

LA RELIGION ANDINA: ESTUDIOS Y ESTUDIOSOS DE UNA DIFICIL PREGUNTA Luis Millones

El volumen y disparidad de estudios sobre religión andina, reclaman ya una mirada retrospectiva que permita realizar un balance de lo que se ha hecho, en miras de orientar la futura investigación. Es indudable que la naturaleza del tema (que alude casi siempre a un compromiso personal) y el carácter de la sociedad andina (que vive un conflicto cultural no resuelto desde la Conquista), hacen de la religión, una encrucijada donde las hipótesis de trabajo, pensadas modernamente en términos más bien económico-sociales, se pierdan en lugares comunes y debiliten su propio desarrollo teórico.

5

El presente trabajo, nace pues, con el interés de iniciar un recuento esclarecedor de los principales estudios sobre religión andina, a partir del presente siglo. La reseña es sintética y selectiva, conocemos y dejamos de lado muchos artículos y algunos libros cuyo contenido pudiera haber sido valioso, pero que finalmente, no gravitaron lo suficiente como para iniciar una línea de análisis o bien reforzar las ya existentes.

El interés por religiones diferentes en los europeos, era previo a la llegada de la hueste española al Perú. La propia historia de la Reconquista y la convivencia conflictiva con judíos y musulmanes en la Península había reforzado la militancia de un cristianismo que se adiestraba en la conversión de nuevos idólatras y en la educación de futuros creyentes. Esto hizo que en momentos de la Conquista, los instrumentos de la evangelización fueran refinados y concluyentes (ela-

borados rituales, profusión de símbolos tangibles y castigos corporales a los relapsos), pero mucho más importante, hizo que la actitud frente a la religión andina fuera analítica y descriptiva, buscando de ubicar, en su propio universo religioso, lo que era percibido como tal y se acomodaba mejor, a la doctrina del siglo XVI.

Por lo demás, bajo el aparato formal de la iglesia, y bajo el rubro de religión cristiana, los españoles incluían gran parte de Derecho, Etica, Educación etc. Es decir, que si entendemos ideología como visión del mundo de un grupo humano (a la manera de Mannheim) podríamos concluir que en ese nivel, ideología y religión eran homologables en términos del pensamiento de los conquistadores. Lo interesante para nosotros es que en una primera interpretación de la religión andina, sus primeros observadores (cronistas, viajeros y doctrineros) le adjudicaron el mismo papel globalizador.

6

Recién a partir de la Ilustración, los intelectuales del virreinato establecieron categorías como moral o educación que tendían a independizarse del contexto de lo religioso, situación que se hizo definitiva como consecuencia de la Revolución Francesa, de importante influencia en el proceso de la Emancipación. Como consecuencia, el universo de la religión católica se redujo y de rebote se empezaron a diferenciar, en el marco de lo andino, formas de derecho, moral o educación de alguna manera separables del fenómeno estrictamente religioso. Como se puede presumir a lo largo de todo este proceso, el acercamiento a lo andino se realizaba bajo presupuestos tradicionales del catolicismo español; éste como la verdad revelada, aquellas como las supersticiones de los indios de América, devaluándose incluso algunas interpretaciones más comprensivas de cronistas como Garcilaso o Bernabé Cobo. Recién con el surgimiento del Indigenismo, se produjo un verdadero cambio de perspectiva en el tratamiento de lo andino. La publicación

de *Tempestad en los Andes* (Luis E. Valcárcel Lima, 1927) hizo visible el reclamo de un punto de vista nacional. Al lado de este libro, una serie de cortos relatos novelados, del mismo autor (*De la vida inkaica* Lima, 1925; *Cuentos y leyendas incas* Lima, 1939) van señalando una pauta diferente para futuros estudios de la religión andina. Calladamente se dan dos pasos hacia una comprensión integral del problema. De una parte se descristianiza el análisis, el punto de partida de Valcárcel es la propia religión andina, las comparaciones con otros contextos se hacen a partir de lo que se sabe del Tawantinsuyu. Además, se introduce libremente la información etnográfica junto con los datos de las crónicas, dándosele igual validez que los datos históricos. De tal forma, que los relatos contenidos en los textos citados son conjuntos narrativos que integran, el contexto documental y la experiencia de campo, recogida como vivencia personal por el Profesor Valcárcel.

Obviamente la importancia de lo andino había despertado suficiente interés en el extranjero como para producir especialmente en USA investigaciones de calidad. Es así como se genera, especialmente en USA una serie de aportes de nivel monográfico. En esto, tuvo una labor importante Julio C. Tello quien contribuyó a descubrir el Perú arqueológico al ámbito internacional. El mismo aportó al estudio del tema religioso en la Revista Inca, compilando y comparando material andino con el de la floresta tropical. Mas aún, sus análisis de las representaciones esculpidas o dibujadas en los monumentos, abrieron paso a interpretaciones que correlacionaban el dato histórico y etnográfico con la profundidad cronológica obtenida a partir del testimonio monumental. Una discípula suya, Rebeca Carrión, prosiguió esta línea (*Religión en el Antiguo Perú* Lima, 1959; *La Luna y su representación ornitomorfa en el Arte Chimú* Lima, 1940). A continuación, una serie de proyectos de investigación (los trabajos de Gordon Willey son un buen ejemplo) se asentaron en diferentes zonas del

Perú y aunque el total de sus investigaciones escapa al interés de este trabajo, es dable reconocer que contribuyeron a mejorar el conocimiento sobre lo andino y con ello se avanzó -con lentitud, sin embargo- en lo que se refiere a la religión.

Paralelo a la labor de Tello, conviene recordar el esfuerzo de intelectuales alemanes cuyos estudios han permanecido sólo a medias accesibles a los peruanos, siendo el idioma y la distancia los obstáculos más claros. En todo caso, el trabajo pionero de Max Uhle y aficionados entusiastas como la de Brüning han continuado en estudios concienzudos como el de H. Trimborn (*Les Religions Amerindiennes* Paris 1962), cuyos discípulos prosiguen con su interés americanista.

8

Hacia 1940 el surgimiento de Buenos Aires como foco intelectual latinoamericano produjo también determinados estudios de excelente nivel académico, donde, con una marcada tendencia historico-cultural, se analizó el contenido religioso de las crónicas. En esta línea destacan notablemente los aportes de José Imbelloni, cuyo libro *Pachacuti IX* (Buenos Aires, 1946), fue uno de los puntos de partida de la reflexión moderna sobre dicho problema en el Perú. Imbelloni escribió además una larga serie de artículos igualmente sugerentes, más tarde sintetizados en *Civiltà Andina* (Sansoni, 1960). Vale la pena recordar también a Samuel Lafone Quevedo, citado continuamente por Tello, y la excelente monografía sobre Coricancha que escribiera Ricardo Lehmann Nitsche (Buenos Aires 1928).

A mediados de la década del cuarenta se realizó el esfuerzo más importante de síntesis sobre las culturas aborígenes de sudamérica. Me refiero, por supuesto, al *Handbook of South American Indians*; la parte correspondiente a los incas y su cultura fue encargada al más constante de los investigadores americanos de nuestro pasado: John H. Rowe. Su labor, múltiple y

polifacética le ha permitido, con igual autoridad escribir sobre curacas coloniales (Véase *El movimiento nacional inca* Cuzco, 1954), como sobre el arte Chavín (New York, 1962), pasando, con prolijidad y cuidado académico, por casi todos los temas posibles de la antropología peruana. Entre sus contribuciones al estudio de la religión precolombina destaca un excelente artículo *The origins of creator worship among the Incas* (New York, 1960), que cuenta ya con una edición en castellano (Cuzco, 1971). Posteriormente, muchos de sus estudiantes, norteamericanos y peruanos desarrollaron y continúan desarrollando, las múltiples posibilidades de su trabajo. La vigencia contemporánea de su labor se une a la larga lista de andinistas del Norte del Rio Grande. Entre ellos conviene destacar a R. Schaedel y J.V. Murra, ambos de larga trayectoria en el estudio del Perú, que tangencialmente han hecho observaciones sobre la religión andina, especialmente, este último en su tesis todavía inédita, y en algunos artículos, entre los que sobresale *Rite and crop in the Inca State* (1960), dos veces traducido al castellano.

9

Los estudios sobre religión andina no tienen un solo antecedente en Valcárcel y Tello. La tradición erudita de las universidades coloniales se mantuvo vigente a través de intelectuales como José de la Riva Agüero y Víctor Andrés Belaúnde, quienes reaccionaron contra la emotividad del Indigenismo, especialmente cuando éste se pronunció contra el carácter hispanizante de la cultura oficial peruana. Si bien ninguno de ellos produjo escritos especiales sobre religión andina, a lo largo de una vastísima labor tocaron repetidamente el tema, buscando en los conocimientos sobre religiones clásicas de Europa, Asia o Africa el esquema que hiciese comprensible lo sucedido en los Andes. Es en esta línea donde tenemos que ubicar *Civilización Tradicional Peruana* (Lima, 1937), que recientemente fuera reeditada en Lima (1966). Al otro lado del espectro político de los años 20 al 30, José Carlos Mariátegui dedicó, en uno de sus ensayos (*El factor*

religioso) algunos conceptos que preludiaban una futura interpretación marxista de la historia y cultura precolombinas. Desgraciadamente, ésto sólo ha sido realizado desvaidamente. Tal es el caso de algunos de los arqueólogos peruanos, que habiendo sido deslumbrados por Gordon Childe, prestaron poco interés al análisis de la religión andina, o bien se ciñeron a las interpretaciones dejadas por Tello. A su lado, los antropólogos se mantuvieron más bien lejanos a todo análisis materialista y quienes se declararon como tales, prestaron atención a otros aspectos de la cultura. El único trabajo valedero en esta línea es el que nos ha dejado Emilio Choi, hombre de increíble versatilidad, cuyos artículos constituyen un semillero de sugerencias y posibilidades que conviene leer y releer. Para el tema en mención vale la pena destacar su trabajo *Desarrollo del pensamiento especulativo en la sociedad esclavista de los Incas* (Lima, 1962).

10

A partir de la segunda mitad del 50, se institucionalizaron las especialidades de las ciencias sociales en el Perú y se hizo notorio un remozamiento en el trabajo científico. Se empieza entonces a hablar de trabajo interdisciplinario y de técnicas y métodos de investigación. Al amparo de personalidades como Raúl Porras o instituciones académicas como el Instituto de Etnología y Arqueología de San Marcos (fundado y dirigido por Luis E. Valcárcel) y en menor escala, el Instituto Riva Agüero (cuyo director era Victor Andrés Belaúnde), se empieza a repensar los temas centrales de la cultura andina. Si bien en ninguna de estas instancias se realizó un trabajo definido sobre la religión andina, al menos, se generaron intereses y aficiones que años más tarde desembocarían en vocaciones definidas. Es así como uno de los discípulos de Porras, organizó los datos de las crónicas para su tesis doctoral, de la que sólo ha publicado algunas porciones (Araníbar, Carlos *Notas sobre la necropompa entre los incas*, Lima, 1970 es un ejemplo de lo dicho). De la misma manera una de las primeras tesis de antropología social de la Universidad

de San Marcos, resultó del excelente trabajo de campo de Carmen Delgado de Thais (*Magia y religión en Tupe* Lima, 1965). Por su parte, unos pocos años más tarde, en el Instituto Riva Agüero, al autor de este trabajo le tocó organizar el Primer Seminario sobre Historia Precolombina. Se trataba más bien de un grupo de discusión y reflexión sobre los textos de cronistas que se refieren al Tawantinsuyu. Dicha tarea, que apenas duró un par de años (pero que definió más de una vocación) estuvo alentada fervorosamente por el Profesor Onorio Ferrero, quien introdujo y divulgó en el país las ideas de Mircea Eliade, historiador de las religiones, de poderosa influencia en el campo de su especialidad.

Al lado de las líneas de investigación mencionadas, existió también el desarrollo independiente de la historia de la iglesia, en la que podríamos encontrar cierta continuidad de la crónica conventual castellana. No sería de interés mencionarla aquí, si su mejor exponente, el R.P. Rubén Vargas, no hubiese incluido una muy importante documentación, que toca de manera directa las situaciones de contacto entre los mantenedores de las religiones precolombinas y los encargados de destruirlas. El padre Vargas escribió incansablemente volúmenes que cubrían toda la historia patria, todo el proceso de evangelización y muchas historias particulares sobre santuarios y ordenes religiosas (Véase por ejemplo su monumental *Historia de la Iglesia en el Perú*, Burgos, 1962). En ningún momento su trabajo abandonó el nivel narrativo en el que se iban acumulando los hechos que descubría tras paciente indagación archivística. De todas maneras nos ha dejado el documento transcrito o al menos citado, recogido con particular intuición de quien sabe reconocer lo que es importante, incluso sin llegar a comprenderlo. Desde España, debemos recordar también a Fernando de Armas Medina, prematuramente desaparecido, cuyo libro, *Cristianización del Perú* (Sevilla, 1953), se desenvuelve en los mismos presupuestos que los de Vargas Ugarte.

El interés de los cronistas y sacerdotes españoles de los siglos XVI y XVII no sólo originó historias de la iglesia; se incitaron también las inquietudes por conocer la respuesta, indígena a la evangelización. Especialmente la documentación de las extirpaciones de idolatrías y una nueva lectura de las crónicas, dieron a más de un estudioso la pista para perseguir el fenómeno generalizado de resistencia de las religiones autóctonas y contraevangelización. Tal es el caso de Pierre Duviols (Lima, 1971), cuyo libro procura visualizar, desde un ángulo indígena, el proceso de la imposición del sistema religioso español. En este mismo sentido deben ubicarse los trabajos iniciales de Luis Millones (Lima, 1964 y 1965; Paris, 1967; Cuernavaca, 1971.) Una perspectiva diferente, aunque apelando al mismo tipo de material documental es la que propone Manuel M. Marzal S.J. A partir de sus estudios de sociología de la religión (*El mundo religioso de Urcos Cuzco*, 1971 y *Estudios sobre religión campesina* Lima, 1977), decidió proyectar su investigación hacia el pasado, para determinar el momento histórico en que se determinan las formas actuales del catolicismo en el Perú. A este proceso lo ha llamado *cristalización de la religión* y constituye la hipótesis central de las investigaciones que viene realizando.

12

Pero los aportes europeos superan el limitado trabajo de los americanistas alemanes, y el carácter, fundamentalmente documental de las investigaciones llevadas a cabo en España. La revolución de las ciencias sociales a partir del estructuralismo tuvo también resonancia en las investigaciones sobre religión andina. Incluso antes de Lévi-Strauss, desarrollos primarios del estructuralismo en Holanda (donde se usó material empírico recogido en Indonesia) había permitido la aparición de *The Ceque System of Cuzco* (Leiden, 1964), el sorprendente trabajo de R.T. Zuidema, de tan variada y contradictoria reacción en el ámbito intelectual antropológico. Cualquiera que sea su validez científica, ha tenido el mérito de haber

generado debate, al presentar un modelo de interpretación de la estructura social inca. El modelo está basado en la organización del espacio en la ciudad del Cuzco, que tendría su punto de partida en la relación de ceques (líneas imaginarias formadas por adoratorios), consignada por el Padre Cobo, un cronista del siglo XVII. Uno de sus estudiantes, John Earls trató de combinar esta perspectiva con planteamientos marxistas, en busca de un exámen de la estructura del poder entre los Quechua de Ayacucho. Su estudio, muy sugerente, señala un paso adelante en los análisis de la sociedad andina, y un manejo apropiado de los elementos de la ideología campesina (Illinois, 1969).

El estructuralismo de Lévi-Strauss, no ha tenido entre los peruanos un eco correspondiente al que desarrollara esta corriente en el Rio de la Plata o Brasil. Apenas si una nueva recopilación de mitos andinos, con comentarios mas bien escuetos, señala la presencia de esta perspectiva (Ortiz, 1973). Sin embargo, las posibilidades de este enfoque, asi como la riqueza del material permiten presumir futuros desarrollos. Un ejemplo convincente nos lo ofrece Nathan Wachtel, quien ha utilizado material documental y folklórico en la reconstrucción de lo que él llama proceso de desestructuración del mundo andino (Paris, 1971). A Wachtel debemos también, interesantes comparaciones con procesos similares en la civilización azteca, asi como un cuidadoso análisis del libro de Zuidema (Lima, 1973).

13

Antes de concentrarnos en los trabajos más recientes producidos en el Perú, quisiéramos reconocer en el estudio de la religión andina, el aporte de la recopilación folklórica. Como es fácil imaginar, ubicación y compilación de costumbres y fiestas populares, constituyen actividades de larga trayectoria en el Perú. Cada pueblo ha contado con su sabio regional (generalmente cura, tinterillo o maestro) que decidió perennizar la historia escrita u oral de su terruño. En

ese intento que se renueva día a día, se han producido páginas de indudable valor literario como *Fábulas Quechuas* de Adolfo Vienrich (Tarma, 1906), o recopilaciones con rigor etnográfico como las de Quijada Jara en Huancavelica o de Paredes en Bolivia. Pero nuestros folkloristas, trascendieron el nivel de la simple compilación; de una parte Morote en el Cuzco, a partir de su tesis (Cuzco, 1950) y cátedra intentó desarrollar una ciencia del Folklore, aprovechando la riqueza de los materiales que lo rodeaban. Justamente, debemos a su labor la fructífera existencia de la revista *Tradicción* cuyo aporte a la cultura nacional, no puede ser discutido. Consecuentemente, dos de sus mejores colaboradores: Emulio Mendizábal y José María Arguedas, decidieron estudiar formalmente antropología, para ubicar científicamente el objeto de sus intereses. Las investigaciones de Mendizábal, muestran cada vez más, las calidades a que se puede llegar a partir de un conocimiento cercano del material etnográfico y de un aparato científico adecuado (Véase por ejemplo *La pasión racionalista andina* Lima, 1976). José María Arguedas, un notable novelista peruano, como antropólogo, se movió apenas en un marco intuitivamente culturalista, sin embargo, la extraordinaria percepción del mundo andino con que estaba dotado, le permitió dejarnos verdaderos aportes en lo que se refiere a religión campesina contemporánea. (Uno de ellos podría ser *Cuentos mágico-religiosos de Lucanamarca* Lima, 1961).

A fines de la década del 60, se generaliza la discusión sobre ideología y religión, apareciendo un considerable número de publicaciones que demuestran competencia y seriedad en el manejo de las corrientes teóricas hasta ahora mencionadas. Es en esta época (1969) que empieza a publicarse *Allpanchis Phuturinga*, Revista del Instituto de Pastoral Andina, con sede en Cuzco. El IPA responde al interés de la Iglesia Católica en continuar "su proyecto de evangelización convencida de que más allá de los patrones culturales que puedan vehicular sus agentes, debe transmitir un

mensaje universalmente válido. . .". En este afán, el IPA ha publicado hasta el momento ocho números de Allpanchis y algunos libros, todo ello reforzando los objetivos mencionados. Nos interesa la revista, que con criterio más bien abierto y de interés científico, ha hecho posible la aparición de una serie de artículos, básicamente referidos a organización social y religiosidad popular andinas. También por esta fecha es que empieza a prepararse la antología de Juan Ossio (Lima, 1973), peruano educado en Oxford, que reúne y prologa un selecto número de artículos en un ambicioso intento de caracterizar como mesiánica la ideología del mundo andino, en tanto "el tema central es la figura de un Principio Unitario que ha de restaurar el orden destruído por la Conquista española". Se publica además *El dios creador* (Lima, 1973) de Franklin Pease, historiador formado en las aulas de la Pontificia Universidad Católica. En este libro, el autor desarrolla convenientemente algunos de los planteamientos de John Rowe, especialmente aquellos que fueron sugeridos en el artículo citado páginas atrás. Pero este trabajo no es sino el corolario de un interés antiguo sobre el tema, testimoniado por muchos artículos, algunos de ellos con material documental inédito, que ha quedado a disposición de futuros análisis (Véase por ejemplo *El príncipe de Esquilache y una relación sobre la extirpación de la idolatría* En: Cuadernos del Seminario de Historia No. 9 Lima, 1970). La universidad del Cuzco aportó también material para este debate con el importante estudio de Juan Víctor Núñez del Prado: *The Supernatural World of the Quechua of Southern Peru as Seen from the Commnuty of Qotobamba* (Boston, 1974), cuya primera versión en castellano, circulara profusamente desde varios años atrás.

La conformación del Programa y Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, marcaron un hito importante en el desenvolvimiento de las disciplinas sociales en el Perú. En las mismas fechas que mencionamos, logró constituir uno de los equipos más

calificados en las especialidades de antropología social y sociología, y si bien inexplicablemente, descuidó la conformación de un área de arqueología, esto fue remediado por la Universidad de San Marcos, que montó un programa especial para esta disciplina. En todo caso, el estudio de ideología y religión andina, fue uno de los puntos centrales del interés de sus profesores y alumnos graduados, la mayoría de ellos ya citados a lo largo de este artículo. Todo esto se hizo notorio con ocasión de la Primera Jornada del Museo Nacional de Historia (Encuentro de Etno-historia y Antropología Andina Lima, Noviembre, 1976) donde colaboré en organizar el Symposium sobre Ideología y Religión, que fuera prácticamente copado por personal de la Católica. Allí fue factible comparar la mayoría de las líneas aquí descritas y comprobar su grado de desarrollo, y las perspectivas en marcha. Un año atrás, en San Francisco (74th Annual Meeting, American Anthropological Association, 2-6 de Diciembre), habíamos tenido la oportunidad de observar el Symposium: Sorcery, Divination and Magical Curing in Andean Societies, dirigido por Ralph Bolton. Si bien las ponencias tocaban sólo tangencialmente el tema aquí desarrollado, fue posible concluir el significativo avance llevado a cabo entre una reunión y otra, y sobre todo el explosivo interés despertado a lo largo del hemisferio.

Para finalizar este rapidísimo sumario, quisiéramos recalcar el carácter especializado del mismo, en el que deliberadamente se han dejado de mencionar investigadores con intereses diferentes al estudio de la religión andina, algunos de ellos de indudable ascendencia como la Sra. Rostworowski. De igual manera hemos hecho caso omiso de aquellos estudios, que aún perteneciendo a las personas citadas, no se relacionan directamente con el tema. Demás está decirlo, nuestro sumario se refiere preferentemente a las obras ya publicadas, conocemos y esperamos trabajos de jóvenes investigadores, cuya labor confiamos en ver redondeada, para estudiarla y reseñarla.

BIBLIOGRAFIA

Aranibar, Carlos
1970

Notas sobre la necropompa
entre los Incas.
EN: Revista del Museo
Nacional
Tomo XXXVI. Casa de la
Cultura.
Lima

Arguedas, José María
1961

Cuentos religiosos-mágicos que-
chuas de Lucanamarca.
EN: Folklore Americano Año
VIII-IX Comité Interamericano
de Folklore
Lima

Armas Medina, Fernando
1953

Cristianización del Perú
(1532-1600)
Escuela de Estudios Hispano-
americanos.
Sevilla

Carrión Cachot, Rebeca
1940

La Luna y su representación
ornitomorfa en el Arte
Chimu.
EN: Actas del XXVII Con-
greso Internacional de Ameri-
canistas.
Lima

Carrión Cachot, Rebeca
1959

La religión en el Antiguo
Perú.
Tipografía Peruana S.A.
Lima

Choy Ma, Emilio
1962

Desarrollo del pensamiento es-
peculativo en la sociedad es-
clavista de los Incas. EN: Ac-
tas y trabajos del II Congreso
Nacional de Historia del Perú
Centro de Estudios Histórico
Militares. Lima.

Duviols, Pierre
1971

La lutte contre les religions
autochtones dans le Pérou
Colonial.
Institut Français d'Etudes
Andines
Lima

Delgado de Thays, Carmen
1965

Magia y religión en Tupe.
Museo Nacional de la Cultura
Peruana.
Lima

Earls, John
1969

The Organization fo Power in
Quechua Mythology.
IN : Journal of the Steward
Anthropological Society Vol.
1 Fall Urbana, Illinois

Imbelloni, José
1960

Civilta Andina
Casa editrice Sansone
Firenze

18

Imbelloni, José
1942

La "weltanschauung" de los
amautas reconstruída: formas
peruanas del pensamiento tein-
plario.
EN: XXVII Congreso Inter-
nacional de Americanistas.
Tomo II, pp. 245-271 Libre-
ría e Imprenta Gil
Lima

Imbelloni, José
1946

Pachacuti IX (Del Incario
Crítico)
Editorial Humanior
Buenos Aires

Krickeberg, Walter,
Muller, Werner,
Trimborn, Hermann y
Zerries, Otto
1962

Les Religions Amerindiennes.

Payot, Paris

Lafone Quevedo, Samuel
1892

Ensayo mitológico. El culto del Tonapa. Los himnos sagrados de los reyes del Cuzco, según Yamqui Pachacuti.
EN: Revista del Museo de la Plata. Vol. III
La Plata

Lafone Quevedo, Samuel
1900

Los ojos de Imaymana y el Señor de la Ventana.
EN: Boletín del Instituto Geográfico Argentino Vol. XX
Buenos Aires

Lehmann-Nitsche, Ricardo
1928

Coricancha.
EN: Revista del Museo de la Plata Tomo XXX.
Editora "Coni"
Buenos Aires

Mariátegui, José Carlos
1967

7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.
Empresa Editora Amauta
Lima

Marzal, Manuel María
1971

El mundo religioso de Urcos.
Instituto de Pastoral Andina
Cuzco.

Marzal, Manuel María
1977

Estudios sobre religión campesina.
Pontificia Universidad Católica
Lima,

Mendizabal Losack, Emilio
1976

La pasión racionalista andina
EN: San Marcos 14
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima

Millones, Luis
1964

Un movimiento nativista del siglo XVI: el Taki Onqoy.
EN: Revista Peruana de Cultura No. 3
Comisión Nacional de Cultura.
Lima.

Millones, Luis
1965

Nuevos aspectos del Taki Onqoy.
EN: Historia y Cultura Vol. 1 No. 1
Museo Nacional de Historia.
Lima.

Millones, Luis
1967

Introducción al estudio de las "idolatrías".
EN: Aporte No. 4, ILARI
París

20 Millones, Luis
1971

Las informaciones de Cristóbal de Albornoz: documento para el estudio del Taki Onqoy.
Centro Intercultural de Documentación.
Cuernavaca, México

Millones, Luis
1971

Pastores y tejedores de los Condesuyos de Arequipa: un informe etnológico al Consejo de Regencia.
EN: Anales del V Congreso de Historia.
Comisión del Sesquicentenario de la Independencia del Perú.
Lima.

Millones, Luis
1975

Economía y ritual en los Condesuyos de Arequipa: pastores y tejedores del siglo XIX.
EN: Allpanchis Vol. 8. Revista del Instituto de Pastoral

Andina. Cuzco.

Millones, Luis
1976

Religión y poder en los Andes: los curacas idólatras de la sierra central.

Ponencia presentada al Encuentro de Etnohistoria y Antropología Andina.

Museo Nacional de Historia.
Lima

Morote Best, Efrain
1950

Elementos de Folklore.
Editorial H.G. Rozas.
Cuzco.

Murra, John Víctor
1956

The Economic Organization of the Inca State.

Doctoral Dissertation. University of Chicago.

Murra, John Víctor
1960

Rite and Crop in the Inca State.

IN: Culture in History
Stanley Diamond

21

Ortiz, Alejandro
1973

De Adaneva a Incarri.

INIDE

Lima

OSSIO Acuña, Juan
1973

Ideología Mesiánica del mundo andino.

Edición de Ignacio Prado Pastor

Lima

Paredes M. Rigoberto
1936

Mitos, supersticiones y supervivencias populares de Bolivia.

Imprenta "Atenea" - De crespí Hnos.

La Paz

Pease G.I., Franklin
1970

El príncipe de Esquilache y una relación sobre la extirpación de la idolatría.
EN: Cuadernos del Seminario de Historia
No. 9. Instituto Riva Agüero.
Lima

Pease G.I., Franklin
1973

El dios creador
Mosca Azul Editores
Lima

Quijada Jara, Sergio
1944

Estampas Huancavelicanas (tema folklóricos).
Empresa Tipográfica "Salas e Hijos"
Lima

Riva-Agüero, José de la
1966

Las civilizaciones primitivas y el Imperio Incaico.
Pontificia Universidad Católica
Lima.

22

Rowe, John H.
1954

El movimiento nacional inca del siglo XVIII.
EN: Revista Universitaria No. 107
Universidad Nacional San Antonio Abad
Cuzco.

Rowe, John H.
1960

The origins of Creator Worship Among the Incas.
IN: Culture in History. Essays in Honor of Paul Radin.
Columbia University Press
New York

Rowe, John H.
1962

Chavin Art. An Inquiry into its form and meaning.
The Museum of Primitive Art.

New York

Rowe, John H.
1963

Inca Culture at the Time of
the Spanish Conquest.
IN: Handbook of South
American Indians
Vol. 2 Cooper Square Publi-
shers, Inc.
New York

Tello, Julio C.
1923

Wirakocha
EN: Revista INCA tomo I
Lima

Valcárcel, Luis E.
1939

Cuentos y leyendas Inkas.
Imprenta del Museo Nacional
Lima

Valcárcel, Luis E.
1925

De la vida Incaica.
Editorial Garcilaso
Lima

23

Valcárcel, Luis E.
s/f (1927)

Tempestad en los Andes
Populibros peruanos
Lima

Vargas Ugarte, Rubén
1962

Historia de la Iglesia en el
Perú
Imprenta Aldecoa
Burgos, España

Vienrich, Adolfo
1961

Fábulas Quechuas
Ediciones Lux
Lima

Wachtel, Nathan
1971

La visión des vaincus
Editions Gallimard
París

Wachtel, Nathan
1973

Sociedad e ideología
Instituto de Estudios Peruanos
Lima

Willey, Gordon R.
1953

Prehistoric Settlement Patterns
in the Viru Valley, Peru.
Smithsonian Institution. Bu-
reau of American Ethnology,
Bulletin 155
Washington

Zuidema, Reiner Tom
1964

The Ceque System of Cuzco:
the Social Organization of the
Empire of the Inca.
E.J. Brill Ed.
Leyden