

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

E. A.P. DE ANTROPOLOGÍA

**El mundo religioso de los Luya y Chillaos.
Un análisis contemporáneo en los pueblos
de la provincia de Luya – Amazonas**

TESIS para optar el Título Profesional de Licenciado en Antropología

AUTOR:

Elmer Antonio Torrejon Pizarro

ASESOR: James Joseph Regan Mainville

Lima – Perú 2007

**A mis padres, hermanos y demás familiares.
Al padre Jaime Regan, mi maestro.
A los pobladores de la Región Amazonas
y muy en especial a los pueblos de la
Provincia de Luya. A mis informantes
ya fallecidos, doña Bartolina Velayarse y
Julia Castañeda, mi abuela.**

*“Los guerreros hablan del chamanismo como si fuera una ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo un instante, para dar al hombre esperanza y propósito; los guerreros, viven bajo el ala de esa ave a la que llaman **el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad**”*

Don Juan Matus. Carlos Castaneda

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	6
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	12
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION.....	19
I. REFERENCIA HISTÓRICA DE LOS LUYA Y CHILLAOS.....	43
1. OCUPACIÓN GEOGRÁFICA.....	43
1.1. La Montaña de los Guerreros.....	46
2. LOS LUYA Y CHILLAOS Y LA CULTURA DE LOS CHACHAPOYAS.....	49
2.1. Los Chillaos y Chachapoyas: “Hombres Guerreros de las Neblinas”	49
2.2. Datos Históricos de los Luya y Chillaos.....	53
2.3. Macro Etnias: Una Reinterpretación Socio – Histórica.....	55
3. ORIGENES Y ETAPAS DE LA CULTURA.....	59
3.1. Desarrollo Humano de los Luya y Chillaos.....	59
3.2. Fases Culturales de los Luya y Chillaos.....	64
II. LA RELIGIÓN Y SU RELACIÓN CON LA ECOLOGÍA Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LUYA.....	70
1. LA INTERACCIÓN DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA.....	77
2. LA COSMOVISIÓN SIMBÓLICA DE LOS ANTIGUOS LUYA Y CHILLAOS.....	79
3. EL PAPEL FEMENINO EN LOS LUYA Y CHILLAOS.....	84
4. LOS PURUNMACHOS Y EL CULTO A LOS ANTEPASADOS.....	87
5. LOS SERES SOBRENATURALES EN LOS PUEBLOS DE LUYA.....	95

6.	EL SINCRETISMO RELIGIOSO EN LOS PUEBLOS DE LUYA.....	97
7.	RITUALES Y MITOS CONTEMPORÁNEOS.....	99
III.	EL PENSAMIENTO RELIGIOSO Y EL SISTEMA ECOLÓGICO: PASADO Y PRESENTE.....	105
1.	PROCESO HISTÓRICO DE LA RELIGIÓN Y COSMOVISIÓN.....	105
1.1.	En la Cultura Autóctona.....	105
1.2.	En la Cultura Colonial.....	106
1.3.	En la Cultura Actual.....	108
2.	MANIFESTACIONES RELIGIOSAS.....	110
2.1.	Fuentes Culturales.....	110
2.2.	Creencias y Prácticas Religiosas en la Provincia de Luya.....	118
2.2.1.	Los Seres Sobrenaturales Autóctonos.....	118
2.2.2.	Los Seres Sobrenaturales No Autóctonos.....	122
2.2.3.	Culto a los Santos Patronos.....	127
2.2.4.	Brujería: Daños y Maleficios.....	131
2.2.5.	Curanderismo: El Arte de Sanar.....	134
2.2.6.	Los “Lugares Pesados”: Hábitat de los Seres Sobrenaturales.....	136
2.2.7.	El Culto a los Muertos en la Actualidad.....	139
2.2.7.1.	Los Anticipadores de Muerte.....	139
2.2.7.2.	El Día de los Muertos.....	142
3.	ASPECTOS INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO.....	145
3.1.	Entorno Social.....	145
3.2.	Aspecto Ecológico.....	148
3.3.	Proceso Histórico – Cultural.....	151

IV.	CONCLUSIONES.....	155
V.	BIBLIOGRAFÍA.....	157
VI.	ANEXOS.....	163
	❖ CUADROS.....	165
	❖ MITOLOGIAS.....	172
	❖ MAPAS.....	185
	❖ GLOSARIO.....	188
	❖ SIMBOLOGÍAS.....	211
	❖ GUIA VISUAL.....	227

EL MUNDO RELIGIOSO DE LOS LUYA Y CHILLAOS. UN ANÁLISIS CONTEMPORÁNEO EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS.

*“Así volverán a encontrarse los dos hermanos después del transcurso de los siglos – continuo Sangama – habrá lucha, pero breve. El hermano selvático, transformado de acuerdo con la evolución de su medio, vibrante de dolor y de placer, atesorador del sufrimiento y de la risa, contraerá sus músculos potentes y el superhombre caerá abatido a sus pies de vencedor. Vendrá después el equilibrio. Y de la fusión del hombre deshumanizado con el hombre de la selva, que aparta cuanto aquél ha perdido – su enorme efectividad – surgirá una nueva civilización basada en **la religión y la moral**, sólidos cimientos de un imperio universal, bajo la égida de Dios...”*

Arturo Hernández
Sangama

INTRODUCCIÓN

La investigación se basó en la descripción y análisis de la religión y cosmovisión de 09 pueblos de la Provincia de Luya, entendidas dentro del proceso histórico marcado por las influencias determinantes del contexto ecológico y sociocultural.

El mundo religioso de estos pueblos es un espacio que permite entender el orden, estructura y organización de estas sociedades contemporáneas en un marco temporal, influenciados por el desarrollo civilizatorio de la sociedad y el medio ambiente. Es en este espacio que se han reproducido representaciones materializadas de un conjunto de arquetipos ideológicos que han potencializado históricamente las formas de organización social entre los pueblos de la provincia. Esta propuesta temática me conllevó a investigar las bases conceptuales del pensamiento y la subjetividad de

estos pueblos, que arrastran una tradición religiosa a través de un conjunto de construcciones simbólicas, ya sean orales o materiales que en muchos casos han perdurado en el tiempo, y continuamente se manifestaron en la organización social.

La religión de los Luyanos ha sido desde siempre el instrumento cultural que desempeña el papel mediador entre la ecología y la organización social, es decir las formas de influencia de la primera y las formas de función y estructura de la segunda, entendidas tal relación en el tiempo. Así por ejemplo, para la época pre – inca en los antiguos territorios de esta zona *“cada ayllu y pueblo – o grupo de ayllus y de pueblos – vivió en forma independiente de los demás. Cada ayllu se desarrolló libremente en su pueblo y en su marca o parcialidad. Cada ayllu tuvo su jefe independiente de los otros. Los curacas de ayllu no estuvieron subordinados a nadie”* (Espinoza 1967: 233).

Entendemos este ordenamiento social, en primer lugar, desde la ecología y su influencia sobre las antiguas etnias de los Luya y Chillaos para habitar ciertas áreas que reúnan las condiciones de adaptabilidad, que una vez asentadas en un territorio poseían autonomía política y social. Este ordenamiento étnico remite plantear también sobre la necesidad de estos grupos de controlar diversos pisos ecológicos. La relativa cercanía de los ecosistemas de sierra, ceja de selva, selva alta y selva baja, y los limitantes geomorfológicos para asentamientos contiguos, han conllevado

a que la influencia ecológica haya cumplido este preponderante papel en la organización.

En segundo lugar, cada etnia poseía un panteón teocrático diverso, en razón a las características sobresalientes de cada área ecológica habitada. Esta afirmación se corrobora en la visita a diferentes asentamientos arqueológicos donde encontramos simbologías teocráticas que caracterizaban y representaban a cada asentamiento humano.

Simbologías que responden a creencias en razón al entorno ecológico y al orden religioso imperante: las simbologías de Chanque guardan una correspondencia y significación muy diferente a las simbologías de Revash o Carajía, por ejemplo.

Ahora cabría mencionar que este ordenamiento social autónomo no era tan rígido, porque a nivel de cultura se conoce el dominio universal de tres símbolos: el Zig zag, el Rombo y la Greca, que suponían *“la estilización de los dioses serpiente, caimán y felino”* (Lerche 1995: 80), respectivamente y que a diferencia del panteón teocrático local, estos símbolos cumplían la función de unión y conciliación de los pueblos a nivel regional, formando una sola creencia y culto unilateral en torno a esta dogma tripartito, con la intención de contrarrestar posibles invasiones por parte de otra culturas.

Los mitos, las leyendas, las creencias, los símbolos, encierran intrínsecamente modelos y normas de comportamiento individual y colectivo, permitiendo que los patrones culturales de organización de la sociedad conlleven a estructurar las formas de funcionalidad dentro de cada pueblo de los Luya y Chillaos.

Es indudable que el actual desarrollo de la provincia, partirá de una sustantiva identificación del hombre con sus elementos culturales y ecológicos; pero a la vez hay que tener en cuenta el escaso interés de la comunidad académica para conocer y reconstruir la historia de estos pueblos y en general de toda la Región Amazonas, el cual se refleja en los pocos estudios realizados por investigadores comprometidos con la zona.

Los pueblos de la Región Amazonas han estado históricamente involucrados dentro de un orden de equilibrio entre su cultura y naturaleza. Han sabido sobrellevar sus vivencias y acciones cotidianas dentro de un marco de organización social, parametrados sobre la base de ideas religiosas que parten justamente de estas tipologías eco – culturales.

La organización social se ha desenvuelto a través de un conjunto de relaciones de significación, contextualizados dentro de una dimensión simbólica. Tomando la idea de Bourdieu se puede decir que en los pueblos actuales de la provincia, *“las representaciones y el lenguaje han*

participado en la construcción de la realidad social” (Corcuff 1998: 35), siguiendo siempre ciertas condiciones e influencias culturales y ecológicas que han tenido que ser previamente inscritas en las mentes y las instituciones. Los efectos de una teoría filosófica, simbólica y ecológica de estos pueblos, tradicionalmente actúan sobre el mundo social, institucionalizando un orden y equilibrio socio – ecológico.

La investigación recurre al conocimiento histórico de la vida cotidiana, que se activan en el interior de situaciones socioculturales y ecológicas. Bien lo dice Alfred Schutz, que *“el conocimiento erudito del mundo social se apoya en el conocimiento ordinario” (Corcuff 1998: 53).* Es que la realidad de la vida cotidiana, contiene pautas de clasificación en función de los cuales los otros son aprehendidos y tratados en los intercambios directos entre los hombres. Así, el conocimiento cotidiano de estos grupos sociales, se apoya en una reserva de experiencias logradas históricamente, donde el mundo intersubjetivo, cultural y ecológico juega el papel de entrada en la construcción de la organización y el orden de la realidad social.

La institucionalización de la organización social, se ha legitimado a partir de un orden cognitivo y normativo. Es decir, formas simbólicas construidas a partir del conocimiento teórico y práctico de los pobladores en relación con su entorno social, cultural y ecológico.

La investigación se plantea como problema central, conocer y comprender las formas y maneras de cómo a través de la historia de los pueblos de la Provincia de Luya, la religión ha estado influenciado por la subjetivación sistemática de elementos del medio ambiente circundante; y luego de convertirlos en símbolos con altos contenidos rituales, los objetivaba y/o exteriorizaba sobre la organización social, convirtiéndolos en un culto colectivo. Esta relación tripartita (Ecología – Religión – Organización Social) históricamente en esta provincia, ha ido construyendo la conciencia colectiva de conservación de algunos elementos de la ecología.

Lo que complace de esta investigación es haber formado parte activa del mundo investigado. Ser amazonense, y sobretodo luyano, me hace conocedor del espacio ecológico y humano investigado. Soy parte de este mundo, donde el hombre y la ecología a través del tiempo, viven una relación armónica; transfigurada por medio de un pensamiento religioso que se recrea constantemente y donde el hombre rinde honores a sus espíritus, y los espíritus dan vida a la ecología y la cultura creativa de los hombres.

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Objetivos de la Investigación

1.1. Objetivo Principal

Reforzar la identidad de las poblaciones con relación a sus recursos culturales y ecológicos, conociendo y rescatando el pensamiento religioso y poniendo en relieve su construcción a partir de la influencia ecológica y la cultura (contemporánea y ancestral).

1.2. Objetivos Específicos

- Conocer las relaciones que se construyen entre el hombre y la ecología, y como el medio ambiente influye directamente sobre el pensamiento religioso en los pueblos de la Provincia de Luya, a través de su desarrollo histórico.
- Por medio del estudio de la religión y el sistema de creencias, comprender la estructura étnica y formas de identidad cultural en los pueblos de la Provincia de Luya – Amazonas.
- Rescatar mitos, leyendas, creencias, símbolos, etc. con altos contenidos religiosos donde se destaque el culto a los seres sobrenaturales autóctonos y no autóctonos de los pueblos investigados de la Provincia de Luya.

2. Hipótesis de la Investigación

- Se producen relaciones dinámicas de las manifestaciones religiosas entre lo propio y autóctono en relación con la ideología cristiana en los pueblos de la Provincia de Luya.
- El contexto ecológico, históricamente está influenciando en el desarrollo de la organización social, creando normas y valores que se han exteriorizado a través de diversas manifestaciones religiosas.
- Las manifestaciones y representaciones religiosas esconden una estrecha relación con la organización social, familiar y el contexto ecológico. Inclusive las manifestaciones religiosas autóctonas y católicas influyen a través de la historia sobre la organización social de manera paralela y constante.
- El aspecto religioso de los pueblos de la provincia con relación a sus símbolos culturales y ecología, produce medios de prevención y control en algunas personas, que luego se vierten en normas sociales. Así, a través del temor y el miedo se impide a las personas transitar ciertos lugares considerados “*pesados*”, limitando el ingreso a ríos, chacras, restos arqueológicos, bosques; permitiendo de esa manera una construcción conciente de conservación de algunos de los recursos naturales y culturales.

3. Delimitación de la Investigación

3.1. Delimitación Espacial.

La investigación se enmarcó en 09 centros poblados (Luya, Lamud, Cohechan, Conila, Chocta, Cruz Pata, Olto, El Oratorio y Cáclic) que pertenecen a la Provincia de Luya. Todos estos pueblos están ubicados en la cuenca del Jucusbamba y guardan estrechas similitudes en cuanto a cultura, historia, religión, economía y ecología.

La Provincia de Luya se encuentra ubicada en la parte sur oeste de la Región Amazonas. Su límite por el norte es con la Provincia de Utcubamba, por el este con las Provincias de Bongará y Chachapoyas, por el sur con la Provincia de Chachapoyas y por el oeste con el río Marañón.

El área de estudio posee una ecología dominante de bosque húmedo – montañoso bajo tropical, teniendo una temperatura media de 20°C y una precipitación de 1000 a 1500 mm; por su ubicación en la vertiente oriental de los andes, pertenece a la zona de ceja de selva.

Históricamente los antiguos pobladores han tenido que luchar arduamente con la naturaleza para constituir zonas de vida con aceptables condiciones ambientales y sanitarias, proveyendo un favorable desarrollo agrícola y ganadero.

El relieve del área de estudio es muy empinado, agreste, con presencia de cerros, bosques, pampas, ríos, quebradas, lagunas y otros. Sus suelos están dominados por una delgada capa de fragmentos rocosos con abundante matriz arcillosa y materiales humíferos.

La erosión de los ríos, en el fondo de los valles, acelera los derrumbes que se generalizan por amplias áreas modificando la geomorfología. Se suma a ello la obra del hombre que corta y quema el bosque, lo que favorece una erosión violenta producida por las lluvias y el agua que arrastra la delgada capa del suelo y dejan al descubierto las rocas.

El clima se caracteriza por frecuentes neblinas produciendo bastante humedad en las zonas cálidas y lluvias en las zonas templadas. La flora predominante son “montes” verdes como los arbustos y pequeños árboles que forman bosques de refugio; también existen líquenes, briofitas y helechos y es característico en esta área la presencia de orquídeas y huicundos. La fauna en la Provincia de Luya es variada encontrando al mono choro de cola amarilla en proceso de extinción, al oso de anteojos, la sachacabra o venado del monte, el puma, halcones, loros y muchos otros animales.

3.2. Delimitación Temporal.

La investigación se circunscribió dentro del proceso de desarrollo histórico del área de estudio. Es sabido que para comprender la religión de los grupos humanos es imprescindible reconstruir la historia de estos pueblos. Lograr analizar y comprender los elementos simbólicos de las sociedades antepasadas que se desarrollaron en esta área fue una de las actividades realizadas con la investigación.

Los trabajos de campo y gabinete se realizaron desde el año 1999. En el transcurso de este tiempo estuve avocado a rescatar las fuentes orales, escritas y materiales que versan sobre el desarrollo del pensamiento religioso de los pueblos actuales, dentro del desarrollo histórico de sus grupos humanos.

Las herramientas de análisis se configuraron al estudio y análisis de los mitos, leyendas, creencias, simbologías pictográficas, archivos documentales, elementos ecológicos. En realidad se puso énfasis en las formas de pensamiento y significación que se construyen desde la religión a partir del entorno cultural y ecológico. Las experiencias previas en el área me han proporcionado diferentes visiones y material de investigación sobre el tema. Son muchos años que estoy trabajando con la temática de la religión, ante la necesidad de comprender el pensamiento y comportamiento cotidiano de los pueblos actuales.

4. Planeamiento de la Investigación

4.1. Antecedentes

En general son escasos los estudios antropológicos en la zona ya que se conoce mucho más sobre la arqueología y la lingüística. Por mi parte llevo muchos años trabajando sobre el tema, y con la ayuda de compañeros y profesores de esta universidad he logrado conjugar la antropología, arqueología, ecología e historia en mis trabajos realizados, que muchas veces llevan la marca de la influencia ecológica en la interpretación simbólica del pasado y el presente.

En el tema de religión y cosmovisión, los trabajos son pocos; más que análisis exhaustivos existen descripciones generales de las creencias y seres sobrenaturales que han sido elaborados en su mayoría por profesores de la zona.

Realizar estudios en esta área es reconfortante, aparte de conocer nuevas manifestaciones culturales, también es gratificante observar la belleza y exuberante ecología y su potencial desarrollo turístico que posee. Investigadores que han elaborado trabajos interesantes son: Raimondi, Middendorf, Vandelier, Langlois, Reichlen, Horkheimer, Ruiz Estrada, Kauffmann Doig, Waldemar Espinoza, etc.

4.2. Descripción

La investigación consistió en el trabajo tanto en campo como en gabinete, donde se puso en acción un amplio estudio interdisciplinario que permitió formular conceptos, hipótesis y nuevas teorías sobre la temática de la religión en esta área.

La investigación implicó un arduo trabajo físico y mental, ya que se tuvo que visitar diferentes pueblos y caseríos que en la mayoría de los casos se tenía que ir caminando, sorteando ríos precipicios y bosques. Se visitó puntos ecológicos y restos arqueológicos estratégicos para el análisis simbólico y la interpretación religiosa. Se recopiló algunos mitos, creencias y relatos diversos de los pobladores.

El análisis lingüístico de palabras oriundas de la región también fue tomado en cuenta debido al profundo significado que guardan intrínsecamente. Se puso énfasis en el pensamiento y significado sobre el entorno natural y cultural; es decir, sobre restos arqueológicos, cerros, cataratas, bosques, animales, plantas y otros.

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION

Conservamos en nuestros pueblos actuales vínculos todavía fuertes entre el medio ambiente y las prácticas culturales del hombre. La presente investigación busca entender y explicar el origen de los rasgos y patrones culturales religiosos de los antiguos Luya y Chillaos y de sus pueblos actuales, dentro de su influyente ecología.

Luego, con esta construcción ideológica, observar como a través de la historia se ha ido organizado la sociedad; y como es posible encontrar formas de conservación del medio ambiente a través de este proceso de interiorización y exteriorización de ideas religiosas, dentro de un marco construido en una particular organización social.

El hombre vive dentro de un ambiente determinado y trata de adaptarse a éste para poder sobrevivir. De su hábitat que lo rodea obtiene los productos que le permiten satisfacer sus necesidades básicas. Hasta aquí estamos tratando con un unívoco satisfactor que es el hombre, pero hay que entender que en este proceso de relación naturaleza – hombre se produce *"la interacción de rasgos físicos, biológicos y culturales al interior de una unidad territorial"* (Steward 1955: 31); el punto es tratar de comprender el rasgo humano de la civilización que introduce el hombre: *la cultura*.

La construcción de patrones culturales dentro de la sociedad, permite a sus integrantes diferenciarse de los demás seres vivos, ya que constituye sus principales herramientas de dominio y expresión de sus inquietudes e intereses. El hombre con la cultura, relaciona diferentes aspectos de su vida con su entorno social y ecológico. En esta relación mencionada (hombre – naturaleza) se observa como el medio satisface las necesidades humanas vinculando e influenciando sobre el patrón cultural con que el hombre se inserta.

Desde sus orígenes el individuo o grupo social ha manejado la idea retórica de la redistribución, es decir, ante la satisfacción de una necesidad es necesario devolver la deferencia al facilitador. Esta práctica humana ha constituido (y lo sigue constituyendo) un papel preponderante de sobrevivencia humana, en el marco de relaciones con la misma sociedad y su ecología.

Analizar la naturaleza de los grupos y sociedades humanas, nos permite descubrir las reacciones del hombre con relación a su contexto ambiental benefactor; crea y recrea conceptos y métodos histórico – culturales para retribuir a su entorno ecológico. La religión es el método universal mas viable, y a la vez, mas complejo de corresponder con la deferencia que nos entrega el espacio ecológico. Como patrón cultural humano, nace en principio en estrecha relación con la naturaleza.

El hombre entonces observa a su entorno ecológico, no solamente como un satisfactor de sus necesidades primarias (alimentación, vestido, hábitat, etc.), sino también se percató que se producen fenómenos, verificables en unos casos e inexplicables en otros. Quiere comprender a su hábitat holísticamente, y es en esa actitud, que descubre fenómenos que le son inverosímiles a su grupo social y trata de plasmarlos imaginariamente dándoles autonomía vital.

En suma, construye una concepción religiosa que tiende a deificar ciertos fenómenos y actores (bióticos y abióticos) que sirven como modelos para la construcción y desarrollo de la organización social.

La religión cumple un papel mediador entre la ecología y la organización social, ya que en torno a ella *"se construye un conjunto de valores y objetivos específicos, un cuerpo de conocimientos y creencias"* (Steward 1995: 35).

Es un patrón cultural, que interioriza al entorno, dándole un carácter sacralizado; formando de esa manera todo un sistema imaginario que influye en la formación y desarrollo de la organización social. Estas concepciones se exteriorizan a través de símbolos (ritos, mitos, arte rupestre, danzas, creencias, etc.) que se perpetúan históricamente en una sociedad.

Este concepto engloba toda la preocupación del hombre para entender y comprender su medio ambiente. Este pensamiento ideológico posee *"la capacidad creadora de potenciar la autoafirmación de la identidad y cultura de nuestros pueblos"* (Grillo 1990: 101); ello justamente se refleja en la forma influyente de los símbolos sobre la organización social.

Los mitos, creencias, pictografías, ritos y otros poseen un potencial conjunto de valores y normas que sirven como paradigmas para ordenar moralmente a los grupos sociales.

Tomemos un ejemplo como referencia y reconstruyamos el gráfico elaborado. La serpiente, como un elemento biótico de la ecología, ha sido vista por muchos pueblos como un ser aterrante en unos casos, y beneficioso en otros. El hombre ha interiorizado sus principales características y los ha volcado para construir un culto en torno a este animal, conllevándolo en la mayoría de los casos a sacralizarlo y deificarlo. Luego, le ha insertado en la sociedad exteriorizándolo por medio de los símbolos. Es decir, después de subjetivarlo lo materializa, involucrando para ello la organización social.

A partir de aquí, el grupo humano ingresa en un proceso de insertar en su ordenamiento social, los modelos que dictan los símbolos construidos con relación a las características de las serpientes (visión, cambio de piel, rapidez, movimientos, etc.).

La estructura y función social sufre cambios constantes, sin romper el equilibrio con la ecología. Resulta entonces, que dependiendo del imaginario religioso colectivo construido, algunos grupos sociales pueden considerar a ciertos elementos de la naturaleza como favorables o *desfavorables*¹, apuntalando a una conciencia conservacionista.

Se observa de esta manera como la religión *"es un ejemplo del número infinito de eslabones que sirven tanto para ligar un sistema cultural como para hacerlo parte compatible del ecosistema total"* (Meggers 1976: 14). En otras palabras se puede volcar la religión hacia la conservación de la naturaleza, tal como lo hacían los antiguos Luya y Chillaos, que veían a su ecología como el verdadero espacio de culto, por ello lo respetaban y conservaban.

De la misma manera hoy, estas prácticas conservacionistas son realizadas por la mayoría de grupos étnicos de la amazonía (nativos y campesinos). Además de explotar calculadamente a su ecología, crean en torno a ella un espacio de culto y adoración.

La religión supone entonces un proceso histórico que involucra construcciones y reconstrucciones del pensamiento humano dentro de un

¹ Se entiende desfavorable – como en la mayoría de los casos – a aquellos elementos que causan temor en el hombre; ello no quiere decir que éste se deshaga de estos elementos ecológicos, al contrario, trata de no relacionarse con ellos predeterminando de esa manera su conservación. El venado por ejemplo, para algunas sociedades no es comestible porque se lo asocia con el diablo por lo tanto su caza se ve restringida conservando la especie.

espacio y tiempo determinado. Es una *"empresa humana por la cual se establece un cosmos sagrado... []...algo extraordinario y potencialmente peligroso, aunque sus peligros pueden ser dominados y su potencia adaptada a las necesidades de la vida cotidiana"* (Berger 1971: 40).

El hombre dispone de la religión para dominarse a si mismo, a su sociedad y naturaleza. Individualmente potencializa sus valores internos para actuar en el grupo: *"determinadas cualidades psicológicas son requisitos previos para ostentar la jefatura en la política o la religión"* (Lowie 1972: 21).

El curandero tradicional es un modelo del psicologuismo religioso. Éste personaje incorpora conocimientos plenos del mundo cultural y natural, construye toda una ideología de normas y valores en torno a ellos, los vuelca a su sociedad; influyendo decididamente en su organización y obteniendo así un poder político o religioso por sobre los demás.

Socialmente, la religión es una institución muy útil en el desarrollo de los grupos humanos. Construir y entender un mundo social, es su fin para obtener el provecho material y moral. Para las teorías sociológicas, la religión es una expresión de la conciencia colectiva, que reafirma los sentimientos comunes a través de normas y reglas intersubjetivadas. Esta corriente propugna, que la sociedad transfigurada simbólicamente es la religión. En suma, la religión es la misma sociedad y *"es en medio de*

estos ambientes sociales efervescentes... []...donde parece nacer la idea religiosa” (Durkheim 1968: 32).

El entendimiento de la naturaleza por parte de la religión, surge justamente ante una situación de problemática existencial y del reconocimiento etiológico de los acontecimientos y fenómenos que en el hábitat se producen. El hombre utiliza su cultura para crear patrones de reconocimiento de su ecología, un sistema de símbolos que se encierra dentro de un contexto sacralizado.

Esta imaginación simbólica de la naturaleza por medio de la religión, *“ofrece al hombre una visión congruente y amplia del mundo que lo rodea y despierta un sentimiento de admiración reverente, en el que muchos humanos se han apoyado, y aun se apoya el orden social...” (Silva 1986: 338).* La perspectiva ambiental, reclama su propia manera de percibir el proceso histórico; debido a que el desarrollo de la organización social, las manifestaciones orales y materiales del pasado y el presente, sobrellevan la influencia marcada de la ecología.

Los datos e informaciones de las fuentes orales y materiales a las que tuve acceso, me permitieron entender la vida cotidiana de estos pueblos, desde el eje de equilibrio entre hombre y su ecología. Encontrar las conexiones entre el medio ambiente y las pautas sociales, económicas, políticas y culturales contribuyó a comprender que *“los diferentes*

sistemas sociales son respuestas bastante directas a la explotación de determinados medios ambientales con técnicas especiales” (Marzal 1996: 270).

Es necesario entender que las formas de organización social están vinculadas a la transformación tecnológica de los ecosistemas, y el primer patrón cultural históricamente accesible ha sido la religión; que con todo un sistema de doctrinas, cargadas de valores y normas, ha influido directamente sobre la manera de insertarse a la naturaleza.

Las técnicas de aprovechamiento de la ecología, en la mayoría de los casos, esta cargada de un contexto místico y sagrado. Así, en torno a la caza o la siembra – tanto en la amazonía como en el ande – existen un conjunto de rituales y mitos, que permiten el desarrollo exitoso de dichas actividades; tratando de mantener siempre el eje de equilibrio (hombre – naturaleza), donde la sobreexplotación del ambiente por parte del hombre, es censurada social y religiosamente².

La religión y los seres sobrenaturales que se construyen, se convierten de esa manera en directos celosos guardianes y protectores morales, no

² Al igual que en la amazonía baja existe el Chullachaqui, ser sobrenatural que vigila que los cazadores no cometan excesos en sus actividades; entre los habitantes de la provincia habita el Shapingo (diablo), el Purunmacho y la madre de los árboles que protegen la fauna y la flora, provocando en los intrusos, enfermedades incurables que llevan a la muerte. Estas creencias se colectivizan convirtiéndose intrínsecamente en normas conservacionistas. De esta manera este tipo de creencias, construye en el pensamiento religioso de algunas personas, limitantes colectivos intersubjetivados que hacen imposible recorrer o transitar ciertas áreas a determinadas horas del día. Para los pobladores estos espacios son llamados *“lugares pesados”*.

solo del medio ambiente, sino también de la comunidad. Significan para el grupo social, respuestas a la necesidad de una concepción organizada del universo para poder entenderlo y relacionarse equilibradamente. La religión entre los pueblos de la Provincia de Luya, siempre ha sido un mecanismo cultural para resolver las ansiedades surgidas de la incapacidad para predecir, comprender y controlar los acontecimientos sociales y ecológicos.

A través de un conjunto de rituales, formas de culto, prescripciones morales, mitos, cultura material y lo mas importante, por medio de un grupo unificado de creyentes; contribuyeron sustancialmente a construir en la colectividad, un material simbólico que describía y explicaba las visiones que poseían sobre su mundo.

La identidad juega un rol importante en la comprensión histórica del desarrollo religioso de estos pueblos. Ésta, entendida como un conjunto de construcciones sociales que tiene que ver con aptitudes para la comunicación y la acción de compartir ideas, creencias, costumbres para la convivencia colectiva.

Sus elementos comunes dentro de la sociedad, integran al grupo por medio de la interiorización de símbolos, motivaciones y sentidos; y se reconoce la identidad, cuando se exteriorizan estos elementos subjetivados ante la presencia del *otro*, ya sea individual o colectivo.

Para el caso de los actuales pueblos de la provincia, las identidades culturales se estructuran dentro de las relaciones de parentesco, la comunidad local, las cosmologías religiosas y la tradición; generando así, una seguridad ontológica y funcional del individuo como activo integrante del grupo social.

Los pueblos visitados, son portadores de arquetipos culturales que funcionan dentro de entornos ecológicos específicos e influyentes. De aquí, se desprende la existencia de una estrecha relación entre la ecología y la organización social, entendiéndose la última como la estructura física de la identidad.

La activa construcción y reconstrucción de identidades en los pueblos de la provincia, parte justamente de esta estrecha relación que tienen con su espacio ecológico. La tierra, los ríos y los bosques con todos sus recursos, han jugado un papel histórico en la formación sociocultural de sus grupos humanos.

Comparten un conocimiento profundo de su medio ambiente y ponen en práctica diversas expresiones simbólicas para representar la relación equilibrada entre el hombre y su naturaleza. Es parte de la conciencia histórica de estos pueblos, *“los conocimientos propios sobre la fauna, la flora y el medio ambiente, que son científicos por ser el resultado de milenios de observación y experimentación”* (Regan 1998: 141).

Las identidades de estos pueblos, contruidos en torno al espacio ecológico circundante, cumplen un objetivo primordial en el proceso de conservación del medio ambiente. Los espíritus del bosque, de los árboles, de los ríos, de los cerros, de los animales, etc son los reguladores en las actividades de “explotación” del medio ambiente. Las creencias colectivas, sostienen que existen seres sobrenaturales (*Shapingos, Duendes, Purunmachos, Solpeculebras*) que vigilan y protegen a la ecología.

La intromisión depredacionista del hombre no es compatible con el equilibrio ecológico. Los pueblos crean mitos, creencias y leyendas que encierran códigos de conductas para actuar sobre la ecología; romper estos códigos implica un castigo por los espíritus guardianes de la ecología. Es de esta manera que en la mayoría de los casos se regula el accionar humano sobre su naturaleza.

En todo caso, podemos sostener que entre la sociedad y su medio ambiente, se da un principio de reciprocidad que cuando es roto por el hombre, sufre un castigo divino de una fuerza o algún ser sobrenatural. Este castigo, representa la materialización y el reconocimiento de que se ha infringido y está en constante amenaza el orden social. La relación con la naturaleza, es vivida de la misma forma; ya que para ellos la naturaleza tiene autonomía, posee una propia vida: *en suma es personificada*.

En nuestra realidad actual, somos conscientes observadores de los cambios que ocurren en el entorno de estos grupos sociales. Si comparamos nuestra vida con la de nuestros padres, o nuestros pueblos actuales con la de los antepasados, notaremos que los “tiempos han cambiado”. Hay que entender, que estos cambios no son exclusivos de nuestras sociedades actuales, porque históricamente el hombre y su colectividad han experimentado reemplazos y alteraciones en sus comportamientos y actividades tradicionales según sean sus necesidades.

Sin embargo, los cambios ocurridos en la mayoría de los casos, no han significado un satisfactor de las necesidades y por ende no se ha dado solución a los problemas básicos. Muy al contrario, a resultado ser un proceso desequilibrado e injusto, ya que el orden de las transformaciones siempre ha estado marcado por la perspectiva etnocéntrica y de alienación por parte de las “sociedades desarrolladas”.

Este proceso ha conllevado que los actores sociales, luchen contra este devenir transformativo: o bien han extremado sus organizaciones para fortalecer su identidad, radicalizando sus preceptos ideológicos en contra de la intromisión forzada del mundo occidental; o en todo caso, han ingresado a procesos de adaptar elementos a sus culturas existentes. Según Herskovits y Linton, este proceso se denomina aculturación y se refiere *“a todos los fenómenos que se producen cuando grupos de*

individuos con culturas diferentes entran en contacto directo y continuo, con los cambios subsiguientes que se producen en los patrones de uno o de otro grupo, o en los dos” (En: Silva 1986: 202-203).

El hombre de los Luya y Chillaos, ha enfocado siempre su atención en construir una conciencia histórica a partir de la visión de sus antepasados y de la realidad actual. El campo de la agricultura, la pesca, la religión, la organización social, etc son manifiestos activos de la continuidad de un pasado histórico dentro de las marcadas influencias que acontecen actualmente.

El punto de partida para entender esta conciencia histórica o mejor dicho esta identidad, es concentrarse en el análisis de cómo las manifestaciones tradicionales y en importancia la religión, han influido de sobremanera en la construcción y reconocimiento de la identidad; obviamente, teniendo en cuenta el contacto de estos grupos sociales con la intromisión histórica de ideologías externas.

Esta continuidad por un lado, y sincretismo cultural por otro, han sido incorporadas dentro del patrón cultural religioso mediante las narrativas míticas y las prácticas rituales, *“reconociendo que el mito y la historia son modos complementarios de la conciencia histórica... []...sin pasar por alto la importancia de las visiones que las sociedades amazónicas tienen sobre su pasado y presente” (Santos 1996: 379-380).*

Entre estos pueblos, la cultura y la sociedad, han ido transformándose históricamente; no solamente por los cambios socioculturales internos, que bien surtían influencia en la continuidad o reconstrucción de la tradicionalidad; sino y en importancia por las influencias de las sociedades externas como la inca y la española en la antigüedad, y las sociedades modernas actualmente.

A nivel de religión, los incas y españoles introdujeron sistemas ideológicos que transformaron parcialmente el pensamiento autóctono. Construyeron nuevas formas de unificación colectiva en torno a sus preceptos doctrinales, sin destruir o extirpar totalmente los elementos básicos de la religión autóctona. En sus inicios, la adoración a los dioses tutelares del incario, marcó una nueva etapa entre las etnias de los Luya y Chillaos. El surgimiento de esta nueva identidad, más que una construcción perenne, significó adecuarse a una temporal expansión militar y política de los incas; la estrategia por parte de estas etnias consistía primordialmente, en la sobrevivencia biológica y cultural.

Con la entrada de los procesos evangelizadores, a cargo de los religiosos católicos, los antiguos Luya y Chillaos se insertan en un proceso largo de acomodación y reordenamiento sociocultural y religioso. Los sistemas ideológicos foráneos que se insertan, se tornan en algunos casos unívocos, ya que todo se centra en la adoración a un solo dios cristiano.

La permanencia de los evangelizadores, provocó luchas de aceptación y rechazo de sistemas religiosos; y terminó en *“una yuxtaposición y reinterpretación de elementos que ha enriquecido ambas tradiciones (religión autóctona y católica) a pesar de cualquier efecto negativo” (Regan 1983: 373)*. En otros términos, el sincretismo ha significado la aceptación y reconocimiento de los principales preceptos doctrinales de ambas religiones.

Las prácticas religiosas de los pueblos de Luya, Lamud, Cohechan, Conila, y los demás investigados, están encaminadas a un fin general de establecer y mantener determinados modos de conducirse, que hacen posible que estos pueblos conserven el orden social establecido y la armónica convivencia de sus individuos dentro del grupo. Sus curanderos, brujos y la diversidad de seres sobrenaturales creados; influyen directamente en las formas de pensamiento, modificando o fortaleciendo los conocimientos y el desempeño práctico de la organización social.

El hombre y la mujer de estos pueblos, antes de insertarse y actuar en su espacio social o en otro foráneo, tiende primariamente a *“poder determinar cuales son sus intereses y calcular costes y beneficios, en todo caso deben asegurarse de su identidad mediante la pertenencia a un colectivo unificado” (Corcuff 1998: 82)*.

La trascendencia moral, ha ocupado siempre un lugar preferente en diversos aspectos. La religión de estos pueblos, ha construido permanentemente normas morales para regular y reafirmar los valores últimos sobre la cual reposa la organización social; y uno de esos valores sociales, es la identidad. Sus mitos, rituales, las prácticas religiosas de curanderismo y brujería, el panteón sobrenatural; todas estas manifestaciones religiosas, encierran un conjunto de normas y valores morales que regulan el desempeño de la colectividad.

La identidad como la conocemos, es muy dinámica ya que esta cambiando permanentemente; pero al mismo tiempo, posee elementos cargados de una profunda conciencia ideológica tradicional, que permanecerá dando continuidad a la cultura. Pueden cambiar varios aspectos en la forma de vivir y de pensar de uno de estos pueblos, pero sus miembros se siguen reconociendo cómo tales.

El desarrollo del hombre desde sus inicios, siempre ha estado influenciado por su ambiente físico circundante. En primera instancia, su necesidad de sobrevivencia lo conduce a interactuar con la naturaleza a través de las actividades de recolección, caza y pesca bajo la forma nómada o itinerante. El escaso desarrollo social y tecnológico de los primeros hombres, les conllevaron a ser dependientes activos del medio ambiente para satisfacer sus necesidades primarias.

Es en esta coexistencia de tiempo y espacio de la naturaleza y el hombre, cuando se empieza a forjar y construir las ideologías religiosas. El hombre, adopta una conciencia con relación a su mundo físico y observa que la retribución a éste, debe fijarse en la explotación calculada de su entorno. El gasto excesivo de sus recursos naturales, involucra la insatisfacción de la necesidad primaria: *la sobrevivencia*.

Es en este contexto que la religión se nutre de conceptos diversos en relación con la naturaleza, conceptos que se sacralizan según las necesidades humanas. En todo caso, se construye en torno a los elementos naturales, un complejo sistema ideológico cargado de normas y valores morales que colectivizados, buscan la adoración de algunos de estos elementos; conllevando, el respeto hacia el medio ambiente y por ende su conservación.

Aquí, la religión históricamente, juega un papel decisivo en la legitimación colectiva de estas normas y valores conservacionistas por medio de los mitos y ritos. La religión dentro del espacio y tiempo histórico de la humanidad, ha constituido ser un mecanismo cultural de apropiación de la realidad. Cuando hablamos de ésta, no solamente nos estamos refiriendo a lo social, sino también a lo físico, a lo palpable, a lo observable; en resumida cuenta al entorno natural.

La apropiación de esta realidad, se basa en un proceso de construcción de ideologías, que interpretan los elementos y fenómenos de la naturaleza dándoles un sentido sagrado y moral. La redistribución humana para con su medio ambiente, se funda en estas ideologías religiosas; ya que encierran usos y costumbres sociales de preservación de este medio ambiente, que se desarrolla igual, adyacente y en paralelo a la vida humana.

Observamos hasta aquí, que en los marcos y modelos ideológicos contruidos por la religión, se produce un conjunto de conocimientos que *“podremos analizarlo, no como falsificación de lo real, sino como una manera de conocer el mundo que contribuye a la reproducción y transformación...”* (Ansión 1987: 43); tanto de los factores socioculturales como de los elementos ecológicos.

El mantenimiento pleno de ciertos elementos sociales y ecológicos, son las formas humanas principales que conllevan a los principios conservacionistas. El móvil de esta histórica práctica social, se funda en que los seres vivos, incluyendo el hombre; requieren del mantenimiento activo de sus recursos para su existencia.

Los usos del ambiente natural para el hombre de los Luya y Chillaos, históricamente ha incluido el aprovechamiento racional y calculado de los recursos ecológicos. La alimentación en base a carne, frutas y hojas; la

vestimenta elaborada con cueros, pieles, fibras y lanas; el uso de la flora y fauna con fines ornamentales, construcción, medicinales y religiosos; han conformado recursos potenciales para su aprovechamiento calculado y subsistencia del hombre.

La disponibilidad de estos recursos para la satisfacción de necesidades, confluye en la construcción de un conjunto de conocimientos, donde se concibe y comprende a la naturaleza en forma integral (suelo, aire, agua, animal, planta, hombre y medio ambiente) y autónoma (vida propia y paralela). Es decir, en contraste con las actuales sociedades occidentales, el medio ambiente se concebía y concibe como un sujeto y no como un objeto.

La religión y sus prácticas rituales, enmarcados en una variedad sistemática de símbolos, interpretan y dan significado a los actos y usos que realiza el hombre *en y de* la naturaleza, creando obligaciones de cooperación entre los miembros de la colectividad para con su medio ambiente.

El carácter sagrado y místico de estas normas y valores, se materializan en los mitos y prácticas rituales y *“consagran las relaciones hombre / ambiente, en algunos casos identificando nuestro origen a partir de otras especies, en otros creando antagonismos o reglamentando el uso de algunas especies.”* (Morán 1993: 19).

Los hombres de estos pueblos, apuntalan a integrar el conocimiento sobre las diversas formas de comportamiento de sus pueblos con los sistemas ecológicos particulares en la que se encuentran. El uso y manejo adecuado de la biodiversidad, ha establecido una relación histórica de convivencia con el medio ambiente.

Es por eso necesario, promover los conocimientos, innovaciones y prácticas de estos pobladores en la conservación no solo del entorno ecológico, sino y en importancia de los móviles ideológicos e históricos que permiten el mantenimiento de estos recursos naturales. Aquí, nos situamos en un espacio de sostenibilidad de los recursos ecológicos y culturales para las futuras generaciones.

A lo largo de su historia, los peruanos y en particular los pueblos de la amazonía, han dependido en gran medida del uso de los recursos ecológicos para satisfacer sus necesidades. Sus prácticas cotidianas para la subsistencia, confluyen en capacidades de reconocimiento sobre rutas estacionarias, áreas potenciales de aprovechamiento, ciclo reproductivo de especies, oportunidad de cosecha de recursos y áreas destinadas a la conservación.

La vida de estas poblaciones, es sobre todo un proceso largo y complejo de adaptación tanto al medio natural como a las normas sociales tradicionalmente heredadas. La manera de percibir el mundo, es el

resultado de procesos íntimos de relación con su ecología. El mundo esta conformado por divinidades y espíritus protectores del hombre, de los animales, de las plantas y poseen un poder intrínseco; canalizando sus fuerzas para hacer el bien o el mal al individuo o grupo social.

Estos seres controlan el orden y accionar de los fenómenos de la naturaleza y también el comportamiento y accionar del hombre mediante el control sobrenatural. En buena medida, *“puede decirse que el universo está animado de una suerte de latencia numinosa que se condensa en una serie de entidades supranaturales, cada una con un papel y una ubicación específicos, y en cuyas relaciones el hombre afirma y define su condición existencial.”* (Silva 1981: 33).

Ante tanta complejidad y variedad ecológica, es comprensible la aparición dinámica y continua de ciertas tipologías ideológicas por parte de los hombres de esta cultura. Su actitud ante su mundo circundante, se manifiesta en sus prácticas religiosas, a través de una adaptación reguladora que se funda en un espacio sociocultural de *“comportamientos e ideologías que permiten un alto grado de flexibilidad en las respuestas a las presiones ambientales”* (Morán 1993: 69).

Es de importancia reconocer que la cultura de estos pueblos a través de la religión, ha tratado de reconocer la importancia de la ecología; se ha buscado constantemente, la legitimación social de sus elementos.

Los grupos sociales de los Luya y Chillaos, han comprendido que desde sus construcciones ideológicas, *“la dimensión ética y moral es importante para determinar el valor existencial que se refleja en la simpatía, responsabilidad y entrega que algunas personas (y su colectividad) pueden sentir por las especies y ecosistemas”* (Encarnación 1992: 61-62).

La religión en esta área, es quizás el aspecto de la cultura que más claramente refleja la influencia del entorno en el pensamiento. Los dioses son los entes supranaturales que regulan el accionar humano sobre la naturaleza. Seres teocráticos, que nacen de la subjetivación simbólica de los elementos ecológicos y que son condicionantes fundamentales, en la conformación de la escala de valores para la conservación del entorno.

La continuidad y los cambios acontecidos en estos pueblos, aseguran que las ideologías construidas cumplan su rol como mediadores entre el medio ambiente y la colectividad. El mantenimiento de la tradicionalidad y la necesaria transformación, a través del proceso histórico, han surtido efecto en el cuerpo ideológico de los Luya y Chillaos y sus pueblos contemporáneos.

Actualmente se comprueba que en los pueblos estudiados, los ritos y relatos míticos expresan verdaderos lenguajes *“a través del cual se traduce toda una filosofía que abarca la explicación de la vida y la muerte, del cosmos y de la historia, y que formula las normas éticas del*

comportamientos social” (Ansión 1987: 189). En todo contexto, la ética de la mayoría de estos pueblos, va a girar en torno a la protección de los suelos y la preservación de sus recursos naturales; medios materiales que ideologizados, en última instancia aseguran su sobrevivencia.

El uso de la ecología con tecnologías adaptadas a las características físicas del entorno, y el aprovechamiento máximo de los recursos; son sustentos científicos y prácticos que radican en preceptos religiosos, a través de la concepción colectiva que tienen sobre la tierra, las plantas, los animales y del universo en su conjunto. La importancia a rescatar entre los pueblos investigados, es que el conocimiento y la tecnología que hacen uso, revierten en una correspondencia directa o indirecta con su religión; manejando integralmente sus recursos, donde se conjugue estrategias de desarrollo; basado en la viabilidad económica, la aceptabilidad social y la sostenibilidad ecológica y cultural.

I. REFERENCIA HISTÓRICA DE LOS LUYA Y CHILLAOS

1. OCUPACIÓN GEOGRÁFICA

La cultura antigua de los Luya y Chillaos ocupó un área estratégica en el área nororiental del Perú. Su situación particular de asentamiento, lo definió como un centro intermedio de intercambios comerciales y culturales entre sociedades de la selva baja, los andes y la costa.

Su ámbito territorial comprendía las actuales Provincias de Luya y Utcubamba en la Región Amazonas. Los límites de expansión cultural – aun no derroteros, debido a que se siguen encontrando restos arqueológicos – han sido tratados por cronistas e investigadores contemporáneos.

Sus límites por el occidente, estaba demarcado naturalmente por el curso del río Hatunmayo (hoy el Marañón), colindantes con los grupos Caxamarcas y Pakamuros (actual Jaén); ello en razón a los estudios etnohistóricos de Waldemar Espinoza, realizados en 1967 (*Espinoza 1967*). Por el oriente, su difusión cultural se expandió hasta inmediaciones del río Utcubamba, en estrecho contacto con las etnias y pueblos de los *Chachas*.

Por el sur, los límites según el cronista Chachapoyano Blas Valera (*En: Garcilazo 1963*), abarcaba hasta la zona de Pías (La Libertad); mientras que para los investigadores Duccio Bonavia y Warren Church (*En:*

Bonavía 1968), en base a sus exploraciones y excavaciones, los circunscribe hasta inmediaciones del Gran Pajatén y Abiseo. Según la investigación ceramográfica realizada por Ruth Shady (*Shady 1987*), por el norte abarcaron hasta la zona de Bagua.

Cabe anotar, que el máximo desarrollo y expresión cultural de los Luya y Chillaos, estuvieron en las cuencas del Jucusbamba, Utcubamba, Marañón, Huaylla Belén y Magunchal. Estas arterias fluviales, son las principales cuencas donde se encuentran los rasgos esplendorosos de desarrollo dejado por esta civilización, el cual se manifiesta en sus monumentos arqueológicos como Kuelap, el Complejo Vilaya, Chipuric, Revash o Carajía; y es también en estas arterias fluviales, donde se ubican los principales pueblos de la actual Provincia de Luya (Luya, Lamud, Cohechan, Conila, Ocallí, Tingo, etc).

El área de los andes nororientales, fue el refugio ecológico de los Luya y Chillaos. Esta región ecosistémica, presenta una brusca variedad de medio ambientes, influidas por las diferencias en cuanto a altitud, temperatura y precipitación; y en importancia por la capacidad transformadora del hombre que realiza sobre la ecología.

Estos refugios ecológicos, se ubican en la vertiente oriental de los andes. Una zona intermedia entre ande y selva que se le conoce como ceja de selva, cuya *“formación vegetal es efímera debido a la obra devastadora*

del hombre agricultor, ganadero, maderero o recolector” (Pulgar 1989: 65), o como lo denomina Raimondi: ceja de montaña, “donde la vegetación en general no es tan espesa y faltan los corpulentos árboles de los terrenos bajos y cálidos” (Raimondi 1957: 286-287); y es que la “vegetación enana” que caracteriza a estos bosques de neblina, esta conformada en su mayoría por una variedad de epifitas, musgos y líquenes.

Los antiguos Luya y Chillaos, tuvieron que luchar arduamente con esta variada ecología para adaptarse a ella y constituir zonas de vida con aceptables condiciones ambientales y sanitarias. Acondicionaron sus formas de vida a un ambiente mixto de ande y selva, donde los días son calurosos y las noches frías. Estos contrafuertes geomorfológicos y climáticos, resultaron ser una muralla natural que protegía a los grupos étnicos ante posibles invasiones de otras etnias.

Las crónicas del siglo XVI nos mencionan que estos grupos humanos, estaban ubicados en áreas *“muy fuertes y seguras, porque estaban cerradas casi por todas partes de un muy hondo valle, por el cual va un río que le cerca por la mayor parte, que cortando los puentes de él habría mucha dificultad de conquistarlos” (Zarate 1995: 47).* Ahora, cabe rescatar su estratégica ubicación en el control de diversos pisos ecológicos. Su cercanía con diversos ecosistemas, significó una fácil conexión con otros grupos para el intercambio de diversos productos.

El intercambio de variedades de productos fue continuo, Regan nos menciona citando a Kauffmann que *“no conocemos los lugares de donde los Lambayeque obtenían su oro. Pero lo más probable es que en su mayor parte procedía del Chinchipe, Marañón y otras playas fluviales conocidas hasta hoy por la riqueza de sus arenas auríferas”* (Regan 1999: 43).

El área de los Luya y Chillaos fue una zona intermedia, de tránsito fluido de personas con sus productos, donde se intercambiaba la alta tecnología de las civilizaciones provenientes de los andes y la costa, con los productos particulares y la parafernalia ornamental de la amazonía. Esta situación, conllevó a los Luya y Chillaos, a desarrollarse bajo un paradigma cultural mixto de ande y amazonía.

1.1. La Montaña de los Guerreros

Se me hace necesario explicar el significado de este término para esta investigación, debido a que en ella radica, dos de las características saltantes que fundamentan el complejo historial y el desarrollo de los Luya y Chillaos. Características que encierran ese íntegro equilibrio entre la ecología y la cultura, y que se manifiestan en los símbolos orales y materiales.

La denominación de Montaña, es en razón a la estructura geomorfológica del relieve y a las tipologías ecológicas que

dominan esta área cultural. Es pertinente hablar de ceja de selva o zona de montaña, tal como lo llaman Raimondi (*Raimondi 1957*) y Brack (*Brack y Mendiola 2000*). A nivel regional a esta área ecológica, los pobladores lo denominan *temple*³.

Su relieve es muy accidentado, cubierto por vegetación, “*son andes cordilleranos por su configuración topográfica y amazónico en relación al paisaje botánico que ostentan*” (*Kauffmann y Ligabue 1990: 327*). Ya mucho más antes, los cronistas descubrirían las características ecológicas de esta área. En 1638, Calancha nos hablaba de que estos grupos nororientales se ubicaban en “*montañas lluviosas donde habían parásitos, tigres y árboles*” (*En: Schjellerup 1990: 315*).

La denominación de Guerreros, es debido a la estirpe indomable y aguerrida que mostraron los Luya y Chillaos con los incas, en un inicio; y posteriormente con los invasores españoles. Sus construcciones en laderas rocosas y montañosas, constituyeron imponentes fortines para defenderse de pueblos invasores, en algunos casos; o para celebrar ceremonias en honor a los dioses,

³ Los pobladores frecuentemente hacen uso de este término para designar a las áreas boscosas y diferenciarlos de las *jalcas*. Estos lugares, son bastante calurosos y en sus bosques, se pueden encontrar especies de flora y fauna en extinción como el oso de anteojos, el mono de cola amarilla y las orquídeas. Sus pobladores se dedican a la agricultura, tendiendo como cultivo principal al café y a los frutales. Los pobladores de la Región Amazonas, estructuran sus pisos ecológicos en razón a los factores climáticos, el cultivo y selección de plantas agrícolas.

en otros casos. Tal es el caso de Kuelap, que constituyó ser un centro de culto y defensa de los antiguos Luya y Chillaos.

La valerosidad de estos hombres, se demostró con gran solvencia contra las huestes imperiales cuzqueñas. Estos grupos étnicos, *“por defender su libertad y vivir con tranquilidad y sosiego peleaban de tal manera que se dice que el inca huyó feamente”* (Cieza de León 1986: 229).

Aun, con la presencia de los incas en estos territorios, los Luya y Chillaos seguían haciéndoles la guerra a las huestes imperiales. Utilizando diversas estrategias militares, mantenían su autonomía y no caían sometidos fácilmente ante las tropas incas.

Las crónicas nos cuentan que en una de las fortalezas, *“los orejones y demás soldados habían bebido demasiado y dejándose dormir en la confianza de los rendidos, fueron metidos de súbito grandes escuadrones de gente rústica y bien armada y comenzaron a matar con increíble crueldad... []...se afirma que se bañaban con la sangre de los soldados y orejones”* (Cabello 1951: 405). La crónica afirma que en este contraataque de los Luya y Chillaos, el capitán de Huascar y a la vez hermano de éste, Chuquis Guaman; murió en la contienda con cerca de sus tres mil soldados, escapándose solo ochocientos de éstos.

Pero estas muestras de valentía no solo se mostraron en contra de los incas, también los españoles supieron y sufrieron las arremetidas de los *Chillaos*. Don Alonso de Alvarado⁴, “*supo como tierra adentro existía grandes pueblos y muy poblados, quienes se habían reunido unos a otros para darle la guerra*” (Cieza de León 1989: 295). Los propios españoles, admiraban el gesto de estos grupos étnicos ante tales situaciones, sus propios cronistas mencionan que estos hombres “*estaban resueltos de morir antes que dar la ventaja a sus enemigos, ya que esta gente es gente de guerra*” (Pizarro 1944/1571: 68).

2. LOS LUYA Y CHILLAOS Y LA CULTURA DE LOS CHACHAPOYAS

2.1. Los Chillaos y Chachapoyas: “Hombres Guerreros de las Neblinas”

Para entender a los antiguos Luya y Chillaos es necesario rescatar algunos datos de la llamada cultura Chachapoyas, ya que muchos de los actuales investigadores han globalizado con este término a todos los grupos étnicos asentados en las laderas nororientales.

⁴ Nació en Burgos, capitán español que acompañó a Pizarro en la conquista del Tahuantinsuyo. Fundó en 1538 la ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, y desde aquí y la ciudad de Moyobamba hizo sus primeras entradas a la selva en busca del utópico “El Dorado”. Una ciudad que se escondía en la espesura de la selva y cuyas calles y templos estaban cubiertas de oro; y donde el principal de los señores se dice que se bañaba en una laguna ataviada de ornamentos de oro.

En muchos casos, las terminologías de los lugares, encierran toda una explicación histórica referida al área de asentamiento de una cultura. Llámese por ejemplo, sus variedades climáticas o tipos de ecología; o en todo caso, el término puede manifestar las características saltantes de una población que habita el lugar. Ante tal situación, es pertinente tratar de conocer el origen y significado que guarda el término Chachapoyas, en razón a las múltiples reflexiones de estudiosos que han tratado de explicar el desarrollo de los grupos nororientales.

Uno de los primeros significados del término Chachapoyas, se da a conocer por el año de 1792 en el Mercurio Peruano. Allí, el significado se contextualiza dentro de una preponderancia ecológica, relacionándola justamente con una característica natural dominante del área.

Tal órgano de expresión histórica, nos menciona que el vocablo “*se deriva del quechua Sachapullo que quiere decir monte de nubes*” (Millán 1965: 214); o en todo caso, “*neblina sobre la montaña*”, tal como lo conocen otros investigadores y los propios pobladores. Cuando uno recorre el área, es posible observar como los bosques conformantes de las montañas aledañas a los pueblos, se cubren de una espesa neblina; característica ecológica preponderante de las laderas orientales de los andes cordilleranos.

El cronista Chachapoyano Blas Valera⁵, ostenta una visión etimológica diferente a la preponderancia ecológica. Para él, la significación del término, se circunscribe dentro del carácter guerrero e indomable de los habitantes de esta cultura. Blas Valera – menciona Garcilazo de la Vega – manifiesta que *“Chachapuya..., quiere decir lugar de varones fuertes”* (En: Lerche 1995: 26). Este significado, tiene un peso verídico aceptable, en razón a que el padre Blas Valera es nacido en esta región y además era un gran conocedor de la cultura y del idioma quechua.

Alejandro Zubiato, nombrando al médico y lingüista alemán Minndendorf y a Bandalier; nos dice que el término proviene de una palabra compuesta entre el aymará y el quechua: *“chacha palabra aymará que significa hombre y puya vocablo quechua que significa nube, niebla o neblina, así el término se lee nube de hombres”* (Zubiato 1979: 1).

Reforzando esta propuesta, se tiene que la cultura Chachapoyas poseía un alto índice demográfico. Atahualpa, cuando reconquista a estos grupos, ordena al curaca Chachapoyano Guaman para que reuniese a los adolescentes de ambos sexos en calidad de mitmacunas.

⁵ Blas Valera fue un historiador y cronista nacido en Chachapoyas en 1540. Se dice que sus escritos, lo realizaba leyendo los quipus incaicos. Garcilazo de la Vega lo cita muchas veces en sus comentarios reales, y él mismo afirma que recibió los manuscritos destrozados de Blas Valera después del incendio de Cádiz; y mucho de lo que nos narra en sus Comentarios Reales son los escritos del cronista Chachapoyano.

La propuesta del inca, era *“sacar a la integridad de los adolescentes de ambos sexos. En calidad de mitmacuna debía traerlos a Cajamarca. Desde aquí, Atahualpa pensaba deportarlos al norte. El pensamiento del inca, a este respecto, creemos descubrirlo en la masacre que mandó hacer de la gente adulta en la provincia de Los Cañares...extrajo a todos los hombres y mujeres de edad adolescente, arrancándoles de sus hogares ante la desesperación y llanto impotente de sus padres...solo así podemos comprender el por qué estos grupos étnicos siempre estuvieron esperando la oportunidad para liberarse del imperio de los incas. Cuando llegaría Pizarro no repararían en aliarse con los españoles para destruir el despotismo de los orejones.”* (Espinoza 1967: 261).

Kauffmann Doig plantea la génesis cultural desde la zona andina: grupos culturalmente andinos poblaron áreas de ceja de selva y selva alta. Con mucha reserva, nos dice que el término Chachapoyas, proviene del altiplano. *Sachapcolla* sería el vocablo originario, que en definitiva significaría, *“gente portadora de tradición colla (o aymará) que mora en ambientes selváticos”* (Kauffmann y otros: 1989: 10).

El término Chachapoyas, se globaliza cultural y regionalmente en razón a la conquista incaica, porque éstos necesitaban poseer un

manejo político – administrativo total sobre esta área. Es así, que ante la semejanza ecológica y cultural de asentamiento y tradición de estas etnias, lo deciden llamarlos Chachapoyas.

Es por eso que personalmente me inclino por las propuestas del Dr. Millan y del padre Blas Valera. Como amplios conocedores del área, proponen significativamente características que son comunes a la cultura; ya que **“monte de nubes”** y **“lugar de varones fuertes”**, encierran la marca histórica del desarrollo civilizatorio de esta cultura nororiental.

2.2. Datos Históricos de los Luya y Chillaos

Los restos arqueológicos encontrados en Shuclla, Lamud – Urco, Conila, Ocallí y otras áreas de la Provincia de Luya nos indican la presencia humana, establecida muy tempranamente. El arte rupestre encontrado en Chanque, Wuanglic, Ciudad de los Muertos muestran el avance civilizatorio de los Luya y Chillaos.

Luya es un pueblo asentado en la actual provincia del mismo nombre. Posiblemente en la cuenca del Jucusbamba, entre los actuales distritos de Luya y Lamud, se ubicó la capital de los antiguos Luya y Chillaos. Los restos arqueológicos encontrados a los alrededores de estos pueblos serían la clave para validar esta hipótesis histórica.

Los Luya y Chillaos *“alcanzaron su apogeo entre los siglos X al XV de nuestra era, perteneciente al Intermedio Tardío, junto a grupos como los Caxamarcas, los Chachapoyas, los Bracamoros, los Xumbia, Chillchos, Lambayeques y Chimus”* (Ruiz Estrada: 1995: 11). Es por esta razón que los Luya y Chillaos ya por estas épocas tuvieron estrechos contactos e intercambios comerciales con todos estos grupos civilizatorios.

Los antiguos Luya y Chillaos fueron grandes guerreros, como ya lo testimoniemos anteriormente. El cronista Cabello de Balboa informa que *“en la guerra entre Huascar y Atahuallpa, llevada a cabo en Cajamarca, de diez mil guerreros que apoyaban a Huascar, siete u ocho mil fueron masacrados por gente de Atahuallpa; los demás huyeron y lograron cruzar el río Marañón y se internaron en las Provincia de los Chillaos para radicarse en sus respectivos ayllus y pueblos”* (Espinoza 1967: 252).

Esta cita testimonia que los hombres de los Luya y Chillaos eran requeridos por los jefes militares incas para sus guerras intestinas. Conocían de la valerosidad de estos hombres.

Los Luya y Chillaos estaban conformados por un conjunto de etnias (Conilape, Lonyape, Ucllis, Shucllas, Vilayas, Kuelape, etc) que se esparcían entre los ríos Utcubamba y Marañón. Muchos de

los actuales pueblos han adoptado el nombre de las etnias que habitaron su territorio.

Es evidente que los Luya y Chillaos han sido grupos étnicos importantes en estas laderas orientales, sus dominios se extendieron en gran parte de las actuales Provincias de Luya y Utcubamba. Se espera que futuras investigaciones multidisciplinarias rescaten nuevos datos históricos sobre los Luya y Chillaos.

2.3. Macro Etnias: Una Reinterpretación Socio – Histórica

El transcurrir de las generaciones y el aporte de los investigadores en el conocimiento de estos grupos humanos, nos han ido enseñando que los hombres que habitaron esta área nororiental; pertenecieron a una gran cultura regional y globalizante, denominada por los incas como los Chachapoyas.

El término de macro etnias, indicaría que los Chachapoyas, resultaron ser un conjunto agrupado de macro etnias, como los Luya y Chillaos, Rongia, Cascayunga, Charasmal, Chilchos, Xumbia y otros.

Es decir, en el desarrollo autónomo de esta región, la administración política – administrativa, estaba conformada por un conjunto de macro etnias que encerraban a otras menores.

Algunas de las crónicas, a esta división lo han llamado *parcialidades*⁶.

Estas macro etnias, comprendían un conjunto de etnias; subsecuentemente éstas, estaban conformadas por un conjunto de familias consanguíneas y por afinidad. Esta división, se debía a que cada una de estas macro etnias se identificaba con un conjunto de símbolos que representaban a sus deidades principales.

Un panteón teocrático (símbolos teocráticos como el Zig zag, Rombo, Greca principalmente), que permitía la unificación de las macro etnias por medio de la subjetivación constante de patrones culturales y ecológicos, que luego se materializaban estilísticamente en los símbolos que posteriormente se volcaban al grupo social.

Cada una de las macro etnias de un área de ceja de selva o temple, poseía una concepción propia de su mundo. Una cosmovisión muy diferente a una macro etnia que habitaba las *jalcas*.

⁶ Waldemar Espinoza (*Espinoza 1967: 233*), citando a Vizcarra, nos menciona que estas etnias estaban en diferentes pueblos y parcialidades y que cada una de estas poseía un jefe que era libre y autónomo en sus decisiones, sin estar subyugado por nadie.

Los grupos humanos de los temples adoraban y rendían culto a los elementos que dominaban su ecología como las serpientes, lo mismo hacían los grupos de las jalcas o las alturas con los pumas.

El término globalizante de Chachapoyas, se adscribe cuando los incas penetran en esta área con afanes de conquista. Cuando ingresan desde los Huacrachucos (Huanuco), se encuentran con los dominios de la macro etnia de los Chachapoyas; o en todo caso, imponen este término para globalizar a todas las macro etnias y tener el control sobre esta área cultural.

Los incas quizás encuentran similitudes entre los diversos grupos que encuentran en esta conquista, los límites de los grupos étnicos encontrados *“no están basados simple o necesariamente en la ocupación de territorios exclusivos; necesitamos analizar los diferentes medios por los cuales logran conservarse, pues no solo es sólo mediante un reclutamiento definitivo, sino en virtud de una expresión y una ratificación continuas”* (Barth 1976: 17).

Los límites más que territoriales eran sociales. A pesar de sus niveles iniciales de organización económica, ocupando varios y diferentes nichos ecológicos, poseían una unidad básica étnica y cultural. Así, los diferentes grupos macro étnicos, *“fueron unificados por los incas bajo el nombre de Chachapoyas por*

razones administrativas y porque los distintos grupos estaban marcados por una homogeneidad en la arquitectura, la cerámica y el modelo de subsistencia agrícola.” (Schejellerup 1990: 315).

Los incas no encontraron fronteras étnicas rígidas, el contenido cultural de cada una de las etnias eran muy similares entre si, por ello es que globalizan a todos los grupos bajo un mismo término, *“gran parte del contenido cultural que en un momento dado es asociado con una comunidad humana no esta restringido por esos límites; puede variar, puede ser aprendido y modificarse sin guardar ninguna relación crítica con la conservación de los límites del grupo étnico” (Barth 1876: 48).*

Con este deslinde étnico, no se pretende quebrantar los conocimientos actuales que tenemos sobre el desarrollo cultural de los Chachapoyas, ni tampoco crear opiniones encontradas en la sociedad científica que tiene referencia sobre esta cultura. La intención es destacar que existieron también macro etnias que hay que tomar en cuenta en la historia de esta región. Civilizaciones como los Luya y Chillaos que construyeron el Complejo Arqueológico del Vilaya, Kuelap, Carajía, Chipuric, Ciudad de los Muertos, Wuanglic y muchos otros.

3. ORIGENES Y ETAPAS DE LA CULTURA

3.1. Desarrollo Humano de los Luya y Chillaos

Se podría ubicar cronológicamente el máximo apogeo de Luya y Chillaos, en el segundo desarrollo regional de la civilización peruana, junto a otras culturas como Chimú y los reinos Aymaras. Esta periodificación sirve como referencia para relacionarle con el desarrollo de otras culturas.

Debería tenerse en cuenta para los Luya y Chillaos, la visión que propugnan los antropólogos evolucionistas: *cultura, para ellos, es desde que los primeros hombres cogen una piedra o madera para usarla y satisfacer sus necesidades*. Es decir, estos grupos humanos, como cultura, tendrían una antigua data, tal como lo evidencian las pictografías y los restos arqueológicos que se encuentran en la provincia (*Ver en Anexos: Simbologías y Guía Visual*).

El área de estudio, posee un vasto potencial cultural, que nos indicaría que el poblamiento haya ocurrido en tiempos pre – agrícolas. Los indicios de arte rupestre y petroglifos como los de Putquerurco, Yamón, Faical, Chanque, ciudad de los muertos, nos indicarían de una *“presencia humana ya desde edades pre – agrícolas”* (Kauffmann y otros 1989: 7-8).

La observación participante sobre algunas simbologías, muestran el desarrollo de la economía, la sociedad y la religión de los primeros hombres. Se observa actividades de caza, pesca y recolección tanto individual y colectiva. Posteriormente las plasmación de símbolos estilizados, como los Zig zag y Rombos en Kuelap y Vilaya, indican el complejo desarrollo imaginario. Principal indicador, de que el desarrollo humano y tecnológico, estaba desarrollándose.

Lo que sobresale de manera significativa en estas pinturas (Chanque, Wuanglic, Revash, etc), son el culto teocrático hacia figuras que suponen ser los dioses y seres sobrenaturales a los que estos grupos adoraban. Adoraban a un conjunto de dioses tutelares que tendrían una función ordenadora dentro del cosmos. Es decir, aquellos que se encargaban de mantener el equilibrio entre la sociedad y su entorno ecológico.

También existían varios dioses marginados o secundarios, que tendrían una relación con el culto a ciertos fenómenos y elementos bióticos y abióticos de la naturaleza. A éstos, se les asignaba un carácter sobrenatural autónomo, simbolizándolos estilísticamente. Su funcionalidad, se parametraba en la satisfacción de necesidades como subsistencia, protección, comunicación, etc. Representaban los mediadores entre la sociedad y los dioses tutelares (*Ver en Anexos: Simbologías*).

Existen dos hipótesis antagónicas en relación con el poblamiento de esta área. Por una parte, Kauffmann Doig con su propuesta de la *“Serranización de la Selva”*, infiere que grupos de pobladores andinos en busca de tierras agrícolas, surcan río abajo el Marañón y se posesionan de estas áreas. Corrobora su propuesta, en la forma de entierros a base de barro y paja que construían los hombres de Luya y Chillaos, y en la costumbre andina de la tala y quema total de los bosques para la práctica de una agricultura intensiva.

Por otra parte, se ha planteado un origen selvático desde la amazonía baja, teniendo en cuenta los estudios realizados por Lerche (1995), Morales (1993) y otros. La cultura, presenta una tríada simbólica pan expansivo, que sugiere que grupos étnicamente amazónicos poblaron esta área.

La serpiente, el caimán y el felino, fueron deificados por medio de símbolos estilizados representados en el Zig zag, el Rombo y la Greca, respectivamente.

Esta postura se fortalece si se menciona al modelo de organización político – administrativo de estos grupos nororientales; el cual, se asemeja al modelo de organización de los grupos étnicos de la

amazonía baja⁷. De allí, pongo en debate, posibles influencias de organización estructural y funcional entre ambas áreas (áreas de los Luya y Chillaos y grupos nativos de selva baja).

La percepción personal que tengo sobre esta cultura, es que a través del desarrollo humano, se han producido y desarrollado procesos de fusión entre elementos culturales andinos y amazónicos. Influenciados de manera preponderante, por el espacio ecológico mixto, que ha hecho de los grupos inmigrantes, adaptarse a formas culturales mixtas.

Así, migrantes andinos y amazónicos, con todas sus cargas culturales, poblaron el área y desarrollaron una civilización propia con las características culturales antes mencionadas. Características mixtas, que todavía es posible observar en las generaciones actuales.

⁷ Los grupos étnicos de la amazonía baja, se configuran estructuralmente a través de una organización social dispersa. Su organización itinerante, se deben a factores externos como el cambio de curso de los ríos o la pobreza de los suelos, o factores internos como el crecimiento poblacional y el aprovechamiento al máximo de los recursos naturales. Este tipo de organización itinerante o dispersa, descubre en los grupos humanos asentados en determinadas áreas ecológicas, funcionalidades de acción diferentes entre sí. Así por ejemplo, el panteón teocrático y las prácticas religiosas, varían en razón a una distinción de ecologías o prácticas culturales. Entre los Luya y Chillaos, las etnias que habitaban las zonas altas, se diferenciaban con las que habitaban las zonas calurosas. Estas diferencias, causaban efectos en la economía, la organización social, religión, cultura entre otros. La visión que tenían de sus cosmos, se diferenciaban marcadamente y se reflejaban en tipos de adoración y culto que tenían a los elementos ecológicos que los influenciaban.

La lengua de los actuales pueblos de la provincia, posee terminologías quechuas que se han adaptado a un dialecto parecido a los grupos selváticos, por ejemplo. Esta es una clara muestra de una conjugación de rasgos andinos y amazónicos

Las relaciones humanas y ecológicas entre las tierras altas y bajas de nuestra amazonía; y estas con las zonas de costa y sierra, se han dado constantemente por medio del corredor del Utcubamba y el Marañón. Relaciones que se remontan a los tiempos pre – cerámicos, pues la arqueología ha demostrado, que se han encontrado desde edades tempranas, plantas selvícolas en la costa; y los territorios de los antiguos Luya y Chillaos, significaban ser los centros comerciales intermedios de productos tanto de la costa, ande y amazonía baja.

Regan (1999) descubre como los señoríos Mochicas plasmaban en sus ceramios representaciones y elementos provenientes de la amazonía. Se descubre en su análisis como los Mochicas hacían usos de plantas alucinógenas, plumas ornamentales, pinturas y frutales; propios de la zona de selva alta y baja; los cuales nos indicarían el estrecho intercambio de productos, siendo el territorio de los Luya y Chillaos el área de intercambio de estos productos.

3.2. Fases Culturales de los Luya y Chillaos

Como mencione anteriormente, los sitios de asentamientos humanos *Chillaos*, provienen ya desde etapas pre – agrícolas. Constatamos tal hecho, tomando como base los petroglifos y pictografías, que muestran aspectos de la agricultura, la caza, la pesca y la religión. Posteriormente, ya en la época del segundo desarrollo regional, el área de estudio llegó a significar un centro de interacción muy dinámico y de mucha importancia para los grupos humanos de la costa, sierra y selva.

Según Ravines, Lumbreras y Lathrap; quienes son nombrados por Myers, *“la cerámica formativa fue introducida de los andes septentrionales a los andes centrales a través de la selva”* (En: Myers 1998: 47). Es que la postura Tellista menciona que Chavín, como cultura matriz peruana, tiene su origen en la amazonía, posiblemente en el Ucayali Central y el Alto Pachitea con *Tutishcainyo* y *Cobichanaqui*⁸, respectivamente.

Fueron estos dos grupos, los que asimilaron la cerámica que provenía de los andes septentrionales, siendo la costa ecuatoriana y las laderas nororientales del Perú el centro productor alfarero.

⁸ Cobichanaqui y Tutishcainyo son las primeras sociedades alfareras que habitaron en la época cultural formativa de la amazonía peruana, según Lathrap y Myers. Se dice, que estos grupos humanos migraron desde el Amazonas Central por los continuos conflictos entre grupos de várzea y tierra firme, por el control de los recursos. Esta hipótesis, se enmarca en la propuesta demográfica de Donald Lathrap, que consiste en el poblamiento por expulsión de grupos humanos excedentes.

Aquí, el área de los grupos humanos nororientales, posiblemente jugaron un papel preponderante como centro productor e intercambio, no solo del material alfarero; sino también de préstamos culturales, lingüísticos y comerciales. Muchos investigadores que mencionaremos más adelante, han tratado de marcar temporalmente las etapas de los grupos humanos que habitaron esta área nororiental. Principalmente, a través del análisis de cerámica, arquitectura y la estratigrafía, han logrado construir las fases del desarrollo civilizatorio.

Ravines, citando a Reichlen, nos menciona que de la cultura “se conoce las secuencias de tres estilos alfareros: *Cuelap, Chipuric y Revash*” (En: *Ravines 1980: 175*), que cubre un lapso cronológico desde los 700 a 1475 años d.c. Tal datación, se basa a partir de la arquitectura, compuesta por construcciones megalíticas, sarcófagos antropomorfos y construcciones funerarias colectivas.

El patrón de tumbas, es el factor que tiende a marcar las etapas para el investigador Reichlen (En: *Ravines 1980*). Así, la forma de tumbas encontradas en las murallas de Kuelap, supondrían una época muy anterior a los sarcófagos de Carajía o Chipuric; que estaría relacionada con los sepulcros individuales. Éste a su vez, sería más antiguo que la fase última de los sepulcros colectivos de Revash o Ciudad de los Muertos.

**AQUÍ VA EL CUADRO DE CORRELACIÓN
CRONOLÓGICA PARA EL NORORIENTE**

Otros investigadores estiman un periodo mas temprano para estos grupos nororientales. Basándose en materiales cerámicos y restos de fauna, nos mencionan que estos sitios de ceja de selva norteña, interaccionaron con las culturas serranas y costeñas a partir del año 200 a.c.

Las excavaciones en Kuelap y su posterior análisis estratigráfico realizadas por Ruiz Estrada, marcan cuatro etapas de desarrollo cultural, que parte desde los 200 a.c hasta 1470, época de la conquista inca; así, *“tanto las excavaciones realizadas en el fundo Cuelap, así como el estudio de la alfarería encontrada, han permitido establecer una secuencia de cronología relativa en que la fase cerámica más antigua sería la fase Cancharín, que corresponde al Periodo Intermedio Temprano; sigue la fase Pumahuanchina, que corresponde al Horizonte Medio, continúa la fase Cuelap, situada entre el Horizonte Medio y el Periodo Intermedio Tardío mismo; finalmente figura la fase Cuelap Inca en la cual se dan las manifestaciones Cuelap asociadas a la alfarería inca”* (Ruiz 1972: 178).

Los trabajos de Warren Church en la zona del Pajatén, estiman una ocupación desde los 200 a.c., cuando la cultura Chavín declinaba; nos menciona dos etapas marcadas para la cultura, *“la pre – fase Abiseo de los 200 a.c a 400d. y la fase Abiseo de 1470 a 1532 d.C.”* (Church 1991: 19-20).

En la zona norte de la cultura, existía un grupo étnico que se hacían llamar los *Baguan*⁹; quizás uno de los grupos menos estudiados de esta área nororiental, pero a la vez uno de los más interesantes en razón de ocupar uno de los sitios formativos de la cultura peruana.

Los trabajos ceramográficos de la arqueóloga Ruth Shady, realizados en la zona de Bagua (Región Amazonas), muestra que durante el periodo formativo “*se introdujeron tres tradiciones culturales en periodos sucesivos: Morerilla, Bagua y El Salado, entre los 1300 y 200 a.c*” (Shady 1987: 463-464).

Con relación a estas investigaciones, se conjetura varias propuestas sobre el poblamiento del área. Los trabajos analíticos sobre cerámica, principalmente, arrojan datos que se focalizan sobre alguno de los grupos étnicos.

Ello, me conlleva a delinear un punto de vista particular: *son todavía limitantes y escasos los trabajos de investigación para estimar finalmente el origen y las etapas de la cultura.*

⁹ El termino **Baguan**, nos menciona Cieza de León en sus crónicas del Perú. Esta zona, vendría a ser las actuales provincias de Utcubamba, Bagua y Condorcanqui. Nos menciona el cronista, que por estos lugares existen pueblos grandes y muchos ríos. Los poblados de estas áreas, solo quieren la guerra nos dice, y que a los españoles los recibieron con hondas y dardos. Muy posiblemente, estos grupos serían los actuales Awajun o Aguarunas, que para aquellas épocas sus territorios abarcaban hasta inmediaciones de la cuenca del Utcubamba Inferior y la zona de Jaén de Bracamoros, muy en estrecha relación con las etnias de los Luya y Chillaos (Longia y los Ucllis).

Por ello, se nos es imprescindible descubrir, explorar e investigar mucho más sobre esta cultura. Los trabajos arqueológicos que se han realizado, han hecho notables esfuerzos para sacar a luz a estos antiguos grupos étnicos. Se nos hace indispensable tratar también con la etnografía, ecología, etnohistoria y otras disciplinas que nos permitan comprender integralmente a esta civilización.

II. LA RELIGIÓN Y SU RELACIÓN CON LA ECOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LUYA

Al acercarnos al estudio y comprensión de las sociedades del antiguo Perú, se descubre formas de organización social en relación con un símbolo aceptado y concebido colectivamente. Los hechos sociales de los grupos, en algunos casos eran idealizados mediante símbolos estilizados, en relación con el carácter representativo de un tótem determinado.

Así, un clan grupal se caracterizaba por la fiereza del puma, o por la capacidad visionara del halcón; o en todo caso con las asociaciones fálicas, los misterios de cambio de piel y las cualidades hipnóticas de las serpientes. *(Ver en Anexos: Simbologías)*

Por medio de la forma y disposición de los sepulcros de los antiguos Luya y Chillaos se observa la estructura y organización grupal o clánica con relación a un tótem determinado. Estos grupos por ejemplo, destacaban por sus tumbas individuales y colectivas. Pero cabría tomar en cuenta para este análisis, la postura de Frazer con relación al tótem; él nos menciona que *“...es imposible ver en el totemismo puro una religión propiamente tal, puesto que el hombre mira al tótem como a su igual o a su amigo y no como a su superior y mucho menos como a su dios...”* (En: Marzal: 1996: 181).

Así, los grupos de sarcófagos que hoy observamos en los farallones rocosos (*Ver en Anexos: Guía Visual*), representaban un clan que vinculaba parentalmente a las momias depositadas en estas estructuras, con un respectivo tótem de origen. Cada grupo, estaba caracterizado por figuras simbólicas que estilizaban al tótem, confiriéndole una representatividad y resignificación ante la sociedad.

Dependiendo del orden cosmovisionario de tiempo y espacio, los Luya y Chillaos se consideraban a si mismos, como pertenecientes a la esfera de los animales o plantas (orden biótico); o en todo caso, se identificaban con los ríos, cerros, piedras, lagunas, cataratas, cuevas, etc. (orden abiótico). De ahí que el totemismo formara también parte de sus religiones.

La dominación teocrática en los Luya y Chillaos, impone un imperativo social que se cubría de una imaginería ritualizada, procedente de la interiorización de elementos de la ecología – y su posterior exteriorización a través de símbolos estilizados – y que gravitaba sobre los individuos que conformaban esta cultura.

En el Perú antiguo, la muerte unía al grupo, porque ellos pensaban, vivían y actuaban como grupos colectivos. Procuraban la ayuda a sus semejantes para no desestabilizar al grupo y permitir la cohesión social. La muerte, como un acto individual, era concientizada en la colectividad

como una etapa de crisis grupal, donde la integridad estaba amenazada por el alma del difunto; por eso tenía que acontecer un rito de pasaje, de unión clánica para que el alma ingrese al mundo de los muertos.

La creencia colectiva en el mundo del más allá, hacía que los muertos sean depositados en lugares de difícil acceso, con su parafernalia doméstica y acompañados de sus mujeres y siervos. Las costumbres, ceremonias, entierros y sacrificios eran importantes en estos grupos nororientales: *“puédase decirse de estos que se enterraban en grandes sepulturas, acompañados de sus mujeres y riquezas”* (Cieza de León 1986: 230).

Así, se observa como los Luya y Chillaos depositaban a sus muertos momificados en acantilados de difícil acceso¹⁰, porque creían fervientemente, en que sus muertos tendrían una nueva vida en el mas allá; y que desde allí éstos los “vigilaban” y protegían. Esta adoración, según Tylor, se comprende en que *“el antepasado muerto, ya convertido*

¹⁰ Los Luya y Chillaos utilizaban sus farallones rocosos para depositar a los cuerpos momificados de sus difuntos. Estudiaban el tipo de roca y suelo que componía el farallón, luego por el tipo de roca más fácil de desgastar, hacían el camino improvisado que los conducía hasta lo más alto del farallón. Allí, en un lugar debidamente ambientado y protegido contra las lluvias, construían los sarcófagos (*purunmachos*) utilizando barro y paja del lugar. Luego de construirlos semejando un estilo antropomorfo (en la mayoría de los casos), realizaban los últimos retoques, en algunos casos pintándolos con símbolos estilizados y en otros depositándolos e incrustándolos cabezas trofeos, maderas o sogas. En el interior de estas capsulas antropomorfas, depositaban a las momias, envueltas con diversos fardos y acompañados en la mayoría de los casos con parafernalia doméstica (cuencos, vasos, ollas, tejidos, etc.). Una vez depositados los cuerpos, los hombres destruían los caminos que improvisaron en el farallón, para que ninguna persona profane las tumbas y de esa manera el espíritu del difunto disfrute pacíficamente de su otra vida, según comentan las actuales creencias en torno a estos *purunmachos*.

en deidad, continua protegiendo, simplemente, a su propia familia y recibiendo súplicas y servidumbre de ella como desde antaño. El jefe muerto sigue vigilando su propia tribu, sigue manteniendo la autoridad, ayudando a los amigos y perjudicando a los enemigos, y sigue recompensando a los buenos y castigando duramente a los malos” (En: Waal 1973: 69).

Era la esperanza de esta nueva vida, la que cohesionaba al grupo después de la crisis de la muerte. Una esperanza que conformaba grupos de adoración a los muertos, que se pragmatizaba en el culto a símbolos estilizados. De esa manera creo que como en el antiguo Perú, los Luya y Chillaos, también pensaban en un mundo colectivizado después de la muerte.

Las representaciones colectivas entre las etnias de los Luya y Chillaos, eran producto de una inmensa cooperación que se extendía, no solamente en el espacio, sino que también en el tiempo. La construcción de tales representaciones, han requerido de una multitud de espíritus diferentes que se encontraban en el cosmos, y que se han combinado en un conjunto de ideas y sentimientos transmitidos por generaciones; acumulando de esa manera, experiencia y saber en el grupo. Se concurría entonces, a una constante plasmación colectiva de ideas y sentimientos de todo tiempo y espacio cultural.

Es en estas épocas de desarrollo cultural, en que la religión se fundamentaba en el colectivismo teocrático. Sus fines, más que espiritualistas, eran moralistas; porque prescribían las relaciones sociales a través de códigos y normas sociales que regulaban el actuar de las personas dentro del grupo social.

Muchos de estos códigos y normas sociales se mistificaban teocráticamente a través de las simbologías, representando de esa manera un poder político a los personajes principales. Aquellas personas que infringían las reglas de la sociedad eran castigadas severamente, pues tales actos rompían los condicionamientos moralistas impuestos por la religión, para el desarrollo de la sociedad en paz y equilibrio. Por lo tanto, la religión y la política, reconocían los mismos principios y la misma autoridad.

La religión de los Luya y Chillaos, como una disciplina social, vinculaba al grupo familiar y a la etnia con un origen religioso, guiadas a partir de una tradición colectiva e influenciadas por un medioambiente biótico y abiótico diverso (flora, fauna, ríos, cataratas, cerros, etc.).

Cuando se produce la expansión inca sobre los Luya y Chillaos, involucra la conquista de diversas etnias y pueblos. Cada una de estos, poseían pequeñas variaciones en cuanto a sus sistemas económicos, sociales, culturales y políticos. La religión de cada etnia conquistada, poseía un

desarrollo muy propio, al estilo moral y cultural autóctono, con relación al entorno social y ecológico propio. Es por esta situación que los incas, tenían que administrar políticamente los territorios anexados de manera aceptable y viable, siempre y cuando sus intereses no afecten a los grupos dominados.

Los incas, justamente, teniendo en cuenta los demás sistemas ideológicos, desarrollan una religión amparada en tres condiciones. La primera, es desarrollar un conjunto de creencias religiosas, cuyas representaciones expresen la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que sostienen entre si o con las cosas profanas; siempre ello, determinado por el marco religioso de cada cultura.

La segunda, era primordial adoptar un conjunto de ritos multiculturales, que esgriman reglas de conducta y comportamiento del hombre en relación a las cosas sagradas; es decir con la sociedad y la ecología. Por último, la religión tenía que desenvolverse dentro de una *ekklesia* (comunidad), para institucionalizar los actos simbólicos y las prescripciones éticas, con el fin de mantener la solidaridad, orden y cohesión de la sociedad.

La vida comunal en los antiguos Luya y Chillaos, fue la más adecuada respuesta al reto planteado por el irregular territorio que habitaban. Supieron habitar las partes bajas de su territorio, adecuándose a un clima

caluroso y a un espacio físico montañoso y endémico; pero también dominaron las partes altas de la región donde hicieron frente a un clima frío y un relieve empinado y agreste.

Basándose en una tradición comunitaria, hicieron del mundo circundante un ambiente conocido a la perfección, tanto en sus posibilidades, como en sus limitaciones y peligros. También el ámbito de lo divino, debía acomodarse a esta forma de vida; cuyo eje, era la actividad agroecológica, principalmente.

La religión de los Luya y Chillaos con sus seres sobrenaturales, se convirtieron en los directos celosos guardianes y protectores morales de la comunidad y su ambiente físico. Significaban para el grupo social, respuestas a la necesidad de una concepción organizada del universo y la posesión de un mecanismo para resolver las ansiedades surgidas de la incapacidad para predecir, comprender y controlar los acontecimientos con los que no se conformaban las etnias de los Luya y Chillaos

La religión de los Luya y Chillaos, también significaba una realidad social y cultural concebida a través de sus diversas manifestaciones religiosas (rituales, formas de culto, prescripciones morales, mitos, etc), cultura material y lo más importante, por medio de un grupo unificado de creyentes. De la misma manera, los pueblos actuales de esta área, siguen teniendo a su religión como eje del pensamiento cosmovisionario

actual. Un pensamiento que captura la realidad ecológica y lo vuelca a la sociedad, convirtiéndole previamente en un estilo de *vida sacra*, en normas y modelos que dan funcionamiento y estructura al grupo social.

1. LA INTERACCIÓN DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA

Existen en la Provincia de Luya, una gran cantidad de monumentos arqueológicos, variedad folklórica en mitos, bailes, creencias y costumbres y una inmensa variedad ecológica, que enriquecen íntegramente a sus pueblos e influyen muchas veces en el pensamiento religioso. El hombre ha vivido constantemente recreando y relacionando su mundo social con el contexto ecológico que lo rodea.

El hombre antepasado de los pueblos investigados, expresaba en su arquitectura, pictografías, cerámicas y textiles todo su pensamiento religioso. Nuestra presencia y visita a restos arqueológicos, corroboró las representaciones a sus dioses, a sus animales, a sus chacras, a los fenómenos meteorológicos. Es decir, todo su entorno social, natural y sobrenatural que le causaban impresión, admiración, alegría y necesidad (*Ver en Anexos: Simbologías y Guía Visual*).

El culto a las fuerzas naturales y sobrenaturales, estaba en estrecha relación con el mundo social. Por eso, plasmaban en sus farallones rocosos, cuevas, en las cerámicas y textiles; diferentes representaciones religiosas de dioses, hombres y animales relacionados estrechamente con

su ecología y el mundo social. Se advierte que poseían centros adoratorios, donde veneraban y pedían favores a dioses totémicos como el caso de Chanque, por ejemplo (*Ver en Anexos: Simbologías y Guía Visual*).

Es esta herencia cultural que se transmite a través de generaciones, que hoy en día, la gente del lugar, a todas estas evidencias, le rinden culto. En algunos pueblos de Amazonas todavía se observa casos en que sus pobladores “veneran a las pictografías, colocándoles velas a manera de adoratorio, y les realizan promesas pidiendo lluvias cuando hay sequía y en último de los casos pedir por encontrar a algún animal perdido”. (*Aguilar B. 1982: 18*).

En Luya en una de las entrevistas con doña Bartolina Velayarse, me contaba que subía al cerro de Shuclla para poner velas y flores en las tumbas de los antepasados con la intención de encontrar sus gallinas perdidas y pedir a sus *purunmachos* que sean productivas sus tierras agrícolas. Ella me decía que este cerro era muy “milagroso” con sus peticiones que realizaba.

Es limitante para un investigador actual, comprender de manera total y verídica, el pensamiento de nuestros antepasados cuando no existe material escrito que nos pueda dar información de una cultura determinada; pero mediante el análisis de las evidencias materiales

(pictografías, petroglifos, etc.), orales (leyendas, mitos, creencias, etc.) y un análisis asistido de la ecología (elementos bióticos y abióticos), es decir con las informaciones que nos proporcionan los pobladores, habitantes de un espacio ecológico determinado; podemos comprender y conocer el pensamiento filosófico y religioso de los antiguos pobladores pre hispánicos.

Para esta investigación presento análisis de simbologías de arte rupestre, análisis de mitos y leyendas y también el análisis de algunos elementos de la ecología que han sido elaborados con el apoyo de los pobladores del lugar, como altos conocedores del mundo que los rodea. Los actuales pueblos Amazonenses, podrían dar respuesta a diferentes incógnitas que se han planteado los pocos investigadores que han estudiado la zona.

Es necesario e imprescindible para todo investigador, conocer el punto de vista del hombre que vive en constante relación con esa evidencia simbólica. Como heredero de una cultura, mantiene fijo ese pensamiento ideológico autóctono a pesar del tiempo transcurrido.

2. LA COSMOVISIÓN SIMBÓLICA DE LOS ANTIGUOS LUYA Y CHILLAOS

En los diversos grupos étnicos de los Luya y Chillaos, se desarrolló un patrón simbólico que englobaba a otros símbolos secundarios o marginados. La influencia de éstos, abarcaban grandes áreas geográficas, y se representaban en las diversas evidencias materiales

que construían. Marcaban de esa manera los límites étnicos, pero más importante era la significación religiosa de esta simbología que conferían los hombres de esta cultura.

Esta reinterpretación simbólica del mundo de los Luya y Chillaos, tiene que ser complementada en primer lugar con un análisis de formas, posiciones, ubicaciones, etc. del material arqueológico (monumentos arquitectónicos, pictografía, petroglifos, cerámica y otros) y en segundo lugar el análisis de creencias, mitos, ritos y leyendas; que nos van a llevar a un entendimiento pleno de los rasgos políticos, sociales, económicos y religiosos; de todo el bagaje cultural que nos ofrece hoy esta cultura.

Para inferir la estructura, propiedades y funciones de estos demás símbolos heredados (materiales y orales), estamos partiendo de tres maneras metodológicas. Primero, observamos plena y detalladamente las formas y características de los símbolos, luego se realiza diferentes interpretaciones tanto de especialistas, y principalmente personas del lugar. Por último, se hace presente los *“contextos significativos deducidos principalmente por el antropólogo o el arqueólogo”* (Turner 1973: 16).

El hombre de esta área nororiental, organizó su mundo social y religioso, en razón al contexto natural que lo rodeaba. Podríamos afirmar que se plasmaron relaciones de interdependencia estrecha, entre el hombre y su naturaleza; debido, a que esta área cultural, se encontraba

estratégicamente ubicada entre dos regiones diferentes en cuanto a cultura y naturaleza.

Son estas divergencias ecológicas, las que confluían exitosamente a adaptarse en el seno de esta sociedad; única en la región, porque presentaba tanto rasgos andinos y selváticos que convivían recíprocamente. Los símbolos encontrados hoy en día en esta área nororiental como el Zig zag, los Rombos las Grecas y demás simbologías secundarias (*Ver en Anexos: Simbologías*), reflejan el carácter de la organización política, social y religiosa que presentaba los grupos humano nororientales.

Es el respeto y culto a estas simbologías el motivo primordial que unía a estos grupos étnicos, contra las amenazas que provenían de grupos étnicos exteriores a ellos. Entonces se entiende que cada rasgo cultural conformaba una sola unidad, que cuando se veía amenazada, la reacción de los grupos étnicos era inmediata. Esa reacción, se funda debido a que se violentaba el aspecto ideológico tripartito, representado por los símbolos del Zig zag, el Rombo y la Greca; símbolos que encerraban una significación en razón a deidades zoomorfas¹¹ colectivas como la serpiente, el caimán y el felino, respectivamente.

¹¹ Garcilazo de la Vega (1977), nos narra que en estas provincias, adoraban como dios a los tigres y a las culebras. Menciona que estos indios adoraban a las serpientes por su grandeza y monstruosidad y a los felinos por su ferocidad y braveza. Creían que los tigres y culebras, eran oriundas de aquellas tierras, y como señores de ella merecían ser adorados.

Esta parte es importante, ya que estos símbolos mencionados, se expanden por toda el área de la hoy denominada cultura Chachapoyas y sus macro etnias que lo conformaban, entre ellos los Luya y Chillaos.

Un ejemplo notorio, se observa en los símbolos que se guardan en la arquitectura Kuelapense (*Ver en Anexos: Simbologías y Guía Visual*). Se afirma entonces, que el mundo religioso en esta área nororiental, dominaba las tipificaciones organizativas a través de estos tres principales símbolos (el Zig zag, el Rombo y la Greca).

Se observa como las representaciones zoomorfas, presentan rasgos muy marcados de influencia amazónica. El punto importante a destacar de este asunto, es que la organización estructural simbólica, presenta un marcado dualismo en algunas áreas de esta cultura.

Así, el símbolo del Zig zag, representación de una serpiente estilizada, vendría a ser el principal culto de adoración, al que veneraban los antiguos pobladores del nororiente. Ello se explica, debido a la expansión de este símbolo por todos los grupos étnicos, que se observan reflejados en los distintos restos materiales que se conservan hasta la actualidad.

El Zig zag, sería entonces, el símbolo principal de carácter masculino, cuya función primordial estaba destinada al culto de la serpiente. Los otros símbolos son el Rombo y la Greca. Símbolos secundarios de

carácter femenino, cuyas funciones eran las de subsistencia y de defensa, respectivamente (*Ver en Anexos: Simbologías*).

Estos grupos étnicos, también tenían conocimiento acerca de los astros. Se conoce la adoración de estos grupos a tres tipos de estrellas: “*Machacuay, Chuquichinchay y Ancochinchay*” (*Lerche 1995: 78*). *Machacuay* era identificado con el símbolo del Zig zag, como culto principal; su función era la de protección y fertilidad para con la cultura (serpiente). *Chuquichinchay* se identificaba con el Rombo, presenta también una función protectora y a la vez ofensiva, debido sobre todo al carácter de aligador (caimán) en su representación. La tercera estrella, *Ancochinchay*, podría identificarse con las Grecas, la función de resistencia y defensa caracterizaba a este astro (felino).

Los antiguos Luya y Chillaos, advertían que en determinados elementos, aspectos y fenómenos de la naturaleza, estaba el origen de sus antepasados y de ellos mismos. Las representaciones iconográficas que poseían, revelarían antiguos nexos con una ideología religiosa antigua, donde los símbolos sagrados, eran interiorizados desde la ecología para luego ser reverenciados. Así, en estas etnias, los símbolos estilizados de “*la culebra y el jaguar o puma son los más frecuentes, y tenían un antiguo y difundido significado en la época pre inca, asociados a ritos religiosos y de fertilidad*” (*Kendall 1976: 75*).

3. EL PAPEL FEMENINO EN LOS LUYA Y CHILLAOS

La organización simbólica tripartita de los grupos étnicos nororientales (Luya y Chillaos, Xumbia, Ucllis, Chachapoyas, etc.), ocasionaba tensiones y conflictos interétnicos. Como ya mencionamos, el símbolo del Zig zag, geográficamente abarcaba todo el área de la llamada cultura Chachapoyas; evidenciados hoy en los restos arqueológicos de Kuelap, Complejo Vilaya, Complejo Pajatén, Macro, etc.

El problema que surge, es sobre el otro par de símbolos femeninos que se distribuían hacia el Norte (Rombo) y al Sur (Grecas), en relación al área de confluencia de los tres símbolos, que se ubica actualmente en los alrededores de Leymebamba (distrito perteneciente a la Provincia de Chachapoyas).

El símbolo masculino del Zig zag, como entidad *Pan - Cultural* (totalizador) de poder político y culto, se veía en desequilibrio al lado de los símbolos femeninos bélicos y de subsistencia. Entonces, en los dualismos de la zona norte y sur (entre Bagua y el Complejo Pajatén) siempre el símbolo común era el masculino (Zig zag); por lo que éste, dentro de la bipartición femenina, tenía que actuar como reforzador de las instituciones para mantener la supervivencia activa de los grupos macro étnicos.

Los grupos étnicos, no podían mantener esta estabilidad ante el poder simbólico femenino de carácter bélico y de subsistencia. La situación era aun más crítica cuando por falta de alimentos y posibles guerras, las mujeres presionaban moralmente a los hombres. Entonces, en estos procesos de emergencia, se observaba más el peso femenino en la sociedad.

Estos acontecimientos, podrían indicarnos que en estos grupos étnicos *“el factor femenino tenía no solo bastante peso, sino era a veces decisivo”* (Lerche 1995: 58). Un relato contado por Garcilazo de la Vega (1960) nos narra que cuando llega Huayna Capac hacia estos territorios, para calmar una rebelión y realizar un riguroso castigo a sus habitantes, se presentó ante él una mujer. Fue ésta con un séquito de seguidoras, las que intervinieron como mediadoras para que no destruyeran y masacraran a los antiguos pobladores de estas zonas. Este relato nos indicaría el papel importante a nivel de mediadora política, que jugó la mujer en esta cultura.

Así, sabemos que los hombres *“acordaron desamparar sus pueblos y casas y huir a los montes...[]...Los viejos que quedaron con las demás gente inútil acudieron a una matrona que había sido mujer de Túpac Yupanqui, para que fuese a suplicar al inca, su hijo, los perdonase...[]...salio a toda diligencia acompañada de otras muchas mujeres y fue al encuentro del inca para solicitarle clemencia y perdón para sus etnias...[*

J...al cual el inca le respondió: Vuélvete en hora buena a los tuyos y perdónales en mi nombre...” (Garcilazo 1960: 341-342).

Es en el aspecto religioso, en que las antiguas mujeres de estas etnias sobresalieron marcadamente. De ahí, podemos inferir que sus altos conocimientos del mundo sobrenatural, que poseían estas mujeres, les concedían estatus social respetable dentro de estas sociedades. En la actualidad las mujeres curanderas son respetadas por los pobladores de la provincia.

Cada pueblo tiene sus curanderas, donde su poder de curar y hacer daño es respetado y valorado en el interior de cada pueblo. Calancha, en 1639, nos narra que *“existen grandes hechiceros y herbolarios de ponzoña con mucha facilidad, sin que haya faltar del tiempo en que pretendan que muera, porque según los días, los meses o años en que quieren que muera, así confeccionan las ponzoñas...las mujeres también se dedicaron a esas prácticas y fueron las mujeres mucho más hábiles que los hombres en la preparación de brebajes”*.¹² (En: Espinoza 1967: 248-249).

Se concluye entonces, que la mujer en estos territorios jugó un importante

¹² Es necesario anotar con relación a esta cita lo siguiente: Varios cronistas nos mencionan, que en estos territorios, habitaban los brujos y hechiceros más temidos del antiguo Perú; que incluso tuvieron la osadía de dar muerte con uno de sus brebajes al mismísimo inca. Espinoza Soriano (1967), citando a Vizcarra, nos dice que *“Chuquimís (curaca de los Chachapoyas), envió a sus hombres con hierbas y brebajes venenosos para Huayna Capac, quién posteriormente murió en Tumipampa”*. Posiblemente, la intención de este curaca era la de liberar a sus etnias de los huestes imperiales. Debido a la habilidad de sus brujos y hechiceros, y a la efectividad de sus brebajes, la palabra *Chacha*, según Arriaga, llegó a convertirse en sinónimo de “laica” y “humo”; o sea brujo envenenador.

papel no solo en la estructura familiar, sino también dentro de la escena social, económica, política y religiosa de la cultura.

Es debido a ese poder femenino y su influencia marcada sobre la sociedad, que estos grupos y en especial los Luya y Chillaos poseían un rasgo bélico de carácter ofensivo y defensivo, que hacía imposible su dominación por parte de los conquistadores incas. Éstos, utilizaban diferentes estrategias militares para derrotarlos, sin alcanzar sus objetivos.

Varias incursiones militares, no bastaron para que los incas llegasen a conquistarlos totalmente. Se presume, que la conquista se debió a que la estrategia inca fue la de *“juntar a la población joven rebelde entre mujeres y varones y llevarlos como mitmacunas a poblar otras áreas”* (Espinoza 1967: 260); de esa manera, se aminoraba el espíritu rebelde e indomable de los antiguos hombres de estos territorios.

4. LOS PURUNMACHOS Y EL CULTO A LOS ANTEPASADOS

En la entrevista con un lugareño sobre el significado que representaba un monumento arqueológico, afirmaba que existen lugares sagrados, donde no se puede ingresar porque en estos lugares habitan los *Purunmachos*. Me advertía que para ingresar, hay que realizar previamente un pago a los *“abuelos”* con coca y aguardiente; porque estos productos se utilizan para reverenciar a los espíritus antiguos, además dan fuerza y vitalidad al

“ánimo” de las personas para no ser “aprehendidos” por espíritus malignos. Vemos de esta manera, una relación directa de los pobladores con su pasado.

Así como sus antepasados, “*enterraban a sus muertos en lugares inaccesibles para que puedan vivir en paz*” (Kauffmann 1998: 61); así también, actualmente muchas personas, impiden – previo *pago* (ofrenda) – molestar a sus muertos, porque creen que las almas de éstos todavía viven para la protección y el mantenimiento de sus pueblos.

Estos *Purunmachos* o *gentiles*, vendrían a ser las momias que están en el interior de los sarcófagos. Pero el análisis que hago para este trabajo, es que los sarcófagos y sus momias depositadas, que hoy vemos imponentes en los acantilados, vendrían a ser la representación física y visual de los *Purunmachos*. Es decir el mundo palpable, observable y accesible. El eje inactivo en la cosmovisión.

El alma, ánimo o personalización asignada, vendría a ser la representación no física, oculta o mística de estos *Purunmachos*. El mundo desconocido o sobrenatural. El eje activo en la cosmovisión. Es esta representación no física, la que se manifiesta actualmente en el imaginario religioso de las personas.

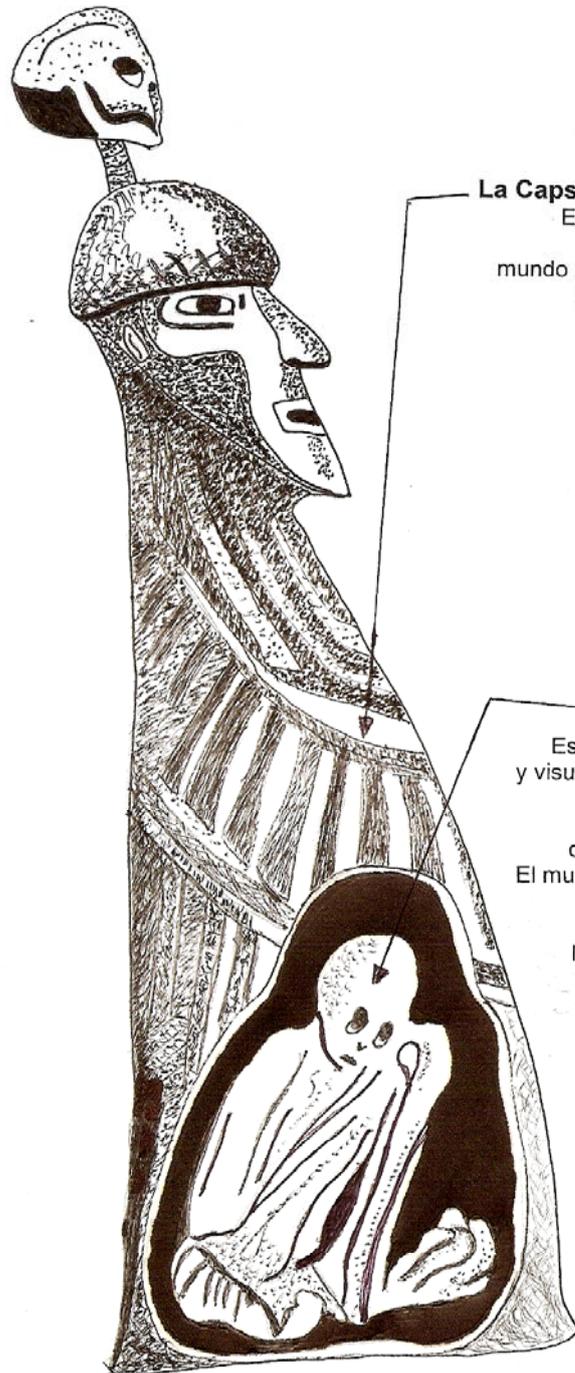
Es este mundo de los *Purunmachos*, el que todavía está activo en el pensamiento religioso de los pobladores. Es esta representación mística, la que influye de sobremanera sobre las personas, produciendo enfermedades raras. Pero también, es el eje que protege a la representación física, que vendrían a ser los restos arqueológicos.

En torno a ellos, actualmente existen una gran variedad de leyendas y relatos en los pueblos visitados. Me comentan las personas, que “*agarran*” (aprehenden) a los que profanan sus *chulpas* (tumbas), los llevan al cerro y no los sueltan más; o también, producen en los profanadores, enfermedades raras, terminando en una muerte misteriosa.

Las personas que pisan un hueso o un tiesto antiguo, sufren tumores que los invalida físicamente, o les produce sarna en todo el cuerpo. Como es natural, en estos lugares existen curanderos especializados que tratan con las enfermedades ocasionadas por estos *Purunmachos*.

Los enterramientos que realizaban los antiguos Luya y Chillaos, nos indican el profundo culto y respeto que tenían hacia sus muertos. Depositarlos en cápsulas antropomorfas o sarcófagos, para luego instalarlos en riscos o farallones rocosos inaccesibles; significaba el mayor rito religioso, y el máximo honor jerárquico que se le podía ofrecer al personaje extinto.

EL PURUNMACHO*

La Capsula Mortuoria Antropomorfa

Es la representación física y visual de los *Purunmachos*. Es decir el mundo palpable, observable y accesible. El eje inactivo en el pensamiento religioso contemporáneo.

El Cuerpo Momificado

Es también la representación física y visual, pero el alma, ánima o espíritu de esta momia, vendría a ser la representación no física, oculta o mística de estos *Purunmachos*. El mundo desconocido o sobrenatural. El eje activo en la cosmovisión. Es esta representación no física, la que se manifiesta actualmente en el imaginario religioso de las personas de la provincia.

* Este gráfico representa a uno de los sarcófagos de Carajía, elaborado por la Expedición Antisuyo 1986 (*Kauffmann. 1989*). Se observa como el cuerpo ha sido depositado dentro del sarcófago antropomorfo. Resalta en este sarcófago la cabeza trofeo y los símbolos pictográficos plasmados. Este es el *Purunmacho* para lo pobladores actuales. Según el pensamiento religioso actual dentro de estas cápsulas habita el espíritu sobrenatural de estas momias. Es este espíritu el que protege y cuida a estas capsulas mortuorias. Es el espíritu de esta momia, la que causa enfermedades desconocidas sobre las personas que intentan profanar estas tumbas o aquellas que ingresan a estos lugares sin un previo pago ritual.

Las crónicas mencionan, que el curaca Chuquimis (posible causante intelectual de la muerte del inca Huayna Capac), fue momificado, para luego ser trasladado a un peñasco y depositado en un sarcófago antropomorfo; *“Colla Topac, capitán y hermano de Huayna Capac ordenó exhumar de su mausoleo el cadáver momificado del Apo Chuquimis. Y en efecto fue sacado de su urna funeraria hecha de arcilla con figura humana, y que estaba colocada en una cueva situada en unos altos peñascos. A ese cadáver, para deshonra y vilipendio lo mandó enterrar bajo tierra, como a cualquier hombre plebeyo”* (Espinoza 1967: 246).

Esta cita, nos muestra manifiestamente que depositar a sus muertos en lugares inaccesibles, simbolizaba respeto y culto a un personaje principal, que marcó el desarrollo histórico en estas etnias. Por el contrario, enterrarlos bajo tierra era tan común, como cualquier persona de la cultura.

Por lo tanto, estos *Purunmachos*, a la que hacen mención los pobladores actuales, son sus antiguos curacas, guerreros o sacerdotes. Personajes principales con alta jerarquía, que dejaron huella entre los Luya y Chillaos y que hoy sus descendientes, los rinden culto y adoración a través de sus rituales de pago que realizan en honor a sus antepasados. El carácter sacralizado que atribuían los antiguos hombres a sus momias, se conserva hasta hoy en día en los pobladores que cotidianamente reconstruyen la historia de sus *Purunmachos*.

Actualmente se escucha comentar entre los pobladores que “estas pinturas, ollitas y casas de piedra son de nuestros Purunmachos que viven allá en las peñas, ellos nos están vigilando que hacemos, míralos ahí están como soldados espiándonos... []...hay que hacerles pagos nada mas, para que no nos hagan daño... []...vamos a coquear y entramos para verlos”.¹³

El culto a sus muertos, “como la de máxima importancia en la crisis y el final de la vida humana” (Malinowski 1976: 52), fue una de las más grandes ceremonias rituales que ofrecía esta sociedad. La muerte, constituía una constante preocupación para estas etnias. El pensamiento en la vida del más allá, era imprescindible para la cohesión del grupo; por eso estos hombres, preparaban a sus difuntos para el encuentro con “otros mundos”.

Los Luya y Chillaos, creían firmemente que el alma del difunto no moría, que vivía eternamente en otros espacios. Así, entrando en la inmortalidad, se convertían en personajes respetados y venerados por la sociedad, otorgándoles el grado de dioses humanizados.

¹³ Carlos Poquioma de 20 años, natural de Olto en la Provincia de Luya. Cuando nos sentamos a chacchar coca, nos comentaba que para ingresar a un sitio arqueológico, previamente hay que realizar un pago a los antepasados o *Purunmachos*, porque si no lo realizamos y tenemos algún accidente en estos lugares, el *Purunmacho* se introduce dentro de nosotros, causándonos algunas enfermedades raras que son difícil de curar. Incluso, si no somos auxiliados a tiempo por algún curandero de la zona, que haga uso de plantas del mismo lugar donde sufrimos el accidente, corremos el riesgo de morir.

Todas las culturas antepasadas, poseían diferentes patrones de tumbas y enterramientos. La construcción, forma y posiciones de los Purunmachos o sarcófagos, reflejaba el sentido jerárquico y organizativo; más aún, mostraban un respeto y culto hacia sus antepasados. Buscaban por eso, la inmortalización del difunto, y si el personaje era de un alto rango social, era venerado y mistificado, a través de ritos y ceremonias festivas.

Así, los Luya y Chillaos, depositaban a sus muertos en diversos sitios sagrados y con diferentes patrones de tumbas. El proceso de momificación, era muy practicado y desarrollado. Una muestra palpable, es el último descubrimiento de momias encontradas en “La Laguna de los Cóndores”.

Esta investigación, maneja la idea de que los *Purunmachos*, son sepulturas de clanes: descendientes de un señor principal, de origen totémico. Como menciona claramente Frazer con relación al totemismo, que ha hecho mucho para *“fortificar los lazos sociales y, por lo tanto, para servir a la causa de la civilización... []...Los individuos que tienen el mismo tótem se miran como parientes unos a otros, y están prestos a ser amigos y a asistirse recíprocamente, en caso de dificultad o peligro. Y el lazo totémico es a veces sentido más eficazmente que el de la sangre.”* (Marzal 1996: 181).

La mayoría de estas tumbas, poseen diferentes símbolos pintados de un color rojo ocre, muy característico en esta cultura. Son símbolos, que representarían el origen totémico de los difuntos, y el estatus jerárquico que poseían dentro de la sociedad

Para esta investigación sostengo que los diferentes símbolos graficados que observamos en los sarcófagos y mausoleos, son las representaciones simbólicas estilizadas del tótem¹⁴ de origen, del cual procedía el difunto o el grupo de momias. Para los antiguos Luya y Chillaos, como para el hombre en general, el inicio y el término de la vida poseen una alta significación ritual y simbólica.

Por lo tanto, el inicio y final de una vida humana, tenía que aperturarse y sellarse con toda una forma de ideas y creencias; yo diría, una cosmovisión simbólica que represente al individuo, dentro su espacio y tiempo de vida terrenal, y en la vida del mas allá.

¹⁴ Se observa por ejemplo, en los sarcófagos de Carajía y en los mausoleos de Revash (enterramientos individuales y colectivos de los Luya y Chillaos, respectivamente), toda una parafernalia simbólica, representados a través de figuras geométricas estilizadas (*Ver en Anexos: Guía Visual*). Estas figuras, serían el sello totémico que personifican a la momia o conjunto de momias, depositados en el sarcófago o en el mausoleo. El sello totémico entre los Luya y Chillaos, era la representación de un grupo parental ante la sociedad mayor; grupo que se asignaban a si mismos, un origen común. Podrían ser así los descendientes de algún animal o planta, o en todo caso, su procedencia tendrían un origen en alguna montaña, laguna, río o catarata; o bien podrían ser los descendientes de la luna o las estrellas. Estos elementos bióticos y abióticos de la naturaleza, son los emblemas totémicos que se han representado y plasmado a través de símbolos estilizados en los sarcófagos, mausoleos, textiles, cerámicas que nos han dejado las etnias de esta cultura.

5. LOS SERES SOBRENATURALES EN LOS PUEBLOS DE LUYA

El duende, el *Shapingo*, la sombra, el alma, las sirenas, los purunmachos y otros seres sobrenaturales son representativos del ámbito ideológico y religioso de los lugareños.

La imaginación popular, se recrea constantemente cuando las personas que han tenido la ocasión de experimentar “*encuentros*” con estos seres, narran sus historias; provocando en la audiencia, un cierto temor hacia los “*lugares pesados*”, el cual influye en la manera organizativa de la sociedad.

Se dice, que estos seres asustan a los viajeros con silbidos y cantos melancólicos, arrojan piedras, ramas y hasta excrementos de pájaros. Los duendes, cuelgan en los árboles a los cerdos, caballos y bueyes; o en todo caso, los amarran las colas unos a otros.

Comentan que el *Shapingo* se halla deambulando por las montañas, pampas y cañones, buscando alguna persona que acepte su “trato” para salvar su alma.

Este pacto consiste en que este ser sobrenatural ofrece riquezas al infortunado, y éste, por la ambición, acepta y queda para siempre a deambular por esos lugares; es decir, “*encantado*” (desaparecido). Comentan que “*algunos sitios como árboles, piedras, cerros, minas, ríos o*

cataratas, aún los fenómenos atmosféricos, tienen madre” (Regan 1993: 159). Un ser misterioso, zoomorfo o antropomorfo es el guardián que protege y conserva a estos recursos ecológicos.

Quizás, el caso más cotidiano y característico en la creencia popular hacia estos seres, sea la *sombra* o el alma. La mayoría de personas, hasta en las ciudades, comentan de la existencia de este espíritu. La sombra modernamente se refiere a *“uno de estos principios inmateriales del hombre que distinto del alma y con funciones autónomas respecto al cuerpo y a la conciencia sensorial, goza de sus propias características junto con la posibilidad de existir y de sentir sin depender del cuerpo” (Polia 1994: 109).*

Han creado un sin número de relatos orales en la que se habla de la sombra. Mencionan que antes de la muerte de un individuo, este ser espiritual, se presenta por los lugares que transitó la persona. Recoge sus pasos para llevarlos al más allá, me comentan los entrevistados.

En los pueblos que recorrí, muchas personas me narraban que habían observado a la sombra. Según mis informantes, son bultos negros que flotan en el aire y se desplazan constantemente. Esta experiencia, causa enfermedades a personas que poseen un *“débil ánimo”* (carácter débil). Comentan que aparece al atardecer y por las noches, cerca de las chacras, huertos o en lugares oscuros y apartados.

Los aullidos de los perros o los cantos de las gallinas, son preludios o anunciaciones de una muerte próxima de un familiar, porque según las personas, estos animales poseen el instinto de observar a estos espíritus sobrenaturales.

6. EL SINCRETISMO RELIGIOSO EN LOS PUEBLOS DE LUYA

El mundo religioso de la Provincia de Luya, a pesar del profundo sentimiento católico que tienen hacia sus santos patronos, está influenciado también por las creencias en otros seres, que tienen que ver más con una raíz cultural y religiosa autóctona, que se ha transmitido por generaciones.

El hombre antepasado, poseía una religión, que marcaba el rasgo sociopolítico de esta cultura. Los antiguos Luya y Chillaos, poseían una sociedad teocrática, que asignaba a lugares u objetos determinados un ánima respectiva. Aparte de la adoración a sus tres principales dioses (caimán, felino, serpiente), poseían un significativo número de dioses secundarios o marginados, que eran seres sobrenaturales, representados como celosos guardianes de sus huacas, cerros, cataratas y otros: *“...mis abuelos tenían otra religión, ellos adoraban a sus piedras, a sus dibujos, a sus aguas y animales porque les tenían respeto, ahora ya es diferente...”*¹⁵

¹⁵ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Bartolina Velayarse de 94 años.

Es característico observar en algunas pictografías, como el hombre ha plasmado a sus principales dioses en un lugar céntrico y jerárquico; pero, *“además de representar a sus dioses, en el panel rocoso; el hombre antiguo, con mucha paciencia, ha plasmado la figura de animales y hombres”* (Aguilar T. 1997: 16). Muchas de estas representaciones son figuras antropomorfas y zoomorfas estilizadas, que por su posición en relación a la figura principal, supondrían ser las deidades secundarias; o en todo caso, la plasmación de seres sobrenaturales que moraban en el antiguo pensamiento religioso de los Luya y Chillaos.

Se observa hoy en día, un fuerte sincretismo religioso, a pesar de la profunda y constante influencia católica; entendiendo sincretismo, *“como la formación a partir de dos sistemas religiosos de otro nuevo, cuyas creencias, ritos, formas de organización y normas éticas son producto de la interacción dialéctica de los dos sistemas de contacto”* (Marzal 1988: 182).

Por ejemplo, en la festividad en honor al santo patrono San Juan en la ciudad de Luya, junto a la imagen de este santo patrón, desfilan danzantes ataviados con plumas multicolores y vestimenta de pobladores prehispánicos, que rinden homenaje (tal como los antiguos, representados en el arte rupestre) a un ave local: *el Chuquiaj*.

Esta influencia de la religión católica, se ha vivido y aún se vive en todo la actual Provincia de Luya. Pero a pesar de estas penetraciones ideológicas, aún existen muchos elementos de la religión antigua que se conservan, como el respeto y culto los lugares sagrados (recursos arqueológicos y ecológicos) y las danzas autóctonas; por ejemplo.

Así como en el Tahuantinsuyo, la religión de los Luya y Chillaos, fue más que todo un código moral; que políticamente, permitía el control de todas las etnias dispersadas. Su preocupación, mas que alcanzar el reino de los cielos, era la de organizar a la sociedad.

Constituía por eso, una disciplina social, antes que un manifiesto individual. Buscaba en todas las personas, más que todo, la practica de ritos religiosos, que vayan en favor del funcionamiento pleno de la estructura social de todos sus pueblos y grupos étnicos.

7. RITUALES Y MITOS CONTEMPORÁNEOS

La herencia cultural dejada por los antiguos Luya y Chillaos, con relación a la vida después de la muerte y el pago ritual y ofrenda a los muertos, todavía prevalece en la mayoría de los pueblos Amazonenses. El caso más concreto, es el día de los difuntos, que se celebra en el mes de Noviembre. Las personas con anticipación, preparan potajes y bebidas para ir a visitar a sus difuntos en los cementerios.

El apetitivo característico es el *mollete*. Un tipo de panecillo, que se elabora en la zona, destinado como ofrendas que se hacen a las tumbas de los difuntos.

Las personas se dirigen al cementerio cargadas con comidas, bebidas y una fe religiosa muy profunda, pues creen que ese mismo día las almas de los difuntos, abandonan sus tumbas para visitar a sus familiares.

Lo que enriquece y caracteriza a estos ritos, es la creencia que tienen en la vida del más allá. Así, para la hora del almuerzo, todas las personas se disponen a comer al lado de las tumbas de sus familiares.

Previo a este acto, rezan en honor al difunto y depositan encima de la tumba los cubiertos, con diferentes alimentos y su respectiva bebida que agradaba a la persona difunta (*Ver en Anexos: Guía Visual*).

El significado de este acto, es que según la creencia, el difunto abandona su tumba al mediodía para recorrer la ciudad, pero previamente tiene que “almorzar” junto a sus familiares que lo acompañan. Así, recorre todos los lugares, para que a medianoche, regrese de nuevo a reposar en su tumba.

Los mitos y leyendas contemporáneas, del cual los más ancianos recrean por las noches a los auditorios familiares, son los relacionados con las

lagunas y sus personajes que habitan en ella. Así por ejemplo, los cronistas afirman que el capitán Ancoallo, al mando de los Chancas, *“por la crueldad que los capitanes generales de los ingas, huyó hacia la zona selvática de los Chachapoyas”* (Cieza de León 1986: 231). Estos lugareños, recibieron de la mejor manera al capitán, que luego fue a vivir junto a una laguna, donde están los pueblos de esta cultura.

Los españoles, supieron de la existencia de lagunas que eran habitadas por pueblos que poseían riquezas en oro y plata, por la ambición decidieron conquistar a estos grupos étnicos nororientales que tenían la fama de ser el famoso Dorado que tanto ambicionaban los occidentales.

En la actualidad, las personas comentan que sus antepasados al saber de esta conquista, arrojaron todas sus riquezas al fondo de las lagunas. En sus mitos, narran que sus antepasados vivían junto a lagunas, y que cuando cometían algunos males o quebrantaban las reglas sociales, el agua se desbordaba e inundaba a la población, junto con sus riquezas y animales.

Por todos estos hechos, es que las personas de hoy en día, aseveran haber observado que de estas lagunas emergen animales o personas ataviadas, con prendas doradas y ornamentos de oro. Estas piezas, en las noches oscuras irradian luces que causan temor y miedo a los campesinos. Cuando las mujeres jóvenes deambulan por esos parajes, se

les presenta un joven apuesto y lleno de riquezas, que los lleva al fondo de la laguna, quedando para siempre *encantadas* y destinadas a vivir en estos espacios (Ver en Anexos: Mitologías: “El Encanto de Cutcha” y “La Tentación del Shapingo y el Encanto de Candicha”).

En las serranías de Piura por ejemplo, el encanto es “*la acción mágica llevada a cabo por un chamán o bien por parte de una entidad del mundo mítico...significa espíritu, o sea la entidad mítica responsable del encantamiento y del poder de las lagunas, cerros, peñas, cuevas, rocas, fuentes, plantas, objetos de los antiguos, o gentileños*” (Polía 1994: 123).

El mundo de los encantos en los pueblos de la Provincia de Luya, está controlado ritualmente por el curandero o *curioso*. Este personaje es el que con sus prácticas rituales y el uso de plantas autóctonas, se enfrenta a los espíritus encantados que se encuentran en las lagunas, cataratas, cerros, bosques, etc. Una de mis entrevistadas, en torno al encantamiento en las lagunas, me narraba que “*una chica cuando estaba yéndose con su papá se ha desaparecido, volteo y ya no había nada ya. Al siguiente día dice que el señor andaba llamándole, gritándole; cuando de repente llegando otra vez a la laguna dice que la vio a su hija, que esta peinándose con un peine que brillaba, y dice que le dijo hijita vamos a casa porque te has quedado aquí; y ella le contesto que ya no podía. Eso se llama encantar*”.¹⁶

¹⁶ Entrevista del año 1999 en el cruce de Caclic a doña Rosa Castañeda de 89 años.

El conjunto de conocimientos antropológicos, arqueológicos e históricos, que explican a través del proceso histórico hasta nuestra actualidad el desarrollo de esta cultura, son exiguos; debidos a la poca información y estudios científicos que existen sobre la cultura. Ello nos compromete, como investigadores sociales, a sacar a luz todo el bagaje cultural que ofrece hoy esta sociedad nororiental.

Se sabe muy poco de esta civilización. Por ejemplo, tal vez hubiese cambiado la historia del país, cuando el *“último bastión de resistencia andina al mando de Manco Inca, se enteró de la existencia de una gran fortaleza que resistía todo tipo de agresión externa”* (Gates 1997: 99).

Este inca, decidió emprender ese viaje largo hacia los Chachapoyas, pero fue impedido por las etnias rebeldes que apoyaban a los invasores en la zona centro del antiguo Perú.

Pues bien, hubiese sido otra la historia peruana, porque si llegaban a esa fortaleza de Kuelap, hubiera sido apoyada por los Luya y Chillaos, los grupos más indomables y resistentes contra el poder español en el área nororiental.

Los pueblos actuales, a pesar de los cambios fuertes que han sufrido, siempre mantienen presente, sus raíces antepasadas. Clara muestra, son los mitos y creencias, que reflejan el sentimiento ideológico de las

culturas. Aprovechemos pues, lo que nos ofrecen culturalmente nuestros pueblos peruanos, ya que una cultura, nunca muere para un estudioso que busca permanentemente descifrar las incógnitas que aun guarda el pasado y presente de nuestro país.

III. EL PENSAMIENTO RELIGIOSO Y EL SISTEMA ECOLÓGICO: PASADO Y PRESENTE

1. PROCESO HISTÓRICO DE LA RELIGIÓN Y COSMOVISIÓN

1.1. En la Cultura Autóctona

La etapa autónoma de los Luya y Chillaos, se caracterizó por su amplio bagaje cultural que ostentaban. Mostraban a través de sus manifestaciones materiales y orales, un profundo conocimiento del mundo circundante que los rodeaba. Así, los aspectos sociales, económicos, religiosos, ecológicos, formaban parte del espacio vivencial de todos estos pueblos con una auténtica interrelación: *Ecología – Religión – Sociedad*.

El aspecto religioso era para los Luya y Chillaos, una construcción humana y social, una interpretación de la concepción de su mundo ecológico y social, plasmadora y formadora de la vida personal y colectiva de estos grupos. Es por eso, que se denota a partir de una visión actual de su pasado, una total adhesión y respeto a lo que significaba su entorno filosófico y metafísico de estos antiguos hombres.

Por ejemplo, la ubicación, las posiciones, los símbolos, las formas, el entorno ecológico, etc., de los restos arqueológicos que encontramos actualmente, representan toda la experiencia ritual y religiosa de los pueblos antiguos. Los enterramientos en lugares inaccesibles para la vida pacífica y eterna de los difuntos, los

sarcófagos y mausoleos orientados hacia la salida del sol, tenían un fin sacral y de culto hacia sus principales deidades.

Los Rombos, Grecas y Zig zag (símbolos con una profunda significación religiosa), su entorno rodeado de cataratas, ríos, cerros, lagunas; todas estas manifestaciones y recursos, son indicadores que nos permiten corroborar las hipótesis de la investigación en torno al pensamiento religioso de los antiguos Luya y Chillaos.

La gente actual de los pueblos amazonenses, con relación a sus antepasados comentan: *"...mis abuelos tenían otra religión, ellos adoraban a sus piedras, a sus dibujos, a sus aguas y animales porque les tenían respeto, ahora ya es diferente..."*.¹⁷ Quizás este manifiesto, nos resume todo el bagaje religioso de estas antiguas etnias nororientales y sus pueblos actuales.

1.2. En la Cultura Colonial

La invasión española a estos territorios, significó un rompimiento de la identidad religiosa autóctona. Los principios identificatorios del catolicismo, hicieron mella en el pensamiento religioso de los antiguos grupos étnicos. Claro que esto, no significó la

¹⁷ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Bartolina Velayarse de 94 años.

desaparición de los principios ideológicos autóctonos, ya que se produjo un proceso de asimilación y sincretismo entre las concepciones autóctonas y foráneas

El fenómeno resultante, no fue más que un sincretismo cultural y religioso, donde se produjo una lucha entre dos filosofías diferentes. La extirpación de idolatrías por parte de la religión católica, tuvo un rechazo ideológico por parte de cultura de los Luya y Chillaos reforzando en muchos casos la filosofía originaria.

Los españoles, ante su incapacidad de extirpar el pensamiento autóctono, tuvieron que aceptar este sincretismo religioso. Sus valores filosóficos se vieron enmarcados en todo un proceso de adaptación al entorno ecológico, social y cultural originario. El proceso de reducción de los pueblos, se hizo presente en esta cultura. La iglesia, era el elemento simbólico del catolicismo, asentada para desmovilizar ideológicamente el pensamiento autóctono.

En el Oratorio (reducción indígena y área agrícola cerca de la ciudad de Luya) por ejemplo, se construye una iglesia, llamada hasta hoy la “*capilla del fraile*”, donde se adoctrinaba a los indígenas venidos de diferentes etnias (*Ver en Anexos: Mitologías y Guía Visual*). Esta capilla es el símbolo principal de la antigua

reducción del Oratorio, los lugareños comentan que en el interior de esta capilla esta enterrado un fraile, que murió por un accidente.

De allí que la imaginería popular, construya sus historias en torno a esta capilla. A los alrededores de esta edificación, se encuentran restos de casas con grandes salones, donde los antiguos pobladores, en su mayoría descendientes de españoles y mestizos, habitaban y realizaban pomposas fiestas religiosas.

Los agricultores y pastores tienen temor pasar por los alrededores de esta capilla, porque es posible que se encuentren con el espíritu del fraile que deambula por la noches buscando su salvación.

Los habitantes incorporaban a su mundo ideológico al *Shapingo*, al fraile, al duende, al ángel, al alma, etc.; pero no significó la desaparición de poder adorar a sus *Purunmachos*, a sus momias, a sus pictografías, a los elementos de su medio ambiente. El hombre autóctono siguió adorando a los elementos de su verdadera iglesia: *la ecología*. En suma, siguió compenetrado a su propio mundo religioso.

1.3. En la Cultura Actual

En la actualidad vemos cuan importante es el desarrollo de la cosmovisión y la religiosidad en toda la Provincia de Luya. Los

pueblos, poseen todo un conocimiento filosófico que se recrea con el transcurso generacional de sus pobladores; siempre en estrecha relación con acontecimientos sociales y con su ecología.

La mayoría de personas entrevistadas, me narraban situaciones en las que existía una inserción de éstas, en algún encuentro con algún ser sobrenatural: *“Yo lo vi, la sombra de mi abuelo estaba alairito (flotando)... []...se fue por el cerro y se perdió. Al día siguiente murió mi tío Meshe...”*¹⁸

En las fiestas patronales de los pueblos recorridos, se observa como la cultura tradicional se conjuga con las concepciones religiosas. El hombre de estos pueblos, a la vez que cree y rinde culto a sus santos patronos, evidencia un respeto a sus seres sobrenaturales.

Uno de mis entrevistados en la ciudad de Lamud manifestaba *“mira joven, nosotros acá creemos y tenemos fe en nuestro Señor de Gualamita, el nos cuida y protege de las maldades, él es el señor encarnado que nos guía en nuestras chacras y fiestas. Pero también te diré que acá en nuestros cerros y montañas, en nuestros ríos y cuevas, habitan otros seres buenos y malos, a ellos los respetamos y los tenemos mucho miedo. Estos, dicen que*

¹⁸ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a don Pablo Pizarro de 60 años.

cuidan sus sitios donde viven, por eso acá la gente viene temprano de sus chacras y campos. Esos son pues los shapingos, los purunmachos, los duendes, las sombras, las solpeculebras; hartos seres que asustan a las gentes porque cuidan sus sitios, ahí no puedes hacer nada cuando te encuentran, si no estas preparado, te mueres botando espuma...”¹⁹

Cabe realizar una observación. La transmisión de toda esta cultura ideológica, no es nada fácil, ya que requiere de condiciones adecuadas que el informante reglamenta. Así por ejemplo, las noches oscuras son propicias para hablar del tema; o quizás, con un grupo de mujeres o varones, entre jóvenes y ancianos, que piden el acompañamiento para hablar de sus creencias. En un contexto ritual, en la que es necesaria la presencia de la coca y de alguna bebida autóctona.

2. MANIFESTACIONES RELIGIOSAS

2.1. Fuentes Culturales

Las mitologías encierran la explicación de muchas situaciones y aspectos, por la cual el hombre y su colectividad no encuentran una respuesta convincente y definitiva. Son estas narraciones las que utilizan los hombres de los pueblos recorridos, para explicar

¹⁹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Lamud a don Pedro Chuquimvalqui de 65 años.

situaciones de su actividad cotidiana y de aquellas que no podrían explicarlos racionalmente.

En la Provincia de Luya existen un sin número de relatos relacionados con nuestra propuesta temática. Sus personajes principales como el Fraile, el Purunmacho, la Sombra, el *Shapingo*, el Duende; juegan todo un rol, en la creación narrativa de los pobladores.

Así, cada acontecimiento tiene una literatura oral respectiva, una explicación de las causas y efectos de ciertos acontecimientos extraordinarios. Por ejemplo, la fundación de alguna ciudad: *“...la plaza de Luya, antes era pura laguna, con carrizos y culebras y la gente vivía por los cantos, junto al cerro de Shuclla. Esta laguna se encantó de la noche a la mañana...”*²⁰ Esta narración tendría una estrecha relación con las leyendas que nos muestra Morote Best en sus “Aldeas Sumergidas”

El origen de adoración a santos patronos: *“...el cajón donde iba el Señor de Gualamita para recorrer su camino, pesaba mucho, queriendo decir que quería quedarse por estas tierras, es por eso que se quedo en Lamud y ahora todos lo adoramos por su bondad*

²⁰ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Bartolina Velayarse de 94 años.

de quedarse por estas tierras...".²¹ Esta narración nos relata, el origen del culto que tienen las personas de la ciudad de Lamud al Señor de Gualamita, santo patrono de la Provincia de Luya.

Explicando la desaparición de personas: "...una chica, cuando estaba yéndose con su papá, se lo tragó la laguna. En las noches de luna verde sale buscando su salvación con sus cosas de oro y plata puestas en su cuerpo; a veces dice que llorando, otras veces dicen que cantando...".²²

Esta es la explicación que confieren a las personas, que por diversos motivos, desaparecieron de los pueblos visitados. Este tipo de relatos esta en relación con las personas *encantadas* que desaparecen en los ríos, cataratas, lagunas, bosques, cerros, etc.

Con relación a accidentes de tránsito: *"...aishito, donde se volcó el carro de la Luyanita, a las doce de la noche aparecen las sombras, que no dejan pasar a los carros por la carretera, dicen los choferes que sienten que sus carros pesan, como si estuvieran llevando carga, miran luces grandes que andan por los precipicios, esos son las sombras buscando su salvación...".²³ Estos relatos son*

²¹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Rosa Bazán de 73 años.

²² Entrevista realizada el año 1999 en el cruce de Caclic a doña Rosa Castañeda de 89 años.

²³ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Francisca Chuquimvalqui.

comunes entre los choferes y viajeros. Muchos de ellos comentan que han tenido encuentros con las *sombras* de los accidentados.

El enriquecimiento desmedido de la personas, se explica de esta manera: *“...esa familia es ricachonaza, tienen carros, ganados, chacras, hartas cosas tienen en su casa, porque cuentan que el padre, cuando era muchacho, se encontró con el fraile y este espíritu le ofreció un baúl de oro y joyas, por eso es que tienen bastante plata, dicen que debajo de sus colchones están sus platas guardadas...”*.²⁴ Son relatos que explican de cómo ciertas familias que vivían antes en la pobreza, hoy poseen riquezas y buena posición socioeconómica en los pueblos.

Otra fuente cultural, son las creencias. Significan todo un conjunto de conjuramentos que las personas han ido creando y reinventando, para predecir los posibles acontecimientos a sucederse en un futuro inmediato. Estas creencias, están enmarcadas tanto en el ámbito de la religión católica como también a nivel del pensamiento autóctono. La observación en el campo, me permitió conocer un sin número de ocurrentes hechos que la gente le relacionaba con acontecimientos a suceder. Así por ejemplo, el canto de la gallina, es un anunciador de muerte *“...en el*

²⁴ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Lamud a doña Isabela de Alva de 64 años.

*otro día vieras canto mi gallina, grita como el gallo, y al día siguiente murió mi tía Victoria. Cuando la gallina canta es segurito porque ha visto la sombra del que va a morir, ray eso da miedo mucho acá en Luya”.*²⁵

El vuelo del *huiracchacuro*, indica la posible presencia de visitas en el hogar, es por eso que las gentes arreglan sus casas; *“Cuando estos animalitos entran a mi casa, yo agarro mi escobita de paja y barro todos los sitios para recibir a las visitas, arreglo mis cositas. Este huiracchacuro es un buen animalito porque ya te esta avisando que van a venir gentes a la casa”.*²⁶

El canto de la *tuelaca*, es indicador de que algún familiar va a fallecer, es por eso que cuando estábamos recorriendo por Chanque con nuestro guía Carlos, él se empecinó en matar con su honda a una *tuelaca* que revoloteaba por nuestros alrededores; *“hay que matar a ese animal, esa es una bruja, un mal agüero, es un animal tapioso que quiere que alguien de nosotros muera, hermano pásame el jebe (honda), apura, por acashito, dentro de esas ramas lo vi que se metió...”*²⁷

²⁵ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a don Pablo Pizarro de 60 años.

²⁶ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Chocta a don Ramiro Muñoz de 32 años.

²⁷ Entrevista realizada el año 1999 en el sitio arqueológico de Chanque al joven guía Carlos Poquioma de 20 años.

La pelea de gatos en los tejados, anuncia posibles riñas familiares
*“...mira acá hay la creencia de que cuando en las noches pelean los mishos (gatos) en los techos o altillos de las casas, es porque se van a pelear entre personas de una familia, dicen las personas que mientras sea mas intensa la pelea de los mishos, más será la pelea entre las personas, inclusive hasta sacarse sangre”.*²⁸

Lo más substancial para un análisis antropológico, es que la persona que tiene fé en este tipo de ideas, está convencida de su ocurrencia. Por diferentes motivos, si muere una persona o llegan visitas al hogar o existen riñas familiares, las personas previamente ya tenían un relato anticipador del suceso. Ante el desenlace del acontecimiento, reafirman su creencia; *“ya ves compadre, te dije, yo tenía razón cuando anoche escuche aullar a los perros”.*²⁹ De esta manera, fortalecen en el ámbito social estas afirmaciones, que se transmiten por generaciones como creencias del pueblo y son

²⁸ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Gloria Hidalgo de 47 años.

²⁹ Para la mayoría de pobladores de la región, el aullido de los perros por las noches, es un anunciador de muerte de algún familiar o vecino. La experiencia de campo en uno de los hogares de la zona, me permitió observar el comportamiento de las personas al escuchar los aullidos. Comenzaban a rezar y a maldecir al animal mal agüero; términos como *“desgraciado quishque mal agüero”,* o *“ray ese perro Shanduco cuando aulla es porque fijo alguien se va a morir”,* *“ya esta aullando ese perro, laushito quien será se va a morir”,* se escuchan pronunciar en los hogares después de estos aullidos. Este acontecimiento, es un condicionamiento para que los creyentes, de un momento a otro, cambien su comportamiento. Se sienten preocupados e inciertos ante este hecho, el hogar se torna en un ambiente de miedo y espanto, cualquier ruido en el hogar les causa temor, porque piensan que es la sombra de la persona a morir. Me comentaba doña Paula Fernández, una de mis entrevistadas, que esa noche, ella ya no podía dormir porque pensaba toda la noche, cual de los familiares o vecinos iba a fallecer.

manifestaciones religiosas simbólicas en cada uno de los pueblos recorridos.

Las fuentes culturales como las pictografías y petroglifos contienen bastante significación ideológica y metafísica (*Ver en Anexos: Simbologías y Guía Visual*). Pero cabe recalcar que no he realizado un análisis profundo, tal como lo harían los arqueólogos, pero se puede realizar una interpretación tomando como punto de partida, los comentarios y percepciones de las personas de los pueblos recorridos.

Los símbolos representados en la cerámica, en las pinturas rupestres, en la arquitectura, nos indican toda una conceptualización religiosa del pensamiento de los antiguos Luya y Chillaos. Un instante suspendido, donde se observan representaciones que van más allá de un análisis sobre la realidad circundante.

Todos estos motivos simbólicos, muestran la relación del hombre con su espíritu creador, para representar sus tipos de creencias vinculadas a su cultura y ecología. Espíritu creador que muchas veces es motivada por la ingesta de sustancias alucinógenas.

Estas imágenes, para este trabajo, son más que meras representaciones, ya que ellas cristalizan una realidad social, ideológica, emocional y ecológica del desarrollo religioso e histórico de los hombres antepasados. En el arte pictográfico de estas etnias, encontramos la génesis de una tradición colectiva, que se impone al tiempo, ya que persiste a través de las generaciones por medio de remotas historias y de viejas prácticas.

La experiencia de los hombres de estos pueblos, manifiesta a través de estas pictografías, el “enfrentamiento” equilibrado del hombre con su naturaleza hostil y su propia realidad social. Las imágenes simbólicas que nos evocan los Luya y Chillaos, a través de sus pictografías, petroglifos y artesanía, son parte de *“una concepción cosmológica, en la cual el misterio de la renovación periódica de los frutos de la tierra y el sometimiento deslumbrado a las fuerzas de la naturaleza, pautan las angustias eternas frente a la vida y a la muerte”* (Hernández 1996: 164).

El mundo observado más allá de lo evidente, se plasma en estas figuras. En algunos casos, indescifrables e inexplicables. Tal como hoy el hombre cree en la existencia de seres sobrenaturales, nuestros antepasados también manejaban esas creencias; pero la particularidad que tenían estos, es que sabían materializar sus ideas en sus paredes rocosas, textilería y cerámica, principalmente.

Los limitantes que presentan los símbolos en una situación de análisis, se rompe, si se tiene en cuenta el pensamiento actual de los pobladores. Aquí, se observa las técnicas y capacidad interpretativa del antropólogo o arqueólogo, que va más allá de la observación de lo evidente, para tratar de analizar desde un nivel mucho más profundo y filosófico, teniendo como base de referencia, el pensamiento cosmovisionario actual de las personas.

Esta metodología aplicamos para esta investigación y fruto de ellos son los análisis de simbologías que presentamos, análisis elaborado teniendo como base las manifestaciones de los pobladores que muchas veces eran nuestros guías que nos conducían a los restos arqueológicos.

2.2. CREENCIAS Y PRÁCTICAS RELIGIOSAS EN LA PROVINCIA DE LUYA

2.2.1. Los Seres Sobrenaturales Autóctonos

Los seres sobrenaturales autóctonos, están relacionados en torno al pensamiento religioso de los antepasados. Son seres, que han sido creados a través del desarrollo del proceso histórico de las poblaciones. Fundamentalmente, se refieren al mundo recreado por los antiguos pueblos de la provincia, donde se observa que la religión católica, no ha llegado a extirpar totalmente la creencia en estos seres autóctonos.

Las personas, a la vez que creen en los santos de origen católico (San Juan, Señor de Gualamita, etc.) también creen que sus antepasados todavía “viven” en ciertas áreas, y que sus montañas, ríos, lagunas, cerros, poseen un espíritu que los protege. Entre los seres sobrenaturales autóctonos más conocidos se encuentra el *purunmacho o gentiles, la madre* de los árboles, ríos, lagunas, etc y *el solpeculebra*.

Estos seres, a los cuales nos estamos refiriendo, son más que todo para la población, aquellos guardianes que cuidan y protegen el entorno ecológico y cultural de los pueblos; son conocidos porque se mantienen en el pensamiento colectivo de los actuales pueblos de la Provincia de Luya.

Cuando moría uno de sus principales líderes políticos, religiosos o militares en las antiguas etnias de esta cultura, conservaban el cuerpo de éstos a través de un proceso de momificación. Ahora estos cuerpos momificados que se encuentran ubicados en diferentes centros arqueológicos de los pueblos recorridos, son conocidos por los pobladores como los *purunmachos*.

Cuando recorremos las áreas ecológicas de los pueblos actuales, vemos en los farallones rocosos algunas momias o *purunmachos*, que como guardianes observadores, se orientan hacia el entorno ecológico de determinadas áreas. Al ser observados por las

personas del lugar, crean y vitalizan en torno a estas momias, filosofías religiosas.

*Comentan que son espíritus de los antiguos, del “purunmacho que vive en esos sitios. Si te caes en estos lugares, te puedes morir con dolor de pierna o te sale granos, y se cura con medicinas de esta zona... []...está prohibido tocar estas cosas, porque los purunmachos te pueden agarrar... []...dormir en estos lugares es peligroso, los gentiles andan por esta zona, nadie duerme acá”.*³⁰

Otras personas me comentan que *“los gentiles cuidan nuestras ruinas, si te caes ahí, te enflaqueces y botas espuma y luego te mueres, no puedes pisar los huesos ni ollitas de los antiguos, porque por tu pie sube el purunmacho y luego te agarra una enfermedad que no se puede curar fácil, y eso es porque el purunmacho ha entrado a tu cuerpo, mira con cuidado cuando caminas porque el gentil te puede agarrar”.*³¹

La ecología y sus diferentes elementos como las montañas, ríos, lagunas, etc., son identificados con seres sobrenaturales que los protegen, al cual las personas le denominan Madres; *“...esos son de los cerros que tienen madres. Esos espíritus dicen que son los*

³⁰ Entrevista realizada el año 1999 en el sitio arqueológico de Chanque al joven guía Carlos Poquioma de 20 años

³¹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a don Víctor Jiménez de 43 años.

*apus, los viejos, las madres de los cerros... []... esa laguna de Pomacochas y también el río Jucusbamba que pasa por aquí, todos esos tienen madre, lo han visto dice, cuando las mujeres van a lavar ropa, una culebra grande sale del agua, asustando a las mujeres que corren de miedo.... Los árboles también tienen madre, puede ser una culebra o un pajarito pequeño, dicen que cuando lo cortas, el espíritu del árbol no te deja dormir. En la carretera de Luya a Lamud, ahishito cerca del Mojón hay un árbol de capulí, ese árbol dice que tiene madre, es una vieja que parece muerto dicen, en las noches sale y asusta a las gentes que pasan en la oscuridad”.*³²

En torno a la *solpeculebra* se comentan muchas historias. Este espíritu guarda relación directa con la ecología de los pueblos visitados. Su hábitat se encuentra en las montañas, lagunas o en los ríos y quebradas. Las personas de estos pueblos tienen temor a las serpientes, es por eso que cuando van a sus chacras y campos caminan con precaución para no encontrarse con estos animales; comentan que “...en esas montañas azules que ves, arriba tienen sus guaridas estas *solpeculebras*, también tienen sus nidos en las lagunas y ríos. Esas culebras grandes cuidan los árboles, los peces, los cerros, ¡ah! joven también dicen que cuidan

³² Entrevista realizada el año 1999 en el pueblo de Conila a doña Saturnina Chuquizuta de 64 años.

las cosas de oro de los antiguos, dicen que esas culebras cuidan las campanas y peroles de oro. Dicen que estas solpeculebras vuelan y matan a los que se acercan mucho a estos seres, de vez en cuando tienen sus crías que luego crecen y siguen viviendo en sus sitios pues, por eso no se acaban. Con tabaco y coca los entumecemos para pasar tranquilo por sus nidos".³³

2.2.2. Los Seres Sobrenaturales No Autóctonos

Son seres que han sido introducidos y creados con la llegada de los españoles desde el pensamiento católico. El proceso de evangelización y adoctrinamiento católico, fue recreando en la mente de las personas “seres malos”, que iban en contra de los principios católicos y de la creencia en los santos.

La iglesia en estos pueblos, sirvió como un centro de difusión de *lo bueno y lo malo*, en razón a las creencias en algún ser espiritual. El dios católico y los santos eran lo sagrado, los demás seres – diablos, almas, duendes, sombras, *purunmachos*, *solpeculebras* y otros – representaban lo profano, de la religión católica.

Dos períodos constituyeron la evangelización en los pueblos de esta zona: la cristianización intensiva y la extirpación de idolatrías.

³³ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a don Isaiás Olascuaga de 53 años.

Pero hay que entender que ello, no hizo desaparecer el pensamiento religioso autóctono a cultos y creencias, que son manifiestos de una época pre hispánica, donde la cosmovisión se fundamentaba en deidades creadas a partir de la relación del hombre con su ecología.

Los seres sobrenaturales no autóctonos según el pensamiento religioso de estos pueblos son el fraile, el diablo o *shapingo*, el alma, las sombras, el duende, las sirenas entre los principales.

En cuanto a estos seres no autóctonos, se dice que *"...ahí en el puente del Utcubamba, donde he vivido, le he oído a las sirenas cuando cantan; cantan muy bonito, con guitarra cantan. ¡Ay!, yo me había emocionado, casi, casi me trastorno...[]...estos también atraen al hombre y a las mujeres, a las personas que caminan solos por los ríos, a ellos se les presenta y los roba y los lleva por las pozas y remolinos"*.³⁴

Me comenta uno de los entrevistados en torno a las almas o sombras: *"...yo lo vi sobrino. Fui acompañándole a mi sobrina a la huerta a buscar su gallina, esta mi sobrina Pancha no la vio (a la sombra). Lo vi a la sombra, ray, ahí dentro de la alfalfa estaba andando, los perros aullaban. Dicen que cuando tienes espíritu*

³⁴ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Cohechan a Josefina Vilca de 58 años.

*fuerte, dicen que lo ves; yo le vi alairito y se perdió por el cerco, y fíjate como coincidencia al día siguiente murió mi tía Victoria. Ese seguro era la sombra de esta mi tía que estaba despidiéndose de sus sitios por donde caminaba”.*³⁵

El duende por ejemplo, es una inserción del pensamiento religioso de occidente, que habita en los bosques. La mayoría de las personas lo describen como un personaje pequeño, que cuida y resguarda los bosques. El duende en las montañas, “...engaña a las personas y les roba sus animales, cuando se van a buscarlos, los encuentran caídos en un hueco o colgados de los árboles. Los duendes en las montañas hacen cosas raras a los viajeros. Los miras y luego desaparecen y luego vuelven a aparecer, son unos perjúdicos, ellos cuidan sus sitios. Sus cuevas son sus casas, ahí tienen ciudades dicen, ahí si te agarran te llevan, y te encantas pues”.³⁶

Cabría anotar tomando en cuenta a Mario Polia quien realizó trabajo relacionados con nuestra temática, que “este nombre castellano (duende) se sobrepuso a alguna entidad del mundo mítico andino, y no autoriza a postular la teoría de la importación de Europa de esta figura...[]... la tradición andina septentrional

³⁵ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a don Pablo Pizarro de 60 años.

³⁶ Entrevista realizada el año 1999 en el pueblo de Chocta a Ramiro Muñoz de 32 años.

concuerta en ver en el duende un espíritu malo, atribuyéndose aspecto antropomorfo y pequeña estatura...” (Polia 1994: 141).

El fraile, antiguo representante colonial de la iglesia católica en los pueblos más apartados, es actualmente en los pueblos visitados, un ser sobrenatural que se aparece deambulando por las noches, cerca de las capillas antiguas, buscando su salvación. (Ver en *Anexos: Mitologías: “El Fraile del Oratorio”*).

Así, me comentan que los frailes “...son rebeldes, esos pensaban sólo en la riqueza nomás, por eso él dijo (refiriéndose al fraile): *llevarán mi cabeza y no mi cuerpo, porque pensaba en cuidar sus riquezas nada mas...[]...viven en el campo y en capillas abandonadas, yo lo conozco, salen de noche en la luna verde vestidos de blanco, allí grita, grita lo que da pena...[]...tiene su baúl de oro, cuando se quiere sacarlo ¡boom! se va adentro, se lo traga la tierra, y el que le toca puede morir absorbiendo un mal olor*”.³⁷

Una asociación interesante en el pensamiento religioso de estos pueblos, es la del foráneo con el oro y la plata. Se comenta que “*el cura dicen es bien ricachonzazo, tiene baúles de oro y plata. El*

³⁷ Entrevista realizada el año 1999 en la reducción colonial del Oratorio a don Dionisio Celiz de 55 años.

gobierno al saber de sus riquezas, le quiso llevar, pero él se mató envenenándose... []...por eso su alma del fraile hoy en día anda sin cabeza por el Oratorio y el Convento ofreciendo su oro y plata para salvarse”.³⁸

El diablo o *shapingo* es otro de los seres no autóctonos dominantes en el pensamiento religioso de estos pueblos. Una descripción interesante me lo hizo un entrevistado, “*el shapingo es la encarnación del diablo, es el diablo mismo. Este es feo, con cachos y rabo largo, dicen que es lanudo y que tiene harto pelo, sus pies tienen pezuña como el venado. Tiene muela de oro y sus espuelas y botones también son de oro. Algunos me han dicho que lo han visto con capa roja. Cuando sale de su escondite huele a azufre y eso indica que está caminando por los sitios buscando a quien tentar. Tiene un caballo alto y reluciente, adornado con montura y sogas de oro y plata. Ray dice que a su caballo, nomás mirándolo, da miedo. Pobrecitos de las gentes que se chocan con el shapingo, ya no tienen salvación, los tienta ofreciéndolos oro y plata. Dicen*

³⁸ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Bartolina Velayarse de 94 años. Los campesinos que tienen sus chacras y área de pastoreo en el Oratorio, nos comentan que en el cerro Shuclla (en la ciudad de Luya), el fraile guarda sus riquezas en oro y plata. Cabe anotar que este cerro, fue el lugar de asentamiento de la etnia pre hispánica de los *Yullac* o *Lullaos*, hoy conocido como Luya; y es en este cerro donde se encuentra bastante material cerámico que perteneció a la antigua etnia. Los campesinos cuando aran sus chacras en Shuclla, nos dicen que encuentran ollitas, huesos y tiestos de los antiguos; pero también nos mencionan que el fraile, guarda en este lugar, sus peroles de oro. Estos comentarios de los campesinos de hoy, nos hacen notar de cómo los primeros españoles cuando pisaron estas tierras, uno de los objetivos mayores que perseguían, fue la búsqueda de las riquezas dejadas por nuestras culturas autóctonas; y es que pensaban que en estas áreas estaba asentado el famoso El Dorado. Se ve claro la asociación en estos relatos, del foráneo (en este caso el fraile) con el oro y la plata.

*que este shapingo busca a las mujeres bonitas para que sean sus mujeres y es galante con ellas, y las tontas se enamoran. En las noches no hay que andar solos en el campo, ahí es donde te encuentra. Sus sitios donde vive son en las cataratas de Wuanglic, en las montañas del Huaylla Belén, en las cuevas también vive porque ahí huele a azufre. Me han dicho también que el shapingo se convierte en venado y anda por los campos engañando a las gentes, como será pues, no sería bueno que andes solo muchacho, porque te encuentra y te puede llevar”.*³⁹

2.2.3. Culto a los Santos Patronos

La Provincia de Luya a nivel regional es conocida por celebrar dos fiestas patronales apoteósicas y cargadas de fervor religioso. La primera es en honor al Señor de Gualamita, realizada en Lamud, la capital de la provincia; y la segunda es en honor a San Juan Bautista, en el Distrito de Luya.

Cuentan los entrevistados que el Señor de Gualamita fue traído a estas tierras en 1719. Un señor de apellido Vallejos Gavares y su esposa Paula Oyarce, naturales de Cajamarca, en compañía de sus hijos, se dirigían a hacia la ciudad del Cusco en busca de un mejor porvenir, llevando la imagen de Jesús Nazareno, que fue adquirido por 90 pesos.

³⁹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Rosa Bazán de 73 años.

Recorriendo diferentes pueblos por el camino inca, decidieron descansar en el valle de San Pedro de Cuemal (actual anexo del Distrito de Lamud). Los naturales de este valle les hicieron el recibimiento con danzas autóctonas, bailes de las pallas y costumbres del pueblo.

Al transcurrir la noche, acabados los oficios religiosos, los naturales del valle escuchaban cánticos y melodías extraordinarias provenientes de la casa donde estaban hospedados la familia Vallejo. Cuentan los entrevistados que estas manifestaciones religiosas llenaban de profunda emoción a los naturales de Cuemal.

Después de pernoctar varios días, la familia decidió continuar su viaje al Cusco. Cuando fueron a cargar la caja donde llevaban la imagen del santo, ésta se hizo tan pesado que no pudieron levantarlo. Los pobladores intuyeron entonces que la imagen quería quedarse por estos lugares, por lo que pidieron a la familia Vallejos que dejaran la imagen, comprometiéndose los naturales a construirle una capilla en el valle de Gualamita. La imagen desde entonces se llamó Señor de Gualamita, y se convirtió en el santo patrono de toda la Provincia de Luya. La tradición religiosa en torno a Gualamita se ha mantenido a través de la historia y su acto central es el día 14 de Setiembre.

Con anticipación el caporal mayor y toda la población realizan los preparativos para los días en que dura la fiesta religiosa y social. Los danzantes acompañan a la imagen con bailes típicos y autóctonos, como la danza del Chuquiaj. Los actos costumbristas típicos, previos al día central son los siguientes:

- *El “Tinguchi – Cuy”*: Es el agasajo anticipado por el caporal mayor a todas las personas comprometidas a colaborar con los preparativos para el buen desarrollo de la fiesta. En este agasajo participan las *Piumbas* (servidoras de la chicha), las *Alto – Ricuy* (servidoras de dulces y panes), la *Cocinera* (encargada de preparar los diferentes potajes) y las *Sirvientas* (realizan el servicios de mozos).
- *El “Yanta – Pallay”*: Es la junta o recojo de la leña. Familiares y amigos del caporal se dirigen a los poteros y bosques a recoger la leña. Ayudados con acémilas conducen toda la leña recogida a la casa del caporal mayor. Esta actividad esta acompañada por banda de músicos y danzantes.
- *El “Labra – Cuy”*: Consiste en el labrado de las velas para la iluminación de la iglesia en los oficios religiosos.
- *El “Flete – Aviay”*: Grupo de personas encargadas de recopilar productos en los pueblos cercanos, que servirán para la atención en los días de fiesta.
- *El “Amasay”*: Consiste en la preparación de panes y dulces.

Esta actividad lo realizan un grupo de amasanderas llamadas “Alto – Ricuy”.

Por su parte en el Distrito de Luya, por una tradición sociocultural y religiosa en los pueblos de la amazonía, se celebra la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. El día central es el 24 de Junio. Cada uno de los cuatro barrios son los encargados de organizarlo cada año. Durante todo el año se recaudan fondos y se planifican las actividades para el mes central.

Con casi la misma estructura y organización de la fiesta de Gualamita, celebran en honor a San Juan, tratando de superarlo en todo aspecto y creando de esa manera rivalidades internas entre los dos pueblos (Luya y Lamud). Esta rivalidad religiosa tiene sus orígenes en el pasado. Cuentan los entrevistados de mayor edad, que estos dos pueblos se enfrentaban para tomar posesión de las fértiles tierras del valle del Jucusbamba.

Los pobladores antiguos en el “Mojón” (quebrada límite entre los dos pueblos), tendían una soga de varios metros a cada lado, se designaba a las personas más fuertes de cada pueblo; fijado el día ambos grupos medían sus fuerzas con la soga, los que ganaban ocupaban las mejores tierras del valle del Jucusbamba. Esta rivalidad se ha transmitido generacionalmente entre los dos

pueblos a través del deporte, las fiestas patronales, el desarrollo de mercados, a nivel educativo, a nivel de infraestructura, etc.

2.2.4. Brujería: Daño y Maleficios

Estas prácticas son bastante comunes en los pueblos recorridos. Son prácticas que permiten hacer conjuros negativos, que van en contra del individuo a quien pretenden hacer daño; para ello las personas se sirven de la brujería.

En la época pre inca, los que practicaban la brujería por estas zonas eran bastante temidos y respetados. Vizcarra mencionaba que *“la fama y pericia de los shamanes de estas tierras, fue proverbial en el siglo XVI. Sus profundos conocimientos sobre hierbas medicinales y venenosas y también los cálculos precisos que hicieron para matar con dosis determinadas, los convirtió en los más temibles del imperio”* (En: Espinoza: 1967: 248).

Otros documentos coloniales, también nos hacen notar de la importancia que representó en estos lugares las prácticas de hechicería y brujería. Cuando llegaron las primeras misiones por estos lugares, *“hallaron aquella tierra muy iniciada de indios hechiceros, los cuales curan con mil supersticiones, adivinan de cosas futuras y ausentes, dan yerbas para amar y aborrecer; algunos hablan y ven al demonio y le preguntan sus dudas, y*

algunas veces entontecen y matan por odio, o por los intereses que les dan los que los alquilan” (Polia 1999: 313). Este documento de la Misión a Chachapoyas, nos revela de la importancia de la brujería en los pueblos de la actual Región Amazonas.

En Luya y Conila existían gran cantidad de brujos, que incluso sus parientes y descendientes actuales practican esta actividad. Un documento colonial menciona que *“varios de estos brujos se van a una fuente de agua negra que está junto al pueblo, se juntan adorar al demonio en figura de cabrón...[]...van todos en varias figuras de lechuzas, cóndores, perros, borras y otros animales y estando allí toman figuras de hombres...[]...de esta manera mudan la figura y vuelan, y para volver a su propia figura tienen una yerba con que se refriegan...” (Polia 1999: 314).*

Comentan los entrevistados, que en las noches de luna nueva y en determinados días específicos, los brujos se reúnen para realizar sus actividades malignas a través de materiales indirectos y personales, como prendas, fotos, muñecos rituales, restos óseos, tierra de cementerios.

De esa manera, las personas que hacen uso del servicio del brujo, van consiguiendo sus objetivos en contra de sus enemigos. Es característico en este lugar, la preparación de la *misha*, un brebaje

realizado con diferentes tipos de plantas silvestres que dan disimuladamente de beber al sujeto a ser dañado.

En torno a este brebaje, me comentan que *“...ese maldito segurito lo ha mishao a mi hijo porque todo el día para mal, le duele su cabeza dice, todo su cuerpo dice que le duele, ese maldito le ha hecho daño, segurito que con algún brujo ha hecho cochinadas sobre la ropa de mi hijito. Los brujos y brujas son malos por acá, pactan con los shapingos para hacer daño a las personas, así seguro lo han hecho el daño a mi hijito. Tengo que buscar a un curandero poderoso para que le voltee las cochinadas que ha hecho el brujo con mi hijito”*.⁴⁰

Los brujos (hombres y mujeres) son bastante temidos en los pueblos de la provincia, son personajes que causan temor y respeto entre los pobladores, porque te pueden hacer algún daño. La mayoría de las personas, tratan de no tener problemas con estos personajes; por eso, me fue difícil conseguir información, ya que mis entrevistados se sentían incómodos o se abstienen a dar este tipo de información. Me comentaban que es mejor no hablar de ellos, y preferían sentirse distanciados de la vida de estos personajes.

⁴⁰ Entrevista realizada el año 1999 en el pueblo de Cruz Pata don Pedro Valqui de 53 años.

2.2.5. Curanderismo: El Arte de Sanar

Los curanderos (los pobladores actuales los llaman *Curiosos*), son los “enemigos de los brujos”. Las personas comentan que son los curanderos, los únicos que pueden “*voltear*” los daños y males que un brujo o algún ser espiritual (sombra, purunmacho, shapingo, etc.) ha causado sobre la persona.

Con ayuda de remedios caseros, basándose en plantas y ungüentos propios de las comunidades, preparan sus brebajes y realizan frotaciones para curar a las personas. Tienen sus días determinados para realizar sus curaciones, en las que algunos casos, se incluye baños de salud lejos del pueblo, en lugares donde exista lagunas. Allí, estos personajes van con sus pacientes, quedándose incluso varios días para poder sanar al enfermo.

Las personas de los pueblos, creen y tienen mucho respeto a los curanderos, porque dicen que la ciencia médica, al no poder reconocer y curar la enfermedad, los pacientes recurren a estos personajes; teniendo en la mayoría de los casos, éxito en la curación de las “enfermedades raras”.

Una informante me comentaba: “...*mi padre cuando se había resbalado cerca a la ruina, fue jalado por el espíritu, le llevé a mi casa y le salían ronchas por su piel, la gente me decía llévale al*

médico pero este nada lo hizo, ya no podíamos hacer nada, estábamos resignado a que muera ya... []...un compadre me dijo, llévalo al curandero verte. Es así que tomando confianza lo lleve a un curandero de acá de Luya nomás, recién cuando lo llevé a este curandero pudo dar con su enfermedad. Él con las plantas que hay en las ruinas donde se cayó mi papá y con la coca; recién pudo curarlo. Lo llevó a una laguna y se bañó ahí, lo hizo tomar sus yerbas y cantar, rezaron hartos, y ya ves mi papá ya está bien de salud...”⁴¹

Es interesante observar que estos Curanderos, para hacer lucha con la brujería y para prevenir y curar enfermedades que hayan sido transmitidos por seres sobrenaturales; hacen uso de toda una parafernalia de plantas medicinales, que aplican a sus pacientes, teniendo en cuenta el grado de la enfermedad.

Utilizan la Coca, el *Poleo* (Muña), el San Pedro (Huachuma), *Shucapayco*, *Callmanzanilla*, Hierba Santa, etc. Mis entrevistados al respecto me comentan que *“para las enfermedades hay que preparar la coca, el aguardiente, el poleo así ya no te hacen daño los gentiles y las sombras... []...por eso yo digo cuantas veces que guarden el poléo y la coca porque es una medicina contra los malos seres, ya que al olerlo se espantan y no te hacen daño. Si*

⁴¹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Telesvinda Chuquizuta de 68 años.

*estas con susto, vienes en la noche y te baño con callmanzanilla, te froto y te sale el susto. Yo he curado muchas veces con estas hierbitas que hay acá en Luya, no tienes que tomar pastillas porque estas enfermedades son de susto o mal de ojo, provocado por espíritus o de repente hacen la brujería las personas malas. Yo les curo a todas esta enfermedades raras, a mi me enseñaron mis abuelos que fueron grandes curanderos de antes”.*⁴²

2.2.6. Los “Lugares Pesados”: Hábitat de los Seres Sobrenaturales

Existen ciertas áreas, según los pobladores, donde se presentan los seres sobrenaturales. Pueden ser en las chacras, una calle, el cementerio, cataratas, caminos, cerros, etc. Las personas, al tener contacto con algún ser o fuerza sobrenatural, construyen en torno al área, todo un sistema de creencias religiosas que sirven como control social, para impedir que cualquier persona ingrese a estos lugares. De esta manera se comprende, el porque de la mayoría de la población maneja la idea de exclusión del libre tránsito para ciertas áreas. Es con el fin de proteger y mantener recursos culturales y naturales.

⁴² Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Dorila Ángeles de 74 años.

Estos seres sobrenaturales, son asociados plenamente a un determinado lugar⁴³ para formar en la conciencia de la gente, el temor y el miedo. Con este accionar cultural e ideológico construido, las personas se ven impedidas emocionalmente del libre tránsito por ciertos lugares.

Se manifiesta (según la creencia) que el ser que habita esos lugares, está buscando la “salvación espiritual”; es decir, salvar su alma causado por el *encantamiento* realizado por otro espíritu. Ello influye de sobremanera en el pensamiento cosmovisionario de la gente, pues se cree que estos seres, lo que buscan, es traspasar su identidad metafísica al transeúnte que pretenda caminar solo por esos lugares.

Aquí algunos comentarios acerca de estos sitios: “...*esa calle de la escuela de Luya es bien pesada, ahí andan espíritus. Cuando yo caminé por allí en una de las noches, sentía que alguien me seguía en mi tras, oía pasos y lamentos, mi cabeza pesaba, yo volteaba y no había nadie, todos estaba en silencio. Mi perro Tarzán, aullaba;*

⁴³ Lo que reflejó las varias entrevistas que realice, es que la mayoría de informantes me relataban que en lugares como ríos, montañas, lagunas, cuevas, caminos, cerros, cataratas, chacras habitan ciertos seres sobrenaturales que protegen a estas áreas. Estos seres son respetados y temidos por los pobladores porque te pueden causar enfermedades o en todo caso *encantar* (quedar para siempre posesionado del espíritu y habitar allí hasta que consigas tu salvación). Los pobladores asignan a estas áreas como *lugares pesados*, sitios que lo confieren una vida autónoma, donde alguna vez la persona tuvo contacto con algún ser sobrenatural; si no te encantas nos dicen, adquieres enfermedades raras cuyo indicador inicial es botar espuma, presencia de sarpullidos en la piel y adelgazamiento corporal.

*¡cállate!, ¡cállate! le decía, segurito que le había visto a la sombra, y a mí me quería ganar el animo, pero yo lo domine y me fui rápido al sitio donde había luz...”.*⁴⁴

A modo de acción preventiva, con el fin de proteger sus cultivos, dicen que: “...allí en mi chacra en Shañi, ahí vive el Shapingo, anda con su llavecita ofreciendo un baúl de oro y plata, si lo recibes segurito que te encantas, y ya no apareces nunca más. Por eso yo, tempranito nomás me regreso a mi casa, porque en las noches es donde aparece el condenado. Yo les digo a mis conocidos que no vayan por esos alrededores, se pueden topar con el Shapingo, yo les he dicho a varios ya, pero no me hacen caso, y luego vienen botando espuma y enfermos”.

⁴⁵

El agua, esta muy asociado al hábitat de estos seres sobrenaturales. Los ríos, cataratas y lagunas, son los lugares preferidos por la población, para crear en torno a ellos varias historias y narraciones. Algunos de mis informantes me comentaban, que en estos lugares pesados, habían tenido contacto con alguno de los personajes místicos que habitan estos lugares.

⁴⁴ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Esperanza Mori de 55 años.

⁴⁵ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Lamud a don Pedro Chuquimvalqui de 65 años.

Una de mis informantes, me manifestó un relato, en torno a estos tres espacios ecológicos que lo considera lugares pesados; “...ahí, cuando estaba lavando ropa en el río Jucusbamba, se me apareció pues una culebra grande y gruesa y yo salí gritando llamándole a mi hija. Desde ese día siempre me voy a lavar con varias gentes al río, porque estas culebras te enrollan y te jalan a los remolinos...[]...también en Wuanglic pues, en esa catarata grande, ahí dice que vive el Shapingo, por eso les digo a ustedes muchachos que cuando se vayan a bañarse cuidado que les agarre el Shapingo. Entren al agua rezando. Dense cuenta verte, ese viento que bota la catarata, ese es el soplo del Shapingo, ese viento te asusta y te da enfermedades... []...la laguna de Cutcha también esta encantada, ese es un lugar pesado, si te bañas ahí te quedas para siempre, de ahí salen espíritus condenado buscando salvarse, no se acerquen mucho porque ustedes pueden ser los próximos en encantarse...”⁴⁶

2.2.7. El Culto a los Muertos en la Actualidad

2.2.7.1. Los Anticipadores de Muerte

Es un sistema de creencias que se ha desarrollado y se practica en demasía en los pueblos recorridos. Se dice que son fenómenos que ocurren días antes de la muerte de algún

⁴⁶ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Paula Fernández de 52 años.

individuo; y se observa que en la mayoría de los casos, están relacionados con alguna manifestación onomatopéyica que emiten los animales.

A estas acciones, se los llama la tapia o animales *tapiosos* (de mal augurio); porque presienten, que alguna desgracia va a ocurrir a la familia, de quien escucha estos sonidos.

Se piensa que algunos animales tienen la capacidad de avizorar los hechos, por eso es que las personas sienten temor y a la vez respeto por ciertos animales. Nos cuentan las personas, que cuando aúllan los perros, o las gallinas “cantan”, *“segurito han visto pasar la sombra”*; o cuando la luciérnaga prende su fluorescencia, o mariposas grandes aparecen en las casas, es porque *“...está andando la sombra. Cuando aúlla el perro o la gallina canta, es porque también está andando la sombra de algún familiar o vecino, yo creo que será Tayta Samuel quien va a morir, ya esta viejito ya el pobrecito”*.⁴⁷

Otros anunciadores de muerte son los murciélagos, las *tuelacas*, las hormigas. Se dicen de las hormigas que, *“...cuando andan en hilera dentro de la casa, se teme la muerte*

⁴⁷ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a don Leonidas Moran de 38 años.

*de algún familiar, porque hace pensar que están cargando al muerto*⁴⁸; así nos narraba una maestra lugareña.

Mi abuela Julia me contaba que para que muera su hermana Pancha *“...vi en la noche anterior una luciérnaga grande con su luz azul, y luego una mariposa negra y grande. Todos mis hijos se asustaron. Porque también lo vieron, yo les dije que alguien iba a morir, porque esas cosas eran la sombra de alguien que se va a morir, y así pues hijo, al día siguiente se murió mi hermana Pancha. Cuando suceden esas cosas con estos animalitos, es porque esta anunciando que alguien esta por morir”*⁴⁹.

Los anunciadores de muertes (animales en su mayoría), son bastante temidos en estos lugares. Ciertos comportamientos raros de estos “anunciadores”, que se asocian a la creencia común construida sobre la anticipación a la muerte, causan en la familia y la vecindad preocupaciones, por el temor a una muerte anunciada. Se producen crisis en los comportamientos de las personas y familias.

⁴⁸ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Gloria Hidalgo de 47 años.

⁴⁹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Julia Castañeda de 86 años.

Así, se abstienen a comer, no pueden dormir por las noches, rompen en llanto, no quieren ir a sus chacras, rezan ante figuras de santos. Los envuelve un temor general que hace cambiar el comportamiento normal de las personas ante estas situaciones. Es decir, estas manifestaciones raras de ciertos animales, provocan en las personas una crisis familiar o vecinal que se transfigura en el psiquismo colectivo; a partir de un relato ya construido por varias generaciones, provocando actitudes individuales y colectivas como las ya mencionadas.

2.2.7.2. El Día de los Muertos

Esta actividad religiosa merece un amplio análisis, que por el momento no es posible presentar completo en esta investigación, ya que se requiere más tiempo y material para conocer a profundidad este tema. Pero etnográficamente apuntaremos, que en los pueblos de la Provincia de Luya, esta celebración, se realiza el segundo día de Noviembre. Todas las familias acuden a los cementerios para visitar a sus muertos, llevándoles comidas y bebidas para compartir con ellos, el alimento que más gustaba al difunto.

Existe el *responso*, que es cuando la familia contrata a un músico, que con violín en mano, reza y canta en honor al muerto. En este día, los cementerios de los diferentes pueblos,

se convierten en un área social festiva; donde, según el pensamiento de las personas, las almas de los difuntos se liberan y salen de sus tumbas para compartir las alegrías y penas con sus familias.

Una de mis entrevistadas, en una larga sesión narrativa, me comentaba que *“nosotros como familia, venimos todos los años a visitarlos a nuestros muertitos, como tu ves le cantamos junto al Tobito para reverenciarlo, porque así lo hacen todos, como tradición del pueblo...[]...has visto la comida, chicha y aguardiente que hemos traído; harto hemos traído molletes, puchero y purtumute para comer y tomar nosotros; y también, invitarlos a los que vienen a visitarnos, ¡ah!, pero eso sí, para mis muertitos he traído su propia comida, lo que a ellos les gustaba cuando estaban vivos...[]...míralo ahí esta, sobre la tumba lo he puesto sus comiditas y chichita. Ese plato era de él (nos indicaba la tumba donde estaba enterrado su padre), también su cuchara ahí está. Puse también una tasita de chicha, porque a él semejante le gustaba... []...joven ya va a ser las doce (doce del mediodía), ahorita ya salen nuestros muertitos a comer, ven para que nos sentemos aquishito, acompáñanos a rezar, para luego comer y tomar nuestra chicha”.*⁵⁰

⁵⁰ Entrevista del año 1999 en la ciudad de Luya a doña Elisa Ángeles de 61 años.

En la ciudad de Luya, esta actividad dura hasta el mediodía, donde la característica principal, es el consumo desmedido de la chicha y los *molletes* (panes de forma singular hechos por las amasadoras del pueblo). El día de los difuntos, es una de las festividades más tradicionales en los pueblos de la provincia. La religiosidad se pone de manifiesto en todos sus ámbitos. El culto que se hace a los difuntos en este día, nos hace recordar a la adoración que hacían los antiguos Luya y Chillaos a sus momias o purunmachos.

En la actualidad, las personas brindan ofrendas diversas a sus muertos, como comidas, bebidas y música. Los hacen sobre estructuras de tierra o piedras, que han sido construidas a manera de tumba.

De la misma manera, los antepasados de estos pobladores, rendían sus ofrendas a cápsulas mortuorias antropomorfas o en forma de vivienda (*Ver en anexos: Guía Visual*); que vendrían a ser, los actuales sarcófagos y mausoleos que hoy observamos en los acantilados, respectivamente.

Cabe mencionar que *“la costumbre de ofrecer a los muertos cristianos comida en la fiesta de Todos los Santos, costumbre que, más que la propiciación trata de lograr la satisfacción de*

los difuntos para que se queden en paz en su mundo y no espanten a los vivientes" (Polia 1994: 168)

Se observa pues en esta festividad, una estrecha relación entre el pasado y el presente. Un *pasado y continuidad*, que tiene como núcleo y eje de vinculación, a las personas y sus pueblos; que manifiestan una identidad integra, donde el pasado y la actualidad, se configuran a través de estas practicas rituales.

3. ASPECTOS INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO

3.1. Entorno Social

El nivel de relación que existe entre el individuo y los grupos sociales, es que se crea y transforma activamente el pensamiento de las personas dentro de la sociedad. Actividades y acontecimientos que se desarrollan al interior de un pueblo, marcan tradicionalmente su religión; de esa manera, la identificación va tomando sustento dentro del proceso activo de una comunidad, socialmente hablando.

En los pueblos de la Provincia de Luya, el hombre no está al margen de los hechos y acontecimientos que suceden ya que la información se difunde rápidamente por los rincones mas apartados. Cada individuo o grupo social, presenta un complejo

sistema ideológico que se relaciona con otros grupos; produciendo un intercambio de experiencias, que van modificando todo el sistema religioso y cosmovisionario.

Las fiestas (carnavales, agrarias, patronales, etc.), la agricultura, las muertes y sus respectivos velorios, el trabajo comunal, etc., son activos formadores de este tipo de pensamientos. Así comentan por ejemplo que, *“...estas fiestas de carnavales son del demonio, dicen que cuando la humisha está parada, el Shapingo baja de Horcacunga, baila alrededor y disfruta mucho del baile de las muchachas y de los tragos que sirven. Al Shapingo le gusta mucho los carnavales, él siempre para en todas las humishas que tienen los barrios...”*.⁵¹

En las labores agrícolas las mujeres tienen la siguiente creencia: *“...yo cargo a mi muchacho cuando siembro para que la cosecha de papas sea buena, así la tierra huele a mi hijito para que ellos también tengan sus crías, es por eso que cargo a mi hijito, para que la tierra también produzca buenas papas...”*⁵²; o la costumbre tradicional de que *“...coqueamos en nuestras chacras, para que los espíritus malos no nos agarren, ellos huelen a la coca y el humo de*

⁵¹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Julia Castañeda de 86 años.

⁵² Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Paula Fernández de 52 años.

*nuestros tabacos y los espanta. La coquita nos da fuerza y nos bota el miedo, yo cuando chaccho, ni me canso, ni tengo miedo a ningún condenado espíritu que me quiera tentar...”*⁵³

La muerte y los velorios, es todo un acontecimiento aparte, porque existen diversas maneras para fortalecer el pensamiento religioso en torno a esta actividad ceremonial. En las reuniones sociales como los velorios, todas las personas son partícipes de narraciones en torno a la sombra o el alma del difunto.

Así cuando asistí a un velorio, un informante me comentaba que, *“...justo anoche, a esa hora que salgo de mi casa, a eso de las 10 de la noche, sentí pasos que me seguían, segurito era la sombra de este mi compadre ya muerto, que me quería ganar el ánimo, mi cuerpo se enfrió bien feo, sentía que me caigo y desmayo, pero gracias a diosito no me sucedió nada de malo.”*⁵⁴

Otro de los comentarios que escuche es que *“...después que se lo entierra al muertito, el velorio tiene que durar diez días más joven, para que el alma del difunto recoja sus pasos y así deje tranquila a la familia. Si no es así, el espíritu del muertito no deja tranquila a su familia, los fastidia en las noches, lo sueñan pidiendo que liberen su alma para no vivir condenado, es por eso que los*

⁵³ Entrevista realizada el año 1999 en el Oratorio a don Pedro Mendoza de 71 años.

⁵⁴ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a Gloria Hidalgo de 47 años.

*velorios son buenos, ahí recién el alma se encuentra tranquila, se libera y recién va al cielo”.*⁵⁵

3.2. Aspecto Ecológico

La ecología, juega el rol más importante en la formación del pensamiento religioso en los pueblos de la provincia. Esto se debe a la satisfacción de necesidades básicas que tienen los pobladores (agricultores y ganaderos) al hacer uso adecuado de sus recursos naturales; actividad, que se ha venido transmitiendo a través de las generaciones.

La ecología cultural, como una de las teorías antropológicas, observa la relación hombre – naturaleza como un aspecto esencial en las formas de vida. La codeterminación, se realiza a diferentes niveles, como en lo social, cultural, económico y religioso.

Es en las áreas, con una inmensa variedad de flora y fauna, donde el equilibrio del hombre con su ecología es más notorio. La naturaleza, ofrece satisfacción de necesidades, y por ende el hombre, está en la obligación de conservar y respetar sus recursos. El caso, es que los pueblos de nuestra investigación, son favorecidos por áreas con una variedad de recursos naturales. Ríos, montañas, cataratas, lagunas, cuevas, cañones, peñascos,

⁵⁵ Entrevista realizada el año 1999 en el cruce de Caclic a doña Rosa Castañeda de 89 años.

una variedad de animales y plantas son parte esencial en la creación de pensamientos religiosos.

El pensamiento en torno a estos lugares sagrados (*Ver en Anexos: Cuadros. Tablas 2 y 3*), trata de crear una conciencia protectora, que en algunos casos, permite formar en las personas, una idea de inaccesibilidad; con el fin de evitar la explotación indiscriminada de los recursos.

Producir el miedo, es uno de los objetivos principales de estos pensamientos normativos; así *“los espíritus están ahí en los cerros, en los ríos, en las chacras, en las cataratas, en las montañas...[]...estos seres andan por ahí. Por eso yo nunca voy solo o por las noches a estos lugares. A veces en las casas se aparecen, por eso, porque son malos...[]... las personas que miran estos seres, se desmayan o hasta pueden morir. Cuando tenemos ánimo fuerte (carácter), no nos hace nada...”*⁵⁶ Estos lugares, según las personas entrevistadas, te pueden causar daño o encantos: *“...un señor, se había dormido allí en Limón Punta (cerro), de noche había dormido en este cerro, de borracho, cuando se levantó, le comenzó a doler la pierna y decían que era uta...[]...yo lo vi que no era uta, sino que ese cerro le había*

⁵⁶ Entrevista realizada el año 1999 en el cruce de Caclic a doña Rosa Castañeda de 89 años.

agarrado... []...cuando le llevaron a Lima, le cortaron su pierna y murió”.⁵⁷

Según la cosmovisión de estos pueblos, en el *temple* o montañas también viven ciertos seres sobrenaturales protectores. Un informante entrevistado me decía que “...esa partecita, por allá por las montañas del Huaylla Belén, no podía pasar mi mula, porque era pesado. Yo sentía que el duende me estaba jalando... []...de un de repente, veo a mi mula colgada del árbol, de la cola estaba amarrada... []...ese le había hecho ese condenado del duende, por eso no hay que quedarse a dormir por estos lugares y menos ir solos, porque allí si estos pendejos te hacen cosas”.⁵⁸

En ciertas áreas ecológicas como las cataratas y cuevas “...ahí vive el diablo. Con su caballo reluciente y brillante sale en las noches para agarrar a la gente que camina sola, éste les tienta con riquezas, y les lleva para adentro, dentro de las cuevas o las pozas de las cataratas... []...que será pues su vida de esas pobres gentes, que ni más se aparecen y quedan para siempre en estos lugares, encantados por los espíritus dueños de estos sitios...”.⁵⁹

⁵⁷ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Bartolina Velayarse de 94 años.

⁵⁸ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a don Isaiás Olascuaga de 53 años.

⁵⁹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a don Suyuberto La Torre de 32 años.

3.3. Proceso Histórico – Cultural

El legado histórico heredado de los antiguos Luya y Chillaos, se ha mantenido en el tiempo a través de la literatura oral de los actuales pueblos. Los acontecimientos históricos, han continuado en la gente a través de los cuentos, leyendas y mitos (*Ver en Anexos: Mitologías: “El Sueño de Tella. Una Premonición de la Caída de los Chachapoyas”*).

Así, existen relatos sobre la fundación de algunos pueblos recorridos, de cómo vivían sus antiguos pobladores, de cómo la religión católica se insertó en esta cultura.

Estas narraciones se han mantenido por generaciones, debido a que el legado material como restos arqueológicos, capillas coloniales, pueblos coloniales, antiguos adoratorios, juegan un papel protagónico en la creación de estos pensamientos. Al ubicarse en áreas apartadas y deshabitadas, son focos históricos desde donde fluye el pensamiento religioso de estos pobladores.

Me comentaba una entrevistada que *“...la plaza de Luya antes era pura laguna, de la noche a la mañana esta laguna se encantó, se desapareció pues... []...por ejemplo, un poquito de hueco hacían y filtraba agua joven, ahora ya no filtra el agua porque toditito está con cemento. Por eso las gentes antiguas vivían en los cerros, y no*

*donde esta ahora nuestro actual pueblo, ahí en los cerros están las casas de nuestros abuelos, anda a ver sus casitas verte joven”.*⁶⁰

En cuanto a la religión católica, me comentan que “...aishito, en la capilla del Oratorio, está enterrado el fraile. En las noches, sale en su caballo de oro, con sus sandalias, también con su sotana, pero sin cabeza, porque en la antigüedad, se había caído de su caballo por acá por el camino del Cajón y se quedo sin cabeza... []...por eso su alma anda buscando su salvación desde antes, el fraile es el antiguo cura de Luya...”⁶¹

La historia peruana, también influye en la cultura autóctona. Una lugareña, en el cruce de Caclic, me comentaba que “...esos son pues los incas; Manco Cápac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, toditos esos catorce incas creían en el sol...[]...ellos, no sabían quien era dios, ni cuando se había hecho el mundo, por eso dicen que ellos eran malos y se han muerto en la rebeldía. En la luna, en el agua, en la candela creían, ese eran sus dioses... []...sus almas hoy en día, gritan de cerro en cerro diciendo CALLA - PAKAKUNAN, se comunican dice, por eso sus casas antiguas y todas sus chacras antiguas, y ollitas y sus huesos están puestos en

⁶⁰ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Bartolina Velayarse de 94 años.

⁶¹ Entrevista realizada el año 1999 en la ciudad de Luya a doña Benita Malqui de 36 años.

*esos cerros, ahí vivían estos hombres con sus hijos, por eso en los cerros se encuentras hasta hoy sus huesos desparramados...”*⁶²

El mundo religioso de los antiguos Luya y Chillaos, no ha desaparecido. Las nuevas identidades de sus pobladores actuales, han sabido adoptar como suyos, las manifestaciones culturales que se han ido transmitiendo por generaciones. Esto es lo que ha buscado esta investigación, encontrar los puentes que aun unen el pasado con el presente.

La experiencia con mis informantes, indagando la historia de sus pueblos – diría mejor de mis pueblos – haciendo observación participante, recorriendo los campos para observar sus sitios arqueológicos, áreas ecológicas, pueblos; puedo decir (teniendo como base esta investigación), que los puentes entre el pasado y el presente todavía existen basados en un sincretismo religioso. Creo que me ha valido de mucho, valerme de las demás disciplinas, para comprender la temática de esta investigación. La

⁶² Entrevista realizada el año 1999 en el cruce de Caclic a doña Rosa Castañeda de 89 años. Aquí en esta cita, nuestra entrevistada nos manifestaba su profunda religión católica, porque nos hablaba de los incas como si fueran malos porque, según ella, no creían en el Dios Cristiano. Con el termino *“eran malos y rebeldes”*, doña Rosa nos daba a entender mucho de su formación religiosa. Pero también notamos, que ella posee conocimientos sobre la historia de sus antepasados, y que estos serían los *Purunmachos* (los antepasados); porque nos menciona de que viven en sus casas (cuando nos habla de casas se refiere a los restos arqueológicos como recintos pétreos, sarcófagos, mausoleos y cerámica que se hallan la mayoría en zonas altas), en los cerros y que se comunican con el termino quechua Calla Pakakunan, que significa, *“los que se esconden”*. Esta entrevista con doña Rosa, nos permitió observar los grados de sincretismo que se han ido estructurando en la historia de los pueblos de la provincia y su funcionalidad actual en el pensamiento religioso de los pobladores.

historia, la arqueología, la ecología, unida a nuestra antropología; han sido los pilares metódicos, que han sabido responder a mis conjeturas planteadas.

Me parece que hay mucho que hacer en esta área cultural, yo diría, bastante que hacer en la zona andina y selvática de estas laderas nororientales. Si queremos conocer al Perú en su profundidad, aquí les presento pues a una de las culturas mas excluidas y olvidadas de nuestro país; que por falta de conocimientos, y de estudiosos interesados, guarda aun los secretos de la historia de nuestro país.

Secretos, que bien podrían responder las inquietudes de antropólogos, arqueólogos e historiadores comprometidos, no solamente en conocer el pasado, sino también en trazar el verdadero desarrollo de nuestro país.

IV. CONCLUSIONES

- La religión en los pueblos de la Provincia de Luya, ha interiorizado elementos de la ecología como cerros, cataratas, ríos, bosques, diversos animales y plantas, etc., y los ha subjetivado a través de símbolos construyendo historias, creencias, mitos, leyendas en torno al medio ambiente. El medio ecológico influye notablemente sobre el pensamiento religioso de la colectividad Luyana.

- La identidad cultural en los pueblos de la Provincia de Luya esta influenciada directamente por el aspecto religioso. El pensamiento colectivo religioso se fundamenta en la fe que tienen hacia sus santos patronos y también en el respeto que guardan a sus seres sobrenaturales autóctonos y no autóctonos.

- La cultura material, ideológica y simbólica que se heredó de las etnias prehispánicas han sido adaptadas a los pueblos actuales. Las pictografías, símbolos y vestigios arqueológicos son elementos que permiten crear todo el aspecto religioso de los pueblos del área de estudio. Un claro ejemplo es el culto a las momias o Purunmachos, o los mitos o creencias que se construyen en torno a los vestigios arqueológicos.

- El aspecto religioso juega un rol preponderante en el orden organizativo de la sociedad. Los patrones culturales están

influenciados por símbolos creados a través de la historia por los pobladores de esta zona para controlar y organizar a sus grupos humanos. Muchos de los acontecimientos extraordinarios se explican por medio de la religión, es decir son producidos por los seres sobrenaturales.

- La religión católica no ha sido impedimento para la existencia y desarrollo del pensamiento religioso autóctono. Existe un importante sincretismo religioso que ha condicionado que los seres de creación católica (alma, diablo, etc.) y los de la religión autóctona se adapten, conllevando a la convivencia equilibrada de cada postura religiosa.

V. BIBLIOGRAFIA

AGUILAR BRICEÑO, Luis A.

1982. Amazonas en el Tiempo: Pasado – Presente – Futuro. Editorial: JOFER. Primera Edición. Lima – Perú.

AGUILAR TORRES, Newman.

1997. “El Arte Rupestre de Putquerurco. Departamento de Amazonas” En: **Revista Unay Runa. Nº 2.** Instituto de Estudios para el Desarrollo Cultural. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú

1997. El Área Histórico – Cultural de Chillao y Luya. Convenio: Municipalidad Provincial de Luya – Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ANSION, Juan.

1987. Desde el Rincón de los Muertos. El Pensamiento Mítico en Ayacucho. Grupo de Estudios para el Desarrollo. Lima – Perú.

BARTH, Frederik. (Compilador).

1976. Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. Fondo de Cultura Económica. México.

BERGER, Peter.

1971 El Dosel Sagrado. Elementos para una Sociología de la Religión. Amorrourto Editores. Buenos Aires.

BONAVIA, Duccio.

1968. La Ruinas del Abiséo. Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología. Lima – Perú.

BRACK EGG, Antonio y MENDIOLA, Cecilia.

2000. Ecología del Perú. Asociación Editorial Bruño. Lima – Perú.

CABELLO VALBOA, Miguel.

1951. Miscelánea Antártica. Una Historia del Perú Antiguo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras. Instituto de Etnología. Lima – Perú.

CIEZA DE LEÓN, Pedro.

1986. La Crónica del Perú. Primera Parte. Tercera Edición. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú.

1989. Segunda Parte. Segunda Edición. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú.

CORCUFF, Philippe.

1998. Las Nuevas Sociologías. Alianza Editorial. Madrid.

CHURCH, Warren B.

1991. “La Ocupación Temprana del Gran Pajatén”. En: **Revista del Museo de Arqueología 2.** Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú.

DURKHEIM, Emile.

1968. Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. Editorial Schapire S.R.L. Buenos Aires.

ESPINOZA SORIANO, Waldemar.

1967. “Los Señoríos Étnicos de Chachapoyas y la Alianza Hispano – Chacha”. En: **Revista Histórica. Tomo XXX.** Lima – Perú.

ENCARNACIÓN, Filomeno.

1992. “Conservación en la Amazonía”. En: **Amazonía Peruana 21.** CAAAP. Lima – Perú.

GATES CHAVEZ, Carlos.

1997. La Historia Inédita de los Chachapoyas. Universidad de San Martín de Porres. Lima – Perú.

GARCILAZO DE LA VEGA, Inca.

1971. Comentarios Reales. Tomo II. Primera Edición. Editorial Mercurio S.A. Lima – Perú.

1960. Obras Completas. Volumen II. Biblioteca de Autores Españoles. Desde la Formación del Lenguaje Hasta Nuestros Días. Ediciones Atlas Madrid.

GRILLO FERNÁNDEZ, Eduardo.

1990. *"La Cosmovisión Andina de Siempre y la Cosmología Occidental Moderna"*. En: **Agricultura y Cultura en los Andes**. Hisbol. La Paz – Bolivia.

HERNANDEZ, Max.

1996. *"Las Formas de lo Invisible"*. En: **Imágenes y Mitos. Ensayos sobre las Artes Figurativas en los Andes Prehispánicos**. Fondo Editorial Sidea.

KAUFFMANN DOIG, Federico.

1986. *"Sarcófagos Pre – Incas en los Andes Amazónicos Peruanos"*. En: **Kuntur, N° 1**. Lima – Perú.

1998. *"Sarcófagos Antropomorfos en el Alto Amazonas: Informe Preliminar"*. En: **Boletín de Lima 35**. Lima – Perú.

KAUFFMANN D. Y G. LIGABUE.

1990. *"Los Andes Amazónicos"*. En: **Los Incas y el Antiguo Perú. 3000 Años de Historia. Tomo I**. Sociedad Estatal. Quinto Centenario. Madrid.

KAUFFMANN DOIG y Otros.

1989. *"Andes Amazónicos: Sitios Intervenidos por la Expedición Antisuyo/86"*. En: **Arqueológicas 20**. Lima – Perú.

KENDALL, Ann.

1876. *"Descripción e Inventario de las Formas Arquitectónicas Inca. Patrones de Distribución e Inferencias Cronológicas"*. En: **Revista del Museo Nacional. Tomo XLIII**. Lima – Perú.

LERCHE, Peter.

1995. **Los Chachapoyas y los Símbolos de su Historia**. Edición: Cesar Gayoso. 1ª Edición. Lima – Perú.

LOWIE, Robert.

1972. **Religiones Primitivas**. Editorial Alianza. Madrid.

MALINOWSKI, Bronislaw.

1976. *"La Religión de los Pueblos Primitivos"*. En: **Sociología de la Religión**. Ediciones Sígueme. Salamanca.

MARZAL, Manuel M.

1996. Historia de la Antropología Cultural. Fondo Editorial. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú.

1988. El Sincretismo Iberoamericano. Segunda Edición. Editorial: PUCP. Lima – Perú.

MEGGERS, Betty.

1976. "El Ecosistema". En: **Hombre y Cultura en un Paraíso Ilusorio.** Siglo Veintiuno Editores. México.

MILLAN DE AGUIRRE, José M.

1965. "Descripción Corográfica de la Provincia de Chachapoyas". En: **El Mercurio Peruano 1792.** Edición Facsimilar. Lima – Perú.

MORALES CHOCANO, Daniel.

1993. "Arqueología Amazónica". En: **Compendio Histórico del Perú. Volumen I.** Editorial Milla Batres. Lima – Perú.

MORAN, Emilio.

1993. La Ecología Humana de los Pueblos de la Amazonía. Fondo de Cultura Económica. México.

MYERS, Thomas P.

1998. "Visión de la Prehistoria de la Amazonía Superior". En: **I Seminario de Investigaciones Sociales en la Amazonía.** CAAAP, CETA, CIAAP/UNAP, CIPA, CONCYTEC, IIAP, INC, UNAP. Iquitos – Perú.

NARVÁEZ VARGAS, Luis.

2000. Seminario Cultural Internacional Arqueología del Nor – Oriente. Amazonas – San Martín. Lima – Perú.

PIZARRO, Pedro.

1944 /1571. Relación del Descubrimiento y Conquista de los Reinos del Perú. Editorial Futuro. Buenos Aires.

POLIA MECONI, Mario.

1999. La Cosmovisión Religiosa Andina en los Documentos Inéditos del Archivo Romano de la Compañía. 1571-1752. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú.

1994. Cuando Dios lo Permite. Encantos y Arte Curanderil. Editorial Prometeo Editores S.R.L. Primera Edición.

PULGAR VIDAL, Javier.

1989. Análisis Geográfico de la Región Nororiental del Marañón. Instituto Nacional de Fomento Municipal. Lima – Perú.

RAIMONDI, Antonio.

1957. El Perú. Tomo I. Instituto Técnico Industrial Salesiano. Lima – Perú.

RAVINES, Roger.

1980. “Los Complejos Alfareros de Cuelap – Chipuric – Revash” En: **Historia del Perú. Tomo II.** Editorial Mejía Baca. Lima – Perú.

1995. “Yacimientos Arqueológicos de la región Nororiental del Perú”. En: **Amazonía Peruana 7.** Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Lima – Perú.

REGAN, Jaime.

1993. Hacia la Tierra sin Mal: La Religión del Pueblo en la Amazonía. Segunda Edición. CAAAP, CETA, IIAP. Iquitos – Perú.

1998. “Continuidad y Cambio de los Universos Culturales de las Poblaciones Amazónicas”. En: **I Seminario de Investigaciones Sociales en la Amazonía.** CAAAP, CETA, CIAAP/UNAP, CIPA, CONCYTEC, IIAP, INC, UNAP. Iquitos – Perú.

1999. “Mito y Rito. Una Comparación entre algunas Imágenes Mochicas y Jíbaras”. En: **Revista del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales 3.** Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú.

RUIZ ESTRADA, Arturo.

1972. La Alfarería de Cuelap. Tradición y Cambio. Tesis presentada para optar el grado de Bachiller. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú.

2005. La Gran Historia del Pueblo Chillao. Asociación para la Defensa y Desarrollo de Kuelap. Primera Edición.

SANTOS GRANERO, Fernando. (Comp.)
1996. Globalización y Cambio en la Amazonía Indígena. Ediciones Abya – Yala. Ecuador.

SCHJELLERUP, Inje.
1990. *“Investigaciones Históricas y Arqueológicas en la Provincia de Chachapoyas, en Perú”.* En: **Los Incas y el Antiguo Perú. Tomo I.** Sociedad Estatal. Quinto Centenario. Madrid.

SHADY SOLIS, Ruth.
1987. *“Tradición y Cambio en la Sociedades Formativas de Bagua. Amazonas – Perú”.* En: **Revista Andina 2.** Cuzco – Perú.

SILVA SANTISTEBAN, Fernando.
1986. Antropología. Conceptos y Nociones Generales. Segunda Edición. Universidad de Lima. Lima – Perú.

1981. *“El Pensamiento Mágico – Religioso en el Perú Contemporáneo”.* En: **Historia del Perú. Procesos e Instituciones. Tomo XII.** Editorial Mejía Baca. Lima – Perú.

STEWART, Julian H.
1955. *“El Concepto y el Método Cultural de la Ecología Cultural.”* En: **Teoría de la Transformación Cultural.** University of Illinois Press.

TURNER, Victor
1973. Simbolismo y Ritual. Editorial: PUCP. Lima – Perú.

WAAL, Annemarie de.
1973. Introducción a la Antropología Religiosa. Editorial Verbo Divino. Navarra – España.

ZARATE, Agustín de.
1995. Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú. Editorial de la Pontificia Universidad Católica. Lima – Perú.

ZUBIATE ZABARBURU, Alejandro.
1979. Apuntes Sobre la Fundación de la Ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. Lima – Perú.

VI. ANEXOS

Es imprescindible la presencia de los anexos para esta investigación, porque son complementos que permiten una buena comprensión de este trabajo. El valor de estos anexos, tiene que ver mucho con los datos de campo recopilados en los pueblos visitados de la Provincia de Luya.

Estoy anexando en primer lugar, unos cuadros de campo donde en el primero, hago referencia a las personas entrevistadas, los pueblos donde los entreviste, la ocupación de estos(as) y sus respectivas edades. En el segundo cuadro, muestro los sitios arqueológicos visitados, el lugar de ubicación, los patrones de análisis, y en importancia, el foco de análisis que en su mayor parte son simbologías.

El tercer cuadro, tiene que ver con las áreas ecológicas visitadas, donde doy a conocer el lugar de ubicación, el foco de análisis y los seres sobrenaturales que alojan, según la cosmovisión de los informantes y pueblos visitados.

La presentación de algunos mitos, historias y leyendas recuperadas en los pueblos que recorrí, forma parte importante de estos anexos. En ella se expresa todo el pensamiento religioso de los pueblos y mis informantes, que recrean su mundo a través de estas narraciones.

La presentación de mapas, es otro anexo importante, donde sitúo los pueblos, los centros arqueológicos y las áreas ecológicas visitadas. Este anexo, nos permite ubicarnos espacialmente en el área de influencia de esta investigación, a nivel nacional y regional.

La presentación de un glosario regional, permite a los lectores, comprender algunos términos y expresiones que se muestra en esta investigación, utilizados actualmente en los pueblos de la región.

Anexo también gráficos donde se muestran simbologías provenientes del arte rupestre de las antiguas etnias de los Luya y Chillaos. Cada escena es analizada e interpretada con la ayuda de científicos y los informantes de la provincia.

Por último, esta una guía visual, donde muestro algunas de las tantas fotografías que tome en el campo; todas ellas, referidas con la temática de esta investigación.

CUADROS

Tabla 1: **CUADRO DE INFORMANTES***

Nº	NOMBRE	LUGAR	OCUPACIÓN	EDAD
01	Bartolina Velayarse	Luya	Agricultora/Ama de Casa	94
02	Benita Malqui	Luya	Agricultora/Ama de Casa	36
03	Carlos Poquioma	Olto – Chanque	Agricultor/Alumno	20
04	Dionisio Celiz	Oratorio	Agricultor	55
05	Dorila Ángeles	Luya	Curandera	74
06	Elisa Ángeles	Luya	Ama de Casa/Comerciante	61
07	Francisca Chuquimvalqui	Luya	Ama de Casa	31
08	Gloria Hidalgo	Luya	Profesora	47
09	Isabela de Alva	Lamud	Agricultora/Ama de Casa	64
10	Isaías Olascuaga	Luya	Herrero	53

* Muchas de mis entrevistas, fueron realizadas cuando recorría los pueblos, sitios arqueológicos y ecológicos. En la ruta, encontraba a algún campesino(a) o a una pastora realizando sus labores diarias en sus chacras o áreas de pastoreo; dejaban de lado sus actividades, y accedían amablemente a responder mis preguntas. Era gratificante esta labor, porque a veces conversaba con ellos compartiendo, sus alimentos, bebidas y algunas veces *coqueaba* junto a ellos. Otras entrevistas lo realizaba visitando los hogares de los informantes, preferiblemente en las noches, porque es justamente donde se reúnen todos los integrantes de la familia para escuchar los relatos; muchas veces, acompañado por alguna bebida y el inseparable *chacchado* de la coca. Estas reuniones con las familias, se prolongaban hasta altas horas de la noche e incluso, hasta las primeras horas del nuevo día.

Nº	NOMBRE	LUGAR	OCUPACIÓN	EDAD
11	Josefina Vilca	Cohechan	Agricultora/Ama de Casa	58
12	Julia Castañeda	Luya	Ama de Casa	86
13	Leonidas Moran	Luya	Obrero	38
14	Pablo Pizarro	Luya	Agricultor/Obrero	60
15	Paula Fernández	Luya	Ama de Casa	52
16	Pedro Chuquimvalqui	Lamud	Agricultor	65
17	Pedro Mendoza	Oratorio	Agricultor	71
18	Pedro Valqui	Cruz Pata	Agricultor	53
19	Ramiro Muñoz	Chocta	Agricultor/Comerciante	32
20	Rosa Bazán	Luya	Ama de Casa	73
21	Rosa Castañeda	Caclic	Ama de Casa	89
22	Saturnina Chuquizuta	Conila	Pastora/Ama de Casa	64
23	Suyuberto La Torre	Luya	Agricultor/Obrero	32
24	Telesvinda Chuquizuta	Luya	Ama de Casa	68
25	Víctor Jiménez	Luya	Obrero	43

Tabla 2: ÁREAS ARQUEOLÓGICAS VISITADAS*

Nº	SITIO	LUGAR	PATRÓN DE ANÁLISIS	FOCO DE ANÁLISIS
01	Kuelap	Tingo - Luya	Recintos Pétreos	Símbolos pétreos del Zig zag y el Rombo, figuras antropomorfas y zoomorfas grabadas en las murallas rocosas.
02	Carajía	Cruz Pata - Luya	Sarcófagos	Símbolos pictográficos grabados en la parte exterior de los sarcófagos, con un alto contenido totémico. La forma humana de representación en la construcción de estos.
03	Chipuric	Luya	Sarcófagos	Símbolos pictográficos grabados en la parte exterior de los sarcófagos, con un alto contenido totémico. El estilo antropomórfico en su construcción.
04	Chanque	Lamud - Luya	Arte Pictográfico	Símbolos pictográficos, donde se recrea la vida cotidiana y la relación del hombre con su ecología. Rituales y parafernalia de chamanes y guerreros. Símbolos estilizados de algunas deidades teocráticas.

* El trabajo en estas áreas, solamente comprendió la observación y el análisis significativo antropológico de motivos y simbologías dejadas por los antepasados, en sus murales pétreos, sarcófagos, mausoleos o cerámicas. La intención, no fue realizar un análisis profundo, tal como lo harían los Arqueólogos, debido a mi limitación metódica y técnica; pero si creo, que el Antropólogo esta en la capacidad (a través de la observación y su posterior análisis) de proponer posibles significados a toda esta simbología. A la mayoría de estos sitios, iba acompañado de pobladores de la zona, que me decían que tal figura o símbolo se parece a tal animal o planta de la zona; un gran respaldo, por ser ellos conocedores de su ecología. Mucho de las simbologías, son fáciles de descifrar, porque representan actividades cotidianas de pesca, caza y labores agrícolas; también se observa actividades rituales, con altos cultos a deidades naturales o supranaturales. Existen símbolos estilizados muy complejos, imposibles de descifrar y analizar. Para estas simbologías, propongo que fueron plasmadas en un estado ampliado de conciencia; donde el artista o chaman, ingiriendo sustancias psicoactivas, retrataba a su cosmovisión desconocida, a su mundo místico supraterrrenal, al mundo de sus dioses y espíritus. Cabe anotar que los restos arqueológicos, según la cosmovisión contemporánea, alojan como seres sobrenaturales a los *Purunmachos*, *Abuelos* o Gentiles.

Nº	SITIO	LUGAR	PATRÓN DE ANÁLISIS	FOCO DE ANÁLISIS
05	Wuanglic	Luya	Arte Pictográfico y Mausoleos	Algunos símbolos pictográficos con motivos antropomorfos y zoomorfos. Dos símbolos serpentiformes que indican el culto a las serpientes.
06	Ciudad de los Muertos	Lamud - Luya	Arte Pictográfico, Mausoleos y Sarcófagos	Símbolos detallados en los sarcófagos y mausoleos que indican al orden totémico. Figuras estilizadas que representan a los astros y al mundo biótico y abiótico de la ecología, a la cuales les rendían culto.
07	Pitaya	Chachapoyas	Petroglifos	Simbología zoomorfa, donde se detalla la fauna del lugar, motivos antropomorfos donde se observa prácticas chamánicas. Detalles estilizados del pensamiento cosmovisionario de la época.
08	Revash	Santo Tomas - Luya	Mausoleos	Símbolos pictográficos estilizados que asignan un origen totémico. Representación de astros, <i>chakanas</i> y la cruz Chacha.
09	Shuclla	Luya	Cerámica y Recintos Pétreos	Simbologías que dan a conocer las actividades cotidianas del poblador antiguo. Motivos antropomorfos con altos contenidos ritualicos. Motivos zoomorfos y fitomorfos, dando a conocer sus recursos ecológicos, sobretudo de plantas medicinales.

Tabla 3: ÁREAS ECOLÓGICAS VISITADAS*

Nº	SITIO	LUGAR	FOCO DE ANÁLISIS	SERES SOBRENATURALES QUE ALOJAN
01	Huaylla Belén	Inguilpata y Conila - Luya	Río y montañas de neblina	Hábitat de los <i>Shapingos</i> , <i>Solpeculebras</i> y de los duendes; estos últimos, muy molestos para los viajeros que recorren este lugar.
02	Wuanglic	Luya	Cataratas, quebrada y profundo cañón.	El <i>Shapingo</i> y el fraile vive en esta área, también lo habitan los <i>Purunmachos</i>
03	Chanque	Olto - Luya	Área boscosa de neblinas, río y cataratas	Espacio donde residen los <i>Shapingos</i> , Duendes y <i>Purunmachos</i> .
04	Jucusbamba	Luya y Lamud	Río	Lugar por excelencia de las sirenas y de las enormes culebras y <i>Solpeculebras</i> misteriosas.
05	Utcubamba	Luya y Chachapoyas	Río	Hábitat de las sirenas, de las sombras y espíritus de los ahogados.
06	Oratorio	Luya	Área agrícola y de pastoreo	En su capilla y casas abandonadas, habita el espíritu del fraile y en sus campos deambula el <i>Shapingo</i> .
07	Cutcha	Luya	Laguna	En el interior de sus aguas, habitan los espíritus <i>encantados</i> de las personas y animales, que salen buscando su salvación.

* Estas áreas ecológicas, son algunas de las principales que fueron visitadas, en razón a las informaciones proporcionada por los entrevistados. La intención personal, era recorrer y conocer los sitios donde según el pensamiento religioso, habitan los seres sobrenaturales. Entender in situ, toda la cosmovisión y el misticismo que se tejen en torno a estas áreas ecológicas, era el objetivo para visitar estas áreas. Muchos de estos lugares, son catalogados como *lugares pesados* o *encantados*; y cuando llevaba a algún poblador, para que me guié y acompañe a estos lugares, tenía mucho temor ingresar, nos pedía hacer un *pago* previo y *coquear* para insertarse al mundo físico de todos estos espíritus.

Nº	SITIO	LUGAR	FOCO DE ANÁLISIS	SERES SOBRENATURALES QUE ALOJAN
08	Limón Punta	Chachapoyas	Cerro	En la carretera que lo cruza y sus profundos cañones, deambulan y <i>penan</i> las <i>sombras</i> de que han muerto por accidentes de tránsito. Es también el hábitat del <i>Shapingo</i> .
09	El Convento	Luya y Lamud	Área agrícola y de pastoreo	Lugar donde reside el espíritu del fraile. Aquí ofrece riquezas a las personas para caer en su tentación.
10	Horcacunga	Luya	Paso vial	Residencia del fraile y el <i>Shapingo</i> . En este lugar, estos seres ofrecen riquezas a los incautos y ambiciosos.
11	Shuclla	Luya	Cerro	Hábitat del fraile y de los <i>Purunmachos</i> . En este cerro, están enterradas las riquezas de estos espíritus, y donde te tropiezas con peroles y ollitas de oro.
12	Hamingate	Olto - Luya	Laguna y áreas boscosas	Lugar donde residen los espíritus <i>encantados</i> de personas y animales. También, es el hábitat del <i>Shapingo</i> que deambula en sus bosques.
13	Chacras, caminos, calles, carreteras, cementerios, pampas, casas abandonadas, etc.	Varios	Varios	Son el hábitat por excelencia de las <i>sombras</i> y almas. En estos lugares, puedes observar o encontrarte con estos seres espirituales, provocándote sustos y desmayos.

MITOLOGIAS

MITOLOGIAS Y LEYENDAS REGIONALES*

LOS DOS HERMANOS: LA CULEBRA Y EL FUEGO

“Cuentan los antiguos, que habían en Luya, dos señoritas hermosas y dos jóvenes apuestos. Un día, estos jóvenes deciden salir al campo y se encuentran con las dos hermanas señoritas, y se enamoran de ellas. La mamá de las muchachas no estaba tan de acuerdo con este enamoramiento, pero al final acepto estas relaciones.

El tiempo pasaba y los dos hermanos parecían normales, pero no era así; uno de los muchachos era moreno y tenía una mancha negra en la cara, y el otro blanquiñoso. Un día los muchachos, les dijeron a sus mujeres, que se van a trabajar y que nadie les moleste. Al siguiente día, los muchachos dijeron que de nuevo se van al campo a trabajar, pero una de las hermanas era muy curiosa y decidió seguirles y espiarles; y así vio, que su esposo se convertía en culebra y su cuñado en carbón. La culebra tumbaba los árboles con su cola, mientras que el fuego quemaba las hojas secas.

La hermana al verlos, corrió a su casa y le contó a su hermana lo que había visto, y empezaron a llorar. Después, vinieron sus esposos y los encontraron con los ojos rojos y les preguntaron porque habían llorado, una de ellas le contesta que les había entrado astillas a sus ojos. Después de mucho tiempo, las hermanas le cuentan la verdad a su mamá, que una de ellas se había casado con el muchacho blanco que era la culebra y que estaba embarazada. Su mamá estaba asustada por lo que le contaron, y les dijo que las muchachas harían todo lo que ella los dijera, las hijas aceptaron.

La mamá le dijo a una de ellas que llevara a su marido al río, con algún pretexto, y cuando lo veía que esta descuidado lo echara agua por su cuerpo; entonces, la hija hizo todo lo que le había dicho su madre y cuando vio que su marido se convirtió en carbón. Para la otra muchacha le dijo que haga una chocita, sin hacer ningún hueco, para que duerma ahí con su marido. Pero ella, con los dolores de embarazada, no podía

* Las narraciones orales que presento, son algunas de las muchas que existen referidas a la historia antigua de los pueblos y la cosmovisión en relación con los seres sobrenaturales. Estos mitos y leyendas, los pude recuperar de mis informantes más ancianos, algunos hoy en día ya fallecidos. En cada pueblo que visitaba, siempre sus pobladores tejían diversas historias en torno al tema de la investigación. Estas historias que narro, son las explicaciones de los pobladores que construyen, referidas a algún acontecimiento extraordinario, sucedido en algún tiempo primordial. Muchos de estos mitos y leyendas, se están perdiendo con la última generación de ancianos que quedan; por eso, mi preocupación de recuperar algunos de ellos. Pero todavía pude observar que en los niños y jóvenes, queda impregnado los relatos cosmivisionarios que se comentan en sus hogares y pueblos; muchos de estos relatos, reinventados y reconstruidos.

dormir y vio como su esposo como la culebra se enrollaba para que duerma. Entonces ahí su mamá de la chica, reunió hojas y palos secos, luego los puso por todos los lados de la choza y lo prendió candela. Ahí, en ese momento, la mujer parió dos culebras y una de ellas escapó por el río y los cerros, ya los muchachos habían sido muertos.

Al pasar muchos años, los pobladores de Luya salieron a buscar a la culebra que se había escapado, y nunca le pudieron encontrar. Algunas gentes de arriba dicen que lo han visto a la culebra, muy grande dice, con varias cabezas, como de un perro, parecidas a un solpe; por eso, algunos lo llaman también, solpeculebra. Dicen estas personas, que esta culebra se encuentra detrás del cerro San Juan de Luya, y cada vez que quiere salir le cae un rayo sobre su cabeza. Los chacareros dicen, que cuando amarran sus animales en la parte de este cerro, esta culebra los come”.

Comentario y análisis

Esta narración, me la contó doña Bartolina Velayarse de 94 años, en la ciudad de Luya. Esta tradición oral nos descubre un significado, en la cual la cultura y ecología, son partes inherentes en la vida cotidiana de estos pueblos y en el pensamiento religioso de sus pobladores.

El fuego personificado, vendría a ser la cultura en esta narración. La creación humana, que muchas veces es manejable y domable por el hombre. Pero en cambio la “culebra humanizada”, vendría a ser la ecología, que se escapa y vive en libertad, sin poder ser domada. Solamente, una fuerza sobrenatural como el rayo (producido por el *amito* o dios cristiano), es capaz de dominarlo.

La ecología, por lo tanto, es respetada y solamente se lo puede explotar calculadamente, porque los seres sobrenaturales que lo habitan, no permitirían su destrucción total. El solpeculebra, protege el área ecológica donde habita.

Otro rasgo que podemos observar, es como el hombre expande sus límites agrícolas a través de la técnica de la roza y quema de bosques;

así, la culebra tumba a los árboles con su cola, y el fuego los quema. La madre de las muchachas, dicta las acciones a realizar para eliminar a los muchachos. Algunas mujeres de la zona, conocen mucho del curanderismo y brujería, para hacer frente a las enfermedades raras e incurables que son causadas por espíritus malignos.

Una narración muy semejante a esta – y a la vez interesante – dice que el *Solpeculebra*, una vez quemado, salio volando hacia la selva, y su esposa parió varias culebritas que unas se quemaban y otras escapaban. Explican las personas, que si no se hubiese quemado al *Solpeculebra* y sus crías, Luya hubiera sido una selva lleno de culebras; y que las serpientes comunes que se encuentran ahora, son aquellas crías que se han escapado.

EL SUEÑO DE TELLA. UNA PREMONICIÓN DE LA CAIDA DE LOS LUYA Y CHILLAOS

“En Kuelap, ciudad fortificada de los Luya y Chillaos, vivía Tella, la niña mas hermosa de los pueblos antiguos de esta zona. Ella una vez tuvo un sueño, que presagió el inicio de la caída de las etnias de esta cultura nororiental, el sueño descubría lo siguiente:

Como de costumbre, en el cielo azul que rodea a la cuenca del Utcubamba, apareció el majestuoso Cóndor, describiendo en su vuelo, círculos amplios; por momentos, se perdía raudamente entre las nubes o en los precipicios que rodea a Kuelap. Sus imponentes alas, su encorvado pico, su pausado y aerodinámico vuelo sobre el firmamento, lo enseñoreaba como el dueño absoluto de las alturas; un celador, que sobrevolaba sobre las etnias de los Luya y Chillaos, para constatar el orden social y religioso.

Se lanzaba triunfador en las alturas, parecía no tener rival. De pronto sus movimientos bruscos y arítmicos, rompieron con la cotidianeidad de los cielos del Utcubamba y Marañón. Entre el ruido atronador de sus enormes alas, apareció un diminuto Halcón, que con rápidos y ágiles movimientos, se detenía en el aire para luego arremeter violentamente contra su descomunal presa. Atacaba constantemente la cabeza del ave gigante y luego, como un rayo, se alejaba para volver sobre las espaldas de su presa.

El Cóndor herido y lleno de ira, con sus movimientos lentos pero majestuosos, abría sus alas y apretaba sus enormes garras; y como cual guerrero de los Luya y Chillaos, por defender a su espacio y gente, se lanzaba tronando contra el escurridizo cernícalo. Éste, con un movimiento rapaz, esquivaba a la descomunal ave, que impulsado por la velocidad, pasaba como un rayo hacia el río Utcubamba, perseguido por el implacable Halcón. La lucha se circunscribía peligrosamente en los farallones rocosos que rodean a los ríos y quebradas, el Cóndor, sin advertir el peligro inminente, surcaba velozmente con la cabeza ensangrentada los peñones donde se ubican, como mudos testigos de la lucha, los sarcófagos de Carajía y los mausoleos de Revash; eternos espacios místicos de residencia de los otrora, guerreros de esta cultura.

El sanguinario Halcón, tomo de sorpresa nuevamente a su adversario y se ensañó con su pelada cabeza. El Cóndor, lleno de odio y emitiendo potentes graznidos, cayo sobre su diminuta presa. La velocidad de su vuelo, produjo un sonido ensordecedor, que resonó sobre los peñones que circundan a Kuelap. El Halcón, con un movimiento ágil, se quitó de su camino y el Cóndor paso de frente hacia el abismo; y bajó como una saeta, hacia las salientes del roquedal.

Pronto todo quedo en silencio, el cielo impido y azul del Utcubamba se cargo de nubarrones, comenzó una intensa llovizna que caía sobre estas montañas. Entre las rocas de los acantilados, yacían tétricos despojos ensangrentados del señor de las alturas, que conviniendo con el pensamiento religioso de sus gentes, fue a morir en los acantilados, junto a los antiguos guerreros de esta cultura.

De pronto Tella, la niña más hermosa, se despertó abruptamente y pensó que solo había sido un sueño horrible. Se puso a llorar al recordar que el Cóndor, antiguo tótem sagrado de los Kuelapenses, había sido vencido en sus propios reductos. A los pocos días, el sueño de Tella se volvió realidad; el inca Túpac Yupanqui, con un poderosos ejercito, invadía el territorio de estas etnias, marcando el inicio de la decadencia de los Luya y Chillaos.”

Comentario y análisis

Esta narración es contada por los pobladores que habitan a los alrededores de Kuelap. Cuando era adolescente lo escuche relatar en el poblado de Kuelap por un comunero. Claro, que ahora lo presento con algunos cambios y ajustes narrativos, hechos por mi persona, pero sin dejar de lado la temática central de la mitología.

Se presume que los antiguos Kuelapenses, adoraban al Cóndor, ya que en 1910 el arqueólogo Philippe Kieffer, encontró en las murallas de Kuelap, un símbolo que representaba a esta ave. Este es un relato que cuenta el inicio de la invasión incaica a las etnias de los antiguos pueblos nororientales. Pero como el actuar del Cóndor, los hombres de esta cultura opusieron una tenaz resistencia a las huestes imperiales. No fue fácil, para los incas, dominarlos totalmente, sino, como explicaríamos entonces el apoyo de estas antiguas etnias a los españoles; lo que nos lleva a deducir, que las etnias de esta cultura, nunca fueron dominadas completamente.

Otra vez, una mujer es la visionaria de lo que ocurrirá en el futuro. La mujer en estas etnias entonces, no solamente eran bellas, tal como lo aprecian los cronistas, sino también tenían capacidades visionarias y de curanderismo, tal como se observa en los pueblos actuales.

Hoy en día si observamos el cielo azul que rodea a estos pueblos, notaremos en algún momento, la pelea ardua que se produce entre los Gallinazos (*Shucas* lo denominan los lugareños) y los halcones, el cual nos hace recordar el sueño premonitorio que tuvo Tella.

EL ENCANTO DE CUTCHA

“Mucho antes, dice que en Luya vivía una linda chica de cabello largo y lacio que se llamaba Cutcha. De ella, estaba enamorado un joven galán que había gastado su plata, por estar con ella y casarse, pero Cutcha no quería. Así que el joven, se fue a buscar a un brujo poderoso para que lo haga desaparecer y así nadie se case con Cutcha.

Como todos los días, Cutcha se había ido a pastear a sus ovejitas por el cerro Tilasho. Estaba sentada sobre una piedra cuando comenzó a escuchar una bella música, producida por una antarita que venía desde lejos, esa música era la brujería que ya estaba haciendo efecto. La muchacha comenzó a turbarse, y empezó a seguir esa musiquita que venía desde lejos.

Luego de seguir por bastante tiempo los sonidos de la música, llego al pie de una laguna y desde esta agua salía esa misteriosa música. Como estaba cansada de tanto haber caminado, y ese momento hacía bastante calor, se metió a la laguna a bañarse; comenzó la pobrecita a meterse más al fondo, y más al fondo hasta que desapareció y se encanto. Los padres de Cutcha, al ver que su hija no venía de Tilasho, fueron a buscarla y no la encontraron, caminaban por todos los sitios, y nada; solamente hallaron a sus ovejitas y a su tejido que estaba haciendo. Los padres fueron a consultar a un curandero por su hija, para que diga que le ha pasado, y él le dijo, que se había encantado en una laguna que hay por Tilasho, diciéndole que le había hecho un brujo maligno.

Dice que en una noche de luna llena, los padres de la pobre muchacha encantada fueron hasta la laguna a buscarla. La vieron en la laguna peinándose con un peine de oro y con brazaletes y collares de oro puesta, y cada vez que se acercaban, ella se alejaba; eso es el encantamiento, nunca llegas a su lado. Empezaron a llamarla, pero Cutcha se metió a la laguna. El curandero les dijo que llevaran una sogá para atraparla, y así lo hicieron.

A la noche siguiente fueron de nuevo y le tiraron la sogá con un lazo y la atraparon, pero Cutcha se escapo. Luego, a la otra noche, llevaron un sacerdote para salvarla, pero Cutcha no salio de la laguna y el cura les pidió que trajeran una prenda de ella, para bendecirla y dejarla a la orilla de la laguna; así, Cutcha saldría, agarraría su prenda y regresaría a su casa, rompiéndose el encanto. Los padres regresaron a Luya y trajeron la prenda, el cura lo bendijo y los padres se fueron corriendo a la laguna y lo dejaron allí, pero Cutcha se dio cuenta y nunca mas volvió a salir de esa laguna.

Desde esta vez, a esa laguna que está encima del cerro Tilasho, le llaman la laguna de Cutcha; y me habían contado algunas personas, que tienen sus chacras y animales por ahí, que en las noches se escuchan sonidos de antaritas y los lamentos de la pobre muchacha, hasta altas hora de la noche. Ray, por eso les digo a ustedes, que es peligroso irse solo por esa laguna, sus aguas se mueven como olas y seguro que se pueden encantar”.

Comentario y análisis

Tradición oral que me la contó doña Julia Castañeda de 86 años, en la ciudad de Luya. Esta mitología, responde en importancia, a un sentido de conservación de los elementos de la ecología por parte de la población. Las chacras y animales, que puedan encontrarse a los alrededores de Cutcha, la imaginación religiosa del pueblo con estas narraciones se

activa, en razón a que crea limitantes colectivos intersubjetivados, que hace imposible recorrer estas áreas muy libremente. De esa manera, se protege a las chacras y animales de posibles robos o daños; y a la ecología, de la depredación o sobreexplotación.

Nuevamente en esta narración, se observa la participación de poderosos brujos, que influyen en el desarrollo de la imaginaria, como facilitadores de castigos si se les hace alguna petición. Para un análisis histórico, los pobladores y algunas crónicas nos cuentan que los antepasados, pertenecientes a estas etnias, arrojaron sus riquezas a las lagunas, al percatarse el verdadero motivo de los invasores españoles. Es por eso que en muchas narraciones, como la contada por ejemplo, se hace referencia a esta situación histórica.

Las *encantadas* y espíritus sobrenaturales que emergen de las lagunas, aparecen ataviados(as) con collares, peines o brazaletes de oro, que están asociadas a las riquezas arrojadas por los antepasados. El espíritu católico de los actuales pobladores, se observa también en esta narración. El sacerdote, podría ser el personaje que podría romper con el hechizo y *encantamiento* de *Cutchá*, pero como se observa, ésta nunca emerge del agua porque se da cuenta de las intenciones del sacerdote. En cambio el curandero, como personaje de la cosmovisión autóctona, logra (a través de sus sugerencias a los padres), atrapar a *Cutchá*; pero ésta se escapa, posiblemente, debido a que el curandero no era tan poderoso como el brujo que lo *encantó*.

Se observa entonces a religión católica separada del pensamiento autóctono; es decir, ambas marchan paralelamente. El *encantamiento*, con la bendición católica, no pueden encontrarse porque causarían un conflicto o desequilibrio social; tanto en el orden del pensamiento cosmovisionario autóctono, como también en el católico.

Los santos o espíritus del pensamiento católico, se desarrollan en espacios muy propios, diferentes a los espíritus sobrenaturales autóctonos; pero ambos, poseen un desarrollo intenso y paralelo. Otra de las cosas, es la relación espíritu sobrenatural y elemento ecológico. El pensamiento religioso autóctono, asociado a la ecología y volcado a la organización social, a través de un limitante intersubjetivado de intransitabilidad; reforzando el cuadro de equilibrio, presentado en la investigación.

EL FRAILE DEL ORATORIO

“Esta historia me la contó tayta Samuel, quien ya está muerto. Pero el fue, el único que se enfrento al espíritu del fraile de aquí del Oratorio. Mi tayta me contaba que en esta capilla del Oratorio, esta enterrado el fraile. Dice que éste andaba en su caballo, llevando el mensaje de cristo a todos los pueblos de esta zona. Y un día estaba yéndose subido en su caballo, acá por El Cajón, aquishito nomás está; y dice que en este sitio, el caballo corcoveo, se asusto porque le cruzo una culebra. El fraile cayó al suelo y se rompió la cabeza muriéndose ese ratito; por eso dicen, que ahora anda sin cabeza. Bueno así se cuenta que murió este fraile.

Me contaba mi tío Shamuco, que un día cuando fue a mudar y pastear a sus ganados se anocheció en el Oratorio, en esta zona pues. Y casi en la noche ya, dejó a sus animales, y se puso a regresar a su casa en Luya, lejos todavía estaba. Venía acompañado de su perro que no le dejaba para nada llamado Guardián, y me cuenta que al llegar al Cajón, su perro comenzó a dar aullidos tristes, era ya pues las siete de la noche. Entonces, dice que mi tío tomo la delantera por este camino encajonado, y de repente su cuerpo empezó a sudar frío y sus piernas temblaban, pensaba que se desmayaba, el espíritu del fraile le quería ganar el ánimo.

Saco de su alforjilla su coca, cal y su chufran y comenzó a coquear. De repente comenzó a escuchar llantos, quejidos; y a su frente, vio a un sacerdote que empuñaba un crucifijo, que tenía una luz fuerte, pero no se le distinguía la cabeza y estaba puestas sandalias. Dice que su perro Guardián aullaba mas fuerte, y mi tío decía ¡carajo, cojudo, fraile a mi no me vas a ganar, yo soy fuerte carajo, bushca Guardián, bushca!, hablaba mi tío Shamuco.

En ese momento, desenvaino su machete y lo golpeo sobre una piedra, haciéndole rechinar; dice que el fraile salio corriendo hacia esta capilla, emitiendo lamentos y quejidos, y el perro lo seguía en su tras. Así pues me contaba mi tayta Samuel que se salvo del fraile. No cayo en

su tentación y cuando llego a su casa, me contaba que llego pálido, sudando frío y sin poder hablar ¡que pues tienes ya! le pregunto mi mamá dice, y él entro de frente a su cuarto a dormir. Recién al día siguiente, les contó lo que había sucedido”.

Comentario y análisis

Esta historia, me la contó don Pablo Pizarro de 60 años, en el Oratorio, junto a la capilla del fraile, a donde le pedí que me acompañase. A su vez a don Pablo, le había contado su tío Samuel, según las personas, el único que se enfrento al espíritu del fraile.

Una de las cosas que sobresale, es la figura del fraile. Un personaje católico incorporado al pensamiento religioso de estos pobladores, pero a diferencia de los santos, este es un ser espiritual maligno, que puede ocasionar daños en las personas. Esta maldad que se asigna a los frailes, esta muy relacionada con la actitud de éstos que tenían en la época colonial. En muchos casos, aplicaban la fuerza y el maltrato físico, para adoctrinar a sus penitentes indígenas.

El Oratorio es una zona de chacras, pastoreo de animales y ecología típica de la región; por lo tanto, tiene que ver mucho la conservación de estas áreas, sin que sean robadas los cultivos, animales o depredada el entorno. Crear al espíritu del fraile, que vive en la capilla del Oratorio, es también impedir a que las personas transiten estas áreas, a determinadas horas de la noche.

Pude comprobar, como las personas tienen temor ir al Oratorio por las noches; por la simple creencia de encontrarse con el espíritu del fraile. Cabe destacar también al perro, como un anunciador de la presencia de algún espíritu a través de sus aullidos, y del machete como objeto de rechazo a los espíritus. Los pobladores de esta zona me comentaban, que es imprescindible en toda persona que sale al campo, ir acompañado

de un perro y cargar un machete para cualquier inconveniente o encuentro sobrenatural.

La coca, es inseparable en todo hombre campesino de la zona, porque aparte de darte fuerza y valor en las labores agrícolas, también te devuelve el ánimo ante cualquier ser sobrenatural o enfermedad producida por estas fuerzas sobrenaturales; la coca los ahuyenta, según mis informantes.

LA TENTACION DEL SHAPINGO Y EL ENCANTO DE CANDICHA

“Acá en Olto, la familia Comeca, antes tenían una hija de nombre Candicha. Candelaria se llamaba y cuidaba a sus ovejitas. Un día como cualquiera, dice que ella se fue a su potrero para pastear a sus ovejas. Todo el día la pobrecita pasteaba sus carneritos, mirando que algún animal salvaje no les coma pues.

Candicha llevaba siempre su fiambre que su mamá le cocinaba, y dice que ese día en la tarde empezó a nublarse, negro estaba el cielo y harto viento dice que corría, entonces empezó una lluvia fuerte con truenos y relámpagos, que caían muy cerca de Candicha y sus ovejitas. Ella corrió al pie de un árbol grande a escampar y sus ovejitas se iban por la quebrada, se esparcieron y la Candicha no sabía que hacer porque la lluvia caía mas fuerte. Ya estaba anocheciéndose y la lluvia paró un poco, entonces la muchacha se alistaba para regresar a Olto y de repente, vio que un zorro grande, se estaba llevando una ovejita recién nacida. En vano dice que lo siguió a este desgraciado, porque ya lo había metido por dentro de los acantilados.

Candicha sentada sobre una piedra, dice que lloraba, porque pensaba en la maja que iba a recibir de sus padres por haberse perdido un animal. De un de repente, dice que apareció a su lado, un joven bien vestido que le ofreció ayudarlo. La muchacha se quedo muda dice, porque pensaba: ¿que hacía ese joven elegante en el campo solitario y con lluvia todavía? Entonces, dijo entre su mente, que este era el Shapingo que le quería engañar y tentar. Dice que Candicha no quiso que lo ayudara, y el Shapingo insistía, pero ella se negaba. Entonces dice que este condenado Shapingo, con toda su fuerza, agarro a Candicha y lo subió a su caballo, perdiéndose por dentro de las quebradas y la profundidad de la montaña.

Sus padres en Olto, dice que ya se preocupaban porque su hija no regresaba. Con el apoyo de otros pobladores, salieron a buscarla al

potrero por todos los lados y solamente encontraron dice a las ovejitas, su comidita y su pushcana con que tejía. Lo llamaban ¡Candicha, Candicha donde te has metido!, retumbaban los cerros y montañas por el eco dice, pero la muchacha, no apareció nunca mas.

Años después, dice que su papa de Candicha, don Saturnino Comeca, fue a dar agua a sus ganados a la orilla de la laguna de Hamingate; esta aquishito nomás. De pronto observo que sobre el agua, en el medio de la laguna, se encontraba su hija vestida de celeste. El papá se quiso meter a la laguna, pero era honda, y dice que la Candicha solo le hacía gestos, indicándole que se acerque a la orilla. El padre se fue entonces a la orilla dice, encontrando ahí una bolsa con cosas de oro.

De un de repente, su hija desapareció y el agarro el oro y lo metió debajo de su poncho, y se regreso a su casa. Según los gestos de su hija, él tenía que mantener en secreto y no contar a nadie del oro encontrado. Luego enterró el oro en su cuarto, y dice que una vez en una fiesta de borracho, se puso a hablar que él era el más rico del pueblo, y tenía oro que le ha dado su hija encantada. Al retornar a su casa, grande fue su sorpresa al ver que el tesoro que había enterrado, no lo encontró. Por hablador y borracho, se volvió pobre”.

Comentario y análisis

Narración recuperada en el pueblo de Olto, a mi joven guía Carlos Poquioma de 20 años. Muy parecida al encantamiento de *Cutchá*, pero el espíritu sobrenatural en este caso es el *Shapingo*, que rapta a la chica y lo lleva hacia la montaña.

Como dije anteriormente, las montañas y los cerros son el hábitat de estos seres; por lo tanto, éstos son sus guardianes que limitan el uso inadecuado de la ecología. Existe una prohibición encerrada en esta tradición oral: ninguna joven mujer puede salir sola a las chacras o campos, porque puede ser pretendida por cualquier joven del pueblo e incluso escaparse ambos, creando conflictos sociales entre las familias.

Las riquezas están asociadas a las lagunas, ya comentada anteriormente. En este caso, el espíritu encantado regala riquezas a una persona. Mucho se comenta en estos pueblos, que algunas familias acomodadas, con una

solvencia económica óptima, deben sus riquezas a que han compactado con algún ser sobrenatural, para que este los regale riquezas. Otra de las cosas a analizar, es que el mito nos proporciona una enseñanza; ser vanidoso, creído o hablador no es bien visto en estos pueblos. También el alcoholismo, es un indicador de pobreza y miseria en los pueblos de esta región, te hace perder muchas de las cosas buenas, según los pobladores.

MAPAS

Nota: Consultar en formato impreso

GLOSARIO

GLOSARIO REGIONAL*

Abuelos.- Son los antepasados. Las personas de los pueblos de Amazonas, hacen referencia con este término, a los antiguos pobladores que habitaron los cerros; ya que en estas áreas, se encuentran restos arqueológicos como recintos de antiguas habitaciones, cerámica, restos óseos que para la gente común, son de los *abuelos* que aun habitan estos lugares.

Agarran.- Se dice que cuando circulas por ciertas áreas (restos arqueológicos, lagunas, cataratas, cerros, ríos, etc.), sin estar preparado o haber hecho un previo *pago*, los espíritus sobrenaturales te *agarran*. Con este término, las personas asumen que el espíritu te ha *agarrado*; es decir, ha entrado a tu cuerpo y se manifiesta con enfermedades raras e incurables (vómitos, granos, manchas, pérdida de peso, desmayos) que solamente pueden ser tratadas por un curandero, que hace usos de plantas propias del lugar, para sanar al paciente.

Agarren.- Véase *Agarran*.

Aguardiente.- Bebida regional con un alto contenido de alcohol. Se elabora por medio de métodos artesanales, teniendo como insumo primario, el jugo de la caña de azúcar destilada. De esta caña, también se elabora el *Huarapo*, otra bebida tradicional con bastante consumo en los pueblos de Amazonas. El aguardiente es utilizado en las faenas agrícolas, en las fiestas populares, en los pagos a la tierra, cerros, sitios arqueológicos, lagunas, etc., y también en la cura de ciertas enfermedades.

Aishito.- Este término es muy común en el vocabulario coloquial de los pueblos Amazonenses, y nos indica cercanía y proximidad. El sufijo *shito* o *sito*, se pospone a términos como *Acá*, *Allá*, *Ahí*, dando lugar a expresiones regionales como *acasito*, *acshito*, *allacito*, *acallasito* que tienen el significado antes mencionado. Cuando caminamos por los campos y preguntamos a los lugareños sobre algún sitio de referencia a visitar, nos contestan con estos términos, indicándonos que ya estamos

* Todos los términos regionales y otros que mencionamos en esta investigación, y que no puedan conocerse el significado por parte del lector, son analizadas y se les asigna su respectiva significación en este glosario. La elaboración, se basa en el material de entrevistas proporcionado por mis informantes y en mi propia experiencia de haber vivido por muchos años en esta región; el cual me permitió nacer y crecer, aprendiendo y expresando todos estos términos y expresiones. Lo que me complace de esta investigación, es que fui parte activa del mundo investigado. Es decir, ser oriundo de estas zonas, me hace también sujeto de estudio al igual que mis informantes, porque he nacido y crecido rodeado de toda esta cosmovisión que doy a conocer en este trabajo.

cerca al lugar de destino: “*aishito están nuestros Purunmachos de Carajía, ya van a llegar*”, nos expresan.

Alairito.- Con esta expresión, las personas quieren darnos a conocer, el vuelo a ras de la tierra, de ciertas aves y/o objetos que son impulsadas por el viento. Se observa que anteponen el prefijo *Al*, y posponen el sufijo *ito* a la palabra aire. Así, expresiones como “*alairito le vi volando al shuca* (gallinazo) *cerca al río*”, se entendería en razón al significado antes mencionado. En relación con la investigación, distinguimos que nuestro informante nos dice que *alairito* vio al espíritu. Cuando le preguntamos sobre este espíritu, nos dijo que era un bulto negro, con una sotana larga que no se le podía distinguir sus pies y que flotaba en el aire, cerca al suelo, y luego se perdió por la huerta.

Aligator.- Término que hace referencia a caimán, reptil o saurio.

Ancoallo.- Las crónicas nos mencionan que fue un jefe militar de los Chancas, antiguos grupos étnicos del centro del Perú, que opusieron una feraz resistencia a la conquista inca. Ante la inminente invasión de estos últimos, se dice que este jefe reunió a su pueblo y deciden salir a buscar otras tierras. Emprendiendo su viaje hacia la selva, llegan a asentarse en varios lugares de esta zona, se dice que junto a lagunas. El último refugio de los súbditos de este jefe, sería en la zona de los *Muyopampas* (actual Moyobamba); y las actuales comunidades nativas de los Lamas, serían sus descendientes directos.

Ancochinchay.- En el mundo andino, asocian este término con una estrella. Los incas adoraban a este astro, ya que poseía ciertas cualidades e influencia sobre los seres vivos. Se lo relaciona con cualidades felínicas, de defensa y resistencia. Así por ejemplo, al jefe militar Ancoallo lo podríamos asociar con este astro, por su carácter defensivo en contra de los incas. Según el investigador Peter Lerche, la adoración de este astro, ingresa a la zona de los Chachapoyas con los incas, y podría estar asociado al símbolo autóctono felínico de la Greca.

Ánima.- Substancia espiritual e inmortal, a la que también se le conoce como alma. En el argot antropológico se asocia el término con el animismo, una de las primeras formas de creencias humanas a objetos y seres que poseían una vida propia, es decir un alma. Con el animismo, se considera al alma como el principio y causa de todos los fenómenos vitales, con independencia de la materia orgánica.

Ánimo.- Proviene del término griego *ánemos*, que significa soplo. Es el alma o espíritu de la persona, la energía, el esfuerzo y el valor. Nuestros(as) informantes cuando hablan de este término, se refieren al carácter de la persona. Nos dicen que nosotros tenemos un *ánimo fuerte* y un *ánimo débil*, y hacen referencia, al carácter que manifestáramos ante la ocurrencia de un hecho o una situación inexplicable. Así, se tiene un

carácter fuerte cuando el espíritu sobrenatural no te *agarra* y por lo tanto no te hace daño; en cambio, si tienes débil el carácter, el espíritu ingresa a tu cuerpo y te produce enfermedades que te pueden causar la muerte. Cabe anotar, que existen ciertas prácticas rituales que hacen uso de plantas, brebajes, objetos etc. que refuerzan el *ánimo* o carácter de la persona.

Apus.- Antiguas deidades físicas a las que reverenciaba el hombre andino. Principalmente, eran los cerros o montañas a la cual se le asignaba una vida autónoma. Estas deidades físicas, eran respetadas y adoradas porque tenían un poder de dar la vida a las comunidades, por ejemplo, el de proporcionar agua. Estos *apus* son el hábitat de ciertos seres espirituales, y es en donde se realizan rituales con ofrendas. En la antigüedad, se ofrendaban incluso vidas humanas, tal es el caso de la momia Juanita, y actualmente se hace a través de las *apachateas* (amontonamiento de piedras con significado ritual).

Aquishito.- Véase *aishito*.

Aullar.- Sonidos tristes y prolongados que emiten los perros, lobos y otros animales. En los pueblos de Amazonas, el aullido de los perros, significa un anunciador de muerte de algún familiar o vecino. Cuando se los escucha por las tardes o las noches, las personas comienzan a comentar sobre este acontecimiento, maldiciendo al perro y preguntándose quien sería la víctima. El aullido de estos perros, causa una catarsis psicológica en las personas y familias creyentes.

¡Boom!.- Interjección, que para los pobladores entrevistados, significa que una cosa, animal o persona se ha caído; es decir, el sonido de las cosas que emiten al caer. Por ejemplo, dan expresiones como las siguientes “*ese muchacho ¡Boom! se ha caído del puente*” o “*el toro ¡Boom! se rodó por la peña*”.

Bushca.- Término regional que hace referencia a una actitud de motivación, que las personas hacen a los perros para que estos ladren, persigan a las personas y/o animales; entren a los huecos a cazar o en todo caso rivalicen con otros perros. Expresiones como “*bushca, bushca perrito allá va el conejo*” o también “*ven Barú, bushca, buscha huele este hueco, aquí se metió la perdiz*”; se escuchan en los niños y jóvenes cazadores en los campos.

Cáclic.- Pequeño centro poblado, ubicado en la carretera que da acceso hacia las ciudades de Chachapoyas, Luya y Lamud. En realidad es un cruce vial, donde tuve la oportunidad de realizar una de mis entrevistas. Esta ubicada a orillas del río Utcubamba. Es un sitio, donde uno puede hacer un alto para comprar alguna fruta, o aplacar el calor tomando alguna bebida.

Calla – Pakakunan.- Término quechua recuperado de una informante entrevistada, que significaría “*los que se esconden*”. Me comentaba esta informante, que los *Purunmachos* que viven en los cerros, se comunican entre si con este término; de un cerro se oye decir *calla, calla* y del otro cerro lo contestan, *pakakunan*. En definitiva, esta expresión estaría referida a lo oculto, a los antepasados que se esconden en los cerros. Es decir, a las momias que hoy están depositadas en sarcófagos y mausoleos, y que se encuentran en los farallones rocosos de las montañas.

Callmanzanilla.- Planta medicinal de la región, parecida a la manzanilla. Los pobladores, lo denominan así, porque esta planta crece en abundancia en las calles de los pueblos, muy cerca de los cercos y huertas. Se dice que esta planta medicinal combinada con aguardiente, *ishpa* vieja (orina de las personas) y otras plantas medicinales, aplicada sobre el cuerpo del paciente, calma los dolores de cabeza producidos por fuerzas sobrenaturales.

Candela.- Los pobladores, denominan así, a la luz y calor que emanan del carbón o las brasas. Se refieren mucho con este término al fuego, que son producidos en las cocinas o en la quema de bosques. Así dicen: “*prende la candela de la tushpa (cocina de leña) para cocinar*” o “*el sol está quemando como candela*”.

Candicha.- Apelativo que asignan los pobladores, a las personas que tienen el nombre de Candelaria. *Candicha* fue una joven Olteña, que fue tentada por el *Shapingo*, y desapareció para siempre. Según los comentarios de algunas personas que lo han visto, dicen que deambula por las montañas boscosas, buscando su salvación; y otras me comentan, que se encuentra encantada en la laguna de Hamingate.

Cantos.- Para los pobladores de la región, son sonidos alegres, armoniosos o melancólicos, que proceden de algún ser sobrenatural o animal. Así por ejemplo, nos mencionan que las sirenas *cantan* muy bonito junto a los ríos, o cuando las gallinas imitan el sonido onomatopéyico de los gallos; es decir “*cuando las gallinas cantan*”, están anunciando la muerte de alguna persona. Otra acepción de este término, es su significancia de ribera u orilla. Las personas se refieren con esta expresión a las orillas de los ríos, lagunas o carreteras.

Carajía.- Lugar donde se encuentran los sarcófagos del mismo nombre. Ubicada a hora y media de la ciudad de Luya. Es uno de los restos arqueológicos mas conocidos, y fueron construidos por los Luya y Chillaos. En el interior de estos sarcófagos antropomorfos (*Purunmachos* lo denominan los lugareños), se encuentran depositado los principales personajes de esta macro etnia. Son estos sarcófagos, los más extraordinarios que se encuentran por la zona, porque están todavía

intactos, mostrándonos el portentoso arte de sus constructores y de su refinada expresión religiosa, graficada en sus símbolos estilizados.

Ciudad de los Muertos.- También conocida como *Pukatambo*. Ubicada cerca de la ciudad de Lamud. Son recintos arqueológicos, a manera de sarcófagos y mausoleos, donde los antiguos hombres depositaban a sus muertos momificados. En este lugar también se puede encontrar pictografías, que simbolizan a los astros y al complejo pensamiento religioso. Este centro arqueológico, es el gran cementerio de los Luya y Chillaos.

Cohechan.- Capital del Distrito de Conila – Cohechan, en la Provincia de Luya. Es una comunidad campesina, donde se producen las mejores papas de la región. Esta rodeada de chacras y áreas de pastoreo; uno de los ramales de la cordillera oriental, cruza su territorio. Este ramal, esta conformado en su totalidad, por bosques de neblina. Cohechan, se esta convirtiendo en un foco principal de comercio de la provincia.

Colla Topac.- Hermano de Huayna Capac y uno de sus jefes militares, que al mando de un ejército, acompañaba a su hermano inca en la conquista de pueblos y territorios. Se cuenta que este militar, al saber que Huayna Capac había sido envenenado por órdenes del curaca Chuquimis, decidió marchar hacia las tierras de este curaca, para vengar la muerte de su hermano. Al saber que Chuquimis había muerto y había sido depositado en uno de los acantilados, como un personaje principal, resolvió exhumarlo y enterrarlo bajo tierra, como cualquier otra persona. Esa fue su venganza.

Compactar.- Formar pactos, acuerdos o alianzas entre las personas y los espíritus sobrenaturales, con fines mutuos determinados. Así, los espíritus te pueden conceder poder, protección o riquezas, siempre y cuando tú cumplas ciertas normas o peticiones que ellos formulan. Se habla mucho en la región, que los brujos (as) han compactado con el *Shapingo* para hacer daños a las personas.

Conila.- Deriva del vocablo autóctono de *Conilap* o *Conilape*. Su significado es un misterio, porque son topónimos que pertenecieron al antiguo idioma desaparecido de estas etnias. Este idioma desaparecido, es uno de los mayores enigmas que guarda esta cultura; y es a la vez, uno de los más grandes retos a descubrir por los investigadores. Actualmente existe un pueblo con este nombre, y esta ubicado en el distrito de Conila – Cohechan en la Provincia de Luya. Es un pueblo muy tradicional y de gente muy amable, se hacen llamar como los descendientes de *Oc Soplín*; gobernador de estas tierras, cargado de mitos y leyendas. Uno de los personajes mas trascendentales de la antigua macro etnia de los Luya y Chillaos.

Coquear.- Término común que hace referencia al *chacchado* (masticado) de la hoja de coca. Las personas, hombres en su mayoría, hacen uso de la coca para que los de fuerza en las labores agrícolas, en rituales de cura de enfermedades o para el ingreso a ciertos espacios o lugares sagrados. Los pobladores, al referirse a este termino, se expresan como “*ya llego la hora de coquear ya*”, “*primero hay que coquear, para entrar a la ruina*”. Otros términos como *bolo* o *armada* (“*vamos a echarlo el bolo*” o “*vamos a hacer una armada más*”), tienen el mismo significado que *coquear*.

Cutcha.- Es un área agrícola y de pastoreo, se encuentra muy cerca a la ciudad de Luya. La característica de este lugar, es la presencia de una pequeña laguna, que influye en la imaginaria popular para crear leyendas y mitos sobre esta zona. Se dice que en esta laguna, se aparecen ciertos seres espirituales que te podrían *tentar* y *encantar*. Se observa en las inmediaciones de este lugar, gran presencia de fósiles marinos, que nos indicarían que mucho tiempo atrás existió un mar prehistórico. En esta laguna de *Cutcha*, según las personas, se había *encantado* una hermosa muchacha.

Curiosos.- Son conocidos también como los Curanderos. Los pobladores les llaman así, porque son personajes que poseen conocimientos que la mayoría de la gente los ignora. Conocimientos, que se circunscriben principalmente en la cura de enfermedades. Así por ejemplo, se habla que ellos conocen diferentes plantas medicinales, se comunican con seres espirituales, poseen extraños rituales y brebajes para entrar en un estado ampliado de conciencia, y así diagnosticar y curar las enfermedades. Por estas razones, las gentes los llaman *curiosos* o “*personas raras*”.

Cruz Pata.- Pequeño poblado de la Provincia de Luya, ubicado en el tramo que nos lleva a los sarcófagos de Carajía. La plaza principal de este poblado es una cancha de fútbol, donde los niños juegan todo el día. Los pobladores, son por excelencia agricultores y pastores de oveja. Observé de cuan excluidos y desamparados están, por parte de la sociedad nacional y sus autoridades. Pero también note, la riqueza ecológica y cultural que poseen, que con políticas de desarrollo sostenibles, permitirían que estos pobladores alivien su pobreza extrema; salgan del olvido y la postración en la que se encuentran.

Chachas.- Derivación simplificada del vocablo Chachapoyas. Se refiere a las antiguas macro etnias que conformaron la cultura Chachapoyas. Hoy en día, los pobladores utilizan mucho el término derivado de *Chacha*, para hacer mención a la capital de la Región Amazonas: Chachapoyas. Así por ejemplo dicen “*vamos a Chacha*” o “*¿te vas para Chacha?*”.

Chancas.- Conjunto de etnias que habitaron la zona centro del Perú antiguo. Su carácter bélico y de resistencia, hizo de éstos, uno de los grupos más difíciles de conquistar por las huestes imperiales. Se dice que el jefe militar Ancoallo, partió de estas tierras rumbo a refugios de montaña y selva. Los grupos étnicos Chancas, formaron alianzas con los españoles, para hacer fácil la conquista del imperio inca.

Chanque.- Área arqueológica y ecológica de la Provincia de Luya, muy cerca de la ciudad de Lamud. En ella encontramos un gran mural rocoso, donde los antiguos hombres de los Luya y Chillaos, escenificaron a través de su arte pictográfico, la vida cotidiana y la cosmovisión de su mundo que lo rodeaba. Este mural se encuentra rodeado por una exuberante vegetación, donde habitan algunas especies de animales en peligro de extinción. Es por excelencia, el lugar de los *Purunmachos*, según uno de mis informantes. Los pobladores lo conocen como *la iglesia*, y es esta área, donde se puede observar la influencia ecológica sobre la imaginación del hombre antiguo.

Chipuric.- Restos arqueológicos ubicados a una hora de Luya. Su característica, es la de un centro urbano y se encuentran bastantes recintos circulares, a modo de habitaciones. Esta ubicada sobre una pequeña meseta, en cuyos acantilados, es posible observar aun la presencia de enterramientos, a manera de sarcófagos antropomorfos, que indicarían personajes principales de la gran urbe de Chipuric.

Chocta.- Otro de los pueblitos de la Provincia de Luya, a 20 minutos de la ciudad de Cohechan, y paso obligado para ir a Carajía. Sus pobladores son agricultores. En este pueblo, tuve la oportunidad de observar y participar del trabajo comunitario de la *minga*, donde todos los pobladores, acompañados de una banda de músicos, construían su centro médico. Días después, un comunero de Chocta, me contó que su centro medico había sido terminado en dos días, gracias a la ayuda de toda la población.

Chufrán.- Es un utensilio a modo de aguja, alambre o un pedazo de madera, que utilizan los campesinos para trasladar la cal de sus caleros a sus bocas, para mezclarlo con la coca. Es inseparable en un agricultor de la zona el uso del *Chufrán*, que asociado al calero, la alforjilla, la coca, la cal y los cigarros elaborados con la hoja del tabaco, atribuyen la característica principal a los *coqueros* de la zona. Tuve la oportunidad de experimentar con varios pobladores, el *chacchado*; en diferentes reuniones agrícolas, festivas o rituales. Ellos improvisaban mi *Chufrán*, dándome cualquier pedazo de madera o paja.

Chuquichinchay.- En el mundo andino, asocian este término con una estrella. Se lo relaciona con el felino (tigre u otorongo), y con cualidades ofensivas y de protección. Peter Lerche nos dice, que la

adoración de este astro, ingresa a la zona de los Chachapoyas con los incas, y esta asociado al símbolo autóctono felínico del Rombo.

Chuquimis.- Familia de curacas que gobernaron en las áreas de Cochabamba y Leimebamba. Según las crónicas, uno de estos curacas, fue el autor intelectual de la muerte de Huayna Capac por medio de una pócima de veneno; y que una vez muerto, este curaca había sido depositado en un sarcófago antropomorfo, para poder ser adorado y rendirle ofrendas.

Duende.- Espíritu sobrenatural que habita en las montañas o áreas boscosas de la región. Según el vulgo, estos seres no son maléficos, ya que no hacen daño a las personas, pero si son bastante “traviesos” nos dicen. No dejan tranquilos a los viajeros que recorren las montañas, porque ya les esta escondiendo los equipajes, robando y escondiendo a las mulas, o haciéndoles equivocar de ruta. Las personas entrevistadas, nos comentan que son seres pequeños; y que cuando uno se pone a descansar no debe dormir, porque si lo hace, al despertar puede aparecer en un lugar muy diferente a donde estaba.

Encantadas.- Se refiere a ciertos lugares, donde viven seres sobrenaturales que tienen un poder de hacer que personas y animales, se queden para siempre a habitar en estos lugares. Es decir, quedar en posesión del espíritu hasta que encuentres tu salvación o liberación por el “*encantamiento*” de otra persona. Las narraciones sobre *encantamientos*, es muy común en estos pueblos. Las expresiones van desde, “*esa laguna o catarata esta encantada*” hasta “*ahí en la laguna de Cucha, esta encantada una linda jovencita*”. Dicen las personas, que romper los *encantamientos* se hace muy difícil, porque necesitas cumplir ciertos requerimientos que son imposibles de cumplir. Por ejemplo llevar a estos lugares niños recién nacidos, o en todo caso, tratar con curanderos o brujos muy poderosos, que para las personas del lugar, por estos lares no existen.

Encantado.- Véase *encantadas*.

Encantar.- Acción y efecto de *encantamiento*. Véase *encantadas*.

Encuentros.- Término que hace mención, a una situación de espacio y tiempo determinado, donde una persona ha estado en relación directa con un algún ser sobrenatural. Esta situación extraordinaria, es uno de los momentos más impactantes y a la vez más temidos de la persona. Según los manifiestos de nuestros informantes, marca un sello imborrable en la persona, por ser un acontecimiento poco usual y a la vez un suceso que puede calar hondo en el psiquismo de la persona; ya que puede causarle enfermedades, y hasta la muerte, o en todo caso, la persona pierde el uso de razón y la plena realidad.

Enflaquecimiento.- Pérdida de peso o adelgazamiento de la persona. Este manifiesto corporal, para las personas lugareñas, es uno de los indicadores de que algún ser sobrenatural te ha posesionado o ha entrado al cuerpo. Junto a vómitos y presencia de granos en el cuerpo, es la aseveración final de que hemos sido “*agarrados*” por algún espíritu, y que es necesaria la presencia de un curandero para ser sanado.

El Cajón.- Camino encajonado, cubierto de árboles y ramas que se ubica en el Oratorio. Los campesinos, hacen uso de este camino de herradura para trasladar sus animales, productos agrícolas y leña. Es un tramo que se pone muy difícil su acceso en épocas de lluvia; algunos campesinos para recorrerlo, se ayudan de la cola de sus caballos y ganados para llegar al punto más alto. Según la creencia, en este lugar murió el fraile, en un accidente que tuvo con su caballo; por eso El Cajón es considerado como *lugar pesado*, debido a que su espíritu en las noches, deambula por esta área.

El Convento.- Área agrícola y de pastoreo ubicada entre Lamud y Luya. Se lo denomina así, debido a que estas tierras pertenecieron en la época colonial a la iglesia. Se dice que en esta área rezaban los frailes, curas y peregrinos, es por eso que este espacio actualmente, esta muy asociado como el hábitat del espíritu de los frailes; “*ahí en el convento también vive el fraile*”, me comentan los informantes.

El Dorado.- Término que designa a una gran ciudad que se escondía en la espesura de la selva, y cuyas calles y templos estaban cubiertos de oro; y donde el principal de sus señores, se dice que se bañaba en unas lagunas, ataviadas de ornamentos de oro. Fueron los españoles, que acuñaron este término, ante los relatos de los indígenas que hablaban de pueblos en la selva, que hacían uso de oro y plata en sus construcciones. Estos españoles, organizaron varias expediciones en búsqueda de este lugar fantástico, sin tener resultados alentadores, porque nunca encontraron estos lugares con las características descritas.

Fraile.- Antiguo representante colonial de la iglesia católica, en los pueblos más apartados. Se les asignaba a reducciones para impartir la doctrina católica. El pensamiento religioso de los pueblos actuales, designan con este término, a los espíritus de estos religiosos que deambulan por las capillas y pueblos antiguos, cargando sus riquezas; en busca de personas con *ánimo débil*, para *tentarlos* y así buscar la salvación de su alma.

Ganar.- Es un vocablo que se asigna, al momento en que un espíritu sobrenatural, quiere imponerse sobre el ánimo débil de las personas. Esta situación, se produce en los *encuentros* que tienen los pobladores con estos seres espirituales en algún paraje solitario.

Gentiles.- Son los antepasados. Habitaron los espacios geográficos en las cuales hoy encontramos sus restos arqueológicos. Para mayor explicación, véase *Purunmachos*.

Granos.- Pequeñas inflamaciones que aparecen en la piel de las personas. En los pueblos de Amazonas, es un indicador más de que algún espíritu, te ha hecho daño o que éste te ha poseído. Se dice, que se te llena el cuerpo de *granos* cuando el *Purunmacho* te ha *agarrado*, y es necesario para la cura, frotarse por todo el cuerpo con remedios caseros hechos a base de plantas medicinales.

Hamingate.- Laguna ubicada muy cerca al pueblo de Olto y donde las personas dan a beber a sus animales. Esta laguna esta rodeada de extensos totorales, donde se reproducen los renacuajos u *oltos*. Según los pobladores, es el hábitat de seres sobrenaturales, donde personas y animales se han *encantado*.

Horcacunga.- Punto más alto del camino que nos conduce al Oratorio. Se encuentra ubicado en el cerro de Shuclla, y se cuenta que antiguamente en este sitio, se ahorcaba a las personas que causaban desorden o rompían con las reglas sociales (ladrones, matones, adúlteros(as), etc.). Es debido a esta situación, que a esta área le pusieron este nombre: *horca* es horcar, ahorcar y *cunga*, significa cuello o pescuezo. Se cuenta que en este sitio vive el *Shapingo*, y también deambula por aquí el fraile.

Huaylla Belén.- Área ecológica pertenecientes a los Distritos de Conila – Cohechan e Inguilpata, en la Provincia de Luya. Destacase en esta área un río, que en su recorrido forma un sinnúmero de meandros serpentiformes. A sus alrededores se puede observar los bosques de neblina, donde crecen las palmeras y orquídeas. Esta área, es una zona de pastoreo de los ganados vacunos de las comunidades mencionadas. Este es el hábitat de los duendes, *solpeculebras* y *Shapingos*.

Huayna Capac.- Último gran emperador de los quechuas. Su permanencia a la cabeza del imperio, permitió el máximo apogeo y expansión; por eso a este inca, se le conocía con el calificativo de consolidador. Huayna Capac, libro muchas guerras de grupos étnicos alzados contra el imperio, entre ellos los Chachapoyas, a los cuales los pacificó. Según algunas crónicas, se dice que este inca, murió envenenado por una pócima enviada por el curaca Chachapoyano Chuquimis.

Huiracchacuro.- Insecto volador de la zona, muy parecido a la libélula y a los insectos del orden de los neurópteros y arquípteros. Son insectos que habitan la zona de pantanos y ciénagas. Cuando revolotean en el interior los hogares, es porque van a llegar visitantes, según la

creencia popular. Ante este hecho, las familias acomodan y limpian sus casas y preparan comida para recibir a sus visitas.

Humisha.- Conocido también como cortamente. Es el árbol que se para y se baila alrededor de éste, en la fiesta de los carnavales. En los pueblos de Amazonas, previamente se adorna este árbol con cañas, pañuelos, globos y serpentinas; y en algunos casos, con vestimentas, vasijas de plástico e incluso dinero. Las personas bailan alrededor a manera de pandillas, y turnan a varios individuos, que con hacha en mano, tratan de derribar el árbol. Se comenta que es la fiesta del *Shapingo*, y que el espíritu de este ser, baila y goza alrededor del árbol, junto a las demás personas.

Jalcas.- Para la mayoría de los pobladores, este término significa zonas altas, donde hace bastante frío y propicia para la producción de la papa. Esta zona, no hay que equiparlo con la división que nos hace Pulgar Vidal, porque es totalmente diferente; ya que esta área geográfica, está a muchos metros de altura mas bajo, y la característica, es que en estas zonas puedes encontrar grandes extensiones de bosques de refugio. En la Provincia de Chachapoyas, existe un pueblo llamado La Jalca, uno de los más tradicionales y con mayor riqueza folclórica en la Región Amazonas.

Kuelap.- Monumento arqueológico mas importante del nororiente peruano, y uno de los más importantes de la América pre hispánica. Se encuentra en el Distrito de El Tingo, Provincia de Luya. Fue un centro político, militar y religioso construido por los grupos étnicos de los Luya y Chillaos. Destacase por sus imponentes construcciones megalíticas y la belleza de su entorno ecológico. Posee en su interior, mas de cuatrocientos veinte recintos circulares, muchas de ellas decoradas con frisos, a manera de Rombo y Zig zag; símbolos, con un alto contenido religioso. Sus principales construcciones son el Tintero, el Templo, los Torreones y sus tres entradas principales.

Lamud.- Ciudad capital de la Provincia de Luya. Uno de los focos de mi investigación, junto a la ciudad de Luya. Es una ciudad silenciosa, apacible y bella, de casonas con balcones tradicionales. En esta ciudad, realizan la fiesta en honor al Señor de Gualamita. Se le conoce en la región, por ser la tierra de los brujos.

Laushito.- Expresión que denota pena y compasión. Deriva de la raíz *lau*, que posee el mismo significado. Las personas también hacen uso del término *alalau*, para expresar este significado. Estos vocablos, se expresan cuando las personas han sufrido algún accidente o han muerto. Mucho de estos términos, se escuchan junto a los ataúdes de las personas o en los enterramientos, cuando las mujeres del pueblo lloran expresando ciertas frases como *“laushito, si el tayta era buen viejito”* o *“alalau ya se fue mi hijo, ahora que voy a hacer”*.

La Luyanita.- Término que deriva del vocablo Luya. *La Luyanita*, era una camioneta que servía como medio de transporte para viajar de Luya a Chachapoyas. Sufrió un accidente en los acantilados del cerro Limón Punta, muriendo varios de sus ocupantes. Las almas y sombras de estos, aun penan y deambulan en este lugar. Luyanita se refiere también a las mujeres que nacen y viven en la ciudad de Luya.

Limón Punta.- Cerro muy cerca a la ciudad Chachapoyas, a cuyo extremo inferior pasa el río Utcubamba. Por la cima de este cerro, pasaba la antigua carretera hacia la ciudad de Chachapoyas. Es en su tramo, donde ha ocurrido muchos accidentes de tránsito, muriendo bastantes personas. Una de las características que se observa en el tramo que recorre este cerro, es la presencia de una gran cantidad de cruces y pequeñas capillas. Se dice que este cerro, es un *lugar pesado*, porque por las noches te puedes encontrar seres espirituales que penan y deambulan; o si vas por la zona solo, manejando un vehículo, sientes que te jalan los espíritus hacia el acantilado, o encuentras personas que los subes al carro, y al llegar al lugar de destino, ya no están más.

Lugares Pesados.- Áreas de encuentro directo con un algún ser sobrenatural o lugar donde habitan estos seres. Pueden ser cerros, cataratas, lagunas, ríos, bosques, sitios arqueológicos, caminos solitarios, chacras, capillas abandonadas y muchas otras áreas, según la imaginación popular. Estas áreas son temidas y causan miedo en la población, me cuentan que no se puede transitar solo y a determinadas horas por estos lugares, porque aparecen ciertos seres, que pueden causarte enfermedades o te pueden *encantar*. La investigación ha comprobado, que la creencia en estos *lugares pesados*, mantiene en parte la conservación de la ecología, las chacras, áreas arqueológicas y lugares santuarios, porque construye limitantes colectivos intersubjetivos a través de esta creencia, impidiendo el libre tránsito por estos lugares.

Luna Verde.- Es también conocida como luna nueva. Es cuando la luna se encuentra en conjunción entre la tierra y el sol, y por lo tanto el lado luminoso de la luna no aparece, ocasionando que las noches en la tierra sean oscuras. Es a estas noches oscuras y "*sin luna*", a la que los pobladores amazonenses, lo denominan *luna verde*; y es en esta fase, en la que aparecen constantemente (aprovechando la penumbra de las noches) los seres sobrenaturales.

Luya.- Una de las principales ciudades de la Provincia de Luya, junto a Lamud, Ocallí y Camporredondo. Ciudad donde viví en mi niñez y adolescencia, y principal centro de mi investigación. La ciudad es cortada en dos partes por el río Jucusbamba, posee cuatro barrios (Santa Cruz, San José, El Labrador y Guadalupe) y tiene como fiesta principal en honor al patrono San Juan de Luya. La gente de la ciudad, es bastante alegre y amable con los forasteros. Es la ciudad comercial por excelencia de la

provincia, esta rodeada de chacras y áreas de pastoreo. Los Luyanos, son conocidos por ser empedernidos bebedores de la chicha, por eso en toda la región se los conoce como *chicheros*.

Machacuay.- En el mundo andino, asocian este término con una estrella. Se lo relaciona con cualidades atribuidas a las serpientes o culebras. Sus funciones en la organización social, es la de protección y fertilidad. Peter Lerche, nos dice que la adoración de este astro, ingresa a la zona de los Chachapoyas con los incas, y esta asociado al símbolo autóctono serpentiforme del Zig zag. Cabe aclarar, que las etnias de esta cultura, adoraban desde sus inicios a las serpientes o culebras.

Macro Etnias.- Para la investigación, es un conjunto reunido de etnias, que se estructuraban en razón al pensamiento cosmovisionario y religioso que poseían, y al área geográfica que ocupaban. Fronteras naturales y ecológicas, eran los demarcadores administrativos de cada una de las macro etnias; así estaban los Luya y Chillaos, los Xumbia, los Chilchos, los Baguan, los Pomacocha, los Charasmal, los Chachapoyas, etc.

Madre.- Espíritu protector de un árbol, de un cerro, de un río, de una laguna, de una catarata, etc. Se dice que este espíritu, cuida a ciertos recursos bióticos y abióticos, habita en ellos y produce enfermedades a las personas que causan daño o sobreexplotación a los recursos. Para otros de mis informantes, la madre o protector de ciertos recursos, sería un animal. Así mencionan, que *“la madre de ese árbol de higos es una culebra, yo le he visto, vive en un hueco de su raíz”*.

Madres.- Véase *madre*.

Maja.- Término regional, que hace referencia, a los castigos físicos que propina una persona sobre otra. Mucho se escucha decir en los pueblos de Amazonas, expresiones como *“niño pórtate bien, sino le digo a tu papá que te dé tu maja”* o *“dale su maja a ese por abusivo”*; todas ellas referidas al significado que se describe.

Manco Inca.- Uno de los jefes militares más renombrados de la resistencia andina, contra los españoles. Desde su último bastión, en Vilcabamba, reunía a las etnias levantadas en contra de los ibéricos para hacerles la guerra. La causa de su fracaso, se debió mucho, a que etnias enemigas de los incas hicieron alianza con los españoles, para apoyarlos en su conquista. Justamente, fueron las etnias rebeldes del centro del Perú antiguo, las que le impidieron desplazarse hacia la zona nororiental del Perú, para desde allí librar su resistencia.

Misha.- Brebaje que utilizan los brujos para hacer daño a las personas. Se elabora a partir de plantas, y se lo da de beber a la víctima disimuladamente, sin que se percate. La derivación *mishao* de este

término, significa que la persona esta brujeadada. Otra de las acepciones de la palabra, esta referida a la hembra del gato. A las mujeres blanconas y de ojos verdes, de estos lugares, también se le conoce como *misha*; y al varón, con iguales rasgos, se les denomina *misho*.

Mollete.- Panecillo ovalado y rectangular. Es conocido como el “*pan de los muertos*”, se los elabora y sirve exclusivamente en el día de los difuntos. Su elaboración en los pueblos de Amazonas, se realiza en hornos tradicionales de barro, utilizando herramientas y técnicas artesanales. Cuentan que el *mollete*, es el apetitivo preferido de los muertos, es por eso que se los deposita sobre las tumbas para que los muertos lo coman, según la creencia.

Mudar.- En la región, este término se refiere al cambio de pasto y el abastecimiento de agua a los animales. Los campesinos se dirigen por las tardes a sus chacras y áreas de pastoreo, y cambian a sus animales de pasto. Normalmente esta actividad es una vez al día. Desatan al animal (ganado, caballo, mula, etc.) de su estaca, luego lo llevan a un pozo mas cercano para darle agua. Luego se regresan, clavan la estaca y amarran a su animal, en lugar diferente, aprovechando la abundancia y mejor pasto. Mudar también refieren los lugareños, al cambio de piel o plumas de algunos animales como las culebras o los gallos de pelea.

Necrópolis.- Conocidos también como mausoleos. Para la investigación, son sepulcros en forma de casa que construyeron los antepasados, para depositar a sus muertos momificados. La característica de estas necrópolis, es que están adornadas exteriormente por diferentes simbologías estilizadas, que nos indicarían la representación totémica de las momias. Al igual que los sarcófagos, se encuentran en los acantilados; pero se diferencia de estos, por sus enterramientos colectivos. Así están los mausoleos de Revash, Pukatambo, Laguna de los Cóndores y muchos otros.

Olto.- Nombre de un poblado, ubicado a escasos minutos de la ciudad de Lamud. En este pueblo realice algunas de mis entrevistas, y también es un paso hacia las pictografías de Chanque. *Olto*, es también la denominación que hacen los pobladores, a los renacuajos que se encuentran en las pozas y acequias.

Oratorio.- Área agrícola y de pastoreo, cerca a la ciudad de Luya. El término proviene de orar. Y es que en el *Oratorio*, se puede encontrar construcciones de casas y una capilla, que perteneció a un pueblo colonial. La antigua ciudad de Luya, estaba asentada en este lugar, y desde aquí se adoctrinaba a los indígenas que seguían creyendo en su panteón autóctono. En este lugar, esta ubicada la capilla del fraile, ser sobrenatural que deambula por el Oratorio.

Pago.- Ofrenda que se hace a un lugar santuario y se acompaña de algunos rituales. Estos lugares pueden ser cerros, monumentos arqueológicos, cuevas, cataratas, lagunas y otros. El *pago* se realiza, previo a la entrada a estos lugares, para dar honra a los espíritus que los habitan. Si no se realiza esta ofrenda, puedes contraer males causados por los espíritus.

Partecita.- Hace referencia a un espacio o lugar determinado, donde ha ocurrido algún acontecimiento, o donde se encuentra algo extraordinario, como característica principal de algún lugar. Los pobladores de Amazonas utilizan frecuentemente esta expresión, es muy común escuchar *“ahí en esa partecita del río, junto al puente me tope (encontré) con una culebra”* o también *“esa partecita de la montaña es recontra pesada”*.

Pitaya.- Petroglifos ubicados muy cerca al cruce de Caclic, en la Provincia de Chachapoyas. Podemos observar, simbologías que representan a animales en forma de camélidos y serpientes. Se observa también, símbolos antropomorfos, representando a chamanes en plenos actos rituales. Este asentamiento arqueológico, está ubicado a orillas del río Utcubamba.

Pishcocaballo.- Es una ave local de color negro que habita los campos donde se patea a los animales. Cuando recorremos las chacras o campos de pastar donde están los ganados vacunos o equinos, observamos a estas aves que revolotean sobre estos animales, o en todo caso se los observa sobre el cuerpo de estos animales. Los agricultores y ganaderos dicen que estas aves se alimentan de los excrementos que expulsan estos animales.

Poleo.- Planta labiada de olor agradable, que crece en los cercos de los pueblos de Amazonas. En otros lugares del Perú, se le conoce como muña. El *poleo*, es una planta medicinal, que utilizan los pobladores en sus curaciones y protección contra los espíritus. Nuestros informantes, nos comentaban que tiene la propiedad de hacer ahuyentar a los malos espíritus, es por eso que cuando algún familiar muere, frotan a los niños con las hojas de esta planta, para que no les *acaricie* el espíritu del difunto.

Pomacochas.- Laguna ubicada en la Provincia de Bongará, junto al pueblo del mismo nombre. Se tejen innumerables historias de *encantamientos* y espíritus sobrenaturales en torno a esta área. Es un lugar turístico y de recreación por excelencia.

Puchero.- Potaje típico de la región que se sirve como último plato de los siete u ocho ofrecidos en la fiesta de los carnavales. También se lo degusta en las faenas agrícolas. Su elaboración es a base de papa, yuca,

arroz, zanahoria racacha y *caransho* (cuero de chanco), y su consumo esta destinado a un público masivo.

Purtumute.- Apetitivo típico de la región, elaborada en base a mote pelado, frejol colorado y culantro. Se degusta en la mayoría de las fiestas de los pueblos. En los carnavales, es esparcido sobre una mesa grande y larga dándole forma de una cruz. Mientras que los comensales esperan cada uno de los siete u ocho platos, van degustando el *purtumute* depositado en las mesas.

Purunmachos.- Son los antepasados. También se les conocen como *abuelos* o *gentiles*. La investigación ha comprobado que los pobladores conciben una dualidad en torno a los *Purunmachos*, porque se manejan a través de una careta espiritual y física. Así, en el imaginario religioso colectivo de los pobladores, *Purunmacho* son los sarcófagos y momias que están depositadas en los acantilados; una representación palpable y física. Pero también *Purunmacho*, son los espíritus o almas de los antepasados, que habitan justamente las áreas donde se ubican los restos arqueológicos; esta es la representación no física y mítica de los *Purunmachos*, el eje activo de la dualidad, en el pensamiento cosmovisionario de los pobladores de Amazonas. Es este ente místico de la dualidad, el que causa las enfermedades y protege al eje físico, que para este caso, vendrían a ser los restos arqueológicos.

Pushcana.- Instrumento típico de hilandería que utilizan las mujeres campesinas de la región. Consiste en una vara de madera (*pushcana*), donde se amarra copos de lana de oveja o algodón, y una pequeña vara adicional denominada *uso*, donde se envuelve el algodón ya convertido en hilo. Las mujeres, con una mano van deshilachando el algodón o la lana, y con la otra mano, hacen girar el *uso* donde se envuelve el hilo. Las mujeres lo utilizan en todo momento, ya sea en el hogar o las chacras. Mientras los hombres *coquean*, las mujeres agarran sus *pushcanas* y *usos* para producir hilo y elaborar sus tejidos.

Quishque.- También algunas personas lo pronuncian como *quishqui*. Cuando se pronuncia este término en los pueblos de Amazonas, hacen referencia los pobladores a los perros en general.

Ray.- Expresión de temor, miedo y susto. Es otro de los términos que se puede escuchar con frecuencia en los pobladores de esta región; “*ray yo tengo mucho miedo a la sombra*”, “*sentí que un espíritu me seguía atrás*”, *ray sudaba frío vieras*”, nos expresan nuestros informantes.

Recoger los Pasos.- Según la creencia regional, significa que el alma del difunto recién fallecido, recorre los lugares acostumbrados por donde circulaba para *recoger sus pasos* o huellas. Según los lugareños, los lugares mas transitados por el alma, son los hogares y las chacras; por eso en las casas, se ponen velas. Comentan nuestros informantes,

que las almas *recogen sus pasos* para no hacer daño a las personas. Estas, justifican las diez noches de velorio que realizan en sus hogares después de enterrado el difunto, porque es el tiempo necesario, en que el alma “*recoge todos sus pasos*”, de todos los lugares que anduvo en vida.

Responso.- Cantos y rezos que realizan un conjunto de personas, ante una imagen religiosa o ante los difuntos. Es muy característico observar este ritual religioso, en las novenas que realizan las personas de la región, en honor a sus santos patronos o barriales. Al culminar los *responso*s, las familias del difunto o las familias mayordomas, sirven a los presentes café, acompañado de pan, tamal, humitas o juanes.

Revash.- Conjunto de mausoleos, donde los antiguos pobladores depositaban a sus momias. Se encuentran ubicados en el Distrito de Santo Tomas, Provincia de Luya. Son enterramientos colectivos ubicados en los acantilados en forma de casas, decorados con diversos motivos que representan a camélidos, astros y a una variada simbología teocrática.

Ricachonzazo.- Hace referencia a la persona adinerada, con una solvencia económica óptima. Los pobladores de Amazonas usan este término muy a menudo, cuando hablan de la persona y sus fortunas, “*suerte ha tenido el vecino, harta plata tiene, bien ricachonzazo es*”. Me comentan mis informantes, que ciertos seres espirituales son bien *ricachonzazos* como el *Shapingo* y el Fraile; andan buscando sus víctimas, con baúles de oro y plata para tentarlos. En los pueblos, se comenta que la riqueza de alguna de las personas, se debe a que han entrado en un pacto con estos seres espirituales; “*son ricachonzazos porque el Shapingo les regala oro*”, nos explican.

Río Jucusbamba.- Uno de los principales de la Provincia de Luya. Su significado provendría del termino *Shucshubamba*, que quiere decir pampa de carrizos. Y es que los mas ancianos del lugar me comentan, que donde esta asentada la actual ciudad de Luya, antiguamente era un gran pantanal, cubierta de carrizos. Forma el valle fértil del Jucusbamba, donde se encuentran ubicadas las ciudades de Luya y Lamud. A sus alrededores, se encuentran chacras y áreas de pastoreo. En días de bastante calor, niños, jóvenes y adultos van a disfrutar de sus aguas, bañándose. También las personas pescan en este río. Desemboca en el río Utcubamba.

Salvación.- Liberarse de la posesión de un espíritu o de un *lugar encantado*. Las personas comentan que los espíritus, deambulan por ciertas áreas buscando a los incautos, ofreciéndoles riquezas, tentándoles para que acepten su proposición y así liberen su alma condenada. También algunos curanderos y brujos de la región realizan rituales junto a lagunas, cerros, cataratas, cuevas, etc., queriendo *salvar* a las personas que se extraviaron (*encantaron*) por estos lares.

San Pedro.- Planta psicoactiva, a manera de cactus, que hacen uso los curanderos del lugar y sus pacientes, para entrar en un estado ampliado de conciencia y así diagnosticar las enfermedades y *voltear* los daños y maleficios de los brujos(as). Esta planta, crece en los campos y huertas de los pueblos de Amazonas, la mayoría de las personas lo tienen como plantas ornamentales. Se le conoce también como Huachuma

Sarcófagos.- Sepulcros antropomorfos de formas variadas (ovalados, rectangulares), que guardan en su interior a la momia y se ubican en los acantilados rocosos de los cerros y montañas de Amazonas. Son enterramientos individuales de las antiguas etnias de la región, algunas de las cuales están intactas y otras ya depredadas por los huaqueros. Es la representación física y palpable de los *Purunmachos*, que para nuestros antepasados, significaba el puente entre el mundo de “*acá*” y del “*mas allá*”. Son sepulcros pertenecientes a los más importantes personajes de las etnias (guerreros, sacerdotes, curacas, chamanes) a las cuales se les rendía ofrendas y rituales. Al igual que el pasado, los pobladores actuales les tienen respeto y le rinden ofrendas a través de los *pagos*.

Semejante.- Expresión coloquial que hace referencia a bastante, hartó, mucho. Se utiliza este término en diferentes situaciones, como por ejemplo, indicando a algún objeto, persona, animal o árbol grande; o en todo caso, dando a entender lo copioso o bastante. Así comentan, “*semejante grande ha crecido ese muchacho*”, o “*semejante le gusta tomar el huarapo a ese borrachozo*”.

Señor de Gualamita.- Santo patrón de la ciudad de Lamud, considerado patrono principal de la Provincia de Luya. Toda la primera quincena de setiembre, se realiza la fiesta en honor a Gualamita. Es una de las más apoteósicas del nororiente Peruano, y es tanta la fé a este patrón, que incluso personas desde el extranjero, vienen a Lamud para rendirle culto. Según la leyenda, se cuenta que este santo estaba de pasada por Lamud, hace muchísimo tiempo. Después del descanso de sus cargadores en estas tierras, decidieron continuar su camino, pero tanto pesaba el cajón donde iba el Señor de Gualamita que no pudieron continuar con el viaje. Las gentes del lugar interpretaron que Gualamita quería quedarse por estas tierras, y se quedó para siempre, como la máxima reverencia religiosa de esta provincia.

Shanduco.- Nombre con el que conocían los vecinos del barrio de San Isidro del Labrador, en la ciudad de Luya, a un perro. Los informantes de esta ciudad, me comentaban que este animal era mal agüero, era un pronosticador de muertes. Según estas personas, seguro que cuando por las noches *Shanduco* se ponía a aullar en el cerro de Shuclla, era casi seguro que al día siguiente, algún vecino del barrio, iba a morir. Me comentan que este hecho sucedía, y verdaderamente al día siguiente,

estaban velando ya a la persona. Los vecinos, sentían temor al escuchar los aullidos melancólicos de *Shanduco*.

Shapingo.- Nombre al que asignan los pobladores de Amazonas al diablo o demonio. Se dice que este *Shapingo*, habita los parajes desolados y montañas, también baila junto a las pandillas alrededor de la *humisha* en los carnavales. Este ser espiritual posee riquezas, con el que trata de tentar a las personas incautas. Otra de las significaciones que dan los pobladores a este término, es la de vivaz, pícaro, juguetón. Cuando los niños son bastante juguetones dicen: “*mira ese muchachito es un Shapingo*”.

Shuca.- En los pueblos de Amazonas se denomina con este término al gallinazo. Esta ave carroñera abunda mucho por estas zonas, es el amo de los aires de Amazonas y tiene como hábitat los árboles que crecen junto a los ríos. Algunas veces, se los observa peleando con los halcones sobre los cerros, y otras llevando dentro de sus picos a serpientes. A las personas con tez morena y aquellas que comen bastante carne, se los conoce en la zona como *shuca*.

Shucapayco.- Planta medicinal, propia de la región, crece en las huertas y las áreas boscosas. Su uso es para la cura de enfermedades, transmitidas por seres sobrenaturales. Comentan los pobladores que esta hierba, tiene que ser recogida por un anciano que este abstente de relaciones sexuales, para causar el efecto deseado. Las ancianas curanderas de los pueblos, bañan y frotan a sus pacientes con el *Shucapayco*, a una hora fija que tiene que ser a las doce del mediodía, porque es justo a esta hora en que el mal espíritu abandona el cuerpo.

Shuclla.- Cerro ubicado en la ciudad de Luya, derivaría del término *shucshu* que significaría carrizo. Es en esta área donde se asentaron la antigua etnia pre inca de los Yullac u Lullaos. Cuando recorre uno este cerro, puede encontrar bastante cerámica y restos óseos esparcidos, pertenecientes a esta etnia. También se observa la presencia de antiguas construcciones de piedra y entierros. Hoy en día este lugar, está rodeado de chacras hechas por los campesinos del lugar, para ampliar su frontera agrícola. Las historias nos comentan que este es el hábitat del *Purunmacho*, el Fraile y el *Shapingo*, y que si tienen suerte, las personas se tropiezan con peroles y ollitas hechas de oro.

San Juan.- Cerro de mayor tamaño que rodea a la ciudad de Luya. En su punto más alto, se encuentra una capilla donde se celebra todos los años el día de la cruz. En este cerro, se disponen casas que forman parte de la ciudad. También sirve como área agrícola de algunos comuneros. El nombre se debe en honor al patrón San Juan de Luya, cuya fiesta es celebrada todo el mes de junio de cada año.

Solpeculebra.- En la zona, es una enorme culebra que habita en los cerros y montañas. Según los comentarios, tiene varias cabezas parecidas a las del perro. El prefijo *solpe*, en los pueblos de Amazonas, es una redecilla tejida, elaborada con fibras del magüey o las pencas; y sirve como bolsas de carga, que puestas desde la cabeza sobre la espalda, los comuneros, trasladan objetos o alimentos. Según los comuneros, esta enorme culebra se parece al *solpe*, por eso tal denominación.

Sombra.- Alma del difunto que deambula por los pueblos y campos. Los pocos pobladores que han tenido la oportunidad de verlo, dicen que son bultos negros que flotan en el aire, desplazándose de un lugar a otro y perdiéndose en un instante. Los animales anunciadores de muerte (gallinas, perros, *tuelacas*), son los que tienen la capacidad de verlos y sentirlos. La *sombra*, es quizás, el más clásico de los seres sobrenaturales que se comentan por estos pueblos. Si se visita algún lugar, no hay persona que obvie relatos relacionados con las *sombras*. Comentan que estos seres, aparecen antes y después de la muerte de personas, en cualquier momento, situación o espacio.

Tapia.- Son situaciones y/o momentos particulares y a la vez extraordinarios, donde los anunciadores de muerte presagian el fallecimiento de personas. *Tapia* sería por ejemplo, cuando los perros aúllan, cuando la gallina *canta*, cuando la *tuelaca* emite sonidos a modo de risa, cuando enormes mariposas negras revolotean en los hogares, etc. La *tapia* es uno de los momentos más temidos por estos pobladores, por eso, rezan y prenden velas a los santos, para que no suceda algo inesperado.

Tayta Samuel.- En la zona *tayta* significa abuelo o anciano. *Tayta Samuel*, era un personaje del barrio Luyano de El Labrador, algunos le conocían como *Shamuco*. Su ocupación como agricultor y cuidador de ganados, le permitió recorrer muchas áreas desconocidas e inhóspitas y enfrentarse (según el comentario de los que lo conocían) a fuerzas y seres sobrenaturales. Se dice que *tayta Samuel*, no tenía miedo a nada, incluso dormía en el *Oratorio*, junto a la “Capilla del Fraile”; y es justamente, en una de estas caminatas, en que logro enfrentarse con el espíritu del fraile, derrotándolo y haciéndole correr con los rechinados de su machete.

Tentar.- Inducir, instigar o estimular. Probar la fortaleza o constancia de las personas. Para los pobladores, es la propuesta de un trato o pacto que te hacen los seres espirituales, ofreciéndote riquezas; y si posees carácter débil, aceptas, quedando para siempre en posesión de ese espíritu o *lugar encantado*, hasta que encuentres tu salvación.

Tilasho.- Otro de los cerros que rodea a la ciudad de Luya. En sus alrededores, los pobladores tienen sus chacras y ganados; muchos de

ellos recogen la leña en este cerro. En la parte más alta de *Tilasho* y asentada sobre una meseta, se encuentra la laguna de *Cutchá*; área de *encantamientos* de personas y animales. Muchas personas temen quedarse hasta muy tarde a los alrededores de este cerro, porque pueden aparecer espíritus. La característica de este lugar, es la presencia de material fosilizado, que nos indicaría que alguna vez estuvo rodeada por un paleomar (mar prehistórico).

Tobito.- Personaje oriundo de la ciudad de Lamud, que con violín en mano, realiza los *responsos* en los cementerios. Acompañado de los familiares, canta y reza junto a las tumbas, en el día de los difuntos. También este personaje, es requerido para realizar los *responsos* en las capillas e iglesias, en honor a las imágenes religiosas. El apelativo de *tobito*, se debe a que esta persona es invidente; y en los pueblos de Amazonas, a las personas ciegas, se los conoce con este término.

Tragos.- Término que asignan los pobladores de Amazonas a una variedad de bebidas alcohólicas, elaboradas en base al aguardiente. Son licores tradicionales que se consume mucho en estos pueblos, principalmente en las fiestas costumbristas. La elaboración, como dije, es en base al aguardiente, que se macera por separado con otros complementos como las uvas, el *chuchuhuasi*, la leche, las moras, con cáscaras de algunos frutos, etc. A esta combinación del aguardiente, con cualquiera de estos complementos, también se lo conoce como *compuesto*.

Tuelaca.- Es la lechuza o el búho. Los pobladores de la región temen mucho a esta ave, porque es un anunciador de muertes. Los informantes nos comentan, que cuando se los escucha emitir ciertos sonidos a modo de risa o revolotear por los hogares, esta pronta la muerte de un familiar o vecino. Así comentan, *“cuando estaba viniendo tarde de mudar mis ganados, me puse a escampar y ahí le escuche riéndose a la tuelaca, alguien para que se muera seguro”*.

Tumipampa.- Centro urbano redistribuidor del Tawantinsuyu en la zona norte. Ubicado en la actual República del Ecuador. El inca Huayna Capac, le convirtió en un centro sagrado, con planos y construcciones como se hacía en el Cuzco. Fue un sitio estratégico, porque estaba ubicado en la parte baja de la cordillera, permitiendo rápidas comunicaciones entre la costa, ceja de selva, selva alta y selva baja. También fue un reducto militar, desde donde se apaciguaba las rebeliones, y se partía hacia nuevas expediciones de conquista. *Tumipampa*, a la larga, fue un foco de tensiones y conflictos entre las elites del Cuzco y las que se iban formando por esta zona norte.

Utcubamba.- Uno de los ríos principales de la Región Amazonas que recorre desde las alturas de Leymebamba, formando un profundo cañón, para luego desembocar en el río Marañón. Derivaría de vocablo

quechua *utcu* (algodón) dando lugar al significado de “pampa del algodón” o del vocablo *uchco* (hueco, en quechua Chachapoyano), significando “pampa de los huecos”. A lo largo de esta cuenca, se desarrollaron las antiguas etnias nororientales. El río Utcubamba, llegó a ser la arteria principal de desarrollo de esta civilización. Utcubamba, se designa también a una de las siete provincias de la Región Amazonas, cuya capital es Bagua Grande.

Vilaya.- Conjunto de restos arqueológicos pre incas ubicados en los Distritos de Ocumal y Pisuquia, en la Provincia de Luya. Más de cinco mil construcciones se pueden encontrar en estas montañas boscosas. Destacan el camino empedrado de “La Escalera”; los recintos fortificados de “Cacahuasha”, los sarcófagos antropomorfos de “El Secreto”, y muchos otros. Estos restos, están rodeados de bosques de neblina, donde existe variedad de árboles y palmeras, cubiertas de bellas orquídeas, huicundos y tillandaias.

Voltear.- Expresión que hace referencia a una situación en la que el curandero, sana a su paciente de los daños y maleficios que le haya propiciado un brujo(a) maligno. Se dice que el curandero, tiene que ser más poderoso que el brujo para *voltear* los daños y maleficios; si lo logra, se convierte en un personaje bastante respetado, y su hazaña es reconocida a nivel regional.

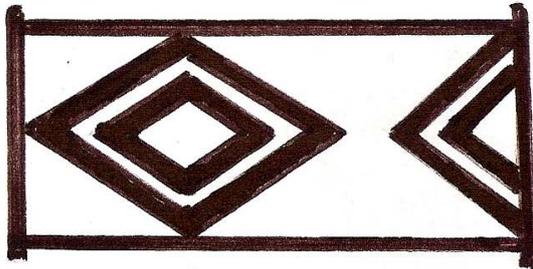
Wuanglic.- Área arqueológica y ecológica, a una hora y media de la ciudad de Luya. En este lugar se encuentran unos tinajones, a manera de reservorios sin tapas, hechos de barro, paja y piedras, donde posiblemente se depositaban a un conjunto de momias; aunque la evidencia de granos encontrados, nos indicaría que fueron centros de almacenamientos de las cosechas. Destacan además, un centro adoratorio en forma de casa, ubicada en medio farallón rocoso, rodeada de dos símbolos serpentiformes y un puente de piedra que da acceso a estos recintos. En esta área, se encuentra también una hermosa catarata, de aproximadamente cincuenta metros de caída, donde los visitantes acuden para bañarse y disfrutar de las aguas de la quebrada de Tincas. Según la imaginación popular, en esta catarata habita el *Shapingo* y el fraile.

Yullac o Llullaos.- Topónimos de la antigua etnia pre inca que habito el valle del Jucusbamba. Sus descendientes, son los actuales pobladores que viven en la ciudad de Luya. Esta etnia, se asentó en el cerro de *Shuclla*, donde aún se pueden encontrar restos materiales que dan manifiesto de su existencia. Fue una de las etnias confortantes de la indomable macro etnia de los Luya y Chillaos.

SIMBOLOGÍAS

ANÁLISIS DE SÍMBOLOS PICTOGRÁFICOS*

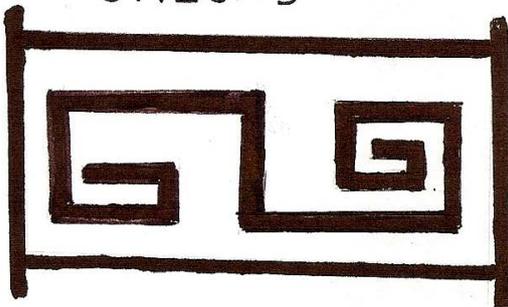
ROMBOS

PRINCIPALES SIMBOLOGÍAS RELIGIOSAS PREHISPÁNICAS

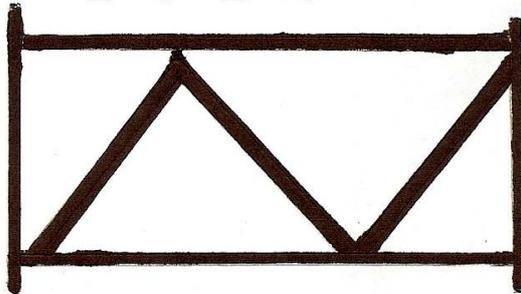
Símbolo secundario de carácter femenino, representa al caimán. Su rol es de subsistencia, protección y de carácter bélico

GRECAS

Símbolo secundario de carácter femenino representa a un felino. Su rol es de subsistencia y defensa

ZIG ZAG

Símbolo principal de carácter masculino, representa a una serpiente estilizada. Tiene una función de culto

Fuente: Peter Lerche

* La recuperación de estos símbolos fue realizado por Newman Aguilar Torres, arqueólogo San Marquino, nacido en Lamud – Amazonas. Con el mencionado arqueólogo se hicieron varios trabajos de campo en la Provincia de Luya. El interés como equipo de investigación era explorar los sitios arqueológicos de la provincia y analizar las simbologías de las pictografías y petroglifos que encontrábamos, para conocer el pensamiento religioso de los antiguos habitantes prehispánicos. Para analizar estas simbologías se tuvo en cuenta las informaciones que nos proporcionaban nuestros guías informantes.

PICTOGRAFIAS DE ASHCOYACO

Grupo 1

En la parte superior de esta escena observamos la presencia de una figura antropomorfa flanqueada por dos figuras zoomorfas, mientras que en la parte inferior esta representado *“la mesa del curandero”* según lo que nos informaba nuestro guía Carlos Poquioma. Interpretando esta escena con la ayuda de nuestro informante, vemos la presencia de un sacerdote de los Luya y Chillaos que lleva un atuendo en la cabeza que se encarga de sacrificar animales en honor a los dioses. Nuestro informante Carlos nos mencionaba que en esta *“mesa del curandero”* se colocaba a los animales para sacrificarlos.

Grupo 2

Estos motivos simbólicos representan la *“corona de los antiguos curanderos”*. Por lo que nos mencionaba Carlos, estos motivos representarían la parafernalia simbólica que daba poder a los antiguos chamanes o sacerdotes. Mencionaba que esas *“coronas antiguas”* pertenecían a los antiguos curanderos, nos describía que estaban con plumas multicolores: *“mira esas coronas tienen plumas de todo color, esas plumas lo han recogido de los pájaros que hay por acá cerca, arriba en las montañas. Los antiguos curanderos lo usaban porque los diferenciaba del resto, tenían harto poder de brujear pues”*.

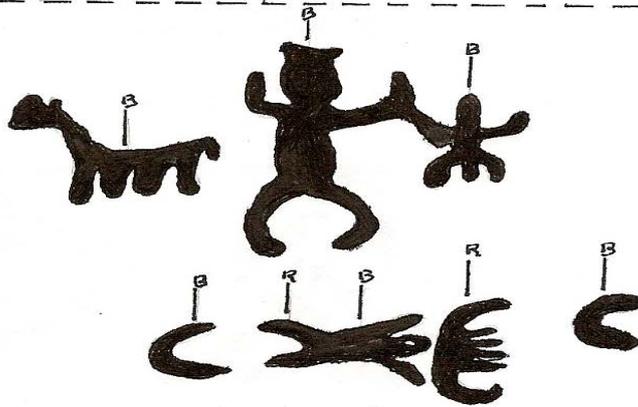
Grupo 3

Esta figura esta formada por tres círculos concéntricos. Nuestro Guía Carlos mencionó que dicha figuraba representaba la luna.

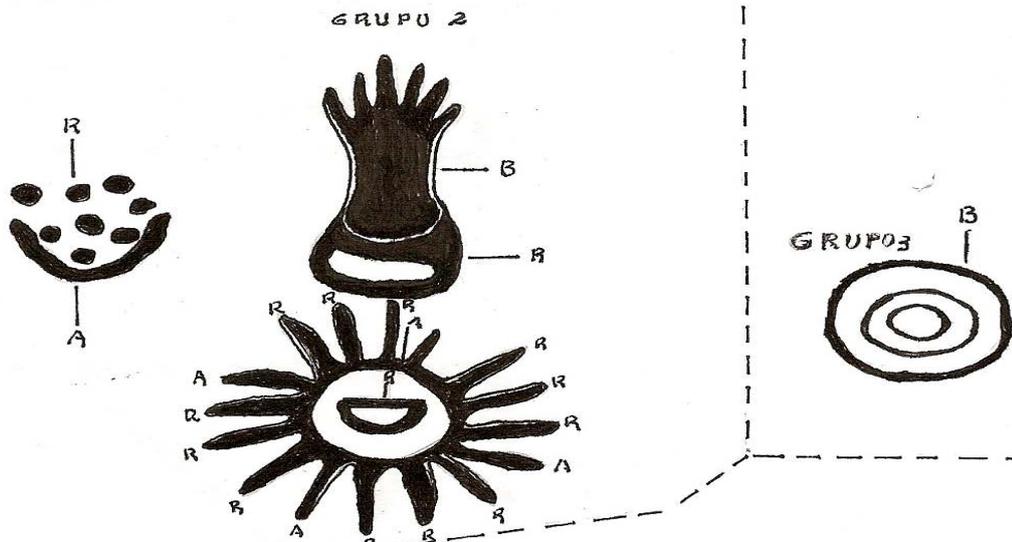
Grupo 4

En esta escena nuestro informante Carlos nos mencionó que esta representado el *“curandero antiguo”* acompañado con su ayudante. Al personaje mayor con los brazos levantados y el atuendo en la cabeza lo asociaba con un personaje religioso principal: *“Ahí esta el antiguo”*

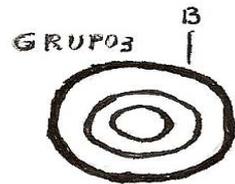
curandero con su ayudante preparando en esos platitos redonditos las purgas. Estas sustancias los daban a los pobladores cuando se reunían para alabar a sus seres que tenían. Hoy día también los curanderos con sus ayudantes preparan sus remedios en platitos o botellas”. En realidad nuestro informante trataba de relacionar estas simbologías con los rituales y pócimas que realizan y elaboran los actuales curanderos en los pueblos de la Provincia de Luya.

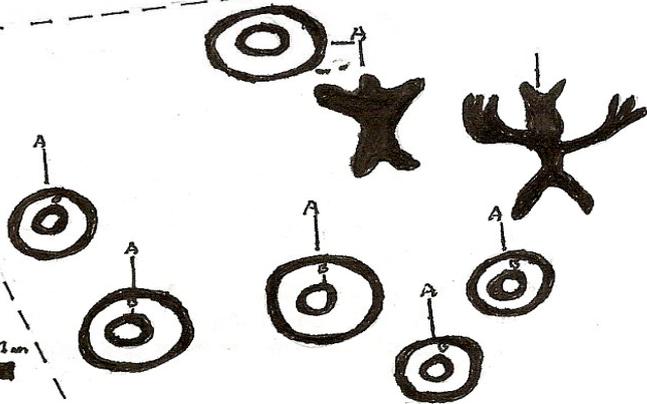
GRUPO 1

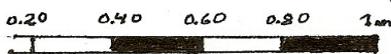
GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

LEYENDA	
AMARILLO	A
BLANCO	B
ROJO	R

PICTOGRAFIAS DE SHAÑICO

Grupo 1

Esta escena esta cargada de un alto contenido ritual. Nuestro informante Pablo Pizarro mencionaba que observamos la presencia del curandero o brujo con su “*corona de plumas*” en la cabeza y sostiene en una de las manos un objeto punzante para sacrificar al animal que tiene al frente. Existen dos figuras antropomorfas que sostienen a los dos animales que se muestra en la escena.

También se observa otras dos figuras antropomorfas que están tomadas de la mano, nuestro informante mencionó: “*mira acá están bailando estas figuritas*”. Esta escena entonces nos muestra el sacrificio de animales que realizaba el antiguo sacerdote de Luya y Chillaos para honrar a las fuerzas sobrenaturales. Estos actos rituales estuvo acompañado de danzantes que siempre acompañaban los rituales religioso de los antiguos Luya y Chillaos.

Según el arqueólogo Newman Aguilar (1997: *El Área Histórico – Cultural de Chillao y Luya*) esta escena se trataría de una ceremonia ritual encabezada por el “chamán” y acompañado de personajes que realizan danzas rituales relacionadas a la fertilidad de los animales que están representados en esta escena.

Grupo 2

En esta escena se muestra a cinco figuras antropomorfas y una zoomorfa. Este grupo esta asociada con la anterior escena. Según nuestro informante Pablo Pizarro, en estas figuras observamos como el “*brujo antepasado*” (se refería a la figura que encabeza la escena cuya parte superior termina en puntas) guía a cuatro “*personas*” que tienen rodeado a un “*venado*” o “*puma*”. Esta escena posiblemente representó una caza ritual que realizaban los antiguos Luya y Chillaos, porque vemos la presencia de un posible chaman o sacerdote en la escena. Esto nos

estaría indicando que la caza de los animales, en alguno de los casos, estaba rodeada de altos cultos religiosos, debido a que estos animales estaban destinados para los dioses o espíritus sobrenaturales.

Para Newman Aguilar (1997) en esta escena se observa dos parejas de danzantes acompañados con un “chaman” y la presencia de un animal. Según Aguilar el “chaman” presenta penacho y tiene los brazos extendidos hacia abajo.

Grupo 3

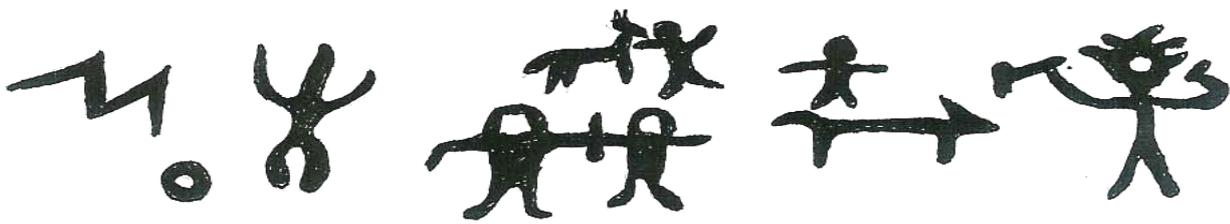
En esta escena observamos la presencia de siete animales acompañado con un personaje antropomorfo. Nuestro guía Pablo Pizarro nos mencionó *“aquí esta este señor pasteando a sus animalitos. Mira parece que los esta llevando al campo”*. Newman Aguilar (1997) menciona que por el orden en que se presentan los animales y la presencia humana nos muestran una escena de domesticación del animal.

Grupo 4

En este conjunto de figuras se observa también la presencia del *“brujo antepasado”*. El guía Pablo Pizarro menciona que *“aquí también esta el brujo antepasado. Mira muchacho esta levantando su mano izquierda y ahí también mira a los otras personas que están bailando sus danzas con sus manos abiertas”*. Es muy posible que en esta escena también se este oficiando un ritual religioso, porque también esta la presencia del “chamán” con penacho en la cabeza y el brazo izquierdo levantado, según Newman Aguilar (1997).

Grupo 5

Según nuestro informante Pablo Pizarro, en esta escena se observa la pelea de dos animales mientras que un personaje antropomorfo lo esta observando. Para Newman Aguilar (1997) los dos animales representan apareamiento controlado por el hombre que presenta uno de los brazos extendidos.

GRUPO 1

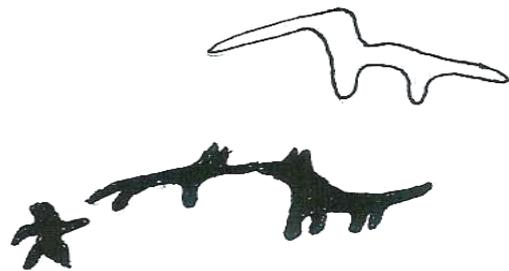
GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

PICTOGRAFIAS DE JUANITAPUNKU

Grupo 1

En esta escena se ha representado figuras de hombres, animales y plantas. Las cuatro figuras antropomorfas están con los brazos levantados en señal de adoración. Carlos Poquioma, nuestro guía, mencionaba: *“esas figuritas de personas están rezando a esos símbolos con forma de cruz que están mas arriba. Mira también ahí también hay una planta de árbol”*. Los personajes presentan el miembro viril representado entre las piernas, mientras que en la parte superior existen simbologías a manera de cruces que según el arqueólogo Newman Aguilar, representarían el símbolo del San Pedro o *Huachuma*. Estas figuras estarían relacionadas con un acto ritual donde se ingería el San Pedro, tal como hoy lo realizan los actuales curanderos de la provincia usando esta planta psicoactiva.

Grupo 2

Lo primero que nos mencionó Carlos Poquioma sobre esta escena es que ahí está representado la *“la culebra que vive acá junto al río Jucusbamba y allá en las montañas”*. En realidad esta simbología serpentiforme representaría el antiguo culto que realizaban los Luya y Chillaos a las serpientes. En esta figura se ha representado justamente un posible estandarte con el símbolo de la serpiente que tiene la boca entreabierta.

Grupo 3

Nuestro informante Carlos mencionó que esta escena está relacionada con la caza al venado que están realizando los antiguos pobladores. Muchos de estos personajes antropomorfos están representados con el miembro viril junto a las piernas entreabiertas, según Newman Aguilar (1997: *El Área Histórico – Cultural de Chillao y Luya*) las piernas entreabiertas y el miembro viril plasmado de manera exagerada estarían relacionadas con ceremonias vinculadas a la fertilidad, dentro de los antiguos Luya y Chillaos.

Grupo 4

“Mira, así como en Ashcoyaco, aquí en estos dibujos están también los curanderos antiguos, alzando sus manos; parece que están bailando sus bailes antiguos” nos decía Carlos Poquioma. Estas cuatro figuras antropomorfas llevan un atuendo en la cabeza a manera de penacho, símbolo de poder de los antiguos sacerdotes de los Luya y Chillaos.

Para Newman Aguilar (1997) estas figuras representan “chamanes” y menciona que estos lugares estuvo habitado por estos personajes quienes se hacían cargo de las ceremonias rituales, sabían predecir el futuro y dominaban el uso de las plantas para aliviar los males.

Grupo 5

Nuestro informante Carlos Poquioma, de esta escena solo pudo identificar al personaje con los brazos extendidos. La otra figura representaría un escudo o emblema de identificación de los antiguos hombres que habitaban a los alrededores de Juanitapunku, así lo menciona Newman Aguilar (1997).

Grupo 6

En esta escena se observa el dominio de figuras zoomorfas y antropomorfas. El punto de vista de nuestro guía Carlos es que se trata de personas que están arreando sus animales para llevarlos a pastear. En realidad vemos una escena donde se observa la presencia de los hombres asociados a animales domésticos o de caza. Para el arqueólogo Newman (1997) en esta escena se observa el dominio que tenían los antiguos hombres sobre los animales.

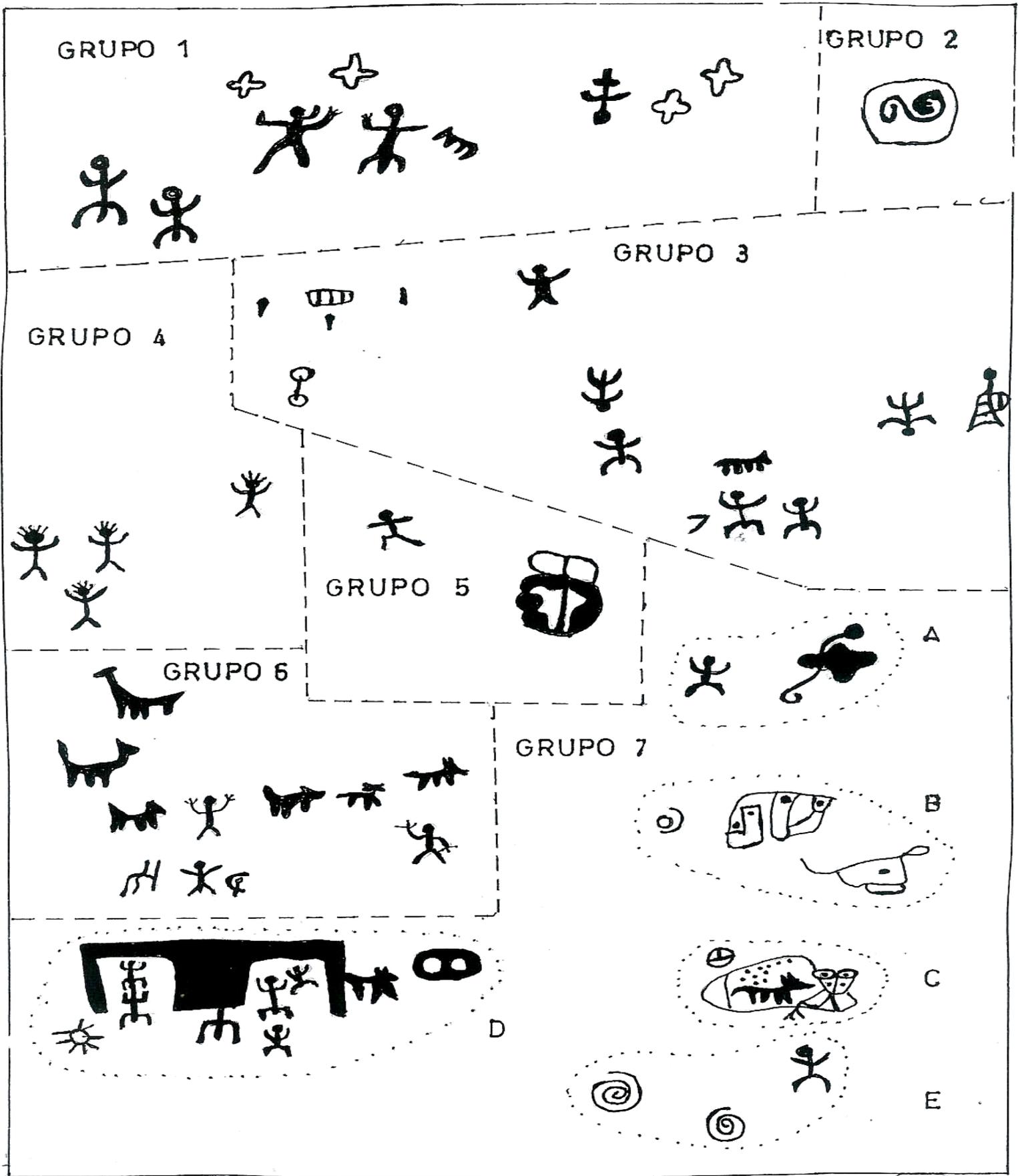
Grupo 7

Para fines de análisis a este grupo se lo ha dividido en cinco escenas, debido a la importancia simbólica que manifiestan:

- **Escena A:** Carlos, nuestro guía, refirió que *“acá la persona esta adorando a una culebra que está envolviéndose en un árbol”*. En esta escena es clara la representación que hicieron los antiguos pobladores a la serpiente. Este animal era adorado con frecuencia entre los Luya y Chillaos. Por su parte Newman Aguilar (1997) menciona que esta escena trata de un personaje, que con los brazos en alto, está adorando al símbolo de la planta San Pedro y a la serpiente.
- **Escena B:** Estas simbologías están asociadas al culto a las serpientes. En esta escena vemos la presencia de simbologías estilizadas representando a serpientes. Nuestro guía no pudo proporcionarnos información en torno a esta escena. Para Newman Aguilar (1997) estos símbolos también estarían asociadas a serpientes estilizadas que comparten el mismo cuerpo.
- **Escena C:** En esta escena se aprecia un motivo zoomorfo que se encuentra en el interior de un espacio cerrado. Nuestro informante Carlos Poquioma nos dijo: *“mira ahí esta un animal en el campo comiendo sus hierbas, y al lado esta ese pájaro negro que para detrás de los animales llamado Pishcocaballo”*. Actualmente se observa como los animales en los campos están rodeados de esta ave local. Para Newman Aguilar (1997) en esta escena se representa una chacra donde se observa cultivos de plantas. Además, menciona que se observa un ave que podría ser un cuervo junto a un animal que esta pasteando.
- **Escena D:** Esta escena esta cargada de un alto contenido ritual. Nuestro guía mencionó que *“estos hombres están rezando en alguna iglesia que había por acá cerca, adorando a sus seres antiguos”*. En realidad se observa la presencia de varios personajes levantando las manos en señal de adoración o en todo caso bailando alguna danza ritual. La figura en forma de “E”

representaría el espacio de culto o adoración. Al lado izquierdo se ha representado al sol. Para Newman Aguilar (1997) en esta escena se ha querido representar una danza en donde grupos humanos están bailando en torno a la figura mayor que vendría a ser un cerro.

- **Escena E:** La primera impresión de nuestro guía en torno a esta escena fue la de dos serpientes que estaban siendo adoradas por un personaje. En realidad los espirales asociados representarían símbolos estilizados de serpientes. El arqueólogo Newman Aguilar (1997) también manifiesta que esta escena muestra el culto que se tenía a las serpientes entre los antiguos Luya y Chillaos.

PICTOGRAFÍAS DE CHANQUE

Chanque se encuentra ubicado cerca del poblado de Olto, a una hora y media de la capital de la capital provincial (Lamud). En un farallón rocoso los antiguos Luya y Chillaos representaron figuras antropomorfas y mantos rituales que representan a personajes ligados a la historia y la mitología de los antiguos habitantes de esta parte del Perú que aun falta por analizar totalmente. Los elementos han sido pintados con colores rojo, amarillo y blanco.

Nuestro guía Carlos Poquioma, natural del poblado de Olto, nos guió por Chanque. Carlos lo denominaba *“la iglesia”* porque según él, los antepasados venían a adorar a sus dioses en este lugar sagrado. En este lugar apreciamos una rica variedad de mantos o *“unkos”* que representaban la parafernalia simbólica de los principales sacerdotes o guerreros. Carlos mencionaba que *“esos unkos o ponchos pertenecen a los curanderos antiguos, ellos se ponían para celebrar sus misas en honor a sus dioses”*. Para el arqueólogo Newman Aguilar (1997) justamente estos mantos son los atuendos representativos de los *“chamanes”* y sacerdotes de los antiguos Luya y Chillaos, por la simbología y el asocio de otras figuras que encontramos al lado de cada manto.

También se observa la presencia de seres antropomorfos, la mayoría levantando las manos, en posición de adoración. Nuestro guía identificó a personajes principales, *“ahí están también los curanderos antiguos, con plumas en su cabeza, hay algunos que están puestos mascararas para realizar sus bailes y algunos tienen atrás sus puestas sus capas”*. Muchos de los personajes representados son *“chamanes”* o sacerdotes que utilizaban mascararas y coronas de plumas para realizar sus rituales, toda la parafernalia simbólica posible para fortalecer la fe de sus seguidores.

Nuestro guía percibió también la presencia de varios animales, *“mira ahí esta un “añuje”, un animalito que vive acá en los bosques de Chanque.*

Ahí también están animales dentro de un corral o una chacras, seguro que los antiguos han dibujado a los animalitos que andan por estos sitios". En realidad se observa la presencia de varios motivos zoomorfos, Newman Aguilar (1997) identificó a un animal de carga, menciona que posiblemente se trate de un camélido que está transportando un cargamento para fines rituales.

Nuestro guía Carlos Poquioma nos mencionó que estos mantos de Chanque se asemejan a lienzos que son tejidos por los actuales pobladores de Olto, al cual lo llaman "sentimientos". Nos decía que en estos "sentimientos" los pobladores plasman escenas de la vida religiosa católica como la crucifixión de cristo o ángeles acompañados con flores. Este arte tradicional de Olto podría significar la continuidad de la creatividad pictográfica de los antiguos artistas de Chanque y del pensamiento religioso de los antiguos Luya y Chillaos.

GUIA VISUAL

CIUDAD DE LUYA

LUYA CONOCIDA COMO “CAPITAL DE LA ALEGRÍA”. FOCO PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN Y LUGAR DONDE PASE MI INFANCIA Y ADOLESCENCIA. POSEE APROXIMADAMENTE 3000 POBLADORES, Y ES UN CENTRO COMERCIAL Y AGRÍCOLA POR EXCELENCIA. LA MAYOR PARTE DE MIS ENTREVISTAS LAS REALICÉ EN ESTA CIUDAD. ES UN VALLE MUY FÉRTIL, PORQUE ESTA BAÑADA POR LAS AGUAS DEL RÍO JUCUSBAMBA. LUYA, ES UNO DE LOS EJES PRODUCTORES Y DIFUSORES DEL PENSAMIENTO COSMOVISIONARIO AUTÓCTONO, YA QUE A SUS ALREDEDORES SE ENCUENTRAN ÁREAS ECOLÓGICAS, DONDE HABITAN LOS ESPÍRITUS SOBRENATURALES.

PICTOGRAFÍAS DE CHANQUE

CONOCIDO POR LOS POBLADORES COMO “LA IGLESIA”. EN ELLA SE OBSERVA DIVERSOS MOTIVOS ICONOGRÁFICOS, RELACIONADOS CON LA VIDA COTIDIANA, EL ESPACIO ECOLÓGICO Y EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DE LOS ANTEPASADOS HOMBRES QUE HABITARON ESTA ZONA. LOS SACERDOTES DE LOS LUYA Y CHILLOS, CON SUS SUBDITOS, VISITABAN CONSTANTEMENTE ESTA ÁREA PARA ADORAR A SUS SIMBOLOGÍAS, QUE MUCHAS ERAN PLASMADAS CUANDO EL ARTISTA HABÍA INGERIDO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. ESTA ÁREA, ES EL HÁBITAT DE LOS *PURUNMACHOS*, Y A SUS ALREDEDORES DEAMBULAN LOS DUENDES Y *SHAPINGOS*.

MISTERIO EN LOS CERROS

**ÁREA ECOLÓGICA DONDE HABITAN LOS *SHAPINGOS*,
DUENDES Y LAS *SOLPECULEBRAS*. ESTE TIPO DE
ECOLOGÍA, ES PROPICIA PARA CONTRUIR EL
PENSAMIENTO COSMOVISIONARIO DE LOS PUEBLOS DE
ESTA REGIÓN. SE APRECIA EL CAMINO DE HERRADURA
QUE NOS CONDUCE A LOS SARCÓFAGOS DE CARAJIA Y AL
PUEBLO DE CRUZ PATA. EN LA PARTE INFERIOR DE ESTE
CERRO, CORRE UNA QUEBRADA QUE FORMA UN
PROFUNDO CAÑÓN, SEGÚN LOS POBLADORES DE CRUZ
PATA Y CHOCTA, EN ESTA ZONA EL *SHAPINGO* TE OFRECE
UNA CAMPANA DE ORO, ATADA A UNA CADENA TAMBIÉN
DE ORO, Y QUE CUANDO VAS A SACARLA, LA CADENA SE
CONVIERTE EN UNA GRAN SERPIENTE.**

SARCÓFAGOS DE CARAJIA

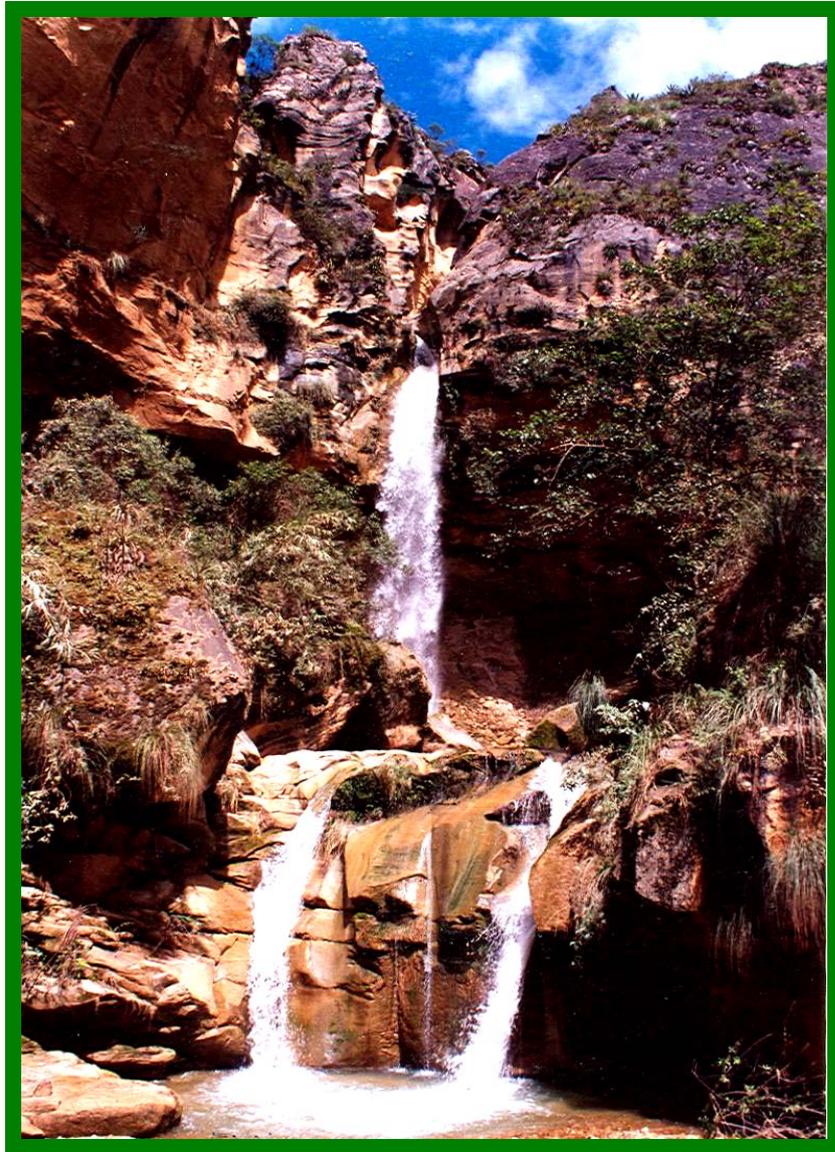
CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ANTROPOMORFAS PRE INCAS, LAS MAS CONOCIDAS A NIVEL MUNDIAL Y QUE FUERON CONSTRUIDAS POR LA MACRO ETNIA DE LOS LUYA Y CHILLAOS. ESTOS SEPULCROS SON CONOCIDOS POR LOS POBLADORES COMO LOS *PURUNMACHOS*, SON LA REPRESENTACIÓN FÍSICA DE ÉSTOS, QUE AUN PODEMOS VERLOS SITUADOS EN LOS FARALLONES ROCOSOS. DEPOSITARLOS EN ESTOS SITIOS INACCESIBLES, RESPONDÍA A LA CREENCIA DE UNA VIDA EN EL MÁS ALLA. OBSERVESE LA SIMBOLOGÍA ESTILIZADA QUE SE HA PLASMADO, REPRESENTA EL ORIGEN TOTÉMICO DEL GUERRERO, CURACA O SACERDOTE DEPOSITADO EN EL INTERIOR DE ESTAS CÁPSULAS, ORIGEN TOTÉMICO QUE PROVIENE DE LA CLARA INFLUENCIA DE LA ECOLOGÍA CIRCUNDANTE.

HUAYLLA BELÉN: EL PARAISO PERDIDO

UNA DE LAS AREAS MÁS HERMOSAS, ESPECTACULARES Y GRATIFICANTES DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN. EL RECORRIDO SERPENTIFORME DEL RÍO SOBRE EL VALLE, HACE RECORDAR EL CULTO ANTEPASADO A LA SERPIENTE. HUAYLLA BELÉN ESTA RODEADO POR BOSQUES DE NEBLINA, DONDE HABITA EL *SHAPINGO*, EL DUENDE Y LAS ENORMES SERPIENTES. ESTE ES UN SITIO DE PASO OBLIGADO DE LOS VIAJEROS Y SUS MULAS, QUE TRASLADAN SUS PRODUCTOS ENTRE LAS CUENCAS DEL UTCUBAMBA Y MARAÑÓN. ESTE VALLE SIRVE COMO ÁREA DE PASTOREO A LOS GANADOS DE LOS COMUNEROS DE CONILA E INGUILPATA.

CATARATA DE WUANGLIC

“EL VIENTO DE LAS CATARATAS ES EL SOPLO DE LOS MALOS ESPÍRITUS” ME COMENTAN LOS INFORMANTES. ESTA CATARATA SE ENCUENTRA EN EL ÁREA ECOLÓGICA Y ARQUEOLÓGICA DE WUANGLIC. EN SUS AGUAS Y PROFUNDO CAÑÓN DEAMBULA EL SHAPINGO Y EL FRAILE. ESTA ES UNA DE LAS TRES CATARATAS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LA ZONA, ASOCIADAS A RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

LOS ENCANTOS DE LA LAGUNA

LAGUNA DE HAMINGATE, DONDE APARECE EL ESPÍRITU ENCANTADO DE CANDICHA. UBICADA MUY CERCA AL PUEBLO DE OLTO Y RODEADA DE UNA ESPESA VEGETACIÓN DE CEJA DE SELVA. LOS CAMPESINOS DE LA ZONA, PASTEAN Y DAN AGUA A SUS ANIMALES EN ESTA LAGUNA. ES EL HÁBITAT DEL SHAPINGO Y DE LOS ESPIRITUS ENCANTADOS DE PERSONAS Y ANIMALES. ES POR ESO QUE NO SE PUEDE DEAMBULAR SÓLO Y HASTA ALTAS HORAS DE LA TARDE POR ESTA LAGUNA Y SU BOSQUE DE ALREDEDORES. OTRA CLARA INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DE LOS POBLADORES DE AMAZONAS.

EL ANTROPÓLOGO Y SUS ENTREVISTADOS

UNA DE MIS ENTREVISTADAS A LA QUE EN VIDA FUE DOÑA BARTOLINA VELAYARSE. JUNTO A ELLA SU ESPOSO Y UN AYUDANTE/GUÍA DE LA INVESTIGACIÓN. DOÑA BARTOLINA NOS RECIBIO AMABLEMENTE EN SU CASA CONSTRUIDA DE PIEDRAS Y BARRO, UBICADA EN EL CERRO DE SHUCLLA. ELLA, FUE UNA GRAN CONOCEDORA DE LA HISTORIA MÍTICA Y RELIGIOSA DE LOS PUEBLOS INFLUENCIADOS POR LA INVESTIGACIÓN, EN ESPECIAL DE LUYA. SUS NARRACIONES MÍTICAS, HISTORIAS ANTIGUAS Y CONSEJOS PREVENTIVOS QUEDARÁN GUARDADOS EN LA MEMORIA DE ESTE ANTROPÓLOGO.

LA MONTAÑA DE LOS GUERREROS

ÁREAS BOSCOSAS O *TEMPLE*, DONDE LAS ANTIGUAS ETNIAS DE LOS LUYA Y CHILLAOS CONSTRUYERON IMPONENTES CENTROS URBANOS COMO EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE VILAYA. ESTA ZONA, CORRESPONDE A LAS MONTAÑAS QUE RODEAN AL HUAYLLA BELÉN. HÁBITAT DE UNA GRAN VARIEDAD DE FAUNA, FLORA Y DE ESPÍRITUS SOBRENATURALES. ME COMENTA UN INFORMANTE, QUE QUEDARSE DORMIDO EN ESTA ZONA, ES SUFRIR LOS ARREBATOS DE LOS DUENDES QUE CUELGAN EN LOS ÁRBOLES A LAS MULAS Y HACEN EXTRAVIAR A LOS VIAJEROS.

LA CAPILLA DEL FRAILE

“AHÍ EN LA CAPILLA DEL ORATORIO VIVE EL FRAILE” SE ESCUCHA COMENTAR A LOS POBLADORES DE LUYA. CAPILLA DEL ANTIGUO POBLADO COLONIAL, UBICADO EN EL ORATORIO. SE DICE QUE EN EL INTERIOR, FUE ENTERRADO UN FRAILE, Y QUE POR LA NOCHES SU ESPÍRITU SALE A RECORRER LOS ALREDEDORES, BUSCANDO A ALGUNA PERSONA PARA TENTARLO Y ASI ENCONTRAR SU SALVACIÓN. JUSTO AL FRENTE DE ESTA CAPILLA, UNO DE MIS INFORMANTES ME NARRÓ UN MITO SOBRE EL ESPÍRITU DEL FRAILE. MUY CERCA A ESTA CAPILLA, SE ENCUENTRAN CONSTRUCCIONES DE CASAS ANTIGUAS, QUE REMEMORAN AL PUEBLO COLONIAL. A LOS ALREDEDORES SE LOCALIZAN CHACRAS Y ÁREAS DE PASTOREO, QUE PERTENECEN A LOS

**CAMPESINOS DEL LUGAR.
LOS SÍMBOLOS TOTÉMICOS DE LOS
ANTEPASADOS**

LOS SIMBOLOS DEL ZIG ZAG Y EL ROMBO: ANTIGUAS REPRESENTACIONES CON UNA ALTA SIGNIFICACIÓN TOTÉMICA. REPRESENTAN EL CULTO PRINCIPAL EN LA ANTIGUA CULTURA DE LOS LUYA Y CHILLAOS. ESTAS FIGURAS ESTILIZADAS, GUARDAN UNA SIGNIFICACIÓN DE ADORACIÓN A ELEMENTOS DE LA ECOLOGÍA COMO LA SERPIENTE, EL FELINO O EL CAIMÁN. AUNQUE CABRÍA MENCIONAR TAMBIÉN, QUE ESTOS SIMBOLOS, TIENEN UNA PROFUNDA CONNOTACIÓN SOBRENATURAL, BASADA EN LA CAPACIDAD DE PODER HACER LLOVER, DAR FERTILIDAD, PROVEER PROTECCIÓN. TODA UNA CONCEPCIÓN METAFÍSICA

ARRIBA VIVEN LOS ESPÍRITUS SOBRENATURALES

PRECISOS MOMENTOS, EN QUE MI JOVEN GUÍA CARLOS POQUIOMA, ME SEÑALA EL LUGAR DONDE HABITAN LOS *PURUNMACHOS*. “ACÁ NO PUEDES CAERTE PORQUE TE AGARRA ENFERMEDADES RARAS”, ME PREVENÍA. ESTE CAMINO, RODEADO DE UNA VEGETACIÓN DE MONTAÑA, NOS CONDUCE A LAS PICTOGRAFÍAS DE CHANQUE. CARLOS NOS COMENTABA TAMBIÉN QUE EN ESTOS BOSQUES, VIVEN LOS *SHAPINGOS* Y LOS *DUENDES*.

EL RÍO UTCUBAMBA

ARTERIA FLUVIAL PRINCIPAL, DONDE SE DESARROLLARON LAS ANTIGUAS ETNIAS DE LA CULTURA, Y DONDE HOY ESTAN ASENTADAS LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REGIÓN. LOS AFICIONADOS A LA PESCA, COGEN SUS ANZUELOS Y ATARRAYAS PARA PRACTICAR ESTA ACTIVIDAD EN LAS AGUAS DE ESTE RÍO. EL UTCUBAMBA CORRE POR UN CAÑÓN MUY PROFUNDO, Y EN SUS VALLES, LA TIERRA ES MUY FÉRTIL, PRODUCIENDOSE A GRAN ESCALA EL ARROZ Y LOS FRUTALES. ENTRE SUS AGUAS, ALOJA A LAS SIRENAS, SOMBRAS Y ESPÍRITUS DE LOS AHOGADOS.

LA COMIDA DE LOS MUERTOS

LOS FAMILIARES, EN EL DÍA DE LOS MUERTOS, RODEAN LAS TUMBAS DE SUS PARIENTES Y SE APRESTAN A COMER, BEBER Y REZAR. DEPOSITAN ENCIMA DE LAS TUMBAS LAS COMIDAS Y BEBIDAS QUE MÁS APETECÍAN AL DIFUNTO. SEGÚN LA CREENCIA, EL ESPÍRITU DE ÉSTOS, SALE AL MEDIODÍA PARA COMER LOS POTAJES QUE LLEVAN SUS FAMILIARES. SE OBSERVA A LOS FAMILIARES COMIENDO Y DISFRUTANDO DE LAS BEBIDAS. CUANDO ALGUNA PERSONA LES VISITA ELLOS INVITAN EL *PURTUMUTE*, LA *CHICHA* Y LOS *MOLLETES* EN GRATITUD AL RECUERDO DE SUS MUERTOS.

MAUSOLEOS DE REVASH

UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE LUYA. ESTOS RECINTOS MORTUORIOS SON ENTERRAMIENTOS COLECTIVOS DE LOS ANTIGUOS HOMBRES DE ESTA CULTURA. SUS ESTRUCTURAS CASERIFORMES ESTAN DECORADAS POR UNA SIMBOLOGÍA QUE REPRESENTAN A CAMÉLIDOS, ASTROS Y A UNA VARIADA SIMBOLOGÍA TEOCRÁTICA, PROPIA DE UNA CONCEPCIÓN TOTÉMICA. LA INTENCIÓN DE LOS ANTIGUOS HOMBRES, DE DEPOSITAR EN RECINTOS CON FORMA DE CASA A SUS MUERTOS, EN SITIOS INACCESIBLES Y CON TODA SU PARAFERNALIA DOMÉSTICA; SE EXPLICA A PARTIR DE UN PENSAMIENTO COSMOVISIONARIO CLARO: LA EXISTENCIA PARALELA DE UNA VIDA EN EL MÁS ALLA. PARA LOS POBLADORES ACTUALES, EN ESTAS CASAS, HABITAN LOS *PURUNMACHOS* O GENTILES.

CERRO LIMÓN PUNTA: UN *LUGAR PESADO*

UNA ÁREA ECOLÓGICA DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO POR EXCELENCIA. SE OBSERVA LA ANTIGUA CARRETERA QUE LO CRUZA, Y EN MUCHOS DE SUS TRAMOS, A OCURRIDO ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ESTE CERRO ES CONSIDERADO COMO UN *LUGAR PESADO*, PORQUE POR SUS ALREDEDORES DEAMBULAN LAS SOMBRAS Y ESPÍRITUS DE LAS PERSONAS ACCIDENTADAS. LOS INFORMANTES, NOS COMENTABAN TAMBIÉN, QUE ES EL HÁBITAT DE LOS *SHAPINGOS*, QUE ANDAN BUSCANDO TENTAR A LAS PERSONAS OFRECIÉNDOLES RIQUEZAS.

ATARDECER EN LA MONTAÑA DE LOS GUERREROS

EL SOL DESTELLA SUS ULTIMOS RAYOS LUMINOSOS EN LA CIUDAD DE LUYA. ES LA HORA PROPICIA, EN QUE LOS ESPÍRITUS SOBRENATURALES, EMERGEN DE SUS MISTERIOSOS APOSENTOS PARA RECREAR EL PENSAMIENTO RELIGIOSO DE LOS PUEBLOS AMAZONENSES. ES EL MOMENTO INDICADO EN QUE LAS FAMILIAS, SE REUNEN EN TORNO A LOS ABUELOS, PARA ESCUCHAR LAS HISTORIAS DE *ENCANTAMIENTOS*, *EMBRUJOS*, *SHAPINGOS* Y *PURUNMACHOS*; MIENTRAS QUE LOS AGRICULTORES Y PASTORES(AS), APRESURAN EL PASO DE SUS CHACRAS Y CAMPOS PARA NO ENCONTRARSE CON NINGÚN ESPÍRITU MALIGNO. ES LA HORA TAMBIÉN EN QUE ME DESPIDO, DESPUES DE HABER RECORRIDO A TRAVÉS DE ESTA INVESTIGACIÓN, EL PENSAMIENTO ANTEPASADO Y CONTEMPORÁNEO DE UNA DE LAS MAS GRANDES CULTURAS DEL PERÚ, QUE GUARDA AUN ENTRE SUS MONTAÑAS Y PUEBLOS, MUCHOS MISTERIOS POR DESCUBRIR.