

El Culto del Supremo Ser en los pueblos andinos

El Dr. Juan B. Lastres de la Universidad del Cuzco, muy chapado a la antigua, estampa en RMNL de 1947, T. XVI, pág. 4 las siguientes lucubraciones: "La medicina incaica fué del tipo de las medicinas primitivas... inseparables de las ideas religiosas. Emplea procedimientos mágicos y místicos para alejar los espíritus malignos o la cólera del dios... El hechicero... es un psicoterapeuta intuitivo, ungido de poderes mágicos. Estos hechiceros como magos o sacerdotes, están en los templos, presiden las ceremonias religiosas como las que van a curar a los enfermos... La medicina primitiva en ellos se reduce a una serie de prácticas mágicas. Ayunos, penitencias, purificaciones; procesiones a los templos del Sol... confesándose, purificándose el cuerpo y el alma, como en la Sitwa (pág. 5). La confesión, práctica elemental, religiosa y médica, era un método empírico de psicocatharsis. Molina dice que el Inca sólo se confesaba con el Sol para que este lo transmitiera a Viracocha; después hacía lavatorio para purificarse de los pecados. Es pues, un método psico-analítico primitivo, una manera de revelar lo reprimido, el "veneno" psíquico acumulado en el fondo de la subconciencia..."

Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Vamos a ver lo que nos enseñan los etnólogos modernos de los más primitivos de nuestra América cuales son Alacalufes, Yaganes y Onas. ¿Quién no ha leído alguna obra de Gusinde y Koppers sobre nuestros hermanos menores de Tierra del Fuego? ¿Quién no se ha impuesto de Temáukl, Ser Supremo de los Onas, de Watinewa de los Yágan, de Jóllash único dios de los Alacaluf? (1).

Si analizamos las oraciones que dirigen los Yaganes al Pa-

(1) Véase sobre los Yagan CIA 1924 : 120-22; sobre los Onas Ib. 127-29 y también Anthropos XIX:529; sobre los Alacaluf CIA 1924 : 138; Anthropos XVI, XVII y XVIII. Igualmente Feuerland-Indianer por Gusinde y demás tratados y monografías. Hommage au Père Schmidt, 1928 : 269-74.

dre de lo alto, no hallamos nada de esa "influencia cathártica del dios-médico" según frase del Dr. Lastres (Dioses y Templos Incaicos protectores de la salud), sino el ansia pura de reconciliarse con el Padre bondadoso, satisfacerle y entregarse a su voluntad. Todos los tres pueblos practican las primicias, sacrificios de los primeros frutos de su actividad en la selva, en el mar, en el campo. Según el P. Guillermo Schmidt motivan y animan estos sacrificios primiciales los sentimientos profundos de completa dependencia, de pleito homenaje a su soberanía omnímoda y en segundo plano también sentimientos de gratitud y confianza en su protección (2).

Es admirable este monoteísmo de los más pobres de la humanidad que integran el vasto ciclo de pigmeos y pigmoides. Y nuestra admiración sube de punto al saber que practican igualmente la monogamia, que poseen todo un sistema educativo y un código moral de los 10 mandamientos y que la observación de este código alcanza en muchos pueblos primitivos un nivel superior al de muchos cristianos. Anima naturaliter cristiana la llama San Agustín.

Pero volvamos al tópico. Con ocasión de un lucido estudio analítico sobre la oración a Viracocha, consignada por Cristóbal Molina, el Dr. Lucas Guerra (3) agrega el siguiente comentario: "Cuando más se estudia la religión de los antiguos perua-

(2) Léase los últimos capítulos de Schmidt, Guill. Religiones Comparadas, traducc. mutilada de Schwidt, Wildh. Handbuch der Vergleichenden Religionsgeschichte, Münster 1930. Cf Imbelloni en AEIA 1944 :75.

Un rasgo clásico de la depravación ulterior del culto primitivo lo tenemos en los Semang. Schwidt escribe al respecto: "Antiguamente carecía el Ser Supremo (de los Semang.) de mujer y de madre... El factor que mezcló en el culto primitivo semang un Ser Supremo femenino de la cultura vecina, agraria matriarcal como mujer o madre del Ser Supremo antiguo, es el injerto de los "pequeños Hala" provenientes igualmente de la cultura de los Sakai matriarcal". Origen de la idea de Dios III. 218.

"Qué el sacrificio cruento de los Semang constituye un sacrificio propiciatorio (Sühnopfer) por contravenciones morales que lleva carácter moral y no representa rito mágico, está fuera de duda conforme las comunicaciones precisas de Paul Schebesta". Ursprung der Gottesidee III. 236.

Ilustrativo por demás es el cuadro cáltico del ciclo ártico: "La veneración del Ser Supremo se manifiesta ante todo en los sacrificios de cráneo y huesos largos que contienen la comida más apetecida para el hombre hiperbóreo; pero también la oración de mañana y de noche que practican los Koryak y Ainu y las fórmulas devotas de éstos antes y después de comer entrañan intensa religiosidad. Más aún, si cabe, repunta la espiritualidad esquimal en sus oraciones, desprendiéndose para tal acto, de sus bienes y eligiendo un sitio de nieve virgen". Schwidt ib. III. 547-49.

Nada extraño que la religión de los Samoyedos culmina en la consagración de ciertas personas, desde la infancia, al culto de Num mediante una vida célibe y la práctica de la caridad". Schwidt ib. III. 564.

Cf. Hommage au P. Schmidt 1930 : 231-74.

(3) El Dr. Lucas Guerra descuella entre los jóvenes quichuistas y aymaristas por su esmerada preparación, estudios hechos en la Universidad de Chile y en la Sorbona, por sus obras que le acreditan y su profesorado en la Universidad del Cuzco. Es toda una promisión para la Americanística.

nos, más se pone en evidencia de que tiene un gran fondo metafísico, una elevadísima espiritualidad y un ritual muy elaborado y tradicional... Molina nos ha dejado un bosquejo de lo que eran los dogmas de la religión peruana: "Tenían también estos indios por muy cierto y averiguado que el Hacedor y sus hijos no fueron nacidos de mujer y que eran incommutables, y tampoco habían de tener fin"... Usando los términos de la "Summa theologica" de Sto. Tomás, Wirakcocha es una "causa primera", siendo los otros semidioses, sus criaturas o "causas segundas". La oración que Molina traduce por "Oración al Sol" es en realidad "Por el Sol" y dirigida a Wirakcocha: *Pouncau churiykita Kcasillata kcespillata purichiy* (a tu hijo el Día haz caminar tranquilo y sin contratiempos). El Sol, la Luna, el Rayo y los demás astros son, según Valera, entes celestes muy subalternos: El Sol dijeron que era hijo del gran Illa Tecce, y que la luz corporal que tenía, era parte de la divinidad que Illa Tecce le había comunicado para que rigiese y gobernase los días, los tiempos, los años y a los reyes y reinos... La Luna que era hermana y mujer del Sol, y que le había dado Illa Tecce parte de su divinidad y héchola señora de la mar y de los vientos..." Tecce es lo mismo que *principium rerum sine principio*. El Obispo Castro califica de "elevados conceptos" a los términos de la oración... Considerada en su trascendencia metafísica, asimismo encontramos en la simplicidad de la oración, las características genuinas de las religiones más evolucionadas: idea clara y plena de un "absoluto trascendente y universal" (Illa-Tejsi-Wirakcocha); de una voluntad todopoderosa (*tucui atipaj*); de una mente ordenadora, insondable y perfecta en sus designios (*Pachacamaj*)... el catecúmeno incaico, no sólo tuvo en sus labios los votos de amor, bondad, verdad, belleza y caridad, sino que los practicó cotidiana e inalterablemente; y tuvo un tal grado de veneración al Ser Supremo que nunca se atrevió a mencionarlo si no era haciendo contritas demostraciones de respeto y humildad... es bueno... tener muy en cuenta lo que dijo el maestro Ricardo Rojas, cuando leyó las oraciones de Molina: "...nos dan una visión cosmológica y teogónica mucho más amplia y bien distinta del fetichismo o el animismo rudimentario que suele atribuirse a la religión incaica en el lugar común de las historias escolares" (4).

(4) Cf Strube Erdmann BAAL 1942; T. X. 170. Cf Rowe, Handbook of South America Indians II. 293 y 315. Cf Tschoppik *ib.* II. 570.

"In any case, the ancient chroniclers —Cieza, Cobo, Sarmiento, Calancha and

"En muchas destas partes los indios adoraban el Sol aunque todavía tenían tino a creer que había un Hacedor y su asiento era el cielo" puntualiza el mejor cronista Cieza de León, libro I, cap. 49.

"Conocen los Guancas que hay Hacedor de las cosas, al cual llaman Ticeviracocha" Id. ib. cap. 84.

Lo mismo aseguran el quichuista Betanzos, traduciendo el hierático Wiracocha por "Dios Hacedor del mundo" (Suma y Narrac., pág. 7, 64, 114); "Santillán por Creador" y "Hacedor de la tierra" (Origen, Descend., pág. 32) y por supuesto Garcilaso Inca (Com. Real. L. 5, cap. 16); el mismo Molina por "Hacedor de todas las cosas" (Fáb. y Ritos; Stgo. 1913 : 6); no siendo contradicha esta interpretación por ningún cronista.

Cunow en su *Geschichte und Kultur des Inkareiches*, Amsterdam 1937 : 179 deja consignado: "Desde la comarca del Titicaca se propagó nombre y culto de Wiracocha... Nacieron cantidad de neoplasmos, p. ej. Ticsi-Huiracocha (ticsi base fundamento), Illapa-Ticse-Huiracocha (illapa fulgurante), Caylla-Huiracochac (caylla cercano, ubicuo), Con-Huiracocha (Con apellidaban las tribus costañas del Perú central a su antiguo dios radiante); Coniraya-Huiracocha (Coniraya era el dios tribal de los Huarochiri del naciente Rimaq). En otras regiones fusionaron las deidades supremas: Pachacámac (vivificador), Pacharúrac (restaurador), Pachayacháchic (pan-instructor), con Huiracocha invocándole indiscriminadamente bajo todas estas advocaciones..."

De todos modos, dejando a un lado las aberraciones míticas, consta que existía un substratum en el antiguo Perú en que a la par de las Altas Culturas maya y euro-asiáticas repercutía el monoteísmo primitivo.

Betanzos— all unite in linking a pre-Incaic Tiahuanaco with Viracocha— worship. Cieza wrote that the Colla like other people of the Sierra, said the world-creator was "Huiracocha"... and they knew that his principal abode is in heaven". Garcilaso said that the Inca held the "unknown god" Pachacamac, in greater veneration than the sun". Blas Valera, whom he cites, identified Pachacamac with "Ticsi-Huiracocha" as the chief god of all. Acosta declared that they worshipped Viracocha, the Supreme Being, first, and second the Sun..." La Barre, *The Ayмара Indians of Bolivia*, 1948 : 203.

Murúa, cura de Huata, arcedián del Cuzco, mercedario de Arequipa, gran amigo de los quipucamayoc viejos asevera diciendo en el cap. LI: "...al gran Ticsi Viracocha le atribuían principalmente el poder y mando de todo y a las otras huacas como a señores y dioses particulares, cada uno en su casa, y que eran intercesores para con el Ticsi Viracocha..."

Y, last not least, véase Lehmann Nitsche, *Coricancha*, La Plata 1928 : 80-84. Archiconocido es el templo de Viracocha en Cacha (Cuzco) Cf. Altiart en RGA.

“Las oraciones que recitaban al tiempo de sacrificar se diferenciaban por cada huaca, totem o dios. Pronunciaban primero el nombre de Wiracocha aún cuando sacrificaban a las fuentes o ríos o a las huillcas” dice el P. Cobo IV. 77. Lo mismo trae Molina y en el Cuzco había templo especial a Wiracocha (Kishuarkancha) y su estatua gozó de preferencia en el culto público.

Como la investigación de la mitología peruana está en pañales, nada se puede decir sobre si la iconografía de las culturas más antiguas represente un culto superior. Chavin de Huantar con su enorme ecumene más bien representa un culto del Dios-tigre a juzgar por los colmillos y diastema y lo mismo hay que decir de la cultura mochica, Nazca-Paracas que traslucen cultos zoólatras; quizá haga una excepción la figura central de la Portada del Sol, las estelas de Chiripa y Recuay como asimismo las placas de bronce calchaquíes, llamadas caylles por los autores argentinos.

En cuanto a los araucanos o Mapuche-Huilliches deja sentado el insigne araucanólogo Dr. Cooper de la Universidad Católica de Wáshington: “The Supreme Being was looked upon as the maker of everything who had mastery or power over man and nature, who gave life and fecundity to man, animals and plants and who controlled the forces of nature for the happiness or unhappiness of man. He was an active rather than an otiose deity. Two of the more common names by which he was known were *genéchen* (master of man) and *genémapun* (master of the land). Another form of adress was *chau* (father) . . . Other names were King, Ancient One, Ancient King Above, etc. The Supreme Being could be and was commonly approached in prayer. He was not concerned with the moral order nor did the state of souls in the future life depend on reward or punishment meted out by him. He was prayed to for material favors, particurly for fool and life, but not for forgiveness or spiritual strength. Cult of the Supreme Being took three distinct forms: the public *gillatun*, private prayers and offerings, and shamanistic practices . . .” *Handbook of South American Indians*, Vol. 2 : 742.

Por lo visto lleva trazas de aborigen la idea del Ser Supremo entre los mapuches, contrarias al concepto cristiano de la redención ,pero se yergue luminosa y daba a los primeros misioneros jesuítas oportunidad para ganarse la voluntad de los principales y echar los fundamentos que tan brillantemente van

colmado los incansables capuchinos bávaros en Chile y los hijos de Don Bosco en la Argentina.

Si bien los Chibchas, por medio de su termóforo, habían recibido lustre y cultura, no se sabe más que el nombre del Ser Supremo: Chiminigagua... Dice al respecto Beuchat 1912 : 558: "On considérait Bochica comme l'envoyé de Chiminigagua, le dieu créateur, dont nous ne connaissons d'ailleurs que le nom. Le soleil était parfois incarné dans la personne de Bochica, sous le nom d'Idacazas; d'autres fois Bochica est le soleil lui-même..."

Siglas:

AIEA	Anales del Instituto Etnológ. Americano (Mendoza)
BAAL	Boletín de la Academia Argentina de Letras; Buenos Aires
CIA	Congreso internacional de Americanistas
RUNC	Revista de la Universidad Nacional del Cuzco
RAUNC	Revista arqueológ., Universidad Nacional del Cuzco Revista del Museo Nacional de Lima.

LEON STRUBE ERDMANN, S. V. D.

Esperanza de Santa Fe - Mayo de 1950.