

Juan José García Miranda
Miembro de la sección de
Medicina Tradicional del
Colegio Médico del Perú

La Etnopsicología andina y la armonía del cuerpo, de la mente y del espíritu

Fecha de recepción: 31/07/14
Fecha de aceptación: 01/09/14

KUNTUR N°3 - 2015
N° ISSN: 2312 - 8836

Resumen: Existe confrontación entre los saberes ancestrales y tradicionales del mundo andino con los de occidente de la medicina académica o alopática. En ambos existen condicionantes y componentes de encuentro y desencuentro, de cooperación y de confrontación. La andina subsiste en diversas formas frente a la académica que se oferta en función del mercado laboral y las necesidades de armonización entre el cuerpo, la mente y el espíritu. En este sentido, nuestra idea es analizar el aporte andino a la conservación de la armonías utilizando en diversos espacios la sabiduría popular, tradicional y ancestral ejercido por los curadores andinos.

Palabras clave: etnopsicología, medicina tradicional, etnografía médica

Abstract: There is confrontation between the traditional and ancestral knowledge of the Andean world with those of the West's academic or allopathic medicine. In both there are constraints and components meet and clash, cooperation and confrontation. The Andean persists in various forms against the academic offering based on the labour market and the needs of harmonization between body, mind and spirit. In this sense, our idea is to analyze the Andean contribution to the conservation of the harmonies in various spaces using the popular, traditional and ancestral wisdom exercised by the Andean curators.

Key words: etnopsicología, traditional medicine, medical ethnography

Introducción

Con satisfacción participo en este Congreso Latinoamericano de Etnopsicología que congrega a especialistas de diversos países y que nos motiva a interesarnos por los saberes y técnicas terapéuticas de los pueblos para conservar la buena salud del cuerpo, de la mente, del espíritu y del ambiente que se mantienen vigentes frente a la medicina académica.

Aun cuando se recusa el apelativo de “latino” y América a los pueblos de este continente lo identificamos como los pueblos y nacionalidades que fueron colonia de países iberoeuropeos y los descendientes de los pueblos originarios que habitaron este escenario. Estos pueblos tienen un escenario, territorio, pensamiento, sentimiento y acción complejos y que su entendimiento requiere procedimientos transdisciplinarios.

La formación educativa en todos los niveles de enseñanza, en el Perú, desde la instauración colonial, se realizó apelando a las teorías eurocentristas del pensamiento social y de la ciencia en general pero no son tan útiles como para comprender la historia, la realidad

de los pueblos porque están pensados y contruidos para entender Europa y el hemisferio del norte. Por eso existen escuelas, corrientes y tendencias teóricas contrapuestas en la ciencia académica y que, en muchos casos, se hacen irreconciliables entre sí. A diferencia de las historias locales de los pueblos originarios que se mantienen cargadas de pueblos y mitologías que se recrean a diario por ser plásticas, flexibles y vigentes porque no están estereotipadas.

Las teorías eurocentristas niegan y califican los procesos socioculturales originarios desde afuera sin tomar en cuenta que fueron contruidos por los mismos pueblos que superviven en situación de subalternos y dependientes del colonialismo. Sin embargo, estos pueblos, conservan y recrean sus tradiciones milenarias en resistencia, invisibles y están sedimentadas en el sentimiento profundo de los humanos y se hacen vigentes cuando se produce disturbación de los momentos de equilibrio en el cuerpo, la mente, el espíritu, la sociedad y la naturaleza. Sedimento que se revuelve y aflora del subconsciente para hacerse visible y decir **kachkaniraqmi**¹ parafraseando a J. M. Arguedas (1984).

¹ Interjección metaforizada. Estamos. Aún estamos. A pesar de todo seguimos existiendo.

Las estigmatizaciones desde el pensamiento occidental de subdesarrollados, atrasados, bárbaros, salvajes, indígenas, infantiles, infieles, inmaduros, emergentes, paganos, idolatras, ignorantes, cholos, analfabetos, etc. a los pueblos del hemisferio sur, demuestran la incapacidad que tienen para entender la lógica de las maneras de percibir, entender, simbolizar y transmitir los saberes y las técnicas siempre renovadas de acuerdo a los nuevos contextos de existencia.

Esta influencia tuvo respuestas desde occidente para prestar atención a los saberes ancestrales que son útiles para entender la lógica del pensamiento cosmogónico o cosmovisiones del mundo y particularmente relacionados a la vida, la salud, la enfermedad, la muerte. Unos practicando y conservando tradiciones en movimiento; y, otros estudiándolos para validarlos porque, en suma, la tradición heredada es fuente de la medicina académica.

Actualmente hay puentes entre la medicina ancestral y tradicional con la académica o alopática; con aportes mutuos y alternativos de autores de las distintas ramas de las ciencias sociales, médicas, psicológicas y de la literatura que tratan sobre la cosmogonía, la medicina ancestral y la facultativa nos permiten conocer y retomar la importancia de los saberes ancestrales para resolver las desarmonías en el cuerpo, la mente, el espíritu y el ambiente en nuestros tiempos

Asimismo para el tratamiento de la Etnopsicología se debe saber la lengua y la cultura de los grupos étnicos y, a su vez, ser médico o psicólogo. En consecuencia, este ensayo sólo resume reflexiones etnográficas, porque nuestra profesión y nuestro quehacer es la Antropología.

El ensayo que presentamos en cinco puntos básicos: 1. La cosmogonía, la cosmología, la cosmovisión. 2. La Pacha como fuente de vida. 3. La salud en la cosmovisión andina. 4. Las terapias. 5. A modo de conclusión: El Buen Vivir.

«Los Girasoles, Lurigancho-Chosica, Lima.»

1. Cosmogonía, cosmología, cosmovisión

Iniciamos mostrando Moray, en el Cusco, un ejemplo de cosmogonía y sabiduría que escapa a los cánones de la ciencia académica y que según John Earls² es un laboratorio agronómico del incanato y que puede ser reutilizado para la planificación agropecuaria porque cada andén concéntrico corresponde a un piso ecológico con vocación para cultivos específicos según el comportamiento de los fenómenos astronómicos y las variaciones de las temperaturas en fechas liminales que definen el régimen del clima, las aguas y los riesgos de la producción.

2 Físico y Antropólogo, escribió sobre Tecnología Andina y fue reconocido como científico en Australia, su patria.

Cosmogonía, cosmología y cosmovisión, son categorías diferenciadas para entender los escenarios culturales ligados a la producción del conocimiento, la conciencia y el sentimiento de los pueblos. El término de cosmogonía viene de dos voces: Cosmos que significa naturaleza, universo, mundo, tierra y, Gnosis: sabiduría, conocimiento, comprensión. Es decir, es la comprensión, percepción y entendimiento del mundo del que derivan las teorías construidas por la ciencia, por un lado; y, por el otro, por las ideas adquiridas en la experiencia vivida y las formas de sentir y vivir la vida de los pueblos.

El término de cosmología viene de dos voces: Cosmos: Universo y Logia: Tratado, estudio. Es decir, estudio del Universo, utilizando los aportes teóricos y metodológicos de la ciencia. Es propio de los especialistas y eruditos que para este fin se forman en las instituciones académicas.

El término de cosmovisión viene de las voces Cosmos: Universo y Visión: percepción, representación, del entorno que se construye en la vida cotidiana. Es propio de los pueblos tradicionales, pragmáticos e intuitivos que se transmiten de generación en generación. Es el saber étnico, popular, intuitivo, empírico, tradicional y folclórico llamado también vulgar despectivamente.

La cosmovisión, según las tradiciones culturales, se sustenta en las actividades económicas y de subsistencia de los pueblos. En el caso de los pueblos andinos es agro-cosmo-etno céntrico, porque la construcción del pensamiento se basa principalmente en las actividades agrarias que dependen del comportamiento del cosmos que define las estaciones y del régimen de las aguas para producir bienes y servicios utilizados por los pueblos de un territorio o marka. Pueblos que son ayllus, nacionalidades, etnias y comunidades ancestrales o no pero que tienen una unidad identitaria por su origen mítico o histórico, territorio, lengua, patrones de vida y expresiones artísticas y tecnológicas propias diferentes a otras.

Asimismo, la cosmovisión es holística e histórica, proyectiva y progresiva. Holística porque imbrica en un mismo proceso lo objetivo con lo subjetivo, al sujeto con el objeto, lo profano con lo sagrado, lo material con lo inmaterial y lo tangible con lo intangible. Se nutre del pasado vivido y se proyecta progresivamente para avanzar.

La naturaleza es también sobrenatural como las otras comunidades del universo natural, humano, cognitivo y sagrado que son interpenetrables, transmutables, transustanciales y recíprocos entre sí, pautados por ordenadores para vivir en armonía total. Sin embargo, por el componente holístico del mundo andino-amazónico y el carácter incluyente recibió la influencia interactuante de occidente; con las que no logran sintetizarse en un concepto nuevo y por eso la cosmovisión andina hay una

raíz prehispánica y a su vez la acción de la cosmología de occidente moderno.

Estas fuentes se conjugan, complementan, contraponen y niegan mutuamente. Una heredada y otra adquirida; ambas perciben, representan, simbolizan y explican del entorno natural y cultural, generando un proceso híbrido no definido de identidad que gravita en cada persona. Al respecto, Galeano (1996) afirma que “la mitad de los peruanos es de origen indígena”, en otras palabras, sería que la mitad de cada peruano es indígena; lado que no se evidencia y se visibiliza en ocasiones íntimas y festivas. Es la totalidad con contradictoria que subsiste y persiste: Una de raíz prehispánica que se conserva y la otra occidental de raíz judeocristiana, grecorromana y anglosajona dominante.

Por lo señalado, en el Perú, identificamos pueblos no contactados, en contacto inicial, semi contactados, contactados e integrados a la sociedad nacional oficial, criolla, aristocrática o burocrática que, por turnos, conducen al país desde la independencia de España.

Espacialmente, el Perú, forma parte del sistema de montañas de los Andes y por los grados de articulación de los pueblos al contexto natural y sociocultural es imposible homogenizar la sociedad porque existen escenarios naturales y culturales diversos. Esto describe el nombre prehispánico de América: *Abya-yala*³ “territorio de todos los climas y de todos los sentimientos”, donde florecen diversos pueblos y nacionalidades con culturas, tradiciones, lenguas, territorios, saberes, técnicas y maneras de sentir y vivir la vida propias.

El Perú, tiene más de las dos terceras partes de zonas establecidas para el mundo Brak (1984) y las regiones naturales de Chala, Yunga marítima y oriental, Quechua, Suni, Janka, Ruparupa y Omagua identificados por Pulgar Vidal que muestra una superficie corrugada con planicies, desiertos, montañas, quebradas costeras, amazónicas e internadinas.

En consecuencia, las condiciones de vida no son homogéneas. Las zonas de vida tienen recursos diferenciados y, por tanto, sentimientos, saberes y procesos heterogéneos. Por eso existen conductas y psicologías colectivas diferentes como maneras de ser y vivir la vida diferentes. En consecuencia las desarmonías en la salud de la naturaleza se ve reproducida en la salud de los humanos ya como individuos ya como colectividades.

2. La Pacha como fuente de vida

El cosmos es la naturaleza que engloba a la misma naturaleza, a la sociedad y al pensamiento. En el *runasimi*

³ Según Eladio Richard, son vocablos de la lengua Kuna del Caribe Panameño y Colombiano que significa Territorio de todos los climas y de todos los sentimientos.

o quechua se identifica como. **Pacha**⁴, categoría omnidimensional y polisémica. Tiene significados espaciales y temporales que abarca al universo, al mundo, la naturaleza, la tierra, el calor, el abrigo, la fuente y morada final de vida, la enfermedad, al tiempo anterior para mirar lo acontecido, visionar y predecir el futuro.

Desde la óptica andina, la Pacha, tiene función seminal, germinal y maternal para criar la vida; por eso es reconocida como Madre: **Mamapacha**, **Pachamama**, o Naturaleza Madre, fuente de vida que sintetiza el dicho. “**Pacha allpamantam kawsayqa qatarimun**” (De la tierra brota la vida”).

Por consiguiente, la Pachamama es sagrada y profana a la vez. Centro de ofrendas de los pueblos etnocampesinos, ante los **Apu**, **Wamani**, **Jirka**, **Achachi**, **Achachila**⁵ (montañas) y las **paqarina**⁶ (manantiales, ríos, lagunas, mares) que son los nexos que conectan el mundo interior (**uku-pacha**) con el exterior (**hawa-pacha**) y mundo de arriba (**hanaq-pacha**) con el mundo de abajo (**urin-pacha**)⁷, entre el 21 de junio en el Perú y el 1° de agosto en el noroeste de Argentina, en las Apachita (cumbres donde se depositan las ofrendas).

En el nivel microcósmico el hogar y la mujer representan o son la **Pachamama**⁸, reproducen todos los componentes espaciales y temporales, atributos, cualidades y dimensiones. Por eso se le reconoce y tributa como a toda madre que cuida y cría a sus hijos. Se le guarda respeto profundo, se le cariña y se la cría.

La crianza implica enseñanza y aprendizaje y de ellos nace un atributo docente de la **Pacha** o Naturaleza cuando es **Pachayachachiq** (que enseña al mundo), **Pachakamaq** (que ordena el mundo) y **Pachakuteq** (que revierte el mundo). Enseñanza, ordenamiento y reversión que ha permitido a los humanos tener saberes agroclimáticos, técnico-productivos, terapéuticos que forman y regulan la capacidad productiva, transformadora y mantener la armonía o rearmonizarla cuando ha devenido en caótico.

En los pueblos andinos la subsistencia depende de la caza, la pesca, la ganadería, la agricultura y la industria. Las labores dependen del régimen de las aguas, las precipitaciones pluviales que definen las estaciones básicas de los pueblos **chiraw** y **puqoy**⁹ anunciados por los indicadores astronómicos, atmosféricos, geomorfológicos y biológicos para:

⁴ Concepto y categoría quechua. Como categoría es abstracta y se refiere a las dimensiones temporales y espaciales y como concepto a las expresiones lógico-concretas de la y objetivas de la vida humana.

⁵ Denominaciones que se dan a estos lugares sagrados que identifican a los pueblos como deidades tutelares. Las denominaciones corresponden a las diversas regiones del país.

⁶ Paqarina. Amanecer. Nexo entre la noche y el día, entre el mundo interior y el exterior, entre el mundo de arriba y el de abajo. Por eso los manantiales, las lagunas, la lluvia son considerados paqarina porque articulan mundos y tiempos.

⁷ Por lo general, muchos estudiosos consideran la existencia de tres mundos al igual que la trilogía judeocristiana: Hanaq, Kay y Uku Pacha, que consideramos erróneo que no corresponde al andino que es de paridad de opuestos complementarios.

⁸ Pacha es Universo, mundo, naturaleza. Mama es Madre. Madre Naturaleza.

⁹ Estaciones del año- Chiraw periodo de ausencia de lluvias mayo a setiembre y Puqoy periodo de lluvias. Periodo de maduración de las sembreras de octubre a abril aproximadamente.

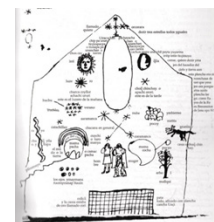
- La construcción de un sistema conceptual lógico-concreto que describe y explique el mundo en sus diversas manifestaciones espaciales y temporales.
- El pronóstico del comportamiento agroclimático para la planificación agropecuaria y otras labores productivas.
- El descubrimiento e innovación de saberes, técnicas y procesos para la prevención de inundaciones, sequías y eventos telúricos.
- La prevención de la erosión de los suelos, los deslizamientos.
- La protección de los bosques y el buen uso de las aguas, de la flora y la fauna.
- La protección de la salud y la prevención de las enfermedades.
- El desarrollo de tecnologías para la producción de bienes y servicios.
- La practica de ritos y ceremonias para la conservación de la armonía en el mundo humano y natural.
- La práctica de valores morales, éticos, laboriosos y de respeto mutuo entre los pueblos y las nacionalidades.

El universo tiene un conjunto atributos que difieren del pensamiento grecoromano, judiocristiano y anglosajon de occidente. Para los pueblos andinos todos los componentes del mundo son seres vivos considerados como personas y comunidades organizadas; tienen sentimientos y forman parte del mismo universo y por eso se habla de comunidades humanas, comunidades de plantas, comunidades de wakas, comunidades de animales, comunidades de estrellas, entre otras.

Son omnidimensionales con un campo semantico amplio de significados; son interpenetrables y transmutables porque segun los momentos y condiciones se tornan en sagrados o profanos, se transmutan de una condicion a otra y estas cualidades le dan el caracter holista que imbrica lo objetivo con lo subjetivo; y, dialogantes entre sus componentes porque como seres vivos y con sentimientos se comunican y advierten entre sí a traves de señas y simbolos para entenderse, porque la naturaleza y los humanos comparten los mismos atributos.

Saberes, tecnicas, procesos y productos de contenido histórico, proyectivo y progresivo que sintetizan la experiencia vivida desde tiempos inmemoriales, que sirven al futuro, previenen y promueven el buen vivir por su carácter progresivo. Garantiza, la armonía en el mundo total. Los pueblos andino-amazónicos forman parte del mundo o Pacha, que tiene un ámbito definido y conocido y otro que es el **karu pacha**, lejano o desconocido como se observa en el grafico de Pachacuti Salcamaywa (1993). El

escenario fuera del contorneado con cuerpos celestes sin denominación, es el mundo desconocido sideral o **karu o hawa pacha**:

La naturaleza como fuente de vida, permite la reproducción de la vida, la sociedad y la cultura, catalogada como Madre criadora a quien se guarda respeto profundo a diferencia de occidente que la considera como recurso explotable, negociable y manipulable desmedidamente para reproducir capital y generar plusvalía y más cuando se trata de sociedades sujetas al capitalismo depredador y especulante.

El mundo es fuente de saberes y sabidurias que se comparten, incrementan, desarrollan, innovan y reajustan o descartan cuando pierden vigencia. Arguedas (1977) dice:

«La vitalidad de la cultura prehispanica ha quedado comprobada en su capacidad de cambio, de asimilación de elementos ajenos. La organización social y económica, la relación, el régimen de la familia, las técnicas de fabricación y construcción de los llamados elementos materiales de la cultura, las artes; todo ha cambiado desde los tiempos de la Conquista pero ha permanecido a través de tantos cambios importantes, distinta a la occidental, a pesar de que tales y tan sustanciales cambios se han producido en la cultura autóctona peruana por la influencia que sobre ella ha ejercido la de los conquistadores» (Arguedas, 1977),

Idea que reafirma lo que Mariategui (1974) señalaba sobre la tradición que «es patrimonio y continuidad histórica» por ser «viva y móvil» y es retomado por Morote cuando refiere que:

“[...] La realidad nos muestra que cada nuevo momento del proceso evolutivo de la sociedad y cada nueva fase del desarrollo social envuelve, necesaria y concurrentemente tres tipos de fenómenos: el primero, de adquisición; el segundo, de desasimilación; el último de conservación. De adquisición de algo nuevo y, paralelamente, de desasimilación o conservación de algo viejo” (Morote, 1991).

Este proceso supone, entonces, que el hogar humano, las culturas y los pueblos no son inertes ni estáticos sino vivos y móviles, sujetos a cambios y permanencias donde en cada comunidad se aprende, reaprende, desaprende y enseña adoptando y adaptando los elementos materiales e inmateriales propios y los que se reciben para hacerse suyos y vigentes.

3. La salud desde la cosmovisión andina

La salud siempre ha sido de interés de la sociedad. Como hemos señalado, los seres humanos han logrado entenderse con la naturaleza armónicamente y recuperarla cuando se producen desarmonías con los especialistas de la salud, llamados tradicionales que dieron base a la medicina alopática.

Muchas son las evidencias que se encuentran de la vigencia de la medicina tradicional y ancestral en el país y en los andes que, pese al avance y la expansión mercantil de la medicina alopática, se sigue cultivando cuando se desarmonizan los componentes del Universo o Pacha con sus atributos de naturalidad, humanidad, cognitividad o sacralidad, asociados al mundo material (naturaleza y humanidad) e inmaterial (conocimiento y espiritualidad).

En este escenario complejo nos ubicamos para entendernos con el mundo humano con sus armonías y desarmonías. Y entre las desarmonías humanas ubicamos a las del cuerpo, de la mente, del espíritu o del alma que son diagnosticados y tratados por los médicos tradicionales, ancestrales o como quiera llamárseles, según el origen, sentimiento, actitud o calificación que los que enjuician, le dan: médico folclórico, curandero, brujo, adivino, hechicero, curioso, sobador, vulgar, **altomisayoq**, **awki**, **layqa**, **laya**, **pampamisayoq**, **paqo**, **ponqo**, **pongo**, **qampiq**, **qalawayo**, **qampikamayoq**, **qampipakuq**, **wamanero**, **yatiri**, **yachaq**, o chaman¹⁰ y a quienes los llamamos «especialistas tradicionales». Castro (1981), a pesar que diferencia diagnóstico con tratamiento de las enfermedades, identifica a los curadores tradicionales como “jampij”. Señala que Jampij, es “equivalente al médico que ejercía adivinando, elevando sus preces al sol, a la luna, al rayo, etc. o

10 Aclaramos que entre estas denominaciones se reconoce a los especialistas tradicionales que no utilizan elementos y ritos ajenos a la cultura tradicional como el de los maleros, brujos y hechiceros más conocidos por los pueblos como “charlatanes” y para ejercer usan propaganda publicitaria que atrae clientes. Dentro de estos están las “gitanas” que leyendo la palma de las manos y las cartas capturan a ocasionales clientes para esquilmarlos actuando en las calles.

confesando, aconsejando, ayudando y administrando remedios del reino vegetal. Pero también recurrían a brebajes, a la brujería. Señala que hay tres grupos de “jampij”: Brujos, charlatanes y herbolarios”. Reconoce a los amautas como “prudentes, instruidos y sabios. Están cerca de los incas, casi equivalentes a los ministros. En este caso como Ministro de Salud (no eran brujos)”.

Los especialistas en la armonización del mundo humano con el natural y entre los mismos humanos son formados «por la vida», la convivencia y mutuo interaprendizaje, la herencia social generacional, por cualidades personales innatas y las adquiridas por situaciones de excepción como haber sobrevivido a una descarga eléctrica del rayo. Se aprende en el hogar, ayudando a los especialistas desde temprana edad y observando y recreando lo que en la vida cotidiana se aplica.

El aprendizaje y la formación de los especialistas responden a la percepción del mundo o Pacha como holístico que alcanza a sus componentes macro y micro orgánicos, a la lógica ordenadora **kamaq** que pauta la vida. Los ordenadores están relacionados a la articulación de los seres humanos con el mundo natural, humano, cognitivo y espiritual que, a su vez, son fuente de las armonías y cuando se desequilibran devienen en caóticos que deben ser revertidos para recrear la armonía en nuevas condiciones de existencia.

La cualidad para la armonía es la paridad dual de la cosmogonía andina. Lo que existe se sustenta en la paridad de los opuestos complementarios: varón/mujer, arriba/abajo, frío/caliente, adentro/afuera, útiles para catalogar los espacios y las existencias. Paridad opuesta a la imparidad que en la cultura andina se identifica como **chulla**, fuente de las desarmonías.

La paridad es un ordenador del mundo y por eso se conocen los mundos emparejados entre **Hanan/Urín Pacha** y **Hawa/Uku Pacha**; diferente en contenido y significado a la trilogía de occidente que es impar: Cielo, tierra e infierno y que con equívoco ha sido identificado como **Hanaq**, **Kay** y **Uku Pacha**. En la cultura andina la categoría kay significa “toma”, “esto”, “este” y asociado a Pacha sería «este mundo» como indicativo y no como un mundo aparte. Esto nos permite diferenciar la base de la racionalidad impar y trilogía de occidente judeocristiano a

diferencia de la paridad de opuestos complementarios de la racionalidad andina. Por eso, en occidente es más importante el individuo como ciudadano síntesis de la imparidad mientras que en la andina es la idea de colectividad encarnado en el ayllu y la comunidad basadas en la paridad dual con puntos de encuentro o **tinkuy**¹¹ que se localiza en la estructura de paridad y dualidad. Estos puntos de encuentro son el hogar, la alcoba, la chacra, el ayllu. Esto explica que lo impar o **chulla**¹² sea fuente del desequilibrio y la desarmonía reconocida como una enfermedad en los seres humanos y en el entorno total, mientras la paridad dual **yanantin**¹³ (con pareja), sustenta el equilibrio y la armonía.

La complementariedad de los opuestos requiere de otro atributo: la inclusión andina, que se opone a la exclusión de occidente moderno. En la sociedad andina todo acto humano es colectivo e incluye al conjunto del ayllu, de la comunidad y se asumen las responsabilidades comunales de modo obligatorio y rotativo diferente de occidente donde son restringidas, segmentadas, elitistas y desde perspectivas de dominación e imposición clasista.

3.1. Las desarmonías en los pueblos andinos

La comunidad forma parte de la naturaleza y como tal es también material e inmaterial, sagrada y profana donde sus componentes son consideradas personas humanas que se crían mutuamente y para ejercitar esta mutualidad tratan entre sí con afecto y por eso el ser humano trata con el agua, trata con el aire, trata con la tierra, trata el mundo sagrado, trata con los saberes, trata con los otros humanos. Es la sociedad de la crianza mutua porque se tratan de sujetos a sujetos. A diferencia de occidente donde se considera a las comunidades como objetos donde los que se consideran sujetos manejan, manipulan, negocian, a los otros que son cosas u objetos; por eso se manejan los objetos, se maneja al personal, se manipula a los pueblos, se negocia las conciencias...

Las armonías entre las comunidades del mundo material e inmaterial dependen de las relaciones equilibradas entre tales componentes. El equilibrio se debilita porque no se cumplen las pautas que las regulan; surgen las desarmonías que generan

situaciones de anomia, caos y revueltas que irrumpen abruptamente para reordenar y revertir una situación caótica por el del orden o **kamaqen, kamaq**¹⁴ y volviendo al estado de naturaleza o **Pachakuteq**.

Cada ayllu, comunidad, pueblo, etnia tiene un proceso y un corpus cognitivo propio que difiere en el espacio y en el tiempo con los de otras latitudes. Es por eso que las manaras de encarar los problemas de desequilibrios y desarmonías en la Pachamama, en la humanidad y en las personas tienen sus peculiaridades que han generado conocimientos, saberes, procesos y procedimientos tanto ancestrales como académicos que se conservan en las tradiciones. Sin embargo, estos saberes han generado conflictos, debates y normas con la medicina académica, en la mayoría de los casos, fomentados por las empresas farmacéuticas.

Sin embargo, las desarmonías biofísicas y las culturales han generado puntos de encuentro, discrepancia y controversia entre los especialistas académicos con los tradicionales como tratan Miranda y Borja (2006), por diversas razones que resumimos del siguiente modo:

a. La medicina alopática ha llegado a un grado de especialización que lo aleja del contenido holístico de la tradicional o ancestral que no distingue lo biológico con lo cultural porque su visión está integrada. Esta percepción académica es así porque la formación del profesional ha restringido los aspectos humanísticos y las ciencias sociales. El contenido biocultural de la vida social no es tomado en cuenta en la formación de los operadores académicos que es más técnica y específica, limitándola en su comprensión y campo de acción.

b. La medicina alopática ha legitimado su accionar a través de la legislación emanada por los estados nación cuyo poder está controlado por grupos económicos ajenos a las realidades étnicas. Por ejemplo, la fitoterapia andino-amazónica ha sido fuente de conocimiento de las cualidades, propiedades y usos de las especies vegetales nativas por las poblaciones étnicas de la cuenca amazónica que tomaron las industrias transnacionales de la química farmacéutica.

c. Los especialistas tradicionales son agentes de acción que tienen en su sabiduría lo que han aprendido de la experiencia vivida de generaciones (memoria

¹⁴ Kamaq. Orden, ordenamiento.

¹¹ Tinkuy. Encuentro, conjunción, convergencia.

¹² Solo. Único. Impar.

¹³ Yanantin es una categoría opuesta a chulla. Significa con pareja. Viene de Yanapa o ayudarse, porque para ayudarse mutuamente se necesita como mínimo dos entes. Por esta situación un varón y una mujer se unían como pareja para servirse mutuamente lo que los españoles tradujeron como "sirvinakuy".

colectiva) por un lado y otra de por la formación específica acompañando a los especialistas y otros por cualidades especiales que les dan poderes desde el momento que nacen y otros por haber sobrevivido a accidentes naturales.

d. El operador tradicional tiene un ámbito de acción donde la población confía en su palabra y en sus manos porque tiene carisma por sus cualidades personales y son los propios pacientes los encargados de difundir su fama. Su objetivo es armonizar la vida.

3.2. La medicina tradicional andina

Con esta denominación identificamos el conjunto de saberes, procesos, procedimientos y técnicas utilizadas para conservar o restablecer la armonía del cuerpo, la mente, el espíritu y el ambiente donde conviven los humanos y que sintetiza el concepto **qhali kay**¹⁵ (ser vital). Los desequilibrios generan estados de anomia en la salud corporal, fisiológica, psíquica y ambiental que en runasimi es **unquy** (enfermedad) mientras que el estado de armonía total es **allin kawsay**¹⁶ (buen vivir) y en la persona individual **qhali kay**.

Allin kawsay, es una categoría y un ideal que tiene la humanidad para alcanzar un estado de bienestar y de felicidad para los pueblos como entes colectivos; tiene contenido histórico, proyectivo y progresivo. Mientras que **qhali kay** expresa una situación concreta que involucra al **runa** como una persona concreta vital, con alegría y buena salud.

Unquy, es enfermedad, desarmonía o desequilibrio en la salud del cuerpo, de la mente, del espíritu y del ambiente. La enfermedad se manifiesta tanto en el mundo natural como en el humano, porque como seres vivos tienen los mismos riesgos y la misma vulnerabilidad, pueden enfermarse, morir y ayudarse para restablecer y recuperar la armonía.

Cuando se evidencian las señas y los signos de las desarmonías en el cuerpo, en la mente, el espíritu y el medio ambiente, los especialistas de la salud, diagnostican y aplican terapias para restablecer la salud del ser humano, la salud del pueblo y la del medio ambiente considerados como entes vivos y personificados.

La desarmonía de la vida afecta a todas las

comunidades del universo: natural, humano, sagrado y cognitivo. Por eso, es frecuente oír que «la Pacha está enferma», que el «sol está muriendo», que la «tierra está enferma» o que tienen hambre y sed, calenturas, etc. cuando no están adecuadamente alimentados. Es decir, la mala alimentación y el mal trato son causas de las desarmonías y patologías. Razones por las cuales algunos especialistas consideran que no se trata de síndromes culturales sino de desarmonías en la vida, en la salud corporal, mental, espiritual y ambiental. Producido por causas fisiológicas en todos los seres vivos.

El diagnóstico y el tratamiento de las desarmonías hechos por los especialistas tradicionales, toma en cuenta el componente holístico de la vida, por eso usan técnicas rituales y curativas simultáneamente (Kessel 1997). Por eso, se ofrenda, se canta, se baila, se diagnostica y se curan las desarmonías, como se hace para sembrar y cosechar los campos, criar y cuidar el ganado, construir obras viales, de riego, de vivienda y locales públicos; o cuando nace, crece, muere o viaja una persona. Por ende, se usan técnicas terapéuticas y rituales que fundamenta y justifica el sentido cognitivo de la vida y el sentido sagrado cuando, primero, se pide permiso a la Pachamama.

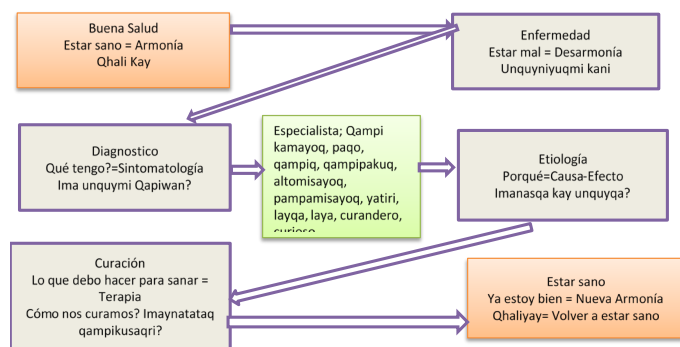
Se produce una patología cuando se encuentran o producen desarmonías en la salud del cuerpo, la mente, el espíritu y el ambiente a causa de mal funcionamiento fisiológico de los órganos. Los síndromes culturales son las desarmonías que muchas veces no se pueden conocer las causas porque no hay alteración bioquímica y orgánica en los pacientes. Los especialistas de la medicina alopática dificultan en diagnosticarlos y curarlos.

Tanto los médicos alopáticos como los tradicionales, usan procedimientos análogos para el diagnóstico y el tratamiento de los enfermos. Es decir, la etiología de los malestares y las terapias que recuperan las armonías en el cuerpo, en la mente y en el espíritu de los pacientes. Al respecto, Efraín Cáceres Ch.¹⁷, hace una analogía entre los procedimientos de los médicos académicos y tradicionales para diagnosticar y determinar el origen o las causas de una enfermedad para hacer la terapia y devolver al estado de armonía o Qhali Kay.

15 Qhali. Sano, vital. Kay: ser. Ser vital.

16 Allin Kawsay es buen vivir. Es un ideal de los pueblos andinos que reconoce que el hombre es parte de la naturaleza con quien debe convivir en armonía sirviéndose mutuamente para posibilitar un mundo de confort y bienestar. En Ecuador se denomina *sumaq kawsay* o vivir bonito y en aymara *sumaq kamaña*. Que también es vivir bonito.

17 Tomado de una exposición que hiciera para un foro organizado por CONACAMI, en el Cusco, el año 2009.

El proceso médico tradicional y alopático tienen el siguiente camino: Estado de bienestar - desarmonía - diagnóstico - etiología - curación - estado de bienestar, que resume en micro el mito de **Pachakuteq**¹⁸ que recuerda como base inicial al estado de armonía, el caos a las desarmonías, el diagnóstico que lleva a conocer las causas de las desarmonías para luego de la terapia volver al estado de armonía. La condición natural es armonía, el caos y la desarmonía no son naturales sino producto de la acción humana y de las inclemencias de la naturaleza. Por eso es el mito de volver al estado de naturaleza para recuperar la armonía: **Pachakuti**, es vigente y constituye la esperanza para volver al estado de bienestar de los **Ñawpa Runakuna**¹⁹.

3.3. Diagnósticos de las desarmonías

La recuperación de la armonía del cuerpo, la mente, el espíritu y el ambiente depende del diagnóstico que permite conocer la etiología de las enfermedades utilizando procesos y medios específicos de cada especialista.

Castro (1981), anota algunos procedimientos usados en la medicina tradicional que llama “actos médicos” siguiendo las experiencias del incario: 1. La confesión (historia clínica), 2. Examen del enfermo (clínica médico-quirúrgica, la adivinación (diagnóstico), 3. Plegarias, ofrendas, sacrificios, ritos, magia y brujería (terapéutica). La gravedad de los pecados cometidos (pronóstico)”.

La vida humana conserva la armonía del cuerpo cuando cumple las pautas u ordenadores de vida o **kamachikuykuna**²⁰. Conjunto de normas formativas y normativas que definen la personalidad y la psicología individual y colectiva que regulan la **conducta humana**. Normas y pautas que cuando se

¹⁸ Pachakuteq y Pachakuti sintetizan el mito de retorno del estado de caos al de la armonía volviendo al estado de naturaleza.

¹⁹ Tiempo de los primeros hombres equiparable con el estado de armonía o buen vivir.

²⁰ Normativa. Ordenanza. Ley.

transgreden surgen las anomalías o desarmonías que devienen en estados caóticos de stress en el mundo y en los humanos. Estrés con sintomatologías geofísicas, astronómicas, atmosféricas, biológicas, corporales, mentales y espirituales. Síntomas que advierten situaciones de desarmonías por ejemplo la emanación de gas de argón antes de los eventos telúricos; el color, las formas, las alturas de las nubes anuncian desarmonías en el comportamiento climático con efectos en la agricultura, en la ganadería y en la salud humana; el color, ubicación de los celajes; la velocidad, dirección y olores de los vientos anuncian tiempos malos o buenos; las calenturas y friajes anuncian las desarmonías en la salud fisiológica humana.

Es decir, el cuerpo del mundo, el cuerpo humano, y todo cuerpo, muestra su fortaleza y su debilidad, su oportunidad y su amenaza para actuar, porque la Pachamama como la vida misma enseña que «cría» y también porque se le «cría». En otras palabras, la Pachamama “nos cría” y “nosotros criamos a la Pachamama», le pertenecemos a ella y se cree en ella. Esto explica lo que la tradición enseña que «Si los apus te crían criemos a los Apus» y así enterrarse en el suelo y no en nichos de cemento es una forma de alimentar a la Naturaleza, versión de San Juan, Argentina (Krause 1988), y Monsefú Lambayeque (García 1998).

Para mantener la armonía es importante entenderse consigo mismo y con el medio ambiente del que formamos parte conviviendo con la naturaleza. La enfermedad es una “persona” a quien se debe guardar respeto, brindarle cariño y atenderle para que no «se le pegue» a alguien.

El diálogo hombre-naturaleza es importante porque ella se comunica con los humanos a través de señas que son causa/efecto de comportamientos naturales y se siente con los sentidos para prevenir lo que puede acontecer. El diagnóstico es eso. Aprender a sentir las advertencias que a través del diagnóstico dan las señas y la sintomatología de la desarmonía en el cuerpo, la mente, el espíritu, definiendo las causas que llevan al stress, la angustia, la desesperación, la locura, la corrupción del cuerpo y la muerte que lleva a otra forma de vida.

El diagnóstico usa técnicas asociadas al rastreo de las causas de una enfermedad y entre ellas la

conversación entre el paciente, el especialista y los acompañantes, cuando se **chakcha**, **akullika**, **mishkipa**²¹ la hoja de coca, y cuando la conversación no es suficiente para diagnosticar se aplican las técnicas complementarias que, según los casos, pueden ser:

- La lectura de la hoja de coca. La coca es una de las plantas maestras y uno de los cultivos simbólicos de consumo alimenticio, medicinal y ritual que está presente en las ceremonias andinas; lejos del uso que le da el capital usurario cuando lo convierte en ingrediente para la producción de drogas para carteles transnacionales.

Entre los usos rituales y medicinales está el diagnóstico, el tratamiento de las desarmonías digestivas y también como alimentos que fortalecen los huesos. Las poblaciones indígenas consumen la hoja de coca en la vida cotidiana, mientras se realizan las labores cotidianas.

En el diagnóstico de las desarmonías de la salud se ejecuta de un modo ritual, tertulia y sabiduría compartida para la interpretación de lo que indicaran las hojas de la coca cuando son consumidas o expuestas ritualmente sobre un escenario plano.

El primer indicador es el sabor de las hojas. Si el sumo es amargo y olor es a podrido, entonces advierte situaciones de anomia y desarmonía en la salud, en la vida cotidiana y en situaciones especiales e inesperadas que pueden acontecer para tomar las previsiones correspondientes.

De acuerdo a las experiencias que hemos podido observar, los pasos para el diagnóstico con las hojas de coca son:

- a) Ubicación de las personas con el paciente para mascar las hojas; se reparte por puñados las hojas a los participantes y éstos deben recibir con las dos manos juntas;
- b) Uno de los participantes hace de guía (maestro o sacerdote indígena) y hace el rastreo o qatipa y tomando al azar un puñado de hojas de coca desde una altura aproximada de 0.30 o 0.40 m los suelta sobre el escenario plano;
- c) Luego viene la lectura de la coca según la disposición de las hojas sobre el escenario. Se observa el anverso, el reverso, los ajados, los doblados, la orientación de las puntas, el

²¹ Denominaciones que se da al mascado y consumo de la hoja de coca.

agrupamiento, la dispersión, los tamaños y la coloración de las hojas, señas que indican la situación de salud de las personas y si hay alguna desarmonía cómo revertirla.

Sal y Rosas (1972) describe como “La Katipa”, y “un medio de adivinación muy común (...) empleado en la predicción del curso de un proceso mórbido. Está asociado a la masticación ritual de hojas de coca (coqueo, chakchaqui) y, complementaria, al uso del cigarro”.

- La qatipa. Método de diagnóstico que consiste en el rastreo de las causas de un mal con un bastón de chonta, una cuchilla, una daga, o algún otro elemento punzocortante que se va clavando en los lugares donde haya estado el paciente. Cuando el instrumento punzocortante penetra con facilidad en el suelo se supone que es el lugar indicado donde se encuentran las causas de desarmonías fisiológicas, mentales o espirituales. Generalmente son zonas vírgenes de acceso míticamente restringidas, donde el paciente habría sufrido caídas, sustos o espantos. Estos males con síntomas difíciles de entender por la medicina alópata, tiene muchas denominaciones nativas: «alcanzo», «pacha», «wari», «chacho», entre otras.

Se inicia la qatipa preguntando a los pacientes sobre los actos que ha realizado los días previos a su estado de desarmonía. Lugares que ha transitado, de caídas, y resbalones que haya sufrido, sitios donde se haya sentado, jugado y donde probablemente haya sentido una sensación rara o especial que pueda recordar para el rastreo. Obtenida la información, el especialista, se dirige a los lugares probables del acontecimiento llevando consigo hoja de coca, aguardiente y cigarrillo donde previo permiso a la Pachamama procede a hacer la qatipa con los instrumentos punzocortante para identificar el lugar o los lugares donde haya adquirido el malestar que cada día se agudiza y que no se puede diagnosticar con la medicina académica.

El especialista, retorna donde el paciente, le relata lo que ha hecho y le vuelve a hacer algunas preguntas complementarias para confirmar su diagnóstico y proceder a la cura del mal.

- El «jubeo». Denominación con la que se conoce el diagnóstico de las desarmonías realizado

pasando el cuerpo de los pacientes con animales vivos (pueden ser cuyes, conejos, gallinas, perros tiernos, serpientes). Cuando el animal muere en el proceso, el especialista abre las entrañas y va revisando los órganos y detecta los daños interiores y exteriores que describen el estado del cuerpo del paciente. Es decir, simbólicamente, se ve y examina el cuerpo de la persona en el cuerpo del animal. Se ha producido entonces un caso de transmutabilidad, interpenetrabilidad y analogía corporal y fisiológica homologable de lo animal con lo humano para descubrir cuáles de los órganos están dañados para la terapia correspondiente.

Sobre los diagnósticos y curaciones de las enfermedades usando animales varios estudios y referencias en las crónicas, monografías, tesis y libros que muestran su vigencia²², comentarios, y escepticismos al respecto.

- Con huevo. Hay un proceso de diagnóstico de enfermedades del alma o del espíritu que se hacen con pasada de huevo. Para este efecto se pasa con el huevo el cuerpo de la persona afectada y luego se vacía el contenido del huevo entero en un vaso de agua cristalina y para el día siguiente se forman figuras geométricas circundadas o no con burbujas que parecieran que fueran collares o incrustaciones de plata que son interpretados por los especialistas andinos para detectar las desarmonías y las terapias correspondientes.

- **La «lectura de los indicadores astronómicos, atmosféricos y biológicos».** Técnica que sirve para la predicción y prevención de las desarmonías asociadas con epidemias que afectan a grupos y colectividades humanas y también a la flora y fauna doméstica y silvestre.

Las percepciones del entorno natural muestran el alto grado de los saberes logrados en la experiencia vivida de generaciones de pueblos, que se transmiten

22 David Frizanchio en su libro sobre Medicina indígena y popular hace referencias históricas y etnográficas de su uso en el altiplano señalando que el diagnóstico con cuy es el "rayos equis aymara"; Bonilla del Valle en su Jauja hace referencias sobre la terapia de Cuy; Manuel Hubi desde el folklore describe el uso del cuy para diagnóstico y terapia en el valle del Mantaro; Maruja Orihuela, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en su tesis de licenciatura compara el diagnóstico con cuy y con las técnicas médicas en un Hospital del Ministerio de Salud, registrando que el 80% de los diagnósticos son coincidentes; Federico Sal y Rosas hace referencias de las terapias con cuy en un artículo "observaciones en el Folklore Psiquiátrico del Perú", en el que analiza los pasos y las peculiaridades del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en la región de Ancash usando este animal; Lauro Hinostroza de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en su tesis de bachillerato, analiza el diagnóstico y terapias con cuy en la medicina tradicional, tesis que también le sirvió para su maestría en una Universidad Limeña; Hans y Ana Calier hacen referencias en Así nos curamos en el Canipaco; Emilio Mantari escribe el "Jubeo con cuy" en la Revista Minka N° 5, dedicado a "Remedios del pueblo" del Grupo Asociado Talpuy en Huancayo; Lucio Castro, hace la referencia en su libro Folklore Médico; los Psicólogos Víctor Cabos de la Cruz y Roberto Quente Paniagua (1984), escribieron "Un método de diagnóstico en la medicina popular"; y, el ingeniero Víctor Reyna Pinedo profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, escribió su libro La soba o limpia con cuy en la medicina tradicional peruana, donde describe y explica los procedimientos de esta terapia abundando en explicaciones y material fotográfico.

y mantienen a través de la oralidad, el ejemplo y la enseñanza práctica. Los conocimientos descubiertos y sistematizadas por los humanos de todos los tiempos y se descubren y redescubren entre los fenómenos astronómicos, atmosféricos, biológicos como los olores de los vientos, los colores de los celajes, los sonidos de los ríos que previenen a los humanos situaciones propicias o adversas para la armonía en la vida, en la salud. (Ver García la muerte en Millones y Tomoeda, 1996).

- La consulta a los **Apu** o **Wamani**. Cada región, cada marka, cada ayllu, cada pueblo, cada **llaqta**²³, tiene una montaña, una cueva, una laguna, un ojo de agua, río, considerados como escenarios de origen o paqarina y conexión entre el mundo humano y el natural. Estos puntos de encuentro son los tinkuy, lugares culticos donde el ser humano en su vida cotidiana dialoga con la Pachamama. En estos espacios los especialistas de la salud depositan sus ofrendas para prevenir y para promover la armonía de la vida dialogando de diversas maneras:

a) **Directa.** El especialista y algunas veces acompañados de los pacientes y algunas personas, previa mascada, de la hoja de coca dialoga con la naturaleza representada por los nevados, los manantiales o cuevas para recoger información acerca de las causas de las desarmonías de los pacientes. Allá pregunta y la naturaleza sacra responde a través de señas como la brillantez o no de los cuerpos celestes, vientos, olores, el vuelo de aves, etc. que dan mensajes del estado de la salud de los pacientes, de la población y del ambiente en general y en base a ellos se diagnostica y deriva los procedimientos para su tratamiento.

b) **Indirecta.** Los especialistas etnocampesinos buscan escenarios herméticamente cerrados donde concentran a los pacientes para hacer el diagnóstico y el tratamiento de las desarmonías según las indicaciones de los **Apu Wamani** convocados para este fin. Se acondiciona un ambiente totalmente oscuro en el día o en la noche, donde se inicia la sesión mascando de la hoja de coca; luego el especialista invoca la presencia de los espíritus de las montañas para que se hagan presentes y ayuden en el diagnóstico de una

23 Pueblo. Poblado. Población.

desarmonía o dar el tratamiento respectivo para la recuperación de la salud. Los espíritus se hacen presentes como aves que llegan volando, aleteando y hablando en idioma nativo o en la lengua de los pacientes. El especialista informa de la presencia del paciente y pide el diagnóstico de las dolencias y éste da su diagnóstico y el tratamiento que debe dársele para criarlas²⁴.

- **La sintomatología fisiológica.** Técnica de diagnóstico de desarmonías en la salud. Los ojos, las pulsaciones, los ritmos de los latidos del corazón, las temperaturas, los dolores y los gestos del rostro durante los dolores son signos que identifican tipos de enfermedades. Un gesto en la cara y la posición de la mano en el vientre, costado del estómago indica un tipo de malestar estomacal o interna y que requiere un tipo específico de atención. Según Víctor Ochoa V., yatiri de Puno, hay que aprender a “leer” o entender los gestos de la cara, la posición de las manos y del cuerpo durante los dolores para un buen diagnóstico y una adecuada terapia.

- **Diagnostico en casa,** es el más usado e inmediato. Los abuelos, los padres, los parientes y hasta los mayores del ayllu o marka, por la experiencia vivida, por la sabiduría heredada, y la memoria colectiva, diagnostican las desarmonías más recurrentes en la familia, comunidad, ayllu o grupo étnico. Los bebés neonatos con su llanto anuncian si están de hambre, de sueño, con dolores estomacales, gases, cansancio, susto o simplemente cuando necesitan atención, compañía o cambio de postura. Las madres y mujeres mayores del hogar y del ayllu saben y enseñan a las hijas a distinguir el tipo de llanto y la terapia respectiva. Las desarmonías más comunes son las causadas por los cambios de las estaciones y climáticos recurrentes que también son diagnosticados y tratados en el seno familiar y comunal.

También se diagnostica el embarazo, el estado del bebé en gestación, la posición del feto en el vientre materno observando el comportamiento de la gestante. Se diagnostica el sexo del feto viendo

²⁴ Este tipo de diagnóstico han sido registradas por varios autores y entre ellos J. M. Arguedas que describe una experiencia en Puquio, Ayacucho; nosotros registramos en la comunidad de Moya en Quinua Ayacucho, Uripa en Chincheros (Apurímac) y en Comas Lima. En Lima, la experiencia de los «angelitos», «papiños» que operan en Ayacucho, Lima, Andahuaylas y Cusco. Ellos consultan con preguntas directas a los Apu Wamani para el diagnóstico y tratamiento de las dolencias individuales y también las endémicas y los Wamani responden directamente sobre las causas y la terapia que deben seguir.

con que pie (izquierdo o derecho) inicia a caminar la gestante. Se diagnostica la posición del feto en el vientre materno, observando la pisada de la gestante en el lado más desgastado de la sandalia, zapato u ojota para descubrir la posición normal o de cuidado, para según ello arreglarla a través del **suysu**²⁵ o “manteo” para el parto normal.

- Los sueños. Son medios de diagnóstico de uso frecuente. Por ejemplo soñar estar en contacto con agua turbia es signo de enfermedad a diferencia de agua cristalina de buena salud. Al respecto Frizanco (Pineda 1968) y Ayala Loayza (1990), evidencian los significados de los sueños que anuncian enfermedades y la muerte de las personas.

- Otras. Lucio Castro M. (1981) da un conjunto de maneras para diagnosticar las desarmonías que los identifica como adivinos o “huatoc” o “Callpa-ricuc” (diagnosticadores), y son: “Wirapi. ricuc” que predicen con la lectura del humo del sebo quemado, como los que hacen con cigarros y ceras prendidas; “Achicuc”. Arrojando granos de maíz y hojas de coca: “pajcha ricuc” con araña peluda llamado pajcha. Asimismo, señala a los “Camayoq” que “poderes sobrenaturales del cielo, del rayo, del trueno” y que para diagnosticar y curar usan procedimientos como: “Yachaq” que “Sabían de los ladrones, homicidas, adulteros”; “Huaca-huillac” que “hablaban con las huacas y transmitían al pueblo lo que ellos decían. Hacían ofrendas, sacrificios”; los “ayatapuc” que Preguntaban a los muertos porque como moradores del mundo saben las causas de las desarmonías; Los “huaccacuc”, filósofos, “Sabios consejeros del inca”, orientaban asuntos de los saberes entre ellos de la salud; los “ichuri” que “Sabían de antemano los pecados y faltas de los hombres, especie de confesores” detectaban las causas de las desarmonías; “Aucachic” o “confidentes”; Los “Tapuntac” que son “Los que saben preguntar”; “Inti-quillac” (los que hablan con el sol, con la luna); Illacpac (los que hablan con el rayo); Punchedpac, el yanapac y otros, que entre todos utilizaban estas artes para curar frente

²⁵ Suysu o Manteo. Técnica, consiste en poner de cubito dorsal a la parturienta sobre una frazada extendida en el suelo y luego cuatro personas agarran la frazada a modo de “venteo”, la hacen deslizar suavemente de un lado para otro a fin de que el feto pueda ponerse en posición adecuada para parto normal. También se utiliza en el tratamiento de gases estomacales, obstrucciones intestinales. En el diccionario de Quechua español quechua de la Municipalidad del Cusco dice: “Med. Folk. Someter a la mujer parturienta a movimientos ondulatorios en una manta, para facilitar el parto”.

al enfermo como una especie de junta. Muchas técnicas están asociadas al tratamiento psicoanalítico usando el poder de la palabra y saber hacer preguntas a la naturaleza, a los humanos y a los pacientes para descubrir, curar y restablecer el estado de armonía de las personas, de la comunidad y de la naturaleza.

- Finalmente, en los últimos tiempos por influencia del esoterismo, se utiliza con mayor libertad la brujería, los naipes, tarot y otros elementos para diagnosticar enfermedades, «daños», sacar la suerte y cambiar los destinos. Se detectan «daños» y se buscan soluciones teniendo en cuenta el valor comercial, la condición de los clientes y son llamados «chamanes» y «charlatanes».

3.4. *Patologías del cuerpo, la mente, el espíritu y del ambiente*

Si se reconoce que el cuerpo, la mente, el espíritu y el ambiente constituyen una unidad orgánica entonces toda afección involucra al todo. Como seres vivos y orgánicos tienen sentimientos iguales con fortalezas, debilidades, emociones y reacciones internas y externas.

Las enfermedades corporales, fisiológicas o biomédicas tienen sus propias terapias cultivadas por los operadores tradicionales o académicos. Existen también patologías catalogadas como somáticas, psicósomáticas, que se les llama síndromes culturales porque no tienen evidencias objetivas, fisiológicas o corporales en su diagnóstico como las patologías andinas: “ojeado”, “mal del aire”, susto, “chacho”, “alcanzo”, “agarrado”, o las influencias de objetos, animales y otras personas en las mujeres gestantes que en las zonas de Ayacucho y Cusco se denomina *uriwa* y en el centro del Perú *mipa*²⁶, los niños afectados se manifestarán en sus conductas, maneras de ser y la salud. Esto explica que haya tabús y prohibiciones para las gestantes según origen de las personas. Por ejemplo, en muchas comunidades se prohíbe consumir a las gestantes plátanos y huevos porque los hijos pueden ser proclives a relaciones sexuales prematuras mientras que en otras comunidades las gestantes consumen plátanos durante este período para fortalecer la dentadura de la mujer.

También se determina como causa de determinados

síntomas al *qayqa*²⁷ o la influencia de los cadáveres en las personas. Ver o tocar un cadáver inesperadamente puede generar un impacto emocional de susto que genera hinchazón y gases estomacales y para prevenirlos se ingiere algún licor espiritual como el anisado.

El diagnóstico y las terapias de las patologías de origen biológico, psicológico y espiritual son específicas y se combinan, en muchos casos, con la sugestión. Forman parte de los diagnósticos y terapias de efecto placebo porque están asociados a la fe, la creencia y a confianza del paciente y su entorno hacia un tipo de medicina sea ancestral, tradicional o académica. Efecto placebo que se usa principalmente en las desarmonías de la mente, del alma o del espíritu que de consuno serían las psicósomáticas.

Existen clasificaciones de enfermedades según la sintomatología de los pacientes como las calenturas, las exposiciones al calor o al frío y a los vientos, la ingesta de comidas y frutas pasadas, frías y con hongos, los contagios y la falta de defensa en los organismos, entre otras causas. A estas se suman las dolencias físicas que se producen por el parto, mordeduras y picaduras de animales e insectos y las heridas y contusiones accidentales que se causan por caídas, golpes y otros. Algunas dolencias no necesariamente son enfermedades, por ejemplo el parto, una fractura, una dispersión de nervios producidos por golpes, las heridas producidas por accidentes y mordeduras de animales, requieren de terapias específicas aun cuando se diferencia de aquellas picaduras de insectos que transmiten enfermedades como el paludismo o *chukchu*, el dengue, entre otras que si son enfermedades que requieren atención especializada.

4. Las terapias

Los diagnósticos indican las causas de las desarmonías y los medios para devolver la vitalidad de los pueblos y de las personas en lo biológico, fisiológico, mental, espiritual y ambiental, utilizando los recursos naturales locales y con los de otros lugares de la farmacopea vigente.

En este proceso encontramos el uso de hierbas, raíces, tallos, hojas, cortezas, flores, frutos, tierras, arcillas, piedras, grasas, pieles y otros elementos ²⁷ *Qayqa*. Impacto e influencia que afecta fisiológicamente a una persona cuando ésta ve de modo inesperado un cadáver y a veces una persona en agonía.

²⁶ Uriwa y Mipa. Influencia modelante en el feto que ejerce algún ser vivo o una impresión que impacta a la mujer durante la gestación y que afectará a los recién nacidos.

con los que se preparan las medicinas necesarias bajo formas de alimentos, infusiones, sahumeros, ungüentos, baños, emplastos, masajes, “envíos”, “encargos”, “despachos” “pagos” y consejos que se aplicarán dependiendo del tratamiento de las distintas desarmonías y afecciones en los seres humanos.

Muchas de estas terapias están asociadas al efecto placebo que los especialistas utilizan para la eficacia de su terapia. El efecto placebo es un procedimiento subjetivo de medicación basada en la creencia, la fe y confianza del paciente ante una medicina o ante un especialista²⁸. Es común oír decir que “si uno cree, tiene fe o confía en una terapia, un especialista o una medicina el 50% del tratamiento está garantizado”, el resto dependerá del cumplimiento de las indicaciones terapéuticas dispuestos por los especialistas. El optimismo genera las condiciones psíquicas para el éxito de la terapia y, por el contrario, el pesimismo genera las condiciones adversas a pesar de que el especialista, la terapia y la medicina sean eficientes.

Cada enfermedad o padecimiento tiene una terapia correspondiente que se debe seguir, teniendo en cuenta que “los males se generan y maduran lentamente y, por consiguiente, la terapia también será larga”. Los tratamientos con medicina tradicional no son cortantes sino lentos conforme se van aplicando las indicaciones de los especialistas.

Las contusiones, las fracturas de huesos y distensión de nervios se hace con masajes o sobados, entablillados, vendajes con fajas tejidas, cuero de ofidios y aplicaciones de pomadas que se preparan con hiervas, hojas y cortezas como las hojas de molle (*scinus molle*), suelda con suelda (*Symphytum officinale*), grasa de culebras, llama (*lama glama*) y gallinas, aceite de copaiba (*Copaifera officinalis*), sábila (*Alloe sp*), matico o moqomoqo (*Buddleja globosa*), entre otros.

Las desarmonías estomacales, del aparato digestivo o medicina interna incluyendo riñones, hígado y páncreas se tratan mayormente con hierbas medicinales que en la mayoría de los casos son también

28 Cuando era niño recuerdo que un pueblo muy lejano de las ciudades un paciente campesino se quejaba de fuertes dolencias en el cuerpo y cada vez más gritaba y desesperaba a los familiares y vecinos. Ante esta situación aparece un profesor de escuela rural cortando un pedazo de tiza de cal blanca que utilizaba para escribir sus clases en la escuela con la forma de una pastilla común, lo envuelve en un pedazo de papel celofán y se acerca al quejumbroso enfermo mostrando el objeto y diciendo: “Mira, fulano, esta pastilla es el remedio más eficaz que haya existido en el mundo y que cuando el presidente de la república estuvo mal como para morir gritando de los dolores más agudos que el tuyo, lo tomó en agua de matico con sal azul y al poco rato se sintió mejor y para el día siguiente ya no tenía padecimiento alguno”. Fulano luego de tomar la “medicina” a la media hora iba calmando sus dolencias y se quedó dormido. Y al día siguiente estaba, muy agradecido, en la casa del profesor portando una gallina para obsequiarle porque decía que con la pastilla que le dio le había salvado de la muerte segura.

aromáticas, lavativas y brebajes que se ingieren. Las hierbas, por lo general son del lugar y según la sintomatología de los pacientes se seleccionan las frescas, calientes, verdes o secas.

Entre las desarmonías del aparato digestivo también están los parásitos que hay que saber controlarlos consumiendo pepa de zapallo, el rocoto y la hierba buena. Sin embargo, para la efectividad del tratamiento con la hierba buena es necesario conocer la “conducta” de los parásitos porque cuando sienten el olor del vegetal buscan protegerse y por esta protección, algunas veces, se enroscan entre sí cuando son varios y producen lo que la medicina llama obstrucción. Por esta situación recomiendan, que el sumo de la hierba buena sea preparado por persona ajena y alejada del lugar donde se encuentra el paciente y luego darle para que ingiera rápidamente. Así se le sorprende al bicho para expulsarlo.

Las desarmonías del aparato respiratorio tienen tratamiento cuidadoso, sobre todo del pulmón. Para este efecto se toman las sintomatologías y al determinar los males denominados **chulli**²⁹, **yawar toqay**³⁰, “costado”³¹ requieren del tratamiento adecuado con la ingesta de remedios “calientes” y “frescos”, según los grados de temperatura del cuerpo, sahumeros que les ayuden a sudar y eliminar los tóxicos.

Existen muchas otras terapias para los males de origen fisiológico y que se curan de diferentes maneras en los períodos de menstruación, mal de los ovarios, las vías urinarias, la próstata, el corazón, la sangre, la piel, etc. que son identificables y tratadas con la medicina tradicional y que en algunas bibliografías publicadas dan abundante información.

Sin embargo, nuestra atención está en las desarmonías del cuerpo, del alma o del espíritu que se presentan en el ser humano y que se han evidenciado desde la colonización iberoeuropea. En principio, el estrés no eran frecuente en el Tawantinsuyo porque las labores de producción, construcción, cuidado y mantenimiento del hogar, del ayllu, de la marka eran lúdicas, sagradas, festivas y cognitivas sin rutinas estresantes. Los periodos liminales de cambio de estación y luna eran celebradas colectivamente generando un escenario de armonía. Forma de vida que se rompe con la colonización española que

29 Afluencia de mucosidad por resfrios.

30 Escupir sangre

31 Asociado a los dolores que se sienten en un costado de la espalda que indica los lados donde se encuentran los pulmones.

impone trabajos forzados, que persigue a los Yachaq acusándolos de idolatrías, persecuciones a los lectores de las señas de la naturaleza, prohibiciones idiomáticas, costumbres y vestimentas, reclutamientos obligatorios y castigos aplicados desde entonces. La población adquiere una nueva rutina donde las personas y la población deben aprender a resistir y escapar de la rutina que agobia, angustia y llevar a perder las nociones de identidad, del tiempo, del espacio y llegar a la locura.

Ante situaciones adversas los ayllus y pueblos aprendieron a resistir abierta y encubiertamente y a veces en la clandestinidad. Las abiertas se conocen con los movimientos del taki unqoy, muru onqoy a inicios de la administración colonial, el Chungui La Mar entre 1704-1720 en Huamanga; el levantamiento de Juan Santos Atahualpa en 1742 y cuya influencia se mantuvo más de un siglo, el levantamiento de Tupac Amaru II, y otros que se produjeron durante la administración colonial y en la época republicana con Navala Huachaca (Huanta), Atusparia en Ancash, Rumi Maki en Puno, Cerro de Pasco, La Mar en Ayacucho, Cusco, etc. junto a los políticos de los años sesenta, ochentas y de lo que va en el presente siglo. Mientras que las encubiertas se dieron y dan en todos los tiempos ejercitando la capacidad de adopción, desasimio, conservación de las tradiciones ancestrales y prehispánicas y la adaptación, recreación y reinterpretación de los elementos que desde occidente han impuesto.

Las resistencias encubiertas se hacían y se hacen, aún, utilizando especialistas andinos de diversas denominaciones, como refieren (Fermín Rivera 1983) en los levantamientos campesinos en Rancas y que Manuel Scorza los evidencia es sus novelas Redoble por Rancas y Garabombo el invisible.

En otras palabras, en la recuperación de la armonía de la mente y del espíritu se usa terapias colectivas o grupales y tratamientos personales conducidos por especialistas ancestrales y tradicionales. Las terapias están ligadas a tradiciones etnoculturales y son llamados etno-psicología, etno-psicoanálisis, psicología social, psiquiatría folklórica, psicoanálisis cultural.

Las etnoterapias grupales son frecuentes y se manifiestan como formas catarsis y desfogue aprovechando el contenido festivo ritual de la

vida y los momentos liminales cuando se tiene que romper y recuperar, construir y reconstruir rutinas para armonizar y re-armonizar la vida. La rutina es pauta y regulada por normas que se asumen y cumplen para mantener la armonía, mientras que los momentos liminales rompen las rutinas para “reanimarse” espiritual y ritualmente. Es decir, se concede licencia para evitar la pauta, algunos le llaman licencia orgiástica. Es aquí donde encontramos el acercamiento de la psicología con la antropología, porque ambos estudian las pautas, reglas y normas de comportamiento individual y colectivo de los humanos y las anomias que se producen cuando se transgreden las pautas de vida. Pautas, que como señalamos, tienen contenido formativo y normativo que regulan la vida social. La primera a través de la palabra oída y hablada y la segunda a través del estudio de los patrones de vida o las maneras de vivir y sentir la vida en los pueblos.

4.1. Las terapias colectivo- comunales

Con el neoliberalismo y la globalización y sus acciones pensaron dar el golpe de gracia al sentimiento comunitario y a las formas comunitarias de resolver las desarmonías de los pueblos. Sin embargo, se observa que las tradiciones colectivo-comunales de los antiguos ayllu y marka del Perú siguen gravitando en la vida humana en tiempos modernos, no sólo en sus comunidades y territorios sino evidenciándose en el mundo, utilizando lo que la modernidad ofrece: el internet, las radioemisoras, la televisión, el futbol, las asociaciones, los clubes y la massmedia que, sin corresponder a las tradiciones culturales andinas ni amazónicas, cumplen roles terapéuticos de armonización social en base a la identidad.

Apelando a los aportes de Carvalho-Neto (1968) en sus libros de Psicoanálisis y Folklore y Estudios de Folklore hace referencias como desde las manifestaciones folclóricas, los pueblos, como catarsis, usan medios para “liberar sus cargas emocionales”, a modo de válvulas de escape. En estos casos, coincidiendo con Cox (1972), muestra que tienen la oportunidad de desfogue a través del “talante festivo y creativo”.

La creatividad rompe la rutina que genera angustia y se evidencia en los momentos liminales que sirven para cambiar la rutina que agobia, angustia que desarmoniza la vida individual y colectiva por

otra nueva. Los mitos, las letras de las canciones, las parodias teatrales, los disfraces, las recomendaciones y consejos, entre otros son medios recreados permanentemente para juzgar, censurar y recomponer conductas reñidas con las reglas de conducta.

Las acciones colectivas y desde las folclóricas que son anónimas, flexibles, plásticas estarían catalogados, según Carvalho-Neto (1968) como el “libido oral”, “el libido anal”, el “libido genital”, las expresiones de narcisismo, de identificación, del complejo de Edipo, del complejo de castración y de la angustia, de las fantasías infantiles sobre el nacimiento, de los mecanismos del aparato psíquico, y de simbolismo.

En el Perú prehispánico había pocas fiestas que se producían en los cambios de estaciones, solsticios y equinoccios. Periodos liminales cuando hacían fiestas con la participación de la población, porque en tales fechas se renovaban los cuadros de responsabilidad de muchas de las autoridades. La finalidad era salir para entrar de una rutina a otra, como válvula de escape, vía de distensión, de desfogue y entrar a otra, a veces desconocida, que da miedo afrontarlo y que se resuelve con la mitología, el ejercicio lúdico y la ritualidad.

Las fiestas y las danzas, que se realizan en momentos liminales, responden al criterio de distensión y por eso las labores son festivas y rituales ejercitando el talento lúdico-festivo-ritual como terapia preventiva y en los intermedios para dialogar mientras se consume hoja de coca. Este ejercicio se produce mediante actos diversos que señalamos a continuación:

- El chakcheo de la hoja de coca que permite una tertulia entre los participantes de una jornada de laboreo; la música convoca y anima a los participantes para intercambiar ideas acerca de la salud del ayllu y la comunidad. Se evidencian, analizan y establecen los mecanismos para restablecer las armonías. Los resultados son explícitos y verificables cuando las personas, autoridades y otros corrigen las transgresoras a las pautas de vida para no estar en la “boca de la gente”.
- En las celebraciones de las fiestas del agua; de las construcciones y refacciones viviendas, de caminos; religiosas y durante los ritos funerarios, se representan parodias teatrales que evidencian

y satirizan la conducta de autoridades y personas visibles de una localidad. Imitan las maneras de vestir, caminar a las personas que representan en público, para satirizarlo y se enteren de las transgresiones a las normas que han cometido. Es una forma de control y sanción social que se ejercita desde el anonimato y amparado por las máscaras, los disfraces, que imitan grotescamente las maneras de vestir, caminar y gestos de autoridades y personajes públicos. Es el caso de las danzas parodia en Ayacucho que representan a curas, alcaldes y otras autoridades. El drama de “la Jarana” en la Semana Santa en Chongos Bajo del valle del Mantaro que escenifica a los “transgresores” de los patrones de vida con muñecos que los asemeja, para juzgarlos y sancionarlos con la hoguera; al respecto Aquilino Castro señala:

“La danza-drama tiene varias motivantes, siendo las principales: a) la corrupción moral de hombres y mujeres como padres de familia (...), como los hijos de familia (desagradecidos, malcriados, que se avergüenzan de sus padres humildes,...); como autoridades o profesionales (coimeros, extorsionadores, abusivos, etc.); b) el quema judas de Pascua de Resurrección. En este caso cumple varias funciones: moralizadoras, esparcimiento y religioso. (Castro, 2000).

La danza de la Waconada de Mito del mismo valle, y las representaciones del “señor carnavalón” de Ayacucho, Cerro de Pasco y otros tienen las mismas funciones. Las parodias de juzgamiento a los deudos de personas fallecidas en los ritos del quinto día, lavatorio de ropas, cambio de luto y aniversario. Tienen estas funciones de regular la vida, sancionar las transgresiones y recuperar el estado de armonía en la familia y en la comunidad.

- Los resarcimientos comunales, formas de recuperación de la armonía interna afectados por algunos comuneros o residentes de las comunidades campesinas, indígenas o nativas, disturbaban la tranquilidad colectiva con sus actos reñidos con los patrones de vida. El abigeato, los violentistas, los ladrones, los que maltratan a los cónyuges, faltan el respeto a los mayores, los que incumplen con sus aportes o servicios a la comunidad son enjuiciados en asamblea o cabildo

comunal. Cuando se encuentran causas o razones que justifiquen alguna sanción para escarmiento o corrección de inconductas son castigados con la intervención de la familia, los padrinos, las autoridades tradicionales o ancestrales y a veces con el respaldo de autoridades municipales, judiciales y policiales.

Estas prácticas asociadas a rituales y son conducidas por las autoridades ancestrales los Awki, Yuyaq, Yatiri, “Varayuq”, “Campo de vara”, etc. y a falta de ellos algunas personas visibles como maestros, sacerdotes, para hacer el enjuiciamiento público de las de aquellas personas para finalmente dar la sanción que puede ser, según los casos, primero la los consejos, luego la amonestación verbal, la reposición o reparación de daños si se afectó el patrimonio o la salud, el castigo físico³², el ostracismo³³, que lo aísla de la vida comunitaria, la privación de la libertad, y si es reincidente y que con sus actos afectaría la tranquilidad es la expulsión³⁴ y, en casos extremos la muerte³⁵ (Torres 2011). Este proceso se inicia con ritos y culmina con fiesta y la recuperación del estado de armonía

- Los castigos preventivos en los ayllus y comunidades para las personas que van contraerán matrimonio o asumir cargos son frecuentes. Se ejecutan en ambiente de rito y fiesta porque forma parte del ciclo vital de las personas. Las parejas el día en que se unen formalmente por pedida de mano o matrimonio, son castigados por los padrinos, las autoridades ancestrales u oficiales con azotes para que no cometan faltas durante su vida conyugal, también los jóvenes que asumen cargos públicos como Kamayoq, varayoq.

- Las comunidades tienen maneras sutiles de sanción a los que incumplen con las obligaciones comunitarias. Por ejemplo, servir al pueblo es un

32 Las autoridades ancestrales tenían la potestad de visitar, de madrugada, las viviendas de los comuneros y si encontraban a los dueños aún en la cama o con el fogón frío, tenían la potestad de castigarlos con azote. También registramos un castigo corporal a un comunero que en reiteradas ocasiones se emborrachaba y maltrataba a su mujer y sus hijos y la comunidad, en última instancia, en asamblea pública, dispuso se lleve una frazada donde extendieron ramas de ortiga, desnudaron al hombre y le envolvieron por algunas horas. Luego del cual, pidió perdón y desde ese momento se convirtió en comunero ejemplar y al cabo de dos años era una persona que asumía cargos comunales.

33 Son los casos de aislamiento, donde los que infringen las pautas de vida pierden sus derechos civiles, no pueden asistir a asambleas, festividades y menos asumir cargos públicos y comunales. Es menospreciado hasta que demuestre que se ha corregido.

34 Medida extrema cuando los transgresores son sacados fuera de los linderos de las comunidades con todas sus pertenencias. Caso vistos en Llaqsapirca en Huancayo, cuando una mujer de mala conducta tras un juicio comunal es expulsada fuera de los linderos de la comunidad. Igualmente en Chungui, La Mar se recuerda a un personaje que despojaba de bienes patrimoniales a los comuneros fue expulsado tras una decisión comunal. Así, se pueden encontrar muchos casos que devuelven la armonía interna de los ayllu.

35 Esta medida, por lo general, se utiliza cuando hay reincidencia y cuando la sociedad mayor con un poder judicial y policías mercantilizados no asumen su rol de protección a colectividad y si no los sueltan a los infractores se aplican penas leves que en vez de corregirlos los empoderan y envalentonan amenazando a la sociedad civil. Los casos emblemáticos son los de Huayanay y Retamas en Huancavelica, llave en Puno, Tunnanmarca en Junín, entre muchos otros que han sido hartamente difundidas por la prensa nacional.

deber moral. Sin embargo, hay cargos religiosos o civiles que son asumidos solo por los más humildes mientras que los reconocidos como “misti” o mestizos buscan evitarlos. Cuando no hay oferentes para asumir un cargo para el siguiente año, los mayordomos en ejercicio, con las autoridades, hacen un “convite”³⁶ a los “notables” del pueblo preparando los mejores potajes. Los invitados asisten porque son acompañados de las autoridades y en pleno banquete se les plantea que uno de ellos asuma a la mayordomía y los demás se comprometan a apoyarlos. A este acto llaman, “Allqo qaray”, que significa “dar de comer al perro”. Es una sanción sutil étnica y efectiva.

- La historia de la evangelización recuerda como los doctrineros tenían que difundir el evangelio a través de las persecuciones de idolatrías, las confesiones duraban hasta cuarenta días por persona, tenía a la población tensa, angustiada y estresada. Para este efecto, se utilizaba el libro escrito por el sacerdote Juan Pérez de Bocanegra, para descubrir y extirpar las idolatrías: Ritual, formulario e institución de curas, para administrar a los naturales de este reino los santos sacramentos del bautismo, confirmación, eucaristía y viático, penitencia y matrimonio con advertencias muy necesarias, escrito en castellano y luego al quechua, en el que se consignaba cientos de preguntas para los indígenas por cada mandamiento de la iglesia. Responder a estas preguntas les llevaba al descubrimiento de la idolatría con sus consecuencias psicológicas y sanciones (Ver Chahud 1992). Ante esta situación los nativos, clandestinamente, instruían a sus pueblos para que respondan las preguntas a satisfacción de los evangelizadores. Así, los evangelizadores multiplicaron los bautismos y los nativos a multiplicar los mecanismos de defensa de sus creencias miniaturizando sus ídolos y reinterpretando los símbolos propios y los ajenos (Ver Huertas 1981). Así el indígena “aprendió la liturgia” más “no el evangelio”. Liturgia que los usa de diversos modos y, a través de éstas, conservan sus tradiciones y fundan una nuevas religiosidad.

- Los contrapuntos y las batallas rituales, son

36 Convite. Convito de comida especial en ocasiones de fiestas que ofrecen los mayordomos o sus colaboradores a los participantes de las fiestas.

formas de distensión emocional entre habitantes de comunidades campesinas vecinas, de un valle a otro o de una localidad a otra. Los enfrentamientos, pugnas y conflictos reales entre “vecinos” se han ventilado usando la fuerza, la palabra y el rito. Estas formas rituales han devenido en tradiciones que reúne a los contendores para ofrendar con sangre a la Pachamama, limar las asperezas utilizando la música, la danza, la fuerza y la competencia. Una de estas batallas se realiza en Chiaraje entre las provincias de Canas y Canchis (Cusco), donde se concentran los comuneros de los distritos aliados de Ch’uja y Kunturkanki por un lado y por el otro Quehue y Langui para la batalla ritual usando armas de defensa y ataque tradicionales, caballos y otros hasta una determinada hora. Llamen a esta batalla “juego”. La cantidad de heridos y muertos resalta la prestancia al año de la batalla y los causantes no son sancionados. Luego de la batalla, los participantes retornan a sus comunidades para seguir celebrando la fiesta de San Sebastián.

Similares rituales se encuentran en otros lugares como la “morenada” del Valle del Mantaro, los “gamonales y chinchillpos”, “**sequllunakuy**” entre los **Sallqa** runa y los **qechwa runa**³⁷, competencias de fuerza intercomunales son ritualidades de antiguas luchas manifiestas entre siervos y hacendados, esclavos y amos, matrimonios, y que mental y ritualmente rememoran gestas pasadas que han devenido en celebraciones simbólicas de distensión de conflictos. Producidas las batallas en días festivos vuelve la normalidad, la nueva rutina pese a que en tales ocasiones se hayan producido heridos. Pero se ha recuperado la armonía.

- La literatura oral es otra línea de creativa para la distensión emocional de colectividades y que desarrollan del talante creativo. Los mitos, cuentos, chistes, bromas, anécdotas, insultos creados sirven para censurar, controlar y sancionar a los transgresores de las pautas de vida y para prevenir las anomías sociales. Son terapias encubiertas que sancionan y alivian el estado de ánimo de los sectores afectados por el sistema.

Los mitos de los condenados, de los transfigurados en bestias, los aparecidos, los espantos, las cabezas voladoras y los escatológicos expresan sanción a

³⁷ Sallqa runa son los que residen en las zonas frías, y los qechwa runa son los que habitan en las zonas templadas y calientes. Los primeros son más cerrados y los otros más abiertos.

los opresores. Los condenados son los poderosos económica y políticamente (terratenientes, militares, comerciantes, curas, etc.). Así como hay mitos que levantan la imagen de héroes como Andrés A. Cáceres que gravita en el imaginario peruano como héroe de la resistencia en la guerra del Pacífico.

También son emblemáticos los mitos que previenen y condenan el incesto en los andes (Cavero (1990), cuando simbólicamente los incestuosos son convertidos en llamas, mulas, cerdos u otros animales. Los incestuosos son llamados Qarqacha, karkar, ccarccacha; al respecto también Raimondi en el siglo XIX recogió datos y luego Morote Best también escribió sobre sus registros en el valle del Mantaro.

El *tratanakuy* es un ritual lúdico de distensión que consiste en el contrapunto de insultos entre barrios de algunas localidades de Ayacucho. Se efectúa en la víspera de la fiesta de San Juan en el mes de Junio y en ocasiones en Navidad (Vivanco 1988); aprovechan las características físicas, manera de vivir y conducta de los contrincantes para insultarse mutuamente en una cantina, en la plaza y otros lugares públicos.

Los cuentos recrean historias con fines lúdicos pero cuyos mensajes muestran las pugnas entre personajes que siempre representan a las clases dominantes y a las poblaciones locales. En los cuentos, por lo general, los más humildes se sobreponen ante los que fungen de astutos pero que en verdad no lo son. Es el caso emblemático del zorro y el cuy.

Igual papel cumplen los chistes que la población crea para “sancionar” a los políticos, a las autoridades corruptas, a las personajes que cometen adulterio y, también, las letras de las canciones jocosas que se inspiran en estos motivos y que se entonan anónimamente durante las fiestas de marcación de ganado, en los carnavales, en las cosechas de los campos y otros.

En gran medida se hace gala de la libido oral, anal, genital³⁸ que hace reír a la gente y regula el comportamiento de los aludidos orientando la actuación de la población porque se pone atenta para

³⁸ La temática de los chistes, de las sátiras, de las máximas y de las canciones está asociadas a la palabra, al sexo, al año. Como ejemplo, se dice con frecuencia “roba, pero hace obra”, o una historieta que se cuenta, dice: “Un ex presidente prisionero por lesa humanidad y otro ex presidente que fue considerado reo contumaz, habían bebido en un bar hasta emborracharse. Cuando fueron obligados a retirarse iban caminando abrazados por una de las calles de Lima y en el camino encontraron un montón de porquería en el suelo. Uno de ellos dijo: esto es de perro; y, el otro, le replicó diciendo: No, es de gente. Como no coincidían en sus ideas, se pusieron a probar cada cual con su dedo un poquito de porquería, confirmando sus versiones, hasta que de tanto probar con sus dedos el sabor, el montoncito se acabó; se pusieron, por fin, de acuerdo que era de perro. Luego continuaron caminando tranquilos y repuestos diciendo: “Felizmente no lo hemos pisado”.

controlar observando las actitudes de los personajes públicos y reaccionando ante los indicios de las censuradas por la moral, las colectividad y el sentido común.

En las culturas tradicionales existen muchos ejemplos de estas formas de ejercicio terapéutico que ayuda a desfogar las tensiones colectivas e individuales, haciendo del humor, del arte teatral, de las danzas y la música un instrumento de catarsis que recupera los estados de ánimo cuando han devenido en desarmonías. El sustento está en las tradiciones de origen étno-cultural en unos casos y de otros en las pugnas de clases que se evidencian como ejercicios soterrados de control.

- Consulta a la conciencia. Partimos de una experiencia registrada años atrás, en una comunidad de Cajamarca. En aquella comunidad, los comuneros tenían un cabildo para tratar asuntos relacionados a la demarcación de límites de su territorio frente al asedio externo. Enterados los comuneros, mayormente varones, debían decidir entre ceder o proteger su territorio. La discusión se hizo larga y al atardecer, cuando estaban por decidir de un modo cruzó de norte a sur el waychao (genus agrinois), y aprovechando la situación un comunero de mayor edad pidió la palabra y dijo; “El Waychao dice que no debemos de tomar la decisión hoy, vayamos a nuestras casas para consultar con nuestras conciencias y mañana, con la mente serena, vamos a resolver con calma y bien pensado”.

Al día siguiente, había más comuneros asistentes y, a modo de cerco humano, una mayor cantidad de mujeres se encontraban en el cabildo, para observar, escuchar y conocer cómo actuarán los comuneros. Algunas mujeres, portaban palos a modo de **maqanas**³⁹. Aquí es cuando observamos la importancia del diálogo de la pareja que es la conciencia, vigilante y controladora de los actos trascendentales de la comunidad.

4.2. Las terapias individuadas

Las desarmonías se presentan con mayor evidencia en las personas en el funcionamiento orgánico del cuerpo, la mente y el espíritu o ánimo de las personas. Por lo general, se registra un tipo de terapia preventiva que posibilita al ser humano prevenir una enfermedad

y prueba de ellos son las máximas que se utilizan con frecuencia: “Esta bien culantro, pero no tanto”; “sobre todo leche, sobre leche nada”, “después de almorzar descansar, después de cenar caminar”, “**wasachallaypaq qarachaykita, wankintaqa supaypas apachun**”⁴⁰ y su equivalente en castellano “el diablo, a pesar de ser diablo, nunca le da la espalda a ventana”... Máximas, dichos que pautan y regulan el comportamiento alimentario y ambiental para prevenir o descubrir alguna desarmonía y revitalizar la vida en nuevas condiciones.

Las desarmonías en el alma y en el espíritu se deben a muchos factores no necesariamente de origen fisiológico sino psicológico y también geopolítico como los síndromes nor-africanos que trata Frans Fanon o los síndromes asociados a la guerra político social interna que soportó el Perú en las últimas décadas del Siglo XX y cuyas secuelas se mantienen en nuestros días.

Existen factores psicológicos y culturales que favorecen a la iniciación o a la exacerbación de una enfermedad física⁴¹. Son las alteraciones psicosomáticas o psicofisiológicas que como causales se utilizan en el nivel popular. En estos casos las sugerencias, las creencias, los temores y las fantasías que intervienen y actúan generando desarmonías. Por eso existen enfermedades que fisiológica o biológicamente no se pueden diagnosticar y hay necesidad de otros especialistas no académicos que le dan tratamiento especial o algunos ritos: riego las viviendas con agua bendita o protección con azufre, cactus, sábila, ajos, ruda y calaveras. Objetos que “protegen” de las “malas vibras”, del “daño”, de las “hechicerías”, y otras amenazas llamados síndromes culturales.

Igualmente se han identificado padecimientos que afectan a niños, jóvenes y ancianos como el susto o mancharisqa, el “mal de ojo”, el “chacho”, el “alcanzu”, la “pacha”, “wari unquy”, etc. que son tratados con procedimientos etnopsicológicos o de psicoanálisis cultural, porque su fuente está en los patrones culturales.

Asimismo, se considera fuente importante los

40 Máxima que dice: “Para mi espalda tu pellejito, el resto puede llevarse el diablo”, es decir, se debe tener cuidado en abrigar las espaldas para estar evitar los males broncopulmonares.

41 Se ha registrado casos en los que una persona sana puede enfermarse solo por acción lúdica de otros.

Por ejemplo, cuando por la palomillada veíamos caminar a una persona sana y se acercaban y le decían. Fulano “que tienes, te vemos fatigado, pálido, parece que tienes temperatura elevada, tienes los ojos hundidos, y es muy notorio”. Se le hablaba con tal convicción que la persona llegaba a su casa y efectivamente se sentía mal y hasta guardaba cama.

39 Instrumento prehispánico, de lucha fabricado de madera

registros, estudios y reflexiones que hace Mario Polia (1996) sobre la medicina tradicional en los andes y principalmente en la costa Norte del Perú. El trabajo de registro integral tanto de la medicina tradicional como las chamánicas que utilizan técnicas y procedimientos de la medicina ancestral, tradicional y las adopciones hechas de elementos de occidente con oraciones, dagas, espadas, imágenes, no sólo para curar sino hacer brujería y hechicería. Utilizan la religión, alucinógenos como el San Pedro, cactus, el Ayahuasca, el tabaco y otros. Luis Millones, por su parte, en sus publicaciones sobre el chamanismo, alucinógenos, curanderos, etc. utiliza fuentes históricas propiamente dichas y la etnografía en sus estudios actuales; por lo general, los hace en asociación a los miembros del Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos y entre ellos con Moisés Lemlij, Max Hernández, y Hiroyasu Tomoeda del Museo Etnológico Nacional de Japón.

Igualmente en los archivos de los foros nacionales e internacionales de Folklore, los temas de medicina tradicional, psiquiatría, psicología social estuvieron presentes y guardan abundante material para analizar sus alcances. En la mayoría de los casos se tratan los males asociados al “daño”, las “brujerías”, el “mal de ojo”, y otro conjunto de enfermedades conocidos como síndromes culturales y, podemos observar que existen varios males muy poco tratados y otras cuyas denominaciones pueden ser las mismas pero la sintomatología difiera de región a región.

En seguida presentamos algunas maneras de cura de las desarmonías en la mente y el espíritu.

a. Terapias del Anyanakuy⁴²

Terapia poco estudiada pese a ser muy utilizada. Consiste en afrontar y confrontar con diálogo la conducta o mala conducta de las personas a nivel de pareja y al de la comunidad.

- En el nivel de la pareja, la conversación es la base de la recuperación de la armonía y la hora propicia es el amanecer a la hora del primer canto de gallo, en la intimidad de la alcoba. Intervienen en el escenario del hogar, etnocampesino, donde frente al fogón en la noche se reúne la familia para dar cuenta de sus actos durante el día. Se escucha las versiones y se visibilizan los problemas, es

⁴² Anyanaku. Viene de Anyay, ladrar. Anyanakuy literalmente es: “ladrarse mutuamente”. Pero, desde el contenido metafórico sería conversar, debatir, discernir, discutir, llamarse la atención mutuamente para restablecer la armonía. Terapia de la palabra.

decir, para con la “cabeza serena” resuelvan para el día siguiente. La pareja o cónyuges, con la información correspondiente van a su alcoba para pernoctar, mientras los demás aún conversan, mascan la coca los mayores, los niños escuchan los cuentos de las abuelas. Pero se acuestan relativamente temprano.

Aproximadamente, a la cuatro de la mañana, con el canto del gallo, despierta la pareja y analizan la información y conversan en voz alta, discuten y a veces con tonalidades altas, palabras agresivas y cuando viene aclarando el día termina el diálogo y se inicia el nuevo día para toda la familia, cuando el padre y la madre con alegría disponen las tareas del día, las correctivos conservando la rutina y la armonía. Habían resuelto los problemas.

Parafraseando, podemos asemejar este procedimiento a la máxima: “Cuanto más oscura la noche más cerca el amanecer” o “después de la tormenta, viene la calma”. Así se restablece la armonía en el plano de pareja y de la familia.

- En el nivel de la comunidad, intervienen además de la familia y según los casos, la vecindad, las autoridades tradicionales o ancestrales vigentes, los parientes espirituales (compadres), los mayores de la vecindad y a veces la comunidad toda. En estos casos podemos distinguir algunas variantes casuísticas pero que la esencia es el diálogo y arte de la palabra.

La terapia requiere de un mediador que puede ser el Yachaq, yuyaq, yatiri, awki o el curandero, como miembro de familia, vecino, portador y conocedor de los saberes tradicionales y, a veces, personas ajenas pero respetadas: un profesor, el cura, un vecino “notable”, quienes genera confianza entre los participantes. No se necesita de ambientes especiales para recibir la visita o para visitarlos a los pacientes. La base del diagnóstico y tratamiento de los padecimientos psicológicos es el diálogo, el consejo “ayudado” por algunas recetas caseras, fáciles de conseguir, preparar y aplicar. Es importante la voz de los mayores o de alguna autoridad tradicional reconocida por sus cualidades personales (Apu, Kamayoq, Varayoq) quienes acompañan la terapia. El anyanakuy, es utilizado para armonizar conflictos conyugales, familiares y vecinales. En este caso, la participación

del entorno social y comunal es importante para la solución de los conflictos cuando los causantes agraviado (a), agresor (a), transgresores de las pautas de vida, en presencia de las personas con autoridad, exponen frente a frente las razones de sus conflictos y agresiones físicas y psicológicas, mientras los demás escuchan mascando la hoja de coca y en la “mesa” ritual donde puede estar una imagen santoral, una Cruz, Vara de las autoridades y un látigo.

En el acto, cada participante desfoga su ira en palabras mientras los demás escuchan. Luego vienen las preguntas que hacen a los encausados para aclarar las causas y las consecuencias de los hechos. Juntos, mayores, padrinos, autoridades y encausados analizan lo sucedido y finalmente como resultado de consenso, el mayor de los presentes dirige la palabra haciendo el recuento de los hechos, las respuestas a las preguntas, las apreciaciones de los presentes, las versiones de algunos testigos y determina una sanción. Esta sanción, casi siempre, es para los dos, la pareja o para el transgresor y su familia. En general, la sanción es un determinado número de azotes para los encausados que arrodillados esperan les apliquen los mayores o “varayoq”, aconsejando y advirtiéndoles rectifiquen sus conductas para vivir en armonía.

La ceremonia culmina cuando luego del castigo, los castigados agradecen los consejos dando un respetuoso abrazo a cada uno de los presentes, muchas veces, llorando de gratitud. Es cuando el mayor de los presentes o los padrinos llevan una jarra de chicha y brindan por la reconciliación y la restauración de la armonía, se celebra, cantando y bailando y termina en fusión de los causantes y recupera el contenido festivo de la vida.

La terapia del anyanakuy, que restaura los estados de ánimo en los vivos, también se usa entre los vivos y los que han fallecido. Se dialoga para desfogar y restablecer la confianza entre ambos a través de la conversación que lima las faltas habidas durante la existencia del fallecido y los deudos parientes o no. Esta terapia se produce en el velatorio del “alma” y antes del amanecer del día del entierro. Con este fin, los acompañantes salen del salón donde está el los restos mortales para que ingresen, de uno en

uno, los parientes más cercanos (cónyuge, padres, hermanos), y luego los amigos, donde el difunto para “conversan” con él, pedirle perdón por las ofensas que hubieran cometido durante la vida y expresarle el perdón al difunto por los agravios recibidos. Así, se aclaran y perdonan mutuamente las ofensas para que el difunto viaje a su nueva morada sin remordimientos y con la conciencia tranquila.

También el anyanakuy, es una de terapia preventiva cuando a viva voz advierten a las futuras autoridades tradicionales (kamayoq, varayoq) cuiden su reputación durante el mandato. Para este efecto, las futuras autoridades son llevadas a la puerta del local de Cabildo, casa comunal o Iglesia, donde la autoridad mayor para ungrirlos en el cargo se les da “castigo” preventivo, con azotes, mientras se les aconseja para que actúen con equidad, justeza, laboriosidad, honradez y veracidad para garantizar la armonía en la comunidad toda.

b. Terapias lúdicas

Con esta denominación se designa al conjunto de terapias que sirven en el proceso de socialización que forma el carácter y la personalidad de los niños, principalmente de aquellos en los que se evidencian desarmonías cuando son poco comunicativos, tienen temores y miedos generados por diversas razones. La mitología del terror, la presencia de conflictos en familia, en la comunidad, que hacen de los niños personas con complejos que son necesarios de resolver.

El ejercicio lúdico sirven para restablecer las armonías principalmente con los llamados “niños problema”, hipoactivos o hiperactivos, pasivos o agresivos, que con dificultad se les puede tratar. En Huancayo, un especialista tradicional trata a estos niños jugando con arcilla. La arcilla que ocupa las manos y la mente. Las manos para moldear la masa de tierra y la mente para moldear la capacidad creativa. Es el ejercicio lúdico que restablece la armonización de la mente, el corazón, las manos y la boca que sintetiza esa máxima indígena que dice: “**Huk umalla, huk sunqulla, huk makilla kaqlata musyaspa, kaqlata rimaspa, kaqlata ruwaspa, allinla yallu hina kawsakunapaq**”⁴³. Cuya traducción libre sería

43 Máxima del runasimi que literalmente significaría: “Una sola cabeza, un solo corazón, una sola mano, para pensar bien, hablar bien y hacer bien, para vivir en paz como en un ayllu”

“armonicemos el pensamiento que emana del corazón para que nuestra boca hable lo necesario y nuestras manos hagan lo que debe ser para vivir en paz como el ayllu”. Es decir, saber controlar la cabeza, la boca y las manos con las que pensamos, sentimos, hablamos y hacemos para garantizar la armonía en el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona.

Existen juegos infantiles y también de los mayores como la pichqa y los chistes que se relatan durante el velatorio de los difuntos que plasman el ideal que transmite la máxima andina. Esto explicaría también porque cuando un infante muere los funerales se hacen con alegría recordando sus juegos.

c. Terapia de pareja

Conservar la armonía en los hogares es uno de los objetivos del Buen Vivir o **Allin Kawsay** El Buen vivir, respeta los patrones y ordenadores de vida en comunidad, sin transgredirlos. Las transgresiones generan anomias, caos en el hogar, en el ayllu y la comunidad porque también lo individual con lo colectivo, lo familiar con lo comunal, están imbricados. Por esta razón las transgresiones individuales se resuelven en colectivo.

En principio los jóvenes en edad casadera buscan sus parejas con la ayuda de los padres y vecinos y cumpliendo ciertos rituales: Pedida de mano o **yaykupakuy**⁴⁴, **warmi urquy**⁴⁵ o sacar a la mujer de su casa hacia la casa del varón y convivencia o **yanapakuy, yanantin**⁴⁶ previo castigo preventivo que hacen los mayores mientras les dan consejos. Es una forma de Anyanakuy. Las variantes de estas uniones se pueden ver en García Julio (1983).

Sin embargo, hay casos en los que la unión de las parejas se hacen por otros canales: el rapto o la fuga de la pareja. Rompen la regla, transgreden y son juzgados, no solo por la familia sino la comunidad. Se les busca, se les captura y se les enjuicia con reprimenda interfamiliar e intercomunal, usando como mediadores a las autoridades ancestrales o mayores, luego del cual, se formaliza la unión con celebración festiva, restableciéndose la armonía.

Asimismo, se juzga en colectivo familiar, vecinal o comunal el mal comportamiento de cada miembro de la pareja. En estos casos asumen un rol protagónico

44 Pedir la mano de una joven casadera. Participan los padres acompañados de un especialista que usando el don de la palabra debe convencer a los padres de la joven.

45 Sacar a la mujer casadera de la casa paterna para que vaya a casa de la pareja e iniciar vida conyugal.

46 Fase final de la pedida de mano que es el inicio de la vida conyugal donde la pareja Yanantin se ayudará o servirá mutuamente: Yanapakuy. Esta figura ha sido reinterpretado por los colonizadores como "servinakuy" y que lo llaman "matrimonio a prueba".

los “padrinos” de las parejas, los mayores, y las autoridades, según los casos. Las malas conductas, se corrigen de diversas maneras: la amonestación, los consejos, el azote, el ostracismo y siempre terminan en celebración festiva, salvo que sea de expulsión de los reincidentes del seno de la comunidad.

Es importante, señalar que para ser reconocido un hogar ideal es necesario que la pareja sea laboriosa, honesta, veraz y recíproca y así pueden ser paradigmas en la comunidad, asumir cargos públicos, comunales y religiosos, pueden ser padrinos y se constituyen en autoridad carismática con capacidad de ejercer su autoridad junto con las tradicionales.

A diferencia de ser chulla o soltero (a), luego de la edad casadera, es sinónimo de desarmonía personal, enferma, signo de desequilibrio. No pueden asumir cargos, no tienen acceso a los recursos de la comunidad y se les ve en situación de minusvalía o indigencia. Por esta razón es que cuando fallece uno de los cónyuges, la viuda o viudo, luego de haber cumplido el luto anual reconstruyen su hogar consiguiendo nueva pareja. Similar situación ocurre cuando son abandonados (as). Esta reconstitución del hogar con nueva pareja se hace, muchas veces, por exigencia de la familia y de la misma comunidad.

d. Terapias identitarias

Es un tema importante asociado a como se percibe el “ser yo” y al “ser otro”; el ser de origen y extracción de un sector ambiental y sociocultural que modelan acciones y reacciones que afectan la identidad de las personas. La afirmación y la negación sociocultural están presentes en todos los niveles sociales sobre todo en el Perú con alto grado de racismo, burla, inclusión, exclusión por razones genéticas y étnicas.

En el Perú se mantienen más visibles las secuelas de la guerra interna y del asedio de la delincuencia organizada de todos los orígenes que genera un ambiente de inseguridad. Producto de esta situación son los temores, el miedo, el terror, el pánico y la fragilidad de la familia agravada por la acción de la massmedia que a través de la televisión se agrede psicológicamente a la población ridiculizando la imagen de los pueblos originarios y fomentando la promiscuidad, el adulterio, el racismo, el alcoholismo y hasta la imagen de la Iglesia. Muestras son “La paisana Jacinta” y “Al fondo hay sitio” de la televisión abierta.

Ambiente que ha generado migraciones escalonadas, pendulares, estacionales, definitivas, internas y externas y buscar las maneras de afrontar las implicancias psicológicas de identidad. Ser provinciano, ser serranos, hablante de lenguas maternas, etc. son asimilados con sus activos y pasivos y por eso se aparenta lo que no se es. La negación del origen étnico, la adopción de nombres inspirados en la televisión, los cambios de apellidos son patologías para evitar las estigmatizaciones que genera miedo, temor y hacen perder sensibilidad y asombro.

Los pobladores que llegan a las ciudades huyendo del terror o para mejorar las condiciones de vida, encuentran un escenario adverso y por tanto optan por: a) “Afirmación y vigorización identitaria; b) “Acriollamiento” en las maneras de sentir y vivir la vida y estudiado como proceso de “cholificación”, “emergencia social”, “achoramiento”, etc., donde los involucrados adquieren una nueva identidad que los disfraza para no ser identificados como migrante etnocampesino; c) La Movilidad vertical para pasar de una condición a otra supuestamente superior; d) La adopción de identidades múltiples; y, e) El cambio total de la identidad.

Cada proceso implica cambios en el comportamiento y la conducta de las personas por las adaptaciones y desadaptaciones, conservar, modificar y crear o recrear nuevas expresividades en la vida cotidiana, en el lenguaje y en las expresiones artísticas. Los conflictos sociales, el desarraigo socio-cultural, los conflictos emocionales requieren de tratamientos diversos como:

- La censura de la familia, de la comunidad que tiene eficacia cuando califican y señalan de “lemiño”, “castellanista”, a los que niegan su cultura; o cuando usan las letras de canciones y chistes ejercidos por el libido oral que los describen como desajustados y que, en alguna medida, llevan a la recuperación de la armonía.
- El desfogue espiritual, cuando por razones de las migraciones y sus secuelas, las personas añoran el terruño, las costumbres, el entorno social, entonces buscan las maneras de reencontrarse con lo suyo y para esto una celebración festiva patronal, la formación de una asociación, son medios terapéuticos para reencontrarse consigo mismos, aunque sea por un tiempo corto que es de

satisfacción antes de retornar a su rutina.

- Aun cuando, los causantes vivan escondidos o invisibilizados, los cambios de identidad son formas que han resuelto los problemas generados por la violencia. Muchos son los casos de identidad nueva, con registro de acta de nacimiento y documento de identidad que les permite actuar en la lejanía de su patria.

- El tratamiento de los complejos psicológicos que se hacen en las ciudades, cuando acuden a los especialistas académicos y tradicionales. Se considera que la proliferación de shamanes y curanderos en Lima, es consecuencia de que esta ciudad es el principal blanco migratorio del país, donde menos del 8% es realmente originario de Lima.

e. Terapias de la mente

Es frecuente encontrar personas que han perdido una vida consciente porque han devenido en locura por diversas causas. El alma no está presente en el cuerpo y por eso hay desarmonía en la mente y en el alma o espíritu. Las raíces son muchas pero pueden ser graduales. Bianchetti (2004), en un minucioso trabajo señala muchas causas de las afecciones mentales y son causados por el susto, angustias extremas, testigo de actos traumáticos, agentes astrofísicos, geofísicos, eclipses, “pilladura” o agarre asociado a las transgresiones a la Pachamama, “sopladura” de los muertos o qayqa, los lugares prohibidos, de los “pukyú” o manantiales, disturbación de cementerios o huaqueo, del “maligno”, “daños”. También las afecciones mentales se agravan por el comportamiento de la luna que irrita a cierto tipo de personas, la caída de los rayos (que puede ser una maldición como una bendición), el arcoíris que nace y custodia los manantiales; y las transgresiones a los preceptos, tabús y prohibiciones que regulan la vida social.

Las terapias más usadas son las de carácter mágico que mueve el subconsciente de niños y adultos y puede recuperar la armonía cuando aún no es irreversible. Las terapias físico naturales, herbolaria, lapidaria y bestiaría por el uso de animales y minerales no metálicos, el agua con los diversos tipos de baño, frío-caliente, y hasta hacer que el paciente tome “caldo de cabeza de perro negro” y el control de los alcohólicos que les da “diablos azules” con “caldo de ratón casero”.

Las causas son diversas y las terapias también. En la cosmogonía etnocampesina, el miedo y el susto se evidencia cuando el alma, ánimo o espíritu de la persona se ausentan del cuerpo y genera estados de stress que se curan de diversos modos y entre los más conocidos están el qayapu, jayapu, o “llamada” a fin de que el alma vuelva a incorporarse al cuerpo para que el afectado vuelva a tener vitalidad (Qhaliyay).

La llamada del alma puede hacerlo una persona mayor o se puede acudir donde los especialistas quienes le dan masajes suaves en la cabeza mientras que orando llaman al espíritu de la persona para que retorne a su cuerpo.

f. Terapias espirituales

Los males del espíritu, las penas, las ausencias prologadas, los estreses y los estados de mal ánimo se tratan también con medicina casera administradas por consejos de los mayores. Una de estas medicinas es el “cordial” que es un refresco que se hace con pétalos de flores y si éstas fueran silvestres es mejor y luego las bebidas espirituosa como “agua del Carmen”, agua de azahar” y otros como el uso de especies vegetales psicotrópicos y alucinógenos como la ayahuasca (*Banisteriopsis caapi*) de la Amazonía y el cactus de San Pedro (*Echinopsis peruviana*) de la costa norte que, por sus principios psicoactivos, usan psiquiatras, psicólogos, médicos académicos y tradicionales para el tratamiento de la depresión, la ansiedad, problemas de personalidad, esquizofrenia y otros del alma en nexos con el cuerpo.

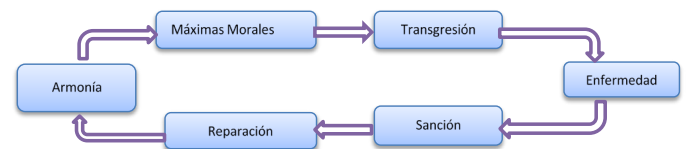
En este proceso han sido incorporados muchos elementos ajenos en el quehacer de la salud. El agua bendita que ahuyenta a las fuerzas malignas; la protección de las viviendas con azufre, con cactus, sábila y ruda en las entradas o los jardines de las viviendas; la conservación de una calavera humana dentro de la vivienda; colocar sábila y trenzados de ajos detrás de las puertas principales de las viviendas, son prácticas generalizadas para conservar y mantener las armonías.

5. A modo de conclusión: el Buen Vivir

A modo de conclusiones, se puede señalar que las desarmonías del cuerpo, la mente, el espíritu y el ambiente, se presentan cuando las relaciones de equilibrio entre las comunidades del Universo o Pacha se desequilibran causando enfermedades que afectan a los seres humanos y a la naturaleza.

El mundo humano, el mundo natural, el mundo sagrado y el cognitivo son vivos y como tales sujetos a las desarmonías cuando se producen desencuentros causados por el mismo proceso de vida y desarrollo que genera cambio y, sobre todo, por las transgresiones que se hacen a las pautas de conducta. La recuperación de la armonía en los mundos requiere procesos de diagnóstico y terapias adecuadas con lo que la naturaleza nos ofrece y con la sabiduría y tecnología académica y tradicional de los hombres. Esto garantiza la vitalidad del ser humano.

La vitalidad de la salud es la vitalidad total cuando se consigue una armonía del mundo humano con el natural, con el de los saberes; con el sagrado y entre los humanos. Ofrendando, cantando, bailando y produciendo bienes, técnicas, artes, pautas de vida y se protege el medio ambiente. Mediante normas ritualizadas destinadas a mantener y recuperar las relaciones ordenadas entre las comunidades que integran el universo, de acuerdo a la siguiente lógica:

La cosmopercepción de la salud se nutre del conocimiento ancestral y las innovaciones acumuladas por la experiencia y validada en sus resultados. Por tanto, el diagnóstico, las terapias son parte de las tradiciones culturales locales y por eso las denominaciones de las enfermedades varían de lugar a lugar; y el tratamiento, psicológico, ritual, legal o normativo sea holístico.

La naturaleza es fuente de aprendizaje porque el ser humano aprendió del comportamiento animal intuitivo a conocer las cualidades y propiedades de la flora, la fauna, los minerales, los fenómenos geofísicos, atmosféricos y astronómicos.

La medicina de hoy es continuación de la ancestral que se nutre día a día por la experiencia, el intercambio y el mutuo aprendizaje porque formamos parte de un escenario multicultural.

La cultura andina adopta, adapta, re-crea, re-interpreta los elementos obtenidos por contacto entre culturas para conservarse vigente.

Así las desarmonías del cuerpo, de la mente y del espíritu reencausan su camino y como la golondrina vuelve a su nido, con nuevos bríos, para recuperar la armonía que garantice la construcción de la “tierra sin males”, como el de los primeros tiempos para vivir bien o Allin Kawsay,

obteniendo lo necesario para vivir bien en ayllu, en Llaqta, en etnia, en nación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARGUEDAS, José María. (1984). *Katatay*. Horizonte, Lima, Perú.
- ARGUEDAS, José María. (1964). "Puquio una cultura en proceso de cambio", en: *Estudio de la cultura actual del Perú*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
- BIANCHETTI, María Cristina. (2004). *Cosmovisión sobrenatural de la locura. Pautas populares de salud mental en la puna argentina*. E. H. Editorial Hanne. Salta, Argentina.
- BLACHE, Martha. (1982). *Estructura del miedo. Narrativas folklóricas guaraníicas*. Plus Ultra. Buenos Aires, Argentina.
- BONILLA DEL VALLE, Ernesto. (1946). *Jauja. Estampas de Folklore*. Imprenta López, Buenos Aires, Argentina.
- CAMA, Máximo y otros. (2003). *Ritos de competición en los Andes. Luchas y contiendas en el Cuzco*. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
- Carvalho-Neto, Paulo. (1968). *Estudios del Folklore*. Editorial Universitaria. Quito, Ecuador.
- CASTRO, Aquilino. (2000). ¡Kayanchiklami! ¡Existimos todavía. Festividades, ritos y danzas de los pueblos del Valle de Hatun Mayu. Imprenta Rios. Huancayo, Perú.
- CASTRO, Lucio. D. (1981). *Folklore médico*. Grafital. Lima, Perú.
- CHAHUD, Carlos. (1992). "Una fuente para el estudio de la religiosidad andina: A propósito de la lectura a Juan Pérez Bocanegra, siglo VII", en: *Actas y Memorias Científicas Vol. I. XI Congreso Nacional y I Internacional Andino de Folklore*. SEPAR, IRINEA, UNSCH, Comité Permanente de Conceptuación del Folklore. Huancayo, Perú.
- COBOS DE LA CRUZ, Víctor. (1984). "Un método diagnóstico en la medicina tradicional", en: *Resúmenes de trabajos, VII Congreso Nacional de Folklore "Policarpo Caballero Farfán"*, Cusco, Perú.
- COX, Harvey. (1972). *Fiesta de locos. Tauros*. Madrid, España.
- Dierna, Rosa. (Coordinadora). (2002). *Salvarse con bien. El parto de la vida en los Andes y la Amazonía del Perú*. Ministerio de Salud. Lima, Perú.
- FRIZANCHO, David. (1978). *Medicina Indígena y popular*. Librería-Editorial Juan Mejía Baca. Lima, Perú.
- Galeano, Eduardo. (1996). *Cinco siglos de prohibición del arco iris en el cielo Americano. Lecturas Urgentes N° 1*. Acku Quinde Asociación Andina. Cajamarca, Perú.
- GARCÍA M., Juan José. (1996). "La muerte en la cosmovisión andina: Los presagios". En: *Al final del camino. Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos*. Lima, Perú.
- GARCÍA M., Juan José. (1998). "Entorno mítico e identidad en las festividades devocionales andinas", en: *Aportes. Revista cultural de la sierra central*. Segunda época, No. 6. Huancayo, Perú.
- GARCÍA M., Juan José. (1997). "Las danzas de negros en el Valle del Mantaro, Perú". En: *Revista de Investigaciones Folklóricas N° 12*. Buenos Aires, Argentina.
- García M., Julio Teddy (1983). *El matrimonio en la sociedad andina*. (Tesis). Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú.
- GONZÁLEZ, Enrique y RIVERA, Fermin. (1983). *Antiguos dioses y nuevos conflictos andinos*. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú.
- GUILLEMONT, Yves. (2009). *Interculturalidad paritaria, o Kutipsicología*. Amaru Runa Ediciones. Lima, Perú.
- HUBÍ, Manuel. (1954). "Algunas observaciones del folklore médico en el departamento de Junín". En: *Perú Indígena. Órgano del Instituto Indigenista Peruano*. Vol. V N° 13. Lima, Perú.
- Huertas, Lorenzo. (1981). *La religión en una sociedad rural andina, Siglo XVII*. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú.
- IDOYAGA, Anatilde. (2000). *Shamanismo, Brujería y Poder en América Latina*. Centro Argentino de Etnología Americana.
- Kessel, Juan van. (1997). *Antropología Andina*. Instituto de Estudios de la Cultura y Tecnología Andina. Iquique, Chile.
- KRAUSE YORNET, María Cristina (1988). "creencias y costumbres relativas a la muerte en el departamento de Iglesia, Argentina". En: *Cuicuilco N° 20, Escuela nacional de Antropología e Historia, México*.
- LIMÓN, Silvia y MILLONES, Luis. (Editores). (2014). *Por la mano del hombre. Prácticas y creencias sobre chamanismo y curandería en México y el Perú*. Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. Lima, Perú.
- MARIÁTEGUI, José Carlos. (1974). *Peruanicemos el Perú*. Amauta. Lima, Perú.
- MILLONES, Luis. (2009). *Alucinógenos y chamanismo. La otra curación*. Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos. Lima, Perú.
- MILLONES, Luis y LEMLIJ, Moisés. (1996). *Al final del camino*. Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos. Lima, Perú.
- Miranda, Gloria y Borja, Paola. (2005) *La Medicina Tradicional en la Región Junín: valle del Mantaro y Tarma* (ms). Instituto Nacional de Cultura, Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo. Proyecto Qhapaq Ñan, Lima, Perú.
- MOROTE B., Efraín. (1950). *Elementos de Folklore (Definición, contenido, procedimiento)*. Universidad Nacional del Cuzco. Cuzco, Perú.
- MOROTE B., Efraín. (1991). "Acerca del Folklore", en: *Folklore. Bases teóricas y metodológicas*. UNSCH, Comité Permanente de Conceptualización del Folklore. Lluvia Editores, Lima, Perú.
- Nolte M., Rosa. M. J. (1991). *Arte y vida de Sarhua. Comunidades campesinas andinas*. Terra Nuova. Imagen Editores. Lima, Perú.
- PACHACUTI Y. S. Joan. de S. C. (1993). *Relación de antigüedades deste reyno del Piru*. Instituto Francés de Estudios Andinos-Centro de Estudios Regionales "Bartolomé de las Casas". Cusco, Perú.
- POLIA M., Mario. (1996). "Despierta. Remedio, cuenta..."; *adivinos y médicos del Ande*. T I y II. Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
- RAIMONDI, Antonio. (1966). *Viajes por el Perú*. Universitaria. Lima, Perú.
- REYNA PINEDO, Victor. (2002). *La soba o limpia con cuy en la medicina tradicional peruana*. 2ª Ed. Impresiones en General. Lima, Perú.
- SAL y ROSAS, Federico. (1972). "Observaciones en el folklore psiquiátrico del Perú". En: *Actas y Memorias del XXXIX Congreso Internacional de Americanistas*. Vol. 6. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- SEGUÍN, Carlos. A. (1979). *Psiquiatría folklórica. Shamanes y curanderos*. Centro de Proyección Cristiana. Lima, Perú.
- Torres R., Oswaldo. (2014). "La pena de muerte en relatos orales", en: *Agua, Revista de Cultura Andina*, N° 5, Huancayo, Perú.
- VIVANCO G., Alejandro. (1988). *Cien temas del folklore peruano*. Librería & Distribuidora Benezú. Lima, Perú.
- Vokral, Edita V. (1991). *Qoño-Chiri. La organización de la cocina y estructuras simbólicas en el Altiplano del Perú*. ABYA-YALA. Quito, Ecuador.