

MANIFESTACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA FIESTA DEL SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA

*Edinson Farfán Córdoba, OSA
Vicariato de Chulucanas – Perú
edifarcor77@yahoo.com*

Resumen.-

Hoy la religiosidad popular aparece como un medio necesario para la Nueva Evangelización; el término evangelización en su profundidad, requiere de tres dimensiones interrelacionadas entre sí: a) la dimensión vertical: relación con lo divino; b) la dimensión horizontal: relación con los otros y la sociedad; y c) la dimensión interior: fuente de fuerza espiritual. El término «integral» implica que estas tres dimensiones están mutuamente vinculadas y que, si alguna de ellas falta no hay evangelización integral. Es por ello que hoy urge una reflexión teológica del concepto de la religiosidad popular y el desarrollo de criterios para juzgar su papel en la evangelización integral.

Esta aplicación la fundamentaremos en la religiosidad popular de la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, ubicada al norte del Perú en la diócesis de Chulucanas. Dicha fiesta religiosa que se manifiesta en la multitud de peregrinos que van al santuario caminado en el mes de octubre; contiene una riqueza espiritual de la que muchos expertos afirman que cumple todos los requisitos para una evangelización integral. En este estudio es importante hacer una fenomenología y hermenéutica adecuada.

En la actualidad es necesario para entender la religiosidad popular, que la teología haga un estudio en diálogo con el aspecto antropológico, cultural y social, que luego llevará a dar algunos aportes sobre la pastoral en la religiosidad popular en el contexto de los desafíos de la Nueva Evangelización.

Palabras clave.-

Religiosidad popular, nueva evangelización, divino, sociedad, espiritualidad.

Summary. -

Currently, popular religiosity is deemed essential for the process of New Evangelization. Three interrelated dimensions are necessary to understand in depth the term evangelization: a) the vertical dimension: our relationship with the divine, b) the horizontal dimension reflecting our relationship with others and with society in general, and c) the inner dimension: a source of spiritual strength. The term «integral» implies that these three dimensions are mutually linked and if one of them is missing no integral evangelization is possible. That is why a theological reflection of the concept of popular religiosity and the development of criteria for judging its role in integral evangelization is important.

This application will be based on the celebration of popular religiosity surrounding Christ the Captive, a devotion centered in Ayabaca in the diocese of Chulucanas, in the northern part of Peru. This religious festival is celebrated by a multitude of pilgrims who travel on foot to the sanctuary in October each year, making

evident the spiritual wealth that many experts claim is part of a truly integral evangelization. It is important that this study present a proper phenomenology and hermeneutics.

At present, in order to understand popular religiosity it is essential that theology enters into dialogue with the anthropological, cultural and social spheres. This reflection will allow some reflection the pastoral dimension of popular religiosity in the context of the challenges of New Evangelization.

Keywords.-

Popular religiosity, new evangelization, divine, society, spirituality.

INTRODUCCIÓN

Hoy la manifestación de la religiosidad popular aparece como un medio necesario para la Nueva Evangelización; el término evangelización integral, requiere de tres dimensiones interrelacionadas entre sí¹: a) la dimensión vertical: relación con lo divino; b) la dimensión horizontal: relación con los otros y la sociedad; y c) la dimensión interior: fuente de fuerza espiritual. El término «integral» implica que estas tres dimensiones están mutuamente vinculadas y si alguna de ellas falta no hay evangelización integral. Teniendo este criterio como base podemos hacer una reflexión teológica del concepto de la religiosidad popular y el desarrollo de criterios para juzgar su papel en la Nueva Evangelización.

Esta aplicación la fundamentaremos en la religiosidad popular de la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, población ubicada al norte del Perú en la diócesis de Chulucanas. Dicha fiesta religiosa se manifiesta en la multitud de peregrinos que caminan al santuario en el mes de octubre; contiene una riqueza espiritual de la que muchos expertos, incluidos los obispos de América Latina y el Caribe reunidos en *Aparecida*², afirman que la religiosidad popular manifestada en la peregrinación a los santuarios cumple los requisitos para una evangelización integral: «*allí el peregrino vive la experiencia de un misterio que lo supera no sólo de la trascendencia de Dios, sino también de la Iglesia, que trasciende su familia y su barrio. En los santuarios, muchos peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas*»³.

Este estudio teológico necesariamente debe hacerse en diálogo con la dimensión antropológica, cultural y social; que luego nos llevarán a dar

---

¹ La tesis doctoral de John J. Lydon, por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Facultad de Misionología: *Popular Religiosity as a means of integral Evangelization: A case study of de feast of Señor Cautivo in Ayabaca, Perú*, utiliza estos criterios para evaluar la Religiosidad Popular como fuente de evangelización integral. En esta ponencia utilizaremos gran parte de su estudio.

² CELAM, *Documento de Aparecida*, 2007, 259-260.

³ *Aparecida* 260.

algunos aportes sobre la pastoral en la religiosidad popular en el contexto de los desafíos de la Nueva Evangelización.

Partiremos haciendo una síntesis de la raíz cultural de la religiosidad popular como fenómeno latente en la historia religiosa de la cultura; luego haremos un breve recorrido sobre el proceso de valoración de la religiosidad popular desde Medellín hasta la Conferencia de Aparecida; enseguida tendremos la definición de religiosidad popular. Teniendo estos presupuestos se puede hacer el estudio de la Fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca; finalmente juzgaremos algunos criterios, tomando en cuenta las dimensiones antes mencionadas y las aplicaremos a la religiosidad popular manifestada en la peregrinación de la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, como medio para la evangelización integral.

1. RAÍCES CULTURALES PROFUNDAS

El ser humano por naturaleza es profundamente religioso, siempre ha buscado relacionarse con lo trascendente, de una u otra forma busca acercarse a lo sagrado, aquello que le puede dar sentido a su vida. Esta necesidad de la gran mayoría de los pueblos de América Latina, se ha manifestado especialmente, en la gente pobre y sencilla de un pueblo⁴, el hombre a lo largo de la historia siempre buscó acercarse a lo divino por medio de manifestaciones religiosas.

Para entender la religiosidad popular es necesario conocer la cultura de un pueblo y a la vez entender los distintos periodos históricos; en el caso del Perú estamos hablando aproximadamente de 5000 años, concretamente con el gran descubrimiento de la cultura Caral⁵. Entendiendo la cultura se puede ver

---

⁴ Pueblo según el diccionario teológico pastoral, hace referencia a dos significados distintos: uno globalizante y otro diferenciador. A) El globalizante: como conjunto de personas que pertenecen a un mismo país y viven bajo unas mismas leyes; pueden tener en común la lengua, la religión. B) El diferenciador: como parte de la población que se considera contrapuesta a los estratos sociales poseedores de más bienes, más instrucción, más poder. Tal oscilación de significado ha pasado al propio lenguaje pastoral, creando así ambigüedades. Se puede percibir, por ejemplo en los textos pastorales de la Iglesia latinoamericana (Puebla). En consecuencia, la expresión cultura popular podría designar: a) o bien cultura de un pueblo en su totalidad; b) o bien cultura de aquella parte de la población dotada de menores bienes, instrucción, poder, etc. Aquí en nuestro contexto cultura popular se tomará en el sentido diferenciador: la cultura propia de aquellas capas de población dotadas de menos instrucción de poder y una de estas formas de cultura es la religiosidad popular. (Martínez, 1988:392).

⁵ Caral cambia la Historia del Perú y del Mundo al mostrar que en los Andes Centrales se creó una civilización con una antigüedad comparable con las del viejo continente, pero a diferencia de éstas (Egipto, Mesopotamia e India), que interactuaron entre sí y con ello enriquecieron sus respectivos procesos, la sociedad Supe no tuvo comunicación con otras sociedades del viejo Continente ni del Nuevo, que vivían todavía en un estadio de desarrollo inferior. La civilización de Caral-Supe se formó en la diversidad social y cultural de las regiones de costa, sierra y selva andina del área norcentral del Perú (Shady, 2004: 26-27).

la gran influencia que hay en la religiosidad popular actual. Particularmente para entender el contexto de la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, es necesario conocer el contexto de las culturas preincaicas: los Chimú, los Mochicas, los Tallancas o Tallanes, los Yungas, los Ayahuacas y obviamente la Incaica (Paucar, 1980: 111-112); éstas son de gran influencia en la zona norte del Perú. Al examinar estas distintas culturas se podrá comprender los fundamentos básicos del sistema cultural encontrados en el norte del Perú, antes de la conquista de los españoles. Un elemento básico de la cultura prehispánica que ayuda a entender la evolución de la religiosidad popular es el *Ayllu* (Lira-Mejía, 2008: 54) o comunidad local; como comunidad mostraban un fuerte vínculo religioso; uno de los símbolos dominantes ligados al *ayllu* es la momia ancestral común o huaca y su posterior devoción a los muertos. La relación de las personas con la huaca generaba un vínculo religioso significativo; se basaba en el principio de reciprocidad por el que se hacía culto a cambio de favores, estos se manifestaban en la protección que brindaba la *huaca* al *ayllu*.

En este contexto cultural entró otra cultura totalmente distinta con la llegada de Francisco Pizarro al Perú. Lo que sucede aquí, especialmente en el norte de Perú, es una destrucción de gran parte de la identidad comunal, identidad de grupo, el *ayllu*. Es importante remarcar, a pesar de las dificultades que se presentaron, muchos de los conceptos culturales de la cultura indígena se conservan en la era posterior a la conquista hasta los tiempos modernos; la identidad comunal prehispánica dio lugar al nacimiento de las cofradías; eran organizaciones religiosas-sociales que surgieron con el propósito de mantener la identidad del grupo, desde que las personas eran excluidas de los miembros de las clases sociales (Celestino-Meyers, 1981: 299-309). Ahora la huaca es sustituida por la imagen de un santo patrón, aquí la cofradía encuentra su fundamento, se convierte en un símbolo fundamental de la cohesión del grupo. En particular, las cofradías ayudaron a preservar muchos de los elementos de la fiesta que eran esenciales para la cultura indígena, como por ejemplo la procesión y la devoción a los difuntos. Desde los primeros tiempos coloniales, las ceremonias religiosas públicas eran importantes para la expresión de la fe de los indígenas y esto se da en la actualidad.

Cuando una imagen particular se convierte en un símbolo dominante para la cofradía, en gran parte porque es visto como el lugar de los milagros, como Guadalupe que comenzó a ganar fama por los milagros que hacía en la costa norte de Perú y Nuestra Señora de la Candelaria en Copacabana (Jaramillo, 2002: 136-137), aquí el concepto de reciprocidad se expresa en las peregrinaciones y las maneras de celebrar la fiesta. Este fue el caso que sucedió poco después de la conquista y lo sigue siendo hasta nuestros días. Siendo así, la cofradía y la imagen son las que proporcionan las herramientas con las que gran parte de la fe se conserva y se transmite en el pueblo peruano.

Entonces lo que ha surgido de la unión de estos dos sistemas culturales; el indígena y el hispano es una expresión indígena del cristianismo, donde la fe se expresa bajo la influencia de los antiguos valores culturales; las prácticas no vinculadas a esos valores, no parecen haber echado raíces profundas en el pueblo. Los efectos de la conquista concretamente en la

destrucción de la identidad colectiva están superados, la cofradía ha sustituido al ayllu, concretamente en la manifestación religiosa⁶.

2. VALORACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA IGLESIA DE AMÉRICA LATINA (Lydon, 2007: 537-550)

La valoración y la definición de la religiosidad popular en la Iglesia de América Latina ha pasado por un proceso; de una apreciación negativa a una valoración positiva: en un momento fue definida como un tipo de superstición, como algo que ha sido un obstáculo para el desarrollo socioeconómico del pueblo, como expresiones de fe menos puras, algo que lleva a un distanciamiento de la obligación cristiana de trabajar por la justicia social, algo que hay que purificar, como semillas del Verbo (preparación evangélica). En la Conferencia de Medellín la religiosidad popular está vista positivamente, pero que de hecho tiene muchas deficiencias; es decir algo que debe ser asumido, pero a la vez evangelizado (Medellín, 6), completado y dinamizado por el evangelio; luego en Puebla es definida como fuerza evangelizadora de personas y estructuras, es una fuerza activa en la evangelización de las culturas (Puebla, 457); en Santo Domingo es considerada como una expresión privilegiada de la inculturación de la fe (Santo Domingo, 36); en Aparecida alcanza una valoración total, se considera como un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda; en otras palabras, es una manera legítima de vivir la fe (Aparecida, 262-265). Esta realidad religiosa ha pasado por muchas definiciones desde una puesta en tela de juicio, a la purificación de algunos elementos, desde las pequeñas semillas del Verbo a la valoración total.

Uniendo la reflexión de las Conferencias de América Latina y la de algunos teólogos, se puede dar una definición actual de religiosidad popular.

3. DEFINICIÓN DE RELIGIOSIDAD POPULAR

Este fenómeno que ha sido una constante en la historia de las religiones, es una forma profundamente arraigada de cultura popular, manifestada fundamentalmente en buscar la relación con lo trascendente o divino. En América Latina estas manifestaciones surgen de la unión de dos sistemas

---

⁶ Los *ayllus*, reunidos en comunidades, regulaban juntos ciertos asuntos de administración y celebran en común sus grandes fiestas religiosas-agropecuarias. Durante la colonia, las fiestas principales del calendario andino continuaron celebrándose, el «carua mita» (Junio) por ejemplo a través de la cofradía de Nuestro Amo. En esta fecha se juntaban todos los indígenas con ofrendas para la celebración de la fiesta católica y con ofrendas para los sacrificios a sus ídolos y *mallquis*. Los documentos mencionan que se trataba de la cofradía más importante, ésta estaba cubriendo pues al *ayllu* más importante que por lo general guardaba y veneraba al ídolo de más importancia, cuyo culto trascendía los límites del *ayllu* mismo y de la misma cofradía en este caso (Celestino-Meyers, 1891: 307).

culturales: la indígena y la hispánica. Hoy la religiosidad popular, se podría definir como la actitud que origina formas de cultura popular de la gente pobre y sencilla, que busca fundamentalmente la relación con Dios de manera más sencilla y más directa, manifestada en peregrinaciones a santuarios «donde se puede reconocer al pueblo de Dios en camino. Allí, el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, caminando juntos hacia el Dios que lo espera. Cristo mismo se hace peregrino, y camina resucitado entre los pobres» (Aparecida, 259); también la religiosidad popular se manifiesta en las fiestas patronales, las novenas, las procesiones, en el cariño a los santos y la devoción a María. Algunas manifestaciones de la religiosidad popular se exhiben además fuera del control de la organización oficial de la Iglesia, mientras que otras expresiones están íntimamente ligadas a ella.

Habiendo tenido en cuenta las raíces, la valoración de la manifestación de religiosidad popular en América Latina y después de haber dado una definición de la misma, podemos hacer un estudio de la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca.

4. FIESTA DEL SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA MANIFESTADA EN LA PEREGRINACIÓN

Etimología (Páucar, 1980: 19)

El origen etimológico de la Palabra Ayabaca, lo encontramos en el vocablo quechua; Ayavaca se deriva de dos raíces quechuas: AYA que quiere decir muerto; y HUACA, sepultura, tumba. La palabra compuesta AYAHUACA⁷, implica en su contenido, sepultura y tumba antigua de muertos.

Ubicación y descripción de la fiesta⁸

La localidad de Ayabaca capital de la provincia del mismo nombre, se encuentra ubicada al noreste del departamento de Piura, en el extremo occidental de los andes peruanos. Cada mes de octubre se convierte en el centro de peregrinación religiosa más importante de toda la región. Una

---

⁷ La historia establece que el bautismo de fuego del vocablo, data de los tiempos de Tupac Inca Yupanqui. Es así que el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, expresa que Tupac Yupanqui, el más notable conquistador del imperio, al tratar de someter a las tribus autónomas de esta región, tuvo que sacrificar notables contingentes de la flor y nata de sus ejércitos. Contándose que una sola batalla había perdido 8.000 soldados. De esta lucha homérica cuya trascendencia ha rebasado los siglos, ha quedado el nombre de Ayavaca que significa hacinamiento de cadáveres o tumbas; o de huacas de muertos de aquella resistencia heroica. Tal es el origen histórico del que deriva el nombre de la provincia, particularmente el de la ciudad-capital: Ayavaca (Páucar, 1980: 19).

⁸ ATLAS DEPARTAMENTAL DEL PERÚ: Piura-Tumbes, PEISA, 2003: 91.

verdadera multitud de peregrinos, procedentes de todo el Perú, principalmente de la región norte del Perú y de la región sur del Ecuador, se congregan en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Ayabaca, para venerar la imagen del milagroso Señor Cautivo de Ayabaca. La devoción ayabaquina por el milagroso Cautivo se remonta a los años 1751. El día 13 de octubre de cada año se celebra con gran solemnidad al Señor Cautivo, y un día antes, el día 12 del mismo mes, el de la Santa Patrona: La Virgen del Pilar.

Los peregrinos acuden en pos de Milagros, que son muchos; llegan ante Él desde lejanos sitios, a cumplir sus promesas, por los favores recibidos: enfermos en busca de salud, cuya curación no han logrado por manos de la ciencia, debido a su sentido de fe, son afortunados mereciendo el favor del Señor. Durante los días de fiesta, Ayabaca se convierte en un centro de fuerza espiritual, lo devotos y peregrinos caminan varios días con el fin de tocar la túnica de la portentosa imagen del Cristo de la sierra piurana.

La peregrinación al santuario del Señor Cautivo de Ayabaca no sólo es una manifestación de multitudinaria fe, sino un verdadero encuentro de confraternidad y hermandad entre los pobladores de la ciudad, los devotos⁹ y peregrinos.

En la actualidad el lugar donde reposa la imagen es considerado santuario nacional, su trascendencia cristiana alcanza ya contornos internacionales y la cantidad de los peregrinos es comparable al de la fiesta de la Santísima Cruz de Motupe en el departamento de Lambayeque y no muy lejos del Señor de los Milagros en Lima.

Leyenda de la imagen (Páucar, 1980:25)

Cuentan que un humilde labrador al rozar los árboles del Totoral observó que de un tronco brotaba un líquido rojo con todas las apariencias de la sangre, como de una herida causada por hacha del labrador. Pensaron entonces los moradores en buscar la mejor manera de santificar este madero original, haciendo de él una imagen que mitigara sus temores de lo sobrenatural. Pronto hallaron a unos artistas de tanta calidad, como enviados de la Providencia, quienes se comprometieron a esculpir la imagen del Señor Cautivo a condición de guardar mucha reserva de sus personas.

Los misteriosos personajes recibieron los materiales y todo cuanto era necesario para encerrarse en el interior de una casa y realizar la obra sin que nadie les interrumpiese antes de que ésta estuviera terminada. Así transcurrieron varios días, apenas vistos a través de una ventanilla por donde recibían sus alimentos. Pero como se prolongaba la espera de los ayabaquinos, perdieron la calma y creyéndose burlados forzaron la puerta de la casa en cuyo interior no encontraron a ninguna persona y ante ellos sólo se alzaba imponente «La imagen del Señor Cautivo». Este hecho les impresionó de tal manera que cayeron sobrecogidos de temor y de rodillas ante la presencia del Divino Cautivo.

Se cree que los tres misteriosos escultores volaron al cielo después de haber cumplido su genial obra: «El Señor Cautivo de Ayabaca». Lo deducen así

---

⁹ Se les llama devotos a aquellos fieles que van en movilidad durante la fiesta.

los que han transmitido la versión de cómo apareció la imagen que se presenta como un Divino Prisionero.

La bella imagen que fabricaron mide un metro con ochenta y cinco centímetros, es de color moreno y como un cautivo, tiene las manos atadas. Sus rasgos son de gran expresividad, luce claramente los músculos y las venas y tiene los cabellos ensortijados. La piedad y el agradecimiento del pueblo le han provisto de varias coronas de plata y de oro, así como de más de un centenar de lujosos vestidos. Artísticamente pertenece a la Escuela Quiteña.

Geografía

La ciudad se encuentra en la cima de un cerro a casi tres mil metros de altura, donde los peregrinos suben enormes cuestas, muchos de ellos cargando pesadas cruces como penitencia, es un sacrificio que es compensado por el encuentro con la milagrosa imagen.

Como la ciudad no posee infraestructura para recibir a tantos peregrinos, ni estos están en condiciones de hacer muchos gastos, se pernocta en la plaza y las calles, protegiéndose de las bajas temperaturas con mantas de lana o lo que tienen para abrigarse.

4.1. Análisis de la fiesta

Este estudio es gracias a dos aportes: el primero es la tesis doctoral de J. J. Lydon, anteriormente citada, en la que se hace una descripción detallada de los peregrinos que van al santuario durante la fiesta; el segundo aporte es la experiencia que he tenido en la participación de la fiesta como laico y luego como sacerdote en la predicación de la novena durante la fiesta del Señor Cautivo.

***Conceptos religiosos de los peregrinos*¹⁰**

- *Concepto de Dios*

El concepto de Dios de los peregrinos que van caminando hacia el santuario del Señor Cautivo de Ayabaca, se centra en gran medida en dos respuestas: ante la pregunta ¿Quién es Dios para ustedes? La mayoría responde que es un Padre y en menor número lo reconocen como el Creador. La categoría de Padre, hace ver que la mayoría de los peregrinos ve en Dios la figura de un cuidador y protector. Luego surge otra interrogante ¿Dios premia o castiga en esta vida? Un buen número responde que no castiga, sin embargo también hay otro buen número que dice que castiga cuando las personas obran mal; en términos generales la opinión de los peregrinos está dividida, es decir, mitad y mitad sobre si Dios castiga. Lo que llama la atención es cuando se les pregunta si Dios recompensa en esta vida, los peregrinos afirman con fe y claridad que Dios sí recompensa en esta vida y más aún cuando las personas

---

¹⁰ Lydon realiza una encuesta formulando varias preguntas a los peregrinos del pueblo de Chulucanas que van al santuario.

obran bien. Se podría afirmar que la imagen de un Dios castigador está descartada en la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca.

En las novenas previas a la peregrinación y en la misma peregrinación se les ha preguntado si han tenido alguna experiencia íntima con Dios, la respuesta es abrumadora; sí han tenido una experiencia íntima en diferentes circunstancias de la vida; las más significativas fueron cuando Dios les ayudó a salir de un problema o al curarse de una enfermedad; esta respuesta tiene que ver con el sentido profundo de los milagros. En esta creencia de un Dios que escucha a su pueblo y responde a sus gritos de auxilio, destaca el carácter inminente de Dios para el peregrino; en palabras de Manuel Marzal: «un Dios del Aquí y del Ahora, es un Dios de la vida» (Marzal, 1988: 170), es una constante en todos los pueblos del Perú.

Ante la pregunta ¿Quién es Jesús? Aquí la respuesta es variada, la más tradicional: el Hijo de Dios, también como Padre y en menor proporción como un hermano. Entre los peregrinos uno podría esperar que su primera descripción de Jesús sea que lo equiparasen con el Señor Cautivo, sin embargo el porcentaje es insignificante. Obviamente, aunque el Señor Cautivo puede representar a Jesús, él no agota la plenitud de lo que Jesucristo es.

Otra pregunta que nos ayuda a comprender el concepto de Dios de los peregrinos es ¿Por qué mataron a Jesús en la cruz? La pregunta es para verificar si responden sobre la causa de su muerte más que la finalidad teológica; es por ello que no se pregunta ¿Por qué murió en la cruz? Se hace con el fin de que los peregrinos puedan considerar el conocimiento histórico del acontecimiento y ver la relación de Jesús con los fariseos y las autoridades romanas; sin embargo la gran mayoría de los peregrinos respondió a la pregunta ¿Por qué murió? Fue «para salvarnos».

- **La promesa**

Uno de los elementos importantes para ver la relación de Dios con el pueblo peregrino, es el concepto de promesa. En el ámbito religioso la promesa es un pacto recíproco con Dios o con un santo, por el cual una persona busca la intercesión correspondiendo a una necesidad particular. Por lo general las necesidades expresadas son de carácter personal, se pide por la salud personal y familiar, bendiciones en el trabajo, etc. Muchas veces cuando una persona se encuentra en situación límite acude a Dios o a un santo para pedir una ayuda particular, luego la persona hace la promesa y nace la devoción hacia el intercesor. A través del acto de devoción, la persona agradece al intercesor y al mismo tiempo demuestra que tiene fe; en particular porque ellos creen que esta fe es un elemento indispensable en la concesión de este favor. Al mismo tiempo algunas personas hacen una promesa, no con la intención de recibir un favor especial, sino simplemente como una forma de expresar la devoción a su santo. En términos generales la *Promesa* se basa realmente en el principio de la reciprocidad cultural antigua, que sigue siendo una de las bases más importantes para la organización social comunitaria. Haciendo referencia a los peregrinos que van a Ayabaca se les pregunta si alguna vez en su vida han hecho una promesa, la mayoría responde que sí; como es de esperar la promesa es hecha al Señor Cautivo de Ayabaca, los peregrinos en señal de gratitud y reciprocidad responden con su promesa por el milagro divino concedido.

4.2. Aspectos eclesiológicos dentro de la fiesta

Con los aportes de Aparecida, la perspectiva eclesiológica de los peregrinos parece estar en línea con la de la Iglesia universal; hay mayor conciencia del sentido de pertenencia a la Iglesia. Los peregrinos ahora están organizados por hermandades, la Arquidiócesis de Piura y Tumbes, la diócesis de Chulucanas de donde son la mayor parte de los peregrinos se han preocupado por incluir a las hermandades del Señor Cautivo de Ayabaca dentro de su plan pastoral. Ello responde a lo que pide el documento de Aparecida cuando se refiere a la formación de los laicos: «la gran novedad de Aparecida además de hacer una valoración positiva de la Religiosidad popular es haber tomado una opción por la formación cristiana de los laicos y de agentes pastorales, en Aparecida se constata que hay una crisis y una debilitación de la fe y que no se podrá sostener una vida cristiana reducida puramente a moralismo, ritualismo y doctrinarismo, con débil participación eclesial y con un divorcio con la vida. Esta formación cristiana debe ser permanente que inserte en la vida comunitaria de la Iglesia (parroquias, CEBs, pequeñas comunidades), que lleve a un compromiso misionero» (Codina, 2008: 173).

Hoy se ve un camino recorrido; los peregrinos del Señor Cautivo de Ayabaca tienen conciencia de ser parte de la Iglesia, durante el año tienen capacitaciones dentro de sus hermandades; algunos se han insertado en el plan pastoral de la Iglesia particular, antes se decía que los peregrinos de Ayabaca sólo se aparecían en el mes de octubre para la fiesta, hoy se viene trabajando para superar esta percepción, que en gran parte ha sido superada y se espera que en un futuro no muy lejano la mayor parte de los peregrinos se inserten al trabajo pastoral de las parroquias. Esto será posible en la medida que los encargados de la formación de los laicos, dediquen más tiempo a sus capacitaciones; que los agentes de pastoral se enteren del valor de la religiosidad popular y que se aproveche este espacio para formar laicos discípulos y misioneros, que lleguen hasta los últimos rincones de nuestros pueblos. Otro punto a resaltar es que los peregrinos; la mayoría gente pobre y sencilla, creen que la Iglesia debe ejercer su ministerio en la opción preferencial por los pobres, por tanto es tarea del clero y de los religiosos, formar desde la óptica de Cristo para la lucha por los derechos humanos y la justicia social, para que la opción por los pobres no se convierta en mero asistencialismo.

Los artículos centrales usados en la fiesta

Para hacer el análisis de la fiesta es importante mencionar algunos elementos utilizados por los peregrinos en Ayabaca. A la llegada de los peregrinos al pueblo, hay dos caminos; uno para los que van en movilidad y el otro para los que han venido caminado durante varios días, al llegar al santuario los peregrinos que han venido caminando tienen la preferencia. En la entrada del santuario a pocos metros de venerar la imagen deben comprar algunos artículos religiosos, los principales para ese momento son: el algodón, las velas, los milagros y el perfume; luego de la veneración, el peregrino debe comprar una imagen del Señor Cautivo; estos constituyen los elementos más importantes en la devoción de los fieles. A continuación una breve descripción:

- **Algodón:** ha existido por lo menos desde la época colonial una tradición de frotar el algodón en la imagen de un santo particular, esta tradición es muy fuerte en Ayabaca. En alguna época se prohibió el roce del algodón condenándolo como un acto pagano. Aunque la prohibición no parece haber sido estricta, disminuyó el fervor popular; sin embargo, en la actualidad es evidente que la tradición ha vuelto de nuevo con toda su fuerza y los párrocos ahora no hacen nada para oponerse a la misma. Muchos creen que por el roce del algodón en la imagen, éste recibe algunos de los poderes divinos, entonces pueden regresar a sus hogares utilizándolo para frotarlo en el cuerpo físico de los miembros enfermos de su familia. No se utiliza para sustituir la medicina; sin embargo proporciona una fuerza extra para curar donde la medicina no hace efecto. Todo ello ayuda a fomentar la creencia de que la imagen transmite algunas de sus cualidades milagrosas al algodón después de haber sido frotado. Un aspecto importante para tener en cuenta es que este uso del algodón está reservado sólo para imágenes especiales, y no es una práctica general, con imágenes que hay en sus parroquias de origen o en altares de la casa.
- **Perfume:** otra tradición existente en los tiempos prehispánicos es el uso de perfume sobre personas u objetos importantes. Esto todavía se manifiesta en casi todas las procesiones. Cuando la gente va a venerar la imagen, arrojan perfume en ella. La hermandad encargada de vestir la imagen¹¹, rocía perfume y sirve como un símbolo fundamental para resaltar el lugar especial que la imagen tiene en la vida del peregrino.
- **Velas:** una de las expresiones de valor en todo el Perú es la quema de las velas, se hace frente a una imagen sagrada. En el norte del Perú hay una fuerte devoción para velar a los fieles difuntos en los cementerios, exactamente el dos de noviembre. Esta práctica de velar no se hace en una casa, sino en la Iglesia o en el cementerio, ya sea para velar una imagen o la tumba de un ser querido. Hay la concepción popular de que la quema de la vela es una ofrenda de sí mismo a Dios, de la misma manera que la vela se consume velando al Señor, así también los fieles quieren ser consumidos por el Señor. Este acto de velar constituye una fuerte influencia psicológica en la oración de la gente; después de venerar la imagen del Señor Cautivo, los peregrinos vuelven para ponerse al frente de la imagen; es el momento de velar, hay silencio y recogimiento, es un fuerte sentido de oración. Los obispos reunidos en Aparecida dicen al respecto: «los peregrinos toman muchas decisiones que marcan sus vidas, esas paredes contienen muchas historias de conversión de perdón y de dones recibidos que millones podrían contar» (Aparecida, 260), la gente está parada velando la imagen agradeciendo por el favor recibido.
- **Milagros:** son pequeños objetos en formas de corazones, piernas, brazos, etc; tradicionalmente simbolizan el favor especial que fue otorgado a una persona. El peregrino devoto, se acerca a poner sus

---

¹¹ Para entrar a vestir la imagen del Señor Cautivo en sus días de fiesta, sólo pueden hacerlo los varones, no puede entrar otra persona que no haya sido designada para este acto de devoción. La prensa de la televisión tiene acceso a muchos lugares, pero cuando llega el momento de vestir al Señor Cautivo, se cierran las puertas para todos.

milagros y la ofrenda económica en las cajas de recolección al lado de las escaleras que conducen a la imagen.

- **La imagen del Señor Cautivo:** imágenes o cuadros; las fotos del Señor Cautivo, constituyen probablemente el elemento más buscado después del recuerdo de la fiesta. Prácticamente todos los peregrinos compran al menos un cuadro, no importa cuántos ya puedan tener en sus casas, las mismas imágenes se pueden obtener fácilmente en la costa y así no habría necesidad de conseguirlas en Ayabaca; sin embargo, ningún peregrino volvería a comprar una imagen en la costa en vez de Ayabaca ¿cuál es el fin? Compran el cuadro para bendecirlo en el mismo lugar en el que reside la imagen, este gesto es de vital importancia para los peregrinos; es un aspecto que se encuentra en otros lugares de peregrinación en el Perú. Tener las imágenes benditas es una preocupación especial; después de cada misa se invita a las personas para que se acerquen hasta las rejillas del altar y durante varios minutos, el sacerdote está ocupado rociando agua bendita sobre los cuadros.

La Veneración

El símbolo más dominante es la imagen sagrada del Señor Cautivo, es una imponente y majestuosa escultura de un Nazareno con las manos cruzadas. Días antes de la fiesta, el pueblo de Ayabaca está desolado; desde el 1 de octubre hasta el 14 del mismo se va ocupando de puestos de comerciantes y restaurantes, la novena comienza el 4 de octubre por la noche, durante los primeros días los visitantes son devotos que vienen en movilidad y fieles del mismo pueblo de Ayabaca, a partir del 8 al 10, llegan centenares de peregrinos de la sierra del departamento de Piura, concretamente de la provincia de Huancabamba-Perú y del país vecino de Ecuador: Macará, Zamora y Loja¹². A partir del 11 hasta el 13 de octubre llegan miles de peregrinos de todos los lugares del Perú, procedentes desde Tacna frontera con Chile¹³, Ica, Chiclayo, Piura y Tumbes; la mayor parte de los peregrinos son de Piura y Tumbes. La pregunta que uno se plantea es ¿Por qué tantos peregrinos en los días de la fiesta? Este es un fenómeno importante de analizar ¿Por qué los peregrinos no vienen en otras fechas? Sería más ordenado, hubiera menos filas para la veneración, los costos de los precios serían más baratos antes de la fiesta que durante la misma, en los días de fiesta tienen que soportar la lluvia, el frío, filas largas desde tempranas horas, algunos están parados 5 a 6 horas en fila para llegar a venerar la sagrada imagen por unos pocos segundos. Vimos anteriormente el concepto y la importancia de la promesa para el peregrino, así como sus antiguas raíces en el sistema de reciprocidad de la época prehispánica; la gran mayoría de los peregrinos vienen a la fiesta por una promesa particular, generalmente relacionadas con la salud de un miembro de

---

¹² En el año 2012, el obispo de la diócesis de Loja junto con el obispo de la diócesis de Chulucanas, hicieron una oración por la paz en el puente internacional de la frontera Perú-Ecuador. La imagen del Señor Cautivo y la imagen de la Virgen del Cisne reunieron a dos hermanos países maltratados por los conflictos de la guerra.

¹³ Estos peregrinos han caminado aproximadamente dos meses antes de la fiesta.

la familia o de ellos mismos. La mayoría de las personas afirman que hicieron la promesa por un milagro particular.

A los ojos de la mayoría de los peregrinos, hay varias cosas esenciales para cumplir con su promesa: una es para venerar la imagen, participar en la procesión y conseguir el cuadro de la imagen. Además de esto, la gran mayoría de peregrinos llegan el día 13 de octubre para asistir a la misa en su honor, siendo esto una oportunidad para que ellos se acerquen al Sacramento de la Reconciliación y recibir la Comunión.

En estos últimos años la sabiduría popular y la prensa le ha llamado: «*la fiesta del sacrificio*», algunos peregrinos tienen prácticas devocionales privadas que se han comprometido realizar; una de las más espectaculares y novedosas es la carga de pesadas cruces hacia Ayabaca, que varían en peso, aproximadamente un poco más de 150 libras. Éstas se llevan a las montañas y se considera que son un gran sacrificio para demostrar su amor a la imagen. Otra práctica devocional privada es entrar a la Iglesia de rodillas o arrastrándose por el suelo; esta práctica comienza en la entrada del pueblo y continúa hasta que la persona llega a la escalera que conduce a la imagen.

El acto de venerar la imagen (que la gente llama «adorar») es la única oportunidad de acercarse a la imagen del Señor Cautivo. Lo hacen con gran emoción, hay mucho sentimiento, utilizan lo que llevan en la mano, el algodón, los recuerdos y fotos de sus familiares; con el fin de participar del poder divino que ellos creen que la imagen tiene. Hace diez años los peregrinos podían tocar el cabello y el hábito de la imagen; actualmente sólo se puede tocar el hábito, por motivos pastorales. Los devotos quieren tocar porque es un símbolo de que la imagen está «viva», entre los peregrinos hay un dicho popular: «la imagen es viva».

- **Significado de una imagen viva** (Lydon, 1990: 53-54)

Cuando era niño escuchaba a mi abuela decir que el Señor Cautivo era vivo, era el sentir de muchos peregrinos, aquí la palabra vivo no se refiere a una imagen que pueda caminar y hablar; es una imagen viva porque hace milagros y actúa en la vida del peregrino. No cualquier imagen puede denominarse con este adjetivo; hay otros criterios que hacen que los peregrinos conciban a la imagen como viva, la imagen tiene que ser hecha de madera y no de yeso, que tenga apariencia humana, con ojos de vidrio, cabello, dientes, etc. La sabiduría popular tiene claro que este adjetivo de vivo, no se refiere a que el Señor Cautivo se va a levantar a caminar y a comer; es viva porque hace milagros y cuyas características físicas lo hacen parecer más humano.

- **Veneración del grupo**

Una de las características esenciales de esta peregrinación es su orientación grupal. Aquí se ve el sentido de la fraternidad, se ve a un grupo unido en peregrinación que culmina cuando entran juntos para venerar la imagen. Los peregrinos manifiestan que es parte de la promesa, ya que asumen la responsabilidad de velar por la seguridad de unos a otros hasta que todos

lleguen¹⁴. Ellos comienzan a formarse en la entrada de la ciudad; son conducidos por el estandarte, siguen los que entran de rodillas o arrastrándose, luego aquellos peregrinos que llevan cruces pesadas, al final siguen los peregrinos caminantes. A medida que avanzan se cantan canciones, y cuando se cansan los que van de rodillas o llevando una cruz; el grupo comienza a cantar en voz alta y a danzar cerca del peregrino que se encuentra agotado; es como si las palabras de la canción les diera nuevas fuerzas para continuar. Puede tomar varias horas para acercarse al lugar donde reposa la imagen del Señor, cada hermandad tiene que esperar pacientemente detrás de otra. Un detalle que es motivo de otra investigación es que los peregrinos que llegan días antes, concretamente los de la provincia de Huancabamba, no son muy expresivos, ellos cantan poco, prefieren ir orando y en silencio.

- **Aspectos favorables de la fiesta**

Uno de los elementos que se ve en las fiestas patronales después de celebrar el sacramento del bautismo, es el baile y la bebida de alcohol, si no se da este elemento, la fiesta no es buena. Esto no ocurre en la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, ni en otros santuarios de peregrinación, tales como: el Señor de los Milagros en Lima, La virgen de la Puerta en Otuzco, la Cruz de Motupe y la Virgen de las Mercedes en el norte de Perú. Es importante detenernos en este aspecto y explicar el motivo; la diferencia parece ser explicada en la búsqueda de la conversión, los peregrinos en la promesa piden un cambio en su vida; esta búsqueda de una «nueva persona» se expresa en este nuevo comportamiento. Para beber, bailar y manifestar la alegría de la celebración que es tan característica de la cultura peruana puede hacerse varias veces durante el año; la peregrinación, sin embargo, es un tiempo fuera del tiempo, una experiencia liminal en la que se pide a una persona actuar de manera diferente en la búsqueda de una nueva identidad. Se presenta para los peregrinos la oportunidad de la conversión en la vida, a buscar en los paradigmas religiosos y símbolos un nuevo sentido de orden para las relaciones interpersonales difíciles (Turner, 1978: 13-14).

- **Símbolos**

El que más predomina es el de la imagen del Señor Cautivo. En el símbolo dominante se remarcan dos polos: el polo ideológico y el polo sensorial o fisiológico. En el polo ideológico se centran los elementos referentes al orden moral y social, en el caso de la imagen el polo ideológico es la vida de Jesucristo. Los peregrinos son muy conscientes de que esta imagen representa a Jesucristo, y muchas de sus prácticas (es decir, no cambiarse de ropa en el camino, o entrar de rodillas o llevando una cruz) están directamente ligadas a las experiencias del Jesús histórico; su vida y enseñanzas representan el ideal al que se sienten llamados a la conversión; el polo fisiológico se distingue fácilmente, debido a la emoción que la imagen evoca en los peregrinos, la

---

¹⁴ En el año 2010 una peregrina de la parroquia San José Obrero de Chulucanas, falleció en la caminata de la peregrinación. La promesa de la hermandad es caminar juntos hasta el final, ellos decidieron regresar a Chulucanas para enterrarla, ese año no fueron al santuario de Ayabaca.

alegría inmensa de sólo ser capaz de tocar durante unos segundos el hábito, después de las horas de espera bajo la lluvia; el estar reunidos en inmensas multitudes de fieles, y la naturaleza contagiosa del alto nivel emocional de uno con otro, es la manifestación más notable durante la fiesta. Mezclar juntos perfume, el ritual de la preparación de la procesión, las canciones y los sacrificios evidentes de muchos que llevan cruces pesadas, algunos de rodillas y otros arrastrándose para mostrar su devoción, hace que el polo fisiológico sea extremadamente fuerte. Esto haría que el símbolo pueda tomar una vida propia y se convierta en una fuente de adoración en lugar de veneración. Cuando se participa de la fiesta se cae en la cuenta que la imagen asume una vida propia y como tal no ofrece la posibilidad de que el polo ideológico desempeñe un papel importante en la formación de los peregrinos. La Iglesia ha intentado trabajar en el polo ideológico durante la fiesta, a través de las homilias en la novena y en el sacramento de la reconciliación, pero el polo sensorial es abrumador.

Sin duda alguna, éste debe ser es un trabajo fundamental para los agentes de pastoral en la evangelización de esta fiesta religiosa; es decir, las acciones pastorales podrían favorecer la posibilidad de aumentar el polo ideológico de este símbolo dominante.

También la peregrinación se compone de características simbólicas que forman juntos un sistema que puede ser considerado un símbolo dominante. Algunos de los símbolos apuntan a factores ideológicos tales como: la promesa, los preparativos previos a la peregrinación y las oraciones utilizadas a lo largo de la ruta; todo ello encamina al peregrino a caer en cuenta de cómo Dios ha actuado en sus vidas y cómo Jesucristo los llama a un mayor compromiso en la fe; por otro lado el polo fisiológico se acentúa en otros aspectos como la caminata en grupo ayudándose unos a otros para tener fuerza física, durmiendo con la gente pobre en los días que dura la peregrinación, todo ello da un fuerte sentido de comunidad, aquí las manifestaciones sensoriales son mucho más equilibradas que en el caso de la imagen, se puede ver que hay un trabajo realizado en la evangelización.

Los cantos también representan un símbolo dominante, algunas hermandades tienen sus propios cancioneros, las palabras de las canciones proporcionan los criterios ideológicos, instruyen acerca de la vida de Jesús, sobre los valores cristianos de la paz, la fraternidad y la solidaridad. El factor fisiológico, se manifiesta en el poder de las canciones que actúa cuando el peregrino está cansado, la hermandad lo rodea y cantan alrededor de la persona para que recobre sus fuerzas físicas, los cantos tienen un aspecto positivo para animar a los peregrinos. Aquí también se puede ver un equilibrio entre los dos polos.

Para la evangelización integral, los agentes de pastoral deben tratar de reforzar los polos ideológicos si se pretende lograr en la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca una fuente para la evangelización integral; en la actualidad este trabajo se hace en algunos aspectos, pero el énfasis pastoral está dirigido a los días de la fiesta en la que el polo sensorial dominante de la imagen es tan fuerte, que los intentos de enunciar el polo ideológico siguen siendo cuestionables en su eficacia. Es tarea de la Iglesia dar una formación permanente durante el año, para fortalecer el polo ideológico, de manera que los peregrinos vivan esta fiesta como un medio para la evangelización.

5. EVANGELIZACIÓN INTEGRAL EN LA FIESTA DEL SEÑOR CAUTIVO

Después de haber hecho un recorrido sobre el valor de la religiosidad popular y su aplicación en la peregrinación de la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca y teniendo en cuenta lo reflexionado por los obispos de América Latina desde la Conferencia de Medellín hasta Aparecida, podemos juzgar a la religiosidad popular como una fuente para la evangelización integral; aplicaremos los tres criterios que se mencionaron en la introducción: a) la dimensión trascendente; b) la dimensión horizontal, y c) la dimensión interior. Es necesario tener en cuenta que la mayoría de estos criterios se agrupan alrededor del polo ideológico de un símbolo, se ocupan de los derechos sociales y morales de un cristiano, el conocimiento de Dios, la participación en los sacramentos y el aprecio de las Sagradas Escrituras. Así, para cumplir con estos criterios, los agentes de pastoral deben ser continuamente medios por los que el polo ideológico puede fusionarse con eficacia al polo fisiológico.

5.1. Dimensión Trascendente

Aquí los principales aspectos para juzgar los criterios, es caer en la cuenta si la fiesta lleva al conocimiento correcto de Dios y de su Hijo Jesucristo y al sentido de lo trascendente en la vida de las personas. El sentido de lo trascendente es más fácil de identificar ya que el elemento fundamental es la fe, las personas creen en un Dios Trascendente, que les ayuda, les acompaña en la vida cotidiana y les hace milagros. Es un Dios que mientras actúa, está en un plano diferente de existencia y por eso puede hacer milagros y hacer mejor la vida de los seres humanos.

El conocimiento de la persona de Jesucristo es más difícil de discernir, entre los títulos más mencionados son los de Hijo de Dios, hermano, Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Los peregrinos identifican al Señor Cautivo con Jesús y lo ven como el que sufrió y murió para salvarnos; sin embargo el conocimiento de su vida sólo se relaciona con la pasión y la muerte, el conocimiento del Jesús histórico está ausente. Esta es una dificultad que se presenta en las manifestaciones religiosas populares y la Fiesta del Señor Cautivo no es una excepción. Durante los días de la fiesta, hemos visto la dificultad que presenta el polo fisiológico frente a la imagen que se hace dominante, se corre el riesgo de olvidar lo que realmente significa. Es tarea de los agentes de pastoral poner su esfuerzo en este aspecto ya que esta idea es sólo temporal durante los días de fiesta, se puede aprovechar los programas de catequesis de pre peregrinación, en retiros espirituales, en la administración de los sacramentos. El fin de esta dimensión es formar una conciencia de la dignidad de la persona de Jesucristo.

En cuanto al concepto de Dios como Padre, en sentido de amor y cariño es la expresión más utilizada por los peregrinos, las personas agradecen a Dios por los favores recibidos y experimentan el amor de Dios que les acoge y les perdona. La experiencia de la Fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca está en sintonía con lo que dicen los obispos reunidos en Aparecida: «La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio» (Aparecida, 259).

5.2. Dimensión Horizontal

Aquí el primer criterio para examinar es ver su sentido de pertenencia a la Iglesia; las personas se consideran claramente como miembros de la Iglesia y no identifican a la Iglesia sólo con la jerarquía. Hay aceptación del concepto de Iglesia como pueblo de Dios de la que ellos mismos son parte. Sin embargo si la práctica de los sacramentos se considera un elemento importante para la Iglesia, este es un elemento faltante y la fiesta religiosa hace poco para dar una solución; excepto en los programas de formación durante la pre-peregrinación de cada Iglesia Particular. En la fiesta muchos peregrinos acuden al sacramento de la reconciliación, pero en gran mayoría son consejos espirituales, debido a que muchas parejas están conviviendo y no han recibido el Sacramento del Matrimonio. Los agentes de pastoral deben tomar en cuenta esta medida para formar a los peregrinos en la vida sacramental. El documento de Aparecida ofrece a los agentes de pastoral un proceso para la formación que se puede aplicar a la Fiesta del Señor Cautivo: el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión (Aparecida, 278).

Un aspecto importante durante la peregrinación es el sentido de hermandad y comunidad, los peregrinos se tratan de hermanos, hay un trato de igualdad, comparten lo poco que llevan: alimentos, abrigos y medicina; todo ello es muestra de responsabilidad social. Actualmente las hermandades están bien organizadas, cada una con su propia junta directiva.

En esta dimensión la experiencia *Communitas* estudiada por el antropólogo Víctor Turner¹⁵ puede ayudarnos en la experiencia de la peregrinación de la fiesta: *communitas* es una fuerza que permite al peregrino experimentar la fraternidad en un nivel profundo, da un fuerte sentido de profetismo con capacidad de denunciar las injusticias sociales a favor de los más necesitados, los peregrinos se tratan de hermanos, subrayando el trato justo entre todos, se percibe durante los días de caminata la búsqueda del bien común. Siendo así, la experiencia de la fraternidad es una experiencia de la irrupción del Reino y en sí mismo un elemento valioso de la fiesta.

En la diócesis de Chulucanas¹⁶ mediante el plan pastoral RED¹⁷, se trabaja para formar a los peregrinos en la responsabilidad social. El pueblo pobre y sencillo que manifiesta su fe cristiana en la religiosidad popular se da

---

¹⁵ Víctor Turner; antropólogo cultural escocés, estudioso de símbolos y ritos de las culturas tribales y su rol en las sociedades. Da un aporte acerca de la experiencia de *Communitas*, la define como una cualidad relacional de la plena comunión entre las identidades definidas que puede surgir de una variedad de circunstancias en una manera espontánea. La estructura social es la forma de estado-rol de relacionarse con los demás, mientras que la *communitas* subraya la igualdad y camaradería, ya que es un encuentro directo e inmediato «entre el libre, igual, nivelado y el total de los seres humanos, ya no segmentado a puestos estructuralmente definidos».

¹⁶ La diócesis de Chulucanas está conformada territorialmente por tres provincias del departamento de Piura: Ayabaca, Morropón y Huancabamba. Es una diócesis pobre, en su gran mayoría campesinos con un fuerte sentido de la fe.

¹⁷ Renovada evangelización diocesana.

cuenta de la necesidad de poner en práctica las buenas obras, desde su pobreza, quieren luchar contra ella.

La religiosidad popular manifestada en la fiesta del Señor Cautivo, debe ser un medio para la evangelización integral, los agentes de pastoral deben aprovechar los espacios de fraternidad y comunidad en la pre-peregrinación, en la peregrinación y en la fiesta misma, para seguir formando en la responsabilidad social, principalmente en la opción por los pobres. Y cuando se dice formar en la responsabilidad social no quiere decir que es asistencialismo, la responsabilidad social debe llevar al peregrino al encuentro con Jesucristo.

5.3. Dimensión Interna

En esta dimensión, los obispos de América Latina, proponen que una fiesta religiosa popular debe dar la debida importancia a la Palabra de Dios y a la formación en la vida de oración. En la fiesta de Ayabaca se puede ver el aprecio que el pueblo tiene por la Palabra de Dios, muchos peregrinos llevan consigo la Biblia para usarla durante el camino; todos los subsidios que ofrece la diócesis de Chulucanas, particularmente los folletos se basan en las Sagradas Escrituras. Sin embargo durante la fiesta las Escrituras sólo se usan en las celebraciones eucarísticas; una vez más el polo ideológico se ve obstaculizado por el polo fisiológico de la imagen. Este polo fisiológico, sin embargo se convierte en este caso en ayuda para desarrollar una profunda vida de oración, los fieles con sus velas encendidas se concentran mirando a la imagen para tener un momento íntimo con Dios. Todo ello está en sintonía con lo que reflexionan los obispos en Aparecida: El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La súplica sincera, que fluye confiadamente, es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia, reconociendo que sólo nada puede» (Aparecida, 259). Aquí se puede ver que el polo fisiológico actúa de manera positiva.

Otro criterio de evaluación es la conciencia del pecado a nivel personal y social. Hemos visto que la experiencia de *communitas* ofrece en sí misma una poderosa crítica a la estructura; es una clara manifestación de pecado social y estructural. Los obispos piden también que se trabaje en la conciencia personal de pecado. La experiencia de *communitas* proporciona un reto; hace un fuerte llamado a la conversión personal, aquí los peregrinos experimentan una transformación en sus vidas, una purificación del pecado. En la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, muchos peregrinos caminan varios días con el fin de cambiar sus vidas para «no ser como antes». Los obispos en Aparecida también resaltan este aspecto como se ha mencionado anteriormente: «En los santuarios, muchos peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas» (Aparecida, 260).

Se puede percibir también un corte, que es motivo para el trabajo pastoral: la peregrinación parece divorciarse de la vida cotidiana, en el sentido de que algunos peregrinos piensan que la conversión es sólo durante los días de caminata y la fiesta; y que regresando a casa pueden vivir de la manera que deseen. La tarea de la evangelización de los agentes de pastoral, será la de tratar de encontrar la manera para formar en el convencimiento de que un

verdadero peregrino unirá la experiencia de peregrinación para toda su vida; a la luz del documento de aparecida se ha dado un avance en este criterio.

CONCLUSIONES

La fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca se puede entender a la luz de la unión de dos sistemas culturales, la del sistema peruano-indígena de la costa norte y la del sistema español. Conociendo las culturas preincas y la incaica propiamente dicha, se puede ver que ciertos elementos religiosos-culturales están arraigados a lo largo de los siglos; hoy se puede hablar de una expresión indígena del cristianismo.

La peregrinación es también una parte de la experiencia cristiana española, por lo que este elemento de fe se mezcla fácilmente con la cultura peruana prehispánica; con la introducción de diferentes imágenes de santos, María, y diferentes devociones a Jesús. El español le dio a la cultura indígena un sustituto para sus antiguas huacas, que siempre fueron un elemento importante en sus centros de culto. La imagen se podía tocar, y por lo tanto sentir el poder de la obra divina, era una parte esencial de la expresión cultural, tanto para indígenas como para españoles. De esta manera las imágenes jugaron un papel significativo para la inculturación de la fe cristiana en la realidad cultural del Perú. De particular importancia era la creencia en los milagros, claramente expresada por los primeros cronistas. Fray Antonio de la Calancha, afirmaba que ciertas imágenes se convirtieron en el centro del poder de Dios, obrando milagros en la vida de la gente. De la Calancha señala que los peregrinos llegaban a Guadalupe, porque la imagen comenzó a ganar fama por los milagros que hacía (Jaramillo, 2002: 136). Sin embargo, uno podría equivocarse si se equipara esto con una fe pasiva que no le pida a los peregrinos su propio compromiso. Los peregrinos están convencidos de que Dios actúa libremente ante la petición de su milagro, y aquí el principio de reciprocidad es vital.

En la religiosidad popular los agentes de pastoral deben poner énfasis en el polo ideológico, caso contrario el polo fisiológico prevalecería, llevando a la imagen a una fuente de adoración en lugar de la veneración.

Estas tres dimensiones que se han presentado: la trascendente, la horizontal y la interior, ayudan a evaluar algunos criterios para que la religiosidad popular sea una fuente de evangelización integral. Es necesario que el peregrino tenga un concepto adecuado de Dios y de su Hijo Jesucristo, que tenga claro su sentido de pertenencia a la Iglesia como bautizado, que viva y participe con gratitud la celebración de la Eucaristía, que exprese su sentido de fraternidad en la comunidad que le mueve asumir un compromiso pastoral social en la Iglesia, especialmente con los pobres; todo ello debe estar fundamentado en el conocimiento de la Palabra de Dios y en los momentos íntimos de oración personal y comunitaria.

Este análisis de la peregrinación de la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, puede ayudarnos para evaluar criterios de una expresión particular de religiosidad popular y encaminarla para lograr la evangelización integral. La manifestación de la religiosidad popular en la fiesta del Señor Cautivo,

después de un largo proceso de formación y evangelización, está en sintonía con lo que nos piden los obispos de América Latina y el Caribe.

No está demás repetir las palabras de Medellín: «Que se realicen estudios serios y sistemáticos sobre la Religiosidad Popular y sus manifestaciones, sea en universidades católicas, sea en otros centros de investigación socio-religiosa» (Medellín, 6).

Hoy la religiosidad popular ya no es considerada como una superstición o como algo que hay de purificar; los obispos lo afirman claramente: «Cuando afirmamos que hay que evangelizarla o purificarla, no queremos decir que esté privada de riqueza evangélica» (Aparecida, 262). Es tarea de los misioneros y teólogos de América Latina profundizar y reflexionar más sobre este tema, de manera que se puedan brindar valiosos aportes para la aplicación pastoral en nuestros pueblos, donde la gente sencilla vive con intensidad y gratitud la religiosidad popular.

BIBLIOGRAFÍA

- DE LA CALANCHA, A. (1974). *Crónica Moralizada*. Lima. Prado Pastor.
- FLORISTÁN, C. Y TAMAYO, J. J. (2002). *Diccionario de Pastoral*. Estella (Navarra). Verbo Divino.
- CELAM (1968). «La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la Luz del Concilio»: *II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano*. Medellín: *Evangelización y crecimiento de la fe*. Bogotá. Secretariado General.
- CELAM (2001). «La Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina»: *III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano*. Puebla: *Comunión y Participación*. Lima, Paulinas, 12ª edición.
- CELAM (1992). «Nueva Evangelización promoción humana cultura cristiana Jesucristo, ayer, hoy y siempre»: *IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano*. Santo Domingo. Lima. Conferencia Episcopal Peruana.
- CELAM (2007). «Discípulos y Misioneros de Cristo, Camino, Verdad y Vida, para que nuestros pueblos tengan vida en Él»: *V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe*. Aparecida. Santa Cruz. Conferencia Episcopal Boliviana 2007.
- CELESTINO-MEYER, O. (1981). «La posible articulación del ayllu a través de las cofradías»: MATA, C. (COORD.), *Etnohistoria y antropología andina*. Lima. **Xxxx**
- CODINA, V. (2008). *Para comprender la Eclesiología desde América Latina*. Estella (Navarra). Verbo Divino.
- LIRA, J. Y MEJÍA HUAMÁN, M. (2008). *Diccionario quechua-castellano-castellano-quechua*. Lima. Universidad Ricardo Palma.
- LYDON, J. J. (1990). *Popular Religiosity as a means of integral Evangelization: A case study of the feast of Señor Cautivo in Ayabaca, Perú*. Roma. Tesis doctoral por la Pontificia Universidad Gregoriana, Facultad de Misionología.
- LYDON, J. J. (2007). «Aparecida y la religiosidad popular: Cumbre de un desarrollo de reflexión»: *Medellín* 33/132, 537-550.
- JARAMILLO ESCUTIA, R. (2002). *Huellas Agustonianas*. México. OALA.
- SHADY SOLÍS, R. (2004). *Caral, la ciudad del fuego sagrado*. Lima. Interbank.
- MATA, C. (COORD.) (1981). *Etnohistoria y antropología andina*. Lima. **Xxxx**

- MARZAL, M. (1988). *Los caminos religiosos de los inmigrantes en la gran Lima*. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- MARZAL, M. (xxx). *Estudios sobre la religión campesina*. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- MUÑOZ CORONADO, X (2008). *Atlas departamental del Perú Piura-Tumbes*. Lima. La República.
- PAUCAR POZO, J. (1980). *Provincia de Ayabaca-Piura*. Lima. TIGI.
- TURNER, V. Y TURNER, E. (1978). *Image and Pilgrimage in Christian Culture*. Oxford. Basil Blackwel.