

LA IGLESIA ANDINA ACTUAL

Juan V. Núñez del Prado Béjar.

La hipótesis sobre la existencia de una Iglesia Andina", es decir una organización social especializada en la práctica y conservación de la religión andina moderna, surgió del trabajo reflexivo realizado dentro de un ciclo de post-grado en la Universidad Católica entre 1976 y 1977.

Había estado interesado en Religiosidad Andina desde 1968; sin embargo, mi atención se dirigió principalmente a la comprensión del sistema de representaciones religiosas en si mismo, antes que a los correlatos sociológicos a que pudiera dar lugar.

La ubicación del sistema específico de representaciones religiosas andinas, en un cuadro de "Evolución General"¹, en términos de una "Religión Superior"² y la correlación demostrada por Richard N. Adams, entre evolución cultural y evolución de la articulación social (Adams, 1975), me llevó a formular la hipótesis de la existencia de organizaciones sociales especializadas que respaldarán y prestarán sustento a la persistencia, práctica social y difusión de los cultos andinos contemporáneos; es decir la existencia de una "Iglesia Andina".

Sobre la base de información fragmentaria, presenté esta hipótesis de trabajo en el encuentro anual del Centro de Estudios Andinos Cusco 1978, publicándose un año después. En base a la hipótesis, formulé un proyecto de investigación que fue financiado por la Fundación Ford y desarrollado durante el año 1979. En él participaron como investigadores: Lida Murillo, Manuel Silva y Washington Rozas. Lo que intento presentar ahora, es simplemente una síntesis muy apretada de los resultados empíricos de esa investigación, que se extendió hasta 1980 inclusive, y que se desarrolló abarcando la ciudad del Cusco y las provincias aledañas de Quispicanchis, Paruro, Urubamba, así como cortas estadas en la provincia de Abancay del departamento de Apurímac.

-
1. Sahlins y Service, distinguen los procesos de evolución general y evolución específica; el primero corresponde al nivel absoluto en que se puede ubicar una sociedad dada dentro de un cuadro general del desarrollo de todas las sociedades humanas. Mientras que el segundo es la manera particular en que una sociedad dada ha desarrollado los mecanismos de adaptación al medio ambiente que le es propio (Sahlins y Service, 1973).
 2. Toynbee, utiliza el término de "Religión Superior" para referirse a aquellas religiones que tienen un mensaje dirigido a toda la humanidad y no únicamente a un grupo determinado. (Toynbee, 1967).

En el curso de mis trabajos anteriores, había tenido conocimiento de la existencia de Especialistas Religiosos Andinos, pero no había tenido relación con ellos dentro de un contexto formal de desglose de sus roles como tales.

En la investigación empezamos por levantar un censo de los "paqo"³ dentro de la ciudad del Cusco, y en aldeas, pueblos y comunidades circunvecinas. El censo nos puso en contacto con 42 especialistas y mediante la investigación con ellos, quedó claro que existían dos clases bien definidas de especialistas: Los "Pampa Misa" y los "Alto Misa"⁴, ya con posterioridad y en base a las investigaciones exhaustivas con los "Alto Misa", se hizo patente la existencia de una tercera clase, en la que se ubica los "Kuraq-Akullaq"⁵.

La Jerarquía Religiosa

Los "Pampa Misa" o "Pampa Misayoq".— Realizan funciones religiosas de simple propiciación, en base a la utilización de ofrendas materiales (pagos o despachos); curaciones por el conocimiento de las propiedades medicinales de hierbas y su apropiado uso, adivinaciones y diagnósticos mágicos a través del uso de "Conectivos Materiales"⁶, como las cartas, la coca, etc. Se reputa que su actividad está confinada a la utilización de elementos relacionados con el "Kay Pacha"⁷. Debemos señalar que los "Pampa Misa" muestran dos variantes, definidas por el contexto en que desempeñan sus roles sea éste el comunal o el urbano. Si el especialista, se halla radicado al interior de una comunidad, su condición está correlacionada con los varios niveles de articulación social que una comunidad muestra a su interior, y en consecuencia con el sistema de cargos religioso-político-económicos tradicionales de la comunidad. Esta correlación fue originalmente descubiertas por Jorge Sánchez, quien nos llamó la atención sobre ella.

3. "Pago" Denominación que se aplica a todos y cualquiera de los especialistas religiosos.
4. "Pampa Misa". "Pampa" literalmente llano, Misa, misa, de raíz castellana; probablemente de Misa, rito eucarístico católico o mesa. En todo caso alude al Don o Carisma. Se usa también "Pampa Misayoq", que libremente traducido significa "con Carisma del Llano". "Alto Misa" Alto de raíz castellana, misa, carisma o Don. Significa el carisma alto o elevado. Se usa también "Alto Misayoq". Como quien posee este Don.
5. "Kuraq Akulleq" de Kuraq el mayor y Akuy, masticación, ceremonial de la coca. Significa el mayor o más venerable de los masticadores de coca.
6. El término "Conectivo" se usa en parasicología, para aludir a objetos utilizados para focalizar la atención y permitir la producción de fenómenos extraordinarios normales y eventualmente paranormales.
7. "Kay Pacha".— En la Cosmología Andina, este mundo, el mundo sensible, es ante todo de un carácter que podríamos llamar "natural". Los otros dos planos son el "Uku Pacha" y el "Ha-Pacha", ambos de un carácter marcadamente extranatural y prodigioso.

En un contexto comunal los "Pampa Misa" presentan con nitidez tres grados:

a) El primero corresponde al "Phiwi Wawa"⁸ o primogénito de mayor edad dentro de una unidad doméstica, quien posee el "Senalo Qepi"⁹, en el que se guardan las "Illa" o "Enqaichu"¹⁰ familiares. Es el encargado de dirigir el culto familiar y su ceremonial, realiza las propiciaciones tanto para la agricultura como para la ganadería, y se encarga de la propiciación del "Auki"¹¹ particular del grupo doméstico.

b) El segundo grado de "Pampa Misa" está referido al encargado de realizar las propiciaciones de "Itu"¹² o "Apu"¹³ tutelar específico del ayllu o sector, sus actividades están específicamente circunscritas a ritos de propiciación; sin embargo actúa en representación y a título de un conjunto de unidades domésticas en las que obviamente se encuentran familias nucleares y extensas.

c) El tercer grado tiene un carácter de mayor especialización y aunque corresponde a un único nivel jerárquico a su inferior se encuentra una división funcional en la que se puede encontrar los "Hampeq"¹⁴ o curanderos, los "Watoq"¹⁵ o adivinos, los "Maycha" curanderos herbolarios, etc. Sus actividades cubren una gama bastante amplia de actividades como: Decir el "Kausay Pacha"¹⁶ a las parejas de enamorados para determinar si

8. En el parentesco Andino, existen tres categorías de hijos:

- a) El Phiwi Wawa o primogénito varón.
- b) Los "Chaupi Wawa", todos los hijos intermedios.
- c) Y el "Chana Wawa" o último génito.

Dentro del sistema de herencia, el Phiwi Wawa recibe una fracción Alicota de los bienes materiales, pero tiene derecho a heredar tanto la dirección de la familia extensa, como los bienes de lo alto. Los Chaupi Wawa" reciben solo partes Alicotas de los bienes materiales y el "Chana Wawa" recibe una porción doble en bienes materiales.

9. "Señalo Quepi" atado de la señal; atado que contiene la parafernalia de culto Andino.
10. "Illa o Encaychu" Pequeñas figurillas de piedra con formas de semillas de plantas, o animales que son fetiches de fertilidad con poder genésico sobrenatural.
11. "Auki" Literalmente abuelo, se usa para designar los espíritus de las montañas de menos elevación próximas a la comunidad. Cada unidad doméstica tiene un "Auki" protector individual al que se llama "Familiay Itu".
12. "Itu Parece derivar de la palabra castellana Ito. Es el espíritu de las montañas que apadrina un grupo social cualquiera y puede ser aplicado a varios niveles de escala de articulación social así "Familiay Itu", el protector de la unidad doméstica nuclear o extensa. "Ayllu Itu" el protector del Demo. "Llacta Itu" el protector del pueblo. "Noción Itu", el protector de un grupo de comunidades que se identifican entre sí. Los Kuyos por ejemplo o los Quero, por ejemplo, que comprenden a 7 comunidades.
13. "Apu" Lit. poderoso. Espíritu de las montañas en general.
14. "Hampeq" Lit. sanador. Se aplica al "Pampa Misayoq" en su función de sanar enfermedades.
15. "Watoq" Lit. preguntador. Se aplica al "Pampa Misayoq" que ejerce de adivino.
16. "Kausay Pacha" Lit. universo vital. Se aplica a la predestinación a la que está sujeta una persona individual.

existe compatibilidad entre ellos, restablecer las buenas relaciones con "Pacha Mama" o los "Apu" a través de los rituales de "Despacho", la "Tinka" o el "Haiwarisqa", diagnosticar el origen de las enfermedades echando las cartas, la coca o el maíz, proporcionar amuletos y talismanes como la "Venta"¹⁷ para mejorar los negocios de los clientes, realizar prácticas de "Indorsismo"¹⁸ como la "llamada del alma" o el tratamiento del "Mancharisqa" o mal de susto, etc.

La denominación explícita única es la de "Pampa Misa" o "Pampa Misayoq" mientras el reconocimiento del grado jerárquico, obedece simplemente a la categorización posicional relativa "Kuraq Sullka"¹⁹. Lo que contribuye a aportar nitidez a la jerarquización interna de la "Pampa Misa" es la jurisdicción prescrita a los actos del oficiante; mientras el "Phiwi" tiene jurisdicción para realizar los actos litúrgicos exclusivos de su propia unidad doméstica; el "Pampa Misa" de grado intermedio puede realizarlos en representación de su Ayllu o Banda y el de grado mayor los realiza a nombre y en representación de la comunidad en su conjunto.

En el contexto citadino, la jerarquización y orden entre "Pampa Misa" se torna confuso, desapareciendo virtualmente, tanto el oficiante de unidad doméstica, como el de ayllu, queda simplemente el "Pampa Misa" de funciones generalizadas, y aún este ya no está vinculado a una unidad social específica, sino que ha convertido su función en un oficio especializado, por el que cobra honorarios y se de al servicio de cualquiera que lo solicite, provenga o no de la propia unidad social. Sin embargo hay identificación clara de la condición de "Pampa Misa" y persiste con claridad la noción de que puede haber tres grados de "Pampa Misa".

Puede decirse en general que lo que caracteriza al "Pampa Misa" es mantener relación con lo sobrenatural, pero de una manera indirecta que reviste ante todo un carácter *litúrgico ritual*, digamos semejante al que le es reconocido por sus fieles al sacerdote católico.

Los "Alto Misa" o "Alto Misayoc".— Constituyen lo que propiamente puede considerarse una jerarquía eclesiástica. Su ministerio es de carácter profético — carismático, puesto que su poder está basado en una experiencia mística personal que les es dispensada por los seres sobrenaturales.

17. "Venta" de raíz castellana referida a acción y efecto de vender; se aplica a un talismán complejo que enterrado en el lugar donde se realizan los negocios propiciará la prosperidad de los mismos.

18. "Indorsismo" lo usamos como opuesto a exorcismo en el que se trata de expulsar un agente espiritual exógeno, mientras en el indorsismo se trata de reincorporar un componente espiritual perdido por el paciente.

19. "Kuraq" mayor. "Sullka" menor.

El "Alto Misa" accede a su rol después de un período de aprendizaje que concluye en un rito de iniciación al que se llama "Karpay"²⁰ que es esencialmente una consagración al servicio de un "Apu" específico, que a partir de entonces se convierte en su tutor y guía personal, se denomina "Estrella"²¹ al "Apu" guía específico de un "Alto Misa".

Se trata de una jerarquía por mérito propio y el rango no es de posesión definitiva para quien lo ha logrado, sino que debe ser renovado periódicamente, así como puede perderse en cualquier momento por mal comportamiento; por lo general relacionado a la utilización del poder para enriquecimiento propio, incumplimiento de las órdenes recibidas del "Apu Estrella", conducta sexual reprobable, e incluso abuso de bebidas alcohólicas.

Es de consenso general que existen tres grados de "Alto Misa" a los que se designa como "Alto Misa 1", "Alto Misa 2" y "Alto Misa 3". Sin embargo la información empírica muestra dos modalidades de jerarquización; en la primera se considera que el de mayor grado es el "Alto Misa 1", le sigue el "Alto Misa 2" y el de menor grado es el "Alto Misa 3", mientras en la otra la perspectiva es inversa; es decir, según ella el de mayor jerarquía es el "Alto Misa 3", seguido del "Alto Misa 2" y el menor grado el "Alto Misa 1". Debe subrayarse que la primera perspectiva se registra en los "Alto Misa" cuyo sacerdocio gira en torno al "Apu Ausangate", mientras la segunda aparece en aquellos que gravitan en torno al culto del "Apu Salqantay", ambas deidades están consideradas como el "Rual"²² de su respectiva área, es decir el espíritu de las montañas de mayor jerarquía por lo que parece tratarse de una inversión simbólica entre dos sistemas opuestos y complementarios que resulta corriente en sistemas basados en noseología de carácter dualista como el andino.

El ascenso a cada grado, implica la realización de un nuevo "Karpay", se considera que el pretender un grado más alto, requiere un previo período de permanencia en el grado inmediato inferior aunque no hay consenso sobre la duración de dichos períodos; en este como en el caso anterior se nos presentaron dos versiones más o menos consistentes:

20. "Karpay". Es probable que tenga relación con la palabra castellana carpa, pues se acostumbra levantar una especie de tienda de tela donde el iniciado y el maestro se protegen del frío, en los lugares donde debe realizarse la iniciación; sin embargo "Karpay" es el nombre que se da a la iniciación, usándolo como verbo en la expresión "Karpasqa", iniciado.
21. "Estrella".— Tiene el sentido neo-platónico de "Buena o mala estrella"; es decir sino. Para un Alto Misayoq su "Estrella" es su espíritu guía personal con un sentido más o menos semejante al que se da al espíritu guía entre mediums espiritistas.
22. "Rual".— Espíritu de la montaña más alta de una región, se lo considera dentro de la teología andina con un grado inmediatamente inferior al de "Taytanchis" (el Dios Cristiano) a quien se halla subordinado, se cree que es el padre de los espíritus de las montañas y en torno a él gravita toda una constelación de "Apu" menores, que están sujetos a su autoridad. Recibe también las denominaciones de "Kuraq Apu" y "Alto Qaqa" se lo asocia también con santiago y "Q'aqya" (el rayo).

Según la primera para el acceso al grado superior se requiere un ejercicio de cuatro años del grado inmediato inferior. De acuerdo a la segunda versión, es necesario permanecer tres años en el ejercicio del grado más bajo, optado el nivel intermedio se lo debe ejercer por cuatro años para optar el grado superior que es ejercido por el lapso de siete años.

Sin embargo, chequeando empíricamente, parece ser que estos son esquemas ideales y que el ascenso a un grado superior depende en gran medida de que el postulante se sienta apto para ello y que el maestro que lo ha de iniciar esté de acuerdo con la aptitud del postulante.

Un maestro puede quitar la "Misa", es decir degradar a uno de sus discípulos, y también hemos constatado casos de *autodegradación* de motu proprio, que implica un alto sentido ético por parte de los sacerdotes andinos.

Por otro lado la condición de "Alto Misa", puede obtenerse por haber recibido la descarga de un rayo y haber supervivido la experiencia. De hecho es corriente que los "Alto Misa" pretendan que esta sea la manera en que fueron llamados al sacerdocio, aunque hayan realmente seguido el camino normal de aprendizaje bajo la dirección de alguien ya iniciado.

Las funciones de "Alto Misa" implican todo tipo de orientación a sus feligreses, desde la resolución de problemas domésticos o conyugales, ayuda para la toma de decisiones de carácter práctico, augurios sobre viajes y otras empresas, curación de enfermos graves, hasta el auxilio y orientación de moribundos para la realización del viaje al más allá y el consuelo y orientación de los deudos, necesaria para la continuación de la vida familiar después de un deceso.

El carácter diferencial que los distingue de los "Pampa Misa" es su capacidad de comunicación directa con los espíritus de las montañas a través de la cual reciben orientación e información de carácter sobrenatural. Sobre esta base, les está reservado el privilegio de utilización de ciertos procedimientos como la adivinación por "Qollpa"²³ y la realización de ceremonias de carácter exorcístico a las que se denomina "Cotejo"²⁴, obviamente

23. "Qollpa" un tipo especial de silicato de aluminio del cual existen múltiples variedades, es comestible y se lo ingiere a manera de salsa con papas sancochadas en especial en el área del altiplano; es parte integrante de las ofrendas de "despacho". La técnica de adivinación con "O'ollpa" consiste en tomar una cantidad de orines del paciente, mezclarlos con "Qollpa" y ponerlos a hervir en una olla, con la ebullición se producen grandes burbujas en las cuales el Alto Misa "ve" los hechos, circunstancias o espíritus que han causado el mal del paciente.

24. "Cotejo" de raíz española que significa confrontación. Se usa para designar una ceremonia que se realiza cuando el diagnóstico indica que la enfermedad del paciente está causada por la posesión de un espíritu maligno "Hap'isqa". En ella se confrontan los poderes del Alto Misayoq y del espíritu que posee a la víctima. Se considera que la realización de un "Cotejo" reviste peligro para el "Alto Misayoq", puesto que si su poder resulta inferior al del espíritu que intenta en exorcizar él mismo resulta poseído en lugar del paciente.

los "Alto Misa" son libres de recurrir también a todos los procedimientos del uso de los "Pampa Misa".

El "Kuraq Akulleq".— Constituye un estamento separado y superior al de "Alto Misa", al parecer con grado único.

Para acceder a él debe haber sido previamente "Alto Misa" de la categoría más elevada. Se considera que este sacerdote tiene capacidad para ver el "Hanaq Pacha", cuya visión sólo le es permitida al hombre común después de la muerte, razón por la que también se la da el apelativo de "Hanaq Qawaq". Su "Estrella" es el "Rual" en persona, es decir el espíritu de las montañas de máximo poder. El título que se aplica a esta dignidad (Kuraq Akulleq), tiene un contenido semántico sumamente sugerente si tenemos en cuenta que por masticadores de coca se entiende a los "Runa", es decir a los miembros de la etnia andina, que literalmente significaría "El mayor entre los masticadores de coca".

En el curso de la investigación, sólo tuve una única oportunidad de relacionarme con uno de estos dignatarios, y a pesar de lo fugaz de la relación, esta resultó para mí sumamente impresionante, se trataba de un anciano de aproximadamente 90 años de edad, de porte majestuoso y actitud displicente, que habitaba en el encuentro de dos ríos (Tinkuy) a una altitud de 4,300 metros sobre el nivel del mar, en una vivienda totalmente apartada y distante. Su casa es de una factura diferente a las de los demás habitantes del área y de dimensiones notablemente mayores; está constituida por dos alas de construcciones que cierran dos de los lados de un recinto cercado cuadrangular de aproximadamente 40 metros de largo, en cuyo centro existe una gran piedra circular que hace de ara para la quema de despachos y ofrendas.

El "Kuraq Akulleq", inicialmente, se negó de manera rotunda a recibirnos, tratándonos de manera displicente y despectiva. Sin embargo, luego nos dió a entender de manera sutil que había cierta posibilidad para nuestras expectativas. Nos mantuvo esperando sobre esta expectativa algo más de una semana, hasta que finalmente consintió en recibirnos formalmente y realizó con nosotros una ceremonia de "Despacho" para presentarnos los "Apu" del área. Al tratar de indagar más sobre sus funciones y prerrogativas, nos dijo que no podía hacer más por nosotros, puesto que era la primera vez que llegábamos hasta él y que si deseábamos aprender más, deberíamos regresar después de un año, si para entonces estábamos aún interesados. La determinación aunque hecha de manera cortés, era rotunda y terminante.

Debo anotar que en las tres cortas conversaciones que tuvimos con él, pudimos percibir que se trataba de una persona de una lucidez y agudeza

extraordinarias, así como que estaba al tanto de problemas importantes; no sólo de toda el área a la que pertenece, sino también de otros de carácter nacional, que afectan directamente a la etnia andina, tales como el de la paralización y aparente retroceso de la reforma agraria, o el intento del gobierno de erradicar el cultivo de la coca.

Finalmente es interesante anotar, que durante las tres oportunidades en que estuvimos con él estaba acompañado por tres hombres jóvenes que al parecer vivían en su casa y parecían constituir una especie de "Guardia de Carps". Uno de ellos lo asistió en la ceremonia de "despacho" por lo que cabe también pensar que estuvieron realizando el "Servicio" o disciplado Andino.

La Carrera Sacerdotal. — El primer grado de "Pampa Misa" que corresponde al oficiante de una unidad doméstica, se obtiene como lo habíamos dicho por ser el primogénito varón de una unidad doméstica, que puede ser una familia nuclear o una familia extensa; según el ritmo cíclico que la unidad doméstica sigue en la comunidad Andina. El aprendizaje del ritual, por lo general, es adquirido del padre, a quien se asiste en el ceremonial desde aproximadamente los 10 a 12 años. El ejercicio formal se produce a partir del deceso del progenitor con el cual se hereda el "Señalo Quepi" o atado ritual que contiene la parafernalia del culto familiar.

El segundo grado corresponde al "Pampa Mesa" de un Ayllu o "banda", corresponde a aquel de los "Phiwi" que haya avanzado más en la carrera político religiosa tradicional, es decir a aquel primogénito varón que de entre todos haya realizado un número mayor de cargos políticos religiosos.

Finalmente, el grado más elevado de "Pampa Misa" puede adquirirse por haber llegado a la condición de "Kuraq" dentro de la carrera político-religiosa tradicional de la comunidad, tal como nos lo señala Jorge Sánchez; sin embargo, también puede obtenerse la calificación por aprendizaje formal del arte de alguna persona que lo conozca. En varios casos se ha transferido de padre a hijo o de suegro a yerno. También se adquiere a través del padecimiento de una enfermedad grave y larga, de la cual se haya sanado.

Conocemos varios casos en que, este simple hecho ha bastado para calificar al individuo en el ejercicio de la función de "Pampa Misa"; la noción que subyace a este hecho es la del "Cotejo" o confrontación; pues se piensa, que si el individuo ha tenido la fortaleza interior suficiente para vencer una enfermedad propia puede hacer algo semejante con las dolencias de los demás.

Entre los estamentos de "Pampa Misa" y "Alto Misa" parece existir una solución de continuidad, puesto que para ser "Alto Misa" no es requisito haber sido previamente "Pampa Misa", aunque al ejercer de "Pampa

Misa", no excluye la posibilidad de llegar a ser "Alto Misa". Sin embargo existe con claridad el reconocimiento de la superioridad jerárquica de un "Alto Misa" frente a un "Pampa Misa".

Si uno desea hacerse "Alto Misa", debe empezar por hacerse responsable de una comparsa de baile en alguna de las grandes festividades religiosas católicas, de carácter regional, tales como la fiesta de la "Virgen de Almudena", el "Señor de Huanca", el "Señor de Quilloriti" en el área del Cusco, en tal caso el aspirante costeará los gastos de la comparsa por tres años consecutivos. El costear los gastos de una comparsa de bailarines en una de estas festividades, puede también estar orientado a la consecución de otros fines diferentes, pero es la primera condición que se debe cumplir si uno desea ser "Alto Misa".

Si este "sacrificio" ha sido ofrecido de buena voluntad y es agradable a Dios, debe "Presentarse al Maestro". Es decir, el aspirante hallará de manera providencial un "Alto Misa" que esté dispuesto a enseñarle. En tal caso el aspirante se hará "Servicio" del "Alto Misa" y se convertirá en su asistente y servidor, no sólo en lo concerniente al oficio, sino realizando para él de forma gratuita, el cuidado de su ganado o el cultivo de sus chacras.

En algunos casos el servicio económico personal al maestro, puede haber sido sustituido por un pago en efectivo o en ganado, pactado por ambas partes, o también hay casos en que después de efectuado el servicio, se cobra una suma adicional por la iniciación.

El servicio dura alrededor de un año, en el que el aspirante se familiariza con las técnicas del ritual y la invocación de los "Apu"; al cabo de este tiempo, si el maestro está de acuerdo con su aptitud, se sube a la cumbre del "Apu" local de la circunscripción del maestro y allí se ofrece un despacho a aquel, para pedirle permiso para la presentación del iniciado al "Apu" regional. Se elige entonces una fecha a *finales de julio o principio de agosto* para llevar a cabo la presentación. Para ella, maestro y discípulo emprenden un viaje a las faldas del "Apu" regional. Para el caso estudiado, los nevados Ausangate o Salqantay donde ofrecen conjuntamente un "despacho". Se acampa en el lugar a la espera de que en los días siguientes, el iniciado tenga un sueño o una visión que deberá ser interpretada por el maestro y de acuerdo a la cual se establecerá cual es la "Estrella" que el discípulo ha recibido.

Si no hay sueño visión o el aspirante sufre "Qayqa"²⁵, se considera que

25. "Qayqa" denominación que se da al vértigo que se puede sufrir por pánico, entre otras razones por falta de fortaleza o estabilidad psicológica ("Susto" o "Mancharisqa"). Es explicable que vértigos de este tipo sean frecuentes en intentos de iniciación pues los lugares de iniciación se consideran "Firu" es decir espiritualmente peligrosos o dañinos. Es probable que contribuyan también factores fisiológicos a través de la ansiedad, pues estas ceremonias se realizan al pie de las nieves por encima de los 4,800 metros sobre el nivel del mar.

la iniciación es un fracaso y que el postulante no es apto para el ministerio. Este último si así lo desea, puede intentar una nueva iniciación al año siguiente.

Si la visión es adecuada, el maestro comunica al iniciado cual es su "Estrella". A la noche siguiente, el iniciado tiene que someterse a un baño ritual en las lagunas que se encuentran al pie de los glaciares. La ceremonia consta de dos inmerciones en dos lagunas distintas a las que se denomina respectivamente "Yana Qocha" (laguna negra) y "Puka Qocha" (laguna roja). En "Yana Qocha" quedan todos los pecados del iniciado, y en "Puka Qocha" recibe la sangre de los "Apu". En varias de las versiones que poseemos se hace alusión a este baño ritual como "bautizo" así mismo se le considera como el punto culminante de la iniciación.

Luego del baño ritual, se da a conocer al iniciado el hecho de que las voces que se escuchan en las ceremonias en que se invocan a los "Apu", no son emitidas por estas sino que es el "Alto Misa" oficiante quien las produce respondiendo a la inspiración de su estrella, este hecho es ignorado por los no iniciados; el maestro le entrega también la pequeña "Unkuña"²⁶, que contiene el "Santuara"²⁷ (crucifijo de madera de chonta) que simboliza el poder recibido de Dios, y un "Misa Rumi" (piedra de forma extraña o piedra labrada de forma especial), que simboliza el poder recibido de "Pacha Mama". El atadillo puede contener también varios "enqa" o "Illa" que simbolizan el poder que se le confiere para la resolución de problemas específicos variados. Todo el atadillo que contiene la parafernalia antes descrita, constituye en adelante el símbolo del oficio del iniciado, así como la parte central de su instrumental de práctica recibiendo el nombre de "Misal".

Para acceder a grados superiores, son necesarias nuevas ceremonias de iniciación que se desarrollan de manera análoga a la descrita sólo que en ellas no se hace entrega al postulante de nuevos atados rituales, sino que simplemente se añade a los que ya poseen nuevos "Santuara" "Misa Rumi" y "encaychu". El "Santuara", juega papel de primera importancia simbólica, puesto que un "Alto Misa" de grado inferior posee un solo crucifijo en su "Misal". Uno de grado intermedio posee dos y uno de grado superior tres.

Así mismo el "Servicio" ya no tiene la obligatoriedad del realizado para la primera iniciación y puede ser sustituido por varios períodos cortos de

26. "Unkuña" manta decorada, tejida en lana, de pequeño tamaño, usada para llevar coca o atar objetos sagrados o de valor.

27. "Santu Ara" parece provenir de las palabras españolas Santo y Ara (altar santo). Se aplica a los crucifijos de chonta que los "Alto Misa" tienen en sus atados rituales. Se aplica también a un crucifijo de plomo que es parte central de los "Despachos" y a las cruces colocadas en las cumbres de los cerros. Según la creencia andina en las cumbres de los "Rual" existe un crucifijo de oro y plata que es el "Santu Ara" por antonomasia.

aprendizaje con interrupciones temporales. La dirección de estos períodos correrá a cargo de un "Alto-misayoq" que posea el grado al que el postulante aspira; dicho de otra manera, un sacerdote andino cualquiera puede otorgar a sus aprendices el grado que él mismo posee, o en su defecto los grados inferiores.

Para optar a "Kuraq Akulleq", es necesario haber pasado antes por tres grados de "Alto Misa", y en este sentido tal parece que el status que confiere esta dignidad en el aspecto religioso, guarda cierta analogía en su estructura, con la dignidad de los "Kuraq" en la organización política tradicional de la comunidad Andina.

La ceremonia de iniciación para este grado es bastante más compleja que en los casos anteriores. Requiere de un período largo de aprendizaje, junto a un "Kuraq Akulleq", en el cual el discípulo está sujeto a una vinculación de dependencia casi incondicional del maestro, así mismo, la preparación inmediata de la iniciación es bastante compleja y dura, pues el postulante debe mantenerse en aislamiento total en un recinto cerrado en el que no hay humo por espacio de un mes, durante este período debe abstenerse totalmente de consumir sal, ají, coca y cigarrillos, así como practicar continencia sexual absoluta. Durante este tiempo tiene contacto exclusivamente con el maestro. Concluida la reclusión, el candidato debe pasar tres noches y sus días en la cumbre de una montaña en completa soledad, concluyéndose en una ceremonia de "Karpuy" semejante a la descrita para los "Alto Misayoq".

En el único caso de "Kuraq Akulleq" que conocí personalmente, pese a haber sido iniciado hacía tiempo, no asumió el rol hasta después del deceso de su maestro, que dicho sea de paso, pertenecía a una comunidad diferente de la suya dentro de una misma "Nación".

Consideración final.—

En general, la jerarquía del sacerdote andino depende del rango que su "Estrella" o espíritu, guía, ostenta dentro del panteón Andino, así, un "Alto Misa" del nivel más bajo tiene como estrella a un "Auki" tutelar de ayllu, un "Alto Misa" de grado intermedio tiene como "Estrella" un Apu tutelar de "Llaqta" o comunidad por ejemplo a Apu "Manuel Pinta" para la localidad de "Wasao", "Kurivian" para la localidad de Ampay; un Alto Misa de grado superior tiene como su estrella a un "Apu" tutelar de "Nación" como "Apu Intiwatana" para la Nación de los "Kuyu" en Písac, "Apu Wamanripa" para la Nación de Quero; un "Kuraq Akulleq" tiene como su "Estrella" al "Ruwa I" el padre de los espíritus de las montañas, tutelar de

toda una región como "Apu Ausangate" para toda la región del Cusco o "Apu Salqantay" para toda la región de Apurímac.

Deliberadamente en este texto no he utilizado la palabra "Shaman", por cuanto en primer lugar los especialistas religiosos Andinos, no comparten de los rasgos fundamentalmente distintivos del Shamanismo, que según los dos puntos de vista más difundidos en la actualidad implican; que el especialista religioso, sea poseído por un Espíritu, o que por su propio poder o impulso, haya logrado transportarse al ámbito de lo sobrenatural o extra sensible. En el caso Andino, si bien el poder del especialista, depende de su relación con un espíritu guía determinado, este lo conduce, o lo inspira e informa pero no lo posee. Así mismo, si bien como hemos visto, en los grados superiores puede tener acceso a la visión del "Hanaq Pacha", esta no es el resultado de su propia capacidad o poder, sino que se entiende como proveniente de la voluntad o poder del Espíritu guía, por lo que podríamos hablar de un poder de naturaleza "Infusa".

Por otro lado, el "Shaman" pertenece a un contexto al que usualmente denominamos "Primitivo" y en consecuencia, no está vinculado a ninguna jerarquía compleja e institucionalizada de especialistas religiosos como en el caso que acabamos de describir, creo que uno de los más grandes impedimentos para la cabal comprensión de los fenómenos Andinos ha consistido en analizar la comunidad Andina como si se tratara de grupos tribales primitivos, error que fue tempranamente señalado por Minskin en 1946 y en el presente caso, hablar del Especialista Andino como de un "Shaman", equivale a clasificar un Rey Europeo como un jefe tribal. Por mi parte, considero a la población andina actual como la heredera de la tradición de una alta Civilización Antigua, es por ello que he usado el apelativo "Sacerdote" para sus especialistas religiosos, creo que el calificativo, es adecuado, además por cuanto el especialista Religioso Andino, llena los requisitos esenciales de cualquier función sacerdotal, es decir, hacer de intermediario entre los fieles y lo sobrenatural. Utilizar para ello un ritual institucionalizado e incluso, rigurosamente calendarizado, orientar y dirigir a sus feligreses en pasos trascendentales de su vida como el nacimiento, matrimonio, la muerte, así como estar vinculado a una jerarquía compleja de otros especialistas, que tienen también como dijimos, reconocimiento institucional.

Así mismo, he usado el término "Iglesia Andina" por cuanto una organización de especialistas religiosos compleja y jerarquizada, recibe tal apelativo. He preferido hacerlo así también de propósito, para mostrar con un término que es familiar al lector occidental que el hombre Andino ha sido capaz de crear y constituir organizaciones cuando menos análogas a las que se dan en nuestra propia cultura. La he denominado "Andina" y no "Católica" aún cuando los sacerdotes andinos declaran ser ellos mismos cató-

licos y que según sus creencias los propio "Apu" son tan católicos que durante la semana santa acuden ante el Dios cristiano para confesar sus pecados por cuanto el clero y la jerarquía católica no reconocen formalmente a los Sacerdotes Andinos su condición de tales y en Sociología, al menos que una membresía sea reconocida por ambas partes, no es completa.

Me parece pertinente señalar que las Nociones Religiosas de los Sacerdotes Andinos, aportan una especie de teología más completa, e integrada que la que proviene de las normales recopilaciones Etnográficas y aporta nociones un tanto novedosas, como la que señala que los Apu no son sino espíritus intermediarios entre Dios (Taytanchis), y los hombres, aseverándose que los mismos son como ya lo dijimos "Muy católicos" y en consecuencia servidores del Dios Cristiano. Así mismo, se nos aseveró reiterada y explícitamente que Apus y Angeles de Dios no son sino una y la misma cosa. Por otro lado, quien designa la "Estrella" que apadrinará a los sacerdotes andinos es también "Taytanchis" que los distribuye a su criterio. Es él también quien define si los hombres son aptos o no para ejercer el sacerdocio.

Finalmente, quiero decir que el presente trabajo modifica muchos aspectos específicos de nomenclatura y jerarquía del trabajo que escribí inicialmente sobre este tema (Nuñez del Prado, 1979) en especial porque en aquel entonces tenía una confusión entre la nomenclatura de carácter funcional y la nomenclatura jerárquica de los Sacerdotes Andinos; sin embargo, me parece que las afirmaciones de aquel trabajo en lo que se refiere al carácter y forma de la estructura del Sacerdocio Andino subsisten en lo fundamental.

BIBLIOGRAFIA

- ADAMS, Richard N.
1975 *Energy and Structure*. University of Texas Press, Austin.
- MISHKIN, Bernard.
1946 *The Contemporary Quechua*. En: *Hand Book of South American Indians*. Vol. 2.
- NUÑEZ DEL PRADO BEJAR, Juan Víctor.
1970 *El Mundo Sobrenatural de los Quechuas del Sur del Perú a través de la Comunidad de Qotobamba*. En: *Revista del Museo Nacional*, Tomo XXXVI, Lima.
1979 *Jerarquía Religiosa Andina*. En: *Revista Cielo Abierto*, Vol. I. N° 2, Abril. Lima.
- SAHLINS, Marshall D. y SERVICE Elman R.
1973 *Evolution and Culture*, The University of Michigan Press. Ann Arbor, septima edición.
- SANCHEZ FARFAN, Jorge.
1979 *Kuraqkuna ¿Sacerdotes Andinos?* En: *Etnohistoria y Antropología Andina*. Segunda Jornada del Museo Nacional de Historia, Lima.
- TOYNBEE, Arnold J.
1967 *Estudio de la Historia*. T. I y II, Emce Edit. Buenos Aires.