catedral.

3-¿De dónde salió el nombre de Machupichu Aconcagua?

Este nombre salió de la Escuela, el autor es Mario Martínez ya que existe la hipótesis de un eje magnético que circunda al planeta tierra y los templos y las huacas más significativas en el mundo Andino están sobre este eje magnético, como es el caso de Machupichu. Estamos estudiando este fenómeno porque en el Cerro Mercacha al igual que Machupichu tiene su piedra altar magnetizada, dando de pensar que estos dos cerros los puede unir un eje magnético, de hecho hay unos petroglifos antropomorfos que poseen escudos que están en la piedra altar y que están orientados a los solsticios, uno coloca una brújula sobre esa piedra y la brújula se descontrola demostrando que en ese lugar hay variaciones sobre el campo magnético, este mismo fenómeno ocurre en la piedra altar del monte machupichu.

Entrevista: Andrés Gálvez Osorio Antropólogo y Chino Peregrino

1-¿Cómo se inició en el baile chino?

Las primeras veces que me invitaron a bailar chino me llamaba la atención cuando cantaba el alférez, las flautas, el sonido precolombino. Cuando cantaba el alférez y repetía lo que él cantaba era como fastidioso para mí, porque cantaba cuestiones católicas, paso el tiempo y empecé participar en fiestas religiosas.

Recuerdo que dentro de una iglesia en Quebrada Herrera en San Felipe había una oración que decía textualmente “por la transfiguración de Dios”, como que la misma iglesia católica acepta que Dios se transfigure, como Dios se transfigura en miles de santos patrones.

En una iglesia en el Norte de Chile muestra a los Aimaras dentro de la iglesia lleno de santos patrones, eso no es católico, porque los españoles se pueden creer muy civilizados, buenos cristianos, pero también tienen esa manía

media pagana heredada por los gentiles vascos, los moros, la influencia musulmana, pero también alimentadas por la influencia andina, empezaron a acarrear imágenes también en andas como acá , comenzaron a aparecer más santos y vírgenes , entonces esa espiritualidad andina también influye en Europa, de hecho hubo un movimiento de resistencia Inca que se llamó taki onkoy.

2- ¿Qué fue el movimiento taki onkoy?

Fue el movimiento de resistencia anticolonial y lo que buscaban era invocar nuevamente a las huacas, porque los españoles destruyeron a las huacas y los objetos. Comenzaron a poner imágenes de cristo y la virgen, los españoles al romper las huacas más grandes del Cuzco, los indios empezaron a darle más poder a las huacas locales y son muchas, pachiakaka, Pachacama, cada cerro tenía un objeto como un Tótem, una huaca, una estatua, un santo.

Los españoles secuestraron a todos los que pertenecían a ese movimiento que buscaba invocar nuevamente a las huacas, para dar resistencia a los españoles, pero el movimiento siguió vivo , porque mi hipótesis es de que los indios y las indias ya tenían claro que los españoles estaban internalizados, porque una de las primeras prácticas del mundo Andino, cuando se conoce a otro es de inmediato la práctica del trueque en todo sentido , entonces llegaron los españoles fue como un suicidio general porque hacer intercambio con alguien que era muy malo, que internalizo toda su maldad, la mentira, la codicia, el fetichismo por el oro, la violación ,mil cosas, entonces las huacas también tenían necesariamente que romper con el colonialismo pero desde adentro, entonces mi hipótesis es que todas estas cuestiones tiene una memoria que no es discursiva, no es algo oral , sino más corporal de lo sentido, de lo que siento , yo que es como un mensaje ,

humanizarse, descolonizarse, y eso conlleva el de centrarse un poco y ver que la chakana, no solo es un símbolo como un fetiche nomás, sino también es un puente que a veces los más puristas nos encerramos.

3- ¿Qué son la huacas?

La palabra huaca procede del vocablo kechwa, wak'a que expresa la cualidad de un objeto, lugar, fenómeno natural, planta, animal, persona dotada de poder o sea morada de un espíritu perteneciente al mundo andino. Estas huacas tenían el poder de manipular el clima como por ejemplo hacer llover, provocar tormentas eléctricas, hasta eliminar un enemigo y por ello tenían que darles oro, ofrendas como cuyis o los mismos Capacochas que eran ofrendas humanas. Había una Huaca que se llamaba Aconcagua, había otra que se llamaba Pachacama y había otra que se llamaba Hacon, por eso Concón, Pachacama como actual localidad de Pachacamita situada en Calera, Cerro Mercacha y el monte Aconcagua, esas son las cuatro Huacas importantes que los Incas trajeron hasta acá y con eso seducían a los naturales de esta zona.

Los Incas traían huacas y esas eran como guerras simbólicas, el Inca iba tirando como huaracasos de piedras de oro, iban solfeando en andas a mientras los soldados de la callahuaya lo llevaban, esos relatos los encuentras en crónicas, uno de los cronistas más importantes es Huamanpoma que tiene 600 dibujos y 700 escritos y salen bailes chinos dibujados.

4-¿Las procesiones y las fiestas de chinos tienen una raíz precolombina?

Yo pienso que sí, las procesiones en si son precolombinas, pero mezclado con la cuestión europea, por el intercambio, el mestizaje. Los bailes chinos tienen mucho de rituales precolombinos, por ejemplo que los alférez se

encuentren y se saluden para mi es precolombino, la procesión como remontando al antiguo Taki, sacar a los santo en procesión como lo hacían los antiguos Incas con sus Huacas, si lo que tiene de colonial es la décima, es la quarteta.

Los jesuitas fueron los que tuvieron más tolerancia con las culturas Andinas y que influenciaron en cierto modo el mestizaje, junto con ellos empezaron a aparecer más imágenes, otros códigos. Todas las escuelas de pintura eran financiadas por los jesuitas, apareció el barroco andino, la sobre saturación de imágenes, tú ves un baile chino es barroco, tú ves una morenada es barroco, no solamente fue una cuestión de música o arquitectónico sino también una visualidad de la fiesta.

5-¿Quién es Huamanpoma?

Es un indio interprete de los españoles, es como un espía, pero al mismo tiempo el preservaba las tierras. Le mando una carta al rey informándole que los españoles estaban devastando la cultura , entonces él le dibuja los ciclos , las fiestas andinas, toda la época pre colonial y colonial, le inventa una historia universal donde mezcla la historia de los Incas con Jesús, moisés, en realidad mezcla todo. Él era un hombre muy inteligente, incorpora toda la estética europea y hace 600 dibujos contando toda la historia, hay se puede ver un pesebre dibujado donde sale José, María, pero Jesús está ubicado arriba de una estrella de 8 puntas la estrella de Belén y derecho hacia abajo sale una montaña con una pequeña escultura una huaca y encima de Jesús una vaca con una luna remarcada en sus cachos. Entonces esto tú lo puedes ver de una manera purista o la puedes ver como se mantuvo la religiosidad Andina aparentemente católicas y ahí se pueden analizar todos los santos, todos los muertos en noviembre. Los indios se aprovecharon de cierto modo de las festividades del calendario católico con motivo de para mantener los taquis que son las fiestas, la procesión,

encontrarse con el pueblo de al lado y con ello mantener el culto de los objetos, o sea a las Huacas.

6- ¿Qué significa Taquis?

Takis hace referencia a varias acciones que en el vocablo Quechua significa bailes, procesión, memoria, recordar, carretera, camino. En las fiestas que actualmente se realizan está presente este concepto Andino, ya que ha perdurado en el tiempo. El hecho que los bailes chinos saquen de adentro de la iglesia las imágenes de vírgenes y santos y se las lleven en procesión para que los alférez le canten es algo super Andino, ya que mi hipótesis es que estas actuales imágenes son las huacas que los chinos raptan de dentro de la iglesia, las sacas de las manos del cura, las llevas arriba del cerro para cantarles, todo eso es lo que nos revelaron los alférez, los taitas, los viejos, los caciques, Gua manpona dibujo a los Guainacapas hablando con las huacas, con un palo y en la punta de ese palo había una piedra de 8 puntas, están se encuentran en el museo precolombino. Después cuando dibuja a los caciques en la época colonial, los caciques tenían el mismo palo, pero en vez de la piedra de 8 puntas, esta tenía una cruz. Mi hipótesis es que ahora ese mismo palo tiene la bandera chilena, pero sigue siendo lo mismo.

7- ¿Qué significa la palabra chino?

Según la bibliografía existente lo cataloga como servidor, pero no existe ni la palabra libertad en quechua, pero si existe traducción para la palabra china que era la pareja del indio que servía a los feudales y después a los terratenientes, de cierto modo esta acción también fue un sentido de resistencia, ya que por ahí comenzó la mezcla y el mestizaje.

8- ¿Qué son las panakas, tiene el mismo significado que el concepto ayllu?

Ambos son parte del mismo significado, pero se diferencian por su género, el ayllu es masculino y la panaka es femenino, tenían dos formas de ejercer poder, el lunar y el solar, había partes de un pueblo que tenían solo espacio para mujeres, solo espacio para hombres, y decisiones políticas por separado. Panaka viene de pana hermana en quechua, ayllu viene de ayllu que significa pene, entonces todas las esferas de poder estaban divididas, la ritualidad, lo político, desde la casa hasta lo más público todo estaba dividido en femenino y masculino, desde el coya inca hacia abajo. También la Panaka fue un centro de resistencia porque, justamente por allí fue la panaka que se mezcló con los españoles. La representante más importante de las panakas se casó con un gobernador de Chile llamado Martín de Loyola, fue quien capturó al inca Tupacamaru y por premio a eso los españoles le dieron la sobrina para matrimonio, hija de unos incas de Vilca Bamba una de las últimas resistencias, se casó, pero a través de ella se negociaron tierras para que los incas pudieran establecerse en Cuzco, al mismo tiempo que estaban los españoles.

9.2 Fotografías

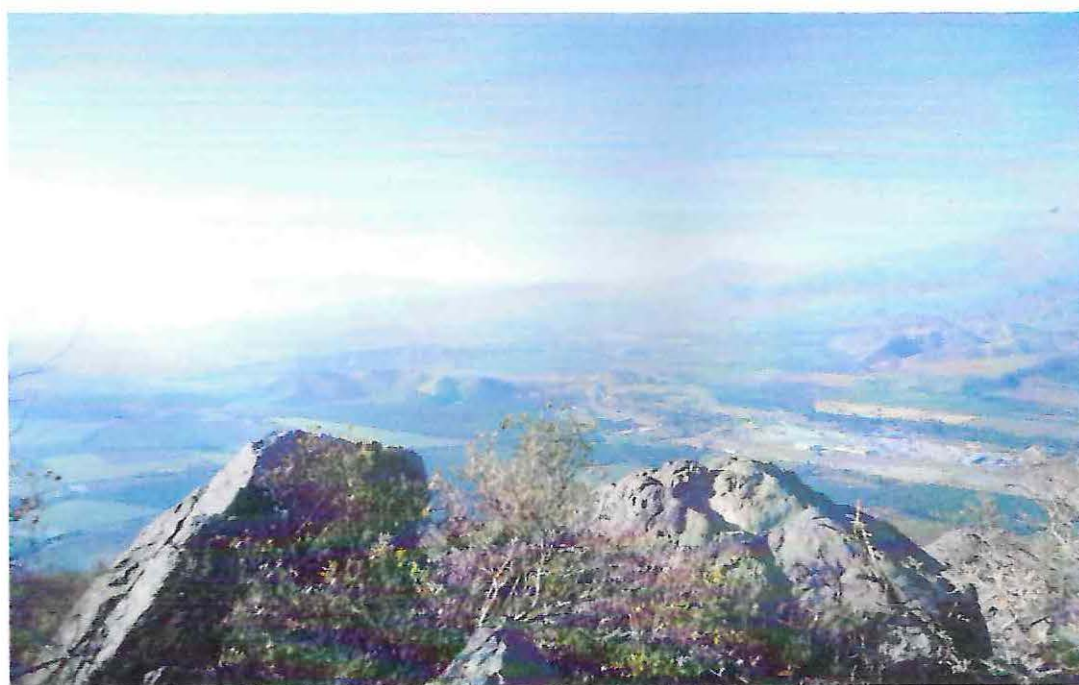
Ascenso al Cerro Mercachas

Pirca Inca

Petroglifos Incas En la piedra Intihuatana Cerro Mercachas.

Cima del Cerro Mercachas, Vista al Valle del Aconcagua.

Ceremonia de bienvenida, canto del Alférez Mario Martínez.

Flautones del Baile Chino Adoratorio Cerro Mercachas.

Piedra intihuatana, amarre del sol viejo (Inti).

Ceremonia en la piedra intihuatana, despedida del sol.

Vía Láctea Constelaciones Incas.

Bienvenida y ceremonia al nuevo sol (Anti).

Piedra intihuatana amarre del nuevo sol. (Anti)

Ceremonia de cierre y entierro de las ofrendas.