

Acerca de la Tercera Jornada de Etnohistoria "Mitos-símbolos y rituales andinos" (1981) Sacerdocio y Shamanismo

El problema sacerdotal en las sociedades andinas es un tema de permanente interés entre los historiadores y antropólogos; las crónicas de los siglos XVI y XVII no pueden ser consideradas como fuentes únicas para su estudio que el cuscoentrismo ha opacado en muchos casos la información regional. Los informes de los extirpadores de idolatrías y los medios utilizados para implementar la represión contra las creencias tradicionales demandan un estudio minucioso, ya que a partir de ellos es posible llegar a comprender la cosmovisión andina.

La llegada de los misioneros y la instauración de estructuras eclesásticas europeas en América conllevan a disociar la figura del sacerdote con su propia realidad, surgiendo de esta manera categorías como "hechiceros" "brujos" "idólatras" y sometiendo el sacerdocio andino prehispánico a los cánones judeo cristianos.

Una interrogante que se nos plantea está relacionada con la posición de las funciones del sacerdote frente a las funciones político guerreras que vemos con frecuencia en los mitos del tawantinsuyu, la solución en algunos casos hemos querido encontrarla atribuyendo con gran facilidad una jerarquía de las funciones, indicando así mismo que eran los sacerdotes de "cierto linaje".

Polo de Ondegardo (1559) ha insistido en la presencia de hechiceros como pertenecientes a grupos sociales de poca estima. Molina el Cusqueño (1575) distinguía hasta 6 clases de oficiantes sacerdotales siendo el sacerdote supremo el que presidía el culto en el templo del sol, en la ciudad del Cusco y era llamado Villac Umu.

Cobo (1653) menciona ministros mayores y menores. Garcilaso de la Vaga (1609) señala también ciertas diferencias entre los grupos y sus funciones, relacionando al Sumo Sacerdote con los "legítimos en sangre".

No podríamos dejar de mencionar la importancia del contenido que Arriaga (1621) Guamán Poma (1584-1614) y Calancha (1638) nos pre-

scntan al respecto pero en la mayoría de estos casos citados, y como ya lo dijéramos inicialmente la estructura mental del cronista revela una información particular sobre el sacerdocio que habría que estudiarla más intensamente y a la luz de cada caso.

Somos conscientes que la imagen del sacerdocio es en los momentos relacionados con la extirpación de idolatrías el resultado de un perjuicio evangelizador pero a través de los estudios etnohistóricos que se vienen desarrollando en forma cada vez más conciente se presentan investigaciones como estas, que se reunieran a propósito del simposio en cuestión y que nos reflejan el interés de análisis sobre temas antes repetidos pero no cuestionados.

En la Tercera Jornada de Etnohistoria realizada entre los días 27 y 29 de Mayo de 1981 se dedicó una mesa redonda al tema Sacerdocio y Shamanismo y donde se presentaron temas como el de Pilar Remy sobre el sacerdocio Incaico y control de recursos, el de José Sabogal sobre "Narrativa popular época de la costa Norte" y el de Mariusz Ziolkowski sobre "Algunas observaciones acerca de las técnicas meditativas de los sacerdotes incaicos" ponencias que por decisión de los mismos investigadores no se incluirían en la presente publicación.

Guillermo Cock se refirió en sucesivas oportunidades a la distinción entre el sacerdote y el Chamán insistiendo en el uso desmesurado que arqueólogos y antropólogos han hecho frecuentemente del término Chamán para considerar al sacerdote andino y precisando las características del sacerdote andino en los siglos XVII y XVIII así como en los momentos anteriores a la conquista utilizando para ello referencias al material reunido en el archivo arzobispal.

Juan Víctor Núñez del Prado, con un caso actual (Kero) nos presenta la organización de la iglesia, y la jerarquización que se percibe diferenciándola de la que hallamos de manera más rígida en la iglesia católica. Analiza la función de los altomisas, así como la de los Kuragquillac.

Finalmente hay que agregar que por acuerdo de los organizadores y coordinadores se ha incluido el trabajo que Patricia Lyon envió para ser leído durante el desarrollo de la Jornada y que está referido a la interpretación y análisis de las manifestaciones artísticas en su contexto con ejemplos concretos relacionados con el felino y el jaguar.

A. Castelli