

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRIA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

TESIS

**PERSISTENCIA DEL CURANDERISMO EN EL CENTRO
POBLADO DE HUASAO**

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

AUTORA:

Br. ENID JASMINE ESTRADA TICA

ASESOR:

DR. JESÚS WASHINGTON ROZAS ALVAREZ

ORCID: 0000 0002 0523 9008

CUSCO – PERÚ
2025

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

INFORME DE SIMILITUD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-321-2025-UNSAAC)

El que suscribe, el **Asesor** *JESUS WASHINGTON ROZAS ALVAREZ*

..... quien aplica el software de detección de similitud al trabajo de investigación/tesis titulada: *PERSISTENCIA DEL CURANDERISMO.*

EN EL CENTRO Poblado DE HUASAO

Presentado por: *Eni. JASMINE ESTRADA TICA* DNI N° *41136914*; ..
presentado por: DNI N°:

Para optar el título Profesional/Grado Académico de *M.D.E.S.T.D.O EN ANTROPOLOGÍA
SOCIAL*

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por *3* veces, mediante el Software de Similitud, conforme al Art. 6º del *Reglamento para Uso del Sistema Detección de Similitud en la UNSAAC* y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de *3* %.

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No sobrepasa el porcentaje aceptado de similitud.	☒
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las subsanaciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, conforme al reglamento, quien a su vez eleva el informe al Vicerrectorado de Investigación para que tome las acciones correspondientes; Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de Asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto las primeras páginas del reporte del Sistema de Detección de Similitud.

Cusco, *22* de *ENERO* de 20*26*

Firma

Jesús Washington Rozas Alvarez

Post firma
Nro. de DNI *23810390*

ORCID del Asesor *0000 0002 0523 9008*

Se adjunta:

- Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
- Enlace del Reporte Generado por el Sistema de Detección de Similitud: oid: *27259:548212363*

Enid Jasmine Estrada Tica

Persistencia del Curanderismo en el Centro Poblado de Huasao

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid::27259:548212363

127 páginas

Fecha de entrega

22 ene 2026, 12:15 a.m. GMT-5

35.022 palabras

174.598 caracteres

Fecha de descarga

22 ene 2026, 12:22 a.m. GMT-5

Nombre del archivo

TESIS MAESTRIA ANTROPOLOGIA SOCIAL 2025.docx

Tamaño del archivo

11.3 MB

3% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Trabajos entregados
- ▶ Fuentes de Internet
- ▶ Base de datos de Crossref

Fuentes principales

0%	 Fuentes de Internet
3%	 Publicaciones
0%	 Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA DE POSGRADO

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A TESIS

Dr. TITO LIVIO PAREDES GORDON, Director (e) de la Escuela de Posgrado, nos dirigimos a usted en condición de integrantes del jurado evaluador de la tesis intitulada **PERSISTENCIA DEL CURANDERISMO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASAO** de la Br. ENID JASMINE ESTRADA TICA. Hacemos de su conocimiento que el (la) sustentante ha cumplido con el levantamiento de las observaciones realizadas por el Jurado el día **VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 2025**.

Es todo cuanto informamos a usted fin de que se prosiga con los trámites para el otorgamiento del grado académico de **MAESTRO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL**.

Cusco, 04 DICIEMBRE 2025

DR. RONNY ANDRÉE CHACÓN GUEVARA
Primer Replicante

MG. NICANOR ROLANDO MARTÍNEZ QUIROZ
Segundo Replicante

DR. FLAVIO SALAS OBREGÓN
Primer Dictaminante

DR. WILLIAM EDWARD PINO TICONA
Segundo Dictaminante

ÍNDICE

Pag.

INTRODUCCIÓN	4
--------------------	---

CAPITULO I

MARCO TEORICO Y METODOLOGIA

1. APROXIMACION TEORICO-CONCEPTUAL	9
1.1 Curandero	9
1.2 Curanderismo	11
1.3 Magia	24
1.4 Mito y Ritual	26
1.5 Definición de otros términos	27
2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO	32
3. METODOLOGIA	40
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:	40
3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA:	41
3.3 OBJETIVOS:	41
3.4 JUSTIFICACION:	41
3.5 METODO:	42
3.6 MUESTRA:	43
3.7 LIMITACIONES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION:	43

CAPITULO II

CURANDERISMO EN HUASAO

2. CURANDERISMO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASAO	44
2.1. Ubicación	44
2.2. Antecedentes Históricos del Centro Poblado de Huasao	44
2.3. Características del Centro Poblado de Huasao	45
2.4. Antecedentes Históricos del Curanderismo en Huasao	48
2.5. El Curanderismo de Huasao en la Actualidad	50

2.5.1. El K'antu Raymi	51
3.1. Concepto de Curandero(a)	54
3.2. Concepto de Paciente	54
3.3. Proceso de Aprendizaje de los Curanderos	55
3.4. Cosmovisión de los Curanderos	64
3.5. Conversión a Curandero	68
3.6. Tipos de Curandero	69
3.7. Vestimenta del Curandero	71

CAPÍTULO III

ACTIVIDAD DE LA CURANDERIA EN HUASAO

3.1 Funciones	72
3.3 Elementos	88

CAPÍTULO IV

BIENESTAR/ENFERMEDAD EN HUASAO

CONCLUSIONES	104
BIBLIOGRAFÍA.....	106
ANEXOS	113

RESUMEN

El estudio del curandero revela a un personaje universal con la capacidad de percibir energías y sanar mediante el equilibrio entre cuerpo y mente. Esta figura opera en el umbral entre lo sagrado y lo profano, conceptos definidos por Mircea Eliade como modos de ser en el mundo donde el ritual permite acceder a una realidad trascendental. En el contexto andino, el curanderismo integra una cosmovisión mágica y el uso de medicina tradicional basada en un vasto conocimiento herbolario.

Históricamente, estas prácticas enfrentaron la persecución de la Inquisición, que etiquetó la hechicería como brujería diabólica para imponer la hegemonía religiosa. Sin embargo, el saber ancestral sobrevivió. En el Perú, el origen de la medicina se atribuye a la divinidad (leyenda de Ymai Mama Viracochan), y los sanadores —como los *Camascas* o *Soncoyoc*— recibían su don mediante sueños o señales de la naturaleza (el trueno).

La tipología del curanderismo peruano varía regionalmente: desde el uso de plantas maestras como la ayahuasca en la selva, hasta los adivinos (*Yatiris*) y herbolarios en la sierra y el Cusco. En la capital incaica, el prestigio del sanador se vinculaba a la jerarquía sacerdotal y al mantenimiento del orden espiritual. En suma, la magia se define como un sistema de creencias que busca influir en el mundo natural y social, fundamentado en una tradición que selecciona y reelabora experiencias del pasado para legitimar el presente.

Curandero

Sagrado y lo profano

Ayahuasca

Magia

ABSTRACT

This text explores the theoretical and methodological framework of the **Healer** (*curandero*) as a universal figure capable of restoring health through energy perception and the balance between mind and body. Grounded in the dialectic between the **Sacred and the profane**, and supported by Mircea Eliade's theories, the study analyzes how healing rituals represent a transition from an ephemeral reality to a transcendental one.

In the Andean context, the investigation details the historical evolution of **Curanderismo**, from its divine origins in Inca mythology—embodied by figures like *Ymai Mama Viracochan*—to its persistence despite colonial persecution and the Inquisition. The text categorizes the diverse traditional specialists in Peru, such as the *Camascas*, *Yatiris*, and *Hampikoq*, highlighting regional differences: the use of master plants like **Ayahuasca** in the Amazon and herbalist traditions in the Highlands and Cusco. Ultimately, the practice is defined as a complex system of **Magic** and worldview that reinterprets ancestral knowledge to address social and natural needs in the present.

Healer

Sacred and profane

Ayahuasca

Magic

INTRODUCCIÓN

El centro poblado de Huasao se encuentra en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchis, departamento del Cusco a 3,280 m.s.n.m. al Sur Este de la provincia y ciudad del Cusco; a 16 Km de la ciudad.

Históricamente, el centro poblado de Huasao se caracteriza por tener curanderos de prestigio, quienes son visitados por gente de diversas zonas del Perú, debido a los aciertos en la lectura de coca, la efectividad en sus curaciones y ofrendas a la tierra y a los apus; además que algunos curanderos y curanderas conservan algunas tradiciones en su actividad.

En la presente investigación se aborda la historia de los curanderos a través de historias de vida, obtenidas durante las innumerables visitas a los curanderos y curanderas; teniendo muchas veces que pasar de pacientes, inclusive solicitando el permiso a otros pacientes, esperando junto a ellos para poder ingresar y conocer mediante la observación participante las funciones y técnicas que emplean dichos personajes en las diferentes curaciones, lecturas de suerte, pagos a la tierra y algunos actos de brujería realizados en sus consultorios.

Para ello nos hemos planteado las interrogantes: ¿Cómo fue la historia del curanderismo en Huasao? y ¿De qué manera persiste el curanderismo en Huasao?, logrando conocer mediante historias de vida, los antecedentes históricos del curanderismo y analizar la persistencia en la comunidad de Huasao hoy Centro Poblado.

Nuestro estudio es básicamente etnográfico en su variante de historias de vida. A partir de esto se plantea que el Curanderismo en Huasao es una actividad muy difundida desde hace 20 años aproximadamente, debido a la afluencia de turistas; teniendo en cuenta que los curanderos en Huasao habitan hace más de 50 años atrás.

Esta investigación es importante porque muestra la historia de los curanderos más antiguos y reconocidos del Centro Poblado de Huasao y cómo persiste el curanderismo en la actualidad, pese al avance de la medicina científica; así mismo para mostrar el pensamiento andino de una actividad tradicional recreada con la introducción de nuevos elementos occidentales.

Para lograr este resultado, durante los años 2011 y 2012, hicimos numerosos viajes hacia el sureste de Cusco, para recabar información sobre los curanderos de la zona de Huasao; los más conocidos y los curanderos nacidos en Huasao,

preguntando dónde atendían y qué días se les podía encontrar, en algunas ocasiones nos decían que los más antiguos y famosos ya habían dejado de existir como es el caso de Don Benito Ccorihuamán, Julián Challayco, Melchor Deza y otros. Entre las innumerables conversaciones con los curanderos, parientes y vecinos de los curanderos, de quienes se obtuvo información valiosa para el tema de investigación, surgieron algunas sorpresas en cuanto a las relaciones sociales y de parentesco entre los curanderos y curanderas, entendiendo así el recelo que existe entre ellos, para brindar información acerca de sus historias de vida.

Este tema ha sido poco explorado por los antropólogos, sin embargo, se encontró algunos artículos referidos a la actividad del curanderismo actual en Huasao por investigadores cusqueños. Resaltando que existen innumerables libros sobre chamanismo, brujería y curanderismo en Latinoamérica y el mundo, abriendo paso para una amplia investigación sobre el tema.

Empezando de esta forma el desarrollo de la presente investigación, su sistematización y análisis, que guiaron la investigación dividida en 4 Capítulos:

En el Capítulo Primero se presenta el Marco Teórico y la Metodología; a partir de una aproximación teórico-conceptual sobre el curandero, curanderismo, magia, mito y ritual; a través de referencias históricas-bibliográficas además del origen del curanderismo en América, Perú y Cusco con la finalidad de conocer la trayectoria del curanderismo a través de sus distintas especialidades, pues el curanderismo constituye una práctica tradicional que nos proporciona a lo largo de su historia datos inéditos sobre su persistencia, a pesar del avance de la medicina científica; así como el reconocimiento por parte de la población sobre las cualidades de los curanderos tradicionales. Por otro lado, en este apartado también se observará la influencia de la Iglesia Católica en términos como demonio, diablo, santos, vírgenes etc., una herencia colonial que se encuentra manifestada en la actualidad, sin embargo, no es nuestra intención profundizar en ese tema, ya que se trata de un trabajo propiamente etnográfico que pretende que sea el mismo actor el que se manifieste bajo sus propios términos; seguida de los antecedentes de estudio referidos al tema. Así mismo en este capítulo se describe la metodología que se utilizó a partir de una investigación etnográfica-deductiva, una muestra y técnicas utilizadas.

En el 2º Capítulo, se describe al curanderismo en el Centro Poblado de Huasao a partir de la ubicación de la zona de investigación y los antecedentes históricos

sobre la comunidad mediante sus características socioeconómicas, religiosas, culturales y políticas, pasando así a analizar el origen y la historia del curanderismo en la zona, la creación del “K’antu Raymi” para promover el Turismo Místico en Huasao, mediante el encuentro de curanderos de diversas zonas del país y del extranjero, mostrando de esta forma el panorama actual de una práctica milenaria. Así mismo se encuentra una descripción amplia sobre el aprendizaje de los curanderos de Huasao, partiendo de la concepción de curandero y paciente, continuando con la cosmovisión que tienen los curanderos sobre el mundo que les rodea, explicando así la conversión a curandero, la tipología que existe y la vestimenta que utilizan.

En el 3er. Capítulo, se describe la actividad de la curandería mediante las funciones (adivinación, curación, ofrenda, brujería o hechicería) y técnicas (hojas de coca, naipes, pago a la tierra, para curar algunas enfermedades, para hacer y revertir el daño-brujería o hechicería, baños de florecimiento, amuletos), que poseen los curanderos y curanderas de Huasao, así mismo, los elementos que utilizan, la procedencia de estos y su tipología a partir de su origen (vegetal, animal y mineral).

En el 4º Capítulo, se explica el origen de las enfermedades: natural, sobrenatural y humano, a partir de la concepción que tienen los curanderos y pacientes sobre bienestar y enfermedad.

Finalizando el trabajo de investigación con las conclusiones a las que se llegaron tras la sistematización, la bibliografía que se utilizó antes y durante el desarrollo de la tesis, anexos donde se encuentran mapas y fotografías.

CAPITULO I

MARCO TEORICO Y METODOLOGIA

1. APROXIMACION TEORICO-CONCEPTUAL

1.1 Curandero

El Curandero es un personaje presente en muchas culturas del mundo, él tiene la capacidad de percibir energías, cosas o personas que causan enfermedades, por lo que a él se le atribuye el poder de sanar.

La práctica de sanación es universal, en los pueblos indígenas al curandero se le conoce con distintos nombres como: brujo, hechicero, curador, chamán, yerbero, todo esto de acuerdo al grupo cultural y a su región de pertenencia.

Los curanderos preparan remedios con extractos de hierbas inofensivas, o bien imponen sus manos al enfermo curando con sus energías, estas causan alteraciones en el organismo, pero su verdadera fuerza radica en que añaden un factor psicológico en el paciente, generando un cambio en el estado de animo del enfermo lo que ayuda a la sanación manteniendo un equilibrio entre cuerpo y mente.

Para definir mejor el objeto de nuestra investigación es necesario tener una base teórica que ayude a comprender al “sanador”, nuestra interrogante pretende analizar el arquetipo que da forma al que sana en el mundo.

Hay una exuberante tradición sanadora en el mundo. El primero que se nos viene a la mente es la de Jesús de Nazaret quien encarna para nosotros el mayor símbolo del “sanador”, expliquemos mejor el ejemplo: Jesús en la tradición cristiana, es conocido como el que “cura las enfermedades del Cuerpo y del Alma”, el que saca los demonios del cuerpo poseído.

-*“Muchos le siguieron, y él los sanó a todos”* (Mt 12, 15)

-*“Su fama crecía más y más y muchas personas acudían a él, para que los sanara de sus enfermedades”* (Jn 5, 14-15)

-*“Jesús predicaba la Buena Nueva del Reino y sanaba todas las dolencias y enfermedades de la gente”*(Mt. 4, 23)

Hay una línea que se identifica claramente en las sanaciones de Jesús de Nazaret, la de lo sagrado y lo profano, él tiene el poder para curar, porque es el hijo de Dios. El Dios hecho Hombre.

En el texto “El hombre y lo sagrado”; se explica sobre los ritos ante lo sagrado-profano, puro-impuro:

*“No hay en el universo nada que no sea susceptible de formar una oposición bipartita y que no pueda entonces simbolizar las diferentes manifestaciones aceptadas y antagónicas de lo puro y lo impuro, de las energías vivificadoras y de las fuerzas de muerte, de los atractivos y repulsivos del mundo religioso. Al primero pertenecen la claridad y la sequedad del día; al segundo las tinieblas y la humedad de la noche”*¹.

Como es expuesto en el ejemplo anterior, la figura del sanador está acompañada de ritos que pasan de lo Sagrado a lo Profano y sucesivamente.

Así es que Mircea Eliade define:

*“El camino es arduo, está sembrado de peligros, porque, de hecho, es un rito de paso de lo profano a lo sagrado; de lo efímero y lo ilusorio a la realidad y la eternidad; de la muerte a la vida; del hombre a la divinidad”*².

Eliade, también indica que hay dos modos de ser en el mundo:

*“[...] los modos de ser sagrado y profano dependen de las diferentes posiciones que el hombre ha conquistado en el Cosmos; interesan por igual al filósofo que al hombre indagador ávido de conocer las dimensiones posibles de la existencia humana”*³.

Lo Sagrado es el camino del Curandero, lo profano es lo cotidiano en un sentido, lo sagrado es el ritual, la forma alterada de la realidad que se usa para sanar.

*“De la hierofanía⁴ más elemental (por ejemplo, la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera, una piedra o un árbol) hasta la hierofanía suprema, que es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo, no existe solución de continuidad. Se trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de algo «completamente diferente», de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo «natural», «profano»”*⁵.

La cosmovisión es un componente fundamental en la construcción del Curandero, la práctica de la medicina popular y su concepción mágica que incluyen ritos y

¹Ver: Caillous “El Hombre y lo Sagrado” (1942:40).

²Ver: Eliade “El Mito del eterno Retorno: arquetipos y repeticiones” (1972:13).

³Ver: Eliade “Lo Sagrado y lo Profano” (1998:11).

⁴Etimológicamente dice: “que algo sagrado se nos muestra”.

⁵Ver: Eliade “Lo Sagrado y lo Profano” (1998:9).

mitos, muchos de ellos ya perdidos con el paso del tiempo, son formas específicas de percibir el mundo, su mundo.

Esta es la cultura llamada popular o tradicional donde la medicina popular recoge todo el conocimiento de antaño, el cual hereda el Curandero y que reinterpreta para sí mismo.

[...] el caudal de expresiones materiales, de organización, cognitivas, emotivas y simbólicas que se utilizan y producen hoy, pero fincadas en experiencias previas sobre la manera que tiene un grupo de dar respuesta y vincularse a su entorno social y productivo. Así, la tradición es pensada como mecanismo de selección, reelaboración y de invención, proyectado desde el pasado para legitimar el presente”⁶.

1.2 Curanderismo

Es el proceso por el cual los curanderos hacen uso de la medicina tradicional para curar diversas enfermedades de las personas.

A. Curanderismo en América

El primer contacto histórico con la magia, lo sobrenatural y la brujería se remonta al paleolítico, aunque es un tema que se analiza con más fuerza durante la Edad Media en Europa, debido a la superstición y a la hegemonía que quería establecer la religión sobre todos sus ciudadanos. La brujería fue perfilándose como un culto religioso, no reconocido como tal hasta el siglo XV⁷.

En la Edad Media hasta los primeros albores del Renacimiento, la brujería formaba parte de la magia, encantamientos y hechicería teniendo un poder importante, pueblos de África y de América, griegos, romanos, etc., fueron animistas y cultivaron todas sus implícitas modalidades: el fetichismo, chamanismo, totemismo, etc., lo cual significa que la organización social de nuestros antepasados, en su dimensión práctica, frente al problema de la enfermedad, infortunios, calamidades, se centró alrededor de la hechicería. Tenían la convicción de que el Dios de la medicina, Asclepio, aparecía en los sueños de las personas muy enfermas que en esa época solían dormir en los templos consagrados a su culto, indicándoles cual sería el mejor tratamiento para la enfermedad o bien, para directamente curarlos. Así, reyes y vasallos consultaban a magos y hechiceros acerca de problemas de la vida cotidiana,

⁶Ver: Broda y Baez “Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México” (2001:166).

⁷ Para más información ver: Donovan “Historia de la Brujería” (1978).

pactos, negocios, amor, ungüentos curativos; a finales del siglo XVII, este tipo de creencias supersticiosas y populares fueron radicalmente sustituidas por el razonamiento y el saber científico, principalmente cuando la iglesia comenzó a adoptar una postura cada vez más severa, pues le restaba poder en cuanto a la manipulación de sus fieles y proclamando que el clero era el único y verdadero intermediario entre Dios y los hombres defendieron sus intereses comenzando la llamada “caza de brujas” (promovida por el *Tribunal de la Santa Inquisición*, cuyo máximo representante en España fue Tomás de Torquemada: una cruzada que consistía en la persecución y condenas en la hoguera de los herejes (brujas, hechiceros e incluso curanderos) que practicaban acciones ajenas a lo que predicaba la Iglesia y la religión; vincularon a las brujas como la figura del diablo en la tierra. Con el fin de poder extinguirla, la iglesia católica declaró que la brujería era una religión que tenía por Dios al diablo. La magia era inherente a la brujería ritual, y muchas de las que fueron condenadas a la hoguera por brujería, en realidad no eran más que hechiceras, cuyas actividades no comportaban culto alguno.

Entonces el creer en la realidad de la brujería y toda su magia se convirtió en herejía y los que siguieron estas ideas fueron perseguidos y condenados. Los procesos llevados contra la brujería dieron lugar a la creencia de que las brujas se organizaban en grupos de trece miembros, contaban con un dirigente que pertenecía a una clase social más elevada que el resto de los miembros, con una serie de deberes organizativos y sacerdotales, además, seguían un ritual de culto propio. Sin embargo, este proceso llevado a cabo en la Edad Media permanece en la oscuridad, pues no hay datos que puedan tomarse como fidedignos, pues los acusados firmaban las confesiones que la Inquisición les dictaba para parar con las torturas y evadir la hoguera.

En Italia durante el Renacimiento había dos tipos de bruja, una la bruja medieval perteneciente al hábitat rural, y otra bruja o la hechicera, más relacionada con el ambiente urbano.

La mayoría eran viejas, arrugadas y melancólicas, sin embargo, es poco probable que fueran todas brujas, la mayoría eran ancianas.

Sin embargo no ha sido fácil suprimir el arquetipo ancestral-inconsciente de los individuos si fueron animistas, las huellas de sus creencias y prácticas no han sido borradas por leyes y prohibiciones.

La predisposición inconsciente es un hecho reconocible en la historia, la prueba más evidente son las supersticiones⁸, las que sin lógica aparente determinan nuestra conducta o actitud corriente.

El hecho de que la iglesia católica condenara a la hechicería pagana, llamándola brujería y declarándola diabólica no significó que ésta dejase de ser practicada. Muchas prácticas de la hechicería pasaron a ser patrimonio de la medicina, de la magia, la astrología y la alquimia.

Durante la Colonia, en el área andina la hechicería femenina canalizó gran parte del comportamiento y los valores rechazados por las instituciones y la estructura social colonial, desafiando a la cultura y moral dominantes.

Fue muy difundido el uso de animales, muñecos, brebajes e ídolos indígenas, se invocaba a espíritus, a santos y a la Virgen María, pero también era común la invocación al demonio y a ciertas figuras andinas ancestrales, como el Inca y la Coya: la asociación "demonio-inca" respondía a una construcción ideológica de los curas católicos.

El ejercicio de la hechicería fue uno de los factores que permitió la supervivencia de ciertos rasgos culturales andinos pre-coloniales, aunque en un contexto social distinto, aliarse con el demonio y con el Inca significaba una doble amenaza, por cuanto ambos encarnaban a los enemigos de la cristiandad. Las mujeres diseñaban estrategias para tener dominio de las situaciones amorosas, a través de la autoridad sobre los hombres. Esta actitud se presentaba como una provocación que contravenía el cuerpo de conductas que, según las autoridades civiles y religiosas, debía mantener la mujer ante el hombre.

B. Curanderismo en el Perú

Con frecuencia los autores contemporáneos, españoles e incluso indígenas aplicaban los términos brujos o hechiceros indistintamente a los especialistas religiosos andinos, aunque estos eran en realidad sacerdotes o curanderos, y pocas veces se trataba de "brujos" que empleaban maleficios.

El cronista Polo de Ondegardo caracterizó estos adivinos en:

*"Otro género de hechizerosauía...
permitidos por los Yngas en cierta manera,
que son como brujos. Que toman la figura que*

⁸Etimológicamente significa: supervivencia de situaciones anteriores.

*quieren y van por el ayre en breue tiempo,
mucho camino, y ven lo que passa, hablan
con el demonio, el cual les responde en ciertas
piedras o en otras cosas...Estos sirven
de adivinos, y que decir lo que pasa en
lugares muy remotos, antes que venga o pueda
venir la nueva...el mesmodía y
el tiempo que las tales cosas sucedieron,
o el día siguiente, que por curso natural era
imposible saberlas tan presto”⁹*

El origen de la medicina peruana aparece a raíz del cataclismo equivalente al diluvio universal, claramente enunciado en la leyenda que procura establecer los orígenes de la humanidad:

“y en Pucara- dice Molina– que es quarenta leguas de la ciudad del Cuzco, por el camino del Collao, dicen que baxó fuego del cielo y quemó gran parte dellos, y que los que iban huyendo se conuirtieron en piedras y que el Hacedor, a quien ellos decían que era el padre de Ymai Mama y de TocapoViracochan mandó que desde allí se partiease el mayor de sus hijos, llamado Ymai Mama Viracochan, en cuyo poder y mano están todas las cosas, y que fuese por el camino de los Andes y montañas de toda la tierra; y que fuese dando y poniendo nombres a todos los arboles grandes y pequeños y a las flores y frutas que auian de tener y mostrando a las gentes las que eran para comer y las que no, y las que eran buenas para medicinas; y así mismo puso nombres a todas las yeruas y flores y que éste mostró a las gentes las yeruas que tenían virtud para curar y las que podían matar. Y al hijo llamado TocapoViracochan, que quiere decir en su lengua Hacedor en que se incluyen todas las cosas, le mandó fuese por el camino de los llanos visitando las gentes y poniendo nombres a los ríos y árboles que en ellos uuise y dándoles sus frutos y flores por la horden dicha y que assi se fuese bajando hasta lo más bajo desta tierra y de allí se suuieran al cielo, después de aueracauado de hacer lo que auia en la tierra...Dicen también en esta misma fábula que en tierra Huanaco...y que

⁹ Ver: Urteaga y Romero “Relación de las fábulas y ritos de los incas” (1916:10).

allí manifestó a las gentes los nombres y propiedades que las aues y animales y demás sauandijas tenían”¹⁰.

La leyenda nos muestra que es la divinidad misma la que hace a los hombres dueños de las primeras nociones médicas y tiene el mérito de conceder a la Medicina Peruana un origen divino de las propiedades asignadas a ciertos productos animales y vegetales que representaron el arsenal efectivo de la terapia de los primitivos peruanos.

“También ay indios que curan enfermedades, assi hombres como mujeres que se llaman (Camasca o Soncoyoc) y no hacen cura que no proceda sacrificio y suertes, y dizen estos que entre sueños se les dio el oficio de curar apareciéndoseles alguna persona que se dolía de su necesidad, y que les dio el tal poder. Y assi siempre que curan hacen sacrificio a esta persona que dizen se les aparesció entre sueños y que les enseñó el modo de curar y los instrumentos dello”

“También hay mujeres parteras, y dizen que entre sueños se les dio este oficio, pareciéndoseles quien les dio el poder e instrumentos. Y estas mismas entienden en curar las preñadas...”¹¹.

“Auía otros llamados camascas, los quales decían que aquella gracia y uirtud que tenían los vnos la auianreceuo del trueno, diciendo que cuando algún rayo caya y quedaua alguno atemorizado después de uelto en si decía que el trueno le auia mostrado aquel arte, otra fuese de curar con yeruas, ora fuese de dar sus respuestas en las cosas que se les preguntauan. Y así mismo quando alguno se escapaua de algún rio o peligro grande decían se les aparecía el demonio; y los que quería que cuirase con yeruas se las mostraua, de a donde ha procedido auer muchos indios grandes heruolarios”¹².

Curanderos que han hecho de su arte de curar un modo de vivir y que lo practican unas veces desenmascaradamente y otras en reserva; hay de varias clases unos en lugares muy apartados en aquellos lugares donde la credulidad de la ignorancia es mayor y se dedica exclusivamente a curaciones de apariencia maravillosa, otros de espíritu aventurero recorren distancias considerables con un

¹⁰ Ver: Urteaga y Romero (10).

¹¹ Ver: Urteaga y Romero “Los errores y supersticiones de los indios, sacadas del tratado y averiguación que hizo el Licenciado Polo de Ondegardo” (1916:35).

¹² Ver: Molina “Fábulas y ritos de los Incas” (1943).

arsenal terapéutico y prontos a explorar la credulidad ingenua de los que creen en ellos más que en los médicos y por último sujetos que en centros de pobrísima cultura ejercen conjuntamente la medicina y la hechicería. Se trata de sujetos que han heredado de sus antepasados las nociones médicas que ejercen y que considerando lucrativo este ejercicio profesional, cuidan de transmitir a sus descendientes las nociones que ellos a su vez, heredaron de sus progenitores.

El curandero moderno se forma a la sombra protectora de un curandero que, por razones especiales, afecto familiar, simpatía o reconocimiento, procura enseñar al discípulo cuanto él se tiene aprendido. Enseñanza esencialmente práctica, enseñanza sin libros, esta enseñanza ha llegado a hacerse tan común en nuestras poblaciones de la sierra que hay en ellas verdaderas familias de curanderos, en quienes este ejercicio representa un verdadero patrimonio.

Evitando discusiones en torno a si fue la divinidad misma la que dio a los peruanos las primeras nociones de medicina o si fue el fundador del Imperio, como lo asevera Garcilaso¹³, es de creer que este mecanismo de la transmisión directa de conocimientos represente el origen de la perpetuación, entre los antiguos peruanos, de los conocimientos médicos que ellos alcanzaron.

“Purgabanse de ordinario cuando se sentía apesgados y cargados, y eran en salud más que en cualquier enfermedad. Tomaban hiervas y unas raíces blancas que son como nabos pequeños... estas purgas y sangrías mandaban hacer los más experimentados en ellas, particularmente ancianas (las parteras) y grandes herbolarios que los hubo muy famosos en tiempo de los incas que conocían la virtud de muchas hiervas y que por tradición las enseñaban a sus hijos y estos eran tenidos por médicos no para curar a todos sino a los reyes, a los de su sangre, los curacas, sus pacientes. La gente común se curaban unos a otros por lo que habían oído de medicamentos”¹⁴.

Creemos que el porvenir nos reserva ratificaciones y rectificaciones en el campo de la historia del primitivo Perú. La contemplación de los ceramios peruanos revela la intensidad ideográfica de los artistas del imperio de los Incas. (Véase foto nº1 en anexo fotos)

¹³Ver: De la Vega “Comentarios Reales” (1918:49-50).

¹⁴Ver: De la Vega “Los Comentarios Reales” (1918).

Es considerable la variedad de oficios a que daban lugar entre los primitivos peruanos el deseo de aliviar al hombre enfermo en sus dolencias, a ser cierto cuanto dicen al respecto, verdad que con algo de confusión. Entre los Cronistas de Indias, el único punto en que tales autores están en perfecto acuerdo es el relativo al conocimiento que los primitivos peruanos tuvieron de las propiedades de algunos vegetales, lo que ha hecho decir a tales cronistas que los dichos Indios fueron “grandes herbolarios”, pero al mismo tiempo también debieron ejercer las funciones de hechiceros, así los oficios que existieron fueron:

- Los Calparicuqui: “*Quiere decir los que uen la uentura y suceso que auian de tener las cosas que les preguntauan, los quales para el dicho efecto matauanaues, corderos y carneros y soplando por cierta uena los bofes, en ellos hallauan ciertas señales, por donde decían lo que auia de suceder*”¹⁵.

Aún cuando la interpretación sea más amplia respecto al significado de la técnica, parece que Molina y Cabello Balboa hacen referencia al mismo grupo de curanderos o adivinos y decimos curanderos porque el pronóstico debió contarse en el número de las más frecuentes adivinaciones.

- Los Viropiricos: “*Auia otros que llamauan viro piricos, los qualesquemauan en el fuego seuo de carnero y coca y en ciertas aguas y señales que hacían al tiempo del quemar, uian lo que auia de suceder, y al que los consultaua se lo decian*”¹⁶.
- Los Achicoc: “*Auia otros llamados achicoc, que son los sortilegios que con maíz y estiércol de carneros echahuan suertes; si quedaua pares o nones daban sus respuestas diciendo así mismo lo que querían sauer del que los llamaua*”¹⁷.
- Los Socyac: “*Socyac es sortilegio y adivino por maíces, haze algunos montoncitos pequeños de granos de maíz sin contallo, y después va quitando vno de vna parte y otro de otra, y conforme quedan pares o nones, es buena o mala la suerte. Aunque en vn pueblo exhibiovnodeste*

¹⁵Ver: Urteaga y Romero “*Historia del Perú*” de Cabello Balboa (1920:20).

¹⁶Ver: Molina (20).

¹⁷Ver: Molina (21).

oficio vna bolsa con muchas piedrezuelas, que dixo se llamauan Chunpirun, y que las avia heredado de su agüelo para este efecto”¹⁸.

- Los Camascas: “Auia otros llamados camascas, los quales decían que aquella gracia y uirtud que tenían los vnos la auianreceuido del Trueno...”¹⁹.
- Los Yacarcaes: “Auia otros llamados yacarcaes, y estos heran naturales de Huaro, tuuieron grandes pactos con el demonio”²⁰.
- Los Huacapvillac: “Auian también otros hechiceros que tenían a cargo las guacas, entre los qualesauia algunos que entre algunas dellashablauan con el demonio y receuian sus respuestas y decían al pueblo lo dellos querían sauver o particularmente a las personas que se lo yua a encomendar aun en que pocas uecesdauan respuestas verdaderas. Según decían usauan todas las gentes desta tierra confesarse.....”²¹.

De estos adivinos y sacerdotes dice Arriaga: “Huacapvillac, que quiere decir el que habla con la Huaca, es el mayor y tiene cuidado de guardar la huaca y hablar con ella, y responder al pueblo, lo que el finge que le dize, aunque algunas veces les habla el demonio por la piedra. Y llevar las ofrendas, y hacer los sacrificios y echar los ayunos, y mandar hacer la chicha para la fiesta de las huacas, y enseñar su idolatría y contar con sus fábulas y reprehenden a los descuidados en el culto y veneración de sus huacas”²².

- Los Ichuris: “Según decían usauan todas las gentes desta tierra confesarse con los hechiceros que tenían a cargo las huacas, la cual confesión hacían pública para sauver si auia confesado uerdad o mentira; sobre lo cual se hacían grandes castigos”²³.
- Los Malquipvillac: el que habla con los Malquis, tiene el mismo oficio respecto de los Malquis, que el pasado (Huacapvillac) con las huacas. A este mismo modo es Libiapvillac, que habla con el rayo y Punchaupvillac, que habla con el Sol²⁴.

¹⁸Ver: Urteaga y Romero “Extirpación de la idolatría del Pirv” de Arriaga (1920:34)

¹⁹Ver: Molina (6).

²⁰Ver: Molina (22).

²¹Ver: Molina (22).

²²Ver: Arriaga (32).

²³Ver: Molina (23).

²⁴Ver: Arriaga (32).

- Los Yanapac: “Cada vnodestos tiene su ministro menor, y ayudante y assi le llaman Yanapac, el que ayuda, y aun en muchas partes vsurpando nuestro nombre le llaman comúnmente sacristan, porque le sirve en los sacrificios, y quando falta el ministro mayor suele entrar en su lugar aunque no siempre”²⁵.
- Los “Rapiac: son también adivinos y responden a los que le consultan por los molledos de los brazos y si se le menea el derecho dice que sucederá bien y si el izquierdo, que mal”²⁶.
- Los “Pacharicuc o Pachacatic o Pachacuc, son otros adivinos por los pies de vnas arañas, que llaman Paccha y también Orosso y son muy grandes y peludas. Quando le consultan para alguna cosa, va a buscar en los agujeros de las paredes o debaxo de algunas piedras, vna destas arañas, cuya especie es conocida, y poniéndola sobre vna manta, o en el suelo la persigue con un palillo, hasta que se quiebran los pies y luego mira que pies o manos le faltan y por allí adivina”²⁷.
- Los Moscoc: “son adivinos por los sueños, llega vna persona a preguntalle si sanara o morirá, o si parecerá vn caballo que se le perdió, etc. Y si es varón el que le consulta, le pide la huaraca de la cabeza o la chuspa o manta u otra cosa de su vestido, y si es mujer le pide el chumbi, que es la faja, o cosa semejante, y las lleva a su casa, y duerme sobre ello, y conforme a lo que sueña asi responde. Y si les consultan por amores les piden los cabellos, o ropa de la persona de quien an de adivinar”²⁸.
- El “Hacaricuc o Cuyricuc es el que mira cuyes, y abriéndoles con la vña adivina por ellos, mirando de qué parte sale la sangre, o que parte se menea de las entrañas. Que era el modo muy vsadoentre los gentiles Romanos”²⁹.
- Los “Amautas eran los filósofos, rastrearon con lumbre natural al verdadero sumo Dios y Señor Nuestro que creó al cielo y la tierra”³⁰.

“También ay mujeres parteras, y dizenquentre sueños se les dio este oficio, apareciéndoseles quien les dio el poder e instrumentos. Y estas mismas

²⁵Ver: Arriaga (34).

²⁶Ver: Arriaga (34).

²⁷Ver: Arriaga (35).

²⁸Ver: Arriaga (35).

²⁹Ver: Arriaga (35).

³⁰Ver: de la Vega (80).

*entienden en curar las preñadas para enderezar las criaturas y aun para matarla en el cuerpo de la madre con artificios que tienen llevando paga por esto*³¹.

No había hospitales sino unos albergues emplazados en el campo donde se atendía a los enfermos y caminantes. Mientras el indio estaba enfermo, sin trabajar, no pagaba tributo al Inca. Los ciegos, cojos, mudos, tullidos y enfermos incurables, comían de los depósitos de alimentos que poseía el Inca.

Garcilaso dice:

*"Los Incas en su República tampoco se olvidaron de los caminantes, que en todos los caminos reales y comunes mandaron hacer casas de hospedería, que llamaron Corpahuasi, donde les daban de comer y todo lo necesario para su camino, de los depósitos reales que en cada pueblo había; y si enfermaban los cuidaban con grandísimo cuidado y regalo; de manera que no echasen menos sus casas sino que antes les sobrara de lo que en ellas podían tener"*³².

Una fiesta del ritual inca puede y debe ser considerada como la fiesta de la salud en el antiguo Perú, es la fiesta en la cual se invoca a las divinidades el bien de la salud y se realiza toda una serie de medidas cuya finalidad es la de evitar el daño de las enfermedades, es la **Fiesta de la Citúa**, a la cual ha llamado el Dr. Urteaga la “**Fiesta de la Purificación**”:

"El décimo mes se llama Coya Raymi en el qual se quemauan otros cien carneros blancos lanudos. En este mes (que corresponde a setiembre) se hazia la fiesta llamada, Citúa, en esta forma, que se juntaban todos antes que saliese la luna el primer día, y que viéndola dauan grandes voces con hachos de fuego en las manos diciendo vaya el mal fuera, dándose vnos a otros con ellos. Estos se llaman Panconcos. Y esto hecho se hazia el lauatorio general en los arroyos y fuentes, cada uno en su seque o pertenencia, y beuijanquatro días arreo. Este mes sacauan las mamaconas del Sol gran cantidad de bollos hechos con sangre de ciertos sacrificios: y cada uno de los forasteros davaun bocado, y tambien enviauan a las huacas forasteras de todo el reyno y a diuersos curacas en señal de confederación y lealtad al Sol y al inca. Los lauatorios y borracheras y algún rastro desta fiesta llamada, Citúa, aun dura todavia en algunas partes

³¹Ver: Polo (36).

³²Ver: de la Vega (77).

*con ceremonias algo diferenciadas, y con mucho secreto. Aunque lo principal y público a ya cessado*³³.

Los alcances que brinda Juan Lastres³⁴, es acerca del proceso que tuvo la medicina: El hombre fue experimentando con diversas plantas, calor de la luz solar, agua para poder aliviar diversos males. Es por esta razón que en un principio existió el culto por la naturaleza y el culto por los espíritus sobrenaturales, es así que como primera doctrina aparece el animismo; las plantas, rocas, animales están dotados de animación y de aquí deriva la magia, la adoración a estos seres y la manera de entrar en relación con ellos. Existía el temor y el respeto por lo sobrenatural al que se le concede estar dotado por fuerzas misteriosas. La tierra del Tawantinsuyo era privilegiada para la obtención de toda clase de recursos naturales de los tres reinos (animal, vegetal, mineral).

- En la Costa y Selva.

En estas regiones usualmente se practica el “shamanismo”- término derivado posiblemente de Sramana- el cual consiste en un culto mágico, el centro de gravedad de este culto es el shamán, una especie de sacerdote, hechicero y adivino, médico que suele ser a su vez músico, cantor, poeta.

El término “shamanismo” es considerado hoy parte del vocabulario técnico de la antropología y empleado en cualquier culto de tipo animista, sobre todo en la zona norte y centro del país³⁵.

No obstante el fenómeno curanderil en la Amazonía, va estrechamente ligado al uso e ingestión de plantas alucinógenas como son el “Ayahuasca”, “San Pedro” “Tabaco”, “Floripondio”, “Coca”, etc. Siendo la Ayahuasca³⁶ una planta de vital importancia para los curanderos de esta zona, ya que les procura el viaje por el mundo de los dioses, espíritus de la selva, les permite ver las cosas tal y como son; resulta difícil entender sus propiedades, pues es una droga que produce alucinaciones, que transforma la personalidad y crea adicción. El curandero con una fuerte disciplina, dedicación y muchas tomas de ayahuasca, aprende a controlar la visión o mareación (estado en trance). Su capacidad se define por la

³³Ver: Polo (23).

³⁴Para mas información ver: Lastres “Historia de la Medicina Peruana” (1951).

³⁵Para mas información ver: Chiappe; Lemlip y Millones “Alucinógenos y shamanismo en el Perú Contemporáneo” (1985).

³⁶Nombre quechua proviene de: “aya” que significa muerto o difunto y “huasca” = liana, soga o bejuco. Su traducción literal sería entonces: “soga de muerte” (Ver Chiappe 1985:5).

abstinencia, la fe, dedicación y sacrificio como largas dietas, retiros, no come sal, ají, condimentos, grasas o carne de cerdo, no toma alcohol, no tiene relaciones sexuales.

- **En la Sierra.**

Curanderos del Altiplano

Los curanderos³⁷ son llamados “Hampikoq” entre los quechuas y “Colliris” entre los Aymara, son los encargados de restablecer la salud, mediante medicamentos y procedimientos tradicionales.

Los adivinos o “Yatiris” son los que buscan las causas ocultas de las enfermedades, robos y otras desgracias, también predicen el futuro utilizando diversos procedimientos adivinatorios como son las hojas de coca, naipes, cigarrillo, vela, cuy, etc.

Los brujos o “laycas” se dedican a producir maleficios a los hombres incluso enfermedades.

“Los Tinkuchis”, se ocupan de sortilegios para el amor, preparan amuletos, bebidas para cautivar a hombres y mujeres.

“Los Chamacanis”, tienen grandes poderes, pueden producir catástrofes o también traer fortuna.

“Los Qamilis” son los curanderos y adivinos viajeros.

C. Curanderismo en Cusco

La presencia y prestigio del curandero cusqueño se da desde el Imperio de los Incas³⁸; recibiendo diferentes denominaciones tales como: sacerdotes, curanderos, hechiceros. Eran los guardianes del culto a todas las divinidades del Imperio del Tawantinsuyo, principalmente del Dios Sol. La selección del Sumo Sacerdote o Willac Uma, correspondía al Inca y lo hacía entre los miembros de la Panaca real; la Panaca que proporcionaba estos sacerdotes era la de Urinqosqo y debía ser hermano o tío de la Sapainca. No solo se dedicaba al culto y a tareas religiosas, sino también comandaba los ejércitos imperiales junto al Inca, resguardaba los templos, administraba los recintos, etc.

Podía predecir el futuro, por lo que era consultado para la toma de grandes decisiones. La jerarquía sacerdotal establecía rangos de inferior importancia, es

³⁷Ver: Van Den Berg y Shiffers “*La tierra no da así no más: Los ritos agrícolas en la religión de los aymaras-cristianos*” (1989:49).

³⁸Para mas información ver: Cobo “*Historia del Nuevo Mundo*” (1993).

así que los Tarpuntay eran sacerdotes que dirigían en un adoratorio o en una huaca, también provenían de la nobleza inca. Por debajo de estos había sacerdotes de menor importancia dedicados al culto de deidades secundarias. También existían sacerdotes de comarcas o estados sometidos al imperio que practicaban sus propios cultos, sin dejar de reconocer al Dios Sol como el más importante.

Hombres como mujeres curaban enfermedades, con palabras y acciones supersticiosas como sacrificios y suertes, llamábanse Camasca o Soncoyoc y ese poder se les había dado porque lo habían soñado y durmiendo se les apareció una persona que les daba facultad para curar; siempre que empezaban la cura, sacrificaban algo a aquella persona que afirmaban haberseles aparecido entre sueños y enseñándoles el modo de curar y los instrumentos con que lo habían de hacer. Algunos para curar tenían que sacrificar en el lugar donde el enfermo se quebró o desconcertó y quien sanara en menos tiempo de lo necesario quedaba como maestro para curar semejante mal.

También habían mujeres parteras, las que decían que entre sueños se les había dado aquel oficio y obra, también las que parían dos, en el cual se hacían muchas ceremonias, ayunos y sacrificios.

Muchos de estos médicos o hechiceros eran diestros en hacer confecciones de yerbas y cosas ponzoñosas con que mataban a quienes querían unas en menos y otras en más tiempo conforme a la mezcla.

Los instrumentos y materiales que tenían para sus hechicerías, eran muelas, dientes, cabellos, uñas, conchas de diferentes maneras y colores figuras de animales hechas de diferentes cosas, sapos vivos y muertos, cabezas de varios animales, animalejos pequeños secos, arañas vivas de las grandes peludas, guardadas en ollas tapadas con barro; raíces, ollas y otras vasijas llenas de confecciones de yerbas y otras cosas de untos; cuando declaraban y particularizaban el efecto que hacia cada cosa, contaban infinitos disparates y desatinos.

Comúnmente los indios creían que cuando se enfermaban era porque se les había dado hechizos o bocados e iban donde los maestros para que les deshiciesen el daño que sospechaban les habían hecho.

1.3 Magia

La definición de Magia persigue fines prácticos y concretos, pero siempre orientados al control del mundo natural, sobrenatural y social. O como lo señala Jacques Soustelle³⁹, se trata de "influir sobre las cosas de un modo diferente a la acción habitual de los hombres". Pero, para que la magia tenga eficacia, se necesita de una "clientela", diría Evans-Pritchard⁴⁰, de un compartir ideológicamente las creencias que como sistema reflejan la realidad social con sus dilemas.

La magia en tanto, es un sistema de creencias y ritos que ofrecen dominio sobre lo extraordinario, se utiliza para fines sociales o antisociales. En el primer contexto se ubica lo que generalmente se denomina Magia Blanca, cuyos fines son morales, sociales o productivos; el segundo refiere a la Magia Negra con intereses antisociales.

En el caso de la magia, Tylor la concibe como una ciencia primitiva, donde dominan los mecanismos erróneos, pero conteniendo en potencia el afán científico por la búsqueda del conocimiento.

*"La clave principal para la comprensión de la ciencia oculta [la magia] es la de considerarla en la asociación de ideas, una facultad que radica en el fundamento mismo de la razón humana, pero, en no pequeña medida, en la sinrazón humana también. El hombre, que todavía en una baja situación intelectual, tras haber llegado a asociar en el pensamiento aquellas cosas que por experiencia sabe que están relacionadas en la realidad, procedió erróneamente al invertir esta acción, concluyendo que la asociación en el pensamiento debe implicar en la realidad una relación semejante. Así intentó descubrir, vaticinar y producir acontecimientos por medio de procesos que nosotros ahora podemos ver que solo tienen un significado ideal. Por un gran volumen de testimonios de la vida salvaje, de la bárbara y de la civilizada, las artes mágicas resultantes de esta errónea conducta de tomar un ideal por una relación real pueden ser claramente seguidas desde la cultura inferior de la cual han surgido hasta la cultura superior en que actualmente se encuentran"*⁴¹.

³⁹Ver: Cazeneuve "Sociología del rito" (1972:127).

⁴⁰Para mas información ver: Pritchard "Las teorías de la religión primitiva" (1973).

⁴¹Ver:Tylor "Cultura Primitiva" (1977:122).

Frazer, distingue también la “magia homeopática” donde la semejanza afecta y encadena los cuerpos, y la “magia contaminante” que, bajo la ley de contagio o contigüidad, establece ciertas afecciones entre elementos que estuvieron anteriormente en contacto.

La magia, tal como la entendía Frazer, a la que considera "la expresión más clara de toda una tradición anterior" sería entendida como "la forma primera del pensamiento humano". En tiempos remotos existió en estado puro y el hombre sólo pudo pensar, en sus orígenes y que además colapsaba.

*"La magia es un sistema espurio de leyes naturales así como una guía errónea de conducta; es una ciencia falsa y un arte abortado"*⁴².

En cambio para Malinowski, la magia actúa bajo el peso de la tradición, mediante una mística esotérica transmitida en forma elitista e iniciática.

*"La magia se basa en la experiencia específica de estados emotivos en los que el hombre no observa a la naturaleza, sino a sí mismo y en los que no es la razón sino el juego de emociones sobre el organismo humano el que devela la verdad. Las teorías del conocimiento son dictadas por la lógica, las de la magia por la asociación de ideas bajo la influencia del deseo"*⁴³.

En el caso de Levi-Strauss, las primeras reflexiones se centran sobre el problema de la eficacia simbólica y la importancia de atribuir un sentido a las distintas experiencias que atentan contra la estructura del grupo en cuestión. Como en casos de integridad física (enfermedades, dolores intensos), crisis del desarrollo humano (partos, puerperios), violaciones de normas o códigos, comportamientos extraños, o bien, catástrofes naturales, el hechicero o “shamán” ofrece una interpretación que permite la absorción del acontecimiento en la estructura, que codifica y significa la realidad social en cuestión. De esa manera las prácticas “shamánicas” significan aquellos estados que de otro modo se ofrecerían confusos y desorganizados para la conciencia:

"La colaboración colectiva en la cura shamanística establece un arbitraje en estas dos situaciones complementarias... es preciso que, por una colaboración entre la tradición colectiva y la invención individual, se elabore y se modifique continuamente una estructura, es decir, un sistema de

⁴²Ver: Frazer “La Rama Dorada” (1981:34).

⁴³Ver: Malinowski “Magia, ciencia y religión” (1985:97-98).

oposiciones y correlaciones que integra todos los elementos de una situación total donde hechicero, enfermo y público, representaciones y procedimientos, hallan cada uno su lugar”⁴⁴.

Todos los seres humanos están en propiedad de entender la vida, la magia es parte de ese entendimiento, es un pensamiento, una dimensión de imaginar. Frazer la ve bajo el pensamiento psicologista-proyectivo y otro objetivo-experimental; Malinowski bajo uno concreto y otro abstracto, Levi-Strauss hablará de un bricoleur y el pensamiento científico metonímico.

Lo Cierto es que si bien planteamos en la actualidad el pensamiento moderno y también el científico, el pensamiento mágico aún tiene vigencia en el mundo.

1.4 Mito y Ritual

El mito al parecer es la explicación posterior al ritual, pero también es cierto que todo ritual se remite al mito, pues es allí donde se narran las acciones del pasado. Del griego mythos “cuento”, un mito refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales (dioses, monstruos) o extraordinarios (héroes).

“El mito solo es tardío en cuanto formula: pero en contenido es arcaico y se refiere a sacramentos, es decir, a actos que presuponen una realidad absoluta, extrahumana”⁴⁵.

El Rito (del latín= ritus) es un acto religioso o ceremonial repetido de manera invariable.

La definición de rito alude a una costumbre o ceremonia que siempre se realiza de la misma manera, o según otra acepción, al conjunto de reglas establecidas para el culto o ceremonias religiosas. Se trata de normas que regulan el comportamiento a seguir.

“Pero la estructura del mito y del rito no deja de permanecer inmutable, pese a que las experiencias provocadas por su actualización no tengan ya más que un carácter profano: una construcción es una organización nueva del mundo y de la vida”⁴⁶.

⁴⁴ Ver Levi Strauss “Antropología Estructural” (1997:207-208).

⁴⁵ Ver: Eliade “El Mito del eterno Retorno: arquetipos y repeticiones” (1972:19).

⁴⁶ Ver: Eliade (48).

El mito y el ritual no sólo se esfuerzan en dotar de significado (es decir, hacer comprensible y "controlable") a las categorías vida y muerte, sino en unir a ambas o en trascender la polaridad entre ambas. Las cosmogonías suelen ser sistemas que explican el mundo, que tratan de explicar la relación entre la vida y la muerte, el paso de una a otra (y generalmente el retorno cíclico a la vida) y el lugar de los hombres dentro del entramado de estructuras y relaciones del universo (cuálquiera que sea el sistema representado).

Adentrarse en el complejo mundo del mito y del ritual es emprender un camino sin retorno cuyo destino es desconocido para quien inicia el viaje. Aunque se disponga de mapa y brújula, es decir, las herramientas cognitivas y conceptuales que proporciona la Ciencia, el estudio y la experiencia de lo que mito y ritual transmiten suele afectar a las convicciones más profundas del científico social.

1.5 Definición de otros términos

- **Brujo:** Como contraparte del curandero, el brujo es parte del círculo médico tradicional, es reconocido y solicitado por la gente que busca sus servicios; es quien provoca daño en las personas mediante la hechicería: no sólo perjudica la salud, también daña sus propiedades, mediante rituales, conjuros, amuletos, brebajes, ungüentos, etc. En muchas ocasiones se dice que estas personas hacen pacto con el diablo-magia negra- para lograr efectividad.
- **Partera:** Se trata de la mujer que atiende el embarazo, parto, puerperio y cuidados neonatales.
- **Don:** Es como un regalo de Dios que la persona recibe a través del sueño.
- **Sueño:** El sueño no es meramente actividad somática: es un acabado fenómeno psíquico de realización de deseos, y por tanto debe ser incluido en el conjunto de los actos comprensibles de nuestra vida despierta, constituyendo el resultado de una actividad intelectual altamente complicada; es interpretable, es decir, puede encontrarse su sentido. La labor de interpretar no recae sobre todo el sueño en su conjunto sino sobre sus partes componentes basándose en una especie de libro de los sueños, donde cada cosa soñada significa tal otra cosa en forma rígida, sin considerar la peculiaridad de cada sujeto. Primero se descompone el

relato en partes, y recién al final surge la interpretación final o global, en la cual se nos revela el sueño como una realización de deseos.

- **Fe:** Según el diccionario, la fe es la creencia confiable en la verdad, la validez o seriedad de una persona, idea o cosa y según la biblia: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve (hebreos 11:1). La fe no es una esperanza supersticiosa, la fe es la confianza derivada de la verdad, o al menos, de nuestro entendimiento de las verdades que gobiernan la vida, tanto en el pasado como en el presente y el futuro, en este sentido la fe es individual, nadie puede tener fe por otro. La verdadera fe se basa en algo seguro, hay quienes dicen la fe en dios es ciega, pero en realidad hay tanta evidencia que señala a la existencia de un creador, que la real ceguera sería no tener fe en dios.
- **Despacho:** También se denomina Mesa, es la ofrenda que va dirigida a la tierra y a los apus el cual es preparado en base a varios elementos determinados por la tradición.
- **Necesidad:** Deseo de una mercancía o servicio. El deseo puede ser satisfacer la sed, el hambre, evitar el frío o calor, curarse de una enfermedad, etc. Las necesidades no pueden satisfacerse totalmente, debido a que los bienes y los servicios son escasos en relación a las necesidades que pueden satisfacer.
- **Maleficio:** Es la capacidad de generarle a otro un mal, con el puro hecho de proyectar hostilidad sobre él. Se dice que la mirada de algunas personas es capaz de dañar, especialmente a los niños(as) ya que son más débiles.
- **Amuleto:** Llamados amuletos o talismanes, son objetos que llevan las personas en diversas partes del cuerpo, o se ponen en diversos lugares (lindero de la puerta, en la entrada de una casa, etc.), para atraer la buena suerte o alejar las malas influencias.
- **Diablo:** Conocido también como demonio es sinónimo de maldad, codicia, envidia, y todo lo negativo de una persona.
- **Apu:** Son deidades andinas representadas por los cerros más altos de una localidad, los cuales son considerados como protectores del lugar.

- **Animismo:** El mundo invisible del animismo comienza por el concepto del "mana", la fuerza vital que penetra todo el universo. Este poder es impersonal y no es adorado. Este poder sagrado se concentra con más fuerza en las deidades, las personas, lugares u objetos sagrados. Este "mana" gobierna toda la creación y no es controlado por los dioses o el hombre.
- **Kutichi:** Es el retorno a la normalidad, rechazando cualquier tipo de maleficio que provoca el mal o enfermedad en la persona.
- **Cosmovisión:** Significa visión del cosmos, del universo. El punto de análisis que la caracteriza es la concepción que tiene el hombre del mundo, de la vida y de las interrelaciones que establece entre ellos de manera dinámica y trascendente.

Dentro de la Cosmovisión inka sus **principales deidades**⁴⁷ fueron:

- **Illa Teqsi Wiraqocha:** Considerado el Dios Supremo, hacedor de todas las cosas y creador del mundo. Su culto se difundió y se impuso en sociedades pre-incas como la de Wari; los incas no lo eliminaron, más bien lo honraron y veneraron convirtiéndolo en un Dios de la más alta importancia.
- **Pachacamac:** Es el mismo dios Wiracocha, pero creado por las sociedades pre-incas establecidas en la costa. Pacha significa Mundo, y Camac, el que ordena, el que manda, se traduce como el Gran Ordenador del Universo. Cuando los territorios costeños fueron incorporados al imperio inca, se respetó y conservó esta divinidad, pasando a formar parte de las divinidades incaicas.
- **Inti:** El Dios privativo de la casta imperial inca; después de los nombrados, es el principal Dios tangible, benefactor, poderoso y enojadizo. La nobleza cusqueña decía descender de él. Se establecieron templos en su honor, siendo el Qoricancha el más importante.
- **Killa:** Era la Diosa Luna, hermosa y esposa del Dios Sol y también madre de los reyes incas. Ocupaba un segundo lugar frente al Sol, pero se le creó un templo dentro del mismo Qoricancha. Era considerada la Señora

⁴⁷Ver: Nuñez del Prado “*La Jerarquía, Religiosa Andina*” (1979).

del mar, de los vientos, de las esposas de los incas y de las ñustas; estaba identificada y vinculada con la Pachamama y la Mamaqocha.

- **Ch'asqa:** Es la estrella más hermosa del firmamento o planeta Venus, era una divinidad de inferior jerarquía, pero tenía un adoratorio dentro del mismo templo de Qoricancha, aparecía con las demás estrellas, destacando por su hermosura y luminosidad.
- **Qoyllur:** Eran las estrellas, consideradas sirvientas del Sol y de la Luna; tenían también un lugar en el mismo Qoricancha.
- **Illapa:** Ocupaba el tercer lugar de importancia en la jerarquía de Dioses. Era el Dios rayo, relámpago y trueno; estos fenómenos naturales convertidos en deidades, tenían su templo en el Qoricancha. Se les atribuía el control de las tempestades y de todos los fenómenos atmosféricos.
- **Mama Qocha:** Era la Diosa del mar, los lagos y los ríos, se le dio la calidad de madre porque estos elementos, principalmente el mar, es fuente de vida.
- **K'uychi:** Representa el Arco Iris, se le consideró deidad y también se le construyó un adoratorio en el Qoricancha.
- **Pachamama:** O Madre Tierra, es otra divinidad andina que tuvo gran significación en el imperio incaico. Se le adoraba en sus distintas configuraciones: en sus elevaciones o montes, en sus nevados, en los cerros, abras, planicies, quebradas, etc.

En el mismo esquema, se advierte una **jerarquía de divinidades** que dominan el mundo quechua. Estos son:

- **EL TAYTANCHIS O DIOS SUPREMO:** Hacedor de todas las cosas, conocedor del pasado, el presente y el futuro; ejerce voluntad sobre todas las cosas. Esta idea del Dios Supremo se ha impregnado en la mentalidad andina por influencia del cristianismo y del catolicismo. Vive en una dimensión superior en el tiempo y en el espacio, o sea en el hanaq pacha; se manifiesta al hombre mediante revelaciones, apariciones y hechos sobrenaturales. Es la deidad principal.
- **EI ROAL:** Es el Apu principal dentro de la mentalidad andina, habita en el nevado Ausangate, el más alto de la región, por tanto su influencia

abarca todo ese ámbito; es considerado jefe de los demás Apus menores.

- LOS APUS: Son seres sobrenaturales que habitan las entradas de los cerros más elevados e importantes, amparan y castigan a los hombres según su comportamiento, pueden otorgar abundancia y castigar a los que no llevan una vida ordenada y se olvidan de ellos.
- LOS AUKIS: Son espíritus de montañas no muy elevadas, su poder está por debajo de los Apus; son deidades locales o grupales.
- LA PACHAMAMA: Es la deidad más importante del mundo andino en la actualidad, equiparándose a los Apus. Es una divinidad femenina, se le evoca con los primeros sorbos de chicha, de trago o de cualquier licor. La Pachamama se identifica con la Virgen María del cristianismo, advirtiéndose en este aspecto, un fenómeno sincrético.

En el mismo cuadro se advierte una **jerarquía de oficiantes o paqos**, también en forma descendente, de acuerdo a la importancia de cada uno de ellos. Así tenemos:

- **EL ALTOMESAYOQ:** Posee el más alto nivel dentro de esta jerarquía, establecido sobre la base del poder que ostenta; se diferencia de los demás por el número de santowara que portan. El **santowara** es una cruz que significa poder, está confeccionado de madera chonta.

Los poderes del altomesayoq son:

- Tienen la facultad de hablar con las divinidades.
- Pueden curar todas las enfermedades, aún las más difíciles o desahuciadas por la medicina convencional.
- Pueden adivinar el lugar de las cosas ocultas porque pueden hablar con los Apus, y los Apus que lo ven todo, le refieren de tales hechos.
- Tienen la capacidad de poder embrujar a cualquier persona. Pero teniendo esta capacidad no lo hacen porque la misión del Altomesayoq es hacer el bien. Una de sus labores es precisamente contrarrestar los males que ocasionan los brujos o laiqas.
- **EL WATOQ:** Tiene la facultad de predecir el futuro, de adivinar, de vaticinar acontecimientos venideros. Lo hace “leyendo” la coca

principalmente, aunque también puede utilizar granos de maíz, naipes, la palma de la mano, etc. Adquieren esta facultad por herencia familiar o por aprendizaje de otro watoq.

- **EL HAMPEQ:** Tiene la facultad y el poder específico de curar; lo puede hacer por afición o como producto de una herencia familiar. También se le conoce como curandero; en sus curaciones utilizan principalmente hierbas, pero también utilizan animales como el cuy, el sapo, la culebra, etc. Se especializan en atención de partos, a los que se les denomina parteros; hueseros que tratan casos de fracturas, torceduras, fisuras, dislocaduras en el sistema óseo, emplastos, etc., y hierberos, son aquellos que tratan las dolencias y enfermedades de los pacientes mediante hierbas y su fuerza espiritual; manejan la medicina naturista y conocen plantas cuyos nombres conocen muy bien y saben el lugar donde crecen.
- **EL LAIQA:** Es aquel que hace daño o embruja a una persona, también puede descubrir a quien ha hecho una brujería; se dan casos en que el laiqa es al mismo tiempo hampeq y watoq; el poder y los conocimientos se adquieren de otro laiqa, se hereda de la familia y también pueden hacerse laiqas por designio diabólico. Realizan toda clase de maleficios de acuerdo al requerimiento de las personas utilizando para estos actos diversos elementos que cada trabajo requiere.

2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Existen pocas investigaciones respecto a la historia del curanderismo en Huasao entre ellos Héctor Loayza y Rossano Calvo, quienes son los que más se aproximan al presente trabajo de investigación. No obstante, vamos a citar algunos investigadores que han realizado trabajos que nos sirven de apoyo para nuestra investigación:

Frank Donovan en su libro “*Historia de la Brujería*” hace referencia a la brujería desde una perspectiva histórica, efectuando un recorrido por las culturas y religiones más antiguas, desde la Edad Media, El Renacimiento, entre los siglos XVII al XX, analizando las nuevas religiones entre ellas la cristiana y su comportamiento en la actualidad, donde muestra que la brujería es la expresión

contemporánea de una antigua fé que antecede a cualquier religión moderna; teniendo su origen en la edad de Piedra hace unos 12 mil años encontrando vestigios en una cueva en Ariege, Francia, donde se representa un ritual de un hombre vestido con pieles de animales y astas en la cabeza rodeado de animales; creyéndose que así influiría en los espíritus o dioses para la obtención de alimentos. Esta pintura se convirtió en una deidad en casi toda la religión premonoteísta y la representación de las diosas femeninas pertenecerían a periodos posteriores quienes serían guardianas de la fecundidad. Actualmente las brujas son personas que no pertenecen a ninguna religión y se reúnen en grupos de 12 para rendir culto a su diosa en rituales secretos. La brujería es esencialmente una religión matriarcal mediante la exaltación del sexo femenino por encima del masculino⁴⁸.

Hermilio Valdizán y Ángel Maldonado en sus investigaciones sobre “**La Medicina Popular Peruana**” en diversas zonas del país -sierra, costa y selva- explican el desarrollo de la medicina a través de conocimientos que son desarrollados y transmitidos desde nuestros antepasados y que es ejercida por profesionales, por curanderos que han hecho de este arte de curar un modo de vivir y que lo practican en zonas alejadas, rurales o centros de poca cultura como lo denominan ellos y en forma reservada en las zonas urbanas o ciudades; otros curanderos como los Callahuayas que recorren grandes distancias llevando consigo su arsenal terapeútico y por último hay quienes ejercen conjuntamente la medicina y la hechicería en centros de cultura pobrísima en donde la gente ingenua es muy crédula en ellos. Así mismo incluyen en su estudio la diversidad de objetos que se acostumbra utilizar en el medio andino para lograr el bienestar (incremento de cosechas, rebaño, suerte en negocio y suerte en el matrimonio) a través de pagos (ofrendas a las deidades andinas)⁴⁹.

David Frisancho Pineda en su libro “**Medicina Indígena y Popular**” brinda información sobre la medicina de los indígenas de Puno, donde las causas de las enfermedades según indica se debe a espíritus o deidades enojados de los cerros, de la casa, de los ríos, etc., por no haberles brindado ofrendas y la debida veneración. Así mismo, el espíritu de los muertos o “Gentiles”, el Supay y las diferentes personificaciones que adopta, los maleficios o brujerías realizados por

⁴⁸Para mas información ver: Donovan “*Historia de la Brujería*” (1978).

⁴⁹Para mas información ver: Valdizán y Maldonado “*La Medicina Popular Peruana*” (1985).

brujos o layqas dotados de poderes, emociones intensas como la cólera, susto o miedo, agentes físicos como el frío y el calor, vientos o “Wayras”, relámpagos, algunos animales, fenómenos astronómicos como la Luna Llena, eclipses, Arco Iris, son causantes de enfermedades mentales y defectos congénitos, etc.

Los augurios por la presencia de un animal, canto de la lechuza, aullido del perro, etc.; las enfermedades son diagnosticadas por los campesinos y pueblos según su causa anímica, mágica u otra causa, y como formas de curación tienen purgantes, emplastos de árnica, etc. El especialista en curar las enfermedades es el curandero denominado Hampicuc o K'ollirica, que cura el susto con ayuda de coca y otros elementos para tratar cada caso.

Respecto al embarazo, parto y puerperio de la madre gestante, dice que desde épocas remotas se ha representado la vida sexual y la gestación humana en diversos huacos y persisten todos los ritos y procedimientos que se emplean durante la gestación, parto y puerperio, por ejemplo la posición india (de cuclillas) es más aconsejable para que el parto sea más fácil, la existencia de algunas prohibiciones y dietas durante-después del embarazo (no hilar, no mirar ciertos animales), ni hacer ciertas actividades para evitar complicaciones en el parto y mal formaciones del bebé durante el embarazo.

Señala que durante el parto, la atención es dada por el esposo de la futura madre y por la partera (usuyiris), la cual está en muchas comunidades, y que desde muy joven aprende el arte de la obstetricia al estar junto a su madre y lo practica en la comunidad y vecindades, existen también varones “parteros”.

Los curanderos llamados Jampicuc (entre los kechus), Colliris o K'amilis (entre los aymara), etc.⁵⁰

También resalta el trabajo de **Abraham Caycho Jiménez**: “**Nosografía y medicina tradicional**” a través de las investigaciones que realizó en diversas zonas del Perú, afirma que el saber médico popular se practica con devoción en los pueblos abandonados y que la medicina tradicional está relacionada con sistemas curativos paralelos, algunos de los cuales son modalidades de ella: medicina étnica cuya práctica es un patrón cultural respetado por el grupo en que se desenvuelve, donde **el curador hace de hechicero** y es respetado por la

⁵⁰Para mas información ver: Frisancho “Medicina Indígena y Popular” (1988).

comunidad, como también emplean la medicina popular, naturista, escatológica (invocación a santos).

La hechicería es controlada por el curanderismo y ambos pueden ser reforzados por maniobras esotéricas, de acuerdo a la especialización y los lugares en que se ubican reciben diferentes denominaciones (tanto de varones como de mujeres); para el diagnóstico y curación conocen diversas técnicas y utilizan plantas, animales y otros, cada uno con diferentes propiedades.

También afirma que en las comunidades andinas la hechicería y el curanderismo está a cargo de personajes categorizados como “Layqa”: brujo o malero pactado con el diablo o supay; la adivinación se perfecciona por medio del rayo cuyo efecto es consagratorio⁵¹.

Así mismo, cabe resaltar a **Mario Polia** y su aporte a la antropología médica; quien mediante sus investigaciones realizadas en Piura- zona norte del Perú publica su libro intitulado: “**Despierta remedio cuenta” Adivinos y Médicos del Ande**, en el que nos da a conocer una tradición oral de los habitantes del norte andino de Huancabamba y Ayabaca, quienes son herederos de dos tradiciones culturales que con el paso del tiempo han dado lugar a una forma sincrética de entendimiento del mundo; es decir de una cosmovisión en el que el hombre amerindio comparte la provisión de alma con minerales, plantas, animales, cerros, lagunas y astros, con los vivientes y ancestros, sin perder por ello la conciencia de la peculiaridad de su naturaleza humana que le otorga derechos y deberes humanos, como es el de vivir respetando la armonía con todo lo existente, a pesar que existe una evidente y progresiva pérdida del contenido de la cultura original y transformaciones dentro del sincretismo andino-católico. Refiere a la organización del universo de los habitantes norandinos a través de la figura del curandero u operador carismático y su opuesto el operador negativo o malero, la existencia inseparable de ambos en el que se lucha por un equilibrio cósmico. Así mismo menciona a los operadores no carismáticos es decir aquellos que no poseen el don de la vista en virtud como los yerbateros, hueseros; estos no adivinan, ni diagnostican por medio de sustancias psicotrópicas, ni entablan relaciones visionarias con los encantos (poder que les son atribuidos a lugares, objetos personajes legendarios como los inkas o gentiles que actúan en el mundo,

⁵¹Para mas información ver: Caycho, “*Nosografía y Medicina Tradicional*” (1981)

autónomamente o motivados por algún operador carismático sea malero o curandero). Indica que la iniciación del curandero es mediante los sueños y vocación. Nos habla sobre el universo mitico ancestral mediante la existencia de la sombra o doble anímico, aquella alma psíquica que es parte constitutiva de la persona y diferente del alma espiritual; dice que la sombra posee funciones autónomas respecto al cuerpo y a la conciencia sensorial, la sombra puede existir, actuar y sentir sin depender del cuerpo; refiere que la mayoría de síndromes culturales (enfermedades) suponen una afección en la sombra, una herida o un rapto de la misma, lo cual nos permite conocer la importante interrelación que existe entre el mundo visible y el invisible.⁵²

José Gushiken al conocer a Eduardo Wilfredo Calderón Palomino-un curandero muy famoso de Trujillo-describe en su libro “**Tuno el Curandero**” todo el proceso que recorrió éste a través del campo de la curandería, desde sus inicios como asistente, luego como rastnero y su consagración mediante el aprendizaje y conocimiento amplio sobre distintas enfermedades y su tratamiento a través de un diagnóstico previo y el uso de diversidad de elementos de origen vegetal, animal, mineral de acuerdo a sus creencias, así mismo, señala las partes de una mesa para un pago a la tierra, los días preferenciales, el simbolismo de los números y las horas, la escenografía y los ajustes o seguros⁵³.

Juan Víctor Núñez del Prado, en un artículo publicado de la revista Cielo Abierto titulado: “**La Jerarquía, Religiosa Andina**” desarrolla la organización social y jerárquica de los especialistas religiosos nativos (sacerdotes o paqos andinos), la cosmovisión de la cual estos son depositarios -a través de un cuadro-así como las técnicas y rituales que utilizan.

⁵²Para mas información ver: Polia "Despierta, remedio, cuenta ..." : adivinos y medicos del Ande (1996).

⁵³Para mas información ver: Gushiken “**Tuno: El Curandero**” (1977).

NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS OFICIALES O MÍSTICOS ANDINOS

OFICIALES		DIVINIDADES
P A Q O	ALTOMESAYOQ-MESAL Con 3 Santowara invoca al	TAYTANCHIS ROAL
	ALTOMESAYOQ-MESAL Con 2 Santowara invoca al	APU
	ALTOMESAYOQ-MESAL Con 1 Santowara invoca al	AUKI
	PAMPAMESAYOQ	PACHAMAMA
	Karpay (iniciación) por el rayo: HAMPEQ-WATOQ-LAIQA	VIRGENES Y SANTOS

En el cuadro establece la jerarquía de las divinidades y de los curanderos o paqos; cada cual tiene un espacio que la costumbre o la tradición ha establecido siguiendo un orden en forma descendente. Los de inferior rango no pueden realizar los trabajos de los de mayor jerarquía ni invocar a las divinidades propias de los curanderos de mayor nivel⁵⁴.

Jesús Washington Rozas Álvarez, al realizar una investigación en el Cusco sobre el pensamiento y acción del curandero frente a la problemática del paciente y los conflictos que existen entre la medicina tradicional y científica, publica su ensayo: “**Sana Sana, Patita de Rana**”, en el que da a conocer la concepción que tienen los cusqueños sobre el curandero, el naturista, el hechicero (persona), el curanderismo (profesión), describiendo así el proceso de conversión mediante un proceso de aprendizaje; para ser curandero, afirma que existen dos tipos que buscan iniciarse en esta profesión: Por vocación o por elección del rayo.

También establece algunas diferencias en cuanto a la actitud que tienen los curanderos urbanos y el rural, en cuanto a sus conocimientos son reservados, considerándose rivales entre ellos por la competencia, donde cada uno trabaja según su criterio individual porque no existe un patrón que los asocie.

⁵⁴Ver: Nuñez del Prado “*La Jerarquia, Religiosa Andina*” (1979:104-105).

Indica además que para la curación, las ofrendas se valen de los tres reinos: animal, vegetal y mineral, los que serán preparados de acuerdo al conocimiento que cada uno posee. También da a conocer sobre el caso de una curandera que aprendió de su madre y su tía ese arte de curar, y que realiza además despachos, la que al casarse con el Apu Ausangate, por acción de ese Apu obtuvo poderes especiales. Dentro de este trabajo también se encuentran las denominaciones de diversos Apus, el cumpleaños de estos y el concepto de enfermedad que tienen en Cusco y que es la falta de armonía entre el ser humano con su entorno social, natural, atribuyendo la denominación de “kutichi” contra todo aquello que puede afectar el estado normal de la persona, por lo que para volver a re establecer la armonía se necesita del especialista (curandero)⁵⁵.

Aurelio Carmona Cruz en un ensayo publicado de la Revista Universitaria titulado: “*Propuesta de un Marco Conceptual para el Estudio de la Medicina Tradicional Andina*” plantea la diferencia entre la medicina académica y la medicina tradicional, a partir de las concepciones que existen en el que curar consiste en quitar la enfermedad del paciente con medicamentos que se le administra, y en el mundo andino, “curar” puede tener dos acepciones y muchas orientaciones: se puede curar para que haya suerte y para que la persona esté bien de salud. Las direcciones son entonces indefinidas al ser todo susceptible de ser curado. Es decir, cualquier actividad que realiza el hombre es susceptible de ser curada.

Revisando diversos autores, ellos definen a la “Medicina Tradicional Andina” como la práctica médica que tiene su origen en la época de los Incas en el Tawantinsuyo; es de contenido mágico y religioso, la cual es complementada por prácticas terapéuticas empírico racionales en el que intervienen el uso de determinadas plantas, animales y minerales con propiedades medicinales dentro de una doble función ritual y curativa.

Así mismo, la cosmovisión del hombre andino parte de una concepción dual del universo, expresada en la división entre dos dimensiones opuestas pero complementarias y coexistentes como son: derecha, izquierda; son dos tipos de vida, dos tiempos diferentes: la primera (Paña: derecha) es la expresión de esta vida, determina la buena salud, la bonanza, la luz, la armonía, los aspectos

⁵⁵ Para mas información ver: Rozas “*Sana Sana, Patita de Rana*” (1992:201-223).

positivos, en cambio el otro (Lloq'e: izquierda) es la expresión de la ruptura entre lo divino y lo humano, entre el bien y el mal, el que se verá expresado en la enfermedad de la persona y también se verá afectada su casa, sus animales, todo eso por haber transgredido alguna norma, es decir, no haber ofrendado a la tierra y la actitud negativa de la persona, por lo cual tendrá que hacerse curar y limpiar con el “paqo” u otro especialista, según sea el caso, para que se vuelva a propiciar esta relación entre lo divino y lo humano, en lo cual éste utilizará diferentes plantas, animales y minerales, ya sea para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Así mismo, el chamán andino tiene un campo ocupacional amplio: cura la suerte y el porvenir, en cuanto a la actividad y aspiraciones que tenga la persona”⁵⁶.

Alfonsina Barrionuevo en un artículo denominado “**Paqos y Hampiq en Cusco**” publicado en la Revista “*Pueblo Continente*”, refiere que la presencia de Paqos y Hampiq en la actualidad se debe a la deficiencia de los servicios médicos occidentales en las comunidades campesinas; los conocimientos que ellos aplican para el diagnóstico y la cura de diversos males (fiebre, migraña, fracturas, cataratas, susto, etc.), son transmitidos por generaciones de manera oral, pese a la invasión española-la posterior dominación política, religiosa mediante frailes y curas.⁵⁷

Héctor Loaiza en su libro “**El Camino de los Brujos Andinos**” relata el mundo de los brujos, curanderos de Huasao a través de tres personajes Melchor Deza, Benito Ccorihuamán y Basilio García quienes afirma que son la esperanza de muchas personas para atacar males, a través de ofrendas a los espíritus de las montañas (Apus) beneficiando al cliente en su necesidad de salud, negocio y relaciones sentimentales.⁵⁸

Rossano Calvo en su ensayo de la revista Boletín de Lima, titulado: “**Salud y Magia en un poblado Andino Cusqueño**”, hace una breve descripción del centro poblado de Huasao, para luego referirse a la historia del “K'antu Raymi”, mediante una entrevista al Sr. Mariano García Deza, creador de ese evento; luego hace un análisis del festival y el despacho, a partir de sus continuas visitas y

⁵⁶Para mas información ver: Carmona “*Propuesta de un Marco Conceptual para el Estudio de la Medicina Tradicional Andina*” (1993: 241-248).

⁵⁷Para mas información ver: Barrionuevo “*Paqos y Hampiq en Cusco*”(2012:89).

⁵⁸Para mas información ver: Loaiza “*El Camino de los Brujos Andinos*” (1998).

observaciones de dicho evento, refiriendo que tienen una dinámica folk-urbana (integración de pobladores rurales dentro del desarrollo del turismo e ideología folklórica-ritos a partir de la cosmovisión inca).⁵⁹

De la literatura revisada llegamos a la conclusión que existe la dualidad entre lo bueno (paña: derecha) y lo malo (lloq'e: izquierda), reflejada en la curandería y brujería; dichas actividades se desarrollan desde el tiempo de los incas, en lugares sagrados y por lo general alejados de la población, donde se hacen diferentes rituales. La jerarquización de los curanderos y divinidades que refiere Juan Núñez del Prado dentro del mundo quechua, es una guía que nos ayuda para contrastar con la realidad. Así mismo creemos que la presencia de curanderos no necesariamente se debe a la deficiencia de los servicios médicos occidentales en las comunidades campesinas sino que es una actividad transmitida desde nuestros antepasados en lugares donde se tiene mas contacto con nuestra naturaleza.

3. METODOLOGIA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Huasao es una comunidad del Distrito de Oropesa perteneciente a la Provincia de Quispicanchis del Departamento del Cusco, constituye un lugar místico debido a que su ubicación está a espaldas del Apu Pachatusan (Protector de la localidad), por lo que actualmente es conocido como pueblo de curanderos y/o brujos (acentuando su popularidad con la creación de la festividad del "K'antu Raymi" en el año 1995); habiéndose convertido en una tradición que ha sido transmitida de generación en generación, lo cual atrae la visita a diario de mucha gente, observándose una gran cantidad de consultorios alrededor de la plaza central de Huasao y ocasionando la migración de curanderos y chamanes desde distintas regiones del país, debido a los altos ingresos económicos que adquieren al brindar sus servicios, por sus aciertos y curaciones efectivas, generando el aumento de la población, mejorando los servicios

básicos y las vías de acceso, la construcción de un centro educativo, constituyéndose de esa forma en un centro poblado. Debido a todo lo expuesto,

⁵⁹Para mas información ver: Calvo "Salud y Magia en un poblado Andino Cusqueño" (2010:129-135).

llama la atención investigar la historia del curanderismo en Huasao y cómo se da su persistencia en la actualidad pese al avance de la ciencia médica ortodoxa.

3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA:

Bajo estas consideraciones será necesario realizar **las siguientes interrogantes:**

- 1.- ¿Cómo fue la historia del curanderismo en Huasao?
- 2.- ¿De qué manera persiste el curanderismo en Huasao?

3.3 OBJETIVOS:

- 1.- Investigar la historia del curanderismo en Huasao.
- 2.- Analizar la persistencia del curanderismo en Huasao.

3.4 JUSTIFICACION:

El presente trabajo de investigación servirá para conocer la historia del curanderismo en Huasao, el cual será un aporte a la antropología médica, por considerar al curanderismo como una acción que se desarrolla desde el tiempo de los incas y que se realizaba a partir de un proceso de conversión a curandero, teniendo diversas funciones y técnicas, así mismo, la diversidad de elementos que se utilizan para tal actividad y que a través del tiempo propició, la migración del campo a la ciudad, generando cambios en dicha actividad, ya sea por la adopción de nuevos elementos y la concepción del curandero.

Por la descripción del tema, la presente investigación, servirá para conservar nuestra cultura ancestral a través del pensamiento andino, rescatando una manifestación cultural viva, mediante la medicina tradicional (alternativa, popular, natural, etc); reconociendo a quien se denomina curandero o curandera y la actividad misma que es la curandería y mostrar la persistencia a partir de la concurrencia de pacientes que acuden a ellos, demostrando así, que las personas no sólo acuden a hospitales o clínicas, donde se encuentran los profesionales de salud científica, puesto que en ellos no siempre encuentran las soluciones que buscan para sus males físicos y/o espirituales. De esta manera la medicina científica tendría que considerar a la medicina tradicional respetando el pensamiento andino, como una alternativa para el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades que están fuera de su alcance.

Esta investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo.

3.5 METODO:

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el Método ETNOGRÁFICO-DEDUCTIVO:

ETNOGRAFICO porque nos permite observar la realidad sociocultural de los curanderos, haciendo uso de diferentes teorías para comprender de mejor manera al curandero-sanador, magia, mito y ritual a través de la historia.

DEDUCTIVO porque a partir de la revisión teórica sobre curanderismo nos fuimos aproximando a un caso en particular (curanderismo en el Centro Poblado de Huasao) haciendo que los protagonistas -curanderos, curanderas y pacientes- sean los que nos brinden información objetiva a partir de sus creencias.

Además se utilizó el siguiente procedimiento:

1. Elaboración del Proyecto de investigación.
2. Ejecución o desarrollo del Proyecto de investigación.
3. Recopilación de la información (visitas a los consultorios-viviendas de los curanderos).
4. Análisis e interpretación de la información.
5. Redacción del trabajo de investigación.

Entre las **técnicas**, utilizamos las siguientes:

- Entrevistas semi-estructuradas a curanderos y pacientes.
- La observación y participación directa durante la realización de algunas funciones de los curanderos, nos ayudó a describir detalladamente la actividad de la curandería.
- Revisión bibliográfica.
- Revisión de páginas web.

Entre los **instrumentos o herramientas**, utilizamos:

- Cuestionario-Guía de preguntas.
- Libreta de Campo.
- Grabador de voz.
- Cámara fotográfica.

- Cámara filmadora.

3.6 MUESTRA:

Se ha considerado a los curanderos del Centro Poblado de Huasao como universo de estudio para la investigación sobre la historia y persistencia del curanderismo, porque se pudo notar la presencia de curanderos y curanderas muy concurridos por gente de diversas zonas, lo cual llamó mucho nuestra atención y curiosidad, iniciando de esta forma nuestra investigación en Agosto del año 2011; para lo cual nos presentamos ante las autoridades de la zona para tener referencia sobre los curanderos más antiguos y reconocidos por su actividad; al principio fue muy difícil acceder a ellos por lo tanto tuvimos que pasar de pacientes y ganarnos la confianza de los curanderos progresivamente, los mismos que iban brindándonos información en cada visita programada con cada uno de ellos. Así mismo durante nuestras visitas principalmente los días martes y viernes (días de mayor concurrencia), fuimos conociendo a varios pacientes quienes nos iban relatando sus experiencias con los curanderos. Esta investigación finalizó en Diciembre del año 2012.

La unidad de observación comprende a **8 curanderos**: 6 naturales de Huasao y 2 de otros lugares. Observando su comportamiento dentro de su actividad y sus interrelaciones dentro y fuera de sus consultorios.

La unidad de análisis es la historia y persistencia del curanderismo en el Centro Poblado de Huasao.

3.7 LIMITACIONES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION:

- Una de las limitantes para efectuar la investigación fue la falta de información bibliográfica de la zona de Huasao.
- Por otro lado, fue el recelo de los curanderos al no brindar información amplia sobre la actividad de la curandería, porque consideran que al revelar detalladamente el origen de su don y su actividad se estaría profanando algo sagrado, generando celos entre ellos mismos.

CAPITULO II

CURANDERISMO EN HUASAO

2. CURANDERISMO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASAO

2.1. Ubicación

El centro poblado de Huasao está ubicado en el Distrito de Oropesa, Provincia de Quispicanchis, Departamento del Cusco, a 3,280 m.s.n.m. al Sur Este de la provincia y ciudad del Cusco, a una distancia de 16 Km de ésta, cuenta con una superficie de 2,050 Has. (20.50Km²). (*Véase mapa nº1 en anexo mapas*)

El centro poblado de Huasao limita: Por el norte con el Distrito de San Salvador. Por el Sur con la Provincia de Paruro. Por el Este con la Comunidad de Choquepata y por el Oeste con el distrito de Saylla. (*Véase mapa nº2 en anexo mapas*)

Entre los **anexos** que conforman el centro poblado de Huasao son:

- El Anexo de Llaullicancha.
- El Anexo de Patabamba.
- El Anexo de Quehuan.
- El Anexo de Tayancancha.
- El Anexo de Chingo grande.

2.2. Antecedentes Históricos del Centro Poblado de Huasao

La palabra **Huasao** etimológicamente proviene del vocablo quechua “**wasa**” o “**huasa**” que significa: *espalda*, ya que está ubicado detrás del Apu Pachatusan que significa: Soporte o Sostén del Universo -considerado como el Apu protector de la comunidad-, razón por la que Huasao encierra misterio, atracción y temor, puesto que en esta localidad se encuentran algunos de los curanderos de más prestigio de la región cuyos poderes tienen la facultad de hacer el “bien” o el “mal” a las personas.

La jurisdicción de Huasao se ubica en lo que anteriormente fue propiedad de antiguos hacendados: Chiraura, Callapujio, La Florida, cuyas tierras fueron afectadas por la Reforma Agraria el año de 1968 -a excepción de la hacienda “La Florida”-, durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado. En 1969 estas tierras pasaron a poder de los campesinos quienes se organizaron en los predios

de dichas haciendas constituyendo una comunidad campesina, deseosos de progreso y por la cercanía que tienen a la ciudad del Cusco, solicitaron ser considerados en la categoría de distrito, pero al no cumplir con ciertos requisitos para tal fin, fueron elevados a la categoría de “Concejo Menor”, convirtiéndose en el actual Centro Poblado de Huasao. El 28 de Setiembre de 1988 se eleva a la categoría de Concejo Menor por **Resolución de Alcaldía Nro. 088-89-CPQURI** de la misma fecha, siendo elegido como primer alcalde el señor Benigno Gamboa. La localidad de Huasao en la actualidad tiene la categoría de Centro Poblado Urbano, pero a la vez es sede de una agrupación comunal de campesinos, cuya organización se rige por la Ley de Comunidades Campesinas, siendo el actual presidente el Señor Santiago Bermúdez. (*Véase foto nº2 en anexo fotos*)

2.3. Características del Centro Poblado de Huasao

A. Características Socioeconómicas:

De acuerdo a la última fuente manejada por el INEI como resultado del IX Censo de Población y IV de Vivienda del año 1993, se tenía una población de 1047 habitantes para ese año y que la proyección para el año 2000 sería de 1162 habitantes con una tasa de incremento poblacional del 1.5 % anual que se había establecido para la provincia de Quispicanchis, entonces se tendría para el año 2012 aproximadamente 1342 habitantes (varones: 53.19% y mujeres: 46.81%), con una densidad poblacional de 65.5 habitantes por Km2 en una superficie de 20.50km². Los pobladores de Huasao tienen como idioma oficial el quechua y castellano, con respecto al grado de instrucción: la población alcanza el 31% con educación primaria completa, seguido del 20% y 19% con educación primaria incompleta y secundaria incompleta, se advierte que sólo el 6.1% culmina sus estudios secundarios y el 1.3% cursa estudios superiores; con un 22% de población sin educación, ya que los niños y niñas de este lugar tenían que asistir a los centros educativos de Saylla, Oropesa y Cusco, en la actualidad gracias al Canon que perciben, tienen un Centro Educativo en donde pueden realizar sus estudios de nivel inicial y primario, en el caso que deseen realizar estudios de nivel secundario y superior tienen que trasladarse a la ciudad del Cusco.

Con respecto a la población económicamente activa del Centro Poblado de Huasao se tiene una referencia del INEI como resultado del IX Censo de Población y IV de Vivienda del año 1993, que el 78.10% de la población se dedica

a la agricultura y ganadería, el 13.29% conformado por comerciantes formales e informales, el 2.11% se dedican a la actividad del curanderismo y el 6% está conformado por los transportistas, artesanos y otras actividades; lo cual indica que en el año 1993 la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura y al comercio formal e informal siendo el curanderismo una actividad complementaria representada entre 12 y 14 curanderos y que para el presente año habría incrementado en un 100%, debido a los ingresos económicos que genera dicha actividad y por la popularidad que tiene Huasao, según la información brindada por autoridades⁶⁰ de la zona. Los cultivos que predominan en la zona son: la papa, cebada, arvejas, habas, olluco, que forman parte de la dieta del poblador de Huasao; complementando dicha actividad con la crianza de animales menores (gallinas y cuyes), dedicándose muy pocos a la ganadería (vacuno, ovino, porcino).

Los pobladores al no contar con un establecimiento de salud en Huasao se ven obligados a transportarse a Centros de Salud cercanos a la localidad de Saylla y Oropesa; en el caso que se necesite hospitalización, recurren a los hospitales o clínicas de la ciudad del Cusco. Cuentan con servicios básicos como: agua, electricidad, encontrándose actualmente en implementación los servicios de agua y desagüe. Del mismo modo Huasao cuenta con servicio de telecomunicaciones (teléfono fijo y celular) y TV cable.

B. Características Religiosas:

No existen registros históricos que nos den evidencias sobre la llegada de evangelizadores a la zona de Huasao sin embargo pudimos observar la existencia de capillas en dos haciendas: una en la hacienda Callapujio que actualmente se encuentra en estado de deterioro y abandono, la otra capilla en la Hacienda La Florida donde se realizaban ceremonias religiosas así como bautizos, matrimonios congregando a los pobladores de la zona; lo cual evidencia la presencia de la religión católica. Actualmente la capilla de la hacienda la florida propiedad de la familia Zavaleta Garmendia se ha reubicado a un hambeinte mas pequeño y de uso particular al interior de la vivienda.

⁶⁰Américo Laura, 36 años, natural de Huasao (Alcalde del concejo menor de Huasao). Santiago Bermúdez, 50 años, natural de Huasao (Presidente de la comunidad de Huasao). Eulogio Rimachi, 38 años, natural de Huasao (Encargado de Registro Civil).

Según uno de los integrantes de la familia Zavaleta Garmendia el actual templo del centro poblado de Huasao se habría construido aproximadamente en 1960 ubicada al final de la calle principal Juan Velasco Albarado; convirtiéndose en el principal lugar de congregación de los pobladores ya sea para asambleas comunales, ceremonias catalocicas (bautizos, matrimonios, y otros) y festividades patronales, teniendo como imagen a la Virgen Natividad patrona del Centro Poblado y de muchos curanderos y curanderas; quienes a través de su actividad fusionaron la religión andina y la religión católica convirtiéndolas en pilares de su ideología.

Durante el tiempo que duro nuestra investigación pudimos observar la existencia de otras iglesias como la evangelica, maranata y adventista de las cuales no tuvimos mayor información por encontrarse cerradas.

(Véase foto nº3 en anexo fotos)

C. Características Culturales:

El actual Centro Poblado de Huasao según el relato del esposo⁶¹ de la señora Lia Zavaleta⁶², fue habitado durante la época del Virreinato, aproximadamente en el año de 1571 por los comendadores del virrey Don Francisco Toledo, llegando a establecerse la construcción de las haciendas de Chiraura, Callapujio y La Florida; ésta última se encuentra restaurada por la familia Zavaleta Garmendia, quienes son los herederos de uno de los comendadores de esa época. Cabe resaltar que por esa misma época se daba forzosamente el movimiento migratorio de la ciudad al campo debido a la invación española y la extirpación de idolatrías; teniendo muchas veces que el poblador campesino someterse a la disposición de los españoles sea el cambio de sus creencias, idioma, costumbres, relaciones sociales para su supervivencia. Sin embargo era casi imposible cambiar todo un sistema cultural andino por lo que los pobladores realizaban sus ceremonias religiosas a escondidas, y con el transcurso del tiempo aprendieron a fusionar las dos culturas (andina y occidental).

Actualmente se observa la función de la cultura andina y la occidental en sus manifestaciones religiosas, culturales y socioeconómicas. En el caso de la actividad del curanderismo se observa la utilización de elementos andinos y

⁶¹Ernesto Cáceres, 70 años aprox., natural de Cusco.

⁶²Heredera de la Hacienda la Florida de Huasao.

occidentales como por ejemplo la hoja de coca y los naipes, invocación a los apus y a los santos.

D. Características Políticas:

La población de Huasao celebra el 20 de Mayo el aniversario de su creación política y el 28 de Setiembre su reconocimiento como Centro Poblado.

Teniendo como sus principales autoridades al Alcalde del Concejo Menor y sus regidores, al Presidente de la Comunidad y su Junta Directiva, un Juez de Paz y un Teniente Gobernador.

2.4. Antecedentes Históricos del Curanderismo en Huasao

Según la versión del cronista Cristóbal de Molina al parecer habría sido la localidad de Huaro el origen de algunos curanderos⁶³, quienes encontraron en Huasao mejores posibilidades para el desarrollo de su actividad por la cercanía al Apu Pachatusan. Sin embargo, nuestros informantes⁶⁴ afirman que Huasao ha sido desde siempre cuna de curanderos y por eso hasta ahora se mantiene esta tradición.

No es casual o coincidencia que el Centro Poblado de Huasao se ubique a espaldas de una de las Wakas o adoratorios más importantes de los incas: el Apu Pachatusan⁶⁵, lugar que es respetado y venerado por los habitantes del lugar y pueblos vecinos.

Han existido curanderos muy famosos cuyos conocimientos y eficacia de sus “trabajos” han trascendido el marco local, unos adquirieron notoriedad por sus curaciones y otros por los “daños” y “maldades” que causaban a las personas, llegándoles a causar incluso la muerte, los mismos que fueron transmitiendo sus conocimientos de una generación a otra, como es el caso de Julián Challayco, Benito Ccorihuamán, Melchor Deza y Clemente Villanueva. Al respecto una informante nos relató:

⁶³Llamados Yacarcaes, quienes a través del fuego que encendían con carbón seguían la huella de las personas que pretendían revelarse contra el inca o quien era ladrón, homicida o adulterio; por el oficio que hacían se decía que tenían pacto con el demonio, por lo que eran muy temidos por la gente. Ver: Molina (22).

⁶⁴Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao. (curandero), y Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao. (curandera)

⁶⁵Ver: Angles “*Historia del Cusco Incaico*” (1988:59-62).

“Recuerdo que cuando yo tenía 8 años más o menos ya habían curanderos, a uno de ellos le decían Challayco por su apellido, él siempre venía a la casa a buscar a una de las chicas que trabajaba para nosotros, después nos enteramos que era su esposa, y como venía frecuentemente se hizo amigo de mi papá y en una de sus tantas conversaciones Challayco le dijo que tenía un don para curar, pero como mi papá no creía en esas cosas no le dio mucha importancia, después de un tiempo nos enteramos por medio de un amigo de mi papá que Challayco le había ayudado a encontrar al responsable de un homicidio mediante la lectura de coca, fue ahí donde se hizo más conocido porque salió en las noticias lo que había adivinado, después de mucho tiempo de investigación por parte de la policía y de los abogados. También existía otro curandero Benito Ccorihuamán quien era muy acertado en sus predicciones que con sólo mirar a una persona podía saber muchas cosas”.

(Lía Zavaleta, 65 años, natural de Huasao)

Durante las visitas realizadas a Huasao se pudo observar que la mayoría de curanderos son varones y algunas mujeres de treinta años o más, y al conversar con ellos y ellas, se sabe que la mayoría no concluyeron sus estudios dedicándose desde muy pequeños a la agricultura. También se pudo observar que la afluencia de gente se dan los días martes y viernes, siendo en su mayoría mujeres y algunos varones, debido a que son ellas las que dan mayor importancia a problemas sentimentales, familiares y en la mayoría de los casos, son quienes se dedican a la actividad del comercio ya que son fácilmente motivadas por este tipo de práctica ritual, pues buscan su estabilidad sentimental y económica porque de alguna manera pretenden tal vez orientar mejor su futuro.

La práctica del curanderismo en Huasao afronta una diversidad de situaciones generadas por la globalización tales como:

- La utilización de la Cosmovisión andina como un medio para la captación de clientes propios y extraños, en el que se emplean ritos tradicionales como también existe una mezcla de rituales que les proporcionan respuestas favorables a las interrogantes de los clientes.

- La mayoría de los curanderos proceden del lugar pero, por la afluencia de clientes, existen curanderos que provienen de diversas zonas del país, los mismos que tienen una propiedad y en algunos casos alquilan ambientes alrededor de la plaza para brindar atención y atraer clientes mediante letreros.

(Véase fotos del nº 4-10 en anexo fotos)

2.5. El Curanderismo de Huasao en la Actualidad

El curanderismo que se desarrolla en el centro poblado de Huasao en la actualidad, es una actividad que genera algunas opiniones⁶⁶, pues la mayoría de pacientes que asisten a los consultorios nos dicen que es una práctica que viene desde nuestros ancestros y la confianza en los curanderos que se encuentran en esta zona es debido a sus aciertos, mediante la lectura en coca y la efectividad en las ofrendas y curaciones que realizan; un hecho que nos llama mucho la atención es que se dice que los pobladores de esta zona son más respetados, temidos por practicar la magia negra a través de los laiqas; esto sería sólo una creencia que se ha mantenido durante muchos años, gracias a los medios de comunicación que se han encargado de difundir a Huasao como un pueblo de brujos, sin indagar bien el significado y crear así una fama errónea; ya que en este lugar prevalecen los curanderos y curanderas que practican la magia blanca y son casos muy raros en que practiquen magia negra y de quienes se sabe muy poco, por lo que no debería conocerse como “Huasao, pueblo de brujos”, además que no todos sus pobladores son curanderos o curanderas, aunque es un hecho que al caminar por las calles de Huasao existen muchos letreros que indican la presencia de un curandero pero en su mayoría no son Huasahuinos, sino por el contrario quienes más letreros ponen son personas que proceden de otras zonas del Perú; como es el caso de “Huatón”, “Huaracino”, y otros; quienes están prestos a colaborar en entrevistas sobre su actividad, sin embargo existe otro grupo de curanderos que al parecer son muy reconocidos no por sus letreros sino por la eficacia en la lectura de coca, curaciones y ofrendas.

⁶⁶Para mas información Ver: Pilares “Turismo Místico, Parodia o Trascendencia” (1992).

2.5.1. El K'antu Raymi

El K'antu Raymi desde sus inicios tuvo como objetivo la promoción turística del Curanderismo andino a iniciativa de los miembros que conformaron el Concejo Menor de Huasao presidido por don Mariano Pilar García Deza. El primer evento se realizó del 5 al 12 de Agosto de 1995 con la finalidad de mantener un intercambio con personas dedicadas a esta actividad, congregando a curanderos de diversos lugares del país así como del extranjero, sobre todo de los países vecinos de Bolivia, Brasil, etc., y otros lugares del departamento que son conocidos como centros del curanderismo, como es el caso de K'eros y comunidades adyacentes a los nevados del Ausangate, ofreciendo servicios rituales (curaciones, limpiezas, pagos, lectura de la coca, cartas) a cambio de una retribución económica, generando gran concurrencia de curanderos y clientes de diversas zonas del país y quedando establecida la realización del evento en el mes de Agosto con fecha móvil, es así que en 1996 se efectuó del 1 al 16 de agosto teniendo una duración de dos semanas por la acogida que tuvo el primer año; en 1997 fue a partir del 2 al 9 de dicho mes, en 1998 se llevó a cabo del 9 al 15, en 1999 del 8 al 15 y el 2002 del 3 al 11 de Agosto.

Con el deseo de institucionalizar el K'antu Raymi y convertir a Huasao en un centro de turismo místico lo que indirectamente mejoraría las condiciones de vida de sus habitantes y en consecuencia el progreso de la comunidad, este evento era auspiciado por algunas instituciones como el INC, DRIT, EMUFEC, Concejo Menor de Huasao en coordinación con la Municipalidad de Oropesa, quienes promocionaron la organización del K'antu Raymi y en el caso de las empresas sus productos así como también de algunos comerciantes que vieron en este evento posibilidad de negocio, sin embargo, la participación de los curanderos de Huasao en el K'antu Raymi no ha sido en su totalidad, pues se observa que en sus inicios este evento buscó conglomerar sin éxito a la mayoría de curanderos del lugar, en años siguientes el número se fue reduciendo debido a las diferencias internas presentadas en la organización del evento, refiere una informante que su inasistencia como expositora al K'antu Raymi es porque para el año 1998 impidieron su presencia por calificarle a ella y a otro grupo de personas ser procedentes de la ciudad del Cusco, dedicadas a la lectura de suerte en la palma de la mano, en naipes y tarot, técnicas ajenas a la práctica del curanderismo

andino, hecho que ha disminuido de sobre manera la participación de estos personajes que cuentan con una clientela propia, provenientes de la ciudad del Cusco, inclusive empresarios de renombre, estas actitudes dejan entre ver las verdaderas intenciones de quienes organizan el evento, porque en cierta medida ha significado una competencia muy fuerte a los curanderos andinos. Del mismo modo, se recoge la versión de un curandero de la zona, para quien su participación no es voluntaria, sino condicionada por los organizadores, la razón es porque a decir de él se está mercantilizando con el curanderismo y por eso es confundido con charlatanería, lo que justifica tal vez que para los años posteriores la afluencia de público al K'antu Raymi haya sido menor y por tanto los ingresos que se hayan podido captar son menores, como probablemente sea menor la presencia de visitantes al año siguiente.

Para los primeros años la organización eligió el Salón Comunal para la realización de este evento, se notó la participación y apoyo de la población en general por el interés que había suscitado, para el año 2003⁶⁷ eran sólo unas cuantas personas las que demostraban constancia, pues el lugar de celebración del K'antu Raymi fue desplazado a las afueras de la población, a un canchón probablemente propiedad de uno de los organizadores, en cuyo alrededor se instalaron más de 20 pequeños ambientes cubiertos de plásticos y totora que no presentaban ningún tipo de comodidad al cliente, quitándole el ambiente místico que requiere.

Otro aspecto que ha quitado la prestancia a este evento era la realización de una actividad similar denominada “Encuentro Latinoamericano de Medicina Tradicional” que se desarrolló en el Distrito de San Jerónimo, Cusco, en la explanada de Patapata, que sin duda por la publicidad significó una competencia bastante fuerte, pues se celebró la primera semana del mes de agosto del año 2003. Así mismo, el deceso del principal organizador el año 2011 debilitó la realización del evento, asumiendo su hijo el señor Heradio García quien nos dijo que le es difícil organizar el evento ya que vivió más tiempo en la ciudad del Cusco y actualmente radica en el extranjero; y no conoce a muchos de los curanderos de Huasao, por lo que se observó más curanderos provenientes de la ciudad del Cusco en el K'antu Raymi de los dos últimos años.

⁶⁷Ver: Medina “Huasao una Nueva Perspectiva de Curanderismo Andino” (2003:79).

Para la realización de dicho evento se escoge el mes de agosto, debido a que durante este mes se rinde culto a la Pachamama o Madre Tierra, ya que existe la creencia de alimentar a la tierra mediante ofrendas. Además en esta época los curanderos renuevan sus poderes haciendo peregrinaciones al Sr. de Qoyllorit'i o al Sr. de Huanca.

(Véase fotos del nº11-16 en anexo fotos).

3. LOS CURANDEROS(AS) DE HUASAO

Como resultado de nuestra investigación según nuestros informantes⁶⁸ por los años de 1970 habrían existido curanderos⁶⁹ varones muy reconocidos por sus aciertos de la lectura en coca, por la efectividad al realizar las ofrendas, curaciones de diversas enfermedades e incluso brujerías; tras el fallecimiento de éstos, poco a poco fueron apareciendo más curanderos por la zona debido a la afluencia de turistas locales y extranjeros, generando así la migración de curanderos de diversas zonas de nuestro país por la fama que se había creado en Huasao y atribuyéndole la frase “Huasao pueblo de brujos”; lo cual se desvirtúa porque en la actualidad existen más curanderos varones y mujeres que brujos, tal vez porque el término está mal utilizado o porque se desea atraer de esta forma más clientes; lo cual crea cierta incomodidad en algunos curanderos⁷⁰ porque más se dedican a curar, mas no hacer brujería.

Al caminar por las calles de Huasao se observan letreros que indican la presencia de un curandero o curandera pero en su mayoría no son Huasahuinos, sino por el contrario quienes mas letreros ponen son personas que proceden de otras zonas del Perú; como es el caso de “Huatón”, “Huaracino”, y otros; quienes están prestos a colaborar en entrevistas sobre su actividad, sin embargo existe otro grupo de curanderos que al parecer son muy reconocidos no por sus letreros sino por la eficacia en la lectura de coca, curaciones y ofrendas, quienes se han visto obligados a poner un pequeño letrero, debido a algunos que mal utilizan la actividad del curanderismo por los beneficios económicos que adquieren.

(Véase fotos del nº 17-21 en anexo fotos)

⁶⁸Lia Zavaleta, 65 años, natural de Huasao, Susano Ttito, 48 años, natural de Huasao y Eulogio Rimachi, 50 años, natural de Huasao.

⁶⁹Benito Ccorihuamán y Julian Challayco.

⁷⁰Emiliano Mamani, Dionicia de Villanueva y Catalina Ccorihuamán.

3.1. Concepto de Curandero(a)

Según nuestros informantes el concepto de curandero es:

“Aquella persona destinada a servir a la gente para vivir, mediante despachos, hierbas medicinales y oraciones a los Apus, Ángeles y Santos.”

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao)

“Persona que cura maldades, destruyendo brujerías con hierbas y oraciones siempre dirigidas a Dios y a los Apus.”

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao)

“Persona que cura con baños de florecimiento, despachos y oraciones a los Apus, santos y vírgenes.”

(Catalina Gutiérrez, 40 años, natural de Huasao)

“Persona que cura utilizando hierbas medicinales, despachos invocando a la virgen y a los Apus.”

(Cristóbal Velásquez, 37 años, natural de Echarate)

“Persona que cura mediante el uso de hierbas, esencias, pagos a la tierra y otros elementos invocando a los Apus, santos y vírgenes”

(Maestro Curandero Andino El Poderoso Huarasino, 65 años, natural de Huaraz)

Según los entrevistados⁷¹ el curandero es, aquel varón o mujer destinados a curar enfermedades producidas por el mal viento, susto, mal de ojo y brujería; mediante el uso de hierbas medicinales, despachos, oraciones y otros elementos; invocando a Dios, a los Apus, santos y vírgenes.

3.2. Concepto de Paciente

Según nuestros informantes el paciente es:

“Puede ser un varón o mujer que va hacerse leer su suerte en coca”

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao.)

⁷¹Emiliano Mamani, Jorge Condorhuanca, Catalina Gutiérrez, Cristóbal Velásquez y el “Maestro Curandero Andino El Poderoso Huarasino”.

“Persona que le está yendo mal en todo lo que hace y va al curandero, para que le lea en la coca su suerte”

(Jorge Vargas, 38 años, natural de Quillabamba.)

“Persona que espera para ser atendida por un curandero y le diga de qué está mal, mediante la lectura de coca o naipes.”

(“Maestro Curandero Andino El Poderoso Huaracino”, 65 años, natural de Huaraz.)

“Una persona que se siente mal y ha visitado al médico y no le ha sanado nada, sigue igual, con dolores en el cuerpo, entonces busca al curandero y él dice mediante la coca lo que tiene y le atiende en varios días.”

(Cristóbal Velásquez, 37 años, natural de Echarate.)

De acuerdo a las entrevistas realizadas a nuestros informantes⁷² el paciente es, aquella persona que acude al curandero para hacerse leer su suerte en la coca o naipes. Generalmente recurre al curandero con la esperanza de solucionar un problema; a veces consulta a varios curanderos(as), hasta dar con alguien que llene su confianza. No faltan pacientes que con cierta sinceridad manifiesten que el curandero soluciona las enfermedades que los médicos no pudieron curar, pero al mismo tiempo, existen las excepciones que contradicen esta opinión, manifestando que el curandero es solamente un charlatán que engaña a sus pacientes.

3.3. Proceso de Aprendizaje de los Curanderos.

Según versiones de los pobladores⁷³, en el Centro Poblado de Huasao habrían existido curanderos famosos por sus aciertos en sus predicciones y curaciones, ellos eran: Julián Challayco, Benito Ccorihuamán, Melchor Deza y Clemente Villanueva, quienes ya han fallecido, heredando sus conocimientos a sus familiares.

Según las entrevistas realizadas, en la actualidad también existen curanderos reconocidos, quienes son: Basilio García, Dionicia Quispe, Martín Pineda,

⁷²Emiliano Mamani, Jorge Vargas, “Maestro Curandero Andino El Poderoso Huaracino”, Cristóbal Velásquez.

⁷³Eulogio Rimachi, 45 años, natural de Huasao, Lia Zavaleta, 65 años, natural de Huasao, Santiago Bermúdez, 50 años, natural de Huasao.

Emiliano Mamani, Catalina nieta de Ccorihuamán, Leoncio Mojoneró, Santos Quispe, así mismo, existen curanderos procedentes de diversas zonas del país como son: "Huaracino" y "Huatón". Cabe resaltar que en su mayoría los curanderos y curanderas de Huasao terminaron sus estudios primarios y muy pocos continuaron la secundaria, debido a que se dedicaron desde muy pequeños a la actividad de la curandería.

A. Julián Challayco⁷⁴:

Según una informante⁷⁵, Julián Challayco era uno de los primeros curanderos en Huasao, de origen puneño, de la Provincia de Juli, quien tenía el don para curar, sin embargo, también hacia daño a las personas y se autodenominó "altomesayoq" tras un rito de purificación en el Pachatusan, era partero, pues aplicaba diferentes técnicas de atención a madres gestantes, era muy bueno en sus aciertos cuando veía en la coca o en la palma de la mano.

Al conversar con la misma informante, nos contó que Challayco era de un aspecto que causaba temor, así mismo relató la siguiente anécdota:

*"Una noche vino Challayco a la casa ya muy tarde y tocó la puerta, me asusté, pero mi papá no tenía miedo y preguntó quién era y le respondió: "papá me estoy muriendo", entonces mi papá bajó a abrir la puerta, y lo vi muy mal y parece que tenía oclusión intestinal; mi mamá estaba preocupada, y mi papá lo llevó al hospital en su carro, y le dijo: si tú tienes poderes porque no puedes curarte tú solo a lo que Challayco no dijo nada. Al llegar al hospital fue atendido por un doctor Becerra amigo de mi papá, quien lo operó de emergencia y mientras estaba en recuperación, mi mamá nos decía que vayamos a visitarle llevándole comida, y cuando le dieron de alta vino y le dijo a mi papá **estoy viniendo a devolverte el mal que yo te hecho por el bien que tú me has hecho** y se acercó al medio del patio de la casa y con ayuda de un pico sacó un sapo muerto que tenía pelos de mi papá en la boca, luego entro al corral y de la pared sacó un muñequito de trapo hecho con algunas prendas de mi papá, y nos preguntábamos en qué momento robaron la ropa y el cabello de mi papá. Todo esto habían hecho con la finalidad de perjudicarnos tanto a mi familia*

⁷⁴Julián Challayco, 80 años aprox., natural de Puno (curandero ya fallecido).

⁷⁵Lia Zavaleta, 65 años, natural de Huasao.

y hasta nuestro ganado, pero como nunca hemos creído en la brujería no pasó nada”.

B. Benito Ccorihuamán⁷⁶:

Según nuestros informantes⁷⁷, Benito Ccorihuamán era Huasahuino, yerno de Julián Challayco, tenía un aspecto desaliñado de ojos saltones y estatura mediana, el rostro estaba marcado con marcas de viruela. Él era muy bueno en sus aciertos al ver en la coca y en la apariencia de las personas, es así que una señora nos cuenta:

“Un caso que a mí me pasó, cuando yo estaba pasando el puente, camino al paradero me encontré con Benito y me dijo: “ya estamos esperando familia y va a ser varón” quedé sorprendida porque mi primera hija tenía 2 añitos aproximadamente y para mí era muy pronto como para tener otro bebé y me fui con la duda porque él estaba muy convencido de lo que decía, luego de contarle a mi esposo fuimos a que me hicieran los exámenes y realmente era cierto lo que me dijo Benito. Después de unos años me dijo lo mismo pero que en esta oportunidad lo perdería y así fue”.

(Lía Zavaleta, 65 años, natural de Huasao).

(Véase foto nº22 en anexo fotos)

C. Melchor Deza⁷⁸:

Al conversar con los informantes⁷⁹ nos dijeron que Melchor Deza habría recibido un poder por un runa que se le apareció en el Shinakara, el cual era el de curar después de un diagnóstico a través de la hoja de coca. Interpretaba los sueños y hacía algunos sacrificios, según le peticionaban sus clientes.

D. Clemente Villanueva⁸⁰:

Según la tesis revisada⁸¹ refiere que Clemente Villanueva adquirió sus poderes en sueños, donde el Apu Salkantay le enseñó cómo debía mirar la coca para acertar

⁷⁶Benito Ccorihuamán, 80 años aprox., natural de Huasao, (curandero ya fallecido).

⁷⁷Susano Ttito, 48 años, natural de Huasao y Lía Zavaleta, 65 años, natural de Huasao.

⁷⁸Melchor Deza (curandero de Huasao ya fallecido).

⁷⁹Susano Ttito, 48 años, natural de Huasao y Eleuterio Gamboa, 52 años natural de Huasao.

⁸⁰Clemente Villanueva, 50 años aprox. , natural de Huasao (curandero de Huasao ya fallecido).

en los diagnósticos y tratamientos curativos, motivo por el que debía visitar al Apu cada madrugada del 2 de agosto o el 15 de setiembre de cada año, entrar al nevado y bañarse con ese agua fria para purificarse y cargarse de energías, llevando una estrella (piedra sagrada), un atado de coca, un despacho de saludo y varias velas, haciendo como un pequeño altar y pasar la noche sin comer ni dormir.

E. Basilio García⁸².

Al visitar el domicilio de Basilio García pudimos apreciar que se trata de una persona entre 55 a 65 años de aspecto muy serio y reacio a quien no tenga cupo de atención; largas fueron nuestras horas de espera para poder conversar con él, sin embargo la afluencia de pacientes es demasiado, terminando muy cansado y sin disposición para una entrevista, es muy reconocido por sus pacientes quienes sienten una gran confianza en él, a quienes no les importa si tienen que regresar una y otra vez para ser atendidos y curados sobre todo. Es así que el dispone de un ambiente exclusivo para la atención a sus pacientes, quienes deben sacar cupo con semanas de anticipación teniendo alrededor de 20 pacientes por día, no teniendo la facilidad de poder conversar directamente con él sino con sus pacientes quienes nos dicen que es una persona muy buena, sencilla, pero inaccesible a entrevistas por la gran afluencia de pacientes. Según informantes refieren que Basilio García cura mediante la limpia de vela y oraciones siendo muy efectivo, lo cual justifica la gran cantidad de pacientes y reconocimiento hacia él. Durante nuestras constantes visitas pudimos observar muchas actitudes y comportamientos de las personas en este ambiente, como por ejemplo algunos que no habían alcanzado a sacar cupo estaban esperando la hora de receso que es de 1 a 2 de la tarde aproximadamente, tiempo en el cual don Basilio salía de su consultorio y así poder abordarlo y alcanzarle un regalo (comida, víveres, etc.), con la finalidad de ser atendidos(as) durante el día o al final ya que habían días en los que faltaba algún paciente con cupo o tal vez llegaba un poco tarde entonces había lugar para alguien que necesitaba con urgencia ser atendido(a). Así mismo pudimos observar que los pacientes eran de distintas condiciones económicas, pero ahí no importaba mucho eso porque el cupo de atención

⁸¹Ver: Medina (59).

⁸²Basilio García, natural de Huasao (curandero, actualmente reside en el Distrito de San Jerónimo-Cusco).

prevalecía, es así que los sábados que es el día de la repartición de cupos hay mucha gente haciendo cola esperando alcanzar un cupo, algunas veces se ha visto que venden comida ya que las horas de espera se prolongan, existe a veces cierto desorden debido a que el inicio de entrega de cupos es incierta. (Véase fotos nº 23 y 24 en anexo fotos)

F. Dionicia Quispe⁸³:

Al visitar su consultorio pudimos observar que Dionicia es una señora de estatura baja, contextura gruesa, entre los 40-50 años de edad; es inaccesible a entrevistas sobre el origen de su actividad, al respecto una informante⁸⁴ nos relata:

“Dionicia es contrahecha, tiene un aspecto muy feo, es muy bajita, tiene muy largo el abdomen y corta las piernas y es la mejor que adivina y cura el mal de susto, por ello la gran presencia de niños o niñas en su consultorio.”

Se dice que quienes son muy buenos(as) en lo que hacen (curaciones, ofrendas, etc.) son quienes más rechazan entrevistas, es el caso de doña Dionicia, quien durante todo el tiempo que duró nuestra investigación no aceptó ninguna entrevista, sin embargo es de quien sabemos y esto gracias a los pacientes que nos aceptaron ingresar y participar de una curación de mal de susto de una niña de 3 añitos, pudiendo filmar y tomar fotografías; mostrándonos siempre muy respetuosas ante esta práctica y técnicas que conlleva su actividad, no haciendo preguntas solo observando y apoyando si era necesario y oportuna nuestra participación en este rito, siendo un momento muy valioso para nosotras ya que habíamos logrado ingresar al consultorio de una curandera muy reconocida, tras muchas horas de espera.

G. Martín Pineda⁸⁵:

Al visitar el consultorio -un ambiente acondicionado en el primer piso de la casa de Martin Pineda, pudimos sentir un ambiente cargado de energias negativas en cada una de nuestras visitas, a lo cual no le dimos mucha importancia y nos sentamos en una banca que estaba en el patio, a un costado de la puerta,

⁸³Dionicia Quispe, natural de Huasao,(curandera).

⁸⁴Lia Zavaleta, 65 años, natural de Huasao.

⁸⁵ Martín Pineda, 55 años aprox., natural de Paucartambo,(curandero-brujo).

esperando nuestro turno para ser atendidas, durante la espera pudimos observar que la esposa de Martín es quien le ayuda con la preparación de hierbas y otros elementos para los baños de florecimiento, y cuando en ocasiones hay muchos pacientes es ella quien también atiende con la ayuda de sus hijos, quienes aprendieron de Martín -lectura de coca, baños de florecimiento-, en la primera visita esperamos alrededor de una hora ya que él estaba trabajando en su chacra y vino solamente porque éramos muchos los que necesitábamos ser atendidos, para suerte nuestra, éramos casi las primeras en la fila, sin embargo, llegó molesto y gritando, indicando que las consultas debían ser breves; cuando nos tocó entrar a la habitación, pudimos observar que ésta era media oscura, con piso de tierra, sin ventanas y estaba dividida en dos ambientes por una cortina de plástico, en el primer ambiente ubicado hacia la puerta había una tarima cubierta con una manta que al parecer servía como camilla; pasamos al segundo ambiente que estaba al fondo y nos sentamos en una banca que estaba cubierta de cuero de oveja frente a una mesa de madera cubierta con una tela verde que contenía una uncuña y hojas de coca al centro de la mesa, al costado derecho tenía un librito de San Cipriano, una campana pequeña y velas de colores, en la pared tenía colgado un cóndor disecado y algunos otros animales; nos preguntó si éramos las dos quienes íbamos a consultar, al responder que sí se mostró sarcástico y notamos un trato muy tosco; al empezar la consulta vimos que tiene la coca lista para poder leer la suerte; echando de una manera rápida dijo algunos acontecimientos futuros frente al presente lo cual no nos convenció y no era porque no creímos en él o en la lectura de coca, sino que el ambiente era muy negativo ahí y ya no le preguntamos más, sino que le agradecimos por su atención y le dijimos que volveríamos en otra oportunidad. En posteriores visitas no lo encontramos ya que estaba en constantes viajes, producto de su fama, hasta que en una oportunidad lo encontramos y quisimos conversar con él para conocer más sobre su historia y origen como curandero, pero se mostró muy celoso, no queriendo dar ninguna información sobre su origen como curandero, solo nos dijo que era de Paucartambo y que por motivos de trabajo se vino a Huasao, donde conoció a su esposa, formando una familia y permaneciendo hasta el día de hoy en su casa que se encuentra cerca a la plaza principal del centro poblado de Huasao.

Conversando con sus pacientes⁸⁶, éstos respaldaron las mismas experiencias, aduciendo que su comportamiento siempre es el mismo con la mayoría de las personas, que sin embargo es bueno para muchos de los que acuden con frecuencia a solicitar los servicios de este curandero. Así mismo, algunos informantes manifiestan que Martín Pineda realiza brujería, siendo el más conocido por realizar este tipo de actividad.

H. Emiliano Mamani⁸⁷:

Nuestra primera impresión al visitar la vivienda del señor Emiliano Mamani fue grata, nos recibió con mucha amabilidad y disposición a brindarnos información, hecho que hizo nuestras visitas más continuas. Tiene 52 años de edad, es de contextura delgada, tamaño regular y es una persona muy sencilla y sociable. Conocido como el “*Maestro curandero inka*”, por preservar en sus técnicas y usos algunos elementos tradicionales. Él cuenta:

“A los 12-13 años llegué a este campo del curanderismo porque yo tenía un tío de la familia Vargas, él me dijo: vaya haciendo esto me vas a apoyar, vas a estar escogiendo los kintus y después me alcanzas, pero él no me ha enseñado, dice que yo lo pueste lo que debe entrar en la mesa primero y así dice le he alcanzado, y él decía: este chiquito está mucho mejor que yo, tiene un don y le voy a dejar mi mesa; me dijo que me iba a llevar al Ausangate, ahí te voy a dejar mi mesa, entonces, yo le dije a mi mamá y ella lo tomó a mal y me dijo: qué cosa, tú vas a andar así, la gente te va a decir brujo, para que la gente te insulte y si haces eso, yo te voy a denegar, ya no vas a ser mi hijo; entonces ya no fui. Hasta los 26 años más o menos he trabajado con mi tío, entonces yo ya sabía quemar despachos, hacer baños.

Después, empecé a trabajar con los demás maestros, entonces ya sabía cómo quemar los despachos, hacer limpieza, porque uno tiene que saber cómo hacer y llevar los despachos a los Apus y a la Pachamama. Digamos yo lo he curado entonces uno tiene que saber cómo llevar el despacho porque tiene fuerza, para que a mí no me haga daño. Cada profesor tiene

⁸⁶Miriam González, 30 años, natural de Cusco. Verónica Cruz, 28 años, natural de Cusco. Claudia Medina, 60 años, natural de San Jerónimo.

⁸⁷Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao, (curandero).

sus diferentes enseñanzas, entonces como dice yo me voy preparando más y más, entonces cuando yo tenía animales de mi mamá, arriba ovejas, vacas, chanchos, yo pasteaba, así me cogió el relámpago y yo tendría algo de 17-18 años, erábamos con mi hermano y luego él se bajó, y yo me quede solito, me escondí tras una piedra grande para que no me caiga la granizada, ahí me cayó, como quien va al Pachatusan, entonces ahí yo me sentí como si me hubiese dormido y como quien dice no? me dio como un poder y yo sentí dentro de mi conciencia que tenía ya un arma y yo sentía cierta timidez, vergüenza de sentirme y decir que era curandero y que podía curar; esos señores con los que he trabajado, que he conocido, han fallecido, Melchor Deza, Marco Sánchez, Julián Challayco, Benito Ccorihuamán, Santos Quispe, Nicolás Mendoza, ellos ya fallecieron, entonces esta tierra Huasao, siempre es conocida a nivel nacional e internacional, es como un eje hereditario de los curanderos”.

I. Catalina Ccorihuamán⁸⁸:

Hablar de Catalina es una parte muy importante dentro de las historias de vida de los curanderos(as) del centro poblado de Huasao, porque se trata de la nieta de Benito Ccorihuamán -uno de los primeros curanderos más reconocidos de dicha zona- una mujer que plasma en su actividad, los conocimientos transmitidos por su abuelo teniendo un don de ayudar a su prójimo como ella misma nos relata:

“Yo soy nieta de Benito Ccorihuamán, siento que tengo un don para ayudar a las personas, desde pequeña me llamaba la atención y me gustaba saber de cómo leer en la coca, creo que siempre queda en alguien lo que hacen nuestros antepasados, este es mi caso, quienes vienen a preguntarme a la vista son porque alguien les recomendó”.

De esta forma es que doña Catalina nos recibe en su consultorio, muy amable pero cuando le preguntamos si había tenido alguna revelación a parte de haber adquirido el don de leer la coca y curar a pacientes, ella nos dice que es un secreto que no revela y se queda con ella, es ahí que nos dice que si queríamos saber sobre historias de curanderos o entrevistas nos vayamos a la plaza de Huasao, porque ahí encontrariamos a muchos que accederían a entrevistarse con

⁸⁸Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao, (curandera).

nosotras para hacerse famosos, nos disculpamos con ella y le dijimos que respetabamos mucho el don de quienes realmente lo tienen y que nuestro objetivo era el de revalorar el curanderismo de Huasao a partir de sus curanderos y curanderas huasahuinos, a lo que ella nos brindo apoyo a traves de su esposo mas no de ella misma porque pedía que respetemos su privacidad en lo que ella hace.

Es así que nuestras visitas fueron muchísimas a la casa de la señora y nuestras conversaciones se tornaron amplias con don Luciano-esposo de doña Catalina- quien nos contó acerca de Benito Ccorihuamán y las constantes visitas de un antropólogo quien lejos de hacerse paqo gracias a la formacion de don Benito, difundió el curanderismo de Huasao promocionándolo como turismo místico en otros países, además de un video que se había filmado en Huasao denominado “Allpa Kallpa”, video en el cual aparecía don Benito confirmando la fama como curandero y que de ahí provenía el don de su esposa, así mismo nos contó un poco de la historia de Huasao de cómo era antes la zona; una comunidad que albergaba a unos cuantos curanderos muy buenos y conocidos por ello (Melchor Deza, Julian Challayco, Basilio Garcia) quienes ya habían fallecido a excepción de Basilio García que se había trasladado a San Jerónimo, además nos dijo que actualmente en Huasao habían curanderos muy buenos que no tienen propagandas; salvo que tienen un letrero pequeño porque no quieren ser opacados por los que han aparecido de otros lugares para enriquecerse a costa de engaños y lo único que consiguen es hacerles quedar mal a los que realmente son curanderos y curanderas.

J. Cristóbal Huatón Velásquez⁸⁹:

Al visitar el consultorio del señor Cristóbal, un ambiente acondicionado en el segundo piso de una casa antigua de adobe, pudimos observar que tenía una mesa de madera cubierta con una manta tejida de colores, sobre ésta había una uncuña con coca, al lado izquierdo de la mesa tenía naipes, flores, velas; así como algunos cuadros de santos y vírgenes. Al lado derecho de la habitación estaban algunos elementos como: amuletos (sapo, chonta), esencias (agua florida, pusanga), brebajes (ayahuasca) y otros. Al conversar con él, pudimos

⁸⁹Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate-La Convención, (curandero-brujo).

darnos cuenta que se trataba de una persona amable y dispuesta a apoyarnos con nuestra investigación.

Al empezar nuestra entrevista nos contó que él es natural de Echarate, de 37 años de edad, tiene esposa y dos hijos. Vive en Huasao hace 9 años, debido a que unos amigos le contaron que Huasao era un lugar muy conocido, por sus curanderos; por lo que decidió ir a conocer y darse cuenta que era un buen lugar para quedarse y continuar con su actividad como curandero. Él nos cuenta:

“Yo trabajo como 12 años nomás todavía, mis abuelos me dejaron sus ideas, la sabiduría de curar. Trabajaba con ellos como ayudante; nosotros somos ayahuasqueros y tabaqueros. Aquí me tienen envidia, porque soy de otro lugar, a veces botan huevo malogrado a la puerta de la casa, perro muerto o gato... así me han hecho, pero no me hace nada; porque hay que saberse curar, sino poco a poco te caes.”

Durante nuestras constantes visitas nos contó que la casa donde atiende es alquilada y que probablemente se traslade a una casa cerca a la plaza de Huasao. Así mismo nos dijo que su esposa es quien le ayuda con la preparación de las hierbas para los baños de florecimiento. En algunas ocasiones Cristóbal viaja a Quillabamba para abastecerse de algunos elementos que utiliza para sus ofrendas y curaciones. Es conocido como Huatón porque proviene de su apellido paterno y de quien heredó su sabiduría.

De estas historias de vida llegamos a la conclusión, que la mayoría de los curanderos existentes provienen de parientes que también fueron curanderos lo que indica que existe una transmisión genealógica. Existen casos como el del Señor Martín Pineda y Dionicia Quispe que no tienen parientes curanderos por lo que afirman que adquirieron sus dones por designación divina.

3.4. Cosmovisión de los Curanderos

Según nuestros informantes afirman:

“Para mí la tierra tiene vida, porque nos da comida; así como el sol nos da luz y la luna junto con las estrellas, todo lo que nos rodea, cada uno tiene como una energía que nos afecta”.

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao)

“Los Apus, son como nuestros ángeles, en quien creemos y nos da mucha fuerza y le pedimos permiso para hacer nuestra actividad a ellos primero siempre ellos saben todo lo que hacemos y nos castiga si hacemos algún daño”. (Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

“Todo tiene vida, todo el agua la tierra, nuestros Apus siempre piden que se les recuerde y tenemos que hacer pagos a la pachamama, pidiendo permiso siempre a ellos y agradeciéndole por todo lo que nos da”.

(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao).

Según los entrevistados⁹⁰ toda la naturaleza tiene vida; la tierra porque nos da alimento, los Apus que son como nuestros ángeles protectores, a quienes se les agradece mediante ofrendas; los mismos que castigan con enfermedades si hacemos algún daño o nos olvidamos de ellos.

Para el hombre andino, la tierra viene a ser el elemento básico de subsistencia y de toda su estructura económica, a partir de ello, su cultura es el reflejo de su producción agrícola y de la interrelación que se establece en el proceso de producción. De esta manera, la Pachamama es el eje central de la vida del poblador andino, sobre ella giran los demás elementos de la naturaleza que intervienen en el proceso productivo agrícola como el agua, el sol, el viento, etc., los que a su vez componen todo un sistema lógico y filosófico, que sirve al hombre andino para analizar, comprender y explicar el mundo de su entorno. La tierra proporciona todo lo necesario para la supervivencia del hombre, es un centro vital, tiene vida y cobija a todos los seres vivientes. En la concepción del mundo andino, todo tiene vida, todo está en movimiento y más aún, todo elemento de la naturaleza es sagrado.

Pero la cosmovisión andina también contiene una concepción animista, dual y tripartita del mundo. El hombre es parte de un todo y debe complementarse y vivir en armonía con todos los demás elementos de la naturaleza; existe el hanan y el urin (arriba y abajo), los pares opuestos, el Sol y la Luna, el hombre y la mujer, lo positivo y lo negativo, pero también, el centro o chaupi que existe en el cosmos,

⁹⁰Jorge Condorhuanca, Emiliano Mamani y Catalina Ccorihuamán.

en la tierra y el hombre, considerándolas tres dimensiones del mundo: el Huju, el Kay y el Hanaq Pacha.

La cosmovisión andina es el resultado del constante estudio del universo y sus habitantes; de la interpretación lógica, científica –hasta donde les permitió sus conocimientos– de las interrelaciones entre el universo y el hombre para explicar la propia existencia de éste. Muchas conclusiones e interpretaciones se han realizado con apoyo de concepciones mítico religiosas, por tanto carentes de todo sustento científico.

- **El Hanaq Pacha (Mundo superior o mundo de arriba)**

Dentro de la Cosmovisión andina es el mundo de arriba, el mundo superior, el mundo del Taytanchis, habitado por dioses y santos. Es representado por el Cóndor, una divinidad andina. El Hanaq Pacha representaba también la cabeza del hombre, la elevación, el discernimiento, la inteligencia, la parte mental o intelectual. Con la influencia del cristianismo se identifica con el paraíso celestial en compañía de los hombres que han cumplido la voluntad de Dios, disfrutando de una vida eterna.

Recibe ofrendas como despachos, misas para que les envíe bienestar y abundancia.

Se manifiesta a los hombres con apariciones en las rocas, como en el Pachatusan (Sr. de Huanca) y Shinaqara (Qoyllor Rit'i)⁹¹.

- **El Kay Pacha (Este mundo)**

Es la superficie de la Tierra donde la conciencia andina encuentra mayor identificación, aquí viven los hombres, los animales, las plantas y viven gran parte de las deidades andinas. La Pachamama es la deidad que sobresale por ser reproductora de todo elemento vivo, de los alimentos y del mismo hombre, tiene vida y siente las mismas emociones y necesidades de los humanos, puede castigar con enfermedades y hacer infértilas las tierras cuando se es irreverente con ella. En su honor se realizan las ofrendas de Pago a la Tierra, ceremonia que es ampliamente difundida en la zona sur andina del país.

⁹¹Ver: Gow y Condori: "KayPacha: Tradición Oral Andina" (1976: 40).

- **El Ukhu Pacha (Mundo interior o mundo de abajo)**

Viene a ser el subsuelo o mundo interior, nivel o estamento habitado por seres y espíritus malignos como los phirus, ñaupas, machus, soq'as, etc.; también es considerado como el mundo de los muertos. Con la influencia del cristianismo se ha venido a identificar con el infierno y se les designa como la morada del Supay o Saq'ra (demonio, satanás, lucifer, etc. en términos católicos)⁹².

Entre estos tres niveles existe una relación muy profunda, es decir, entre dioses, hombre y la naturaleza, por eso la armonía y equilibrio existe entre todos, siendo condición indispensable para la vida del cosmos y su continuidad⁹³.

Así mismo, los curanderos de Huasao al realizar los despachos, baños de florecimiento y otros tipos de ritos, invocan no sólo a los Apus sino también, a los santos y vírgenes; es así que manifiestan:

“Mis Apus son Ausangate; Apu Salkantay-rey de mesas; Pachatusan, eje del mundo que sostiene al mundo; Manuel Pinta a quienes recurro para hacer mis ceremonias”. (Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

“Yo creo bastante en el Señor de Qoyllor Rit'i y en dios todo poderoso, creo en todos los santos, como ves, tengo a San Martín de Porres, pero más, más, en el Señor de Qoyllurit'i”.

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao)

“A parte del Apu Ausangate, creo bastante en la virgencita de Natividad, ella me ayuda en todo lo que hago”.

(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao).

“Siempre pido a mis Apus y a Dios, también a los santos pero creo bastante en el Sr. de Huanca”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Huasao).

En el Centro Poblado de Huasao existen cuatro cerros que son los principales Apus de esa localidad y son:

- El cerro Pachatusan (Apu principal, Protector de la comunidad).

⁹²Ver: Gow y Condori (40).

⁹³Ver: Gow y Condori (40).

- El cerro Puca Pucara.
- El cerro Manuel Pinta.
- El cerro Alcaldiyoc.

3.5. Conversión a Curandero

En cuanto al origen del poder mágico religioso de los curanderos, en su mayoría son atribuídos a fenómenos naturales, por revelación del Apu que los protege en sueños y por herencia de sus antepasados, pasando como un legado de generación en generación, las que pueden parecer versiones inverosímiles, pero que forman parte de su identidad cultural y por tanto, son reconocidas como valederas por propios y extraños.

Al conversar con los informantes nos relatan su iniciación como curanderos:

“Mi abuelo era brujo, mi papá era curandero, yo he ido aprendiendo, soy el segundo de tres hermanos, además, yo trabajaba en una mina antes, éramos más de 40 personas, esa vez entonces que pasa, me he encontrado un cráneo y se me apareció un chiquito en mis sueños, me dijo que yo estoy contigo para trabajar, por gusto estas trabajando en esto”.

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao).

*“Cuando mi mamá tenía animales ovejas, vacas, chanchos pasteábamos con mi hermano, allí un día **me cogió el relámpago** y yo tendría algo de 17-18 años, erábamos con mi hermano y luego él se bajó y yo me quede solito, me escondí tras una piedra grande para que no me caiga la granizada, ahí me cayó, como quien va al Pachatusan, entonces ahí yo me sentí **como si me hubiese dormido** y como quien dice no? me dio como un poder y yo sentí dentro de mi conciencia que tenía ya un arma”.*

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

*“Mi papá se dedicaba bastante él trabajaba puro despachos, a mí me llamó la atención de lo que él hacía, porque me gustaba quería pisar ese camino de mi padre y alinearme... un día **me he soñado** que escuchaba a alguien que me decía ayúdale, ayúdale. Yo creo que siempre he sido para esto de ayudar curando a la gente. De mi familia yo soy el único Yo trabajé como*

12 años nomas todavía, mis abuelos me dejaron sus ideas, la sabiduría, trabajaba con ellos, nosotros somos ayahuasqueros y tabaqueros”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate).

“Mi abuelo de parte de mi mamá era curandero, dicen que siempre en uno de nosotros quedaría ese don, es mi caso”

(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao)

De acuerdo a los curanderos entrevistados⁹⁴ una persona puede convertirse en curandero mediante la transmisión de conocimiento de algún familiar (puede ser su papá o abuelo), caída del rayo a la persona, así mismo se fortalece la conversión mediante la revelación en sueño por parte de alguna divinidad (Dios).

3.6. Tipos de Curandero

Para identificar los tipos de curanderos que existen en el centro poblado de Huasao, los entrevistados dijeron:

“En Huasao existen más curanderos, antiguamente habido brujos, ahora dicen que hay pero no creo”.

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao)

“Aquí en Huasao hay curanderos varones y mujeres, algunas son parteras también, dicen que también hay brujos eso más bien no sé”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate)

“En Huasao la mayoría somos curanderos varones aunque hace unos años también ya hay mujeres, laiqas muy poco casi no”.

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao)

“Antes habían laiqas, altomesayoq también, ahora no, más somos curanderas y curanderos, claro hay algunos por ganar más (clientes-dinero) dicen que saben hacer amarres y algunas maldades”.

(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao).

⁹⁴Jorge Condorhuanca, Emiliano Mamani, Cristóbal Huatón y Catalina Ccorihuamán.

De acuerdo a las curanderos entrevistados⁹⁵, todos coinciden en afirmar que en el centro poblado de Huasao existen curanderos varones y mujeres; algunos afirman que antiguamente habían brujos y altomesayoq, sin embargo aún existen los que hacen amarres y algún tipo de brujería.

Cabe resaltar que los conocimientos del curanderismo andino no aparecen repentinamente, son adquiridos progresivamente porque los principiantes aprenden

de los mayores y por lo general, se suceden de padres a hijos, de maestros a alumnos. En ese constante aprendizaje, se han establecido jerarquías y clases de curanderos.

Entre los que podemos mencionar son:

Watoq-Hampeq	Watoq-Hampeq-Laiqa
<ul style="list-style-type: none"> - Emiliano Mamani (“Maestro Curandero Andino Inca”) - Catalina Gutiérrez Ccorihuamán (“Curandera Nieta de Benito Ccorihuamán”) - Dionicia Quispe (“Dionicia”) 	<ul style="list-style-type: none"> - Martín Pineda - Jorge Condorhuanca (“Curandero Andino Místico”) - Cristóbal Huatón Velázquez (“Curandero Huatón”) - “Maestro Curandero Andino El Poderoso Huaracino” - “Maestro Curandero Willaq Huma”

Fuente: Propia (elaborada en base a las entrevistas realizadas)

En el Centro Poblado de Huasao antiguamente existían Altomesayoq, pero con el transcurso del tiempo se observa que son watoq, hampeq y laiqa al mismo tiempo; aclarando que en su mayoría son watoq-hampeq los que desarrollan su actividad, al respecto manifiestan:

“Espiritalmente a mí me reveló que debía hacer y servir como un médico, yo soy mesa blanca, por ejemplo si usted vendría con venganza y me pide quiero que esta persona se vaya al fracaso, te digo que no y no te acepto, te boto, así soy yo”.

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao)

⁹⁵ Jorge Condorhuanca, Cristóbal Huatón, Emiliano Mamani y Catalina Ccorihuamán.

“A mí me reveló en sueños que debía ayudar a la gente, curando, pero también puedo hacer amarres, dependiendo lo que diga las cartas o la coca”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate).

3.7. Vestimenta del Curandero

Al entrevistar a los curanderos, ellos manifestaron lo siguiente:

“No uso una vestimenta especial, así como me ves así atiendo; claro si me piden para filmaciones ahí si tal vez puedo ponerme un poncho”.

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao).

“Uso mi chullo como para identificarme, así sencillo no más atiendo yo, con mi ropa de casa -con mi polo, casaquita, mi pantalón de tela o jean; a veces, rara vez cuando me piden que me ponga mi unku o sea mi ropa típica de la selva me pongo, así cobro un poco más también, mayormente los turistas me dicen que me ponga para tomarme fotos y llevar a su país”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate)

“En cuanto a la ropa que uso, me pongo un poncho, chullo, para identificarme, tengo que tener presencia, yo mismo no me sentiría bien, así como el cura tiene una vestimenta, tengo varias, siempre una se queda en mi mesa, nunca está vacía”. (Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

“No uso una ropa especial para atender a mis clientes, porque vienen en cualquier momento”.

(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao).

De los entrevistados⁹⁶ llegamos a la conclusión que en el centro Poblado de Huasao, antiguamente los curanderos⁹⁷ usaban poncho, chullo y ojotas, con el transcurso del tiempo se ha ido perdiendo esta costumbre por lo que en la actualidad muy pocos visten con estos atuendos tradicionales, salvo en algunas ceremonias o ritos especiales a solicitud de sus clientes o la promoción de la actividad del curanderismo tradicional.

⁹⁶Jorge Condorhuanca, Cristóbal Huatón, Emiliano Mamani y Catalina Ccorihuamán.

⁹⁷Benito Ccorihuamán, Julián Challayco, Melchor Deza.

En el caso de las mujeres se ha observado que no visten un atuendo especial, se caracterizan por usar un polo de color claro (blanco), una chompa abierta, una falda de tela de color oscuro (azul oscuro), zapatos bajos de color oscuro (negro, azul).

CAPÍTULO III

ACTIVIDAD DE LA CURANDERIA EN HUASAO

El presente Capítulo describe las funciones y técnicas que poseen los curanderos en Huasao, como el de curar enfermedades, hacer daño a las personas, de acuerdo a lo que solicitan los clientes que necesitan de sus servicios.

3.1 Funciones

Según los curanderos entrevistados, las funciones que realizan son:

“Yo leo la coca, naipes, curo enfermedades como el mal viento, mal de susto y destruyo hechizos, hago pagos a la tierra”.

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao)

“Yo leo la suerte en coca, en naipes, en cigarro; hago amarres con el tinki, curo torceduras, el mal de pujio, también hago pagos a la tierra”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Huasao).

“Yo estoy para servir a las personas para que puedan vivir o sea yo no hago brujería de ningún tipo (amarres), leo la suerte en coca, vela, maíz, en la palma de la mano; también hago baños de florecimiento para la suerte en el negocio, hago pagos a la tierra y kutichi los martes y viernes porque estos días están más cargado de energía y fuerza”.

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

“Leo la suerte en coca, hago baños de florecimiento y pagos a la tierra para que todo te vaya bien, puede ser en la salud, en los estudios y en el negocio”.

(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao).

De los curanderos entrevistados⁹⁸ llegamos a la conclusión que las funciones que más realizan son: adivinaciones, curaciones, ofrendas, brujería o hechicería.

A. Adivinaciones

Los curanderos que predicen el futuro se denominan “Watoq”. La persona que acude a estos adivinos podrá “ver” los acontecimientos futuros que le esperan o conocer hechos pasados que le interesan. Utilizan para sus predicciones las hojas de coca, naipes, granos de maíz, la palma de la mano, vela, cigarro etc. (véase foto nº 25 en anexo fotos)

Toda persona siente especial interés por los acontecimientos futuros que le depara la vida, pero encuentra en el watoq la luz de posibilidades que necesita para enrumbar sus actos o para prevenir futuras desgracias.

B. Curaciones

Según los curanderos entrevistados refieren:

“Cualquier hora puedo curar, martes y viernes es para maldades porque otro día no te puede afectar, esos días son claves, curaciones es cualquier día porque no vas a esperar hasta el martes para que te cure.”

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao).

“Los martes y viernes son los días más efectivos para curar o deshacer hechizos, porque estos días están cargados de energía positiva y los Apus están más cerca para nosotros”

(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao).

“Yo curo todo tipo de enfermedades siempre que tengan fe para sanarse, sino es por gusto, dependiendo si es fuerte el mal toma tiempito y son varias veces que tiene que venir el paciente a veces hasta con su familia, también hago amarres los días martes y viernes”. (Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate).

Las curaciones son realizadas por los mismos curanderos, que en este caso asumen la denominación de “Hampeq”. Son personas que mediante el uso de

⁹⁸Jorge Condorhuanca, Cristobal Huatón, Emiliano Mamani y Catalina Ccorihuamán.

hierbas medicinales, ritos mágicos religiosos y gran capacidad psicológica, consiguen el restablecimiento de la salud y el bienestar integral de las personas.

El curanderismo en la zona de estudio está ampliamente difundido. El curandero también se vale de los Apus, santos o vírgenes, los que le indicarán el tratamiento y las recetas adecuadas que se han de aplicar a cada uno de los pacientes. También hacen uso de animales como el cuy, sapos, aves como gallinas, colibrí etc., con los que “sacan el mal del cuerpo”; pueden usar también velas, agua bendita, conjuros y oraciones.

Los curanderos pueden curar los siguientes males: el Pacha hapisqa, el Wayra hapisqa, el Soqasqa, el Mancharisqa, Mal de ojo, Hechizo o brujería, también pueden “cerrar” o conjurar los males causados por los laiqas haciendo weskas para que no le “llegue los males”.

Varios pacientes⁹⁹ refieren que fueron sanados por estos curanderos, de males o enfermedades que los médicos no podían hacerlo, otros¹⁰⁰ aseguran que se les ha cambiado positivamente la suerte.

C. Ofrendas

Al realizar las entrevistas los curanderos refieren:

“Los despachos que hago lo quemo mayormente en las noches cuando ya no hay gente; hago despachos para la salud, negocio, para el amor, mayormente la gente viene en agosto porque en este mes la tierra recibe con más fuerza las ofrendas”. (Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate).

“Los pagos a la tierra son como agradecimiento por todo lo que nos da y para pedirle distintos favores como el aumento en la cosecha, reproducción del ganado, suerte en el negocio y salud”. (Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

Dentro de las ofrendas o “pagos” destaca el rito mágico religioso del “Pago a la tierra”. Se realiza en cualquier época del año, aunque es preferible en agosto porque según la creencia andina, en este mes la tierra se encuentra “abierta”, con

⁹⁹Javier, 22 años, natural de Urcos-Quispicanchis. Yeny, 35 años, natural de Lima.

¹⁰⁰Elizabeth Sánchez, 37 años, natural de Abancay. Jorge, 42 años, natural de Quillabamba. Mercedes, 40 años, natural de Cusco.

hambre y sed, y por lo mismo recibe con agrado todo “pago” de sus hijos. La ofrenda se realiza para agradecer a la “santa tierra” por los favores y beneficios conseguidos, tanto en el orden económico como espiritual-afectivo, y para pedirle estos mismos favores. Se le pide la realización de todo cuanto la persona puede desear, incluso aquello cuyo pedido se haya olvidado al momento de la ofrenda.

El “Pago u Ofrenda a la tierra” tiene como oficiante al curandero, se inicia por lo general en horas de la noche y debe concluir preferentemente a las doce de la noche, aunque puede ser también de día, en el domicilio de quien manda realizar el “pago” o en la casa del curandero.

D. Brujería o hechicería

Al realizar las entrevistas refieren:

“Hago amarres para que no se aleje el ser amado, para que puedas conseguir pareja, revierto el mal que te han hecho. Es que uno se tiene que dedicar a lo que es mayormente, aunque puedo aplicar un poco de brujería, y el brujo también no puede curar, solo un 20%... yo más, más destruyo lo que es hechicería”. (Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao).

“Te consigo pareja para que te cases, también para que no se aleje esto hago con el tinki (despacho para el amor), hago amuletos, utilizo la pusanga. Aquí hay brujos también que hacen maldades, con cabellos amarran al sapo y lo tiran en el pujlla cocha donde está saliendo harto agua de los tubos reventados y después la persona se adelgaza y le sale heridas... hay distintas formas de hacer brujería pero yo no hago eso”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate).

“Si tú quieres devolver el daño que te han hecho hasta le podemos hacer algo más fuerte a esa persona, tengo brebajes para que no puedan tener hijos, también para que la persona que quieras no se vaya de tu lado”.

(“Huaracino, 65 años, natural de Huaraz”).

Una paciente nos cuenta:

“A mi amiga le hicieron daño, por la envidia que le tenían, estas personas habían acudido a un brujo de esta zona para que todo le vaya mal y así pasó, de pronto mi amiga no tenía ganas de comer, lloraba mucho y no

sabíamos porque estaba así; fuimos al médico, al psicólogo pero estaba empeorando ya que no quería salir de su casa, tenía fuertes dolores de cabeza y cada vez estaba más delgada. Hasta que nos recomendaron que vayamos a un curandero y él nos dijo que le habían hecho brujería con un brujo de Huasao”.

(Vilma, 30 años, natural de Cusco).

Así mismo una pobladora de Huasao nos cuenta un caso de su familia cuando recibieron la visita de un brujo, quien dijo:

“...papá, estoy vieniendo a devolverte el mal que yo te he hecho por el bien que tú me has hecho, y se acercó al medio del patio de la casa y con ayuda de un pico sacó un sapo muerto que tenía pelos de mi papá en la boca, luego entró al corral y de la pared sacó un muñequito de trapo hecho con algunas prendas de mi papá, y nos preguntábamos en qué momento robaron la ropa y el cabello de mi papá. Todo esto habían hecho con la finalidad de perjudicarnos tanto a mi familia y hasta nuestro ganado, pero como nunca hemos creído en la brujería no pasó nada”. (Lía, 65 años, natural de Huasao).

De acuerdo a las entrevistas realizadas la persona que hace brujería o hechicería es el brujo o layqa que también es un curandero con esta “especialidad”. El curandero puede descubrir al que ha hecho el embrujamiento y contrarrestar sus efectos, en ese caso asume el papel de watoq y hampeq. Son muchas las personas con dolencias o males desconocidos que atribuyen las causas de su quebrantada salud al influjo de la brujería o hechicería, por tanto, acuden a los curanderos para que los libere de esos hechizos. Según refieren varias personas entrevistadas, se puede hacer brujería con diversos fines: para hacer el “mal” al enemigo, o sea, para que padezca de enfermedades o le pasen desgracias; para “amarrar” al enamorado, pareja o cónyuge; para hacer retornar a la persona amada; para que la pareja, enamorado o cónyuge que se ha alejado no consiga pareja o logre casarse; para que los varones pierdan la potencia sexual, etc. El hechicero lanza conjuros y maldiciones contra la persona a quien se le hace el “mal”, puede preparar pócimas o brebajes para que la persona interesada le dé de

beber a la víctima sin que éste se dé cuenta; también utiliza prendas de vestir, preferentemente íntimas para lograr los efectos del hechizo.

Las adivinaciones y las hechicerías no son propiamente actos o ceremonias que corresponden exclusivamente al curanderismo andino. Aquí, se entrelazan elementos occidentales y andinos, pero por ser practicados por los curanderos se consideran como rituales andinos, provocando gran demanda de la población local, aunque también se puede ver la concurrencia de personas de otros departamentos y hasta de extranjeros.

3.2 Técnicas

Con respecto a las técnicas que utilizan los curanderos del centro poblado de Huasao, nuestros entrevistados refieren:

“Yo sé la lectura en coca ancestralmente, como hacían los incas, también conozco leer la mano, vela, tabaco, maíz, y tengo una forma particular en hacer los pagos a la tierra y los baños de florecimiento”.

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

“Para leer la suerte utilizo la coca, los naipes, la toma de ayahuasca, cada uno de nosotros tenemos distintas formas de hacer nuestro trabajo ya sea para el pago a la tierra, los distintos tratamientos para la curación de las enfermedades”. (Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate).

“Tengo que rastrear primero con la lectura en coca o naipes para saber cómo empezar a curar o hacer los amarres”.

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao).

“Siempre tengo que invocar a mis Apus antes y durante la lectura de coca, para curar enfermedades, para hacer los baños de florecimiento”.

(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao).

De acuerdo a las entrevistas realizadas en Huasao, la mayoría de los curanderos miran la suerte de sus clientes a través de las hojas de coca, naipes, maíz, vela y la lectura en la palma de mano, adecuando las figuras que forman dichos elementos a hechos y personas relacionadas con el paciente.

A. Hojas de Coca

Respecto a la lectura en las hojas de coca un curandero relata:

“En la lectura de coca, ellas saben cómo uno va irse al éxito o fracaso, así sucesivamente el destino, chajchando coca para que te vaya bien a la vista la coca endulza o por lo contrario es agrio, y así sucesivamente los hechos o realidades, el acto ceremonial todo se ve en la mesa si le va a ir bien a la vista florece y si aparece todo oscuro entonces quiere decir que va a pasar muchas cosas.” (Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

Durante la visita a un curandero¹⁰¹ observamos la lectura de coca:

Selecciona las hojas de coca y las coloca en una pequeña lliclla cuadrangular, pidiendo que se ponga una moneda de 5 soles en medio de la coca, luego, dobla los extremos en forma de cruz, lo alza con ambas manos hasta la altura de la cara y presenta una plegaria y repite el nombre de la persona a quien va a leerle su suerte; pide licencia o permiso al Apu, lo bendice con su mano trazando tres cruces sobre el tejido, desdobra la lliclla y antes de abrirla por completo, presiona la superficie pidiendo a la hoja de coca le indique la suerte de su cliente; una vez abierta la lliclla observa la forma en cómo están distribuidas las hojas, si algunas forman cruces y de acuerdo al tamaño y calidad de la hoja, éstas representan acontecimientos y personas relacionadas con el caso del cliente.

En cuanto a estas lecturas, la información varía de acuerdo al curandero que la persona haya consultado. En el caso de Elizabeth Sánchez¹⁰² quien tenía a su papá enfermo y al no encontrar respuesta con los médicos, le recomendaron visitar Huasao, al llegar al centro poblado vio el letrero de un curandero “El Huatón”, quien le dijo a través de la lectura de coca que a su papá le habían hecho un daño muy fuerte, que por eso estaba enfermo y sin fuerzas y que debía hacerle un kuti y baños de florecimiento a él y a la familia. En cuanto a la forma cómo realizó la lectura de coca, ella nos informó:

“Él me mandó a comprar coca y lo echó encima de una mantita tejida, me preguntó mi nombre y hablaba en voz baja como si estaría rezando, no entendía muy bien lo que decía, luego hizo la señal de la cruz sobre la coca

¹⁰¹Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao.

¹⁰²Elizabeth Sánchez, 37 años, natural de Abancay, (paciente).

y empezó a coger las hojas y a derramarlas sobre la misma manta y empezó a decirme lo que pasaba, cuando las hojas salían de cara decía que todo se iba a solucionar más adelante, pero habían hojas de coca que salían volteadas, entonces decía que de todas maneras teníamos que hacer un despacho y baños de florecimiento para que mi papá sane y nos vaya bien". (Elizabeth Sánchez, 37 años, natural de Abancay).

B. Naipes

Respecto al uso de los naipes, un paciente llamado Jorge¹⁰³ nos dijo:

"Yo elegí que me lea la suerte en naipes porque en ahí coincide, en la coca casi no... confío en el señor Huatón porque hace 3 años más o menos, vine a Huasao por recomendación de un amigo, ya que no me estaba yendo bien en lo personal, yo soy de Quillabamba. Me dijeron que por aquí habían buenos curanderos, en especial uno que era de la selva de Echarate llamado Huatón, fue así que lo busqué y me hice leer en naipes... primero barajeó los naipes y de ahí me dijo que lo dividiera en tres partes, luego dijo que escogiera una de esas partes para empezar a leer, yo escogí los naipes que estaban al medio, entonces cogió los naipes y empezó a ponerlas en la mesa de izquierda a derecha, mientras me preguntaba qué era lo que yo quería saber, le dije que no me estaba yendo bien en lo personal fue, ahí cuando me dijo que en los naipes salía un viaje al extranjero y que conocería a una chica por allá, no me dijo exactamente donde me iba ir, pero a los 3 meses después me salió una oportunidad para irme a Italia y me fui, luego de un año que estaba allá, conocí en el trabajo a mi pareja con la que seguimos hasta ahora... esa vez recuerdo que en los naipes se veían monedas habían varias figuras, no recuerdo bien, ya que más estaba concentrado en lo que me decía el señor Huatón. Ahora regresé de Italia para visitar a mis parientes y de paso a hacerme leer otra vez, porque últimamente estamos discutiendo mucho con mi pareja, ella se quedó en Italia... Lo que me dijo esta vez en los naipes es que hay envidia de parte de una mujer, entonces yo deduje que es una ex enamorada que vive en Quillabamba, ella se enteró que había conocido a otra chica en Italia y que me estaba yendo bien, entonces le pregunté al

¹⁰³Jorge, 42 años, natural de Quillabamba-paciente.

señor Huatón que debía hacer, ahí me dijo: haremos un pago para que no se aleje tu pareja; tinki se llama ese despacho... también me recomendó hacerme baños de florecimiento y que me iba a dar un amuleto para contrarrestar la envidia de mi ex enamorada o cualquier daño que me quisieran hacer. Adivinó en los naipes cuando me dijo que tenía un negocio, eso que yo no le había dicho nada, pero sí yo puse un servicio de lavado de autos en Quillabamba".

Con el relato anterior podríamos afirmar que, mediante el uso de los naipes se puede leer la suerte del paciente; esto dependiendo de la confianza y experiencias anteriores que tuvo el paciente en sus visitas al curandero.

C. Pago a la Tierra

Durante nuestras visitas a los consultorios de los curanderos pudimos apreciar el desarrollo de diferentes pagos a la tierra con diferentes fines: para la salud, tinki, kutichi. La mayoría de los curanderos inician el ritual con oraciones católicas como el Credo, el Ave María o el Padre Nuestro, hay algunos que lo hacen en quechua pidiendo permiso a los apus de la zona donde se encuentren; luego extienden una unkuña en la mesa o en el suelo donde coloca todos los elementos del despacho. El papel de regalo o del despacho hace de base y luego servirá de envoltura; con todos los elementos sobre la unkuña procede junto con los asistentes a escoger las mejores hojas de coca haciendo que todos formen con ellas grupos de 3hojas (k'antu), formando hileras o círculos a criterio de cada curandero, las que son depositadas sobre el papel de despacho en forma ordenada. Los participantes de la ceremonia deben entregar los k'antus al curandero, y por cada k'antu deben invocar los favores que se deseen a los Apus y a la Pachamama; el curandero repetirá en algunos casos los pedidos y favores que los asistentes solicitan. Luego, coloca los demás elementos en forma ordenada sobre el papel de despacho, lo envuelve y cubre con la unkuña, procediendo a sahumarlo con el incienso.

El rito transcurre entre la libación de bebidas alcohólicas y masticación de la coca. Los deseos se encuentran en el despacho junto con los elementos del "pago". A continuación, el curandero sale del recinto llevando el despacho, sin la unkuña, para incinerarlo en un lugar especialmente designado para tal acto. El

contenido es colocado al fuego que puede ser de bosta en lugares donde hay ganado bovino o de leños secos donde no lo hay. El curandero al día siguiente o transcurrido determinado tiempo que puede ser de algunas horas, ve el resultado de la incineración. Si se ha quemado todo el contenido y la brasa toma un color blanquecino, es signo de que la Madre Tierra ha aceptado la ofrenda y por tanto, se aseguran buenos augurios; caso contrario, no ha aceptado el “pago”, y posiblemente no se cumplan los deseos de quienes han encargado el “pago”. Hay casos en que el contenido de la ofrenda no es incinerado, solo se entierra; en este caso se dice que se ha “pagado, en crudo”. Las bebidas alcohólicas aparte de ser consumidas por los asistentes, sirven para challar, o sea, para esparcirlas con un vaso o copa en dirección a la salida del Sol en los lugares más importantes de la propiedad del interesado o simplemente en el suelo. Así mismo, los elementos del despacho¹⁰⁴ varían de acuerdo a la finalidad del pago, y el costo también varía de acuerdo al contenido; existiendo dos clases de despachos:

- a) **Despacho entero**, es la máxima mesa que se tributa a las deidades quechuas de mayor respeto y veneración como los Apus, a la tierra y también para sanar enfermedades graves, embrujos, etc.

Los elementos que se emplean para la composición de las mesas y/o despachos son de diferente naturaleza. Se encuentra vegetales: hojas, tallos, flores, frutos semillas, pedazos de raíces; animales: la lana, la grasa, pedazos de piel, fetos o partes disecadas de plumas, pequeñas conchas terrestres, estrellas de mar entera o fragmentada; minerales como: piedras, cristales, también se utiliza ingredientes de uso alimenticio y otros.

- b) **Despacho medio**, está compuesto por algunos elementos del despacho entero.

El despacho medio se utiliza para curar enfermedades leves, pagar a los espíritus del lugar, antes de construir una casa, para llamar el ánimo y otros.

Tanto varones y mujeres tienen particularidades en el desarrollo de la ceremonia del Pago a la Tierra, los elementos que utilizan, los días, la hora, el lugar en donde realizan; al respecto un curandero relata:

¹⁰⁴ Para mas información ver: Dalle “*El Despacho*” (1969:139-156.).

“Para mí los Pagos a la Tierra son 2: uno para la mesa y otro para la tierra, para que recepcione eso, siempre tiene que hacer esto un varón para que haya complementariedad, porque hay una relación entre varón y la tierra, siempre tiene que casarse un varón con una mujer. A veces les digo a la gente que traigan el despacho, a veces me dicen: yo quiero especial maestro, entonces a mí no me gusta engañar, entonces incrementan un feto de alpaca, entonces esa ceremonia se hace agradable para que el dueño también se sienta bien. A veces, yo cuando hay construcciones de obras yo así lo hago en las zapatas en los 4 puntos cardinales entonces nadie ve, entonces con eso rapidito sube la obra sin novedad, no pasa accidente, les cuento: un señor compró una casa por donde era el cine Ollanta y como era antigua entonces muchos acontecimientos habrán pasado y en esa precaución él tenía en su mente remodelar la casa, entonces para que vaya bien la casa, quería un buen pago, entonces vivo lo hemos entregado el chancho especial lo hemos hecho con frutales, cereales; hemos hecho 4 puntos en el eje de su casa para que le vaya bien, entonces un día que pase por ahí, lo habían hecho un hotel de turistas, también como decir: tiene producción”.(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

(Véase fotos nº 26 y 27 en anexo fotos)

Los despachos que se hacen tienen diferentes **finalidades**: para curar el mal de susto, para atraer al ser amado-tinki, para revertir el daño-kutichi.

1. Para curar el mal de susto

Existen diversas técnicas para curar el mal de susto entre las cuales relataremos el caso de la señora Yeny¹⁰⁵, quien fue donde una curandera llamada Dionicia, quien al verle a su hijita¹⁰⁶ le dijo que la esperara un rato mientras hervían hierbas para la curación de su hijita, a quien le solicitamos que nos dejase ingresar con ella al consultorio de la curandera, donde pudimos apreciar el proceso de curación de la niña; la curandera le dijo a la señora Yeny que debía quitarle toda la ropa y ponerla dentro de la tina mientras ella preparaba el agua de hierbas con tres huevos, al mismo tiempo, hacia oraciones en voz baja y procedió a bañar a la

¹⁰⁵Yeny, 40 años, natural de Lima (paciente).

¹⁰⁶Mayra, 3 años, natural de Lima.(paciente).

niña echando el agua desde la cabeza hacia los pies continuando con oraciones y llamando al ánimo de la niña, seguidamente pidió a la señora Yeny que la abrigara mientras la curandera en su mesa armaba un bebé con la ropa (ésta prenda era utilizada por la niña el día en que asustó) de la niña, no dejando de rezar y envolviendo con lanas de color, luego, procedió a realizar un pago y pasarse por todo el cuerpo con el bebé, indicándole a la mamá que debía ponerlo en la cabecera de la cama de la niña por tres noches y luego lavarlo.(véase fotos nº 28 y 29 en anexo fotos)

Sin embargo tenemos el testimonio de un curandero que nos dijo:

“Para curar el susto uso la coca y oración, porque digamos puedes curar con huevo, después rapidito se asusta otra vez, más efectivo es la coca y la oración para mí.” (Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao)

De los testimonios referidos respecto a la curación del mal de susto, podríamos decir que, cada curandero tiene una forma particular de hacer sus curaciones, no existiendo reglas, ni elementos determinados para la realización de los rituales de curación.

2. Para atraer al ser amado

Se realizan amarres, despacho (tinki), brujerías o hechizos. Al respecto:

Carmen¹⁰⁷ después de hacerse leer en los naipes con un curandero conocido como “Willaq Huma”, éste le recomendó hacerse un amarre de prevención. Ella nos cuenta que convive con su pareja, pero parece que él estaba con otra chica y para que ella no lo pierda, sería bueno realizar dicho amarre. Ella nos dijo que había aceptado, pero que para eso ella debía traer una culebra, cabellos de su pareja un día martes de preferencia en la mañana, entonces el día que volvió el curandero procedió a realizar el amarre cortando una franela de color rojo, haciendo como una bolsita, colocando ahí la cabeza y la cola de la culebra envuelta en algodón, previamente habiendo colocado cabellos de su pareja y dos wayruros en la boca de la culebra acompañado de oraciones y lo cosió para luego entregarle y le indicó ponerlo en la cabecera de su cama y llamar cada noche a su pareja con el pensamiento.

¹⁰⁷Carmen, 34 años, natural de Cusco. (paciente)

Así mismo tenemos otra experiencia de Jorge¹⁰⁸, quien visitó al curandero Huatón, éste le recomendó hacer un despacho “tinki”, para mantener la unión con su pareja. El señor Jorge nos permitió ver el contenido del despacho, donde observamos que la mayoría de los elementos eran de color rojo y contenía muchos caramelos símbolo de amor. Así mismo recibió un amuleto para la buena suerte en el amor y el dinero.

3. Para revertir el daño-kuti

Rito referido al cambio de suerte¹⁰⁹, es una práctica realizada por la totalidad de los curanderos porque está muy ligado al empleo de despachos para lo cual nos informan¹¹⁰:

*“Para hacer **kutichi** solo hago martes y viernes, porque acompaña más fuerza, más energía, y tengo que ir a la casa; si te curo en tu casa estas más protegido, porque el kutichi es para cambiar tu suerte cuando te está yendo mal en todo y puede afectar a toda tu familia es por eso que recomiendo hacerlo en tu casa”. (Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).*

“Kutichi hago de preferencia los días martes y viernes, porque son días donde los Apus están con más energía, y el mismo ambiente está cargado de energía, también puedo hacer otros días para quienes vienen y no tienen mucho dinero, entonces lo que aquí vale es la fe de ellos, respecto al lugar puedo hacerlo en su casa o aquí mismo dependiendo de dónde vienen”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate).

Respecto al cambio de suerte-kutichi tenemos la experiencia de Elizabeth Sánchez¹¹¹ quien nos contó que luego de haber ido al consultorio del curandero Huatón hacerse leer la suerte, éste le recomendó que llevara a toda su familia porque les habían hecho un daño y todos estaban siendo afectados, especialmente su papá a quien debía curar primero haciendo el despacho (kutichi) y luego todos debían hacerse baños de florecimiento en un ambiente

¹⁰⁸Jorge, 42 años, natural de Quillabamba. (paciente)

¹⁰⁹Para mas información ver: Lira “El cambio de suerte” (1969:29-41).

¹¹⁰Emiliano Mamani, Cristóbal Huatón. (curanderos)

¹¹¹Elizabeth Sánchez, 37 años, natural de Abancay.(paciente)

acondicionado especialmente para este fin, porque ellos venían de muy lejos y no tenían mucho dinero para pagar el traslado del curandero.

De los testimonios anteriores podríamos afirmar que el kutichi o cambio de suerte se realiza mayormente los días martes y viernes, porque son días que según los curanderos están cargados de energía. Con respecto al lugar lo pueden realizar en su consultorio o en la casa del paciente, dependiendo de la economía de los pacientes.

D. Baños de Florecimiento

Son rituales que consisten en la preparación de hierbas y algunos otros elementos como huesos de animales, huevo; dependiendo del diagnóstico en la lectura de coca o naipes. En su mayoría son con fines de prosperidad en el negocio y trabajo, así como para curar el mal de susto generalmente en niños; teniendo algunos testimonios de curanderos¹¹² y pacientes¹¹³:

“Hago baños de florecimiento, tiene diferentes campos, para el trabajo es otro, para la salud es otro, cualquier cosa yo te puedo curar, uso agua florida ya que eso complementa a las plantas que utilizo y le tengo que pedir a la persona que traiga algunas cosas.

Los baños de florecimiento más que todo es para negocio, yo le digo: traes claveles y rezando la cruz de Caravaca, porque yo trabajo puras oraciones”.

(Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao).

“Para hacer baños de florecimiento mayormente hago en Diciembre, ya que es fin de año, es bueno estos baños, porque es como una limpieza general de todo lo malo que te ha pasado durante el año y en este mes se bota para atraer la buena suerte para el siguiente año, puede ser para el negocio para tener más ventas y así no te falte plata, también hago baños para la salud, el estudio, el amor, puedo hacerte para uno de esos o todo junto dependiendo que diga la coca”. (Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao).

¹¹²Jorge Condorhuanca, Catalina Ccorihuamán y Cristóbal Huatón.

¹¹³Mercedes y Elizabeth Sánchez.

“Los baños de florecimiento puedo hacer para la salud o para la suerte en el negocio o en tus estudios, son limpias que se hace cualquier día o mes, te sirve para botar todo lo malo que te ha estado pasando, y estar como nuevo después del baño, porque siempre hay energías negativas que chocan a uno puede ser por la envidia que te tienen cuando te va bien”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate)

Algunos pacientes nos cuentan su experiencia:

“La curandera Dionicia me dijo que necesitaba hacerme un baño de florecimiento porque no me estaba yendo bien en mi negocio, me citó para que vuelva otro día, ya que tenía que preparar las hierbas. Cuando volví, ya tenía todo listo para el baño y me dijo: vaya quitándose la ropa y su ayudante trajo un balde lleno con agua de hierbas, la señora Dionicia echó unas esencias como agua florida y tenía un olor medio fuerte y estaba tibio, con eso me ha bañado en una tina, desde la cabeza a los pies y mientras eso, estaba rezando despacio, yo no escuchaba casi nada, entonces no entendí lo que decía, pero debe ser bueno todo eso porque ahora me va bien en mi negocio, tengo una tienda y nunca me faltan los clientes, esto hago cada fin de año para que nunca me falte dinero.” (Mercedes, 40 años, natural de Cusco)

“El señor Huatón nos hizo baños de florecimiento, porque toda mi familia necesitaba una limpieza a parte del Kutichi que le hizo a mi papá, él hizo preparar con su esposa el agua para el baño, yo vi que le puso esencias como agua florida, agua de violeta, flores amarillas y blancas, también vi que habían muchas hierbas, sólo reconocí el molle por su olor fuerte, nos hizo entrar a un cuarto donde había una tina grande, entramos uno por uno y nos dijo que debíamos quitarnos la ropa menos la ropa interior; a todos nos bañó desde la cabeza hasta los pies mientras rezaba en voz baja; después del baño todos nos sentímos más tranquilos, es como si todo lo malo se hubiera ido”. (Elizabeth Sánchez, 37 años, natural de Abancay)

E. Amuletos

El “daño” se puede prevenir. Para ello existen objetos mágicos, llamados amuletos o talismanes, que se llevan sobre el cuerpo para atraer la buena suerte

o alejar las malas influencias. El color rojo como los huayruros, las monedas viejas de plata, ajo macho y hembra, billetes de fantasía, son elementos obligatorios para su confección. Para que tengan el poder necesario deben estar debidamente “rezados” por un especialista. Así tenemos algunos testimonios:

“Preparo todo tipo de amuletos más que todo para el amor, negocio que son los que más me piden, porque éstos amuletos que hago son muy efectivos para atraer la buena suerte, yo hago el amuleto con huayruros, billetes de fantasía, cintas rojas, chonta y oraciones, también le pongo esencias como perfumes, agua florida, pusanga; para el amor es diferente, porque entran cosas de color rojo, también pedazos de ropa de tu pareja, así varía lo que yo hago, para el negocio entran otras cosas como billetes de fantasía flores secas de color amarillo, imanes; tengo de todo precio y según lo que quieran los pacientes”. (Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate)

“Los amuletos que tengo lo traigo de Huaraz, algunos también los preparo aquí, siempre con oraciones y algunas esencias que le pongo para que sean más efectivos, mayormente mis amuletos tienen imanes, huayruros, espadas, porque es para todo, o sea es completo, para que te vaya bien en el amor, dinero, salud, estudio, tengo de varios precios, algunos también se pueden llevar como collares, pulseras”. (“Huaracino”, 65 años, natural de Huaraz)

En algunos mercados de Cusco hay una sección dedicada a la venta de diversos amuletos, algunos ya elaborados y otros para su elaboración con el especialista (curandero). Hay toda clase de productos mágicos, como: huayruros, imanes, cola de conejo, cruces de chonta, espinas en forma de cruz, cintas de color, billetes, herrajes, culebras, variedad de polvos.

Según los vendedores, la eficacia de algunos amuletos dependerá de la exactitud con la que el usuario diga la oración correspondiente y siga las instrucciones impresas en el reverso de la envoltura (esto en caso de que el amuleto ya esté elaborado).

(Véase fotos del nº 30-32 en anexo fotos).

3.3 Elementos

Son todos los materiales que usan los curanderos en los distintos rituales, constituyendo una parte muy importante en la actividad del curanderismo, los mismos que han ido cambiando en cantidad, calidad, variedad y procedencia. Algunos curanderos nos cuentan:

“Las cosas que utilizo para el pago a la tierra, para los amuletos los compro en el mercado de San Pedro, allí tengo conocidas que ya saben cómo despacharme lo que necesito, porque cuando les mando a mis pacientes les dan cualquier cosa, por ejemplo una vez cuando le encargue a una señora que comprara un despacho lo compró en otro lugar y estaba incompleto entonces ya no es igual, porque a la tierra y a los apus se les tiene que entregar lo mejor claro que hice el pago pero la tierra no recibe igual y se queda descontenta, por eso yo les pregunto si prefieren comprar ellos o que yo les dé, para que yo compre me tienen que dejar un adelanto y si no les recomiendo donde pueden comprar para que les den completo el despacho”.

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

“Yo mismo compro los despachos en el mercado de San Pedro o en Ccascaparo tengo mis caseras y siempre que voy me atienden bien y me aumentan con velitas o incienso, cuando las personas vienen a consultar y necesitan algún tratamiento especial yo les mando donde mis caseras a comprar despacho o algunas otras cositas que necesitemos para su curación, a veces tengo que viajar a Quillabamba a traer algunas hierbas que necesito para los baños de florecimiento o sesiones de ayahuasca”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate).

A. Procedencia

Las ofrendas están compuestas por elementos provenientes de diferentes regiones del país, utilizando del mismo modo otros importados de la zona altiplánica y del Brasil.

Ello se debe a la diversidad de componentes y a la influencia que ejercen los países antes mencionados en materia de curanderismo.

Para las curaciones mayormente utilizan elementos locales, muy pocos hacen uso de materiales nacionales y algunos extranjeros.

Los curanderos se proveen de materiales para sus diferentes ritos de comerciantes llamados “Hampe Khatus” que se sitúan en los principales mercados de la ciudad del Cusco como son el Mercado Central y el Mercado de Ccascaparo, ambos ubicados en las inmediaciones del templo de San Pedro.

Las vendedoras gozan de la mayor aceptación por contar con un stock variado de mercadería tanto en calidad como en cantidad y precio, no se descarta el que exista un vínculo de parentesco o afinidad entre comerciantes y curanderos, puesto que a su vez los propietarios de estas carpas sirven de nexo de propaganda recomendando a un determinado curandero para que los atienda, sea entregando su tarjeta, dando la dirección o directamente, concertando una cita en el mismo local del “Hampe Khatu”.

(Véase foto nº 33 en anexo fotos)

Es necesario aclarar que las formas de despacho, así como hierbas medicinales, amuletos y toda suerte de material utilizado en la actividad son adquiridas por los “clientes” directamente en los “Hampe Khatus”, recomendados personalmente por los curanderos.

El expendio de dichos materiales parece ser exclusividad de mujeres mayores en el caso del Mercado Central, hecho que va acompañado con la venta de artesanía, prendas de vestir y otros.

En el caso del Mercado de Ccascaparo, se observa que el expendio de materiales para uso curanderil está a cargo de mujeres jóvenes, que dicen haber recibido como un legado ancestral la forma de preparar el despacho de acuerdo a cantidades y elementos determinados. Los costos de los despachos son variados de acuerdo al tipo de rito en el que se los emplea, como también, por la cantidad y calidad de su contenido. Así, los despachos referidos al kutichi y Wiscaska están entre 10-15 nuevos soles, por su composición sencilla y comúnmente utilizado; en el caso de los despachos para venta están entre 15 y 25 nuevos soles. Para el Pago a la Tierra, el más económico y sencillo está entre 20-30 nuevos soles y el más elaborado y costoso es el Celestial Completo, el cual es preparado en grandes cantidades, se dice que muchos de sus elementos son puestos en cajas

y alcanza un costo no menor de 1500 nuevos soles, pueden adquirirse también despachos como el Celestial Medio cuyo costo varía entre 800 a 1000 nuevos soles, y el Cuarto Celestial entre 400 a 600 nuevos soles. También el despacho especial empleado en otros ritos, dependiendo de éstos se extraen algunos elementos innecesarios para tal fin, teniendo un valor comprendido entre 40 a 80 nuevos soles.

Es muy probable que pueda encontrarse despachos de costos menores, pero que a decir de los propios “hampe kathus” no ofrecen las garantías y efectividad del caso, versión recogida en el diálogo con ellos y que puede ser entendida como una forma de competencia y consolidación del propio status.

En el caso de las adivinaciones, el uso de materiales pueden ser nacionales (las hojas de coca, el maíz) o extranjeros (los naipes, las velas).

Para dar efectividad al ritual de amarres de parejas, mayormente se emplean materiales nacionales y extranjeros, para estos ritos principalmente se emplea prendas de vestir y algunos objetos personales manufacturados nacionales y extranjeros, en muchos casos no se puede distinguir unos de otros. Otra suerte de elementos utilizados son cabellos, uñas, objetos que se hallan en contacto directo con las personas a quienes se quiere “amarrar”.

Cabe mencionar que no sólo se efectúan amarres de tipo sentimental sino también con la finalidad de retener a los trabajadores y personas cuya presencia representen un beneficio para quien manda realizar el ritual (familiares, amas de casa, ahijados, socios, etc.).

En los maleficios se usan mayormente elementos locales, muy poco nacionales y extranjeros.

El rito dirigido a la invocación a San Cipriano por ser el libro de origen católico y europeo es de procedencia extranjera, y que algunos curanderos, aunque no lo conocen, lo ofrecen a sus clientes, es necesario mencionar que en el libro de San Cipriano se presentan cientos de sortilegios, curaciones, adivinaciones y demás ritos propios de la época medieval, originando el desuso de algunos elementos y la imposibilidad de tener acceso a otros, al menos en la zona de Huasao.

Para los baños de florecimiento, se emplean recursos vegetales producidos en la zona, como son diferentes variedades de rosas, geranios, retama, claveles,

romero, ruda, etc., además, por la poca posibilidad de que lleguen flores frescas traídas de otras regiones y del extranjero.

En caso de cambio de suerte, mayormente se usan productos locales y nacionales, muy poco extranjeros, aclarando que generalmente para este rito consideran como elementos los despachos, oraciones y algunas otras ofrendas.

B. Tipos de Elementos

Durante nuestras visitas a los consultorios de los curanderos pudimos observar la utilización de diversos elementos de origen vegetal, animal y mineral.

(Véase *fotos del nº 34-36 en anexo fotos*)

1. De origen Vegetal

- Incienso

En castellano se llama incienso en quechua “misk’iasnakk”, es decir, olor agradable. Se emplea en prácticas religiosas y mágicas, su olor es considerado como una ofrenda muy agradable a los espíritus de los antepasados y a la Pachamama, entre otras demandas son solicitadas para cazar a los espíritus malignos.

- Los Huayruros

Son pepitas de dos tipos: primeramente tenemos una que es enteramente roja escarlata, los quechuas la llaman “china wauyrura” o “wayruro femenino”. En cuanto al del color rojo escarlata con una pequeña mancha negra se le llama “orqo wayruro”, que quiere decir “wayruro masculino”. Cuando se manifiesta en las mesas, la asociación del grano masculino con el femenino simboliza el deseo de que los planes amorosos sean realizables próximamente o en el caso de una unión que ya existe, reine en ella el amor, la armonía y para atraer dinero.

Entre los autores que mencionan estos granos como elementos de las mesas, encontramos al padre A. Jorge Lira¹¹⁴.

¹¹⁴Ver: Lira: “Medicina Andina, Farmacopea y Rituales” (1985:106).

- La Willka

Willka, son unas almendras redondas que traen de las montañas o valles de la Convención y Marcapata. Tiene color café y por el centro de la almendra adquieren formas de pie humano, herrajes o en forma de perro.

Su presencia en la mesas es indicativo del deseo de la buena suerte por lo que respecta a los humanos y sus empresas.

Se tiene una referencia de J. Lira que en los alrededores del Cusco son utilizados por sus usos mágicos y singulares.

- La Nuez Moscada

Es integrado en las ofrendas complejas por su alto olor aromático. Además, esta nuez se utiliza para medicaciones diversas que a veces, toma un giro mágico; así como las hojas de la coca se las mastica en el tratamiento del mal de aire.

- El Clavel

Cuando se da inicio o se termina la preparación de la mesa, con bastante frecuencia se siembran pétalos de flores de clavel de colores blanco y rojo sobre ella. El hecho de esparcir claveles sobre la mesa, equivale a una especie de apertura o conclusión ritual, para acabar su carácter mágico religioso.

- La rosa

A veces en lugar de poner claveles sobre la mesa iniciada o terminada, se siembran pétalos de rosas, generalmente blancas. Como en el caso del clavel, sus pétalos son puestos sobre la mesa para acentuar su poder mágico.

- Hanku cañihua

Fruto preferido por los ofrendados, porque además de ser agradable es abundante, porque los frutos son menudos y suficientes, se utilizan en ofrendas benéficas.

- Coca moqullo

Semilla de coca; se pone de doce pares y es muy deseado por las deidades.

- **Sara**

La finalidad de este alimento en los pagos, es efectuar ofrendas benéficas en la agricultura, para obtener un mejor producto. Su utilización en las ofrendas proviene desde épocas del incanato.

2. De Origen Animal

- **Millma**

Las mesas llevan lanas que están cargadas en fibras bastante largas, provienen de los auquénidos, corderos, etc.

Entre los colores más utilizados, aparte de las blancas que son naturales, las otras lanas son teñidas con tintes de anilina, generalmente en amarillo claro, anaranjado, rosado, rojo y verde claro. Es más raro encontrar lanas color café claro, en tal caso se trata de un tinte natural. Al comienzo de la preparación de la mesa, el curandero dispone de esas lanas, escogiéndolas por color, comienza por estirarlas, luego alternando una blanca con una de color, las coloca formando un círculo. A veces, cuando debe entrar un feto en la mesa, el curandero puede adornarlo con alguna de estas lanas, atadas alrededor del cuello y de las patas, antes de ponerlo.

En la composición de mesas maléficas, difieren de las benéficas por su valor, en los cuales son café oscuro, morado y negro. Siempre en función del simbolismo de los colores, estas lanas tienen significaciones malévolas y son generalmente dirigidas a los espíritus malignos, los de color café expresan intenciones de causar disminuciones físicas que pueden ir hasta la muerte, como también pérdidas financieras o desastres agrícolas. En cuanto a las lanas moradas y negras, manifiestan intentos de hacer sufrir al próximo, bajo la forma de enfermedades, accidentes, etc.

Solas o juntas con otros elementos son generalmente trenzadas y utilizadas en circunstancias particulares. Finalmente, en especial las negras y las moradas sirven también contra brujería y en materia de conjuro o de protección contra suertes y desgracias eventuales; en estos casos pueden ser integradas aun en mesas en las cuales todos los componentes son dedicados a los esfuerzos benéficos.

- Sullu o feto

Según los objetivos buscados, las mesas importantes llevan fetos de auquénidos, carneros, cerdos, etc.; los fetos de los auquénidos son puestos en las mesas como dones muypreciados por los espíritus ancestrales y por la Pachamama, los emplean de modo especial para ofrendas complejas.

El hecho de utilizar fetos de auquénidos para prácticas benéficas viene de tradiciones antiguas que atribuyen un carácter sagrado a estos animales, que eran frecuentemente sacrificados durante las ceremonias religiosas. En cuanto al empleo de fetos de cerdo, es cuando los fines son malévolos.

- Wira o untu

En todas las ofrendas se encuentran varios pedazos de grasa animal de un color amarillo claro, esta grasa proviene en especial del pecho de la llama, a veces de la alpaca y muy raramente de la vicuña y del venado.

Existe otra grasa de animal que a veces se emplea para prácticas maléficas, se trata dela grasa del zorro, que es menos aceitoso que el de los auquénidos y de un color más oscuro.

- Conchas marinas

Su presencia en las ofrendas es una especie de pago a los espíritus ancestrales para que concurran y atormenten a los seres maléficos, fuera de este uso particular, estas pequeñas conchas sirven igualmente para prácticas medicinales.

- Estrellas de mar

Se ve en las ofrendas, como símbolo de suerte; los curanderos las clasifican en “orqo estrella”= masculino y “china estrella” = femenino.

Se observa también el uso de batracios, reptiles, aves e insectos.

3. De Origen Mineral

- Kollpa

Su presencia en las ofrendas complejas indica el deseo de ser protegido e inmunizado contra enfermedades atribuidas en especial a fenómenos sobrenaturales, el alumbrido es empleado contra la brujería.

- La Piedra Imán

La función de este mineral en las ofrendas complejas es atraer la buena suerte.

- **Otros elementos**

Utilizan también frutas secas, caramelos, galletas, fideos, pan y deshechos.

- **La uva seca**

Comúnmente llamadas “pasas”. A causa de su sabor, su función en las mesas es la de un alimento para “dulcificar” a los espíritus ancestrales y a la Pachamama.

- **Frejoles**

Con mucha frecuencia se pueden ver en las mesas benéficas frejoles blancos, su presencia en las ofrendas complejas representa una ofrenda alimenticia hecha a los espíritus.

- **Confites, Caramelos, Galletas**

Su presencia en las mesas es por la idea de agradar a la Pachamama, de “dulcificarla”, ya que se piensa que a ella le gustan todos estos distintos dulces.

- **Fideos**

Su función en las ofrendas complejas, es de alimentar a los seres sobrenaturales, tanto a la Pachamama como los espíritus de los antepasados.

- **Figurillas de Estaño**

Son diferentes figuras hechas de estaño, su función en las mesas es de obsequio a los seres sobrenaturales, sin manifestar una demanda particular.

- **Mixtura y Serpentina**

El hecho de desparramar mixtura de papel y cubrir con serpentinas de varios colores sobre la mesa tendría por objetivo ya sea de “concluirlas” o de “honrarlas”.

- **Qori libro o Qolqe libro**

Son pequeños pedazos de papel metálico color plateado y dorado. Es utilizado en las distintas ofrendas.

- **La cruz**

Es de plomo, símbolo de ritual católico incorporado a la parafernalia tradicional de las ceremonias quechuanas.

- Papel despacho

Papel imprenta que sirve para envolver el despacho, es de color blanco para las intenciones benéficas, color rojo para el tinki, papel de regalo para curar el mal de susto, para hacer maleficios debe ser color negro.

- Lloqe Seda, Paña Seda, Panti Seda

El *Paña seda* lo constituyen pedazos de hilo de seda de colores claros (blanco, amarillo, anaranjado), se usan en los despachos benéficos.

Lloqe Seda, lo componen pedazos de hilos de colores oscuros (azul, negro, café, violeta, verde) son para los despachos malévolos.

Panti Seda, son pedazos de hilo de color rosado y rojo utilizado en cualquier tipo de despacho.

- San Nicolás Tanta

Pan de san Nicolás, toman ese nombre un par de panecillos elaborados de harina de trigo con una grabación de la efije de san Nicolás, en una de sus caras.

Además, los laiqas utilizan prendas íntimas de la persona a quien se quiere dañar, o secreciones como excremento, orina y otros.

CAPÍTULO IV

BIENESTAR/ENFERMEDAD EN HUASAO

A. Concepto de bienestar

Existe un término que puede servirnos como marco de referencia para sumergirnos en la profundidad de la lógica de los curanderos sobre el concepto de bienestar o “normalidad”. El término es “Kutichy”, que se refiere concretamente al retorno a la normalidad, entonces la acción de “Kutichy” implica rechazar el agente perturbador que provoca el mal, haciendo regresar a su fuente de origen que puede residir en la tierra, en la acción del layqa o el mal viento.

La normalidad, en cierto grado es considerado como sagrado. Todo lo que es anormal tiene poder sobrenatural. Para su comprensión se ilustra con un ejemplo muy frecuente: el de los campesinos que sufren de defectos corporales se inclinan a ser curanderos (paqos), según ellos tienen poder sobrenatural porque no son normales. Por otro lado, perder el estado normal es diagnosticado como enfermedad, como ciertas limitaciones en la habilidad del paciente para integrarse dentro de la sociedad.

Leach explica esta relación normal/profano y anormal/sagrado¹¹⁵, enfermedad y kutichy pertenecen a la normalidad y por ende son sagrados.

Al respecto, los curanderos¹¹⁶ manifiestan:

“Estar bien es cuando una persona puede hacer normal sus actividades sin sentir ningún dolor físico o espiritual y todo lo que hace le sale bien, sin mayores problemas”. (Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate)

“Cuando vienen a consultar sólo con mirarles puedo saber si esa persona es buena o mala, sintiendo sus energías y al leer su suerte, la coca me confirma cómo está la persona y sí es agradecida con la tierra y los espíritus todo le va a seguir yendo bien, caso contrario surgirán problemas en su vida”.

(Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

¹¹⁵Ver: Leach “Cultura y Comunicación, La Lógica de la conexión de los símbolos” (1985:80).

¹¹⁶Cristóbal Huatón, Emiliano Mamani y Catalina Ccorihuamán.

“Yo presiento cuando alguien va a venir a consultar y leyendo en la coca puedo saber el estado de la persona, y la armonía en su casa o trabajo; a la vista si está bien salen las hojas enteras y sólo necesitara una protección como un baño de florecimiento”.(Catalina Ccorihuamán, 38 años, natural de Huasao)

B. Concepto de Enfermedad

Los curanderos atribuyen a la enfermedad en general, como la falta de armonía entre el ser humano y su entorno social y natural. Creen que la enfermedad se encuentra fuera del organismo humano, pero que se halla en el medio ambiente, es considerado como un ente autónomo y nocivo cuando penetra al organismo. Estas ideas no son equivalentes a lo que manifiéstala ciencia moderna, la cual establece que la enfermedad es algo intrínseco al cuerpo humano, de manera que la enfermedad es como una especie de distorsión temporal o definitiva en los equilibrios vitales.

La muerte es provocada por la enfermedad, entonces la enfermedad es el tránsito entre la vida y la muerte y “Kutichy” sirve para controlarla.

Las crónicas de Polo de Ondegardo dicen al respecto:

“Todas las enfermedades venían por pecados que vuiesen hecho (de no auerreuerenciado al Sol y Luna y Huacas, de no auerguardado ni celebrado de todo corazón las fiestas de los Raymes que son las de los meses del año; acussauanse de la fornicación, en quanto era quebrantar el mandamiento del ynca de no tener mujer agena ni corromper doncella alguna, y de auella tomado sin que se la diese el inca e no por quetuuiesen que la fornicación de si fuese pecado, porque carecían de este entendimiento; acussauanse de matar y urtar, teniéndolo por graue pecado, y lo mismo de la murmuración, principalmente si auia sido contra el ynca y contra el Sol.). Y para el remedio vsauan de sacrificios y vtradeso también se confesauan vocalmente.”¹¹⁷

¹¹⁷Ver: Polo (12).

Sobre el concepto de enfermedad, los curanderos¹¹⁸ manifiestan:

“La enfermedad es cuando una persona de un momento a otro se siente decaído como golpeado, a veces no le da ganas de comer o siente hincones en los pies, entonces te vas al médico y él te da como anestesia y luego, igual sigues, y te va afectando, o sea, va avanzando, o sea, no estás para un médico, sino para el curandero, tal vez te han trabajado una maldad en el pecho, en el pulmón, ahí está el punto por lo cual te sientes mal”.

(Cristóbal Huatón, 37 años, natural de Echarate)

“Cuando uno está enfermo empieza a tener dolores por todo el cuerpo y cuando va al médico éste no le encuentra nada, entonces busca al curandero para que le diga que es lo que tiene y con la lectura de las hojas de coca yo puedo ver de qué está mal mientras le pregunto desde cuándo empezó a sentir dolores, a veces me dicen que mientras la persona trabajaba en la chacra sintió un viento fuerte otros me dicen que al salir de su casa se empezaron a sentir mal entonces yo puedo saber más o menos el origen de su mal, a veces veo también en la coca que le hicieron alguna brujería y es por eso que empeoran sintiendo desgano, falta de apetito y otros malestares en el cuerpo”. (Emiliano Mamani, 52 años, natural de Huasao).

1. Origen de las Enfermedades

Con respecto a la causa de las enfermedades tenemos de origen sobrenatural, de origen natural y humano.

A. De Origen Sobrenatural

- Mal Viento o Soqawayra

Es una enfermedad ocasionada por la posesión maléfica del soqa, es decir, los espíritus de los antepasados que viven en roquedales, sepulturas, etc., y que atacan a sus víctimas cuando caminan solos por esos lugares. Esta enfermedad vuelve tullidos a los hombres, hasta matarlos. Un curandero nos relata una experiencia:

¹¹⁸Cristóbal Huatón y Emiliano Mamani.

“Una vez un señor vino a buscarme pidiendo que vaya a su casa, ya que su familiar se sentía muy mal, entonces al leer en los naipes vi que esa persona estaba muy mal fue así que acudí a su casa y cuando lo vi era un viejito que se quejaba de dolores y que no podía caminar entonces le pregunté: lo que le había pasado y él me dijo que: mientras caminaba cerca al cementerio de regreso a su casa sintió un viento muy fuerte y cuando llegó a su casa, poco a poco empezó a sentirse mal y ya no podía mantenerse de pie entonces le pidió a su hijo que fuera en busca de mi persona...para empezar a curarle le pasé con un preparado de hierbas que tengo desde la cabeza hasta los pies, mientras rezaba; esto repetimos por 3 días seguidos durante la tarde, al tercer día hice un despacho y le dije a su hijo que enterrara el despacho cerca al cementerio por donde le había pasado el mal viento a su papá, en horas de la tarde, antes de que se escondiera el sol y para que a él no le pase mal viento le da un poquito de un preparado que tengo para que se lo tome antes de ir al lugar y también le dije que, mientras enterraba el despacho rezara un padre nuestro, agradeciendo y pidiendo al señor y a los Apus que su papá termine de recuperarse”. (Jorge Condorhuanca, 45 años, natural de Huasao).

B. De origen Natural

- **Pacha Hapisqa**
- Cuando la tierra “agarra” el alma de una persona a raíz de una caída súbita. Los síntomas generalmente son sobresaltos durante el sueño y la pérdida del apetito.

Cuando un enfermo esta grave y al borde de la muerte, se debe confeccionar un muñeco de pichuhuiras (cebo del pecho de la llama), luego, con tako (óxido de hierro) se pinta la parte afectada por la enfermedad, después, se prepara un despacho con el que se soba todo el cuerpo del enfermo tres veces, en seguida se lleva al lugar donde le agarró la enfermedad para quemarlo, en ese momento, el enfermo se siente diferente, decae y empeora, llega hasta el borde de la muerte y si el enfermo logra superar este trance puede sanar y recuperar su salud.

- **Puquio Hapisqa**

La persona que es poseída por el espíritu del manantial, sufre una infección generalizada, le brotan ampollas en el rostro y a veces en todo el cuerpo,

expulsando agua en forma de sudor constante. Al respecto tenemos el testimonio de un paciente:

“Una vez cuando estaba caminando de día por el campo me dio mucha sed por tanta calor que hacía y tomé agua de un manante, yo no creía en lo que mis abuelos me contaban acerca de los espíritus que rondan por esos lugares. Cuando llegué a la casa de mis abuelitos sentía mucha sed y a los pocos días empecé a sudar mucho, mientras más agua tomaba, más me salían unos granitos como ampollitas en mi cara y me asusté, cuando me vio mi abuelita me preguntó si había tomado agua de algún manante, yo le dije que sí, entonces me dijo que la llevara al lugar donde había tomado el agua, ella sabía cómo curar este mal porque su papá era curandero y le había enseñado hace mucho tiempo. Ella hizo unos rezos y enterró cerca al manante un paquetito de color blanco y me dijo que rezara y luego que pida disculpas a los espíritus por no creer en su existencia y tomar su agua sin permiso”. (Javier, 22 años, natural de Urcos)

- **Wayra Hapisqa**

Es provocado por el mal viento, puede llegar a desfigurar el rostro de la persona afectada, también puede causar desmayo y náuseas.

- **Chiri y Qoñi Onqoy**

Ósea, que el exceso de “frio” o “calor” afecta el organismo. El calor puede deberse a la insolación o por estar cerca del fuego, así como por consumir cosas cálidas, licor, frutas.

El frio es provocado por la humedad o por estar en zonas frías. Muchos creen que cualquiera de esos excesos provoca la gripe.

- **Mal de Susto**

Es el espanto que afecta al ser humano por una súbita impresión emotiva que produce la “Huida del alma”, los síntomas son: pérdida de apetito, enfriamiento de la persona y otros¹¹⁹. Al respecto la señora Yeny nos cuenta el caso de su hijita Mayra:

¹¹⁹Para mas información ver: Cáceres ”Susto o Mancharisqa, Perturbaciones Angustiosas en el Sistema Médico Indígena Andino” (2008).

“Un día cuando estábamos en la casa, mi hijita estaba jugando en el segundo piso, mientras yo estaba cocinando escuché un grito, era mi hijita que se había caído de las gradas, le pasé con alcohol llamando a su ánima pero creo que el susto fue muy fuerte porque empezó a bajar de peso, y en las noches lloraba, no podía dormir bien. Esta es la segunda vez que Mayra se asusta fuerte, anteriormente la señora Dionicia me había dicho que esto volvería a pasar sino le hacía curar bien del primer susto que tuvo, esa vez ya no pude regresar donde la curandera porque volví a Lima y pensé que con una sola curada iba estar bien, ya que yo la veía mejor a mi hijita pero después de un año nuevamente le pasa esto, entonces me vine de frente donde la curandera Dionicia porque vi que sus deditos de Mayra se estaban pelando y cada vez estaba más flaquita y casi ya no comía, es así que vine ayer y hoy para que le cure, ayer le hizo un baño, hoy le hará el último baño y un despacho y me pidió que trajera la ropa de mi hija con la que estaba ese día que se cayó”. (Yeny, 35 años, natural de Lima).

(Véase fotos nº37 y 38 en anexo fotos)

C. De Origen Humano

- Mal de Ojo

Es una enfermedad que afecta mayormente a los niños debido a que son más vulnerables a atraer miradas fuertes. El Mal de Ojo siempre procede de alguien cercano, alguien del entorno (familia, vecinos, compañeros de trabajo) y no siempre es voluntario o consciente. La mayoría de las veces nos pueden echar un Mal de Ojo sin ser conscientes de que lo están haciendo.

Los síntomas que los niños presentan son: llanto continuo (sin haber causa aparente alguna), falta de apetito, insomnio (se suelen despertar por la noche).

- Hechizo o Brujería

Se produce por acción del enemigo, en peleas familiares o por envidia de algún vecino, utilizan la brujería para venganza o satisfacer su odio. Para ello solicitan los servicios del Iaiqa (brujo). Al respecto una paciente nos cuenta:

“Vine a Huasco para hacerme leer la suerte con un curandero porque me dijeron que son buenos y me recomendaron a un curandero que atiende a la entrada de la plaza le conocen como Willaq Huma, felizmente hoy día

estaba atendiendo y no tenía mucha gente, me atendió rápido. Cuando me leyó en los naipes me dijo que había una mujer que nos había hecho daño, en especial a mi esposo, ésta mujer ha ido donde un brujo para que nos separemos y ella se quede con mi esposo; el curandero me dijo: "a tu esposo le han trabajado un amarre, seguro que ella ha conseguido alguna ropa de tu esposo y con eso es más efectivo, por eso están discutiendo mucho y ya no hay comprensión entre ustedes". Yo no creía en la brujería, pero sí sé quién es esa mujer; porque una vez cuando yo estaba caminando por la calle, una mujer empezó a insultarme y me dijo que mi esposo no me quería, que la quería a ella y que sólo estaba conmigo por el embarazo, yo no le hice caso y seguí caminando, seguro que es ella porque hasta me amenazó si no lo dejaba a él, ella haría cualquier cosa para separarnos. Entonces el curandero me dijo que tenía que deshacer ese hechizo para que todo regrese a ser como antes, pero que me iba a costar carito y no traje mucho dinero entonces le dije que voy a volver otro día". (Gladis, 28 años, natural de San Jerónimo)

CONCLUSIONES

1. El curanderismo forma parte de la creación espiritual del hombre bajo la concepción mágico religiosa de la relación del hombre y sus divinidades, la creencia en poderes más allá de la capacidad y poder humano; la búsqueda de un equilibrio con la naturaleza, manteniendo bienestar físico y espiritual mediante la reciprocidad con los Apus y/o divinidades a través de prácticas o ritos mágicos dirigidos por especialistas, desde la aparición del hombre hace 2 millones de años antes de cristo. El curanderismo del Perú y Cusco mantiene la religiosidad andina pese a los cambios que tuvo a partir de la invasión de los españoles. El proceso histórico del curanderismo en Huasao de acuerdo a la información bibliográfica que se logró obtener, tiene sus inicios en el distrito de Huaro, provincia de Quispicanchis, departamento del Cusco posiblemente entre los años de 1500-1530 antes de la invasión española. Se podría creer que a raíz de la migración, los curanderos encontraron en Huasao mejores posibilidades para el desarrollo de su actividad, por la cercanía al Apu Pachatusan, quien les brinda protección y tierras fértiles para los cultivos y crianza de animales, siendo respetado y venerado por los pobladores del lugar y pueblos vecinos. Han existido curanderos muy reconocidos por sus aciertos y curaciones; heredando sus conocimientos a sus parientes y personas cercanas a él, como es el caso de Benito Ccorihuamán quien dejó su legado a su nieta la señora Catalina Ccorihuamán.
2. El curanderismo en Huasao persiste pese al avance de la medicina científica, debido a la necesidad que las personas tienen, de creer que hay ciertas enfermedades que el médico no puede curar; enfermedades como mal viento, mal de susto, brujería, etc.; los cuales están fuera del alcance de la medicina científica; en estos casos las personas acuden por recomendación de parientes o amistades a un curandero o curandera de confianza, quienes al atender al paciente lo primero que hacen es un diagnóstico mediante la lectura de coca o naipes para luego recomendar el tratamiento. Así mismo los curanderos adquieren el don de curar mediante fenómenos naturales, revelación en sueños o por herencia de algún familiar. Antes y durante los rituales, los curanderos invocan a su Apu protector y a todos los Apus cercanos al lugar donde se encuentren,

creando un ambiente propicio de sanación, aumentando la fe del paciente hacia el curandero y a los espíritus que habitan en la naturaleza. Para los rituales, los curanderos utilizan diversos elementos de origen vegetal, animal y mineral; los mismos que son adquiridos en los diferentes mercados del Cusco. En Huasao existen watoq, hampeq y laiqa al mismo tiempo; aclarando que en su mayoría son watoq-hampeq, debido a que realizan adivinaciones y curaciones; existiendo una gran demanda por la efectividad de los rituales, propiciando el turismo místico y la migración de curanderos procedentes de diversas zonas del país, quienes introducen el uso de nuevos elementos como: los naipes, el maíz, velas, esencias. Con el motivo de difundir el curanderismo de la zona se realiza una festividad denominada “K’intu Raymi”, la cual es realizada los primeros días del mes de Agosto, donde participan algunos curanderos de Huasao.

BIBLIOGRAFÍA

ANGLES VARGAS, Víctor

1988 “*Historia del Cusco Incaico*”. Edit. Industrial Gráfica S.A. T. I,T. III, Lima.

ARRIAGA, Pablo José de

1920 “*La extirpación de Idolatría en el Perú*”. (Colección de libros y documentos referentes a la Historia del Perú. T. I, 2da Serie. Col. Urteaga-Romero), Lima.

BAEZ Jorge

1988 “*Los oficios de las Diosas*”, Universidad Veracruzana, Félix IX, Xaiapa

BRODA, Johanna y BAEZ Jorge

2001 “*Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*”, Conaculta/FCE. México.

CACERES Ch., Efraín

2008 “*Susto o Mancharisqa: Perturbaciones Angustiosas en el Sistema Médico Indígena Andino*”. Edic. Instituto Nacional de Cultura-Cusco, Perú.

1988/2002 “*Si Crees los Apus te Curan: Medicina Andina e Identidad Cultural*”. Edit. CMA/CICTA; Cusco-Perú.

CAILLOIS, Roger

1942 “*El Hombre y lo Sagrado*”; Editorial Fondo de Cultura Económica; México; Segunda Reimpresión 1996, Traducción Juan José Domenchina.

CALVO C, Rossano

2010 “*Salud y Magia en un Poblado Andino Cusqueño*” en Boletín de Lima, Nº 159, pp. 129-135. Lima-Perú.

CARMONA CRUZ, Aurelio

1993 “*Propuesta de un Marco Conceptual para el Estudio de la Medicina Tradicional Andina*” en Revista Universitaria Nº 135- UNSAAC. Cusco-Perú.

CASTAÑEDA, Carlos

2000 “*Las Enseñanzas de Don Juan*”, 2º ed. Mexico: FCE.

CAYCHO JIMENEZ, Abraham

1981 "Nosografía y Medicina Tradicional", en Boletín de Lima, Nº 16-17-18, pp. 33-64. Lima-Perú.

CAZENEUVE, Jean

1972 "Sociología del rito", Amorrortu Editores, Buenos Aires.

COBO, Bernabé

1993 "Historia del Nuevo Mundo"; Edit. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid.

CHIAPPE, Mario; LEMLIP, Moisés; MILLONES, Luis

1985 "Alucinógenos y Shamanismo en el Perú Contemporáneo", Perú Graph editores, Lima-Perú.

DALLE, Luis

1969 "El Despacho" en Revista Allpanchis Phuturinqa Nro. 1. IPA, Cusco-Perú.

DE LA VEGA, Inca Garcilaso

1918 "Comentarios Reales"; Vol. I. Lima

DEL ZOTTI, Carlo Liberio

1974 "Brujería y Magia En América"; Plaza y Janes, S.A. Editores, Barcelona.

DONOVAN, Frank

1978 "Historia de la Brujería"; Alianza Editorial S.A. Madrid

DOUGLAS, Mary

1973 "Pureza y Peligro una análisis de los conceptos de Contaminación y Tabú". Siglo XXI de España Editores, S.A.

ECO, Umberto

2001 "Cómo se hace una tesis"; Edit. Gedisa, S.A. Barcelona-España

ELIADE, Mircea

1960 "El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del éxtasis"; Fondo de Cultura Económica, S.A. México.

- 1972 “*El Mito del eterno Retorno: arquetipos y repeticiones*”. Madrid,: Editorial Alianza.
- 1998 “*Lo Sagrado y lo Profano*”, Editorial Paidós, Barcelona España.
- FLORES OCHOA, Jorge A.
- 1998 “*La Misa Andina*” en Actas del IV Congreso Internacional de Etnohistoria, PUCP, Lima.
- FRAZER, James George
- 1981 “*La Rama Dorada*”; Fondo de Cultura Económica, México.
- FREUD, Sigmund
- 1999 “*La Interpretacion de los Sueños*”; Madrid, Alianza Editorial.
- FRISANCHO PINEDA, David
- 1988 “*Medicina Indígena y Popular*”; Edit. Los Andes, Lima-Perú.
- 1986 “*Curanderismo y brujería en la Costa Peruana*”; Talleres Gráficos de Lytograph, Lima.
- GAREIS, Iris
- 1963 “*Brujos y Brujas en el Antiguo Perú: Apariencia y realidad en las fuentes históricas*”.Vo. 53 Nº198 Revista de Indias Graficas Urpe, S.A. Rufino Gonzales, Madrid.
- GOW, Rosalind y CONDORI, Bernabé
- 1976 “*Kay Pacha: Tradición Oral Andina*”. CERA “Bartolomé de las Casas”, Cusco.
- GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe
- 1993 “*La Nueva Crónica y Buen Gobierno*”; Edit. Fondo de Cultura Económica, Lima-Perú.
- GUSHIKEN, Jose J.
- 1977 “*Tuno: El Curandero*”; Biblioteca Universitaria, Lima-Perú.
- HERISSE, Marc y ESPARVIER, Jean
- 1972 “*Los Milagros*”; Edit. Bruguera. Barcelona-España

LASTRES, Juan

1951 "Historia de la Medicina Peruana"; U.N.M.S.M. Vol. I. Lima-Perú.

LEACH, Edmundo

1985 "Cultura y Comunicación, La Lógica de la conexión de los símbolos"; Siglo veintiuno de España Editores, S.A. Madrid.

LEVI-STRAUSS, Claude.

1997 "Antropología Estructural". Ediciones Altaya. Barcelona.

LIRA, Jorge A.

1969 "El cambio de suerte" en Revista Allpanchis Phuturinqa Nro.1. IPA, Cusco-Perú.

1985 "Medicina Andina, Farmacopea y Rituales"; Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas" Vol. 6, Cusco.

LOAIZA, Héctor

1998 "El Camino de los Brujos Andinos"; Edit. Diana, México.

MALINOWSKI, B.

1985 "Magia, ciencia y religión". Planeta- Agostini, Barcelona.

MAUSS, Marcel

1970 "Lo Sagrado y Lo Profano"; Barral Editores, S.A., Barcelona-España.

MEDINA CALLER, Wenner Antonio

2003 "Huasao una Nueva Perspectiva de Curanderismo Andino". Tesis para optar título de Licenciatura en Antropología, UNSAAC.

MELENDEZ PALOMINO, Yolanda

2002 "La Ruta Mística Cusco-Huaro: Posibilidad de Diversificación Turística". Tesis para optar título de Licenciatura en Turismo, UNSAAC.

MOLINA, Cristóbal de

1943 "Fábulas y Ritos de los Incas" (Las Crónicas de los Molinas. Col. Francisco A. Loayza, Serie I, T. IV). Lima.

NUÑEZ DEL PRADO, Juan Víctor

1979 "La Jerarquía, Religiosa Andina", Revista Cielo Abierto, No 2, Lima.

PENNERTHORNE, Hugues

1974 "La Brujería"; Edit. Bruguera S.A., Barcelona-España.

PILARES VILLA, Rubén

1992 "Turismo Místico, Parodia o Trascendencia", Fondo Editorial Ayar, Qosqo-Perú.

PODERTI, Alicia

2005 "Brujas Andinas, La Inquisición en Argentina"; Cervantes Publishing-Sidney, Australia.

POLIA MECONI, Mario

1996 "Despierta remedio cuenta" Adivinos y Médicos del Ande", Ed. PUCP, Lima-Perú.

POLO DE ONDEGARDO, Juan

1916 "Información acerca de la Religión y Gobierno de los Incas" en "Colección" Urteaga Romero, vol. III, Lima.

1906 "Instrucción contra las ceremonias y ritos que usan los indios al tiempo de su infidelidad". (Revista Histórica), Lima.

PRITCHARD, Evans:

1973 "Las teorías de la religión primitiva", Siglo XXI, México.

1937 "Brujería, Magia y Oráculos en los Azande"; Edic. Anagrama, España.

RICARD LANATA, Xavier

2007 "Ladrones de Sombra"; Centro Bartolomé de las Casas-CBC. Cuzco-Perú.

ROZAS ÁLVAREZ, Jesús Washington

2005 "Los Paqo en Q'ero" en "Q'ero, el último ayllu inka", edic. 2º, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM-INC, Lima, p. 265-276.

1992 "Sana Sana, Patita de Rana", en El Qosqo: Antropología de la Ciudad. Ministerio de Educación del Japón y CEAC. Cusco.

TYLOR, E. B.

1977 “*Cultura primitiva*”. Editorial Ayuso, Madrid.

TOMOEDA, Hiroyasu

2000 “*Estética del Ritual Andino*”; Museo Etnológico Nacional de Japón, Osaka.

TOMOEDA, Hiroyasu y MILLONES, Luis

1992 “*Mestizos y curanderos: Salud y ritual en el Cusco contemporáneo*”. Museo Etnológico Nacional de Japón, Osaka.

TOMOEDA, Hiroyasu; TATSUHIKO, Fuji y MILLONES, Luis

2004 “*Entre Dios y el Diablo, Magia y poder en la costa norte del Perú*”; IFEA, Fondo Editorial de la PUCP, Lima.

URTEAGA, Horacio y ROMERO, Carlos A.

1916 “*Relación de las Fábulas y ritos de los incas*”, en “Colección de libros y documentos referenciales a la historia del Perú”, Vol. I. Lima-Perú.

VALCARCEL, Luis E.

1964 “*Historia del Perú Antiguo*”, T. II; Edit. Juan Mejía Baca, Lima-Perú.

VALDIVIA PONCE, Oscar

1986 “*Hampicamayoq: Medicina Folklórica y su Substrato Aborigen en el Perú*”; Ed. UNMSM, Lima-Perú.

VALDIZAN, Hermilio

1944 “*Historia de La Medicina Popular Peruana*”; Edic. Hora del Hombre, Lima-Perú.

VALDIZAN, Hermilio y MALDONADO, Ángel

1985 “*La Medicina Popular Peruana*”; Ed. Facsimilar de la U.N.M.S.M. Lima-Perú.

VAN DEN BERG, Hans y SHIFFERS, Norbert

1989 “*La tierra no da así no más: Los ritos agrícolas en la religión de los aymaras-cristianos*”; Edit. CEDLA, Netherland.

MAPAS

- <http://www.map-peru.com/es/mapas/ficha-los-distritos-de-la-provincia-de-quispicanchi-1>
- <http://www.map-peru.com/es/mapas/ficha-distrito-de-oropesa>

ANEXOS

ANEXO N°1: MAPAS

Mapa N° 1

Oropesa es un Distrito de la Provincia de Quispicanchis.
(Fuente: Gobierno Regional del Cusco)

Mapa N° 2

Zona de investigación :
Comunidad de
Huasao, hoy
Centro Poblado

Huasao pertenece al distrito de Oropesa
(Fuente: INEI)

ANEXO Nº 2: FOTOS

Foto Nº1

Curanderos-hechiceros
(Fuente: Guaman Poma de Ayala¹²⁰)

Foto Nº2

Centro poblado de Huasao

¹²⁰Ver Guaman Poma “Nueva Crónica y Buen Gobierno” (1993:199-200).

Foto Nº 3

Capilla del Centro Poblado de Huasao

Letreros de los curanderos y curanderas de Huasao.
Foto Nº 4

Mural del "Maestro curandero inka"

Foto Nº 5

Letrero del "Maestro curandero Willaq Huma"

Foto Nº 6

Cartel del curandero Jorge Condorhuanca

Foto N°7

Letrero de la curandera Dionicia Quispe

Foto N° 8

Letrero de la curanera Catalina

Foto N° 9

Letrero del curandero Huaracino

Foto N° 10

Cartel del curandero Cristóbal Huatón.

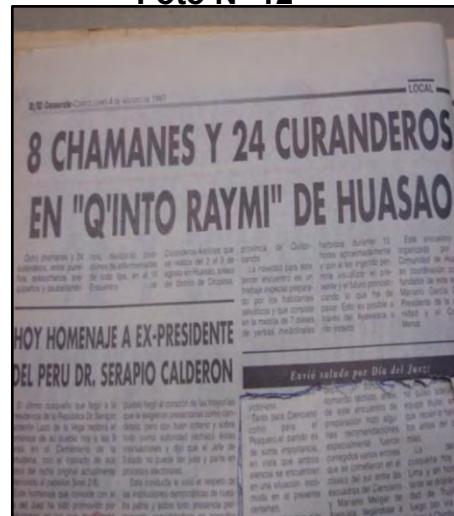
Difusión del K'antu Raymi en el diario El Comercio de Cusco.

Foto N° 11

Año 1995

Foto N° 12

Año 1997

Foto N° 13

Año 1998

Foto N° 14

Año 1999

K'antu Raymi 2012

Foto Nº 15

Local donde se llevó a cabo el evento.

Foto Nº 16

Consultorios (carpas hechas de totora)

Los Curanderos de Huasao.

Foto Nº 17

"Maestro Curandero Inka"

Foto Nº 18

"Curandera "Dionicia"

Foto Nº 19

Curandera "Catalina" y su esposo el Sr. Susano Tito.

Foto Nº 20

Curandero "Huatón"

Foto Nº 21

Curandero "Huaracino"

Foto Nº22

Benito Ccorihuamán Vargas,
fue uno de los primeros curanderos más reconocidos de Huasao.

Foto N° 23

Basilio García, curandero huasahuino
actualmente atiende en su domicilio en el Distrito de San Jerónimo.

Foto N° 24

Personas esperando obtener un cupo para ser atendidos por Don Basilio.

Foto Nº 25

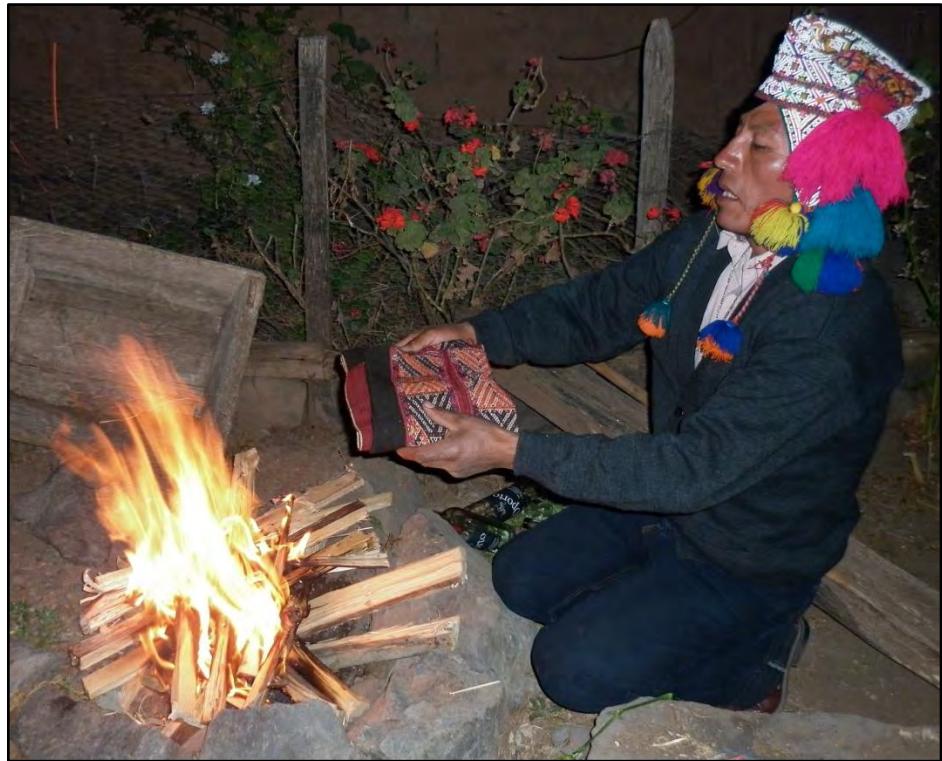
Catalina, curandera realizando la lectura en coca.

Foto Nº 26

Emiliano, curandero realizando la ofrenda para la mesa.

Foto Nº 27

Emiliano quemando la ofrenda para la tierra.

Foto Nº 28

Curandera Dionicia
realizando un baño para curar el mal de susto a una niña de 3 años.

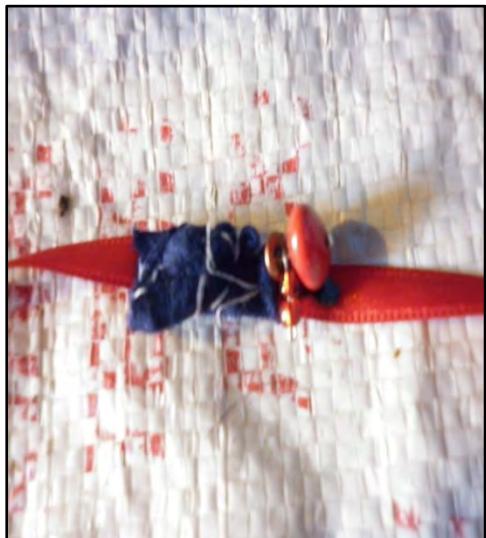
Foto Nº 29

Curandera Dionicia realizando un despacho para curar el mal de susto a una niña de 3 años.

Algunos amuletos

Foto Nº 30

Amuletos para atraer al ser amado.
negocio.

Foto Nº 31

Amuleto para la buena suerte en el
negocio.

Foto Nº 32

Amuletos para la buena suerte en la salud, dinero y amor.

Foto Nº 33

Hampe Khatu en el mercado de San Pedro.

Diversos elementos utilizados por los curanderos.

Foto N°34

Huayruros

Foto N° 35

Figurillas de estaño

Foto N°36

Feto de alpaca.

Niña con mal de Susto, debido a una caída; síntomas: ojos hundidos, dedos enrojecidos y con pequeñas heridas.

Foto Nº 37

Foto Nº 38

