

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE
ARTE, CULTURA E HISTÓRIA
(ILAACH)**

**ANTROPOLOGIA – DIVERSIDAD
CULTURAL LATINO-AMERICANA**

**¿HOY BAJAN LOS ANGELITOS?
LA COSMOVISIÓN ANDINA Y LA (RE)CONFIGURACIÓN DE LA NOCIÓN DE
SALUD EN HUARÁS**

LUIS BRYAN ANGELES DIAZ

Foz de Iguazu
2021

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE
ARTE, CULTURA E HISTÓRIA
(ILAACH)**

**ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE
CULTURAL LATINO-AMERICANA**

¿HOJE DESCEN OS ANJINHOSS?
**A COSMOVIÇÃO ANDINA E A (RE)CONFIGURAÇÃO DA NOÇÃO DE SAÚDE
NO HUARÁS**

LUIS BRYAN ANGELES DIAZ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana..

Orientador: Prof. Dr. Anaxsuell
Fernando da Silva

Foz do Iguaçu
2021

LUIS BRYAN ANGELES DIAZ

¿HOJE DESCEM OS ANJINHOS?
A COSMOVIÇÃO ANDINA E A (RE)CONFIGURAÇÃO DA NOÇÃO DE SAÚDE
NO HUARÁS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana.

BANCA EXAMINADORA

Orientador: Prof. Dr. Anaxsuell Fernando da Silva
UNILA

Prof. Dr. Asher Brum
UFMS

Prof. Dr. Carlos Eduardo Pinto Procópio
IFSP/CEBRAP

Prof. Dr. Waldemir Rosa
UNILA

Foz do Iguaçu, 10 de junho de 2021

Dedico este trabajo a toda persona que con su conocimiento, mediación y generosidad actúa potencializando la salud de quien lo precisa.

AGRADECIMIENTOS

A quien acreditó en mi potencial en momentos de gran inseguridad personal y me brindó las orientaciones necesarias para materializar este trabajo. Muchas gracias profesor Anaxsuell Fernando da Silva por sus enseñanzas, amistad y paciencia inagotable.

A mi familia por su amor incondicional que trascendió todas las distancias físicas que nos separaron, pero que mantuvo unidos nuestros sentimientos y espiritualidades. Muchas gracias familia.

A todas las personas que me recibieron como un integrante más de sus familias durante mi estancia en Brasil, con las que compartí los momentos más alegres y difíciles. Muchas Gracias Elza Mendes, Sarah Mohamed, Roberto Pinto Ribeiro, Lorayne Bertê, Maria Creusa Porto, Ivo da Silva Porto, Geni Guedes, Luis Arberto Zovich, Ana Maria Bacciadone, Darci Gonçalves, Maria Aparecida Santana Paranhos, Maria Aparecida Dias y Tânia Lúcia Carvalho Faria.

A las profesoras que me ayudaron a dar mis primeros y enriquecedores pasos en la investigación académica. Muchas Gracias profesora Ana Alice Eleuterio, Ligia Karina Martinz de Andrade y Livia Santos de Souza.

A mis profesores y colegas de la universidad. De manera muy especial, muchas gracias profesor Antonio de la Peña Garcia, Profesora Barbara Arisi, Profesor Rodrigo Juan Villagra Carrón, Tamia Gabriela Esparza Quishpe, Arami Encina Ivernizzi, Julio Cesar Fernandez Campuzano, Salome Pimenta Peña, Fanciéle Pereira da Silva, Bianca Jacoby, Silvia Thais Correa Cezar Gonsalves Rosa, Aldo Ramón Alarcón, Robertho Jean Jacques, Joselaine Raquel da Silva Pereira, Milena Registro, Verónica Acuña Aviles, Emanuella de Lurdes Martins, Wara Belen Placios Tamayo y Elson Andre de Lima.

A las personas que me acercaron a otros cosmos y sus espiritualidades. Muchas gracias Nelson Fernandez, Helena Golçalves Pereira y Dulcimar do Carmo, o también conocida en la religión Umbanda, Ogum Baba Onyboya.

A todas las personas que tienen algún vínculo con la Hermandad Cosmovisión Andina Ángeles Custodios San Gabriel Arcángel y a las cuales

pude entrevistar, este trabajo es también suyo. Muchas gracias: Victoria Padilla Dextre, Juana Dextre Villarreal, Juana Camones Hizo, Jesús Gabriel Gutierrez Gutierrez, Doris Fabiana Díaz Nieto, Pedro Martin Huamán Luca, Luis Edgar Dextre Manrique, Juana Milla Depaz, Liliam Rossana Canto Dextre, Miguelina Santillan Torres, Eraclia Espinoza de Ribera, Vania Sarela Díaz Ruiz.

A mis amigas(os) incondicionales de la vida. Muchas gracias Isabel Aguirre Gonzales, Yordan Aranda Díaz, Rubi Tadeo Huerta, Helena Aranda Achic, Kevin Nuñez Huanca y Silvia Rodríguez.

Y, por último, pero no menos importante, agradezco a mi universidad, UNILA, por haberme ayudado a realizar mi anhelo de formarme en el área de estudios que más es de mi agrado.

*Si persigues el pasado, nunca conseguirás
alcanzarlo. Sólo poniendo de manifiesto el
presente es posible hacer hablar el pasado.*

Sverre Fehn

ANGELES DIAZ, Luis Bryan. **¿Hoy bajan los angelitos?**: La Cosmovisión Andina y la (re)configuración de la noción de salud en Huarás. 2021. 137. Trabajo de Conclusión de Curso (Graduación en Antropología – Diversidad Cultural Latinoamericana) – Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz de Iguazu, 2021.

RESUMEN

En los últimos años se ha tornado muy evidente en el discurso de la población peruana una insatisfacción de los resultados derivados de sus tratamientos en centros de atención biomédica; este hecho no ha sido ajeno de repetirse en la ciudad de Huarás, territorio altiplánico de la región de Ancash - Perú donde se desarrolló el presente estudio. Valiéndome de perspectivas antropológicas, especialmente aquellas ligadas al ámbito de la salud y posturas críticas a la modernidad colonial, problematizo lo que está siendo una creciente concurrencia de ciudadanas(os) a un movimiento religioso que, mediante el uso de variadas epistemologías, producen en sus asistentes un restablecimiento de la salud; realizar entrevistas para conocer la historia de la instalación de este grupo en la ciudad y casos personales de cura, sumado las consultas bibliográficas, me llevaron a desvelar un conjunto de desigualdades sociales operantes en mi ciudad de origen, las cuales aun se encuentran engranadas a ejercicios coloniales históricos reproducidos tanto por instituciones locales como por actos individuales, todo esto en una región donde aún viven formas de ser que no se desvinculan de nuestras ancestralidades andinas.

Palabras-chave: Biomedicina. Andes. Antropología. Salud. Religión.

ANGELES DIAZ, Luis Bryan. ¿**Hoje descem os anjinhos?**: A cosmovisão andina e a (re)configuração da noção de saúde no Huarás. 2021. 137. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Antropologia – Diversidade Cultural Latino-americana) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, ano.

RESUMO

Nos últimos anos tem se tornado muito evidente no discurso da população peruana uma insatisfação com os resultados derivados dos seus tratamentos em centros de atenção biomédica; este fato não tem sido alheio de se repetir na cidade de Huarás, território do altiplano do estado de Ancash – Perú onde se desenvolveu o presente estudo. Me valendo de perspectivas antropológicas, especialmente aquelas ligadas ao âmbito da saúde e posturas críticas a modernidade colonial, problematizo o que esta sendo uma crescente concorrência de cidadãos(os) a um movimento religioso que, mediante o uso de variadas epistemologias, produzem nos seus assistentes um restabelecimento da saúde; realizar entrevistas para conhecer a história da instalação deste grupo na cidade e casos pessoais de cura, além das consultas bibliográficas, me levaram a desvelar um conjunto de desigualdades sociais na minha cidade de origem, as quais ainda se encontram atreladas a exercícios coloniais históricos reproduzidos tanto por instituições locais como por atos individuais, tudo isso numa região onde ainda vivem formas de ser que não se desvinculam das nossas ancestralidades andinas.

Palavras-chave: Biomedicina. Andes. Antropologia. Saúde. Religião.

LISTA DE IMÁGENES

IMAGEN 1 – Mapa de la ciudad de Huarás	18
IMAGEN 2 – Semana santa huaracina	19
IMAGEN 3 – Mapa de la aproximación entre los distritos de Huarás e Independencia	21
IMAGEN 4 – Iglesia de Belén.....	25
IMAGEN 5 – Hospital Victor Ramoz Guardia	26
IMAGEN 6 – Cuarto de oración – Hermandad CAACSGA	28
IMAGEN 7 – Capilla – Hermandad CAACSGA.....	29
IMAGEN 8 – Edificio principal – Hermandad CAACSGA	30
IMAGEN 9 – Sedes visitadas por el pongo	32
IMAGEN 10 – Sala – Hermandad CAACSGA.....	35
IMAGEN 11 – Estaciones de la pasión de Cristo	51
IMAGEN 12 – Estaciones de la pasión de Cristo	52
IMAGEN 13 – Imagen de la parte frontal dentro del satuario.....	52

SUMARIO

1 INTRODUCCIÓN	12
2 CAPÍTULO I: DE REGRESO A LAS MONTAÑAS APUS Y PACHAMAMAS.....	16
2.1 CONTEXTO	17
2.2 PREPARACIÓN PARA LA VISITA.....	22
2.3 UN ACERCAMIENTO A LAS PRÁCTICAS CURATIVAS	23
2.4 PRIMEROS PASOS.....	24
2.5 MI ACERCAMIENTO A LAS ENTIDADES	33
2.6 SANTA ELENA, EL ANTROPÓLOGO Y EL PERMISO.....	37
2.7 TRATAMIENTOS, CURAS Y ASISTENTES.....	38
2.8 MI SESIÓN PRIVADA COM LOS APUS	40
2.9 CULTO EM CONMEMORACIÓN AL APU SOQLLAQ'ASA.....	41
2.10 SEGUNDA LLEGADA DE LOS APUS MÊS DE FEBRERO	42
2.11 ÚLTIMAS PLÁTICAS CON PERSONAJES DE LA AGRUPACIÓN	44
2.12 LOS FIELES Y LAS EXPERIENCIAS DE CURA.....	46
3 CAPÍTULO II: LA LLEGADA DE LOS ÁNGELES	48
3.1 APUS Y PACHAMAMAS.....	53
3.2 EL PONGO Y LA HERMANDAD CAACSGA	54
3.3 EL QUECHUA COMO PASO A UMA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA COSMOLOGÍA ANDINA	56
3.4 ARTICULACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE CURA	58
4 CAPÍTULO III: ENFOQUES ANTROPOLÓGICOS	60
4.1 MÉDICAS(OS), MEDICINA CURA Y RELACIÓN CON LA NATURALEZA.....	63
4.2 NOCIONES DE SALUD	65
4.3 SOBERANÍA SANITÁRIA Y COSMOVISIÓN DE UM PUEBLO ORIGINARIO SOBRE CURA.....	65
4.4 PRÁCTICAS COLONIZADORAS EM HUARAZ Y AMENAZAS SUFRIDAS POR LA HERMANDAD CAACSGA	69
4.5 PRINCIPALES DIFERENCIAS EM EL PROCESO DE SALUD/TERATIEMTO/DOLENCIA	72
5 CONSIDERACIONES FINALES: EM CONTRA DEL ÉXODO Y EL RETORNO A UMA IDENTIDAD AHISTÓRICA	74
5.1 ACCIONES EM ÉPOCA DE PANDEMIA	76
REFERENCIAS	78

1 INTRODUCCIÓN

Tomar la decisión de iniciar mis estudios en una carrera perteneciente a las ciencias humanas cuando estaba en medio de terminar una en ingeniería fue tan desafiante como lo es ahora, y acredito será una marca que me acompañe siempre. La antropología, de la mano con mis formadores académicos y no académicos, durante el tiempo de mi aprendizaje, me ha prestado sus lentes para visualizar este universo desde distintos ángulos, unos inspiradores, otros reveladores, todos ellos cargados de emociones. Despojarme del prejuicio, autocriticar el horizonte cultural en el cual crecí y creí como correcto para darme una base de sentido común con el que pueda opinar sobre un (a) (e) otro (a) (e) no sigue siendo una tarea fácil, y más aún cuando lo observado me implica por formar parte de sus raíces.

Escoger un tema para efectuar mi Trabajo de Conclusión de Curso (TCC) fue complicado en un inicio, pero gracias a la orientación de mis docentes pude realizar lo que ahora considero fue una buena elección. A continuación, un breve resumen de ese camino. Una de mis primeras alternativas era volver a estudiar los trabajos literarios - antropológicos de José María Arguedas para proponer alternativas educacionales interculturales bajo el análisis de proyectos ya efectuados en Perú, debido a ser un tema general y que iba a dedicar más tiempo tuve que abandonar esa idea. Mi interés en materias ligadas a estudios de la naturaleza me llevó a procurar prácticas profesionales en reservas naturales para volcar de alguna manera lo aprendido, pero por asuntos burocráticos ajenos a mí persona no pudo efectuarse. Mi tercera alternativa no se hizo tan reveladora para mí sino hasta que la describí a mis colegas y a mi actual orientador de TCC. La participación de una parte de mi familia a un creciente movimiento religioso en mi ciudad no fue de mi completo interés desde que supe de él por los años 2015, cometí hasta el error de banalizar los actos que describían mis familiares al referirse a las actividades que se ejecutaban en sus reuniones. Los casos de personas sanadas de enfermedades, difíciles de ser tratadas por la biomedicina, por “ángeles” en la agrupación Cosmovisión Andina Ángeles Custodios San Gabriel Arcángel Sede Huarás ha incrementado considerablemente hasta estas

fechas; si bien nunca había tenido un acercamiento hasta antes de elegir un tema de investigación, ya cuando iniciaba mi formación en antropología me generó una inquietud particular saber un poco más de ellos.

Huarás, mi ciudad natal, es una de las ciudades del Perú que representa bien la multidiversidad debido a su visible cantidad de prácticas tradicionales, orígenes étnicos, áreas naturales, etc. Además de la presencia de instituciones católico - cristianas, instaladas desde la época de la colonización, se presentan movimientos como la iglesia evangélica, carismática, mormones, Alfa y Omega, Nueva Acrópolis, etc. Todo ese ambiente fue naturalizado por mí, como un contexto fácil de hallar en otros lugares, motivo por el cual la presencia de Cosmovisión Andina causó en mí cierta disconformidad; sus actividades ritualistas me hacían pensar que se estaba ejecutando un cruel acto para timar a las personas aprovechándose de sus creencias. Por descripciones de una tía y mi madre pude saber que “ángeles” que sanaban en la oscuridad intervenían a las personas una o dos veces por mes en fechas específicas. Mi incredulidad fue esfumándose al notar la mejoría de salud de ambas, que habían recurrido por la emergencia de hallar un medio que trate sus males, desgastadas de no notar mejoras con métodos biomédicos.

Una de las experiencias familiares que nos acercó más a este movimiento religioso tuvo que ver con mi “desaparición”. Terminado el segundo año de formación en mi carrera de antropología en Foz de Iguazú - Brasil, yo y unas(os) colegas de la universidad decidimos volver a nuestros países por tierra, estimulados por la sensación aventurera que sería conocer lugares diferentes en un viaje que duraría aproximadamente dos semanas, siendo conscientes de las posibles dificultades con las que podríamos toparnos en el trayecto, enumeramos diferentes escenarios; la falta de red móvil sería una de ellas, y por la ausencia de una buena señal en una de las paradas planeadas en el Chaco Paraguayo estuve incomunicado con mi familia por dos días; mi madre ante la desesperación y por la insistencia de una tía decide recurrir a los “ángeles” para saber si yo aún estaba bien. Meses después me contó que en su consulta con los “ángeles” habló con la entidad llamada “ángel de Río de Janeiro” quien la calmó y le dijo que yo estaba bien. ¿Qué tipo de entidades eran, de dónde provenían y cuánto poder tenían para saber cómo me encontraba? Mi

experiencia de campo en este centro religiosos ha despejado muchas dudas y generado grandes interrogantes, algunas de ellas se responden con el testimonio de personas curadas, y otras, las dejo guardado dentro de mí con mi humilde comprensión.

Estudiar este tema me ha ayudado a reencontrarme con una herencia memorial histórica negada por mí y ocultada por una red de sistemas institucionales que aún sirven a la formación de un orden colonial. El incentivo de mi orientador, familiares y conocidos, que decidieron contarme sus experiencias hicieron posible la materialización de este documento, por ello hago hincapié en el carácter colectivo que este documento representa. Mis fuentes bibliográficas no solo fueron libros, sino también universos personificados y diferenciados. Cuando planeaba la investigación cometí el error de pensar que con las informaciones tomadas construiría una forma de pensamiento homogéneo y predominante en la agrupación, pero me deparé con identidades heterogéneas, físicas y no físicas, únicas, que se alimentan de conocimiento variado e interpretan su realidad, su tiempo y espacio variadamente.

Sin más preámbulo acerco a usted querida(o) lector los temas que son tratados en este humilde trabajo. En el primer capítulo titulado *De regreso a las montañas, Apus y Pachamamas* explico el contexto en el cual se desarrolló mi trabajo de campo, describiendo algunas características principales de mi ciudad de origen, resaltando la geometría religiosa predominante. Además explico, desde mi subjetividad, lo que puede ser experimentado por cualquier asistente en sus primeras etapas de acercamiento a la Hermandad Cosmovisión Andina Ángeles Custodias San Gabriel Arcángel sede Huarás y a sus principales actores.

Posteriormente, en *Llegada de los ángeles*, segundo capítulo, explico, valiéndome de bibliografías y testimonios, cómo se instauró la sede de la Hermandad en la ciudad; sin lugar a dudas una gran ayuda para mi comprensión de las actividades desempeñadas por este movimiento fueron las bibliografías que pude consultar en la Biblioteca Municipal de Cusco, sus contenidos utilizados de manera resumida en el presente me ocasionaron satisfacción por demostrar materialmente la existencia de iniciativas institucionales que valorizan conocimientos ancestrales aún vivos en la región altiplánica.

Finalmente, en el capítulo tercero intitulado *Enfoques antropológicos*, argumento, previa explicación del impacto de perspectivas antropológicas en salud y religión en estudios peruanos, que la creciente asistencia al centro de oraciones de la Hermandad está estrechamente ligada a respuestas negativas al tratamiento biomédico predominante en la región, y como casos efectivos de cura están reconfigurando subjetivamente nociones de salud/ tratamiento/ dolencia sumando una problematización del estado de “salud” del quechua y ejercicios de reproducción social colonial naturalizado por las(os) envueltos al que he denominado “performance del fiscalizador colonial” inspirado en mi aún corto acercamiento a la teoría decolonial

Tal vez algunas informaciones aquí presentadas sean reducidas, pero las considero suficientes para el limitado tiempo al que me enfrenté para el estudio. Espero que sean más las veces en las que cuente con experiencias como esta, y pueda ayudar a contar historias de pensamientos subyugados por poderes e intereses que prevalecieron hasta ahora; visibilizar el pensamiento ahistorico en este mundo homogeneizante se torna cada vez una tarea más urgente a ser emprendida por todas(os)(es).

2 CAPÍTULO I: DE REGRESO A LAS MONTAÑAS APUS Y PACHAMAMAS

En los meses de enero, febrero y marzo del 2020 acompañé las vivencias de asistentes a cultos religiosos promovidos por la agrupación “Hermandad Cosmovisión Andina Ángeles Custodios San Gabriel Arcángel” en la ciudad de Huarás ¹. El relato etnográfico que presento relaciona mi observación-participación en los espacios donde se desenvuelven las prácticas religiosas con investigación bibliográfica para poder desbrozar el entendimiento y problematizar hechos que implican la creciente visibilización y concurrencia a las reuniones de esta organización, sobre todo a las prácticas de culto direccionadas a ofertar cura, que tienen como rasgo particular el empleo de variadas epistemologías, entre las que predominan la andina y las católicas- cristianas; tal maniobra, a lo largo del presente, nos permitiría detenernos en el fenómeno de salud enfatizando las experiencias individuales de los entrevistados.

Es oportuno destacar que no es labor mía catalogar como verdaderas² las afirmaciones contadas por los entrevistados, ya que el basto conocimiento sobre religiosidades, especialmente la andina aquí tratada, y sus prácticas, ha ocasionado, incluso hasta la fecha, innumerables críticas en el entorno social; esta controversia se debería al hecho de que *expresiones y manifestaciones que fueron limitados en entornos restringidos y casi privados* (Muelle, 2016, p. 16) por su continua persecución desde épocas de la colonización en localidades de la región altiplánica, son ahora ejecutadas en la ciudad anteriormente mencionada, enlazando su funcionamiento a otras religiosidades, como la católica - cristiana. Son pocos, pero valiosos, los materiales académicos que se centran en la práctica médica explicada a continuación, por ende, problematizo la dificultad teórica a la que nos vimos enfrentados³, por tratarse de un movimiento de creciente adherencia en la ciudad.

¹ Distrito de la ciudad con el mismo nombre, región de Ancash, Perú.

² En su sentido más racional científico como ideología moderna más seguida.

³ Mi persona y todas aquellas que contribuyeron en la construcción de este material.

2.1 CONTEXTO

El trabajo etnográfico se desarrolló en la ciudad de Huarás⁴, capital del distrito que lleva el mismo nombre, perteneciente a la región de Ancash - Perú (Imagen 1). Ubicada a una altitud de 3050 m. s. n. m. y en medio de las Cordilleras Negra y Blanca⁵, parte de los Andes del Norte, la ciudad alberga aproximadamente 130 mil habitantes⁶ provenientes de múltiples lugares, de variados rasgos y tradiciones. Actualmente es punto de referencia turística a nivel nacional por sus múltiples ambientes naturales, rica en flora y fauna característica de la zona geográfica, construcciones preincaicas conservadas⁷ y espacios reproductores de costumbres propias de su historia.

La ciudad con más de 400 años de fundación, aún en procesos de urbanización, gentificación e inmigración, continúa reflejando y promoviendo las prácticas tradicionales que intentan unificar a los habitantes bajo una misma identidad, siendo estas en su mayoría ligadas a prácticas históricas religiosas. Para tener una noción del panorama religioso en Huarás empezaremos con un análisis superficial de datos estadísticos a mayor escala. Del último censo efectuado el año 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI⁸ podemos notar que en cuanto a los resultados de la población censada sobre la religión que profesan, personas de 12 y más años de edad, los resultados de la región de Ancash son similares a los resultados del total nacional. El resumen estadístico⁹ explica que de un total de 850 507 ancashinos 76.7% (652 615

⁴ Del quechua Waraq o Waras que en español podría traducirse por amanecer.

⁵ Cadenas montañosas denominadas de esa manera porque una, Cordillera Negra, presenta montañas sin nieve debido a su baja altitud; y otra, Cordillera Blanca, por su gran altitud muestra monumentales masas de hielo.

⁶ Según los Resultados Definitivos de los Censos nacionales del 2017 - Ancash tomo VII, pág. 916.

⁷ Como las ruinas de Huillcahuayin y el monumento arqueológico Chavín de Huantar.

⁸ Instituto encargado de dirigir los sistemas nacionales de estadística e informática.

⁹ Que hace uso de categorías dicotómicas: hombres/ mujeres, población urbana/ rural; así como otras que intentan generalizar y/o borrar otro tipo de prácticas debido a que, desde mi punto de vista, las instituciones estatales aún consideran los fundamentos en los cuales se basa la iglesia católica para considerar una otra agrupación como organización religiosa, secta, etc.

habitantes) son católicos, 15,6% (132 624 habitantes) son evangélicos¹⁰, 3,0% (25 700 habitantes) de otra¹¹ religión, y 4,7% (39 568 habitantes) no pertenecerían a ninguna agrupación religiosa. Los datos inmediatamente anteriores son comprobados por la masiva presencia de fieles en festividades católico- cristianas en la capital, Huarás, y fuera de esta.

IMAGEN 1 - Mapa de la ciudad de Huarás

Fuente: QuechuaExplorer, consultada el día 09/03/21.

Entre las celebraciones anuales más importantes para los habitantes, porque además de ser gestionadas por estos son promocionadas y reconocidas a nivel nacional, se tienen: el Carnaval Huaracino, Semana Santa y la festividad

¹⁰ Según Barcelos y Salazar “Las religiones protestantes, especialmente evangélicas y pentecostales, [llegaron a] los Andes a partir de 1922” pág. 3.

¹¹ Entre las que considera el estudio: Cristiana, Adventista, Testigos de Jehová, Mormón, Israelita, Budismo, Judaísmo, Musulmán, etc.

patronal en honor al Señor de la Soledad. Una noción del arraigo religioso católico-cristiano vivido en esta zona se puede dilucidar en el artículo “Personajes y procesiones de una Semana Santa indio-mestiza en los Andes peruanos” escrito por Barcelos y Salazar (2011) al referirse a la Semana Santa. En esta celebración son veneradas imágenes como la de Jesús, San Juan Bautista, María Magdalena, Virgen Dolorosa; la recreación de la Pasión de Cristo por el Señor Nazareno el Viernes Santo y su recorrido por las calles de la ciudad, figura como el día más significativo por su recurrencia multitudinaria. (Imagen 2).

IMAGEN 2 - Semana santa huaracina

Fuente: Fotografía de Josias Huayaney publicada en el blog xtiempotremo, consultada el día 09/03/21.

Ciertas “similitudes” entre el pensamiento pre-colonial de los habitantes de este sector del continente y la ideología cristiana traída por españoles¹², tema que será mejor debatido posteriormente en este trabajo, es referido por los autores al citar al padre Santiago Márquez Zorrilla, reconocido historiador regional, con la intención de dar una posible explicación a la forma en que es vivida contemporáneamente esta y otras peregrinaciones, donde además de

¹² Como apunta Marzal (1991), convenientemente retenidas.

trasladar advocaciones de Cristo, la Virgen y otros santos en altares con trayectorias determinadas, como antiguamente incas paseaban momias de sus ancestros¹³, resaltan también el cuidado que se tiene con las figuras de soldados romanos, uso de plantas curativas que rodean las figuras y organizaciones familiares.

Existen también otras demostraciones que relacionan a la población huaracina con religiones de matriz cristiana y numerosos espacios territoriales delimitados para la difusión doctrinal así lo muestran. A continuación, una breve enumeración de espacios encontrados en la ciudad de Huarás e Independencia, ciudad más próxima, ambas separadas y delimitadas por el río Quillcay (Imagen 3). Entre los barrios de las ciudades se aprecian 9 parroquias¹⁴; un sagrario y una catedral, todas ellas bajo influencia de la Iglesia católica apostólica Romana; 4 capillas¹⁵; 4 iglesias evangélicas¹⁶; 6 iglesias adventistas¹⁷; 2 centros religiosos de los Testigos de Jehová¹⁸; 1 centro mormón¹⁹; y cuatro agrupaciones más de corte cristiano²⁰; sumadas a todas ellas, tres agrupaciones con matices variados son importantes de mencionar: La nueva Acrópolis, Alfa / Omega y Gnosis - Huarás.

¹³ Un ejemplo relacionado, también estudiado por María Rostworowski, es citado por Ramírez al mencionar al *Señor de los Milagros o Cristo de Pachacamilla, cuya imagen, por decisión de los Concilios Limenses, reemplazó al Dios Pachacámac de los antiguos peruanos.* (Ramírez, 2016, pág. 62)

¹⁴ Entre ellas las parroquias “Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús”, “Nuestra Señora de Guadalupe Surcos de Esperanza”, “Santo Toribio de Mogrovejo”, “San Martín de Porres”, “San Antonio de Padua”, “San Francisco”, “Señor de la Soledad”, “Señora de Belén”, “Cristo Resucitado”

¹⁵ Están las capillas “Santa Cruz de Patay”, de “Vichay”, de la “Santísima Trinidad”, de “Shancayan”.

¹⁶ Son: “Iglesia Evangélica Centro Bautista”, “Sucursal Iglesia Evangélica La Vid Verdadera”, “Iglesia Evangélica Peruana”, “Iglesia Evangélica Pentecostál del Perú”.

¹⁷ Entre ellas: “Iglesia Adventista del Séptimo Día - Libertadores”, “Iglesia Adventista del Séptimo Día - Shancayan”, “Iglesia Adventista Villa Sol”, “Iglesia Adventista Huarás”, “Iglesia Adventista Nueva Flórida”, “Iglesia Adventista Distrito B”.

¹⁸ Los cuales son; “Salón del Reino de los Testigos de Jehová”, “Testigos de Jehová - La Soledad”.

¹⁹ “Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”

²⁰ Ellas son: “Alianza Cristiana y Misionera”, “Iglesia de Dios - Sociedad Misionera Mundial”, “Iglesia Getsemaní”, “Iglesia de Dios”.

IMAGEN 3 - Mapa de la aproximación entre los distritos de Huarás e Independencia

Fuente: perutopturs, consultada el día 09/03/21.

Instituciones dentro de la localidad que se organizan y funcionan bajo el mandato de órdenes católico-cristianas o cristianas superiores son: los conventos de las “Hermanas Franciscanas” y “Parroquia San Antonio de Padua”; el seminario “Mayor San Francisco de Sales”; los colegios “Santa Rosa de Viterbo”, “Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús”, “Fe y Alegría”, “Johannes Gutemberg” y “IEP Adventista - San Francisco”.

Por otro lado, cabe destacar prácticas religiosas ancestrales que han sobrevivido a tiempos de sumisión, intentos de eliminación y segregación, que iniciaron y se intensificaron en tiempos coloniales; contemporáneamente de la mano de sabios y sus herencias generacionales, o personas interesadas en adquirir y no solo practicar esporádicamente tipos de conocimientos más autóctonos que aún se aferran a una ciudad que se “encamina” a la “modernidad”. Un paseo por las principales calles y breves diálogos con los pobladores visibilizan la presencia de personajes adquirentes de muchos otros conocimientos. Entre los mercados y ferias esparcidas pueden apreciarse comerciantes desplazándose ofertando derivados de hierbas de la Selva como

uña de gato, grasa de culebra, grasa de cocodrilo, sangre de grado y otras pomadas; locales pequeños de venta de emolientes, así como de remedios naturales en distintos puntos de la ciudad, todo y lo posteriormente descrito ligado a una cura que va más allá del bienestar físico; ambientes camuflados en el centro y periferia de la ciudad resguardan hombres y mujeres conservadores de una erudición que ayuda a librar a las personas de males, como el mal de ojo o el estómago ladeado, valiéndose de rituales en los que se hacen uso de plantas medicinales o animales proporcionados por la Pachamama. Los medios de comunicación también son una herramienta para que actores oferten servicios de florecimiento, “amarre”, brujería blanca y negra; son el caso de los Chamanes. No se descarta, por ser un intento de borrar del mapa, la labor minuciosa y hasta desinteresada de otras (os) conocedores moradores en áreas rurales que brindan servicios similares, como la lectura de hoja de coca.

Mostrando una otra cara de la localidad, últimas gestiones provinciales, municipales y regionales han provocado un malestar general en la ciudadanía al notar la ineficiencia de acciones que mejoren la calidad de vida, esto se ha reflejado en crecientes manifestaciones públicas por las calles y en las redes sociales. Continúa decreciendo la oferta de trabajo, tareas laborales informales continúan siendo mal remuneradas, infraestructuras escolares se encuentran en condición de precariedad o inacabadas, la promoción de educación intercultural y revalorización del quechua es poco tomada en cuenta; escasos centros de atención en salud sobre todo en áreas rurales, sistema hospitalario ineficiente e inhumano, sistema sanitario no preparado ante una posible crisis, reclamos medioambientales por malas gestiones de empresas mineras, etc. Son algunos de los problemas que más afectan a la población ante una creciente concentración de personas en la capital.

2.2 PREPARACIÓN PARA LA VISITA

El trabajo etnográfico, como inicialmente fue mencionado, se desarrolló con un grupo de personas participantes de la comunidad “Hermandad Cosmovisión Andina Ángeles Custodias San Gabriel Arcángel” (de ahora en

adelante Hermandad CAACSGA) durante los tres primeros meses del año 2020. La estructura del diseño metodológico dependía en gran medida de la primera visita a la localidad en cuestión por el hecho de que me valía de informaciones superficiales con respecto del tema de interés, por tal motivo, una vez recolectado los datos y vivenciado eventos relevantes durante el primer mes, proseguí a planificar y ejecutar tareas como: estudiar la ubicación y la estructura del punto de operación religiosa, hacer entrevistas a asistentes con diferentes cargos, e intentar participar de rituales y ceremonias significativas.

Básicamente, con la participación se consiguió obtener información de la práctica ritual, en tanto que, con las entrevistas registradas y almacenadas bajo un término de uso de imagen, al tratar los tópicos de salud/ tratamiento/ dolencia se obtuvieron interpretaciones que, subjetivamente, articulaban variados tipos de ideologías. Si bien las actividades efectuadas por la Hermandad en la ciudad de Huarás han sido cuestionadas por actores importantes, cabe resaltar que la organización no ejecuta actividades de manera clandestina puesto que está registrada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), órgano nacional encargado de supervisar actos y contratos de personas naturales y jurídicas.

Ratificamos la existencia de distintos tipos de tratamientos médicos en la parte andina del país, pero las más aceptadas y recurridas son las que se valen del uso de conocimiento biomédico, tales como hospitales públicos, clínicas privadas, consultorios autónomos, etc. Como la intención del trabajo es la de mostrar otra cara del tratamiento médico local, basado en un tipo de tratamiento tradicional andino, nos centraremos en describir la actividad ritual y relatos personales de cura, así como se evidenciará procesos de articulación y transformación corporal e ideológica.

2.3 UN ACERCAMIENTO A LAS PRÁCTICAS CURATIVAS

El conjunto epistemológico religioso seguido por la Hermandad CAACSGA se hizo atractivo de estudio porque además de articular variados tipos

de conocimientos, entre los que destacan el andino y el católico-cristiano, se involucran en los procesos de cura la presencia de entidades energéticas que actúan sobre las personas para sanarlas.

Al pasar por un proceso de cura, cuentan los entrevistados, que asociado al nivel de fe personal, puede producirse un nuevo estado de sanidad que los ayuda a resignificar sus actividades diarias y mejorar la relación con su entorno, lo que demostraría una retoma de vivencias ligadas al saber andino, *prácticas precautorias basadas en el cuidado de las relaciones de reciprocidad* (Piñores, 2016, pág. 3), fundamento en la cosmovisión del altiplano sudamericano; entonces, la Hermandad CAACSGA, acercaría a sus asistentes a una forma de religiosidad de *rasgos particulares en materia de tiempo y espacio*. (Muelle, 2016, pág. 13).

A pesar de que mi estancia en el punto de operación de la Hermandad CAACSGA fue breve, el hecho de haber tenido conversaciones previas con personas seguidoras del movimiento²¹ aceleró mi proceso de adaptación al medio; fue curioso reflexionar el hecho de que cuanto más tiempo pasaba conociendo este lugar, más percataba mi estado de alejamiento cultural de la tradición andina, lo que posteriormente fue positivo por darme un punto de vista más crítico a la situación²². A continuación, una descripción un poco más cronológica de lo que fueron las primeras impresiones experimentadas al llegar a la localidad.

2.4 PRIMEROS PASOS

Huarás, al igual que muchas ciudades en el país, ha presenciado el surgimiento de una serie de grupos y movimientos religiosos de las más diversas procedencias y denominaciones desde los años 70 como lo menciona José

²¹Familiares míos que participan de los cultos.

²²Principalmente sobre mi actividad como investigador. Ligando la experiencia de conversión a sacerdote andino, o kuraq akulleq, contada por Juan Nuñez del Prado a Alfonsina Barrionuevo en el libro *Hablando con los Apus*, durante este proceso etnográfico, también pude sentir como mi mentalidad occidental era zarandeada constantemente por mi sometida mentalidad andina.

Sánchez en sus estudios sobre el pentecostalismo en Perú. Para conocer un poco de lo que constituiría esta “reciente” forma de hacer religión en la ciudad, como un movimiento que pregona una forma especial de ver el mundo, bastaría trasladarnos a uno de los barrios periféricos de la ciudad donde la Hermandad CAACSGA tiene su centro de operaciones. Se puede llegar a este lugar caminando (40 min. partiendo del centro) o con un vehículo público o personal (20 min. partiendo del centro). Ambos trayectos empinados tienen en el transcurso del camino la presencia de la iglesia de Belén (Imagen 4), una de las iglesias católicas más concurridas en la ciudad, y el Hospital Víctor Ramos Guardia (Imagen 5), centro de atención biomédico de la región y alvo de muchas críticas que cuestionan los métodos y resultados de atención.

IMAGEN 4 - Iglesia de Belén

Fuente: Mónica Rodríguez, consultada el día 09/03/21 del blog Mochilea Perú.

IMAGEN 5 - Hospital Victor Ramoz Guardia

Fuente: mochileaperu, consultada el día 09/03/21.

Trabajadores transportistas del medio urbano, choferes y cobradores, en especial de la de la línea “B”, se refieren al punto de parada del local de la Hermandad como punto de “los angelitos”, lo cual hace más fácil de ubicarse a los recurrentes, principalmente nuevos, quienes se refieren al lugar de la misma manera: “¿este carro lleva a los angelitos?” “¡vamos donde los angelitos!” “¿hoy bajan los angelitos?” “¿has escuchado de los angelitos de Shaurama?” son algunas de las frases que pueden ser expresadas por otras personas durante el viaje. Estas personas suelen llegar por la madrugada sin importar el agudo frío para conseguir una atención más rápida si tienen actividades que hacer por la tarde. Mi primera impresión captada del lugar fue de sorpresa, pues en principio imaginaba que llegaría a un local de infraestructura moderada y espacio reducido, casi como hallar una casa donde improvisadamente se celebran ceremonias evangélicas como es muy común en la ciudad; fue todo lo contrario, en los últimos años las actividades económicas y donaciones de fieles hizo que el local adquiera una infraestructura amplia y segura cercada por un muro de concreto para resguardar el estado de la misma.

Mi primera estancia en campo fue realizada los días 13, 14 y 15 de enero, siendo que a partir de ella se desdoblaron las próximas tareas de colecta de datos. Los horarios de mis llegadas al local siempre se dieron aproximadamente a las 8h, puesto que es en este horario que todo comienza a circular en el local.

El portón principal negro nos dirige en primer lugar a dos estructuras, el cuarto de oración (Imagen 6) y la capilla (Imagen 7). La primera, que en épocas anteriores habría servido como cuarto principal de cultos y operaciones, ahora sirve como espacio para que las personas puedan rezar a las imágenes de Jesús y La virgen María en variadas advocaciones regionales colocadas en una mesa, soportes con velas encendidas iluminan el lugar carente de ingreso de luz solar, rastros aromáticos de esencia de rosas y quemadura de palo santo hallados aquí sería una constante en otros espacios. Justo en frente de ella, la capilla, resaltada por su arquitectura al adoptar diseños semejantes a las construcciones incaicas tanto fuera como por dentro; al entrar al santuario, se puede observar en frente dos advocaciones de Jesús: el Señor de Huanca²³ del lado izquierdo y el Señor de Qoyllori'ti²⁴ del lado derecho, además de otros símbolos católicos comunes; la entrada para el público en general tiene que ser hecha de pies descalzos, los zapatos son dejados de lado en la parte de afuera y el ingreso y salida debe darse de tal manera que nunca se dé la espalda al altar en cuya parte superior se encuentra una "Chakana"²⁵ por donde entra la luz del sol.

Durante estos primeros recorridos pude conocer, por gentileza de mi informante, al Padre Héctor, hombre joven perteneciente a la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, uno de los actores principales de la Hermandad. Eran casi las 9h y él nos invitó a asistir a misa, nos acompañaban una proporción de veinte mujeres y cuatro hombres, todos adultos, con los pies descalzos, unas(os) vestidas(os) con ropas tradicionales, otras(os) con ropa casual, con miradas pensativas, rostros concentrados: creyentes fieles. Al finalizar la misa , ya fuera

²³ Ubicado en las faldas del Apu Pachatusan (montaña que sostiene el mundo), considerado un Cristo Andino o elemental.

²⁴ Por conocimientos de tradición oral se sabe qué hace su aparición milagrosa en los nevados del Apu Sinakara, flanqueado por los imponentes nevados de Qolqupunku y Ausangate (Ocongate, Cusco), también considerado un Cristo Andino.

²⁵ La Chakana, Cruz andina o Cruz sagrada es un símbolo milenario (...) Una referencia al sol y a la constelación de la cruz del sur (...) señala la unión entre lo alto y lo bajo, la tierra y el sol, el hombre y lo Superior. Es un puente, una escalera sea lo más elevado (...) Explican la cosmología del mundo andino, lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el sol y la luna, el norte y el sur, el arriba y el abajo, el tiempo y el espacio (...) los cuatro extremos que representan las cuatro direcciones y las cuatro estaciones. Cada segmento entre cada una de las extremidades están formado por tres escalones, representando los tres mundos presentes en todas partes: el mundo de los dioses, el mundo de los hombres y el mundo de los muertos. El centro circular representa la dualidad interna del universo, el vacío, el no conocimiento, lo verdadero, lo sagrado, lo inimaginable. (Muelle, 2016, pág. 22)

del local, el padre me dirige algunas palabras; él tenía una vaga idea de mi presencia ahí, había escuchado de mi familiar los motivos de mi presencia, por lo que después de una presentación sincera se ofreció a brindar su ayuda desde el comienzo; siempre mencionaba que era estudiante de ciencias sociales, resultaba menos complejo y menos explicativo que mencionar antropología, ya enseguida argumentaba que mi llegada era para conocer las experiencias personales de asistentes curados de enfermedades diversas, y no para hacer una demostración científica de los hechos sucedidos en ese lugar.

IMAGEN 6 - Cuarto de oración - Hermandad CAACSGA

Fuente: Luis Angeles

IMAGEN 7 - Capilla - Hermandad CAACSGA

Fuente: Luis Angeles

Nuestra conversación terminó momentos antes de la llegada del médium y sus colaboradores, cuando nos dirigíamos al edificio principal (Imagen 8) donde suceden las actividades rituales de cura; este edificio posee dos pisos, en el primero se encuentra la sala de operaciones, la sección de farmacia donde son proporcionadas las medicinas naturales, un tóxico, dos baños (femenino y masculino), y en el segundo, el cuarto de descanso del médium y sus colaboradores, además de dos comedores abastecidos por una cocina principal, una reservada sólo para la hermandad y la otra para el público general. Estos actores, que suman poco más de 10 personas, llegan en una minivan trayendo consigo medicinas y materiales²⁶ a ser utilizados en los ritos de cura. Sus tareas son divididas al llegar, un grupo ordena los materiales traídos, otro supervisa si todos los espacios están listos para ser utilizados, en tanto que otro se alimenta para poder trabajar durante la mañana.

IMAGEN 8 - Edificio principal - Hermandad CAACSGA

Fuente: Luis Angeles

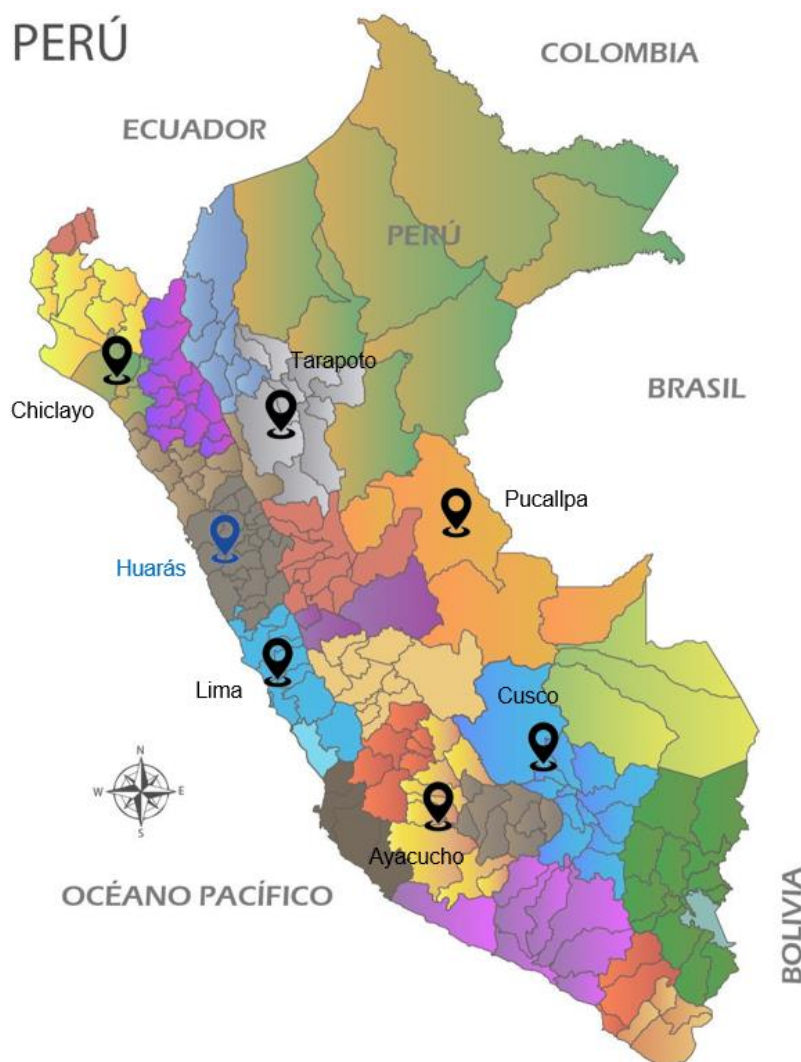
²⁶ Ambas de origen tradicional o industrial.

La ciudad de Huarás es parte del itinerario de visitas de la organización, esa es la razón de presentarse unos pocos días por mes. La oferta curativa que emplea el Médium Nelson, el llamador de “ángeles” que operan, y la novedad de esta práctica restablecedora de sanidad la han hecho atractiva a la sociedad, muestra de ello es la actual renovación y ampliación de infraestructura de la sede para una mayor recepción de pacientes, por lo que me cuentan algunos partícipes. El médium y las entidades estarían tornándose símbolos actuales de la reconfiguración cultural y simbólica de la región, insertando una “nueva” forma de entender la religiosidad andina, claro, no exenta de contradicciones.

La organización Hermandad CAACSGA se conforma por el Médium Nelson F. y sus colaboradores, viajan a distintas sedes dentro del país a fin de proporcionar por lo menos dos días de atención al mes en cada una de ellas²⁷(Imagen 9). Pero eso no significa que las sedes sean ajenas a pertenecer a la red organizativa, ya que cada una de ellas posee una jerarquía de miembros encargados de estimular la manutención, crecimiento material y humano del lugar. Instantes antes de iniciar la atención médica a los recurrentes, tuve un intercambio de palabras con el presidente de la Hermandad sede Huarás: Luis Dextre; Luis, es un hombre padre de familia seguidor del movimiento desde hace aproximadamente de 8 años; una vez presentándome, se mostró favorable ante la iniciativa de realizar un trabajo de estudios dentro del lugar, y fue el primero quien sugirió realizar una acción a la cual sabía en algún momento tenía que encarar, pedir permiso también a las entidades (“ángeles”) partícipes del ritual de cura. Mi comprensión del contexto fue un poco más esclarecedor cuando él se refirió a Nelson y las entidades: describió Médium de similar manera que estudiosos en materiales etnográficos se refieren a su labor, este sacerdote andino o Pongo (...) sería un actor detentor de poder místico y sobrenatural (Saldaña, 2017, p. 23) capaz de poder convocar a espíritus de los cerros o Apus.

²⁷ Las que se ubican en Chiclayo, Ayacucho, Lima, Cusco, Pucallpa, Tarapoto y otras. Estas informaciones fueron extraídas de las entrevistas.

IMAGEN 9 - Sedes visitadas por el pongo

Fuente: imagen editada por Luis Angeles

Al indagar un poco en los libros distribuidos y vendidos por la Hermandad podemos entender, de manera resumida, que las prácticas religiosas en espacios como este se basarían en tradiciones andinas misturadas con otro tipo de tradiciones, como lo es la católica - cristiana. Entre los textos se encuentra el de Edgar Muelle, quien opina que el uso de códigos andinos dirigirían el funcionamiento de la Hermandad. El seguimiento de siete códigos: kausay (Existencia), Anya (Verdad), Munay (Amor), Llank'ay (Crear o generar), Yachay (Simbolización del aprendizaje), el Ayni (Reciprosidad) y kausay Pacha

(Existencia en el tiempo y en el espacio), que no afirmo sean los únicos principios del mundo andino manejados, permitirían al médium una mediación con entidades que actúan en el cuerpo de las personas curando las de sus dolencias.

2.5 MI ACERCAMIENTO A LAS ENTIDADES

Con los preparativos para iniciar las atenciones ya listas, el movimiento agitado entre las personas respondió al hecho de que un primer grupo sería atendido. Conforme iban llegando las personas al local de la Hermandad, que suele ser a partir de la madrugada como ya fue anteriormente dicho, iban haciendo una fila y siendo asignadas con un número para que posteriormente, debido a la aglomeración de gente, el orden de atención no sea perjudicado. Por número de orden, rodean en fila la parte derecha del edificio principal, llegando a la ventanilla de la farmacia en donde hacen un pago de 25 soles (\$ 6,69) confirmando su derecho de consulta, el número de atención previamente dado es cambiado por un cartón mejor elaborado con el mismo número, y posteriormente son invitados a esperar en fila a lado de la puerta de la sala principal de operaciones. Esto se da todo el tiempo bajo control y orientación de los colaboradores del médium y organizadores de la sede. Suelen llegar unas 200 personas por día. Vale recalcar que el primer día de llegada del médium a la sede siempre son efectuadas solo consultas, ya en el segundo o tercer día se dan principalmente las operaciones y si hay tiempo, más consultas.

En todas las ocasiones que estuve en este espacio pude apreciar en el corredor de espera, para entrar a la sala de cura, personas de variados orígenes, rasgos, condiciones sociales y edades. Rostros temerosos, preocupados, cansados o confiantes caracterizan a nuevos visitantes y frecuentes asistentes. Los diálogos compartidos entre las personas que esperan tienen temáticas de: insatisfacciones de la atención hospitalaria tanto de la ciudad como de alguna otra región, consejos orientados a una alimentación saludable, incentivo de fe ante posibles posiciones de incredulidad, cómo se enteraron de los “ángeles”. Mucha gente proveniente de áreas lejanas, se instalan en la ciudad los días que

funciona la atención en esta sede, o si hay un espacio libre en el edificio pueden quedarse ahí para no salir perjudicados económicamente²⁸.

Colaboradores y organizadores explican de manera seria la imposibilidad de entrar con artefactos electrónicos²⁹, siendo invitados a almacenar sus pertenencias en un conjunto de gavetas de madera sin llaves ubicada al lado de la puerta. Sesenta personas fueron llamadas a entrar al primer grupo de consulta. No solía suceder que una sesión comience casi iniciando el mediodía, imprevistos en el viaje del pongo y sus colaboradores hicieron que sus llegadas se atrasen, quien escribe entró en este primer llamado sin tener que hacer la fila por una pequeña ayuda recibida del presidente. Todo el tiempo, colaboradores guían a las personas para saber lo que tienen que hacer. La entrada a la sala ritual se compone de tres puertas en secuencia estratégicamente repartidas para que al cerrarlas por completo ningún rayo de luz pueda entrar a la sala carente de ventanas. El ambiente (Imagen 10) era blanco y estaba iluminado por un foco, las personas eran dirigidas a bancas que estaban colocadas alrededor de la sala, podían entrar perfectamente treinta personas de cada lado extremo de la sala, yo me ubiqué en el extremo derecho en la banca más lejana al altar, muy cerca de la puerta interior; en la parte frontal se ubicada una mesa con imágenes de santos y santas, una biblia, cruces, flores, hojas de coca, alcohol medicinal, Timolina, algodón, agua florida y cuarzos transparentes; en las paredes se presentaba de nuevo la simbología de la chakana.

El médium se encontraba ya dentro, sentado al lado de la mesa, frente a todas(os), tenía el interruptor del foco a su mano izquierda, mirada tranquilamente como todo se ponía en orden dentro de la sala. Con todo mundo sentado, los colaboradores dictan las últimas indicaciones:

²⁸ Este caso se da normalmente con personas que tienen un histórico de asistencia al local, y que además de ello se han ganado la confianza de los organizadores por sus comportamientos.

²⁹ Esto porque mucha gente incrédula ha intentado grabar los rituales a escondidas. Una de mis entrevistadas, Lilian Canto, me cuenta que en la primera sesión a la que acudió *había una niña que había entrado con una zapatilla con pilas, esas las que dan luces y en ese momento empezó a sonar y se quemaba, olía a quemado y me asusté ¿no? entonces dije carambas aquí hay mucha energía a pesar de que la niña no sé, no había tomado en cuenta, no sé pero empezó a oler a quemado y una señorita, no sé que tenía en la cabeza, olía su cabello a quemado y se suspendió la reunión (...) llamó la atención, se tuvo que suspender la sesión y nuevamente, le sacaron a la niña que estaba con esa zapatilla y a la señorita que tenía, no sé, un gancho, no sé esos que dan colores, no sé qué, se quemó, entonces en ese momento vi de que era una cosa más seria, incluso de lo que yo había oído ¿no? experimentar eso ¿no?*

tener certeza de no haber entrado con algún aparato electrónico, no extender los brazos una vez sea apagada la luz, seguir a los colaboradores que están preparados para llevar a las personas hasta la mesa en medio de la oscuridad, rezar en conjunto cuando inicie el ritual, y saludar a los “papas” con respeto usando un “Ave María” o un “Buenos días, papitos”. Al mismo tiempo que las indicaciones eran dadas, el Pongo ordenaba los cuarzos transparentes y rociaba sobre ellas un poco de agua florida. Colaboradores cierran las puertas y la luz es apagada en la sala por el Médiu. La ausencia de visualización hizo más sensitivos mis sentidos, el olor a palo santo y agua florida parecían intensificarse más mientras se escuchaba personas nerviosas rezando, susurrando, o suspirando.

IMAGEN 10 - Sala - Hermandad CAACSGA

Fuente: Luis Angeles

La oración del Padre Nuestro fue pronunciada por todas(os) en la sala al unísono, un(as)os hablaban con más efervescencia que otras(os). Al terminar Nelson hace una especie de plegaria para que las entidades bajen a atender. Un momento de silencio es mantenido, el médium ejecuta un silbido tenue y triste. De un momento a otro son escuchadas fuertemente sonidos de alas, como si fuese las de una ave de grandes dimensiones, el silencio se apoderó del salón,

una entidad reposa sobre la mesa y presentándose inmediatamente con una voz femenina algo grave³⁰: “Santa Elena”, a lo que respondemos “ave maría mamita”; mis recuerdos de esta primera experiencia son vagos en cuanto a la cantidad de entidades que llegaron aquel día, llegaron con tanta intensidad como lo había hecho Santa Elena, tal vez por nerviosismo, era completamente diferente tener en mente los relatos de la “bajada de los ángeles” a vivenciarlos por mí, cabe resaltar que el protocolo de reverencia continuó siendo el mismo³¹.

Nelson se dirigió a la entidad con respeto, y le explicó que personas llegaron para pasar consulta. La petición es aceptada por la “mamita” y los Apus que la acompañaban; a diferencia de consultas médicas hechas en otros espacios médicos, aquí las consultas son hechas de manera colectiva, comenzando por el extremo de una de las bancas más cercanas a la mesa son llevadas(os) una(o) por una(o) ante la presencia de las entidades, lo que permite que puedan escucharse explicaciones sintomáticas de otras personas sin saber de quién se trata, debido a la oscuridad. Los diálogos son muy rápidos, hasta da la impresión de que las entidades supieran de antemano que enfermedad y tratamiento necesita el paciente antes de que este pronuncie una sola palabra, sonidos de piedras (¿o cuarzos?) frotándose son escuchadas la mayoría del tiempo. El gran número de consultas terminan con la orden de que la persona debe purgarse con un remedio específico para ser operada al día siguiente del mal que la aqueja. Las recetas escritas en un papel blanco son entregadas a las personas antes de dirigirlas a la salida de la sala. Así pues, como la salida es secuencial y yo me encontraba entre las últimas personas de una de las bancas pude escuchar sus consultas y posteriores salidas del cuarto.

³⁰ En mis charlas previas con familiares fui anticipado que, de participar en un ritual, podría sentir la presencia de la “mamita” Santa Elena. Describían su voz como calmada dulce; constaté que era calmada, pero curiosamente, a mi parecer, levemente grave; por mi experiencia y por la opinión de algunas entrevistadas opino que no debe ser descartada la idea de una variante de incorporación, natural en otras religiosidades ancestrales, como lo es en el candomblé en el territorio brasileño, que sufrieron represión en distintas épocas y contextos de la actividad colonial.

³¹ Pude saber que pueden autorizarse grabaciones de los cultos con una previa plática con el Pongo, pero con seguridad este privilegio sería otorgado a actores principales de la Hermandad.

2.6 SANTA ELENA, EL ANTROPÓLOGO Y EL PERMISO

Una mano que se posa en mi cabeza me avisa que era mi turno de consulta, me levanto y soy llevado de la mano con la ayuda de un colaborador hasta la mesa, el diálogo que había preparado se desvaneció como humo en mi cabeza por la cantidad de ideas, dudas e inseguridades que surgían. Una vez ahí una voz de un colaborador me ordena saludar: “Buen día Mamita” -saludo con duda, pero no con vacilación, pues no sabía a dónde miraba, a quién me dirigía, en donde ella estaba. “¿Buenos días hijo, en qué te puedo servir?” - responde Apu Santa Elena. “Con todo el respeto que te mereces -hasta ese instante todo lo que había planeado decir fue improvisado por la sorpresa que sentía, lo único que me quedaba era demostrar mi respeto- vengo a pedirte a ti, y a las entidades que te acompañan un permiso para poder realizar un estudio en este centro de cura para poder concretar mi trabajo final de graduación”. “Bueno hijito -Santa Elena pausa un poco- ¿en dónde estás estudiando?”. “En Brasil Mamita -opté por dirigirme con este término durante la charla porque creía brindaba sinceridad”. “¿Y qué estudias?” -pregunta. “Antropología Mamita -una parte de mi sabía que no sería necesario dar muchas explicaciones”. “¿Y qué quieres saber? -percibo su seriedad”. “Mi intención es poder conocer la experiencia de cura de tus hijos -los asistentes que pasaban por el proceso de operación- y no juzgar que lo que sucede aquí es “real” o no” -constantes persecuciones que buscan dar un sentido racional a lo que acontece en este lugar me lleva a decir esto último. “Bueno hijo, quiero hablar contigo en una mesa privada el último día de atención”. “Está bien Mamita -asumí que se trataba de una plática más personal”. “Te puedo ayudar en otra cosa antes que salgas -interroga gentilmente”. “Eso es todo Mamita -una pequeña sensación de alivio por haber terminado la consulta me invade”. “Está bien hijito. Servido. Siguiente - habla con más fuerza y llama a traer la próxima persona a pasar consulta”.

Antes de salir, ayudado del colaborador y en toda la oscuridad, recibo en la mano un papel, mi “receta”, y nos dirigimos lentamente escuchando como la siguiente consulta ya había iniciado a espaldas nuestras. Colaboradores encargados de vigilar las tres puertas me dirigen hasta la salida y siento como si la luz del sol llegara a mis ojos de manera desbordante. Fue costoso adaptar la

vista a la luz del día, esperé a recomponerme, entonces recordé del papel que había recibido dentro; lo sacó del bolsillo, desdoble y leo una frase escrita con tinta azul: "Mesa privada". Las voces de entidades que escuché dentro tenían diferentes tonalidades, me es difícil pensar que pudieran haber sido a propósito por Nelson pues ellas venían enfrente de mí. Esta experiencia fue muy valiosa, no sólo porque pude experimentar una etapa de la atención médica proporcionada en el local, sino también porque a partir de ella mi comunicación se tornó más fluida y menos escéptica con mis entrevistados, sentí esa afectividad etnográfica que Goldman narra al referirse a los estudios de Jeanne Favret (Goldman, 2005, p. 150).

2.7 TRATAMIENTOS, CURAS Y ASISTENTES

Elementos y acciones en su conjunto, asociados a conocimientos andinos y católicos- cristianos me mostraban la existencia de un mestizaje religioso. Al día siguiente por la mañana, volví temprano para continuar con mi estudio, dirigiéndome al comedor del segundo piso me encontré con Luis, el presidente, y decidí contarle lo que me había pasado el día anterior pues ese día no lo volví a ver más debido a su trabajo. Supo apreciar mi explicación, a lo que respondió: "Aquí encontrarás un nuevo sentido a la vida, apoyar a la humanidad -habló con firmeza- Tienes que traer tus preguntas bien formuladas para la próxima vez, incluso puedes traerlas escritas, ellos lo leen con un escáner". Las entidades energéticas, además de ser la "tecnología" de cura, poseían sus propios instrumentos, pensé. "Te dieron una mesa privada -continúa- porque vieron tu corazón antes que tu mente, te van a dar permiso, yo creo que sí, pediste de una forma correcta; esto es una cura alternativa, no son ángeles, son Apus cordilleranos". Después de contarme un poco sobre portales dimensionales y casos de cura increíbles me pregunta: "¿Ya conociste a Alejandro? Los papitos le harán un trasplante el próximo mes".

Afortunadamente Alejandro H., un organizador de la Hermandad, se encontraba sentado tomando desayuno a pocos metros de nosotros, Luis me lo presentó y explicó mi presencia, despidiéndose para continuar con los

preparativos de operación de ese día. Educadamente lo saludo presentándome como de costumbre y me invita a sentarme para conversar con él. Alejandro es un hombre mayor con dificultades físicas debido a complicaciones en sus enfermedades, entre ellas: diabetes; por el hecho de haber prestado servicio a la agrupación por varios años es muy conocido en el medio. Inicialmente comenzó con un monólogo, grabado con su consentimiento, acerca de seres sobrenaturales y sus jerarquías, posiciones ideológicas, estudios espirituales, y además me brindó bibliografías que me podrían interesar. Me atreví a preguntar sobre el trasplante que efectuarían los Apus en él.

Me harán un trasplante de hígado el próximo mes -me contó sin sorpresa- [Los papitos] me pidieron cuidar a un puerquito como si fuese mi hijo, darle de mi comida en mis horas de alimentarme, bañarlo, etc. Extraerán de su hígado para ponérmelo a mí. Es el primer trasplante que harán en esta sede, anteriormente ya la hicieron en otras.

Lamentablemente no pude hacer más preguntas debido a que Alejandro tenía que salir del local para cuidar de su animalito. Por informaciones de un familiar supe que Alejandro habría pasado por un proceso de cambio de comportamiento, lo que permitió que los Apus le den una oportunidad de mejora corporal programando un trasplante.

Al día siguiente, en mi última visita del mes de enero, observé impresionado como personas salían andando de la sala ritual luego de ser operadas; el procedimiento es el mismo que el de hacer consulta, solo que esa vez se entra para ser operado. Como en el segundo día de atención, en vez de ordenar a las personas por número en la puerta de la sala, eran ordenadas por el área corporal que sería operada, así podían entrar primero los que serían operados de la vista, luego los de hígado, columna, cabeza y así por delante. Todos debían haber seguido las recomendaciones que los Apus ordenaron en su consulta, como purgarse, y/o traer un insumo para el día de su operación, como lima de uñas para la vista, naranja, pasar clara de huevo en la parte corporal a ser operada, hierbas medicinales, etc. Solo si es necesario pacientes recurren al tópico para terminar su atención luego de ser operados, de lo

contrario pueden irse acatando las órdenes de las entidades y del personal de la farmacia.

2.8 MI SESIÓN PRIVADA CON LOS APUS

Tuve que esperar a ser el último atendido de ese día y de esa visita mensual para poder acceder a mi mesa privada. El pago de mesas privadas puede resultar ser el triple al del precio de una consulta. Eran más de las 16h y estaba entrando el último grupo a ser operado de la cabeza; yo sería el único en entrar a una mesa privada ese día. Un colaborador que resguardaba la puerta se aproxima hacia mí y me ordena entrar con el grupo: “Puedes entrar con todos, ya si la mamita te dice que vayas a la mesa privada, vas -disminuye el tono de su voz hasta casi susurrar para finalizar- ahí entran personas que están enjuiciadas, o perseguidas por muerte”. Definitivamente esa última afirmación me dejó con más inquietudes. En las mesas privadas las entidades atenderían peticiones no necesariamente ligadas a temas de salud física.

Cuando entré, Nelson ya había llamado a las entidades, y como el grupo era pequeño empezaron las operaciones rápidamente. Esperé sentado, escuchando, notaba frotaciones de sólidos, fluidos circulando por algún conducto, las voces de las entidades guiando a los atendidos. No tardaban en intervenir más de 10 minutos. Asumí que la habilidad que poseían no se debería comparar a médicos humanos que conozca. Para esa vez fui preparado llevando una lista de preguntas escritas en un papel, entre las que escribí pedían explicaciones sobre las simbologías usadas en el local, razón de sus presencias, sobre los colaboradores, sobre el acto de tratar a las personas, la eficiencia de las curas, etc. Algunas de esas preguntas serían respondidas después en mi investigación bibliográfica, en tanto que otras tal vez no necesitaban de una explicación lógica.

Saludé a las entidades y me contestó la mamita Elena. “Como te había mencionado antes mamita -comienzo- vengo a pedir permiso para hacer mi trabajo de campo aquí, también para que me permitas entrevistas a tus hijos”. “Aquí cada persona experimenta de una forma diferente hijito -da una pausa,

como si respirara y exhalara para dar su opinión- puedes hacer tu trabajo aquí, en nuestra próxima visita nos cuentas como te va yendo, tu sacarás tus propias conclusiones. ¿Puedo ayudarte en otra cosa?”. Mi sensación de alivio interno estalla, pero no lo demuestro “Si, tengo aquí unas preguntas que me gustaría me las respondas, están en este papel” -direccionó el papel al frente mío y la mano de un colaborador la toma y se la entrega. Tuve que aguardar la decisión de los Apus, parecía que intercambiaban opiniones entre ellos, hablaban bajo. “Responderemos a tus preguntas en nuestra siguiente visita, si no hay otra cosa, servido” y salieron con la misma intensidad con la que llegaron, agitando lo que parecía eran alas enormes. El pongo enciende la luz del cuarto, aún estaba sentado, se pone de pie y sale delicadamente con otros colaboradores hacia afuera. Mi vista se recuperó más fácilmente porque el foco no iluminaba por completo la sala, salí junto con un par de colaboradores pensando en lo gratificante que fue no escuchar una negativa a mi trabajo.

2.9 CULTO EN CONMEMORACIÓN AL APU SOQLLAQ'ASA

Sucedieron dos eventos más, sumamente significativos para mí, antes de terminar el día. El primero fue un Culto para celebrar el cumpleaños del Apu Soqllaq'asa. Antes de despedirme de las pocas personas que conocí de la Hermandad, recibí una invitación del padre Héctor para participar del culto; fueron colaboradores y organizadores, noté que presenciar rituales como estos eran más limitados y restrictivos al colectivo netamente ligado al movimiento religioso. Sin duda para ser un “desconocido” entre ellas(os) fue de mucha suerte vivenciar tal evento. Esta vez se ofreció en la mesa principal una torta de cumpleaños, cervezas, bebidas gasificadas y licores varios. Llegaron muchas entidades, entre ellos Santa Elena y Soqllaq'asa. La primera pidió una explicación de sus llamadas. Luis, el presidente, se justificó diciendo que querían celebrar el cumpleaños del Señor Soqllaq'asa. “Nosotros medimos el tiempo de manera diferente, aun así, gracias por esa consideración” mencionó ella. En seguida tomó la palabra el anfitrión del onomástico, Soqllaq'asa, dio un discurso

en quechua cuzqueño³² que me fue difícil de entender. Se contentó mucho por la sorpresa y todos los Apus comenzaron a comer y beber de las ofrendas. Terminado el culto todos comenzaron a repartir la comida que habían sobrado las entidades, las consideraron como alimentos bendecidos. Efectivamente la comida tenía rastros de que “alguien” se alimentó de ella, así como las bebidas hubiesen sido abiertas para poder ser ingeridas. “Soqllaq'asa nos mandó su protección, eres afortunado de haber estado con nosotros en el culto” me habló una familiar.

Posteriormente, después de un compartir en el comedor, por iniciativa mayoritaria se pidió al padre Héctor celebrar una misa para culminar las labores del día. Cuando llegamos a la iglesia eran todos en su mayoría organizadores de la sede, Nelson y sus colaboradores habían retomado su circuito de viaje. Luis tomó la palabra terminada la misa “El ángel Gabriel no nos ha dejado, está contento con nuestro trabajo como sede, tenemos que seguir así y mejorar”. Nelson en tiempos anteriores, me cuentan fieles, habría tenido el poder de llamar al Ángel Gabriel y a Santa Elena juntos, eventos desconocidos hicieron que no pueda llamar al Ángel Gabriel más y Santa Elena se convierta en su única mediadora con otras entidades. “Tenemos aquí a Luis -continúa y me presenta ante todos- es estudiante, está estudiando en Brasil y los Papitos le han dado permiso para hacer su tesis aquí, pido lo ayuden y den sus testimonios voluntariamente”. Asentí levemente con la cabeza en forma de agradecimiento. Ya no sería más un “desconocido” en el medio, lo que implicaba que podía recolectar datos con menos recelo en mis próximas visitas.

2.10 SEGUNDA LLEGADA DE LOS APUS, MES DE FEBRERO

El lapso de un mes de espera hasta la próxima llegada de Nelson, o la bajada de los ángeles, me dio tiempo para pensar en la estructura de mis entrevistas al mismo tiempo que me abastecía y alimentaba de material

³² Confirmé tal dato terminada la celebración con una familiar que estuvo dentro de la sala también. Para ese tiempo yo me encontraba estudiando quechua de la región de Ancash, y pues la pronunciación de la lengua difiere considerablemente a la del quechua de la región cuzqueña.

bibliográfico. La interacción que tienen pacientes con entidades energéticas ha hecho que las personas resignifiquen, o reflexionen, procesos de salud/tratamiento/ enfermedad. Pero, ¿será que pueden existir fracasos en tratamientos de cura?, de haberlo, ¿estarían asociadas a la falta de fe? Según los testimonios de mis entrevistad(as)os, tener confianza, fe, en el proceso de cura y en los personajes envueltos tendría una gran repercusión en la sanidad de las personas. Desde el momento que tienen inicio las interacciones, en las consultas a las entidades, estas no solo incentivan un cuidado personal, sino también un cuidado del entorno de la persona; en otras palabras, las entidades también cumplirían el papel de religarnos a nuestro entorno, al saber andino, para repensar nuestras nociones de salud.

Los días 11 y 12 de febrero fueron programados por la Hermandad para realizar las atenciones. Yo había concluido mis preparativos para iniciar las entrevistas a partir de esas fechas. Entré en el primer grupo, sin pagar y hacer fila por gentileza de Luis Dextre; esta vez habían más de 60 personas, muchas de ellas habían traído consigo un presente. Fui de entre los primeros a ser atendido por las entidades. “Hola hijito, otra vez aquí -se dirige hacia mí cuando la saludo sin haberme presentado- ¿ya comenzaste tu trabajo?”. “Aún no mamita, vine a saber sus respuestas a mis preguntas” -hablé calmado, casi sin nervios. “Como te dije, cada uno vive una experiencia diferente, hablaré contigo en una mesa privada mañana, servido”. Al salir, me determiné en entrevistar a algunas personas que llegaban de lugares lejanos solo para ser atendidos este par de días, pues en los días siguientes sería difícil contactarlas(os) debido a que mucho de ellas(os) no tenían un medio móvil para hablar, además que prefería la proximidad de la entrevista en caso surjan desentendidos. De entre los asistentes que no pertenecían a la organización de la sede, mujeres se mostraban más dispuestas a contarme sus experiencias que hombres. Así, inicié con mis primeras pláticas dentro de los ambientes del local, las cuales me sirvieron para mejorar algunos aspectos en las siguientes entrevistas.

Mi consulta privada del día 12 no duró mucho tiempo, esperaba que así lo fuera. Cuando me referí a la lista de preguntas que había dejado con ellos el anterior mes recibí una respuesta que explicaba todo y nada al mismo tiempo. “Nosotros hemos estado en diferentes tiempos, diferentes culturas -toma la

palabra Santa Elena de entre los Apus presentes- cada uno vive una experiencia diferente, ya te darás cuenta. Servido”. Mi incertidumbre se transformó en impresión positiva al saber, momentos después de palabras de los organizadores, que el cuerpo de Alejandro había recibido bien el hígado extraído del puerquito, estaba en fase de recuperación luego de su trasplante hecho el día anterior por la madrugada³³.

2.11 ÚLTIMAS PLÁTICAS CON PERSONAJES DE LA AGRUPACIÓN

Con aproximadamente 10 entrevistas acabadas hasta inicios del mes de marzo, entre visitas planeadas solo para entablar pláticas a improvisadas participaciones en reuniones de confraternidad de los organizadores de la sede, me pesaba la idea de volver a Brasil sin presenciar un último ritual pues no había una fecha determinada de llegada de los Apus para el mes. Mi vuelo salía el día 12, y una grata noticia me daba la oportunidad de asistir a dos de los tres cultos confirmados. El día 09, por sugerencia del presidente, decidí llevar una ofrenda. Entregue un pan salado hecho a mano a los colaboradores para que pudieran ponerlo en la mesa antes de que el primer ritual comience. “Vine a agradecerle la oportunidad que me brindaste de hacer mi tesis aquí mamita” - era lo único que podía decir antes de emprender mi viaje. “¿Y sacaste tus conclusiones hijito?” -preguntó, tal vez preocupándose por si me había ido bien. “Hice las entrevistas, y pues me topé con casos increíbles, me voy satisfecho y con muchas cosas que pensar y escribir” -no tenía conclusiones por el momento, tuve que desviar la respuesta. “¿Cuándo viajas?”. “Viajo mañana por la noche a Lima mamita, para tomar mi avión al día siguiente. -en realidad debía viajar ese mismo día a Lima, solo que por percances y repensando bien mis planes decidí postergar un día más mi viaje. “Entonces hablamos mañana en una mesa privada antes de que te vayas, servido”.

Al día siguiente, pensaba que no sabía de qué más podríamos conversar. ¿Necesitaban que le explicara lo que hice? ¿Debían decirme algo antes de

³³ Escasos estudios sobre esta agrupación mencionan que operaciones de este tipo se hacen por la madrugada y con organizadores y/o colaboradores de mucha confianza.

ausentarme de la ciudad por un largo periodo? Tuve que esperar mucho, ese día acontecieron muchas operaciones. “¿Terminaste con tu trabajo?” -habla Santa Elena. “Si mamita, tomé las informaciones que necesitaba, incluso puedo terminar con algunas otras estando fuera del país” -explico. Entra en la conversación otra entidad “¡Ausangate papa!”. Su voz era fuerte e imponente, la de una persona mayor de edad, ya la había escuchado en otros rituales, solo que esta vez sí pude hablar con él. “Hola papito” -saludo con temor. “Yo viajo a 5000 millas por segundo, adquiero un cuerpo gracias al poder de los cuarzos” - relacioné su afirmación a los cuarzos de Nelson que vi puestos en la mesa durante el primer ritual al cual participé. “Como te dije, hemos estado en todos los tiempos, en muchas culturas” -adiciona Santa Elena. “Quiero preguntar una cosa si me lo permiten - conceden el permiso y prosigo - hace mucho tiempo y debido a las informaciones que leo, personalmente siento que me ha distanciado mucho de mi herencia católica, padres violando sus propias reglas, fieles incentivando el odio, me hicieron repensar mi posición católica, hasta ahora siento dudas de lo que vivo con ustedes”. “Está bien que te cuestiones tu forma de pensar -Ausangate responde- el hombre siempre ha utilizado la biblia a su propia conveniencia, viven con máscaras para engañar a las personas, para hacer daño”. “Una pregunta más, por favor” - suplico por la prisa que demostraban para irse. “Con todo respeto quiero preguntar cómo debería referirme a ustedes en mis escrituras, cuál sería la forma correcta de referirme a ustedes, pues, tengo dudas” - sin percatarme noté que mi cuerpo demostraba un lenguaje corporal de reverencia. “Somos Apus - esta vez Santa Elena - pachamamas, elementales, guardianes de los ríos, de la naturaleza” -y adiciona el lugar donde se encuentra el cerro o santuario de cada uno de ellos, Santa Elena en Quillabamba - Cusco y del Apu Loja o San Gabriel Arcángel en Loja - Ecuador por citar algunos ejemplos. Pido por que cuiden a todas las personas que creían y tenían fe en ellos, y recibo una bendición espontánea de Santa Elena; sentí como la punta de una piedra se posara en mi cabeza al mismo tiempo que ella oraba y se evocaba a un “Todo poderoso”. “En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos. Chau hijito”. Sus alas retumban en la sala, más de dos Apus nos habían estado acompañando.

2.12 LOS FIELES Y LAS EXPERIENCIAS DE CURA

Las vivencias pasadas por las(os) 17 participantes contadas en las entrevistas se caracterizan por expresar comprensiones subjetivas de lo que sucede en todo el espacio cultural ofrecido por la Hermandad CAACSGA al cual son ligados. Más de la mitad mora aún en la ciudad de Huarás, siendo que la otra mitad provino de otros lugares de fuera de la capital provincial. El primer acercamiento que tuvieron fue por incentivo de hermanas(os), hijas(os), mamas, vecinas, colegas de trabajo y amigas(os), quienes notaron un estancamiento en sus tratamientos médicos y sugirieron que se dirigieran al local de la Hermandad para intentar llegar a un estado de salubridad que deseaban. Manifiestan que no solo les fue brindado, en sus procesos de tratamiento, una estabilidad física, mental y espiritual, sino también un alivio económico.

Los temores, miedos y nervios que sintieron al iniciar sus recurrencias se esfumaron con el tiempo al notar cambios positivos en sus modos de ser. Sentimientos que muy probablemente se hayan originado por sus pertenencias al catolicismo - cristianismo y una sensación de encaminarse en contracorriente al fundamentalismo disipado por las instituciones religiosas que se basan en esos saberes. A las sorpresas que personas que los rodeaban por notar sus mejoras se sumaban los elogios de médicos que seguían sus casos, como cuenta Diana D., asistente con antecedentes de cáncer:

el 90% de mi salud ha mejorado, voy a mi chequeo normal a Lima y me dijeron que yo me encontraba muchísimo mejor, me hicieron tres colonoscopias, me hicieron exámenes rigurosos ¿no? inclusive el mal que tuve al principio ya no lo han localizado nada, y para eso fue sorprendente el doctor, el oncólogo Romero me dijo que era muy sorprendente la recuperación que yo estoy teniendo.

Cierto recelo en explicar los motivos de la mejoría a las(os) doctoras(es) y/o médicas(os) para las(os) asistentes que continúan recurriendo a locales de atención biomédica es encontrada en sus discursos. ¿Acreditarán en lo que dicen sus pacientes? Más aún si ellas(os) se refieren o asignan el motivo de sus mejoras a Ángeles, Seres de Dios, Vírgenes, Seres celestiales o Imponentes

como me fue explicado. Una interrogante se sumó a mi reflexión a tal cuestión ¿Por qué no referirse a estas entidades como Apus, Pachamamas o Santas tierras tal como se me fue afirmado por estas en una de mis últimas sesiones privadas?

3 CAPÍTULO II: LA LLEGADA DE LOS ÁNGELES

Un breve recorte de la historia del movimiento Hermandad CAACSGA nos ayudará a comprender las repercusiones que su presencia está originando en la ciudad de Huarás. La Hermandad tendría su origen en la agrupación Familia Cosmovisión Andina Ángeles Custodios (de ahora en adelante FCAAC), asociación civil que surge en Cusco pero cuya sede central se encuentra en Ayacucho (Saldaña, 2017, p. 97), posicionamientos divergentes dentro de esta última organización habrían originado la división. Sin embargo, como explica Cazola (2015), la revitalización o rebrote de sesiones sanadoras ligadas al saber andino, como las prácticas de la Hermandad, estarían estrechamente ligadas con un evento marcante en la historia de la nación peruana, el fin de la lucha armada y época del terrorismo (1980 - 2000), evento que perjudicó en gran medida a comunidades rurales quechua hablantes, que por el conflicto entre el Estado y Sendero Luminoso ocasionó la muerte de integrantes familiares, privación de actividades tradicionales, migraciones a ciudades, etc.

El acercamiento de los pobladores a lo sagrado, la apertura a un mundo no carente de sensibilidad, a naturalezas cargadas de energía, facilitado por Hermandad en Huarás se debería a la iniciativa de uno de los primeros presidentes de la organización, quien se encargó de llevar a los “ángeles” hasta esta ciudad cuando él y su familia eran hasta antes del 2011, aproximadamente, asistentes a los rituales de cura en Pucallpa; como cuenta Mónica G., una de las organizadoras:

(...) don Jorge³⁴ comenzó a frecuentar, a frecuentar, en la sede de Pucallpa, la llevó a su esposa, su esposa también frecuentaba bastante, entonces él y su esposa le habían pedido a la mamita para que puedan venir a Huarás, y ella les había dado una especie de reto ¿no?, creo que les había dicho “vayan a la peregrinación del señor de Qoyllurit'i, vamos a hablar con el señor” dice la mamita “vamos a ver cómo vamos a manejar la situación déjanos a nosotros que vamos a manejar esta situación” así le había dicho, y al poco tiempo pues, la hermana [de Jorge] también estaba delicada, tenía cáncer de pulmón, decidieron y aceptaron, aceptaron ¿no?, y ya pues están acá.

³⁴ Jorge L., primer presidente de la Hermandad CAACSGA sede Huarás.

Así, las actividades de la Hermandad comenzaron en casas dentro de la urbe huaracina, primeramente, en la vivienda del presidente Jorge L. ubicada en la avenida Luzuriaga, posteriormente pasaron a una casa en Jirón 28 de julio y finalmente se instalaron en un terreno donado por el mismo presidente de la época en el barrio de Shaurama, barrio periférico de la ciudad. Con la instalación fue posible la construcción, de financiamiento colectivo, de estructuras que permitan desenvolver actos simbólicos pautados por la Hermandad:

era una chacra rústica, que estaba completamente pendiente, que no había donde sentarse, por lo menos asombrarse pues nada, y llegamos un día fue muy trágico que estaba lloviendo torrencialmente, y la difunta Saira es la que nos llevó, nos guio, así pues llegamos todos, todo mojaditos hemos estado ahí sentados cobijados, ¿a qué hora iba a pasar la lluvia todo pues no?, así llegamos todos, cada uno llevamos nuestras cosas, otros llevaban orlita, otros llevaban alimentos, todo lo que teníamos en 28 de Julio hemos cargado, ahí llegamos todo y hemos empezado a trabajar poco a poco, con la ayuda de los hermanos que vienen de Cusco también, con la ayuda de los hermanos que me han antecedido, muchos hermanos, cantidad de hermanos, con todos ellos hemos trabajado. Cuenta Eraclia Ezpinoza.

La designación de cargos dentro de la organización en Huarás, de la misma forma que sucede en otras organizaciones a nivel nacional, siempre está regida por la decisión de las entidades tutelares, Apus y Pachamamas, en ceremonias con fechas específicas y no por alguna junta de mayor jerarquía³⁵. Luis Dextre fue el siguiente presidente escogido por los ángeles cordilleranos en el año 2018 aproximadamente. Luis, al ser alentado por un amigo suyo para que él pueda ser tratado de sus dolencias, se acerca a la agrupación con sentimientos encontrados, curiosidad y no miedo caracterizaron su llegada; su entrega y fe a los “ángeles cordilleranos” como él llama, no solo produjeron un restablecimiento de su salud personal sino también conyugal, Luis y esposa

habían hecho muchos tratamientos, muchos tratamientos donde ya había perdido la esperanza de tener bebés, y Lucho comenzó a ir a las peregrinaciones, empezó a ser miembro del baile de la hermandad en

³⁵ Esta afirmación deriva del análisis de los libros de Alfonsina Barrionuevo y Edgar Muelle.

el Cusco, se entregó de lleno porque quería tener hijos, entonces un día ella también mucho rogaba para tener hijos, entonces un día ella al siguiente año que ellos habían estado yendo, dos años creo ha sido, ella nos dio la grata noticia de que estaba esperando bebés mellizos, hemos sido testigos nosotros de ese milagro maravilloso de Lucho, Lucho fue el hombre más feliz de la tierra, hasta ahora adora a sus niñas, sus niñas todas las veces que ellos vienen les ponen medicamentos a los bebés, son bebés muy sanas, muy lindas, y ellos (“ángeles cordilleranos”) los han bautizado todo. Fue el testimonio de Mónica Guimarães.

Vivencias como estas nos permiten entender que nociones de salud, dentro las prácticas religiosas de la Hermandad, abarcan campos diversos y hasta pasibles de cuestionamientos si las comparamos con la racionalidad biomédica de restablecimiento de la sanidad.

Como fue descrito en el primer capítulo, las arquitecturas de los edificios marcan un diferencial comparándolas con otros establecimientos religiosos en la ciudad, aplican una forma de tecnología que nos acercan a conocimientos variados, pero sobre todo a una historia oprimida e “imperceptiblemente” negada que antecede a la etapa republicana de la nación peruana, me refiero a la historia andina. Especialmente la capilla, o santuario, presenta múltiples simbologías, y como todo lo que se encuentra en la sede tiene participación directa de las entidades, la construcción de esta no es ajena a sus contribuciones:

tuve una reunión en la parte local, todos los requisitos que dictan para un santuario son ellos (“ángeles cordilleranos”), nosotros casi no hacemos nada, personas que vienen de experiencia de Cusco han venido, como muchas personas que tienen bastante experiencia en lajas, en piedras, de barro, han venido ¿no? desde allá se ha traído las lajas, el santuario cumple muchas simbologías”. Afirmación de Luis Dextre.

Entre otras particularidades sumo las explicaciones del padre Héctor cuando me enumeró algunas simbologías que pueden encontrarse en esta estructura: un piso construido sin cemento, puertas de madera de cedro, figuras relacionadas a los cuatro elementos (aire, agua, tierra y fuego), advocaciones de Jesús (Señor de Huanca y Señor de Qoyllurit'i), escalones con la numerología tres (Padre, Hijo y espíritu santo), dualidades, pentagramas, serpientes significando el kundalini, las estaciones de la pasión de Cristo (Imagen 11,

Imagen 12), cruces de color rojo y azul (fuego y luz), iconografías de ángeles, Apus, Pachamamas, entre otras ligadas a un conocimiento astronómico (Imagen 13). Dar como finalizada la construcción de este santuario, el 14 de septiembre del 2019, significó un gran logro de esfuerzo voluntario por parte de la organización para con las entidades y asistentes.

IMAGEN 11 - Estaciones de la pasión de Cristo

Fuente: Luis Angeles. En estas fotografías puede apreciarse las representaciones gráficas de la pasión de Cristo fabricadas en piezas de vidrio e instaladas en una ventana trapezoidal.

IMAGEN 12 - Estaciones de la pasión de Cristo

Fuente: Luis Angeles

IMAGEN 13 - Imagen de la parte frontal dentro del santuario

Fuente: Luis Angeles

3.1 APUS Y PACHAMAMAS

Si prestamos un poco más de atención a la historia de la colonización española en esta parte de Sudamérica, nos daremos cuenta que la actividad o programa colonial, basada en intereses materiales, instauró normas que atentaron contra la identidad de los pueblos originarios de aquella época, persiguiendo y juzgando inclusive actividades y actores religiosos, eliminando, camuflando u obligando a situarse en la clandestinidad una pluralidad de ideologías en pro de un fácil control de las riquezas aquí halladas. Aun así, maneras de organizar el cosmos de pueblos autóctonos no fueron del todo apagados, muestra de ello se presenta en etnografías de colectivos originarios³⁶ u biografías³⁷; a continuación, un resumen de un pensamiento que en otrora imperaba en la sección altiplánica.

Apus, Ruwals, Awkis, Pachamamas y elementales, son seres que siempre formaron parte de la cosmología de habitantes quechua hablantes. Son estas las denominaciones que se les da a los espíritus de las montañas, las tierras, lagunas, ríos y demás formaciones y fenómenos naturales³⁸ que protegen a familias, cultivos y animales que los habitan. Tales entidades, que nacieron del parto de la tierra bajo influencia de una entidad mayor, tendrían la misión de proteger y propiciar abundancia a sus protegidos (Atauciri, 2014, p. 9) siempre que prevalezca una relación de reciprocidad³⁹. Y con el tiempo, bajo el ejercicio colonial, se sumaron a la historia y jerarquía de estas entidades tutelares las deidades católicas cristianas: advocaciones de Jesús, la virgen María y Santos.

³⁶ Como el efectuado por Rosalind Gow y Bernabe Condori en el pueblo de Pinchimuro, ubicado en la región de Cusco.

³⁷ En destaque la biografía de Alfonsina Barrionuevo intitulada "Hablando con lo Apus"

³⁸ Espíritus de energía que inclusive pueden transitar entre formas y géneros.

³⁹ Que puede darse realizando alcanzos (haywakuy o haywarikuy) o pagos de manera espontánea, cuando se está agradecido por un pedido, o para festejar la fecha especial de cada entidad (Ejemplo: Sokllaqasa el 8 de marzo, Salcantay el primero de mayo, mamita Waqaypata el 24 de junio, Ausangati y San Cristobal el 28 de julio, Potosí Bolivia el 2 de agosto, mamita Calcalares el 15 de agosto, ángel de la guarda el 2 de octubre, Panpamayo el 22 de octubre)

La mediación con el cosmos y este abanico de entidades, visto por la academia como un tipo de chamanismo, se da bajo la acción del pongo⁴⁰ que quiere decir “hombre que abre la puerta” o “hombre puente”, personaje que forma parte de una amplia gama de sacerdotes andinos⁴¹. El papel de intermediario y servidor adquirido por estos “chamanes” sería adquirido por herencia, entrenamiento o por circunstancias naturales (como por ejemplo ser tocados por un rayo) que, sumado a la constante búsqueda de un estado de pureza, así como la fidelidad a su servidor, les permitiría acercarnos a la familia de entidades (kawsay). Sin dudas sus actividades estuvieron amenazadas pasando por la época colonial, el periodo de formación del estado nacional peruano y la construcción de una identidad civilizada, el conflicto armado de la década de los 80 y contemporáneamente con la reproducción colonial individual que disminuye todo lo ligado a nuestra identidad autóctona.

3.2 EL PONGO Y LA HERMANDAD CAACSGA

Melquiades, servidor de la mamita Santa Eufrasia fue el primer pongo en llegar a la sede de Huarás cuando Nelson, actual pongo, actuaba como ayudante en la sección de la farmacia. Como sucede con la formación de las organizaciones en cada sede, la consagración o la renovación de un contrato como pongo también está bajo decisión de los Apus. Nelson, bajo el entrenamiento de su tío Esteban⁴², pasa también por este proceso en una ceremonia encabezada por San Gabriel Arcángel, tornándose servidor de esta entidad y de Santa Helena. La peregrinación, visita y servicio a los Apus y Pachamamas, efectuando una serie de rituales estrictos⁴³ lo ayudarían a

⁴⁰ También denominado según bibliografías como punku, punkuyoq, Charahuna; en Bolivia como Chamaki según Jonh M.Hickman.

⁴¹ Todos bajo jerarquías según sus potenciales, como los Kuraq Akulleq, Ayllu Alto Mesayoq, Llaqta Alto Mesayoq, Suyu Alto Mesayoq, Hatum Mesayoq, Kuraq Akulleq.

⁴² Servidor de las entidades San Miguel Arcángel y Señor de Potosí Bolivia

⁴³ Mario Cama cuenta en el libro de Alfonsina Barrionuevo que como prueba fue exigido por la entidad tutelar al que fue asociado atender a las personas sin cobrar durante 8 años (Barrionuevo, 2011, p. 18)

promover y restablecer un equilibrio a todas las personas que acuden a él y su fuerza tutelar sin distinciones de raza, género, condición socioeconómica o religión.

Bajo mi experiencia *in loco*, las entrevistas y cultos registrados por la organización en libros que la misma Hermandad ofrece, pude constatar que el panteón de entidades (Guerrero, 1995, p. 3) al cual nos acercan los pongos contemporáneamente no solo es autóctono, sino también mestizo y extranjero: Apus, pachamamas, elementales, santos patronos, etc., son contactados con los recurrentes con el poder de mediación que el pongo ofrece. Podemos tener por ejemplo la presencia de: San Miguel Arcángel, Señor de Potosí Bolivia, Pampahuaylla Abancay, Abancay, Apurímac, Señor Soqllaq'asa, Señor Ausangate, Volcán Misti de Arequipa, Saqsaywaman Cabildo, Quilca Mollepata, Urusaywa, Rasowillka, Santa Elena, Santa Marcia de Lima, San Cristobal de Lima, Santa Mercedes de Pucallpa, Wanacauri, Guadalajara, Sr. de los Milagros, Niño César, Señor Kunurana, Señor Urusaywa, Señor San José, Rasowillca, Puerto Málaga, Huascarán, Waytapanalla, Santa Inocencia de Ayacucho, Virgen de Cocharcas, Pícol, Sinaq'ara, Elemental (ángel) de las flores, Santa Marcia de Lima, Quilca Mollepata, Pastorruri, Wanacauri, Occoruro, Quinta Gloria, Rayo Salkantay - Rey de Mesas, Santa Mercedes de Pucalpa, Santas tierras: Vilcabamba, Cachimayo Qosqo, Anta Orqo, Arequipa, Waqaypata Qosqo, Lambayeque, Huarás, Pucalpa, Cachimayo Qosqo, Juliaca, Tarapoto, Moyobamba, etc. Incluso extranjeros, con el poder de las entidades, son acercados al espíritu de sus tierras de origen, estas se presentan enflaquecidas por la poca fe que muy probablemente le tienen sus habitantes.

Haciendo un recuento de las diferentes experiencias que pueden ser vividas con estas entidades tutelares, podemos notar que sus enseñanzas, van más allá de curar a las personas, quiero decir, pueden estas además de organizar y entrenar⁴⁴ a la Hermandad y consagrar pongos, en cultos incitan también al

⁴⁴ Anotar órdenes y/o recetas demanda de un seguimiento de las entidades tutelares hacia los colaboradores, Eraclia Espinoza narra: “ (...) hay momentos he entrado a anotar, porque no todos los hermanos vienen también de Cusco, necesitamos personal y he entrado a anotar, en dos oportunidades he entrado a anotar (...) las recetitas, yo les digo “¿ay cómo voy a escribir?!” decía “papito ayúdame cómo voy a escribir, estoy nerviosa” ellos ya me habían elegido para ayudar y sí con facilidad escribía de noche, ya podía escribir mi letra, era claro “está bien, se entiende” me daba más ánimo, tenía tanto miedo, esta función es importante”.

cuidado del medio ambiente (pachamama), mejorar la interacción colectiva, promover una libertad basada en el respeto incluyendo la libertad religiosa, incitación a una meditación retrospectiva, acercamiento a conocimientos del prana, ki o de los chakras; así como críticas reflexivas a la esclavitud del trabajo, esclavitud religiosa, producción artificial de alimentos, al consumismo desenfrenado y ambición de sus asistentes, y al actuar incongruente de líderes eclesiásticos. Por ende, el cambio al que son sometidos las(os) fieles va encaminado a un autoconocimiento, ligación a un pasado histórico y un restablecimiento de la salud personal y colectiva:

el ángel Gabriel siempre nos decía oren permanentemente, vuelvan a ser niños, por qué tanto rencor, por qué tanto odio, eso es lo que les enferma a ustedes, siempre nos recomienda eso, de que no debemos vivir con rencor, con odio hacia nadie, entonces eso hacía de que uno reflexione bastante, y nos pedía mucha oración, mucha oración, nos decía, oren, la oración más hermosa es el agradecimiento, agradezcan, por un día más de vida que tienen, por el sol que brilla, por el aire que respiran, por el agua que beben, por la tierra que les da de comer, la pachamama nos decía, hablen a la pachamama, porque de eso ustedes se alimentan. Mónica Guimarai.

3.3 EL QUECHUA COMO PASO A UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA COSMOLOGÍA ANDINA

Poco antes de tomar este tema como estudio, mi acercamiento a la antropología lingüística y estudios sobre las labores de José María Arguedas⁴⁵ (1911 - 1969), me hicieron reflexionar sobre el sistema de valores que las lenguas cargan, y más específicamente, sobre mi posición como hispanohablante y mi lejanía a la lengua quechua, lengua aún predominante en mi región de origen, Ancash. Sin lugar a dudas la desvinculación del quechua tanto con la sentimentalidad y pertenecía a la naturaleza, como al conocimiento de nuestros antepasados ya eran problematizados por Arguedas, pero las

⁴⁵ Importante intelectual que, mediante sus creaciones literarias, y haciendo uso de una narrativa que mistura el quechua y el español, reivindica la imagen y el sentir de las comunidades indígenas ya que en aquella época la academia literaria y antropológica desvalorizaba todo lo que provenía de estos.

consideraciones de este y otros intelectuales fueron poco escuchados en el irreversible camino de la oficialización del quechua en 1976 y su intento de padronización que la desvinculó de su carácter ontológico sirviendo de tal forma como una otra herramienta colonial capaz de organizar y civilizar la población quechua hablante.

Este desvínculo fue más comprensible para mí cuando tuve algunos diálogos con especialistas en esta lengua. La denominación de “papitos” y “mamitas” a los Apus y Pachamamas está estrechamente ligada a la relación de parentesco que además de ser establecidas entre familias, antiguamente se tenía también entre ayllus y sus deidades tutelares. Su reflejo en el quechua es mejor explicado en los siguientes ejemplos. En una entrevista⁴⁶ mantenida con el profesor de quechua Orlando Reyes Julca, graduado en docencia por la Univesidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo (UNASAM), me fue explicado que tanto en el quechua del sur como en el quechua del norte el término Apu (o Hirka en el norte) no solo significa cerro, sino también abuelo o ancestral, lo que quiere decir que la relación de familiaridad con un “fenómeno geográfico” adquiere sentido en esta lengua originaria, idea que puede entenderse como descabellada bajo la mirada del idioma español. Lo mismo sucedería al explicar el significado de la Mamapacha, según Reyes además de simbolizar a la naturaleza, simboliza la madre tierra “ente viviente que nos cuida y se cuida así misma, y se deshace del hombre cuando la ligación se pierde”.

Considero que la comprensión de la cosmogonía del quechua, visualización del mundo a través de sus hablantes, no solo influenciaría en el proceso de dolencia/ tratamiento/ cura de los pacientes sino también a la autocrítica del rechazo que muchas(os) reproducen en la actualidad a todo lo que envuelve la multidiversidad andina⁴⁷. Justifico esta afirmación por la atención que tomé a las características padrones en mis entrevistadas(os), la gran mayoría no hablaba el quechua y se auto identifica como católica(o), religión que históricamente desde la llegada de los españoles en el siglo XV satanizó,

⁴⁶ Hecha en el mes de enero del año 2021.

⁴⁷ Me posiciono en contra de este programa homogeneizador de la multidiversidad andina por parte de entidades estatales y académicas que no atienden más que a fines mercantiles. Este tópico es denominado por muchas(os) antropólogos(os) peruanos como: “el problema indígena”

marginalizó y persiguió todo lo que tenía que ver con la relación de las familias andinas y su contacto con lo divino para un mejor beneficio y control mercantil y político de la organización incaica. Esto, acredito, responde a las preguntas con las que finalizo el capítulo anterior y continuará siendo tomado en el capítulo siguiente. Apus y pachamamas se presentan bajo ojos de la mayoría de las(os) asistentes como santos, ángeles y vírgenes, divinidades presentes en las religiones de matriz cristiana.

3.4 ARTICULACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE CURA

Con lo expuesto en el párrafo inmediatamente anterior no pretendo defender esencialismos, pues es algo que he aprendido a partir de lecturas feministas decoloniales y análisis al fenómeno globalizador como los hechos por Stuart Hall⁴⁸ (1983). Los conocimientos articulados, manejados por las entidades y el pongo, difícilmente parece que intentan luchar por una hegemonía, permitiendo en ese sentido el encaje y la confortabilidad de las(os) recurrentes, una sensación de alivio por no estar cometiendo algo errado según su posición ideológica, como lo manifiesta Lilian Canto, una de mis entrevistadas:

en el momento de que el médium que se concentra y ora el padre nuestro, obviamente que te da una familiaridad porque es una oración universal, entonces eso a mí al menos me causaba mucha confianza y me llenaba de ... como te digo, confianza.

El vínculo religioso, diferentes experiencias personales de tratamiento, y testimonios de personas cercanas a los entrevistados demuestran en sus discursos numerosas formas de sentir y entender procesos de dolencia/tratamiento/ cura. Algunos aspectos comunes y divergentes en los discursos de las(os) entrevistadas(os) las presento a continuación. Dentro del cuestionario

⁴⁸ Intelectual que problematiza los esencialismos explicando que la globalización impacta en las identidades produciendo variedad de posibilidades, provocando que estas sean más posicionales, más políticas, más plurales y diversas (Hall, 2010, p. 401)

empleado se hallaban las preguntas “a qué considera como enfermedad” y “cómo entiende que es una persona sana”, si bien la respuesta de una podría parecer que respondería inmediatamente la otra, como si se tratase de un antónimo, ambas tomaron rumbos diferentes, mas no opuestos. La gran mayoría se refirió a la enfermedad como un mal físico (como el cáncer) y mental (como la depresión), pocas(os) la relacionaron con la espiritualidad (como pérdida de valores o karma). Mas, una minoría afirmó que llegar a un estado de sanidad es y no es posible, un gran número entiende que solo es posible llegar a un equilibrio tomando en cuenta que las disposiciones de los cuerpos con el pasar del tiempo nunca es el mismo.

La mediación del pongo y el acercamiento a Apus, Pachamamas, santas, santos, elementales, etc., permite que curadas(os) o restablecidas(os) a una situación de equilibrio, asignen su fe a todo el conjunto de deidades que cada paciente subjetivamente es devoto. Una fe incrementada, bienestar físico y espiritual es reconocido por las(os) entrevistadas(os) al reflexionar sus transiciones desde sus llegadas a la Hermandad CAACSGA. Los métodos y tecnologías empleados por las entidades, sus diagnósticos y tratamientos, no iguales a los que acostumbran a vivenciar en centros biomédicos, las(os) invitan a sentir una experiencia médica “novedosa”. Médicas(os) y doctores son remplazados por entidades espirituales, según Luis Dextre: “ellos tienen sus leyes y lo respetan, son médicos, junta de médicos, en su directorio existe”.

4 CAPÍTULO III: ENFOQUES ANTROPOLÓGICOS

Durante las primeras décadas de institucionalización de la Antropología en el Perú que inició en 1946, las producciones académicas se caracterizaron por reproducir el papel colonial que cronistas empleaban en sus relatos, presentando a colectivos originarios como primitivos, sólo que para esta etapa, posturas nacionalistas influenciaron mucho con sus intenciones de articular colectivos rurales, es decir, asimilándolos y creando identidades homogéneas⁴⁹ empleando teorías llegadas del exterior como la modernista, funcionalista, desarrollista, o de los centros académicos hegemónicos como la antropología cultural estadounidense, antropología cultural de Inglaterra o la antropología de Francia. En contraposición y en décadas inmediatas, intelectuales⁵⁰ que analizaron contextos históricos de trasfondo colonial a nivel local y mundial⁵¹, planteaban que prácticas coloniales que barbarizan otras identidades que no forman parte de la historia del imperialismo global se han arrastrado hasta nuestras épocas. La comprensión subjetiva de nuestra separación del cuerpo de la tierra, todavía no presente en muchos colectivos sudamericanos, se torna en un claro ejemplo de la colonización del creer, saber y sentir (Silva y Pinto, 2019, p. 6) que aún persiste, y es intencionalmente reforzada por el desenvolvimiento del capital, influencia de industrias culturales, programas neoliberales, etc.

Con respecto a estudios antropológicos enfocados en el área de la salud, a partir de los años 70 en la academia peruana son tomados en consideración temas de medicina alternativa junto con aquellos que trataban de la recuperación simbólica de la tierra y tierras despojadas desde las primeras prácticas privatizadoras coloniales, cuyos intentos de remediación por presión colectiva,

⁴⁹ Intelectuales como Carlos Iván Degregori, Sandoval y Kristal explican esto.

⁵⁰ Por citar: Anibal Quijano (1992), Fernando Coronil (2000), Edgardo Lander (2006), Imelda Vega-Centeno (1995).

⁵¹ Este panorama es explicado de manera resumida por Anaxsuell Fernando da Silva y Carlos Pinto en el texto *Colonialidades do crer, do saber e do sentir: apontamentos para um debate epistemológico a partir do Sul e com o Sul*.

como narra Hugo Blanco, se “consolidaron” con la reforma agraria en la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado⁵².

Podemos mencionar tres agentes importantes que impulsan la investigación en salud desde un enfoque antropológico; el primero es la disposición que académicos internacionales tienen en efectuar sus investigaciones en puntos específicos dentro del territorio peruano; el segundo, la relación que tiene con estudios religiosos, siendo que un acercamiento a esta cuestión puede ser hallada en los trabajos de Luis Millones (1996), Juan Ossio (2008), Manuel Marzal (1996), Imelda Vega-Centeno (1985), Heraclio Bonilla y Enrique Urbano (1989); y el tercero, el empleo de teorías de ciencias sociales que el sector médico usa para intervenir en investigaciones sobre: problemas enfrentados por el personal de salud, migración y atención médica, riesgos de salud en poblaciones indígenas, conflictos en el sector salud, etnocentrismo en el tratamiento médico, cambios en la práctica sanitaria desde la época de la colonización, etc., también, más recientemente, mediante el uso de la teoría de determinantes sociales para un análisis más profundo en el tema epidemiológico.

Y con respecto a los estudios sobre religión, considerando su estrecho relacionamientos con el tema de la salud sobre todo si nos situamos desde una perspectiva decolonial, puede notarse que publicaciones se centran en: las posibles prácticas religiosas predominantes en las civilizaciones incaicas y pre incaicas⁵³; el impacto de la imposición del cristianismo desde la época de la invasión española; y más contemporáneamente, el incremento de iglesias neopentecostales, religiones *new age*, e impactos de conflictos religiosos visibles en el ámbito público. Todo ello de la mano de académicos nacionales y extranjeros que optan por hacer un trabajo de campo etnográfico en Perú.

Prestarnos de la teoría de determinación social de la salud también puede ayudarnos a hacer una mejor lectura de lo que demuestra la creciente recurrencia a la Hermandad. Esta teoría, que nace de una crítica al sistema de

⁵² Militar que toma el poder bajo golpe de estado y que gobierna entre los años de 1968 -1975.

⁵³ En gran parte investigaciones provenientes del campo arqueológico, y que también no escapan de esa trampa racional de dar un ordenamiento lógico al pensamiento autóctono bajo elementos que organizan la forma de convivir occidental (Religión, Dios, Mundo).

salud biomédico y su historia, establece que el proceso de salud/ tratamiento/ dolencia es un hecho social estructural con relación expresiva a las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas (Piñores, 2016, pág. 10) de cada colectivo en estudio. Destaco por supuesto, que, a nivel cultural, en un afán de no caer en la trampa de deshistorizar el estudio, que un gran número de ciudadanos, en nuestro caso puntual, se refugian en un mundo simbólico mestizo, en mayor o menor grado, para significar sus procesos de salud/ tratamiento/ dolencia. Este aspecto se plasma, como en innumerables sociedades complejas⁵⁴, en las variadas alternativas de medicina⁵⁵ popular a las que pueden recurrir los habitantes, como las que fueron citadas en el primer capítulo.

La propuesta de clínica autónoma para la promoción de salud descrita por Cláudia Filgueira y Roberta Carvalho, me hizo reflexionar sobre un problema endémico en la atención hospitalaria altiplánica, en la que para una significación de dolencia y tratamiento, normalmente se enfrenta un superioridad del conocimiento biomédico, y su racionalidad positivista, manejado por la (el) doctora(or) y el conocimiento de quien procura atención, quién puede ser una(un) moradora(or) rural mono (quechua hablante o hispanohablante) o bilingüe (quechua hablante e hispanohablante), resultando una sumisión y descontextualización de la subjetividad del atendido imposibilitando una posible contra argumentación del tratamiento a la dolencia. Relación unidireccional que como afirman las autoras demuestra un ejercicio de biopoder, *modus operandi* del sistema biomédico de salud.

⁵⁴ Entendidas y explicadas por Langdon & Wiik como aquellas sociedades que comparten aspectos culturales sociales, estratificadas por clases sociales, formadas por innúmeros grupos étnicos y segmentos poblacionales de las más diversas creencias religiosas y costumbres regionales peculiares, con diferencias culturales internas y variaciones intergrupales.

⁵⁵ Según Laplantine e Rabeyron (1991) consiste en un cierto número de prácticas de prevención y de cura fundadas en una visión coherente del ser humano y del cosmos.

4.1 MÉDICAS(OS), MEDICINA, CURA Y RELACIÓN CON LA NATURALEZA

El diferenciado tratamiento ofrecido por la Hermandad CAACSGA a continuación descrito se basa en la comparación, desde mi experiencia y la de mis entrevistadas(os), con los servicios de tratamiento de enfermedades biomédicos practicados en servicios hospitalarios (privados y públicos) en la ciudad de Huarás. Sin pretender disminuir los avances significativos en el campo de la medicina.

La presencia de Chamanes en ciudades urbanizadas siempre ha sido cuestionada, pero la presencia de Nelson, “chamán” de otra jerarquía, marca un rumbo importante en la región, o, mejor dicho, reivindica un rumbo que históricamente perteneció a los habitantes de la región. Camino en el que predominó la filosofía del “allín kausay” o más conocido por la academia como filosofía del “Buen vivir”, práctica epistémica basada en el respeto mutuo no limitado al punto de vista antropocéntrico. La unificación de distintos tipos de conocimientos que acercan a sus asistentes a lo sagrado es muestra de ello. El seguimiento de tareas otorgadas en la Hermandad, así como aquellas que subjetivamente causan convicción de cura, producen un efecto positivo en el proceso de cura/ enfermedad.

La posición de las(os) asistentes entrevistadas(os) en la estructura económica, no desvalorizando los actos simbólicos con los que se envuelven, refleja también cómo el aumento de personas que son atendidas en la Hermandad CAACSGA Huarás está muy ligado con la condición económica de estas. Mónica Guimarai, quien tuvo cuatro operaciones de columna en la Hermandad cuenta “me fui a Lima en una oportunidad me fui al hospital de la solidaridad y me sacaron una placa y me dijeron que las hernias que yo tenía necesitaban operación, pero la operación tenía un riesgo de poder quedar inválida y que el costo era caro 5000 dólares”. Haidy Martinez, antes de ser tratada por un caso similar menciona:

Quando me enteré lo de Huancayo (centro médico), porque era la mejor clínica [pasa mi caso] porque había un riesgo de que tal vez no

volviera a caminar, entonces una de mis tías comenzó a averiguar, y me dijo que solo una anestesia costaba 5000 dólares, y de ahí ya no quise preguntar porque si solo eso es la anestesia imagínate la operación, es por eso que ya no quise preguntar.

Resalto, que sus relatos aquí transcritos lamentablemente no transmiten la desesperanza que sintieron cuando recibieron esas noticias ante sus situaciones críticas. Caso parecido el de Indira Milla, madre de familia que al notar que el problema de carnosidad en la vista se agravaba decidió consultar en una clínica: “una operación de una vista me costaba 2000 soles (538,17 dólares) y tantos, en las dos vistas me costaba 4000”. El motivo de no seguir un tratamiento biomédico puede ser resumido con la afirmación tres mujeres de la ciudad de Recuay a las cuales entrevisté:

operación es 45 (11.66 dólares), el remedio es otro costo aparte, entre 70 y 80 soles (19,44 dólares). Todo casi lleva 250 soles (64,80 dólares), el precio [en la Hemandad], cómodo. ¿En el doctor cuantos miles gastarías, en consulta, en remedios, en operación al menos es 4000, 5000 soles (1166,34 dólares aproximadamente), un pobre al menos de donde va a sacar esa plata?.

Esto demuestra, como en innumerables casos, que al monopolio e industria de tratamiento médico biomédico público y privado no le importa un gran segmento poblacional, caracterizado por ser pobre, periférico e indígena.

A pesar de que las entrevistas no hayan albergado preguntas ligadas a la autoidentificación de las(os) entrevistadas(os), cómo estas(os) se consideraban políticamente, creo difícil, desde mi subjetividad, negar la herencia indígena que aún persiste en nuestro horizonte cultural, negarlo sería continuar encarnando el papel de “fiscalizador colonial”, papel que ejecutaron colonizadores desde su llegada a Sudamérica y que con su instalación hizo posible la implantación de medidas de poder, junto a la iglesia católica⁵⁶, que intentaron destruir todo lo indígena, toda forma de sentir y vivir lo sagrado que por nuestros antepasados fue practicado, papel arrastrado y naturalizando en la población hasta nuestra

⁵⁶ Como la creación de concilios, medidas punitivas a todo tipo de expresión indígena, evangelización forzada, hegemonía académica y teológica, privilegio otorgado a descendientes, etc.

actualidad con la conformación del Estado nacional. Las medidas incidieron e inciden evidentemente, como será visto más adelante, en el campo de la salud.

4.2 NOCIONES DE SALUD

Esta etnografía, como uno de mis primeros acercamientos a la antropología de la salud, me hizo comprender que aún en un grupo reducido y “homogéneo”, las experiencias de cura/ tratamiento/ dolencia se diferencian por la subjetividad del afectado y por los sistemas culturales en los cuales se refugian, estas(os) y otras(os) asistentes, para significar este proceso que envuelve la aproximación a muchos “sagrados”. Las personas encarnan, bajo interpretaciones individuales, un acto curativo ancestral andino que no rechaza otras formas culturales y sagradas de tratamiento médico, pues se trata de una filosofía andina que rompe con la actividad colonizadora de imponer una sola forma de pensar y sentir el mundo. Esta encarnación del “mito” funciona también como un rito de pasaje que nos religa a una herencia histórica pues existe una “nueva” solución de continuidad con el pasado una vez se recurre a este medio de cura. El cambio pasado por asistentes presenta correspondencias entre un reforzamiento de la fe (a Dios, ángeles o Apus) y una mejoría tanto física como espiritual. Solo un par de entrevistas, en las cuales asistentes relacionaban salud con la ausencia de enfermedad, exhibieron como el proceso de salud/ tratamiento/ enfermedad aún está relacionado, en la reflexión de este pequeño grupo, con la construcción de las relaciones de trabajo.

4.3 SOBERANÍA SANITARIA Y COSMOVISIÓN DE UN PUEBLO ORIGINARIO SOBRE CURA

Las perspectivas comunitarias sobre el sistema de salud predominante en la ciudad de Huarás en los últimos años han sido de insatisfacción debido a su ineficiencia y deshumanización. Poca preparación médica, trato discriminatorio bajo prejuicio racial o económico, negligencias en las prácticas operatorias, etc.,

son las quejas que manifiestan los ciudadanos públicamente. Tal insatisfacción ha recaído en una incredulidad de la asistencia biomédica dentro y fuera de la región: “yo no confío en los médicos, nunca he confiado en los médicos, porque a veces he visto tantas cosas que no les tengo tanta confianza yo a los médicos, entonces como que no acudía a los médicos así nomás” (Mónica Guimarai), “yo he sido tratado por el médico justamente de eso (sinusitis), y a mí el médico me hizo un tratamiento de limpieza, con un tipo de ácido en la garganta, y eso a mí me hizo muy mal, que hizo, que me duele, me malogra la garganta, entonces imagínate qué lesión tengo por ese tratamiento entonces a mí de alguna forma también me ha lesionado” (Jesús Gutierrez), “queremos sanar, por la salud, mucha molestia tenemos, fuimos donde un médico y ya no nos pueden curar, doctores ya no pueden, más nos sacan plata plata plata, no hay sanidad” (Juana Camones). Pero, el paso por un tratamiento médico con resultados que no cumplieron sus expectativas aún no les impide recurrir a este medio.

Como explica Cerqueira (2004), y como es el caso de la capital de la región Ancash, un sistema de salud precario lleva a gran parte de la población a procurar formas alternativas para el restablecimiento del bienestar. Aquí la forma alternativa está muy ligada a una visión religiosa ancestral, pero esto aún no es muy evidente entre los recurrentes, como lo fue para mí en mis primeros acercamientos. Este posicionamiento, definiendo, no sólo se tornaría más evidente si nos inmiscuimos más en entender cómo funcionaba el ordenamiento colectivo en la etapa prehispánica, sino también con el conocimiento de una herramienta de significación del mundo que aún persiste a pesar de los estragos contemporáneos del ejercicio colonizador: el uso del quechua.

El lenguaje, como es explicado por la fenomenología cultural y por intelectuales que analizan los paradigmas de traducción, por citar a Walter Benjamin (1989), es entendida como una forma de estar y representar el mundo. Situándonos en el territorio nacional podemos afirmar que las olas de acontecimientos “modernizadores” incidieron tan negativamente en las lenguas originarias que las desvalorizó y separó de su carácter ontológico consiguiendo su padronización con propuestas de oficialización estatal⁵⁷; esta problemática de

⁵⁷ El quechua es oficializado en el año de 1975 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.

desvinculación del carácter ideológico del quechua en sus traducciones al castellano es encontrada en los trabajos de José María Arguedas, y cito a este intelectual porque el estudio de sus obras y reflexiones me hicieron entender que el escaso o nulo manejo del quechua en mis entrevistados, incluso en mí, sumado al programa colonizador de apagamiento y desvalorización de nuestra historia, hace que lo que acontece en el centro de oraciones de la Hermandad CAACSGA sea en parte tergiversado o ahistorizado por los recurrentes.

Sumo a esta afirmación, intencionalmente, lo que es explicado por el psicoanálisis⁵⁸ y teorías de la corporalidad acerca del lenguaje discursivo. Si el uso subjetivo del lenguaje, con sus signos y símbolos, condiciona la experiencia de cura, y como fue notorio en cada narrativa de las(os) entrevistadas(as) que cada una de ellas(os) tuvo una forma de vivir y sentir el proceso, sumando el grado precario de nuestro manejo del quechua y un rechazo disfrazado de nuestra herencia histórica, hace que no entendamos lo que podría ser una contemporánea presencia de un sistema de huacas y pretendamos explicar esta práctica médica ancestral andina, encarnado el performance del fiscalizador colonial⁵⁹, como la sola presencia de ángeles y vírgenes, o hasta extraterrestres, como fue detallado en un par de discursos. En resumen, negar el quechua y su cosmovisión demuestra una reproducción del programa colonial que degrada nuestra identidad indígena.

Mi intención con esta afirmación no es apelar a la inexistencia de entidades sagradas, como ángeles bíblicos, sino que, denominar a todo el panteón de entidades sagradas que se hacen presentes en el acto de cura, en la encarnación del “mito”, como ángeles y no sumemos a estos la presencia de Pachamamas y Apus expresa nuestro degradado manejo de la lengua originaria que los encarna, y un miedo de aceptar su cosmovisión en un territorio que ha naturalizado en sus habitantes la relativización del quechua y su cosmos a un

⁵⁸Partiendo de la afirmación de que la apropiación de la realidad pasa por reflexión discursiva subjetiva, como explica Rita Segato.

⁵⁹ Históricamente ejecutado por colonizadores militares, órdenes cristino - católicas hegemónicas que evangelizaron colectivos originarios, políticos discriminadores que intentaron implantar leyes que afectan directamente poblaciones indígenas, teóricos que intentan implantar ideales occidentales con el fin de asimilar e homogeneizar colectivos originarios, instituciones que relativizan la identidad indígena a precariedad y atraso.

carácter no moderno y anti progresista, es decir que ha naturalizado en sus habitantes el papel de fiscalizador colonial, fuerza patriarcal que destruye todo lo que no se ciñe a su mandato y control de estilo de vida.

Así, presento tres prácticas que considero como ejercicios decoloniales que se hacen presentes en la Hermandad CAACSGA Huarás y que nos acercan a una soberanía sanitaria. La primera es la no obligatoriedad de persistir o participar como organizador de esta agrupación después de haber pasado por una experiencia subjetiva satisfactoria de tratamiento/ cura ni a un rechazo de otras formas hegemónicas de administración de sanidad; por el contrario, como me fue contado por el presidente de la sede en Huarás, Luis Dextre, toda persona que acude tiene libre elección de continuar asistiendo, brindando algún servicio moral o económico en pro de un bien común. La segunda es que nos acerca a múltiples formas de tratamiento médico y sus sentidos sagrados, como por ejemplo el uso de plantas medicinales, vínculos recíprocos con las pachamamas y Apus, comprensión del cuerpo a través de chacras, etc; haciendo frente al carácter monopólico de administración de la salud y de los cuerpos ejercidos por la biomedicina e industria farmacéutica. Y la tercera, muy ligada a la segunda, es el acceso que a varios tipos de comprensión de lo sagrado que se hace posible con la mediación del pongo, actor que hereda de su linaje, pone en práctica y reivindica el conocimiento ancestral andino, epistemología que contiene entre sus normas morales el allín kausay, o filosofía del buen vivir, además de comprender el cosmos, su tiempo y espacio, como un mundo en constante renovación (Pachacuti⁶⁰): quiero decir, tratándose de una filosofía no opresora, que procura un bien colectivo, se caracteriza también por no ser de carácter estático, renovándose para que cada subjetividad pueda acceder a su mundo sagrado con ayuda del pongo y todo el panteón andino de deidades con las cuales mantiene mediación, sean autóctonas (Pachamamas, Apus, etc.) o mestizas (como advocaciones de Cristo o la Virgen María).

Aprovecho para explicar también que opto por referirme a la vivencia de cura/ tratamiento/ dolencia ofertada por la Hermandad CAACSGA como una

⁶⁰ Reflexión a la que llegué por la explicación del término en quechua por parte del profesor Orlando Reyes.

encarnación del “mito”. Lo entiendo como una forma de incorporar un extracto de la cultura andina en todos los actos rituales que se desenvuelven en el local; y mito entre comillas porque lo que comenzó con el choque de culturas, la prehispánica y la cristiana, siendo que la segunda sometió a la primera, y se prolongó con el ejercicio del poder político y religioso, patriarcal, hizo que se ahistorizara las vivencias y sentires de muchas familias andinas. Papel que se incorpora, como manifesté en el performance del fiscalizador colonial, aparentemente sin ánimo de prejuicio, entre los que conocen y no conocen la Hermandad, y con su bajo conocimiento en todo lo que brinda la lengua quechua, como por ejemplo asignando el significado de “ángel” para toda entidad divina andina forzando el antiguo y doloroso ejercicio de crear un occidente en tierras lejanas.

4.4 PRÁCTICAS COLONIZADORAS EN HUARÁS Y AMENAZAS SUFRIDAS POR LA HERMANDAD CAACSGA

La actividad colonial, la expansión del capitalismo y el fenómeno globalizador no nos ha hecho ajenos de un cambio constante en las estructuras comunitarias, costumbres, normas morales, etc., que históricamente nacieron y se desarrollaron en esta sección del continente Sudamericano. Así, el retorno al vínculo religioso andino que proporciona la Hermandad ha causado que la organización y sus asistentes sigan formando parte de controversias extendidas también en la esfera pública, enfrentándose con distintas formas de performance de fiscalizador colonial, exponiendo el intento de no ser una diferencia más a ser excluida, y que en el futuro de darse una masificación de asistencia y creación de sedes puede traer consigo una incidencia política más resaltante.

La tarea emancipatoria y el respeto a otras formas culturales de acercamiento a lo sagrado es encontrado en los materiales distribuidos por la Hermandad, quienes proponen un acceso posible a la soberanía subjetiva y colectiva resumida en el lema de “despertar conciencia”. Un desencadenamiento de toda forma de opresión incidentes en las formas de vivir y sentir de los cuerpos con intención de llegar a un bien de carácter colectivo. Esto es notorio en la

continuidad de muchas(os) asistentes después de pasar por un tratamiento eficaz de sus dolencias, experiencias que no acaban en la demostración biológica de sus curas, sino que continúa con el ejercicio político de actuar en la sociedad con iniciativas de bien común.

La modificación del significado de causas, procesos patogénicos y tratamientos por los cuales pasan los asistentes hace que muchos de ellos articulen elementos “heterogéneos” pero que operan como una unidad gracias a la filosofía manejada por la agrupación⁶¹. Religarse a la religiosidad andina no se da de manera homogénea en los recurrentes, pues aún la incorporación del fiscalizador colonial hace que no sea tarea fácil descubrir la sensibilidad de nuestros sentidos para alcanzar una, aunque pequeña comprensión, de su cosmos. De esta forma, un ritual de pasaje que no solo nos lleve a un equilibrio en la sanidad sino también nos lleve a valorar el intelecto de nuestros antepasados y la carga ideológica de nuestros idiomas nativos significaron un acto de desobediencia al orden patriarcal desenvuelto en este territorio nacional, al poder sobre la vida que políticas estatales ejercen, y al control de la salud biomédico y fármaco; acto “hereje” que devuelve la territorialidad afastada del cuerpo por la imposición de un pensamiento occidental, es decir, nos devuelve el ejercicio de desnaturalizar y reapropiarse del cuerpo así como las normas que lo atraviesan (Sánchez, 1998, p. 169).

El contexto en el cual se sitúa la Hermandad CAACSGA en Huarás, una ciudad con innumerables instituciones que defienden un fundamentalismo religioso, ha llevado a organizadores y asistentes a formar parte de controversias en el ámbito público y privado. Personas que satisfactoriamente mejoraron su condición de sanidad en la Hermandad cuentan que pasan momentos incómodos cuando sugieren que familiares o conocidos que pasan por momentos difíciles de salud pasen a atenderse a este centro de oraciones:

a veces hay gente que es incrédula, mucha gente que es incrédula, mucha gente que no cree, entonces a veces pasamos por locos, a veces pasamos así pues, pero yo dejo que ellos decidan pues ¿no?,

⁶¹ Entender este contexto como sincretismo religioso o denominarla como una nueva forma de religiosidad que hace parte de los movimientos New age, desvaloriza su carácter histórico.

por eso es que a veces nosotros evitamos contarle a cualquier persona la experiencia que vivimos, no podemos contar a personas porque muchas veces te rechazan. (Mónica Guimaraí)

les he comentado a otras personas que son de otra religión y me han dicho que son el diablo, incluso una familia entera me ha dicho que me alejara de eso, y les escuché, pero no me voy a alejar porque la experiencia es la que cuenta, ellos creen en Dios, en Jesús, yo un poco ... no creo en los curas, no creo en los pastores, cada uno ve la conveniencia de su religión ¿no? ... para mí las religiones cada uno lo ve a su conveniencia. (Haidy Martínez)

en la misma universidad [he recibido] negativas porque dice que eso es como un rito, no es un tratamiento científico, sino que es un rito, me dijeron que porque Dios es luz y no tiene que recurrir en la oscuridad para hacer sanaciones y cuando hace aquello pueden ser cosas malas, el escepticismo de cada uno también depende, no respondo porque es discutir por gusto, ellos se van a mantener así, nunca van a entender. (Miguelina Santillan)

Conflictos con el orden colonial no solo se da con familiares o conocidos que incorporan el papel de fiscalizador colonial, sino también con líderes religiosos, como cuenta Eraclia Espinoza:

Yo era seguidora de la religión católica, paraba en los Olivos, en las iglesias siempre iba para escuchar la misa, mi esposo, mis hijos, ahí íbamos, y también siempre colaboraba, por ejemplo en el señor de la Soledad, en la construcción del templo yo he colaborado también ahí, y teníamos bastante amistad con el padre, el padre me conocía, me decía "ven, ¿por qué no vienes?" porque yo colaboraba también con él ¿no?, y un día él estaba confesando a las señoras y me acerqué y le dije "padre, usted supiera la última noticia, los ángeles están operando acá, si usted supiera padre, vamos" le invité, y él se asustó, sorprendido "qué cosa!" me dijo, le repito "padre los ángeles están aquí, ahora están operando, padre", entonces él dijo "¿qué has dicho hija?", dijo, "padre los ángeles están aquí" dije, "a no hija, tú eres inteligente, si eres inteligente tú no debes salir fuera de nuestro medio acá tienes que venir tú, tú no vas a creer cualquier otra cosa, eso será chamán, será brujería, será no sé qué será, tú eres inteligente, eres mujer inteligente y no debes estar buscando otros medios" me hizo callar, a partir de ahí ese día que me dijo el padre ya no voy, me he desligado del padre completamente y qué cosa me dirá el padre, un día me vió y me dejó, se rio y nunca dijo más nada, porque aquí los padres no creen, dicen que es diablo, dicen que es brujo, y cuando dicen ya no son de la familia, me desligo, nos desligamos, ya no continuamos con ellos, su manera de ver será eso.

La presencia del padre Héctor Huamán en la Hermandad, como líder religioso que pertenece a la Iglesia Católica Brasileña, sería un caso excepcional, pero sus actividades no justifican el intento de apropiación cultural que su institución practica:

el catolicismo desde muchos años desde la creación del catolicismo como tal comenzó a juntar información de todo, fusionó muchas cosas, entonces el catolicismo es una función doctrinal, cultural, que hoy en día tenemos, que nosotros supiéramos la procedencia del catolicismo, nos daríamos cuenta que es la fusión de muchas cosas.

Estos pocos ejemplos que cuentan como actos de repudio a nuestra herencia histórica reflejan no solo un golpe a una ideología, sino también, basándonos en las teorías de desigualdades sociales en salud, a las familias más desfavorecidas por el sistema, contra quienes históricamente se han encargado de garantizar la seguridad alimentaria, y no solo me refiero al colectivo agricultor quechua hablante, asimismo, a la tierra, Pachamama. El incremento de fieles exhibe un indicador de desigualdad e injusticia social en la praxis del sistema de salud local.

4.5 PRINCIPALES DIFERENCIAS EN EL PROCESO DE SALUD/ TRATAMIENTO DOLENCIA

Con todo lo hasta ahora descrito, finalizo con la tarea de establecer diferencias entre los sistemas de salud, a manera de sumar este estudio al campo de la antropología médica ⁶², me refiero al sistema biomédico predominante como ya fue acotado, y el servicio ofrecido por la Hermandad CAACSGA. Comenzamos afirmando que aún hospitales públicos y privados en la ciudad continúan atendiendo bajo prejuicio y privilegiando apariencias, quiero decir, existe tratos inhumanos a personas que se encuentran en un estatus

⁶² Inscrita en una relación de complementariedad con la epidemiología y con la sociología de la salud. Referida a la relación médico - paciente y con las prácticas médicas propiamente dichas.

desfavorecido y son racialmente aisladas; aspecto que no se percibe en la agrupación, pues el trato se da de forma igualitaria sin considerar condición económica, política y racial. Aquí el contraste con lo que afirma Rita Barata se torna evidente: “la discriminación practicada contra determinados grupos étnicos es un modo de expresar e institucionalizar relaciones sociales de dominación y represión”. (Barradas, 2009, p. 56)

El fin de reasignarnos al sistema de relaciones de trabajo ejecutado por el sistema biomédico se hace más visible con los siguientes ejemplos: Primero que las consultas se dan de manera individual, permitiendo el carácter unidireccional de la comunicación médico paciente que impide una reflexión de las condiciones sociales, económicas y culturales que procesan los pacientes al enfermar/ tratarse y curar. Por otro lado, en la Hermandad CAACSGA sorprende la forma de consulta colectiva, brevedad de consultas y operaciones, aunque en condiciones diferentes, existe la posibilidad de establecer un diálogo no unidireccional con las entidades que tratan a las personas haciendo uso de un lenguaje menos complejo, tecnicado. Además, la visualización del paciente como netamente un cuerpo biológico deja de ser usado, la agrupación permite el acceso a formas de vivir lo sagrado que administren la salud/ tratamiento y dolencia de diferente manera.

Son revitalizadas ontologías que promueven salud y enfrentan procesos de enfermedad que provocan cierta autonomía, rompiendo con el monitoreo acostumbrado en centros biomédicos para retomar costumbres históricas basadas en la reciprocidad, con personas (cuerpos-territorios) y entidades tutelares. El ejemplo más resaltante es la incitación a una peregrinación con gran valor histórico en la capital cultural de Perú, Cusco, que nos religa a nuestra ancestralidad y que ya viene siendo asimilada por varias(os) asistentes, se trata de la peregrinación al Señor de Qoyllority.

5 CONSIDERACIONES FINALES: EN CONTRA DEL ÉXODO Y EL RETORNO A UNA IDENTIDAD AHISTÓRICA

De este estudio puedo concluir que la agrupación Hermandad CAACSGA cumple en la ciudad de Huarás el papel de acercar a sus asistentes, nuevamente, a nuestra herencia histórica, a la identidad apagada a propósito, a códigos, normas o regulaciones ancestrales, a formas de vivir y sentir el cuerpo-territorio como nuestras(os) antepasados lo hicieron, hecho que obliga también a revalorar nuestra lengua originaria: el quechua. En tal sentido, las experiencias rituales proporcionadas por el pongo y las entidades tutelares nos obligan a reconfigurar nuestra noción de salud haciendo una crítica a la actividad de reproducción colonial, hegemonía del sistema de salud biomédico, a la industria farmacéutica y control biopolítico estatal para retornar a un ambiente de bien colectivo.

Pero, cierta y necesariamente debo adicionar algunos impases cometidos por organizadores y asistentes que pueden ser reflexionados para una mejor aproximación a lo que sería encarnar las normas del buen vivir. El primero va referido a los materiales bibliográficos proporcionados por la organización, los cuales aún cometen error del orden patriarcal insinuando una supremacía falocéntrica y fomentando fobia a grupos lgbtqia+; y segundo, algo que abarca a toda la colectividad, interna y externa a la Hermandad, como fue mencionado en el capítulo anterior, es la encarnación del fiscal colonial que hace negar intuitivamente la coexistencia de diferentes modos tratamiento médico procedentes de epistemologías ancestrales, sobre todo la andina. Lamentablemente las persecuciones hasta ahora sufridas por los oferentes y recurrentes a esta “nueva” forma de eficacia médica expone, como nota Piñores en sus estudios en comunidades Aymaras, una trágica historia de intolerancia cristiana ante el saber andino y la lógica cultural que lo sostiene (Piñores, 2016, pág. 8).

Con todo esto, es importante resaltar lo que la transitividad a un mejor estado de salud está ocasionando en los asistentes: una integración al sentido de vivir en comunidad, al cosmos; una revitalización de un mundo, de la

Pachamama; es decir, una forma de aproximación a distintas formas de entender lo sagrado de tal forma que se rechace cualquier forma de distanciamiento sociocultural. Tratase de una iniciativa de emancipación sanitaria en un contexto en el que las pseudo- manifestaciones científicas y racionales (Gow, 2002, p. iv) en centros de atención hospitalaria público y privado han afectado perjudicialmente a ciudadanos de la región al disponer de la enfermedad e intentar reestablecer la sanidad de sus cuerpos tratándolos únicamente como cuerpos biológicos.

Así, se optó por titular este el primer capítulo de este trabajo como “De regreso a la montaña, Apus y pachamamas” porque es una forma metafórica de explicar el acto reivindicativo originado por la presencia de la Hermandad CAACSGA en Huarás, enlazándonos a diferentes elementos que corresponden perspectivas sagradas de ver y sentir el mundo, pero formados por la cosmología andina, manejados por pueblos originarios marginalizados y/o eliminados históricamente hasta la constitución actual del estado nacional peruano en hechos como: la colonización española, administración eclesiástica en la época prehispánica, migración a centros de acumulación capital, reformas administrativas estatales, lucha armada y terrorista contra Sendero Luminoso, y otros que independientemente de cada región altiplánica marcaron un éxodo del campo (habitualmente altiplánico) a la ciudad, produciendo un alejamiento y eventos que negociaron con nuestra identidad y asignificaron a la Pachamama. El regreso a la montaña sería el regreso al vínculo con la tierra, vínculo con nuestras entidades tutelares, con nuestro idioma y su cosmología.

Como manifesté, mas no profundice en el capítulo anterior, de existir una mayor repercusión del movimiento en ciudadanos a los cuales la Hermandad pudo atender en sus múltiples sedes a nivel nacional, sumado a una creciente identificación colectiva con las epistemologías dictadas, podríamos visualizar un escenario futuro en el que la repercusión política actúe de tal forma que se exija, como ya fue materializado en las constituciones de países vecinos (Bolivia y Ecuador), la consideración de la Pachamama en la constitución nacional, escenario no muy lejano de la realidad debido al constante y creciente número de conflictos sociales visibles en la sociedad, sobre todo aquellos relacionados con el orden neoliberal, tal visión, aunque parezca distópica, con su

materialización normativa garantizaría la transversalidad de concepciones de la realidad haciendo posible el inicio de una forma de organización social un poco más saludable. Reconocer la multidiversidad y singulares formas de organización colectiva se hacen necesarias para reponer deudas históricas que perjudican hasta nuestras fechas a varios sectores de la estructura social peruana.

Este documento se muestra como una iniciativa de revalorización de múltiples conocimientos aún guardados por familias originarias que se vieron y ven perjudicadas por diversos procesos de articulación al sistema capitalista. La precaria asistencia biomédica en la ciudad de Huarás y la suma ascendente de personas al movimiento Hermandad CAACSGA nos puede llevar a la reflexión de que tal vez ya sea necesario considerar como un “paciente médico” a la lengua quechua y los modos de ser que de ella derivan, es decir, incitar la necesidad política de difundir estas y otras lenguas con el fin de resistir al apagamiento de muchas de las historias de familias marginalizadas por la reproducción simbólica del patriarcado. Reitero, no es fin último desprestigiar los avances médicos que la biomedicina ha desarrollado hasta ahora, pero considero que la asistencia médica en puntos como los otorgados por la Hermandad permite que dejemos de hacer lecturas descontextualizadas de las enfermedades o que las reduzcamos a cuestiones meramente biológicas para hacer posible un desvínculo de la salud del valor mercantil y de esta manera construir políticas públicas que actúen en favor de la salud, en este caso, de familias instaladas en esta región sudamericana.

5.1 ACCIONES EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Efectivamente la ausencia de la Hermandad CAACSGA en Huarás durante la primera etapa de cuarentena nacional afectó la continuidad de tratamientos médicos de las(os) recurrentes. Hasta antes de la promulgación de leyes que permitían la aperturas de actividades, además de las consideradas como esenciales, el pongo y las entidades tutelares dispusieron sus servicios a

través de comunicaciones telefónicas⁶³ brindando a las(os) interesadas(os) a entablar una comunicación por este medio aliento colectivo por el agravamiento de las crisis en servicios ofertados a pobladores que trajo la pandemia , y también, consejos de usos de plantas e insumos medicinales, capacitando a las familias en el control de enfermedades ampliando sus conocimientos en medicina tradicional. Actualmente, a pesar de que los días de estancia en la ciudad se han visto reducidos, la agrupación opera de manera presencial bajo protocolos de seguridad.

⁶³ Alfonsina Barrionuevo en su libro “Hablando con los Apus” publicado el año 2011 relata experiencias similares con otros pongos y entidades.

REFERENCIAS

BARCELOS, Aristóteles; SALAZAR, José. **Personajes y procesiones de una Semana indio-mestiza en los andes peruanos**. Sao Paulo, v. 11, n 21, 257 – 268 p. Tellus.

BARRADAS, Rita. **Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.

BARRIONUEVO, Alfonsina. **Hablando con los Apus, Poder en los Andes: La fuerza de los cerros**. 3ra. Edición. Lima: Bellido Ediciones E.I.R.L., 2011. 296 p.

BELAUNDE, Luisa. **Donos e pintores: Plantas e figuração na Amazônia peruana**. Mana, v. 22, n. 3, setiembre – diciembre 2016, 611 – 640 p. Scielo Brasil.

BERNAL, Fernando. **El campesino contemporáneo: Cambio recientes en los países Andinos**. Bogotá: Tercer mundo, 1991.

BLANCO, Hugo. **Nosotros los Indios**. 3ra. Edición. Cusco: abc centro bartolomé de las casas, 2017.

BREILH, Jaime. **La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública**. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v31s1/v31s1a02.pdf>.

CAZOLA, Carmen. **El pongo de la Yunka**. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015.

CELESTINO, Olinda. **Transformaciones religiosas en los Andes peruanos. 2. Evangelizaciones**. Paris, 1998. Gazeta de Antropología. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10481/7543>.

CERQUEIRA, Elder; KOLLER, Silvia; LISBOA, Maria. **Saúde e Cura um estudo entre neopentecostais**. Porto Alegre: Psicologia Ciência e Profissão, 2004.

Consejo Distrital de Chinchaypujio – Anta. **Chinchaypucyo: Testimonios de su cultura**. Cusco: abc centro bartolomé de las casas, 2012.

CSORDAS, Thoma. **Corpo/significado/cura**. Tradução de José Seundino da Fonseca, Ethon Secundino da Fonseca. Porto Alegre: UFRGS, 2008. 463 p.

DEGREGORI, Carlos; SANDOVAL, Pablo. **La antropología e el Perú: del estudio del otro a la construcción de un nosotros diversos**. Bogotá, v. 43, enero – diciembre 2007, 299 – 334 p. Revista Colombiana de Antropología.

FILGUEIRAS, Claudia; CARVALHO, Roberta. **Apontamentos sobre a clínica da autonomia na promoção da saúde**. Belo Horizonte, 2018. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/r67ND9s9MyRdyY386RJqpMF/?lang=pt&format=pdf>.

GOLDMAN, Marcio. **Alteridade e experiência: Antropologia e teoria etnográfica**. Lisboa, v. 10, n. 1, p. 161-173, mayo, 2006. Etnográfica.

GOLDMAN, Marcio. **Jeanne Favret-Saada, os afetos, a etnografia**. n. 13, p. 149 – 153, 2005.

GOLDMAN, Marcio. **Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografía, antropologia e política em Ilhéus, Bahía**. Disponible en: <https://www.scielo.br/pdf/ra/v46n2/a12v46n2santuarios.pdf>.

GOMES, Fátima. **Curas religiosas questões de crença e os limites da pesquisa**. Belo Horizonte, 2016. Horizonte. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/299545704_Cura_religiosa_questoes_de_crenca_e_os_limites_da_pesquisa.

GOW, Rosalind; CONDORI, Bernabe. **Kay pacha**. Cusco: Cultura Andina, 2002.

GUERRERO, Bernardo. **Medicina andina y medicina pentecostal en los aymaras del Norte Grande de Chile: del Yatiti al Pastor**. Revista de la Universidad de Tarapacá. Arica, v. 27, n. 2, 1995.

HALL, Stuart. **Da diáspora Identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: UFMG, 2009.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. **Resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017**. Lima, Tomo Ancash, v. VII., 2018. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1552/.

LIMA, Mauricio. **Desigualdades en Salud: una perspectiva global**. Scielo Brasil. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/csc/a/XLS4hCMT6k5nMQy8BJzJhHx/?format=pdf&lang=es>.

MARZAL, Manuel. **Garcilaso y la antropología peruana**. Lima, 1980. Debates En Sociología. Disponible en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/6817/6947?fbclid=IwAR2auprCwuuhuoRWRqMX3KLiRekNT5WK6jobTQO4aiun24SNr0vCKjZTwMI>

MENENDEZ, Eduardo. **El Modelo Médico y la salud de los trabajadores**. La plata, 2008. Revista Salud colectiva. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/731/73110102.pdf>.

MIRCEA, Eliade. **Lo sagrado y lo profano**. 4ta. Edición. Traducido por GUADARRAMA / Punto Omega.

Monteiro, Paula. **Controvérsias religiosas e esfera pública: repensando as religiões como discurso**. Rio de Janeiro, 2012. Religião e sociedade. Disponible en: <https://www.scielo.br/pdf/rs/v32n1/a08v32n1.pdf>.

MONTES, W.; ATAUCUCURI, Wilber. **La Venganza de los Apus**. Cusco: Corporación Gráfica Adalid, 2014.

MONTOYA, Rodrigo. **Colonialismo y antropología en el Perú**. Distrito Federal, v. 1, n. 2, octubre 1975, 23 – 42 p. Nueva Antropología.

MUELLE, Edgar. **La cosmovisión andina y los ángeles cordilleranos: Mensajes divinos**. Cusco: Luna's, 2016.

PIÑORES, Carlos; MANSILLA, Miguel; MUÑOZ, Wilson. **“La agarradura me la atiende en la iglesia”**: El diablo como símbolo hegemónico en el

pluralismo médico aymara pentecostal. Revista de Antropología Chilena. Chungara, v. 4, 2016.

PIRES, Joyce. **Vida religiosa, o femenino e o convento. Análises sociotecnológicas de freiras contemporâneas.** Disponible en: Género y religiosidades Sentidos y experiencias femeninas de lo sagrado. La plata: bosque, 2019.

POLLAK-ELTZ, Angelina; SALAS, Yolanda. **El pentecostalismo en América Latina entre tradición y globalización.** Quito: Plurimino, 1997.

PYM, Anthony. **Explorando as teorias da tradução, Editorial Perspectiva.** Tradução de Rodrigo Borges de Faveri, Claudia Borges de Faveri, Juliana Steil. São Paulo: Perspectiva, 2017.

RABELO, Miriam. **Religião, ritual e cura.** Rio de Janeiro, 1994. Disponible en: <http://books.scielo.org/id/t dj4g/pdf/alves-9788575412763-04.pdf>.

RAMÍREZ, Bernardino. **La religiosidade em la fiesta del Señor de Huamantanga – Canta (Perú).** Disponible en: Santuarios, fiestas patronales, peregrinaciones y turismo religioso; Coordinador Rogelio Martínez Cárdenas. 2da. Edición. Málaga: EUMEDNET, 2016. 182 p.

RIBERA, Juan. **El “saber artístico” de un antropólogo y el estudio de la cultura en el Perú. A propósito de una obra olvidada de José María Arguedas.** Lima, n. 29, n. 9, diciembre 2011, 143 – 154 p. Anthropologica.

RUBBO, Deni. **Aníbal Quijano e a racionalidades alternativa na América Latina: diálogos con Mariátegui.** São Paulo: Estudos avançados, 2018.

SALAVERRY, Oswaldo; **Antropología de la salud: Una mirada actual.** Lima, junio 2017, 166 -165 p. Rev Perú Med Exp Salud Pública. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v34n2/a01v34n2.pdf>.

SALDAÑA, Cástor. **Los Apus: Configuración etnomédica en Perú actual.** Salamanca: Universidad de Salamanca, 2017.

SÁNCHEZ, José. **Pentecostalismo católico, religión y sociedad en el Perú.** Disponible en: El pentecostalismo en América Latina: entre tradición y globalización. Quito: Abya-Yala, 1998. 170 p.

SÁNCHEZ, Melisa. Habitar la fe. **Mujeres evangélicas desde una perspectiva performativa**. Disponible en: Género y religiosidades Sentidos y experiencias femeninas de lo sagrado. La plata: bosque, 2019.

SCURO, Juan. **Sirve el paradigma de la modernidad/colonialidad para comprender la eficacia del neochamanismo en América Latina**. Disponible en: Religiones en cuestión: Campos, fronteras y pespectivas, Coordinado por: Juan Cruz Esquivel, Verónica Giménex Beliveau. Buenos Aires: Ciccus, 2018.

SEGATO, Laura. **Las estructuras elementales de la violencia¹: ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos**. Buenos Aires: Universidad nacional de Quilmes, 2003. 264 p.

SILVA, Anaxsuell; PINTO, Carlos. **Colonialidades do crer, do saber e do sentir: apontamentos para um debate epistemológico a partir do Sul e com o Sul**. Fortaleza, v. 50, n. 2, outubro 2019, 15 – 30 p. Revista de Ciências Sociais.

SILVA, Anaxsuell; PITITINGA, Karen. **A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola: faces da nova cartografia religiosa global**. Unisinos. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/938/93853317008.pdf>.

TAVARES, Fátima; BASSI, Francesca. **Para além da eficácia simbólica: estudos em ritual, religião e saúde**. Salvador: EDUFBA, 2013. 380 p.

TORRES, Pinto. **La prevalencia de la representación cosmológica del ave y felino andinos en el arte virreinal peruano sur andino del siglo XVIII**. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, 2018.

TORRES, Romaní. **Datos para la antropología femenina de los Yaguas de la amazonia peruana**. Barcelona, 1961. Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona. Disponible en <https://revistes.ub.edu/index.php/BoletinAmericanista/article/view/12640>.

ULRICH, Paulo. **Os grandes enigmas das civilizações desaparecidas**. Rio de Janeiro: Otto Pierre, 1978. 256 p.

UNMSM. **Ciencias de la religión en el Perú**. Disponible en:
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/Sociologia/c_religion/cap1_continuaci%C3%B3n.htm.

URBANO, Henrique. **Mito y simbolismo en los andes: La figura y la palabra**. Cusco: Centro de estudios andinos Bartolomé de las casas, 1993.

WRIGTH, Pablo. **Espiritualidades: entre la ontología y la pragmática**. Disponible en: Religiones en cuestión: Campos, fronteras y pespectivas, Coordinado por: Juan Cruz Esquivel, Verónica Giménex Beliveau. Buenos Aires: Ciccus, 2018.