

TAQI ONQOY Y LAS RAÍCES CULTURALES DEL PERÚ Y AMÉRICA

Chamanismo, Brahmanismo, Zoroastrismo,
Cristianismo, Islam

Para quien ilumina el mundo con su luz

Luis Alberto Santa María Juárez

2024

TAQI ONQOY Y LAS RAÍCES CULTURALES DEL PERÚ Y AMÉRICA

**Chamanismo, brahmanismo, zoroastrismo,
cristianismo, islam**

Para quien ilumina el mundo con su luz

Luis Alberto Santa María Juárez

Médico cirujano
Doctor en Salud Pública
Doctor en Ciencias Sociales

2024

Santa María Juárez, Luis Alberto

Taqi onqoy y las raíces culturales del Perú y América: Chamanismo, Brahmanismo, zoroastrismo, Cristianismo, Islam / Luis Alberto Santa María Juárez.--Lima: Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud, 2024. 181p. : il.

1. CULTURA 2. COMPARACIÓN TRANSCULTURAL 3. MERCURIO
4. ENVENENAMIENTO POR MERCURIO 5. RELIGIÓN 6. PERÚ
7. AMERICA LATINA

- I. Santa María Juárez, Luis Alberto
- II. Perú. Ministerio de Salud
- III. Instituto Nacional de Salud (Perú).

ISBN: 978-612-310-151-0

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022-03445
Primera edición digital (marzo) 2024

© Instituto Nacional de Salud, 2024

Cápac Yupanqui 1400, Jesús María, Lima, Perú Teléfono: (511) 748-1111
Correo electrónico: postmaster@ins.gob.pe Página Web: www.ins.gob.pe

© Ministerio de Salud, 2024

Av. Salaverry cuadra 8 s/n, Jesús María, Lima, Perú Teléfono: (511) 315-6600
Página web: www.minsa.gob.pe

La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en forma gratuita en www.ins.gob.pe Se autoriza su reproducción total o parcial, siempre y cuando se cite la fuente.

CONTENIDO

Prólogo.....	5
I. <i>Taqi Onqoy</i> , mercurio y religión en los andes, siglo XVI.....	9
II. Aspectos metodológicos	9
III. <i>Taqi onqoy</i> : epidemia de intoxicación por exposición al mercurio...	11
IV. <i>Taqi onqoy</i> y religión	38
V. Palabras Finales	151
Bibliografía.....	157

LUIS ALBERTO SANTA MARÍA JUAREZ

1967 – 2021

Médico Cirujano. Especialista en Administración en Salud. Magister en Salud Ocupacional. Magister en Antropología, Doctor en Salud Pública. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología. Investigador científico y Ex-Director del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección el Medio Ambiente del Instituto Nacional de Salud, Perú. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

PRÓLOGO

Taqi onqoy, mercurio y religión en los andes, siglo XVI

Qué mejor forma de describir el inicio de varios procesos como la migración a esta parte del mundo, antes o a partir de su conquista, la economía basada en la extracción de minerales, la cultura y la religión, como componentes inseparables de la actividad humana en el siglo XVI.

Es con esta mirada integradora y visionaria -de un fenómeno sociosanitario- que Luis Santa María plantea su hipótesis y plasma los resultados de investigación en esta obra, que ve la luz a un año de su partida en medio de la pandemia más abrupta y violenta que haya sufrido la humanidad, si la comparamos con la larvada evolución y presentación de la intoxicación por mercurio, motivo de esta publicación.

Quién no ha visto, como parte de nuestro folklore, a los danzantes de tijeras en los pueblos de los Andes o en las ciudades de la costa, esos bailes con movimientos enérgicos, rítmicos acompañados de una música cadenciosa del arpa y el violín. Nadie podría imaginar que ese baile es una inmejorable representación semiológica de la intoxicación por el mercurio, siendo este hallazgo una parte central de *Taqi Onqoy*.

Es indudable que la historia del desarrollo y el uso de tecnologías durante la colonia para la extracción de metales como la plata y el oro, estaba vinculado con el uso del azogue (mercurio). Uso que creció rápidamente en la misma magnitud que la codicia de los conquistadores por los metales preciosos en todo el virreinato. Entonces no había forma de determinar los efectos adversos del uso indiscriminado del mercurio, pero ahora podemos estar casi seguros que la población de aquel tiempo era expuesta a este metal en contra de su voluntad y, producto de ello, presentaban los signos y síntomas de compromiso neurológico, con movimientos involuntarios, convulsiones, caquexia y otras manifestaciones de intoxicación por mercurio.

La historia descrita a través de los relatos de Luis Santa María pone en evidencia este fenómeno que, en su momento, al no contar con una explicación razonable, se recurrió a la religión y a interpretaciones que se dieron de la relación de los humanos con los *apus* y los dioses, de modo que seguir la historia de la explotación del mercurio en Guamanga del siglo XVI permite evidenciar su asociación con las manifestaciones de

la intoxicación por el mercurio en zonas de explotación de este mineral, como es en Huancavelica.

La interpretación de este síndrome clínico y cultural por parte de los españoles era como la manifestación del rechazo de las huacas a la expansión del cristianismo, como que las huacas y dioses andinos tomaron posesión de los indígenas, quienes danzaban y anunciaban la restauración de la cultura prehispánica, mencionándose que las huacas retornarían con todo su poder y derrotarían al dios cristiano reestableciendo el equilibrio del mundo alterado por la conquista.

Otro aspecto que el autor resalta en *Taqi Onqoy* es la probabilidad de que hubo migración de Europa a lo que es ahora América antes de la llegada de los españoles. La propuesta de esta hipótesis migracional se basa en las similitudes de vocablos y toponimias, así como algunos hallazgos de modelos arquitectónicos similares tanto en culturas del viejo mundo como en las culturas preincas e incas. Esta es una tesis muy novedosa y desafiante que requiere ser complementada con estudios futuros, recurriendo a metodologías socioantropológicas y nuevas tecnologías como la biología molecular, y considerando lo que el mismo autor menciona, que los seres humanos no somos solo una realidad biopsicosocial, somos una realidad biopsicosociohistoricocultural, pues somos por naturaleza una especie social, una realidad relacional, que siempre hubo un intercambio a través de los tiempos.

Para terminar este pequeño prólogo, debo mencionar que las ideas, la psicología, así como los valores, impulsan la historia tanto como los intereses materiales; de Luis Santa María debo destacar su intenso trabajo de investigación, su perseverancia y el compromiso social que tuvo a través de todo su periplo en este mundo. También su militante identidad, tanto con el Instituto Nacional de Salud como con la Facultad de Medicina de San Marcos.

El ejemplo de vida que deja nuestro entrañable amigo -sobre todo para la juventud- será la semilla que hará brotar la luz para los cambios que nuestra sociedad aguarda, en medio de una pandemia que la humanidad sufre no solo por un agente biológico, sino también por una crisis de valores.

Lima, 17 abril del 2022

César Cabezas

Agradecimientos

A César E. Santa María J. y Luis A. Santa María M.
por su ayuda con las lecturas, traducciones, trabajo
de campo y conversación sobre las ideas expuestas
en este trabajo.

A la *ONG Identidades* por todo el apoyo brindado.

I. TAQI ONQOY, MERCURIO Y RELIGIÓN EN LOS ANDES, SIGLO XVI

Luis de Olvera reportó en 1564 la aparición de una «enfermedad del baile» llamada *taqui oncoy* en Huamanga del siglo XVI. Desde entonces, diversas hipótesis se han planteado para explicar el fenómeno. Valdizán consideró que fue una intoxicación atribuible al alcohol o a la coca (Valdizán, 1915:32-42). Curatola planteó la pelagra como posible causa (Millones, 2007:7-39), y Duvolis propuso la histeria colectiva asociada a la epidemia de gripe que asoló el virreinato en 1538 (Duvolis, 1977:136). En 2018, Taniguchi propuso la intoxicación por exposición al mercurio (Taniguchi, 2018:55-71).

En esta publicación demostramos que:

- a *Taqi onqoy* es un síndrome que corresponde a intoxicación por exposición al mercurio.
- b La idea de *pishtaco* está asociada con la caquexia mercurial, que es la última etapa de la intoxicación por exposición al mercurio.
- c El estudio de los aspectos religiosos relacionados con *Taqi Onqoy* permite identificar migraciones no reportadas de diversas partes del mundo hacia los andes.

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS

A) Para el estudio del *taqi onqoy* como enfermedad se han considerado dos conceptos epidemiológicos: los requisitos para el diagnóstico de intoxicación por mercurio y la historia natural de la enfermedad.

1. Los requisitos para el diagnóstico de intoxicación por mercurio: «El requisito primario para diagnosticar la intoxicación por mercurio, tanto del metilmercurio como del metálico, es la historia de exposición ambiental u ocupacional. Los casos que se deben supervisar son los de aquellos individuos

expuestos que presenten signos y síntomas característicos de intoxicación o resultados de laboratorio alterados» (OPS 2011:87).

2. La historia natural de la enfermedad: «Se refiere a la evolución de una enfermedad en un individuo a través del tiempo, en ausencia de intervención. El proceso se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, la discapacidad o la muerte. Se divide en periodo prepatogénico y patogénico, el primero de ellos antes de la enfermedad y refleja el momento de la interacción del agente, el ambiente y el huésped. El periodo patogénico muestra los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. El horizonte clínico marca el momento en el que la enfermedad es aparentemente clínica» (OPS 2011:20).

En el estudio del *taqi onqoy*, debe tenerse en cuenta que dicho término se ha aplicado tanto a la enfermedad, producto de la intoxicación por exposición al mercurio, como al movimiento social generado por la explotación industrial del mercurio en las minas de Paras y Huancavelica entre los años 1560 y 1571.

- B) Para estudiar las religiones asociadas a *taqui oncoy*, en primer lugar se identificó los principales grupos étnicos que, según los cronistas, participaron en *taqui oncoy*, esto es: angaras (Asto), incas y cristianos. Luego, con base en los símbolos religiosos encontrados durante la investigación y el trabajo de campo, se procedió a identificar la religión que profesaban estos grupos étnicos. A continuación, según las religiones identificadas, se procedió a reconocer las migraciones aún no reportadas que explican la presencia de los símbolos y conceptos religiosos encontrados en el antiguo Perú y América.

III. *TAQI ONQOY*: EPIDEMIA DE INTOXICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL MERCURIO

Para demostrar que *taqi onqoy* fue la denominación con que se conoció a la intoxicación por exposición al mercurio procederemos a mostrar que dicha designación cumple con presentar los dos requisitos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud para el diagnóstico de intoxicación por mercurio:

1. Historia de exposición ambiental u ocupacional al mercurio, que es el requisito primario para la aparición de esta patología y que, durante la conquista de Perú, se dio en la explotación de las minas de mercurio de Paras y Huancavelica en Huamanga del siglo XVI. Hasta la fecha, la intoxicación por exposición al mercurio no tiene un tratamiento efectivo, por lo que, en la historia de la humanidad, desde que el hombre entró en contacto con el mercurio y los vapores mercuriales, debió ocurrir el mismo proceso fisiopatológico y sufrir la historia natural de esta enfermedad en toda su expresión, al margen de la expresión o interpretación cultural que se le haya dado a este fenómeno en diferentes partes del mundo.
2. Signos y síntomas característicos de intoxicación por exposición al mercurio, como la disartria y el temblor, que están presentes y caracterizan a *taqi onqoy* como la «enfermedad del canto» y la «enfermedad del baile», así como la presencia de caquexia mercurial y la muerte, entre otros signos y síntomas que también están presentes en esta patología.

3.1. HISTORIA DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL U OCUPACIONAL AL MERCURIO Y *TAQI ONQOY*

No es posible conocer con exactitud en qué momento se inició el contacto del hombre con el mercurio en Huancavelica, pero

Cooke, estudiando sedimentos de las lagunas cercanas a la mina Santa Bárbara, señaló que en algún momento del periodo arcaico superior el hombre andino empezó a manipular el mercurio nativo y el cinabrio; en consecuencia, sufrió su toxicidad porque los vapores mercuriales se pueden generar tan solo por acción del sol y, al no tener olor ni color, pueden respirarse y producir los signos clínicos de intoxicación lo cual genera la idea del «poder o espíritu de los cerros». Con la acción del fuego, la generación de vapores mercuriales es mayor. Cooke señala que alrededor de 1400 a. C. empezó la minería intensiva de mercurio en Huancavelica y que, a partir de 1600 a. C. se observa un incremento progresivo de acumulación de mercurio con aumentos notables durante los periodos Chavín, Inca y la conquista española (Cooke *et al.* 2009:8830-8834). Entonces, desde 1400 a. C. debió haber casos de intoxicación por exposición al mercurio de origen ocupacional, por explotación de la mina de mercurio de Santa Bárbara en Huancavelica.

La presencia de mercurio ha sido demostrada en los artículos encontrados con el Señor de Sipán (III d. C.) y el Señor de Sicán (XI-XII d. C.) en el periodo preinca (Santa María, 2017:57-58). Durante el periodo Inca, Guamán Poma señala que: «El quinto Inga, Cápac Yupanqui Inga..., mandó descubrir todas las minas de oro y plata, azogue, limpi, y chima, cobre, estaño, y de todos los colores...» (Guamán Poma, 1615:101).

Entre 1557 y 1558, Henrique Garcés reconoció piedras de cinabrio en un mercado de Lima e inició su búsqueda. A fines de 1558, Garcés viajó a Nueva España, donde conoció el método de amalgamación de la plata con mercurio (método de patio). En 1559, retornó a Perú con Pedro de Contreras y Pedro Pinto de Sosa. Traen tres quintales de azogue con los que inician experimentos de amalgamación de la plata con mercurio. Por acción de los vapores mercuriales pierden sus dientes y sufren trastornos orgánicos propios de la intoxicación, constituyéndose en el caso índice de la epidemia de intoxicación por mercurio

durante la conquista española en el siglo XVI (Santa María, 2016:145).

En 1559, Henrique Garcés ubica las minas de mercurio de Tomac en Paras del siglo XVI. Actualmente, el Cerro Tomac está ubicado en la provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho (S 13°36'21" W 74°34'37»: <https://www.geonames.org/6365989/cerro-tomac.html>).

Inicia su explotación con esclavos, los cuales fallecen, siendo la causa más probable de ello la exposición al mercurio. Por tal motivo, Garcés solicita autorización al marqués de Cañete para valerse de 150 peones indígenas, en cuyos jornales gastaron gran parte de su capital. Estos peones indígenas también debieron sufrir las consecuencias de la exposición al mercurio que empezaba a explotarse en proporciones industriales, hasta entonces desconocidas para la región, y sin ninguna protección (Santa María, Luis 2017: 73-74).

Garcés continúa explorando los alrededores y, a cuatro leguas de Palca (actualmente en la provincia de Huancavelica: S 12°40'10"W 74°58'44": <https://www.geonames.org/8350988/palca.html>), ubica las minas de plata de Tunsulla (actualmente el cerro Tunsulla ubicado en Huancavelica: S 13°56'51"W 75°4'15": <https://www.geonames.org/3927182/cerro-tunsulla.html>) y formaliza sus denuncios el 24 de mayo de 1560. La cercanía de la mina de plata de Tunsulla a la de mercurio en Paras le facilitó implementar y aplicar el método de amalgamación de la plata con mercurio en Tunsulla.

En Tunsulla, Garcés aplica el método de amalgamación de plata con mercurio que observó en México y obtuvo más de 400 marcos de plata, los que mostró al conde de Nieva. Desde entonces se dedicó a explotar con mayor intensidad las minas de plata de Tunsulla. Es importante notar que fue Garcés quien en 1560, implementó en Huamanga la técnica de

amalgamación de la plata con mercurio, esto es, diez años antes de que el virrey Toledo promoviera su uso para la explotación de las minas de plata de Potosí, con el mercurio proveniente de las minas de Huancavelica. Este dato es importante porque explica la necesidad de mano de obra para explotar las minas de mercurio de Tomac y las minas de plata de Tunsulla, lo cual causó un gran número de intoxicaciones y la muerte por exposición al mercurio, porque en ambas minas se usaba mercurio. Esta situación generó un levantamiento de la población, con gran resistencia para trabajar en dichas minas. Este debió ser el inicio del movimiento conocido como *taqi onqoy*.

Esta situación social obligó al virrey a retirar en 1561 las licencias otorgadas en monopolio a Garcés para explotar las minas de azogue (mercurio en el lenguaje virreinal) y a emitir las Ordenanzas de las Minas de Guamanga por Polo de Ondegardo el 25 de marzo de 1562. La especificidad de estas ordenanzas para Guamanga es la razón de la presencia del azogue en las labores mineras de Guamanga (Tomac en Paras y Tunsulla), aspecto que las diferenciaba de las otras minas que se explotaban en ese entonces en el Perú, donde no se usaba mercurio (Santa María, 2017: 50, 74).

En 1563, Henrique Garcés deja las minas de Tomac para trasladarse a las minas de mercurio de Huancavelica, cuya explotación se inicia en 1564 (Santa María, 2016:84).

Este movimiento social, motivado por el uso del azogue de manera industrial en la minería, y sus consecuencias, es conocido en las ciencias sociales con el nombre de *taqi onqoy*. La relación entre minería y *taqi onqoy* se basa en lo siguiente: En 1559, la muerte de los esclavos negros que laboraron en las minas de mercurio de Tomac, en Paras.

En 1560, la explotación de las minas de plata de Tunsulla con la técnica de amalgamación del mercurio, donde los peones

indígenas morían o quedaban enfermos por la acción del mercurio, lo cual generó levantamientos que obligaron a emitir las Ordenanzas de Minas de Guamanga por Polo de Ondegardo, el 25 de marzo de 1562.

Si hubo explotación industrial del mercurio, sin protección alguna, entonces tuvo que haber casos de intoxicación por exposición al mercurio. Esta situación explica que en 1564, Luis de Olvera reportara que en Parinacochas:

*[...] quel Marqués Pizarro, quando entró de Caxamalca e venció a los yndios e sujetó este reyno, avía sido porque Dios entonces avía vencido las guacas, pero que agora todas avían resucitado para dalle batalla y vencelle e que **las dichas guacas ya no se incorporavan en piedras ni en arboles ni en fuentes, como en tiempo del ynga, sino que se metían en los cuerpos de los yndios y los hazían hablar e de allí tomaron a temblar diciendo que tenían las guacas en el cuerpo** y a muchos dellos los tomavan y pintaban los rostros con color colorada y los ponían en unos cercados y allí yvan los yndios a los adorar por tal guaca e ydolo que dezía que se le avía metido en el cuerpo y les sacrificaban carneros, ropa, plata, maíz e otras muchas cosas....*
[...] “de los quales se entendió perescieron muchas animas con la dicha apostasía” (Millones, 1990: 67, 91-99, 130, 176-181).

De esta manera, Luis de Olvera describe que el cinabrio ya no seguía el ciclo biológico del mercurio en la biósfera —en su fase de incorporación a plantas, animales y sedimento—, sino que, por la vía respiratoria, los vapores mercuriales «se metían en los cuerpos de los indios y los hazían hablar e de allí tomaron a temblar diciendo que tenían las guacas en el cuerpo», refiriéndose como guacas a los vapores mercuriales que causaban temblor o ataxia («enfermedad del baile»), disartria («enfermedad del canto») y muerte de quienes estaban expuestos a los vapores mercuriales resultantes de la metalurgia del mercurio impulsada por los españoles desde 1560 en Paras y 1564 en Huancavelica, con niveles de explotación industrial

hasta entonces desconocidos (Santa María, 2016:300).

En 1570, Bartolomé Berrocal, asoció el *taqi onqoy* a la mita minera de la siguiente manera:

...decían los dichos apóstatas que estaban peleando con el dios de los cristianos y que presto sería de vencida y que acabaría su mita de mandar... (Millones, 1990: 67, 91-99, 130, 176-181).

Se hace evidente que, desde mucho antes de la presencia del virrey Toledo, el mecanismo de la mita minera ya era una propuesta de los mineros españoles en Huamanga del siglo XVI, y que posiblemente intentaban implementar, generando gran resistencia indígena contra esa forma de mita en las minas donde se usaba mercurio (Santa María, 2017:112).

En 1577, Cristóbal de Molina señaló:

[...] e que no hera Dios el que les dava las comidas, si no uno que andava en una manera de canasta en el ayre cave ellos (Millones, 1990: 67, 91-99, 130, 176-181).

Refiriéndose a la canasta o «sombbrero» que se utilizaba en las fundiciones de mercurio, según lo descrito por José de Acosta:

[...] La misma filosofía pasa en la plata y oro, que se saca por azogue, porque si es el fuego poco y flojo, no se saca cuasi nada del azogue; si es fuerte, evapora mucho el azogue, y topando arriba con que llaman sombrero, luego se torna en licor y gotea abajo (Acosta, de 1590).

En 1584, Cristóbal de Molina declaró:

... porque dezia el don Joan Chocna (sic) que él traya consigo uno que ellos no veyan, el qual le dezía estas cosas y que este les dava las comidas y mantenimientos... y les dixerón públicamente que ellos por ser pobres tomaron aquel modo

de vivir para poder comer y ganar con ello para su sustento...
(Millones, 1990: 67, 91-99, 130, 176-181).

Revelando que por la obligación de los tributos y malas cosechas, los llamados taqi onqoys se vieron obligados a trabajar en las minas, expresado metafóricamente como «¡aqueel modo de vivir!», porque la minería industrial, con los niveles de explotación requeridos por los españoles, crearon ciudades mineras, como ocurrió con Huancavelica. Era algo nuevo en los Andes.

En 1615, Felipe Guamán Poma de Ayala, precisó lo siguiente:

...también es castigo de Dios morir muchos indios en minas de azogue y de plata, y otros morirse azogados, y estar muy malos padeciendo gran trabajo cinco o seis años sin morirse, y después de muertos dejar a sus mujeres e hijos huérfanos y pobres (Guamán Poma, 1615:76).

La mortalidad era tan grande que la población disminuyó, y muchos pueblos fueron abandonados, como el pueblo de Moros, que fue abandonado en la época colonial (Santa María, 2016:153).

Como puede apreciarse, seguir la historia de la explotación del mercurio en Guamanga del siglo XVI permite evidenciar su asociación con el movimiento conocido como *taqi onqoy*.

No es lógico considerar que, en las minas de Guamanga del siglo XVI (las minas de Tomic y de Huancavelica), donde se explotaron millones de toneladas de mercurio en actividades mineras y metalúrgicas sin ninguna protección ocupacional, no se hayan producido casos de intoxicación por exposición al mercurio con gran mortalidad e impacto social (Santa María, 2016:87).

La explotación de mercurio y de plata con amalgama de mercurio, iniciada en Guamanga del siglo XVI, está asociada al

movimiento conocido como *taqi onqoy* y es la expresión cultural de la mayor epidemia de intoxicación por exposición al mercurio conocida por la humanidad (Santa María, 2017: 86, 96, 116, 155).

Tanto la explotación del mercurio en Tomac como el movimiento conocido como *taqi onqoy* se iniciaron en 1560. En 1571 se dejó de hablar del *taqi onqoy* porque se fundó la ciudad minera de Huancavelica, se implantó la mita minera, se repartieron indios en las minas y a la intoxicación por exposición al mercurio se le empezó a denominar «enfermedad de Huancavelica» o «enfermedad de los azogados». Es decir, el movimiento conocido como *taqi onqoy* se inició en 1560 contra la mita minera en las minas de mercurio de Tomac en Paras y el uso como amalgama en las minas de plata en Tunsulla; con las ordenanzas de las Minas de Guamanga de 1562 dejó de ser un movimiento contra la mita minera y se transformó en un movimiento que buscaba mejores condiciones de trabajo en las minas; con la fundación de Huancavelica en 1571 fue derrotado al implantarse la mita minera en las peores condiciones de trabajo. En consecuencia, el movimiento duró 11 años, entre 1560 y 1571 (Santa María, 2017:155).

3.2. «ENFERMEDAD DEL CANTO» Y «ENFERMEDAD DEL BAILE» COMO SIGNOS CARACTERÍSTICOS DE LA INTOXICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL MERCURIO O *TAQI ONQOY*

La exposición minera y metalúrgica al mercurio sin protección alguna es un riesgo inherente para la aparición de signos y síntomas de intoxicación por exposición. Por tal motivo, ordenando los reportes de Cristóbal de Albornoz así como lo descrito por Guamán Poma y otros cronistas sobre el *taqi onqoy*, se logra identificar los signos característicos de la intoxicación por exposición al mercurio. Al organizar estos signos característicos, siguiendo el concepto de historia natural de la enfermedad, se logra reconstruir la historia natural de exposición al mercurio, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Historia natural de la enfermedad de la intoxicación por exposición al mercurio en huamanga del siglo XVI: *Taqi onqoy*

PERIODO PREPATOGENICO	PERIODO PATOGENICO				
	PRECLINICO	CLINICO			
Exposición al mercurio en las minas de Paras y Huancavelica: 1. Fase minera (extracción). 2. Fase metalúrgica (fundición). 3. Transporte. 4. Contaminación ambiental.	Intoxicado pero asintomático por 4 horas.	1. Ptialismo. 2. Pérdida de dientes, gingivitis.	Disartria (enfermedad del canto). Cansancio muscular. Ataxia o temblor (enfermedad del baile). Depresión, timidez excesiva, irritabilidad, disminución de la confianza en sí mismo. Deterioro psíquico: «locos», «atontados», «juicio perdido».	1. Alteración del sueño. Insomnio. 2. Prostración en cama. 3. Caquexia mercurial. 4. Damián de Jeria: «... bocanadas de sangre envuelta con azogue». 5. Azogue en sangrías.	Muerte, suicidios Murua: "...y hallar entre los huesos corriendo el azogue".

Agentes: Mercurio elemental y dimetilmercurio producto de la fundición del mercurio.
Tiempo de supervivencia estimado por los cronistas: 1 año. Guamán Poma: 5-6 años.

A) Periodo prepatogénico: se identificó la interacción de tres factores clave para la emergencia de la epidemia de intoxicación por mercurio:

1. El mercurio, agente causal de la epidemia, cuya explotación minera y metalúrgica se dio en las minas de Tomac (Paras) y Huancavelica, con posterior uso en las minas de plata de Tunsulla, Potosí, entre otras, originó la exposición al mercurio (elemental, orgánico e inorgánico). Este es el requisito principal para la aparición de casos de intoxicación por exposición.

2. Los trabajadores de las minas de mercurio de Tomac (Paras) y Huancavelica, (huésped): que progresivamente fueron Henrique Garcés y sus socios durante la fase de búsqueda y experimentación del mercurio, los esclavos negros contratados por Garcés para explotar las minas de Paras, que luego de fallecer, fueron sustituidos por población indígena, que también luego se involucró en el trabajo de la mina de mercurio de Huancavelica como mitayo, mingado y asalariado.
3. El ambiente laboral en las minas de mercurio de Tomac (Paras) y Huancavelica, donde el contexto de poder y codicia por los metales en época de la conquista motivó una explotación industrial del mercurio, sin tener en cuenta protección alguna contra su toxicidad, fue el factor determinante en la aparición de la epidemia conocida como *taki onqoy*.

La explotación minera del mercurio generó cinco fases de exposición a este mineral:

1. La fase minera para extracción del mineral.
2. La fase metalúrgica para fundición del mineral (figura 1).
3. La fase de transporte del mineral a Bolivia u otras minas, con riesgo de exposición al mercurio:

Que dan por razón que este metal (azogue) por lo que tiene de venenoso, y por ser tan penetrante, que no hay vasija que no traspase, excepto las vidriadas, o las pieles de valdreses, en que le atan y guardan por algún tiempo, es como tirano de la vida de los hombres, y de los demás metales... Solorzano Pereira, 1703:134).

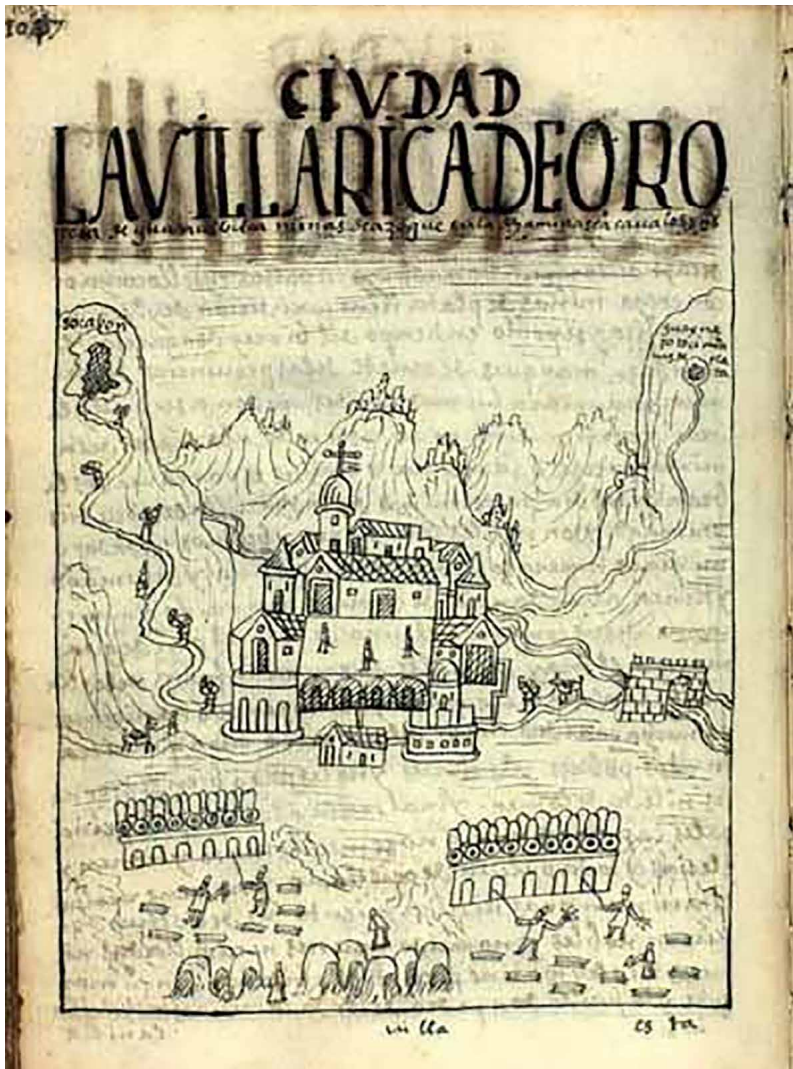
4. La fase de contaminación ambiental en lugares aledaños a las minas y hornos de fundición en Huancavelica (figura 2).

Figura 1. Metalurgia del mercurio. Huancavelica, siglo XVI.

Fuente: <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/279/es/text/>

5. La fase de aplicación del azogue en la técnica de amalgamación del oro y la plata en Tunsulla, Potosí y otras minas. A medida que se extendía el uso del mercurio en minería, se extendía el *taqi onqoy*.

Figura 2. Hornos de fundición de mercurio en Huancavelica, siglo XVI.

Fuente: <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/1055/es/text/?open=idp607984>

Las cinco fases están asociadas a exposición de tipo ocupacional al mercurio pues involucran a los trabajadores que ejecutan dichas tareas. La tercera y cuarta fase involucran a población general,

arrieros y trabajadores mineros y metalúrgicos. Por tal motivo, cuando a *taqi onqoy* se le llama también «enfermedad del canto», puede que signifique también «enfermedad de la piedra», en razón de que la palabra canto, según el diccionario de la Real Academia Española, también significa «trozo de piedra». Además, en el diccionario del Padre Mossi (1860) se incorpora la frase «canto sin punto: taqi» para referirse a una cantera. En consecuencia, es factible que cuando se expresa que el *taqi onqoy* es la «enfermedad del canto», puede estar señalándose que se trata de la enfermedad producida por exposición a las piedras contenidas en las canteras de mercurio nativo («canto sin punto») o cinabrio. Es decir, sería la «enfermedad de la cantera» (Santa María, 2016:155).

B) En el periodo patogénico

Durante la etapa preclínica, los trabajadores expuestos a los vapores mercuriales permanecían asintomáticos, a pesar de tener elevados niveles de mercurio en sangre u orina a tan solo cuatro horas de iniciada la exposición.

En la etapa clínica se describieron los signos propios o característicos de la intoxicación por mercurio:

1. El ptialismo mercurial o pérdida excesiva de saliva, donde el aliento exhala una fetidez insoportable (figura 3), es signo de exposición aguda al mercurio. Al haber sido graficado por Guamán Poma, indica que fue testigo presencial de estos casos, lo que pudo ocurrir en 1571, acompañando a Cristóbal de Albornoz en la Fundación de Huancavelica y en las labores que Albornoz desarrollo:

Todo lo escrito de los pontífices lo sé porque fui sirviendo a Cristóbal de Albornoz, visitador general de la Santa Madre Iglesia, que consumió todas las uacas, ídolos y hechicerías del reino, fue cristiano Juez (Guamán Poma, 1608: 280-282)

Figura 3. Ptalismo mercurial

Fuente: <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/876/es/text/>

2. Gingivitis y pérdida de dientes, como ocurrió con Henrique Garcés y otros afectados por taqi onqoy.
3. Disartria o «enfermedad del canto», descrita por Cristóbal de Molina:

[...] Abra diez años (10) años, poco más o menos, que hubo una yrronia entre estos yndios d'esta tierra y era que haçían una manera de canto al qual llamavan taqui hongoy. Porque en la provincia del Parinacocha un Luis de Olivera, clérigo presbítero que a la saçon hera cura del dicho repartimiento, qués en el ovispado del Cuzco, fue el primero que vio de la dicha yrronia o ydolatría, él pone aquí de la manera que lo hacían y por qué⁽⁸⁾.

Resalta que el signo más frecuente y llamativo en ese momento de la epidemia era la disartria, que es el primer signo que se presenta en epidemias de intoxicación por exposición al mercurio, luego de las parestesias.

4. Cansancio muscular o parestesia, que fue la razón biológica por la cual los españoles suponían que los indios eran «flojos», cuando, en realidad, estaban afectados por el mercurio.
5. Ataxia o temblor o «enfermedad del baile». Cristóbal de Molina la describió en los siguientes términos:

[...] Y así fue que obo muchos yndios que temblavan y se rebolcavan por el suelo, y otros tiravan de pedradas como endimoniados haçiendo visajes. Y luego [f.34r] repossavan, y llegavan a él con temor y le decían que qué avía y sentía, y respondía que la guaca fulana se le avía entrado en el cuerpo. Y luego lo tomavan en braços y lo llevaban a un lugar diputado y allí le haçían un aposento con paja y mantas. Y luego le enbixavan y los yndios le entravan adorar con carneros, colle, chicha, Ilipta, mollo y otras cosas. Y haçían fiestas todo el

pueblo de dos y tres días baylando y beviendo, e ynbocando a la guaca que aquel representava y decía tenía el cuerpo, y velando de noche sin dormir (Molina, 2010).

Agregó:

[...] Durante este tiempo obo diversas maneras de apostaçias en diversas provincias: unos baylavan dando entender tenían de la guaca en el cuerpo, otros temblaban por el mesmo respeto dando a entender la tenían también, otros se ençerravan en sus cassas a piedra seca y davan alaridos, otros se despedaçavan, y despeñavan y mataban, y otros se hechavan en los ríos ofreçiéndose a las guacas, hasta que Nuestro Señor, por su misericordia, fue servido alumbrar a estos miserables (Molina, 2010).

De esta manera, se describen muchos signos de intoxicación por mercurio. La ataxia o «baile» (temblaban y se revolcaban por el suelo, bailaban dando a entender que tenían la guaca en el cuerpo, temblaban), alteraciones de la personalidad (tiraban piedras como endemoniados haciendo visajes, que son movimientos anormales en el rostro por enfermedad, se encerraban en sus casa y daban alaridos), insomnio (de noche sin dormir) y otros se despedazaban y despeñaban y mataban porque al caminar no podían controlar sus movimientos o se suicidaban como consecuencia de la depresión que les generó la intoxicación por mercurio.

6. Deterioro psíquico progresivo, por lo que se les calificaba como «locos», «atontados» y con el «juicio perdido». El mercurio metálico o inorgánico puede ser llevado al hogar en la ropa o zapatos contaminados de un trabajador, y de esta manera producir intoxicación en niños o familiares que no participaron del proceso de fundición:

[...]y que este testigo vido seis o siete muchachos e muchachas yndios que entendían en la dicha seta e apostasía e andaban como tontos y gente como perdido el juicio, todo lo cual el dicho Cristóbal de Albornoz descubrió con su buena maña e yndustria y lo sacó de raíz (Millones, 1990: 67, 91- 99, 130, 176-181).

Pero también puede significar que en esa época hubo trabajo infantil en las minas de mercurio o en las minas donde se utilizaba este mineral como amalgama.

7. Depresión, timidez excesiva, irritabilidad, disminución de la confianza en sí mismo.
8. Alteración del sueño e insomnio. De ahí que se hable del «el hechicero de los sueños».
9. Postración en cama, cuando el temblor impide movilizarse y, luego, por efecto de la caquexia mercurial.
10. La caquexia mercurial es una de las últimas fases de la intoxicación por exposición al mercurio, caracterizada por un estado de extrema delgadez en la que prácticamente se elimina la grasa del cuerpo humano por acción lipofílica del mercurio:

A estos hichezeros dizen los quales tomauan una olla nueva que llaman ari manca, Que lo cuesen cin cosa nenguna y toma sebo de persona... Y se seca un año y se pone como un palo y se muere (Guamán Poma, 1615: Figura 4).

Estos casos de caquexia mercurial explican la presencia de la idea de pishtaco en los Andes:

[...] el año de sesenta, y no atrás, de aver tenido y creydo por los indios que d'España avían enviado a este reyno por unto de los indios [f.33r] para sanar cierta enfermedad, que no se hallava para ella medicina sino el dicho unto, a cuya causa en aquellos tiempos andavan los yndios muy recatados y se estrañanavan de los españoles en tanto grado que la leña, yerba o otras cosas no lo querían llevar a casa de español, por dezir no los matase allá dentro para les sacar el unto (Molina, 2010).

Este relato de Cristóbal de Molina corrobora que, a partir de 1560 «y no atrás», asociado al uso de técnicas de metalurgia del mercurio a través de la «olla nueva», es que aparecen casos «que lo cuesen cin cosa ninguna y toma sebo de persona». Como puede apreciarse, en esa época, la idea que los españoles «sacan el unto» o grasa del cuerpo de los indios está asociada a la idea de pishtaco, al taqi onqoy y a la explotación industrial del mercurio iniciada por los españoles.

11. En 1570, Gerónimo Martin describió formas graves de intoxicación de mercurio en humanos, en los siguientes términos:

... y andarían las cabezas por el suelo y los pies arriba, y otros tornarían guanacos, venados y vicuñas y otros animales, y se despeñarían desatinados, y que las dichas guacas harían otro nuevo mundo y otras gentes, y que esto verían ellos como subcedía así volviendo ellos a las dichas guacas (Millones, 1990: 67, 91-99, 130, 176-181).

Es decir, que el daño producido era irreparable e irreversible, por lo que:

...e que si esto no creyan, los harían tornar a los yndios en guanacos e vicuñas e otros animales (Molina, 2010)

12. Muerte producida por la intoxicación por mercurio, muchas veces rápida por neumonitis o después de mucho sufrimiento por las complicaciones renales y del sistema nervioso. Además de los casos de suicidio posdepresión que causa la intoxicación por exposición al mercurio.

El Hospital de Huancavelica, como criterios confirmatorios del diagnóstico de intoxicación por mercurio, reportó:

1. Durante la ejecución de sangrías, brotaba el azogue.
2. Bocanadas de sangre envuelta con azogue: *...algunos hechando bocanadas de sangre embuelta con azogue el cual tambien se halla algunas veces cuando los sangran y también en las sepulturas donde los entierran...* (Sala Catala, 1987:195).

Post mortem, también se reportó:

- a. «En sepulturas de hombres muertos se halla azogue, que después de haberlos gastado, él se sale muy a su salvo entero. Háse hallado también en las médulas y tuétanos de hombres o animales, que recibiendo su humo por la boca o narices, allá dentro se congela, y penetra los mismos huesos. Por eso es tan peligrosa la conversación con criatura tan atrevida y mortal» (Acosta, 1590, cap. VII).
- b. «Acontece abrir una sepultura donde hay indio enterrado que así murió, para enterrar otro, y hallar entre los huesos corriendo el azogue» (Robins, 2011: 198).

Estos reportes solo muestran que los niveles de exposición al mercurio en Huancavelica eran muy elevados.

Figura 4. Caquexia mercurial

Fuente: <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/281/es/text/?open=idp316144>

El conjunto de estos signos y síntomas corresponden a la historia natural de la intoxicación por exposición al mercurio, pues están presentes los tres criterios básicos para el diagnóstico:

1. La exposición al mercurio en las minas de mercurio Tomac (Paras y Huancavelica), y luego las minas donde se utilizó el mercurio para realizar la amalgama de la plata y el oro.
2. Los signos clínicos característicos de intoxicación por exposición al mercurio, como son el temblor o ataxia («enfermedad del baile») y la disartria («enfermedad del canto»).
3. Evidencia de mercurio en el cuerpo de los pacientes del hospital de Huancavelica y en los cadáveres (Santa María, 2016: 207).

La gravedad de los signos presentados es consecuencia de los altos niveles de mercurio a los que estaban expuestos los trabajadores sin protección alguna. Para tener una idea de ello, se debe considerar que el límite actual permisible de vapor de mercurio en el aire, en un turno laboral de 10 horas, es de solo $5 \mu\text{g Hg}/\text{m}^3$. Pero, para la aparición del temblor se requiere estar expuesto a niveles mayores de $25 \mu\text{g Hg}/\text{m}^3$ en forma de vapores mercuriales, y en los casos de muerte significa que estuvo expuesto a niveles de hasta $1100 \mu\text{g Hg}/\text{m}^3$, lo que correspondería al reporte de muerte súbita dentro de las minas cuando no existía ventilación en ellas, o a los casos de muerte reportados en Tomac (Paras) y Huancavelica cuando se utilizaba la técnica de ollas destapadas en ambientes cerrados, produciendo gran mortalidad (tabla 2). La gravedad e intensidad de estos signos fue variando en el tiempo a medida que se iban modificando las técnicas de extracción y fundición del mercurio, pero aun con estas mejoras, los niveles de exposición a vapores mercuriales siempre fueron muy altos si los comparamos con los límites permisibles establecidos en la actualidad (Santa María, 2016:90-117).

En todos los casos se verifica que la vía respiratoria fue la principal vía de acceso de los vapores mercuriales al organismo. Esto explica por qué el intercambio del aliento humano con los vapores mercuriales por la vía respiratoria fue interpretado culturalmente por los mineros y la población andina como el mecanismo de adquisición del «poder de los cerros» (Santa María, 2017: 60, 151-154, 169, 176).

Tabla 2. Niveles de exposición al mercurio en minería y metalurgia en Huamanga del siglo XVI

Años	Minería	Años	Metalurgia	Concentración de mercurio en el aire ($\mu\text{g Hg}/\text{m}^3$)	Órgano blanco	Efectos
1560 - 1587	Cielo abierto	1560 - 1573 (?)	Ollas destapadas en ambientes cerrados	1100	Pulmones	Neumonitis y otros efectos agudos
Desde 1587	Socavones sin ventilación	1573 (?) - 1596	Ollas destapadas en ambientes abiertos	500	Sistema nervioso, tejidos de la boca, riñones, cristalino.	Eretismo: temblores; gingivitis; síndrome nefrótico; ataque de cristalino por mercuriales.
		1596 - 1633	Hornos de xabecas. Uso de «tapaderas» en ollas (1609)	200		
1633, 1635	Pólvora	Desde 1633	Hornos de aludeles	100	Sistema nervioso y riñones	Neuropatía periférica. Disminución de las puntuaciones verbales y de inteligencia.
1717	Ventilación			50		Frecuencia de
				25		temblor
Límite actual permisible de vapor de mercurio en un turno laboral de 10 horas (REL-NIOSH, REL: Recommended Exposure Limits): $0,05 \text{ mg}/\text{m}^3 = 50 \mu\text{g Hg}/\text{m}^3$			5			

Adaptado de Klaassen, Curtis 1998:1765

Por otro lado, desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, el gran número de casos y mortandad reportados por los cronistas no pueden ser explicados por enfermedades genéticas que también presentan ataxia o corea, ni otras patologías que presentan alteraciones del movimiento corporal.

En consecuencia, podemos concluir señalando que el término *taqi onqoy* expresa un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que se producen de forma simultánea o consecutiva que configuran una patología conocida actualmente como intoxicación por exposición al mercurio, que tiene como signos característicos la disartria («enfermedad del canto») y la ataxia («enfermedad del baile»). Esta misma enfermedad luego fue conocida entre los españoles como «enfermedad de la mina», «enfermedad de Huancavelica» o «enfermedad de los azogados», lo que confirma que cualquiera que fuese la expresión cultural que adopte la enfermedad, el proceso fisiopatológico es el mismo, así como la misma expresión clínica e historia natural de la enfermedad (Santa María, 2016:305).

3.3. TAQI ONQOY, DANZA DE TIJERAS Y CHAMANISMO

La expresión cultural que mejor representa en la actualidad el *taqi onqoy* es la llamada «danza de las tijeras». En ella se representan todas las etapas de la historia natural de la intoxicación por exposición al mercurio: desde la reunión en la plaza para partir hacia las minas, la aparición del temblor en las manos y el cuerpo, el agravamiento de los signos clínicos hasta la muerte del danzante (Santa María, 2016:275).

El aspecto característico de la danza es el temblor corporal, expresado en diferentes grados, posiciones e intensidad. El temblor de las manos es permanente, crónico. Cualquiera que sea la actividad que hace el danzante, el temblor de las manos

no cesa. El temblor de las manos produce el sonido de las «tijeras», que en realidad no son tijeras porque están separadas entre sí, y se asemejan notablemente a las abujas utilizadas en minería de azogue desde 1735 en Huancavelica:

Una vez perforado el barreno, se cargaba con media libra de pólvora. A continuación «se entra un hierro redondo, de grueso de medio dedo, que se llama abuja, por una parte delgado y hecho punta, y por la otra parte hecho a modo de argolla, por la cual se entra la dicha barrena (se refiere al instrumento) para sacarla después de que está bien atacada la pólvora (Menéndez, 1991: 176).

La descripción de estas abujas asocia la danza de las tijeras a la minería del mercurio y *taqi onqoy*. Pero, debe considerarse que la llamada danza de las tijeras pudo existir desde mucho antes de la llegada de los españoles, utilizando en ese entonces piedras largas durante sus rituales, como se expresa a continuación:

Según algunas fuentes (Lexus, 1998: 409), curanderos y adivinos llamados tusuq layqas («danzante brujo») utilizaban antes de la conquista española los laqti rumi o piedras largas precolombinas durante sus rituales. Estas habrían sido reemplazadas por las láminas en metal, probablemente desde la época colonial, cuando los indios fueron empleados en las explotaciones mineras y fundiciones de metales (Arce, 2006: 49).

Recordemos que Cooke señala que alrededor de 1400 a. C. empezó la minería intensiva en la actual Huancavelica (Cooke, et al. 2009: 8830-8834). Esto significa que, al llegar las abujas, estas sustituyeron a las piedras largas, y se incorporaron en la danza de las tijeras, lo que les dio mayor sonoridad y ritmo a los movimientos, resaltando que, a pesar del temblor y la afectación corporal, el danzante continúa con sus actividades y supera las dificultades hasta el momento de su muerte.

El *danzaq* expresa el poder de controlar o curar los males que se han interiorizado en su cuerpo:

Los danzaq dicen que el wamani, deidad de las montañas, se ha internalizado y ordena sus actos, por ello se hacen incisiones «sin dolor» y pueden ascender a las «alturas» premunidos de sogas y cordeles. Los ritos tienen semejanza con los iniciáticos chamánicos, porque a fin de cuentas «el buen danzaq es aquel que tiene poderes de curar los males» (Vilcapoma, 1998: 102).

Esto podría estar asociado a que intoxicaciones leves por exposición al mercurio pueden recuperarse luego de 5 a 6 meses en promedio.

Los danzantes, con su sacrificio, buscan el amor y el reconocimiento de su pueblo. Luego de su muerte, otro danzante le sucede en su tarea. En la danza de las tijeras se narra la vida de los *danzaq*. Según Arturo Jiménez Borja (1996), en dicha danza también se usaban máscaras (p. 81).

En ese sentido, la danza de las tijeras, al ser una danza ritual que narra aspectos de la vida cotidiana de los *danzaq*, tiene similitud con las danzas cham practicadas en el Tíbet, China e India por organizaciones budistas, también conocidas como Devil dance (Schrempf, 1997:91).

Teniendo en cuenta el impulso que dio el budismo a la metalurgia y al hecho de que en China las palabras *shamans* y *shamanism* están referidas a los monjes budistas (Morrison, 1822:387), sería interesante hacer un análisis comparativo entre la danza de las tijeras y las danzas *Cham*, considerando que existe la posibilidad de que la palabra *Cham* haya surgido de la palabra chaman, que tiene entre sus significados «el que tiembla», lo que podría estar asociado al temblor generado

entre los metalurgistas como consecuencia de sus labores, exponiéndose a vapores mercuriales o de otros metales.

Berthold Laufer (1917), discutiendo el origen de la palabra shaman, señala: «*Tungusian saman, caman, xaman, etc., Mongol Saman, Turkish kam and xam, are close and inseparable allies grown and nourished on the soil of northern Asia, —live witnesses for the great antiquity of the shamanistic form of religion*» (p. 371).

En Huancavelica y Ayacucho también se considera que ser danzante es algo sagrado. En la figura 3 se aprecia una mujer con un tambor tratando de hacer huir a un diablo que intenta apoderarse de un hombre. Se trataría de la representación de un tambor chamánico.

En el Perú, la palabra *chanka* significa «andar temblando» (Santa María, 2017: 60), siendo la región Chanka la zona donde también se practica la danza de las tijeras. Chanka también es la zona con que se conoce a la zona donde estuvieron ubicadas las minas de mercurio de Huamanga del siglo XVI (actualmente Ayacucho y Huancavelica) donde se desarrolló el *taqi onqoy*. Pero, hay que tener en cuenta que en el mundo hay 20 lugares que tienen por nombre Chanka, los cuales están ubicados en Rusia, India, África, entre otros (<https://www.geonames.org/search.html?q=chanka&country=>). Esto es importante porque la palabra *shaman* también ha sido reportada como una expresión pagana persa-hindú: *Funk and Wagnalls' Dictionary offers even a "Persian-Hindustani shaman, pagan"!* (Laufer, 1917:366).

Con respecto al chamanismo, Mircea Eliade consideró que el chamanismo estaba asociado a técnicas del éxtasis y Lewis-Williams señaló la presencia de estados alterados de conciencia en el chamanismo. Desde el estudio de *taqi onqoy* proponemos la teoría toxicológica del chamanismo (Santa María, 2017:159). Esto significa que el chamanismo, desde su origen, está

asociado con la intoxicación por exposición a vapores de metales, como el mercurio, cobre u otros metales con los que el hombre experimentó para iniciar y desarrollar la metalurgia. Como prueba de ello, presentamos las pinturas rupestres de las montañas de Ghoushaghdash y las pinturas rupestres de Almadén, en España. En ambos casos se encuentran los dos criterios principales para diagnosticar la intoxicación por exposición a vapores metálicos, como se muestra a continuación:

1. Historia de exposición ambiental u ocupacional a metales: *Las pinturas rupestres de las montañas de Ghoushaghdash están cerca de las minas de cobre de Soundgoun (Azerbaiyan oriental, Ahar, Irán), y las pinturas rupestres de Almadén están cerca de las minas de mercurio de Almadén (España). Esta cercanía entre la ubicación de las minas y la ubicación de las pinturas rupestres las relaciona directamente (Rafifar, 2007: 209-210)*

2. Signos y síntomas de intoxicación por exposición a metales: Hasta la fecha los dibujos de estas pinturas rupestres se han interpretado como grupos de personas «danzando», pero si se observa atentamente, se puede apreciar que se trata de grupos de personas temblando. El temblor es el signo clínico característico de la intoxicación por exposición a metales. En el caso de las imágenes de las montañas de Ghoushaghdash que muestran cuerpos con «cabezas estallando» expresan la afectación del sistema nervioso del que eran víctimas esas personas.

3. En las pinturas rupestres de Almadén también se aprecian signos clínicos similares de intoxicación por metales:

La cercanía de las pinturas rupestres con las minas y los signos clínicos que expresan temblor sustentan la idea de que el chamanismo está asociado con la toxicología de los metales producto de la minería y la metalurgia en el paleolítico. Esta es la teoría toxicológica del chamanismo (Santa María, 2017: 60).

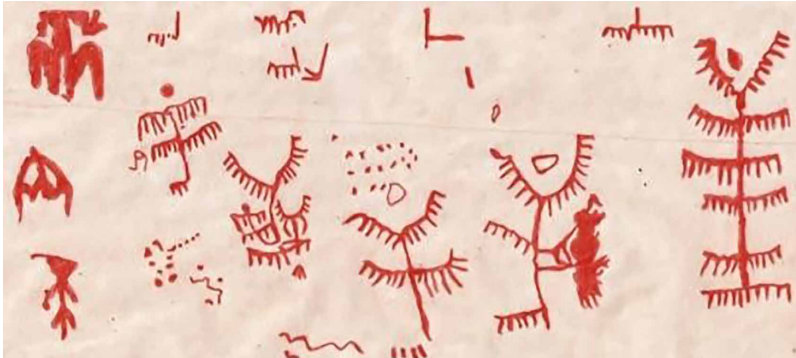

Figura 5. Tamgoly IV (Kazakestan): figuras con cabezas solares y figuras danzantes (redibujado por Luis Santa María, según la misma fuente disponible en la figura 10 de Rafifar, 2007:210)

En https://www.researchgate.net/figure/Tamgoly-IV- Kazakestan-figures-with-solar-heads-and-dancing-figures_fig5_228497601

IV. TAQI ONQOY Y RELIGIÓN

El mercurio no se utiliza en ninguna función biológica o fisiológica del cuerpo humano por lo que su uso siempre ha tenido una motivación cultural. Para estudiar los aspectos religiosos del

Figura 6. Pinturas en la cueva cerca de mina de mercurio de Almadén (España). (Redibujado por Luis Santa María, según la misma fuente).

Disponible en <https://es.slideshare.net/apeimbert/arte-prehistorico-3403910>.

taqi onqoy es necesario, en primer lugar, identificar la religión que practicaron los angara, los asto y los incas a través de los conceptos, los símbolos religiosos, los nombres y los topónimos presentes en *taqi onqoy*.

4.1. LOS ANGARA

Actualmente, existen 49 lugares en el mundo con la denominación Angara (<https://www.geonames.org/search.html?q=angara&country=>). Estos lugares están distribuidos en Rusia, India, Iraq, Pakistán, Afganistán, Perú, Mali y otros países de África y Oceanía. Todo lo cual revela una o varias migraciones de una etnia angara a diversas partes del mundo, que puede estar asociada con la minería y la metalurgia, porque la palabra angara también significa live coals en sánscrito: «ANGARA.Khot. for “live coals” is skara-, corresponding to Skt. Aṅgāra» (Gnoli, 1999).

Estas migraciones de los angara debieron haber ocurrido en distintos momentos de la historia, porque expresiones culturales como las danzas Cham y la danza de las tijeras no tienen la antigüedad del Niño de Malt'a (24,000 B. P.)

¿Quiénes fueron los angara? Esta pregunta nos conduce a analizar el caso del Niño de Malt'a (MA-1, 24000 BP), ubicado en la zona Angara en Rusia, porque es una zona rica en mercurio al igual que Huancavelica en el Perú, y porque la etnia que más sufrió la intoxicación por mercurio en Huancavelica también se llama Angara. Actualmente una de las provincias de Huancavelica se llama Angaraes.

La presencia de la palabra Angara en Huancavelica nos lleva a prestar atención a la cultura Mal'ta-Buret', en Siberia, porque esta cultura se desarrolló en el paleolítico superior en la parte superior del río Angara, cerca del lago Baikal y cerca de las montañas de Altai-Sayan en Rusia.

La presencia del topónimo Sayan en Rusia y Perú, y de otros en la zona, requieren un mayor estudio porque los estudios genéticos del niño de Mal'ta revelan doble ascendencia genética de los nativos americanos, incluyendo quechua y aimaras (Raghavan *et al.*, 2014: 87-91). Por un lado ascendencia del antiguo norte de Eurasia (Ancient North Euroasian -ANE) representada por el Niño de Malt'a, y ascendencia del actual este de Asia (East Asian -EAS: China, Mongolia, Corea del Norte y del Sur, Japón), Tianyuan y Devil's Gate.

En la zona Angara de Altai Sayan en Rusia hubo una fuerte presencia de chamanismo. Por lo que es necesario un análisis comparativo entre el chamanismo asiático y el que se practica en América y el Perú, pues tienen expresiones similares. El estudio del aporte de las culturas rusas y del Cáucaso hacia América es muy importante como se verá en lo que sigue de este estudio.

Estos hallazgos de doble ascendencia genética, así como la difusión de topónimos, la presencia de apachetas en Rusia y

américa, y similares técnicas de fajado en niños, cuestionan la idea de que América se pobló por una sola migración a través del estrecho de Bering seguido de un periodo de aislamiento hasta la llegada de Cristóbal Colón, y cuestionan los modelos que asumen una migración en una sola dirección y sentido desde África hasta Asia y América. Emerge la necesidad de considerar la existencia de diversas migraciones hacia América, aún no reportadas, y que requieren ser identificadas para comprender mejor las raíces biológicas y culturales de la actual América. Estas migraciones pudieron darse desde diferentes orígenes y en varias direcciones, sentidos y momentos de la historia de la humanidad, el elemento guía para identificar estas migraciones es la religión porque sus prácticas pueden identificarse a través del tiempo sin mayor variación.

4.2. ZOROASTRISMO: ¿LA RELIGIÓN DE LOS ASTO?

La narrativa del *taqi onqoy* señala la presencia de aspectos relacionados con lo sagrado, en particular las ideas de *supay* y *muki*. En el Perú, la idea de *supay* está asociada a la idea de «dios de la muerte, espíritu maligno, señor de los minerales» (Russel y Turner, 2013: S/N). Esta idea es coherente con la presencia de vapores mercuriales o viento con vapores mercuriales que causan el *taqi onqoy* y transforman al minero en diablo (Santa María, 2017:141). En la India, también existe la idea de *supay* como «dios del aire» (Russel y Turner, 2013: S/N).

La idea de *supay* en Perú e India tiene en común que hay algo en el aire que produce la muerte, por ello se asocia a la idea de dios. Está asociado también a los minerales y, como no se le puede identificar con los sentidos, se le llamó espíritu maligno o *supay*. Esta descripción del *supay* guarda perfecta correspondencia con la presencia de los vapores mercuriales o vapores metálicos derivados de la metalurgia en general. Los vapores

mercuriales no tienen color ni olor, son transportados por el aire, se incorporan al cuerpo por la vía respiratoria, producen intoxicación por exposición y la muerte. Lo mismo puede ocurrir con otros metales durante la actividad metalúrgica. Por tanto, es posible considerar que la idea de *supay* expresó la explicación de la época a la acción de los vapores metálicos en el organismo durante la metalurgia.

La idea de *supay* como espíritu maligno o demonio andino debe analizarse teniendo en cuenta que en la historia de la humanidad, la idea de diablo tuvo un proceso de elaboración y desarrollo asociado inicialmente a la idea del Ahriman de los persas y el Sathan de los judíos (Harper's Magazine S/D 1853:24), que luego sirvió de base para el desarrollo de la idea de diablo en el cristianismo y en el islam:

In opposition to the Supreme Being (for such Pachacamac was after all regarded) invested with ineffable attributes, they believed in an Evil Principle, of great power, entertaining an inextinguishable hatred to the human race, and disposed to injure it in every way. This being, agreeing in character with the Ahriman of the Persians, and the Sathan of the Jews, was called Supay, and in some parts had appeasive offerings (it is said of young children) made to him in temples dedicated to that service. He was, however, subordinate to Pachacamae, and was powerless against those under the protection of that beneficent deity, the invocation of whose name was enough to drive away the Evil Spirit. (Harper's Magazine S/D 1853:24).

En el Perú, la idea de *supay* va asociada a la idea de *muki* en los siguientes términos: *supay muqui* (diablo *muqui*), *muqui supay*, *tayta* o *tayta muqui* (*papá muqui*) (Carrasco L, 2016:26). En el Perú, se considera al *muki* como dueño del mineral y se le atribuye el poder de transportarlo de un lugar a otro. Lo

interesante es que en Persia existió un rey Muki (Mukisiriraya), rey de los Parthos Moga o Maues I. Fue miembro de la dinastía indo-escita de Maues, y el primer Rey Indo-escita de la India (ca. 120-85 BCE) (R. C. Senior 2005, Encyclopaedia Iranica).

Este hallazgo es interesante, porque Paras, actualmente distrito de la provincia de Cangallo, Ayacucho, significa Persia en persa (Goble, 2014:52). Recordemos que, en el caso del *taqi onqoy*, Paras es el lugar donde Henrique Garcés ubicó la mina Tomac en Huamanga del siglo XVI, cuya explotación inició en 1560, originando el inicio del *taqi onqoy* y el castigo de los indios por ayras taquiongos: «Los indios castigados por *ayras taquiongos*: Alonso Asto Guarcaya (del pueblo de Chinchera)...» (Millones, 1990: 270-274).

Varios testigos de Cristóbal de Albornoz declararon la existencia de una «yrronia llamada *Taqui onqo* e Aira, ó Ayra *Taqui Ongó*, como fue el caso de Pedro Barriga Coro» (Millones, 1990: 69, 146-150).

La palabra *aira* significa «primero, principio» en iraní antiguo. Aspecto que podría asociarse con la idea de principio y origen expresada en el *taqi onqoy*, de acuerdo con el siguiente reporte:

En tiempo que fueron gobernados por sus caciques, adoraban sus guacas, a quien tenían por dioses, que eran unos ídolos hechos de piedra quedaban en ciertas partes deputadas para ello, de donde decían los indios que tenían su principio y origen. Después que los Ingas los sujetaron, adoraban el sol y la luna y los ídolos particulares de los Ingas... 210030 Don Pedro de Carbajal. --Baltasar de Soria. --Ante mi: Xpistobal de Gamboa, escribano (Jiménez de la Espada, 1881-1897, tomo 183, pp. 310-409) (Santa María, Luis 2017:75, 168)

La palabra *AYRĀ* en avestan (800 B.C. – 200 A.D.) significa «algún tipo de enfermedad» (Mallory & Adams, 1997:413), por lo que su presencia en la frase *ayra taquiongos* es coherente con la idea de

taqi onqoy como enfermedad del canto y del baile o intoxicación por exposición al mercurio. La palabra *Avestan Ayra* también significa «lo primero, lo más alto» y también corresponde a la tribu de los partos:

88: < *Old Iranian *agra-* ~ *Avestan ayra-* 'der erste. oberste'.
Semantically, this tribal name corresponds exactly to the
people's name Partos (*Strabo XI 9, 3*). (*Acta Antiqua et
archaeologica 1970:93*)

En Avesta, la palabra *ayra* está asociada a *Ayra-Manyá* o *Ahrimán* (Editorial Mundi 1962: 82,149). *Ahriman* es la encarnación o espíritu del mal en el zoroastrismo (<https://mitosymas.com/el-espiritu-del-mal-del-zoroastrismo-ahriman/>).

La palabra *ASTO*, presente en los apellidos de los acusados de *ayras* *taquiongos*, por ejemplo, *Alonso Asto Guarcaya* (Santa María, 2016:195), corresponde a la etnia *asto* que se estableció en *Chocorbos*, donde *Asto Capac* señoreó mucha tierra antes de los incas (Urteaga, 1920:58). En la cultura persa, existe la idea de *ASTÖDĀN*:

ASTÖDĀN, "bone-receptacle, ossuary" (*Persian sotödān*), from
ast- "oss, bone" and *-dāna* "container, receptacle." The term
has an important place in the vocabulary of ancient Iranian
funerary rites (Shahbazi, A. Sh. 2011).

ASTÖDĀN está relacionado con el concepto de *ASTWIHĀD*, que es quien disuelve huesos o el demonio de la muerte en el Avesta:

ASTWIHĀD (*Av. Astō.vīdōtu*, lit. "he who dissolves the bones, bone-
breaker, divider of the body"), the demon of death in the Avesta
(Vd. 4.49, 5.8-9) and later Zoroastrian texts (Kanga, 2011).

En el Perú, a los danzantes de tijeras, además de *danzaq*, también se les llama *layka* o *gala* en *Huancavelica* y *sakra* en *Apurímac*.

La palabra «gala», en sumerio, se asocia a los sacerdotes de la diosa Inanna (Xeravits, 2015), y la palabra sakra en persa significa demonio (Richardson, 1829:838).

Las *wakas* están presentes en el *taqi onqoy* en el Perú. La palabra *waka* en persa significa "Para protegerse de" y en avestan significa *Wa Kais (Wackis)*, grito de batalla y miedo:

Meanwhile the Old Persian or Avestan "Wackis" pronounced "Wa! Kais!"; a battle cry, was also a fear-make, but this time putting the frighteners on the enemy (Walsingham, 2016).

Además, la palabra *taqi* en persa significa «religioso, hombre que le teme a Dios»: «Tuqawa (pl. of taqi) Religious, God-fearing men» (Steingass, 2018: 317).

Como puede apreciarse, la similitud de palabras y conceptos presentes en el *taqi onqoy* y en la cultura persa nos conducen a buscar otros elementos de la cultura persa que puedan estar presentes en la cultura peruana. El hallazgo más significativo es la similitud existente en la forma en que realizaban los entierros los mochos y los persas, como se muestra a continuación:

Sobre el entierro entre los persas, Herodoto escribió lo siguiente:

ch.140 So much I can say of them from my own certain knowledge. But there are other matters concerning the dead which are secretly and obscurely told: how the dead bodies of Persians are not buried before they have been mangled by birds or dogs.

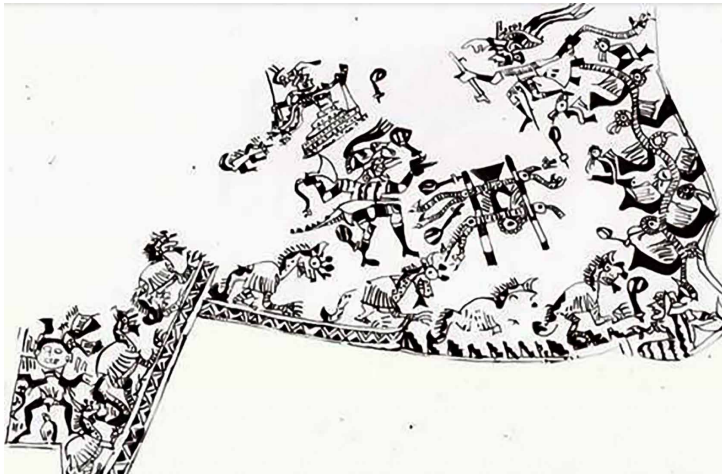
1.140.2 That this is the way of the Magi, I know for certain; for they do not conceal the practice. But this is certain, that before the Persians bury the body in earth they embalm it in wax. These Magi are as unlike the priests of Egypt as they are unlike all other men:

1.140.3 for the priests consider it sacrilege to kill anything that lives, except what they sacrifice; but the Magi kill with their own

hands every creature, except dogs and men; they kill all alike, ants and snakes, creeping and flying things, and take great pride in it. Leaving this custom to be such as it has been from the first, [Note] I return now to my former story. (Herodotus, The Histories (English) (XML Header) [word count] [Hdt.1.140].

Una descripción muy similar a la que hace Herodoto sobre el proceso de entierro de los persas se puede apreciar en la iconografía moche estudiada por María Rostworoski, a partir del trabajo de Donnan y MacClelland, con la denominación «La escena del entierro - Moche V» (Rostworoski, 2002: 56-66).

Las imágenes que mostramos a continuación corresponden al periodo Moche V y están asociadas con la hipótesis de la conquista de la costa norte por los huari de Ayacucho (Rostworoski, 2002: 64, 66), lo que pudo ocurrir a partir de 650-700 d. C. (https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_moche).

Figura 7. En la parte superior izquierda se aprecia cómo los perros destrozan un cadáver, al igual que en los entierros persas. En la parte superior se aprecia un zigurat circular que era el lugar donde los sacerdotes del zoroastrismo realizaban sus observaciones astronómicas (Melton, 2011:936). Zigurats similares a las de la imagen se encuentran en Samarra, Irak. (Detalle redibujado por Luis Santa María, según Donnan y McClelland 1979:16.

Disponible en <https://www.doaks.org/research/publications/books/the-burial-theme-in-moche-iconography>).

Figura 8. En la parte superior izquierda se aprecia cómo las aves destrozan un cadáver, al igual que en los entierros persas. El personaje alado puede corresponder a una representación de Ahura Mazda, deidad del zoroastrismo (detalle redibujado por Luis Santa María, según Donnan y McClelland 1979:20).

Disponible en <https://www.doaks.org/research/publications/books/the-burial-theme-in-moche-iconography>).

Figura 9. En la parte superior izquierda, se puede apreciar cómo las aves destrozan un cadáver, al igual que en los entierros persas. Además, se aprecia cómo un hombre conduce las aves hacia el cadáver (detalle redibujado de Luis Santa María, según Donnan y McClelland 1979:21).

Disponible en <https://www.doaks.org/research/publications/books/the-burial-theme-in-moche-iconography>).

En las figuras 7, 8 y 9 de este texto, se observan cuerpos humanos (cadáveres) que están siendo picoteados, destrozados y comidos por aves y perros, de la misma manera que lo describió

Herodoto para la primera etapa de los entierros en el caso de los persas. Imágenes de cuerpos devorados por aves de rapiña también pueden encontrarse en el Museo Larco en Lima, Perú, por ejemplo: código de catalogación ML004331, disponible en <https://www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=4331> y código de catalogación ML001475, disponible en <https://www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=1475>.

El personaje principal de la figura 8 de este texto, con alas, correspondería a Ahura Mazda, deidad principal del Zoroastrismo, o el Magi o Mago que cuenta con sus ayudantes (nasasalars o cavadores de tumbas) que eran los únicos que podían participar del ritual del entierro (Giahome 27.09.2019). El lado derecho de las figuras moche, presentado por Donnan y McClelland 1979:21, correspondería a la segunda etapa de los entierros persas descrito por Herodoto, etapa en la cual los cadáveres son cubiertos con cera y enterrados bajo el suelo en trincheras. En las trincheras, también se aprecia el entierro de perros, lo que, de acuerdo a la literatura, era motivo de orgullo para los magos persas.

En la parte inferior izquierda de la figura 8, se aprecia la imagen de perfil de un hombre con alas, lo que se asemeja al faravahar o farohar, uno de los símbolos más conocidos del zoroastrismo.

Las escenas descritas en la iconografía moche también han sido identificadas en Ecuador y en Huancavelica, lo que muestra que era una práctica muy extendida:

... los cadáveres de algunas culturas de la costa y la sierra norte ecuatorianas podían haber sido expuestos ritualmente a la acción de los gallinazos, para descarnarlos y darles la sepultura definitiva a los huesos... Escenas de este tipo son representadas en cerámicas Moche y ya vimos que también se encuentran presentes en el área Mantaro - Huancavelica (Gutiérrez, 2002:315).

Y esta forma de entierro se practicó hasta la llegada de los españoles, quienes encontraron que los gallinazos y los cóndores eran alimentados para contar con las aves necesarias en el ritual del entierro.

Pedro Pizarro cuenta que en Pachacamac: Echaban estas sardinas para que comiese *estos galliazas y estos condores, porque dezían se lo mandaba así su ydolo* (Pedro Pizarro, 1986:246) (Gutiérrez, Andrés 2002:315).

El hombre llevando aves hacia el cadáver en las figuras 7 y 9 muestra que la domesticación de los gallinazos para cumplir con el ritual del entierro era una práctica que se realizaba en el antiguo Perú, desde la época conocida como Moche V hasta la llegada de los españoles en Pachacamac:

*Estas suposiciones las confirman los hallazgos arqueológicos en Pacatnamú (Donnan y Cock 1986). En efecto, en 1984 se encontraron los cuerpos de catorce adultos jóvenes enterrados en el foso de la muralla interior, al este de la entrada al patio norte de la huaca N.º 1. Los cadáveres formaban tres grupos y la relación estratigráfica sugiere que fueron depositados ahí en tres ocasiones diferentes (Verano 1986:137)... en cada uno de los dos últimos grupos se encontró un gallinazo también sacrificado... Los restos de insectos recuperados en asociación con los cuerpos sugieren que los cadáveres quedaron a la intemperie por un largo periodo; según la muestra de radio carbono corresponden a 1270 - 110 d.C. Entre dichos restos, Amadeo M. Rea identificó dos de las siete especies de aves carnívoras que habitaban América: buitres y gallinazos (*Cathartes aura* y *Caragyps atratus*). Según Gilmore (1950:395) los gallinazos en América eran semidomesticados desde tiempos muy remotos. La secuencia de alimentación de carroña de estas aves es la siguiente: primero atacan las orbitas de los ojos, luego el ano y los intestinos y finalmente la lengua y los genitales (Rostworoski, 2002: 45-46).*

Estos hallazgos permiten sostener la hipótesis que hubo una migración persa o de personas que practicaban el zoroastrismo a América del Sur en la época conocida como Moche V y que se asentaron en diversos lugares de Perú, Ecuador y Bolivia.

La presencia de la llamada «Fuente Magna» en Bolivia, con su escritura aún indescifrable, puede ser explicada por esta migración. Una imagen de la «Fuente Magna» puede apreciarse en <https://faculty.ucr.edu/~legneref/biados/fuentmag.htm>.

Para precisar mejor el origen migratorio de estas personas es necesario investigar si la escritura contenida en la «Fuente Magna» corresponde a persa antiguo, elamita o acadio, que eran las escrituras que se practicaban en Persia en ese periodo (Rodríguez, 2011:31).

¿Cuál fue la ruta migratoria? La evidencia apunta a la siguiente ruta: de Irán a la India y luego América, por lo siguiente:

1. Los estudios de genética poblacional muestran que desde hace 7000 a. C. hay una gran migración de Irán a la India, lo que guarda relación con los estudios históricos y culturales. En esa época, es posible que lo que se conoce actualmente como América haya sido parte de las Indias, lo que hay que tener en consideración al analizar textos escritos antes de la llegada de Colón en 1492.
2. A nivel histórico, la decisión del rey Muki en Persia de migrar hacia la India entre los 120-85 BCE., y la presencia de la idea del muki como dueño de las minas en el Perú es un elemento a tener en cuenta al analizar la extensión de esta migración. Si el interés del rey persa Muki por la India eran los metales, debió interactuar con los metalúrgicos indios. La metalurgia en la India tuvo una gran influencia del budismo, que tuvo su origen entre los siglos VI-IV a. C., por lo que es necesario realizar un estudio comparativo entre la danza de las tijeras y las danzas Cham practicadas en el Tíbet y la India.

3. Estos migrantes llegaron al antiguo Perú y también se asentaron en Huamanga del siglo XVI. Así lo indica no solo la práctica de los entierros que siguen el ritual de zoroastrismo, sino también la presencia de la idea de supay que es similar tanto en la India como en Ayacucho y Huancavelica, y el conjunto de palabras persas que se han presentado en párrafos anteriores y que guardan relación con el avestan.

Por tal motivo, corresponde señalar que es posible considerar que el zoroastrismo estuvo presente en el Perú desde la época Moche V hasta la llegada de los españoles, y su práctica debió involucrar tanto a los angara como a los asto, así como a muchos de los que acudieron a laborar en las minas de mercurio de Paras y de Huancavelica en el Perú del siglo XVI.

La presencia persa en el antiguo Perú amerita un estudio más detenido por la presencia de palabras y topónimos persas en el lenguaje de los actuales peruanos. Por ejemplo:

La palabra *apu*, presente en el mundo andino, también está presente en los mitos babilónicos descritos en el «Enuma Elish». Poema épico akkadiano y mito de creación babilonio que celebra la victoria de dios sobre el caos. Este poema épico nombra tres dioses primitivos que surgieron del caos. Uno de ellos, apu o apus, que representa el agua dulce o dios de los ríos (Bouyer, 1988, 39; Kim, 2019, 4-5).

4.3 LA RELIGIÓN DE LOS INCAS: EL ISLAM

Guamán Poma señala que los Incas incluyeron el taqi onqoy en la citua por ser una enfermedad, lo que está de acuerdo con Garcilaso, quien señaló que los incas consideraron que el mercurio era dañoso para la salud. Garcilaso señaló también que los incas prohibieron la búsqueda y la explotación del mercurio entre sus súbditos, y ordenaron que olvidaran su nombre, permitiendo solo el uso del cinabrio como cosmético entre las doncellas del Imperio (Santa María, 2016: 64-65).

Entonces, si los incas conocían que el *taqi onqoy* era una enfermedad producida por el mercurio, entonces el mercurio no era sagrado para los incas ¿cuál fue la religión de los incas?

Durante la conquista, la mortalidad era tan grande que la población disminuyó y muchos pueblos fueron abandonados, como el pueblo de Moros, cerca de Paras y Tunsulla, que fue abandonado en la época colonial (Santa María, 153-154). De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra moro deriva del lat. *Maurus* «mauritano», y este del griego *Μαῦρος Μαῦρος*; propiamente «oscuro», por alusión al color de su piel. Moro es un adjetivo que tiene los siguientes significados:

1. adj. Natural del África septentrional frontera a España. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo al África septentrional frontera a España o a los moros.
3. adj. Que profesa la religión islámica. U. t. c. s.
4. adj. Dicho de una persona: Musulmana, que habitó en España desde el siglo VIII hasta el XV. U. t. c. s.
5. adj. Perteneciente o relativo a la España musulmana del siglo VIII hasta el XV." (DRAE, 2014).

Sobre el origen de los moros, Guamán Poma tenía buen conocimiento al señalar: *Tercera edad del mundo. Desde Abrahan engendró a Ismael, de donde descendieron los dichos moros* (Guamán Poma, 1608: 27).

Como puede apreciarse, Guamán Poma señala claramente que Abraham engendró a Ismael, tal como lo señala el Islam. Guamán Poma no dice que Abraham engendró a Isaac, como lo señala el cristianismo. Esta precisión de Guamán Poma sobre Ismael no se trata de un error del cronista de la evangelización cristiana. Es uno de los conceptos fundamentales del Islam.

Por otro lado, Guamán Poma de Ayala nos presenta la siguiente figura, que hemos identificado como la representación de la técnica de las ollas para la fundición de mercurio y metales que se usó en Huamanga del siglo XVI.

Figura 10. Dibujo 108. Pontífices, walla wisa, layqha, umu, hechicero. 277 [279] PONTÍFISES, VALLA VIZA, LAICA, VMV, HICHEZERO/ el gran hichescero que abía // walla wisa / layqha / umu /

Fuente: <http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/279/es/text/?open=idm45821230596688>.

Analizar esta figura es importante porque se puede apreciar:

1. La representación del sol, la luna y las estrellas de manera similar a la representación babilónica de Ishtar, Sin y Shamash.
2. Sobre la cabeza del pontífice hay una representación de la media luna, símbolo que representa el islam.
3. El sol, la luna y la estrella o lucero también están presentes en el Corán.
4. La técnica de las ollas fue utilizada y difundida en la metalurgia de los metales por los musulmanes hasta el siglo VIII, aproximadamente.
5. La representación del sol, la luna y las estrellas, de manera similar a la representación que Guamán Poma muestra sobre las primeras armas o escudo de los incas, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 11. Dibujo 23. Las primeras armas del Ynga 79 [79]

Fuente: <http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/79/es/text/?open=idm45821230743936>

PRIMER CAPÍTULO D[E] LOS INGAS: ARMAS PROPIAS

/ Ynti Raymi [fiesta del sol] / Coya Raymi [fiesta de la reina] / Choqui Ylla Uillca [el noble del rayo o de oro] / ídolo de Uana Cauri / Pacari Tanbo / Tanbo Toco [los agujeros del tampu] / ídolo de los Yngas y arma del Cuzco / armas reales del reyno de las Yndias de los reys Yngas // Inti Raymi / Quya Raymi / Chuqi Illa Willka /

Entonces, corresponde preguntarse si hubo moros en el incanato en número suficiente para formar un pueblo o si se trataba de esclavos traídos por los españoles durante la conquista.

Para responder dicha pregunta debemos recordar que los cronistas que llegaron con Pizarro señalaron que encontraron mezquitas en Tumbes, y que Pachacamac era una mezquita. Las mezquitas son templos musulmanes.

Al respecto, debemos tener en cuenta lo que José A. del Busto nos recuerda sobre la llegada de Pizarro a Tumbes:

Tumbes era una ciudad de piedra, tenía un Templo del Sol a modo de gran mezquita y un monasterio de Vírgenes Solares, calles y plazas con camélidos cargados de mercadería, mercados como zocos y una fortaleza a modo de alcazaba (Del Busto, 1995:29)

Esta breve reseña precisa que los primeros españoles que llegaron a Tumbes encontraron los tres elementos que están presentes en toda ciudad islámica: mezquita, zoco y alcazaba. Eso significa que hubo presencia musulmana en Tumbes antes de la llegada de los españoles.

Asimismo, diversos cronistas señalan que Pachacamac era una mezquita. Al respecto, María Rostworowski de Diez Canseco nos recuerda lo siguiente:

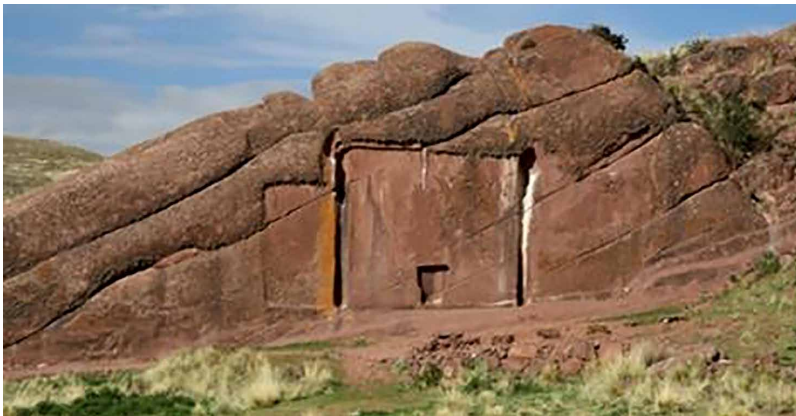
Fernández de Oviedo (1945 (1549), Cap X): Un cacique del pueblo en el que esta aquella mezquita general de Pachacamac y el

guardián de ella... Hernando Pizarro: Toda esta tierra de los Llanos é mucho más adelante no tributa al Cusco sino a la mezquita... Este pueblo de la mezquita es grande é grandes corrales: fuera de ello está otro cercado grande que por una puerta se sirva la mezquita (Rostworowski, 2002:178).

Esto significa que a ojos de los españoles, lo que encontraron en Pachacamac era una mezquita, la que podían reconocer y diferenciar de otros templos con facilidad, porque en España había muchas mezquitas como consecuencia de la presencia musulmana en dicho país.

Hasta el momento, a pesar de lo señalado por los cronistas, se ha interpretado que los templos indianos en realidad no eran mezquitas. Esta interpretación es equivocada porque todos los templos incas están orientados hacia La Meca o cuentan en su estructura con la alquibla y mihrab debidamente orientados a La Meca, lo que confirma que eran mezquitas, y que lo señalado por los cronistas era correcto: al llegar a Perú, encontraron mezquitas.

No solo los templos incas están orientados a La Meca o tienen una *alquibla* o *Mihrab* en su interior, toda la arquitectura inca tiene esa orientación, incluyendo diseños en cerros como los de Amaru Muru en Puno:

Figura 12. Amaru Muru, Puno, Perú. Alquibla orientado a La Meca (foto: César Santamaría).

También hay diseños en cuevas como la de Kenko en Cusco.

Figura 13. *Alqibla* orientada a La Meca en Kenko, Cusco, Perú (foto: César Santamaría).

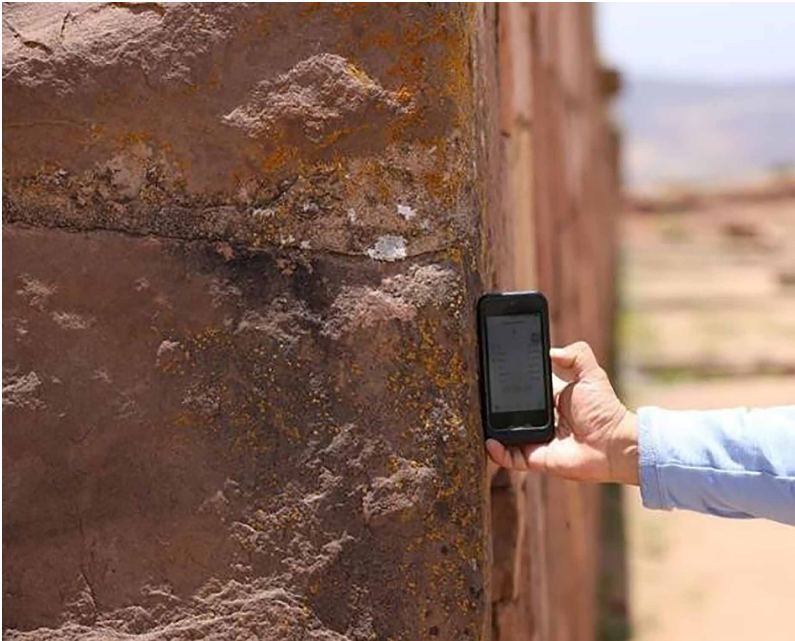
Y, en general, todas las construcciones o arquitectura inca tienen como característica estar orientadas hacia La Meca. A continuación, algunos ejemplos adicionales.

Figura 14. Templo del Sol en la Isla del Sol, Lago Titicaca, Bolivia, cuya puerta y construcción están orientadas hacia La Meca (foto: César Santamaría).

Figura 15. Portada inca orientada hacia La Meca en Tiahuanaco, Bolivia. La posición del monolito no es original (foto: César Santamaría).

Figura 16. Muro de construcción inca en Tiahuanaco, que muestra la orientación del edificio hacia La Meca, Tiahuanaco, Bolivia (foto: César Santamaría).

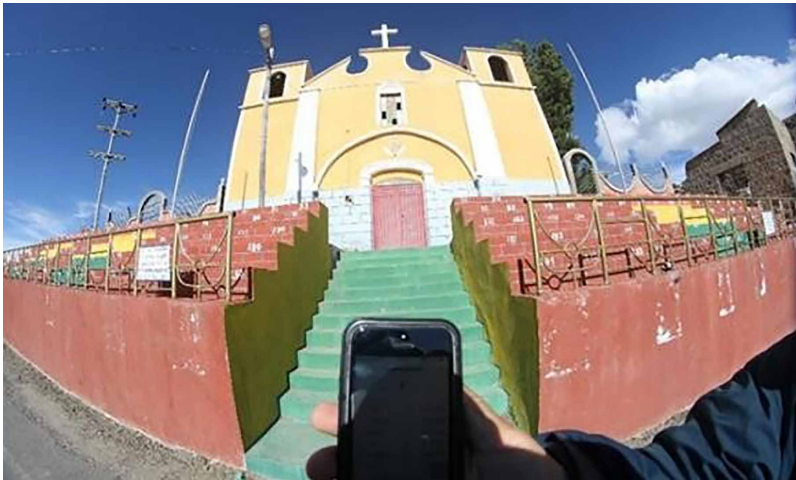

Figura 17. Machu Picchu orientado hacia La Meca, Cusco, Perú. La ciudad y cada uno de sus edificios están orientados hacia La Meca (foto: César Santamaría).

Figura 18. Orientación hacia La Meca de las pequeñas puertas de las Chullpas de Sillustani, Puno, Perú (foto: César Santamaría).

La orientación hacia La Meca también la tienen Paccarictambo, Huanacaure, Pukapucara, Tambomachay, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, los tambos del Cápac Ñam, los templos del sol y la luna en Pachacamac, el fuerte de Samaipata en Bolivia y, en general, toda construcción inca, así como las puertas de ingreso y altares de iglesias, sobre todo las que fueron construidas sobre templos incas e iglesias coloniales, como las de Zaña (Lambayeque, Perú), cuyos edificios y altares también están orientados hacia La Meca, y los de la iglesia ubicada en la frontera Perú-Bolivia, entre muchas otras, como la de la Virgen de Copacabana en Bolivia:

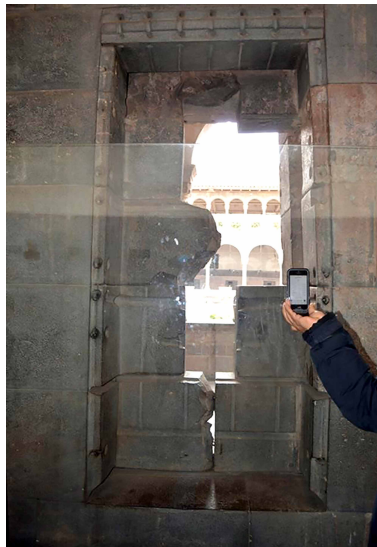
Figura 19. Iglesia en la frontera Perú-Bolivia con ingreso y altar orientado hacia La Meca (foto: César Santamaría).

La metodología o procedimiento utilizado para identificar la orientación a La Meca de las construcciones incas tiene dos pasos: En primer lugar, se explora la construcción utilizando la orientación que brinda Muezzin (Almuédano), una aplicación que está diseñada para identificar la orientación a La Meca utilizando el método de cálculo de Karachi University of Islamic Sciences. Esta aplicación se puede descargar libremente en teléfonos inteligentes.

En segundo lugar, con un GPS se toman los puntos geográficos de la orientación de la *alquibla* o edificio para realizar el análisis comparativo

entre la orientación real del edificio y la orientación señalada por el Muezzin, y determinar la diferencia existente en grados, teniendo en cuenta que las construcciones incas se realizaron entre el siglo XIV y el XV, periodo que corresponde al islam medieval, y el Muezzin es un dispositivo electrónico producido en el 2012.

Como muestra de ello, presentamos el *mihrab* ubicado en el muro de la *alquibla* del Qoricancha. Resaltando que la palabra *Qori* es la expresión fonética de la palabra árabe *Qāri* (قَارِي), la misma que se utiliza para designar a la persona que se encarga de recitar el Corán siguiendo las reglas de recitación del tajwid. Es importante tener en cuenta que durante el islam medieval era una práctica común que el *Qāri* o *Qori* se aprendiera y recitara de memoria el Corán. Esto explica el nombre Qoricancha, porque en el islam medieval, como parte o al costado de la mezquita principal se encontraba la madrasa o escuela en que se enseñaba a memorizar el *Co´ran* desde niños, proceso que tomaba entre cuatro y cinco años. Por tanto, Qoricancha sería el lugar donde se formaban los *Qorio* encargados de recitar el Corán de memoria.

Figura 20. Mihrab del Qoricancha (foto: César Santamaría).

Figura 21. Alquila del Qoricancha (foto: César Santamaría).

En la foto se puede apreciar que la flecha verde del Muezzin apunta hacia La Meca, y que en consecuencia el *Mihrab* y la *Alquibla* del Qoricancha fueron construidos con ese fin, para lo cual los incas contaban con el conocimiento y tecnología necesarios.

Luego, con un GPS se tomaron los siguientes puntos geográficos como referencia: $13^{\circ}31'13.29''S$, $71^{\circ}58'31.31''O$ y $13^{\circ}31'13.13''$, $71^{\circ}58'30.96''$. Al realizar el análisis comparativo entre la línea proyectada por estos puntos y la línea proyectada por el Muezzin encontramos una diferencia de $\pm 2.18^{\circ}$, sin considerar aún la variación por declinación magnética que se modifica en el tiempo. La diferencia angular entre el norte magnético y geográfico se conoce como declinación magnética. Este valor de $\pm 2.18^{\circ}$ de variación muestra el gran conocimiento y competencia que tenían los incas para orientar correctamente las *Alquibla* en el siglo XIV. Esta variación es similar a la de las mezquitas turcas de la misma época (Yilmaz, 2012: 359-371).

Con estos resultados demostramos que la *Alquibla* del Qoricancha, templo principal de los incas, está orientada hacia La Meca, y de una manera muy precisa considerando la fecha en que fue construido.

Además, todos los componentes arquitectónicos del Qoricancha corresponden al de una mezquita.

Entonces, si las construcciones incas están orientadas hacia La Meca, corresponde investigar si en el Imperio inca estaban presentes y se practicaban los cinco principios del islam, que son:

1. La profesión explícita de fe: *la ilaha illa allah, Muhammadum rasula allah* (no hay más dios que Dios, y Mahoma es el mensajero de Dios).
2. El rezo u oración (*assalah*).
3. Dar limosna o azaque (la purificación de la hacienda).
4. El ayuno, que debe observarse desde el amanecer hasta el anochecer durante el mes del ramadán, mes del arrepentimiento y de la purificación.
5. La peregrinación al centro del mundo (La Meca) por lo menos una vez en la vida si son económica y físicamente capaces. (*alhayyu*).

4.3.1. LOS CINCO PRINCIPIOS DEL ISLAM EN EL IMPERIO INCA

1. LA PROFESIÓN EXPLÍCITA DE FE:

Con respecto a la profesión de fe, existen varios elementos que evidencian su presencia durante el imperio inca:

En primer lugar, la observación de Mario Montaña (1979: 86) señalando que la frase aimara *Halla Ylaatha* es muy parecida a la frase árabe *Allah Il Allah*.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la presencia del llamado tambo de Alá, el cual fue reportado por

Cristóbal Vaca de Castro en sus Ordenanzas de Tambos (1543): *Y de allí se tiene de ir al de Ala, a donde servirán los yndios que a él fueren obligados* (p. 82).

En el Perú actual se pueden ubicar la hacienda «El Ala» y el «Lindero de Ala» en Piura, Morropón, Buenos Aires con las siguientes coordenadas geográficas:

- a) El Ala Hacienda: S 5°, 18', 33", W 79°, 55', 44";
- b) Lindero del Ala: S 5°, 17', 37", W 79°, 56', 29".

Asimismo, hacemos notar que los tambos que están en el camino inca también están orientados hacia La Meca.

En tercer lugar, en todos los diccionarios realizados por sacerdotes católicos durante la conquista hay palabras en quechua referidas a Ala y a los 99 nombres más bellos de Dios que corresponden al Islam, como se muestra a continuación:

- a) En el Diccionario de Fray Domingo de Santo Thomas de 1560, están las palabras clemente y misericordioso, que corresponden a la frase presente en el Corán: «En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso» (Q 101, 166r; Q 112, Q 113, Q 114, 167r). Además, están las palabras «Dios vivo y verdadero», «Criador», «Hazedor», entre otras que corresponden a los 99 nombres más bellos de Dios.

Clemente: Kuyapayaq (Urbano y Calvo, 2013: 134).

Dios vivo y verdadero: Diyus kawsaq ch'iqqa kaq. (Urbano y Calvo, 2013: 169).

Misericordioso: Kuyapayaq (Urbano y Calvo, 2013: 473)

Criador: Camac, o yachachic (Urbano y Calvo, 2013: 145)

Hazedor: Ruraquec, o yachachic (Urbano y Calvo, 2013: 204)

- b) En el Diccionario de Diego Gonzales Holguín de 1608, aparece una referencia expresa a Alá, y también aparece la palabra compasivo y misericordioso, entre otras:

Aà: Dios. Àà es una larga. (Gonzales Holguín, 1608: 3)

Esta es la referencia gramática y fonética más directa y cercana a Alá. Entre otras, también se tienen:

Ccuyapayac cuyaycuk huacchay cuyak o mayhuak. Compasiuo misericordioso (Gonzales Holguín, 1608: 64)

O, del que tiene compasión de otro. Ala alau, o pobrezito. (Gonzales Holguín, 1608: 238).

- c) En el diccionario de Blas Valera de 1586, también está presente el nombre de Alá, así como la referencia a compasivo y misericordioso que está presente en el Corán de la siguiente manera: *En el nombre de Alá, el muy misericordioso, compasivo* (Sura 1, 2, etc.).

Ala, alaw: Interjección del que tiene compasión (Valera, 2018:77)

Kuyapayaq: Compasivo, misericordioso. (Valera, 2018: 98).

- d) En el Vocabulario Poliglota de los Religiosos Franciscanos Misioneros, Vocabulario Poliglota

Incaico de 1905 también aparecen las palabras compasivo y misericordioso:

Compasivo: Llaquipayak, Llaquipayacucc, Llaquipacu, Llaquipacog, Ccuyapayasiri. (Religiosos Franciscanos 1905:114).

Misericordioso: Cjuyapayacuk, Cuyapayacucc, Cuyapáca, Cuyapacog, Ccuyapayasiri. (Religiosos Franciscanos 1905: 303).

Y también están en quechua muchos nombres referidos a Dios, que guardan correspondencia con los 99 nombres más bellos de Dios expresados en el Islam:

Dios: Dios.

Dios creador: *Camak* Dios.

Dios soberano: *Ccollanan* Dios.

Dios altísimo: *Ccapak* Dios.

Dios señor: *Apu* Dios.

Dios eterno: *Huiñay cak* Dios.

Dios infinito: *Mana ppucha cayniok* Dios.

Dios inmenso: *Hinantin pachapi cak* Dios.

Dios incomprensible: *Mana taripay atina* Dios.

Dios poderoso: *Atipak* Dios.

Dios omnipotente: *Llapa atipak* Dios.

Dios misericordioso: *Cjuyapayak* Dios.

Dios justo: *Cuscachak* Dios.

Dios sabio: *Llapa yachay* Dios. (Religiosos Franciscanos 1905: 163)

La forma de expresión se presenta en quechua cuzqueño, quechua ayacuchano, quechua de Junín, quechua de Áncash y aimara.

- 4) La siguiente referencia que hace Joan de Santa Cruz Pachacuti (1993): *Solamente nombre de Dios nuestro Señor y de su Hijo Jesusxpo Nuestro Señor les faltava* (Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Joan de Santa Cruz 1993: 189)

Esta afirmación es coherente con lo señalado por la teología islámica:

«Hay 99 nombres que son solamente de Allah. Quienquiera que los aprenda, comprenda y enumere entra en el paraíso y logra eterna salvación». Lo que no significa que Allah posea solo 99 nombres. Existen nombres adicionales atribuidos a Allah en el Corán, e infinitos otros que Él ha revelado a su creación elegida (Páginas árabes 2011).

En consecuencia, en los diccionarios producidos por sacerdotes cristianos en el siglo XVI, hay palabras en quechua que hacen referencia a Alá y a los 99 nombres más bellos de Dios, los que son propios del islam.

2. EL REZO U ORACIÓN

En el Imperio inca, el rezo u oración se cumplía según lo establecido por el islam porque las construcciones incas tienen alquibla y mihrab, y están orientadas hacia La Meca, sirviendo de guía a las personas para orientarse correctamente durante la oración.

Las señales para la orientación hacia La Meca no solo se encuentran en los templos y las construcciones, también en los cerros, las cuevas, las piedras y en todo lugar donde sea posible facilitar el rezo.

A continuación presentamos una oración recogida por Cristóbal de Molina, en la que debe considerarse que el XIII nombre más bello de Dios es *Al Bári*. *El Hacedor. Es uno de los 99 nombres o atributos de Dios cuyo significado es El Iniciado, El Renovador o El Hacedor* (Sami Abdel Mordi, 2005:24) y corresponde a la «Sura 59:24 “El Dios, El Creador, El Hacedor”» (Raad Salam Naadad, 2013:199):

Para el tiempo de ofrecer los sacrificios tenían los sacerdotes muchas oraciones señaladas, que recitaban; las cuales eran diferentes, conforme al dios al que sacrificaban, la ofrenda que le hacían y el intento a que iba enderezado el sacrificio. Estas oraciones compuso el Inca Pachacutec, y aunque carecía esta gente de letras, las conservaba por tradición, aprendiéndolas los hijos de los padres. Algunas dellas me pareció poner aquí, para que se vea el estilo y devoción que mostraban en ellas. Cuando sacrificaban al Wiracocha por la salud y bien común del pueblo, decían la oración siguiente.

Oh Hacedor,

Que estas en los fines del mundo sin igual, que diste el ser y valor a los hombres; diciendo: “sea éste hombre” y a las mujeres: “sea ésta mujer”, los hiciste, formaste y diste el ser; guarda, pues, y ampara a estos que criaste y diste el ser para que vivan sanos y salvos en paz y sin peligro”.

¿A dónde estás?

por ventura en lo alto del cielo, o en lo bajo de la tierra, o en las nubes y tempestades?

Oyeme, respóndeme y concédeme mi petición,

dándonos perpetua vida y teniéndonos de tu mano, y recibe ahora aquesta ofrenda, doquiera que estuvieses, Oh Hacedor (Marzal, 1993:113 y 1994:6)

Por tanto, los incas practicaban oraciones con los nombres más bellos de Dios, y tenían como orientación para ello a La Meca, como lo muestra toda la arquitectura inca.

3. LA LIMOSNA O AZAQUE

Con respecto a la limosna, Guamán Poma (1993) señala que no dar limosna era castigado por Dios:

... Y de estos ingas dicen que los pobres ermitaños y los frailes franciscos pobres que los enviaba Dios para tentarles y para saber si tenían caridad con sus prójimos, de esto no dieron fe porque no había quien los escribiera sino que dicen que enviaba Dios en figura de fraile pobre y esto lo dicen, que pedía limosna por Dios, que decía que le dieran de comer y de beber, y entraban estos pobres grandes que hacían fiestas y taquies, y si no les daban limosna dicen que les castigaba Dios por ruego de ellos, les quemaba con fuego del cielo y en partes les cubrían los cerros y se hacían lagunas los dichos pueblos, y les tragaba la tierra como fue el gran castigo de Dios en el mundo (Guamán Poma, Felipe; numeral 94, p. 74).

Y muestra dibujos que representan la práctica de la limosna hacia los más pobres, en cumplimiento de una ley de Dios, lo que le da a la limosna un carácter imperativo.

Figura 22. «Padre. Ermitaños santos de ellos. Caymi limosna. Dios Rayco. Doctrina».

Fuente: <http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/645/es/text/?open=idm45821230444032>

Figura 23. «Consideración, santa obra de la caridad que tienen los indios de este reino con sus prójimos, y así comen en la plaza pública, por darle de comer a los pobres, enfermos y peregrinos, la ley antigua y la ley de Dios, de las buenas obras de misericordia, corpachunqui. Santa obra de misericordia».

Fuente: <http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/927/es/text/?open=idm45821230325808>

Por tanto, los incas practicaban la limosna o azaque como un mandato divino, tal como lo señala el Corán.

4. EL AYUNO

El ayuno está presente en muchas crónicas sobre los incas, destacando el siguiente reporte presentado por Bartolomé de Segovia:

... acaecieron estas cosas en el mes de Abril de 1535 quando ... los señores del Cuzco tenían costumbre de hazer cada año un grand sacrificio al sol y a todas las guacas y adoratorios del Cuzco por ellos y por todas sus provincias y reynos las quales comenzó el ynga de hazer y duraron ocho días arreo dando gracias al sol (Rosello, 2019:177).

Al convertir abril de 1535 al calendario islámico, se demuestra que la gran fiesta que presenció Bartolomé de Segovia en el Cusco corresponde al fin del ramadán o fiesta de la ruptura del ayuno, que abarca los tres primeros días del Shawal: «Del 1° abril – 8 abril 1535 = Jueves 27, Ramadán 941 – Jueves 4, Shawwal 941».

El ramadán es el mes de ayuno sagrado del islam y cambia en torno al mes lunar. Guamán Poma muestra la siguiente figura en la que se aprecia gran devoción de la población inca durante un mes de enero, aunque sin señalar el año, precisa que se trata del mes de los mayores festejos del inca, mes de penitencia y ayunos. Esta precisión de Guamán Poma confirma que en el Imperio inca se cumplía con un mes de penitencia y ayuno, tal como lo prescribe el islam.

La siguiente figura presentada por Guamán Poma, muestra la vestimenta y actitud religiosa que se vivía en el mes de la penitencia y ayuno durante el Imperio inca. De acuerdo a lo expuesto, esta imagen corresponde a la celebración del ramadán en el Imperio inca.

Figura 24. «236 [238] EL PRIMERO MES, ENERO, CAPAC RAIMI, CAMAI Quilla [el mayor festejo de los señores, mes del descanso]/ penitencia y ayunos del Ynga / / Qhapaq Raymi, samay killa /».

Fuente: <http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/238/es/text/?open=idm45821230615552>

Debe considerarse que uno de los 99 nombres más bellos de Dios es *Ar-Rahim*, «El más compasivo» cuya españolización podría ser *raymi*

5. LA PEREGRINACIÓN A LA MECA

El Imperio Inca, para aquellos que no era factible ir hasta la Meca, se construyó el qapac ñam para facilitar el acceso al Cusco, la ciudad sagrada, de manera similar a otras ciudades sagradas formadas por el Islam.

Abd al-Malik busco la autarquía religiosa de Siria y para ello construyo la mezquita de Jerusalem (691) y promovio la peregrinación a ella como sustitutivo del hay a La Meca (Von Grunebaum, et. al. 1985: 69).

En el caso del Cusco, la distancia a La Meca era el factor determinante para tal decisión.

En el caso del inca, para quien sí era factible esta peregrinación, presentamos el caso de Túpac Inca Yupanqui, quien durante sus viajes marítimos, realizó construcciones incas en la Isla de Pascua en Chile como evidencia de sus viajes por mar.

Pedro Sarmiento de Gamboa señala que el inca en su viaje llegó a las islas de Auachumbi y de Niñachumbi:

Navegó Topa Inca y fue y descubrió las islas Avachumbi y Ninachumbi y volvió de allá, de donde trajo gente negra y mucho oro y una silla de latón y un pellejo y quijadas de caballo; los cuales trofeos se guardaron en la fortaleza del Cuzco hasta el tiempo de los españoles (Ortega, A. 2018:257).

La identificación de estas islas es aún desconocida, pero algunos historiadores señalan que los nombres de las

de Avachumbi y Ninachumbi corresponden a las islas Salomón, otros las localizan en la Polinesia (Ortega, Aleksin H. 2018: 256- 258).

Por estos viajes, a Túpac Yupanqui se le conoce como Pachacútec, que quiere decir «vuelta al mundo» (Burgos G., Hugo 1995:65) o «el que iba a dar la vuelta al mundo una y otra vez» (Costales S., Costales P. 2002:11).

Hay que considerar que con estos viajes, Túpac Yupanqui posiblemente tenía como objetivo cumplir su peregrinación a La Meca, lo que probablemente logró, pues retornó de sus viajes con gente negra, quijadas de caballo y objetos como una silla de latón como demostración de haber llegado a lugares distantes.

Sería interesante investigarse si la silla de latón correspondería a una silla ceremonial o asiento que usualmente usaban los soberanos o dignatarios eclesiásticos en el Islam, conocida también como trono o *Kursi*, en referencia a la aleya *AL-KURSI* (EL TRONO) la segunda Sura del Corán.

Como puede apreciarse, de acuerdo con la evidencia disponible, es posible sostener que durante el Imperio de los incas se practicaban los cinco principios del Islam. En consecuencia, el Imperio inca fue un imperio islámico.

Esto significa que la primera expedición enviada en 1307 por el emperador de Mali, Mansa Abubakari Keita II (Puigserver, X.; García E. 2015:48- 60) llegó a Pernambuco, en Recife, Brasil (Dame, Frederick William 2013:65). Similar afirmación realiza Habeeb Akande (Akande, Habeeb 2016:257). Tiemoko Konate considera

que Pernambuco es una aberración de la frase Mande *Pure Bambouk* que hace alusión a los ricos yacimientos de oro que representaban la mayor riqueza del Imperio de Mali.

Its other name is Purnanbuco, which we believe is an aberration of the Mande name for the rich gold fields that accounted for much of the wealth of the Mali Empire, Boure Bambouk (Von Fleischer, Aylmer S/D).

Recordemos que la dinastía Keita gobernó el Mali preimperial e imperial desde el siglo XII hasta principios del siglo XVII y se refiere al linaje de monarcas musulmanes mandinga que afirmaban descender de Bilal Keita (esclavo liberto conocido generalmente como Bilal ibn Rabah) (Conrad D. 1985: 33-49).

Luego de establecerse en diferentes territorios en América del Sur, como su misión era investigar que había al otro lado del océano Atlántico, recorrieron el continente hasta llegar al Cusco, donde fundaron el Imperio de los incas.

Dado que Mansa Abubakari Keita II fue musulmán y mandinka, los miembros de la expedición que envió estuvieron conformadas por musulmanes mandinka, pero también formaron parte de esta misión musulmanes de diferentes nacionalidades, no solo mandinka, sino también turcos, ucranianos, árabes, etc.

La presencia mandinka en América fue reportada hace más de 100 años por Leo Wiener, quien identificó la presencia de palabras mandinka en América y señaló

la presencia de África en el descubrimiento de América antes de Colón (Wiener, Leo 1920: Volume I, II, III).

Por ello, en Perú es necesario estudiar las danzas que representan turcos y negritos (mandinkas) en todo el territorio nacional, porque expresarían la presencia inca a través de los migrantes musulmanes. Muchas de estas danzas son consideradas autóctonas por la población e, incluso, hacen referencia explícita a los turcos y mandinkas como en el caso de la danza de los pantominos en Cabanillas, Puno (Ver: Minuto 4,20-4,25 en https://www.youtube.com/watch?v=jK_qvZWQHtw), también conocida como los turcos de Cabanillas (<https://www.youtube.com/watch?v=tGdKoTIU1Ks>). La vestimenta que utilizan expresan presencia turca y musulmana. La danza de los turcos de Caylloma en Arequipa tiene similares características, y pueden ayudar a comprender no solo la presencia de estos grupos étnicos en nuestra historia, sino cómo mandinkas y turcos articularon su presencia y formas de gobierno durante el imperio inca. Para identificar quiénes acompañaron a los mandinka en su llegada al Cusco, es necesario analizar los símbolos del primer escudo de los Incas presentado por Guamán Poma en la siguiente figura.

El sol, la luna y las estrellas están presentes en el Corán y son considerados símbolos del Islam para América por Elijah Muhammad (Muhammad, Elijah 1974:3) y Carrie L. Muhammad (Muhammad, Carrie L. 2017:1).

Las tres ventanas son consideradas parte de la arquitectura sagrada del Islam (Pereira, José 2004:361). Machu Picchu presenta en su arquitectura tres ventanas,

Figura 25. Primer capítulo de los Incas. Armas Propias. Inti Raymi. Coya raymi. Choqui ylla uillca ídolo de Uanacauri. Pacaritambo. Tambotoco. Ídolo de los incas y armas del Cuzco. Armas reales del reino de las indias de los reyes ingas. (Guamán Poma, 1608: 79).

Fuente: <http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/79/es/text/>

al igual que las construcciones islámicas de Egipto medieval, época en que los Kipchaks establecieron el sultanato mameluco de Egipto entre 1250 y 1517. En el Islam, el estilo de ventanas con diseños en «mallas», como el de la figura, a través de los cuales pasa la luz es para apreciar la belleza del paso de la luz hacia la oscuridad, que es una expresión de la belleza de la verdad divina atravesando la oscuridad.

Estos símbolos revelan que en esta primera expedición musulmana procedente del Imperio de Mali, no solo llegaron mandinka a América del Sur. También llegaron mamelucos (kipchak, cumanos, ucranianos, etc.), árabes y otras poblaciones musulmanas que estaban geográficamente cercanas o en contacto con el Imperio de Mali, y refleja una intensa interacción entre estas poblaciones, sobre todo entre las que estaban en la ruta hacia La Meca, la cual debió ser visitada por Mansa Abubakari Keita II en cumplimiento de uno de los principios fundamentales del Islam.

Los kipchak eran una confederación tribal turca. En razón de ello, se explica por qué Guamán Poma señala que para el Gobierno del mundo deben participar el rey cristiano, el rey moro, el rey de las indias y el rey de Guinea:

Para el gobierno del mundo y defensa de nuestra Santa Fe Católica, servicio de Dios, el primero ofrezco un hijo mío, príncipe de este reino, nieto y bisnieto de Topa Inga Yupanqui, el décimo rey gran sabio, el que puso ordenanzas, ha de tener en esa corte el príncipe para memoria y grandeza del mundo; el segundo un príncipe del rey de Guinea, negro; el tercero, del rey

de los cristianos de Roma, o de otro rey del mundo; el cuarto, el rey de los moros de Gran Turco, los cuatro coronados con su cetro y tuzones. En medio de estos cuatro partes del mundo estará la Majestad y monarca del mundo, rey Don Felipe que Dios le guarde, de la alta corona representa monarca del mundo, y los dichos cuatro reyes sus coronas bajas iguales, y cuando saliere a su pie su Majestad monarca, salgan a pie, y si sale a caballo salgan a caballo con sus palios, en la mano derecha el rey cristiano, detrás el rey moro, en la mano izquierda el Rey de Las Indias, detrás el rey de Guinea, negro; con ello se representa monarca del mundo, que ningún rey ni emperador no se puede igualar con el dicho monarca, porque el rey es rey de su jurisdicción, el emperador es emperador de su jurisdicción, monarca no tiene jurisdicción tiene debajo de su mando mundo; estos reyes coronados han de ser asalariados en la dicha corte para la grandeza de universo mundo, de todas las naciones y géneros de personas, indios, negros y españoles, cristianos, turcos, judíos, moros del mundo; consideración para la grandeza de su Majestad del rey (Guamán Poma 1608: 949-963).

Guamán Poma debió hacer esta precisión porque conocía que en el Imperio de los incas hubo presencia de cristianos (rey cristiano), turcos (rey moro o rey de los moros o gran turco), mandinka (rey de Guinea, negro) e indios (rey de las Indias), como lo mostraremos a continuación.

Gary Urton señala lo siguiente con respecto a la llegada de los incas.

In primordial times, there was a mountain at Pacarictambo called Tambo Toco (The house of openings/Windows) in which there were three Windows, or caves. The central window was called Capac Toco ("rich window"), and the two lateral Windows were called Maras Toco and Sutic Toco. Two different nations of Indians who allied themselves with the Incas originated from these side Windows. A nation called the Maras emerged from the window of Maras Toco, while the Tambos Indians (whose head lineage seems to have borne the surname Sutic) came out the Windows of Sutic Toco. The ancestors of the Incas emerged from the central Windows, Capac Toco (Urton, Gary 1999: 46).

El origen de los incas, en tiempos primordiales, nos remite a la montaña de Pacarictambo.

Considerando que los nombres *Kapak*, *Maras* y *Sutic* corresponderían a posibles lugares de origen o de partida, procedimos a buscar topónimos similares, ubicándolos en la zona turco-irania.

De acuerdo con los estudios geográficos, actualmente en el mundo hay seis (6) lugares que tiene por nombre Pakhari. Estos están ubicados en Ucrania, Irán, Pakistán, Nepal y la India, pero solo en Irán hay una montaña llamada Kūh-e Pākhārī ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: N 30° 33' 33» E 53° 21' 18» (<https://www.geonames.org/9639428/kuh-e-pakhari.html>).

Dado que la referencia a la montaña Pacari es un muy específico, es necesario considerar un posible origen turco-iranio de los incas que llegaron al Cusco, posiblemente Kipchak.

Siguiendo como línea de interpretación el origen turco-iranio de los kipchaks, la referencia a Maras correspondería

al área Malatya (Burril, De Gruyter 2014:19). Resaltando la existencia de un pueblo llamado Maras en Şanlıurfa, Turquía, ubicado en N 36° 49' 42" E 38° 54' 9" (<https://www.geonames.org/304807/maras.html>). Asimismo, en Māzandarān, en Irán, se puede encontrar los siguientes lugares geográficos que contienen la palabra Maras: Maras-e Kuchek, Maras-e Bozorg, Maras Tangeh, Darreh-ye Gat Darreh Maras (<https://www.geonames.org/search.html?q=maras&country=IR>).

Topónimos Maras también se encuentran en Turkmenistán, Indonesia, Malasia, Yemen, Latvia, Montenegro, Libia, y Cusco en Perú, lo que refleja una amplia migración que conserva como nombre su lugar de origen y/o etnia.

La referencia a Kapak correspondería a Medeia o el Imperio medio de los tártaros gobernado por el rey Chabech; es decir, Guebek o Kapak quien gobernó entre 1310 y 1320 (Odorico (da Pordenone), Rashīd al-Dīn Tabīb, Francesco Balducci Pegolotti, Joannes de Marignolis, Ibn Batuta 1998:301), referencia que podría estar asociada al significado de rey que en quechua tiene la palabra *Kapak*.

Asimismo, solo hay un lugar en el mundo que contiene la palabra sutik en su denominación. Se trata de Dāsūtik o De Sūtik ubicado en Irak, en las coordenadas N 34°46'35" E 45°39'27" (<https://www.geonames.org/search.html?q=sutik&country=>).

La presencia de estos topónimos en una misma área geográfica y cultural refuerza la hipótesis de un origen turco-iranio de los incas. A ello hay que agregar que los símbolos del sol, luna y estrella son usados desde hace muchos siglos en Irán.

Figura 26. Representación de Ishtar (Venus), Sin (Moon), and Shamash (Sun) en una piedra de la época del rey Babilonio Meli-Shipak II (Siglo XII a.C.) (Unknown artist Jastrow (2005),

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Star_and_crescent#/media/File:Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_n02.jpg y https://en.wikipedia.org/wiki/Star_and_crescent#/media/File:Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_n02.jpg.

Figura 27. Venus, el Sol y la Luna en la estela de Nabonidus (556 – 539 a.C.) ubicada en Harran (Antigua Carrhae – Antigua Mesopotamia), cerca de la actual villa de Altinbasak (Turquía), cerca de la actual frontera con Irak. (Klaus-Peter Simon, 13 May 2012.)

Fuente: <https://en.wikipedia.org/wiki/Nabonidus#/media/File:UrfaMuseumNabonidSymbole.jpg> <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UrfaMuseumNabonidSymbole.jpg>.

Los pueblos turco-iranios se expresaban a través de la piedra porque consideraban que el sol, la luna y las estrellas se encontraban dentro de un cielo de piedra, y en el idioma iraní, diversas palabras para cielo originalmente significaban simplemente piedra o piedras (Boyce, Mary 1989: 132). Esto guarda coherencia con las construcciones inca en base a piedra, y en la presencia del sol, la luna y las estrellas en muchas danzas folclóricas de la sierra del Perú.

Otro símbolo turco-iranio a tener en cuenta es el león. Betanzos, señala lo siguiente:

A toda la ciudad junta la llamo "Cuerpo de León", diciendo que los tales vecinos y moradores del eran miembros del tal León, y que su persona era la cabeza dél (Agurto Calvo, S. 1980:138).

Se dice que los incas estaban construyendo el cusco en forma del cuerpo de un león:

Remembered that his father Pachacuti had called the city of Cuzco the Lion City and that the tail was where the two rivers that ran through the city met, and that (Pachacuti) had said that the body was the plaza and the surrounding settlements, but that the head was missing (Classen, Constance 1993: 101).

Además, uno de los cerros que rodean Ollantaytambo tiene tallada la forma del rostro de un león:

Lo interesante es que la imagen es de un león en actitud de caminar (con la garra levantada) con una espada y un sol, símbolos de Irán.

Figura 28. Al centro de la imagen se aprecia rostro de León tallado en un cerro frente a Ollantaytambo (foto: César Santamaría).

(<https://nazmialantiquerugs.com/resources/guide/motifs-symbols/iranian-lion-sword-sun-symbol-meaning-history/>).

Además, la imagen de un león en actitud de caminar fue el blasón heráldico del sultán Baybars I, fundador del estado mameluco en Egipto. Baybar de niño fue esclavo y se hizo Sultán de Egipto luego de matar al sultán Qutuz impulsando el ascenso al poder de los mamelucos (Northrup, Linda 1998:21).

En el Museo de las Américas de Madrid, España se exhibe una escultura inca que porta sobre la cabeza un fez turco.

Figura 29. Rostro inca con fez. (Manuel de Corselas, 29 de Mayo del 2009.

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/001_Cabeza_llamada_del_Inca_Viracocha._Museo_de_Am%C3%A9rica_%28Madrid%29._ManuelParadaL%C3%B3pezde-Corselas.jpg y [https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:001_Cabeza_llamada_del_Inca_Viracocha._Museo_de_Am%C3%A9rica_\(Madrid\).ManuelParadaL%C3%B3pezdeCorselas.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:001_Cabeza_llamada_del_Inca_Viracocha._Museo_de_Am%C3%A9rica_(Madrid).ManuelParadaL%C3%B3pezdeCorselas.jpg)).

El fez es típico de Turquía. Recordemos que los sacerdotes franciscanos en su diccionario reportaron la presencia de fez en el Imperio inca.

Complementando este análisis, tenemos que la palabra Tokko está presente en 44 lugares alrededor del mundo, sobre todo en Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón (<https://www.geonames.org/search.html?q=tokko&country=>) y en México se encuentran dos lugares bajo la denominación Sutic (<https://www.geonames.org/search.html?q=sutic&country=>). Asimismo, en Asia hay 127 lugares que poseen la denominación suyu en su nombre. La mayoría ubicado en Turquía, seguido de Irán, Irak, Turkmenistán, China, Corea del Sur y Corea del Norte (<https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=suyu&country=&featureClass=&continentCode=NA>). La distribución de estos topónimos es coherente con la expansión kipchak en el medioevo.

Actualmente, hay más de 50 pueblos en el mundo que tienen la denominación Kipchak (Qepchak, qipchak). Están ubicados en Irán, Afganistán, Rusia, Kirguistán, Kazakstán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, y China (<https://www.geonames.org/search.html?q=kipchak&country=>).

Estas observaciones contribuyen a construir la hipótesis del origen turco-iranio de los kipchak que fundaron el Imperio de los incas. Pero no estuvieron solos; además, hay presencia de símbolos y colores de los pueblos eslavos y ucrania en el imperio inca.

La presencia ucraniana en el imperio inca no puede dejar de ser considerada, sobre todo teniendo en cuenta que se ha encontrado una bandera o textil con los mismos colores que la bandera de ucrania, como se muestra a continuación:

Figura 30. Imagen de la bandera de Ucrania.(Government of Ukraine, First use 1848. Last adopted 28 January 1992.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Ucrania#/media/Archivo:Flag_of_Ukraine.svg y https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported

Figura 31. Textil Inca cuyos colores son los mismos que los de la bandera de Ucrania.

Fuente: "Museo Larco – Lima, Perú", Recuperado de. <https://www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=18674>

Este textil se encuentra en el Museo Larco de Lima - Perú. Se trata de un textil llano y simple de algodón decorado con plumas de color amarillo y azul cosidas sobre la tela. El textil en el bastidor mide 997 mm de alto, 2396 mm de ancho, 32 mm de espesor, 9200 g peso.

Como puede apreciarse, los colores y los símbolos son similares.

Además, hay que tener en cuenta la siguiente cita que destaca el ingreso de Atahualpa a su reunión con Pizarro en Cajamarca, antes de su captura:

La litera parecía un ascua de metal; su policromía era grande: a las plumas amarillas y celestes de los papagayos se sumaban las de rojo fuego y azul turquí de los guacamayos (...) con un cojín muy rico (Vilcapoma, Juan Carlos 2019:18).

En esta cita no solo están presentes los colores de la bandera de Ucrania, sino que sumados a los colores rojo fuego y azul turquí, en conjunto, nos acerca a los colores que identifican a los pueblos eslavos en general, y en particular al pueblo ruso, ucraniano, bielorruso, Cárpatos rusos y ucranianos Cárpatos (Eslavo oriental, Old East Slavic) (https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_eslavas).

Figura 32. The Pan-Slavic flag approved at the Prague Slavic Congress, 1848.

Fuente: Fibonacci, recuperado de [https://en.wikipedia.org/wiki/Pan-Slavic_colors#/media/File:Flag_of_Yugoslavia_\(1918%E2%80%931941\).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/Pan-Slavic_colors#/media/File:Flag_of_Yugoslavia_(1918%E2%80%931941).svg)

4.3.2. ÁRABES EN EL ANTIGUO PERÚ

Asimismo, hubo presencia árabe en el Imperio de los incas. Su presencia era necesaria porque todos los aspectos sagrados del Islam deben ser expresados en árabe. El árabe debió ser el idioma secreto y sagrado de los incas, que según los cronistas, solo lo hablaban entre ellos por su naturaleza sagrada:

Los incas tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios, ni les era licito aprenderla como lenguaje divino (Garcilaso de la Vega (1609) Libro VII, cap. I, 1909:338).

La presencia árabe en el Imperio inca, además de la presencia del Islam, se expresaría en lo siguiente:

1. La presencia del apellido Catarí, por ejemplo Tupac Catarí o Qatari, teniendo en cuenta que para los españoles Catarí se usa para referirse a los naturales de Catar (DRAE, 2014).
2. La presencia de la palabra Wamanga con que se identifica a los árabes de Omán (Larsen, K. 2008:27), la misma que pudo ser castellanizada en su escritura como Huamanga, en Ayacucho - Perú. Haciendo notar que Manga o Wamanga es la palabra swahili para la región de Muscat en Arabia (Lofchie, M. 2015:78).
3. Las similitudes existentes en la técnica para preparar la pachamanca de Perú y la shuwa omaní. Tradicionalmente, la shuwa es una especialidad para las grandes fiestas musulmanas al final del mes sagrado del Ramadán o la fiesta de la peregrinación. También se prepara para celebrar una boda, el nacimiento de un hijo primogénito, una circuncisión o un tratado de paz entre grupos beduinos hostiles (Heine, Peter 2004:83-84).

4. La presencia del linaje Saba en Lurín y Pachacamac, que existió desde antes de la conquista española:

Según el testamento de 1584 del cacique Alonso Sabá o Sauac, "señor natural" del valle de Ychsma (Pachacamac-Lurín), en el siglo XVI existían cuatro ayllus o parcialidades en la cuenca baja del valle: Quilcay, Manchay, Pachacamac y Caringa (Matos Mar & Portugal, 1964:19; Espinosa, 1964: 136) (Paredes, P. 2004:740)

Recordemos que:

El más célebre de los hijos de lazrib o iazribies fue Abd Chams, apodado Saba, quien fue el padre de todas las tribus árabes de Yemen (Abboud, Ahmed 26).

Lo que podría relacionarlos con el Linaje de los Saba en Yemen, donde se desarrolló el Reino de Saba.

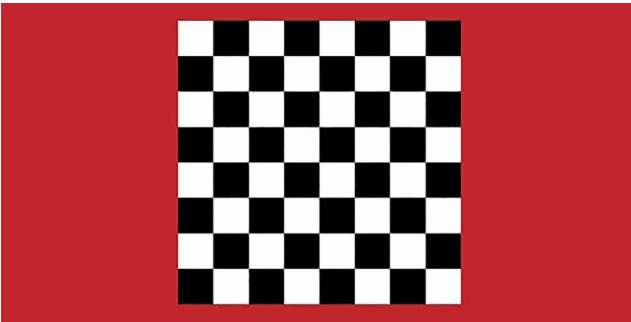
Es necesario investigar estas posibles relaciones, así como la presencia de palabras árabes en el quechua, porque el árabe es la lengua litúrgica del Islam, como la palabra Qori, que da origen a Qoricancha, que significa quien memoriza y recita el Corán.

4.3.3. LA PRESENCIA ALMOHADE

Los almohades surgieron en el actual Marruecos en el siglo XII, como reacción a la apertura religiosa de los almorávides, que se habían hecho dueños del Magreb, pero habían fracasado en su intento de revigorizar los estados musulmanes y tampoco habían ayudado a detener el avance de los estados cristianos en la península ibérica.

Los almohades (en lengua árabe: دون الموح, al-muwahḩidun) «los que reconocen la unidad de Dios», o Banu 'Abd al-Mu'min (en árabe: ون نمؤد ع م ب حن) fueron una dinastía bereber marroquí que dominó el norte de África y el sur de la península ibérica desde 1147 a 1269.

La bandera del Imperio almohade se muestra a continuación:

Figura 33. Bandera del Imperio almohade.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_almohade y https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco_1147_1269.svg

Es interesante encontrar entre los tejidos incas, textiles muy similares a la bandera del Imperio Almohade, como se muestra a continuación:

Figura 34. Textil Inca.

Fuente: Checkerboard Tunic 16th century, Inca. The Metropolitan Museum of Art. Recuperado de: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/751901>

Fue Francisco de Jerez, en 1532, quien reportó que el primer regimiento del inca Atahualpa vestía textiles en forma de tablero de ajedrez.

This type of tunic was first mentioned in 1532 by Francisco de Jerez, secretary to the conquistador Francisco Pizarro. Jerez described the fateful meeting between Atahualpa, the Inca emperor, and Pizarro's small band of men in Cajamarca, Peru, noting that the first regiment of the Inca army wore checkerboard livery"

(<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/751901#:~:text=This%20type%20of%20tunic%20was,Inca%20army%20wore%20checkerboard%20livery>).

Las similitudes en ambos diseños requieren un estudio más detenido porque pueden expresar la presencia almohade en el Imperio inca.

4.3.4. LOS HERMANOS AYYĀR

Por lo expuesto, la leyenda o historia de los hermanos Ayar debe ser interpretada con referencia en la hermandad Áyyār, una clase de guerreros musulmanes que existieron en Irak e Irán entre los siglos IX–XII, y que se asocia a los *futuwwa*, que eran organizaciones islámicas medievales localizadas en ciudades. La palabra *ayyār* literalmente significa vagabundo (<https://wikivisually.com/wiki/Ayy%C4%81r>), y se caracterizó por lo siguiente:

Zakeri also notes the ayyâr (from which he would also derive the Arabic 'ayyâr) > Old Pers. *ady-âva-bara

("bringing help, succor, giving support") > MP adyâwar > adyâr > ayyâr > yâr "assistant, helper, friend." The term ayyâr originally designated the "companions or followers of the Great King or a high official on his travel... It also designated a community of free warriors who, through a ceremonial oath, voluntarily took upon themselves to remain faithful to a lord and constitute his subordinates and followers Zakeri, Sâsânid Soldiers, p. 87. (Golden, Peter B. 2004: 287,289).

Con esta reseña se precisa que, para el caso de los hermanos Ayar, que según la leyenda llegaron al Cusco, se trataría de los hermanos Ayyâr, es decir, eran hermanos de hermandad religiosa y no necesariamente hermanos de sangre. Las hermandades musulmanas cumplieron un papel muy importante en la difusión del islam medieval.

4.3.5. MANCO KAPAK

Sabine MacCormack nos recuerda que Juan de Betanzos señaló en "Suma y Narración de los Incas":

Yupangue es el alcuña de do ellos son, porque ansi se llamaba Mango Capac que por sobre nombre tenía Yupangue (MacCormack, Sabine 2007:1).

En la literatura se utiliza indistintamente Yupangue y Yupanki. Considerando que Yupanki en turco, por la extensión *ki*, significaría "ese yupan", se abre la posibilidad de que el linaje de origen de Manco Kapak sea yupan, una tribu turca reportada por el profesor doctor Muzaffer Tufay, y que formó parte de las tribus turcas que dieron origen a los primeros estados búlgaros que se convirtieron en eslavos luego de siglos de relaciones y fusión (Tufay, M. 1988: 201).

De la misma manera, en la historia de Manco Cápac debe tenerse en cuenta que la palabra Manko es árabe:

The chief cleric, called the manko, becomes the imam...
(Sanneh, Lamin 2018: s/n)

...The manko (chief imam)...(Spencer Trimingham, J. 1961:77).

Esto significa que Manco Cápac, uno de los hermanos Ayyār y fundador del Imperio inca, fue el jefe de los imán que llegaron al Cusco. En árabe, el imán es el que esta con Allah y el musulmán expande su imán con Allah.

Incluso la palabra inka, es árabe, como se muestra a continuación:

اِنَا *enka* ¹ The bones of the arms. ² Heaps of fand. ³ Having slender finger bones. *Inka* ¹ Choosing, selecting. ² Becoming fat (cattle.) ³ Having bones full of marrow. ⁴ Wheat full of flour.

Figura 35. Inka. Choosing, Selecting (Richardson, John 1777:263).

Fuente: https://books.google.com.pe/books?id=Jj5pAAAAcAAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq=%22the+bones+of+the+arms%22+inka&source=bl&ots=kYTleOB7Om&sig=ACfU3U3o8bA1ejEjSFrL_JHdc2AKi48t2g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKewit2oOPnJvmAhV6J7kGHYAgBd8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22the%20bones%20of%20the%20arms%22%20inka&f=false

Como puede apreciarse en la figura anterior, en árabe la palabra Inka significa elegir (elegido), seleccionado, lo que guarda correspondencia con lo señalado por Murua en el siguiente párrafo:

Decidle a Atao Hualpa que no vengo a entrada ninguna sino a prenderle y matarlo, pues se hace ynga sin serlo,

ni venirle de derecho, sino que los perfectos yngas suelen ser elegidos y hechos por manos de los sacerdotes y del Sol, y jurado de todas las provincias y reverenciado delante del Sol (Murúa, Martín de Capítulo XLVIII).

Pero, la tradición de los elegidos tuvo gran relevancia durante el islam medieval:

It was also a period when the traditions of the chosen one (sunnat-i Muṣṭafá) gained ascendancy (Auer, Blain H. 2012:129).

Esta tradición nace de la designación del profeta Muhammad como el elegido:

Therefore, "Muhammad" could be translated as "the one (mu-) who is praised (Ahmad)," or the "chosen one (Janosik, Daniel 2019:33).

En el Islam, el término Mahdi es equivalente a "el elegido":

"Mahdi" as used throughout this essay refers to the Islamic equivalent of "the chosen one", "guide", "messiah" (Rosander, E.; Westerlund, D. 1997:216)

La transformación de Ayar Manco en Inka Manco Cápac nos permite proponer la hipótesis que los Ayyar llegaron al cusco como acompañantes de los mandinka, pero negociaron su liberación para formar el imperio de los inkas, de manera similar a la que hicieron los mamelucos al formar el sultanato mameluco de Egipto.

La palabra *Inka* no es exclusiva de Perú. Actualmente, hay 277 lugares en el mundo que tienen esta palabra como parte de

su nombre o denominación, cuya distribución geográfica está asociada a las zonas donde tuvieron presencia en el pasado los kipchaks: Rusia, Ucrania, Kazakhsatan, Perú, (<https://www.geonames.org/search.html?q=inca&startRow=200>).

Los lugares en el mundo que en su denominación tienen la palabra Inca (versión castellanizada de Inka) se encuentran en América del Sur (Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador), pero también en Azerbaiyán y Mali (<https://www.geonames.org/search.html?q=inca&startRow=250>).

La palabra *Ingá* en portugués de Brasil es fonéticamente similar a Inka (inca) y se concentra cerca de Pernambuco, Recife, en Brasil, que es la zona donde en base al análisis de las corrientes marinas del atlántico, se señala como más probablemente llegó la expedición de Mali en 1307. (<https://www.geonames.org/search.html?q=ing%C3%A1&country=BR>).

Como se aprecia en el mapa, la distribución de topónimos con la palabra *Inka* es compatible con una hipótesis migratoria de turcos, turco-iranios o *Kipchak* hacia América. Nótese su amplia presencia en la actual Rusia.

Figura 36. Mapa de distribución actual de topónimos de la palabra Inka, Inca o Ingá en el Mundo: En Eurasia corresponde al antiguo Imperio kipchak, en África corresponde al antiguo Imperio de Mali y en América se concentra cerca de Pernambuco, Recife en Brasil y en el Área del Imperio de los incas (dibujo de Luis Santa María)

Con respecto a la palabra Inka, es pertinente tener en cuenta lo siguiente, narrado por Garcilaso de la Vega:

El nombre Inca en el príncipe, quiere decir señor o rey o emperador, y en los demás quiere decir señor, y para interpretarle en toda su significación quiere decir hombre de la sangre real; que a los curacas, por grandes señores que fuesen, no les llaman Incas, ...y para distinguir al rey de los demás Incas, le llama Zapa Inca, que quiere decir Solo Señor, de la misma manera que los suyos llaman al Turco gran señor (Garcilaso de la Vega, Inca 1609. Libro primero de los Comentarios reales de los incas, capítulo XXIV).

Como puede apreciarse, Garcilaso de la Vega había encontrado una asociación entre los incas y los turcos.

Lo sorprendente es que la migración musulmana desde Mali en 1307, compuesta por mandinka, turcos, ucranianos y otros musulmanes, no fue la única que llegó a la actual América del Sur antes de Colón. Hubo otras migraciones musulmanas que también llegaron América del Sur antes de los incas, lo que exponemos a continuación:

4.3.6. MIGRACIONES MUSULMANAS PREVIAS A LA LLEGADA DE LOS INCAS

1. Todas las *chullpas* de Sillustani en Puno – Perú tienen sus puertas orientadas a La Meca, a pesar de corresponder a diferentes grupos étnicos y diferentes épocas (incluso antes de la época inca. Estos es 1150 años D.C.). Esto solo se puede explicar porque antes de la llegada de los incas ya residían musulmanes en la zona o, alternativamente, cuando llegaron los incas, convirtieron al Islam a los habitantes y les hicieron reconstruir sus *chullpas*.

2. En Pachacamac adoraban al mismo dios de los incas por lo que también eran musulmanes. Garcilaso de la Vega narra lo siguiente sobre el primer encuentro entre Cuismanco y los mensajeros del inca en Pachacamac:

...que entre otros adoraban al Pachacamac, que, según había oído decir, era el hacedor y sustentador del Universo... Los Incas holgaron mucho saber que los yuncas tuviesen en tanta veneración al Pachacámac, que ellos adorasen interiormente por sumo dios. Por lo cual propusieron de no les hacer guerra, sino reducirlos por bien, con buenas razones, halagos y promesas, dejando las armas por último remedio, para cuando los regalos no aprovechasen. Con esta determinación fueron los Incas al valle de Pachacámac... El general Cápac Yupanqui le envió a decir que tuviese por bien que no peleasen hasta que hubiesen hablado más largo acerca de sus dioses; porque le hacía saber que los Incas, demás de adorar al Sol, adoraban también al Pachacámac, y que no le hacían templos ni ofrecían sacrificios por no le haber visto ni conocerle ni saber qué cosa fuese. Pero que interiormente, en su corazón, le acataban y tenían en suma veneración, tanto que no osaban tomar su nombre en la boca sino con grandísima adoración y humildad, y que, pues los unos y los otros adoraban a un mismo Dios, no era razón que riñesen ni tuviesen guerra, sino que fuesen amigos y hermanos (Libro Sexto de los Comentarios reales de los incas, Capítulo XXXI: Requieren a Cuismanco; su respuesta y capitulaciones, pág.1609: 320 – 321).

Recordemos que entre los 99 nombres más bellos de dios, el Islam considera que Dios es el «creador y sustentador del universo» (https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_en_

como parte del reino de Cajamarca (Espinoza Soriano, Valdemar 2014:118). Analizando los apellidos, tenemos la presencia de la palabra manko que corresponde a jefe de los imán en el islam. Entonces, los apellidos de estos líderes serían Kuis y Chukiy, los cuales corresponden a apellidos de pueblos eslavos (Ucrania, Rusia, etc.), lo que permite asociarlos a los colores amarillo, celeste, rojo fuego y azul turquí que Atahualpa presentó durante su encuentro con los españoles (Vilcapoma, José Carlos 2019:18).

- f. Por lo expuesto, se concluye que en Pachacamac, en Lima - Perú, existió una población musulmana producto de una migración diferente, en tiempo y origen a la migración inca.
3. En Quito, los scyris hablaban el mismo idioma que los *Inkas*, tenían la misma religión, el mismo traje y modo de vestir, el mismo conocimiento de algunas artes y ciencia, lo que hizo decir a Huayna Cápac que tanto los *Inkas* como los scyris habían tenido el mismo origen:
    7. *El de 1os Scyris, que era el dominante, no era otra cosa, según he significado varias veces, que un dialecto del mismo idioma de 1os Incas del Perú, o más bien el mismo, diversamente pronunciado y mezclado ya con otros. Esta circunstancia que no se había observado entre tantos países intermedios, causó a Huayna Cápac tanta maravilla en Quito, que conoció y confeso (según es fama) que ambas monarquías habían tenido un mismo origen. En esta opinión se confirmaba por otra parte, observando la misma religión, el mismo*

traje y modo de vestir, y el mismo conocimiento de algunas artes y ciencias. Aquel extraño conjunto de circunstancias, le hizo ver la nueva conquista con particularísimo amor (De Velasco, Juan 1841:54).

La historia sobre Quito narra que:

Los Quitus acabaron sometiéndose a los Caranes regidos por una dinastía de señores, régulos o Scyris, fundada por Caran. Los Quitus fueron absorbidos por los Scyris o Caranes, no quedando de ellos más que el nombre, Quito (Méndez-Bonito, Silvia Navia 2006:170).

En el análisis del texto anterior hay que tener en cuenta que:

- a. La palabra *Scyri* es utilizada para denominar a la gente de arabia:

i “SCYRI, a people of Arabia. Plin. 6. c. 23. S”
(Lempriere D.D., J. 1826).

- b. Y según Ptolomeo, las palabras *Scyri* y *Syria* se refieren a lo mismo:

i “Syria, Scyri Ptolemaeo” (Kaiser Antoninus Pius
Römisches Reich, 1618:88).

- c. Actualmente *Karan* (españolizado como Caran) cuenta con 2231 ubicaciones que llevan ese nombre en el mundo, con presencia en Europa (Rusia, Ucrania, Serbia, etc.), Mali, Irán, Brasil, etc.
- d. Actualmente, Qarān está ubicado en Siria (Alepo), N 36° 46' 0" E 38° 37' 0". Otros lugares que tienen la palabra

Qarān en su nombre se encuentran en Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Yemen, Marruecos, Omán, Iraq, etc. (<https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=qaran&country=&featureClass=&continentCode=>). Además, el apellido Qaran se puede encontrar en Crimea, Jordania y Yemen.

- e. En consecuencia, Huayna Cápac estaba en lo correcto, tanto los scyri como los incas parecen tener el mismo origen Kipchak:

The Kipchaks have spread over a wide area in Eurasia and Africa throughout history. The area from Volga to Dnieper, even to the Balkans is called as Dasht-i Kipchak (the Cuman Steppe) in the Islamic world, and Cumania/Comania (TOGAN 1981: 160; KURAT 1992: 69-99; GOLDEN 2002: 225) or Tartaria in the Western world. Today, it is still possible to find the toponyms of Cumania/Comania etc, in countries where Cuman communities settled down such as Hungary, Romania, Macedonia, Bulgaria and so forth. The area consisting of Western Siberia, the Middle East, Southern Russia, Eastern Europe, Hungary, the north part of the Balkans, Georgia, Egypt and Syria still bears the traces of the ethnic and linguistic inheritance of the Kuman-Kipchaks (See GOLDEN 2006: 16-29; RASONYI 1971: 146-147, 150-151). (Süer Eker 2009:534).

- f. Alternativamente, hay que considerar la posibilidad que la segunda expedición del Imperio de Mali, encabezada personalmente por Abubakar II en 1312, también llegó a América, y después de muchos años llegó hasta Quito, y ahí se encontró con Huayna Cápac, descendiente de la prime-

ra expedición de migrantes de Mali, la que partió de Mali en 1307. Esto en razón que Juan de Velasco señala que la llegada a Quito de los migrantes se debió a que se trataba de un padre que buscaba a su hijo. De ahí que hayan tenido muchas similitudes, lo que hicieron que haya expresado que *Ambas monarquías habían tenido un mismo origen*.

Como puede apreciarse, la presencia de diversos grupos musulmanes en la época inca permitió realizar acuerdos en base a la religión, lo que explica el rápido crecimiento y desarrollo del Imperio inca, teniendo en cuenta que los mandinka son quienes más imperios han fundado en la historia de la humanidad.

En consecuencia, el mesianismo identificado en el *taqi onqoy* (Millones, Luis 2007:7- 39), correspondería a mesianismo islámico.

Pero la presencia musulmana no solo se dio en América del Sur, porque otras migraciones musulmanas, aún no reportadas, pudieron establecerse en América del Norte, porque en 1312, Mansa Abubakari Keita II encabezó personalmente una segunda expedición musulmana de dos mil barcos, la cual habría llegado a zonas por encima del río Amazonas: Guyanas, Haití, etc., y desde ahí debieron expandirse progresivamente e influir en las culturas de la época. Un estudio más detenido permitirá ver con claridad la presencia del Islam en América precolombina. Un ejemplo de ello puede ser la palabra Haití:

Haiti: extractos de las azoras del Corán" (Alles, Élisabeth 2008:260).

O, la presencia de arquitectura con rasgos islámicos:

Capilla Real de Cholula en México, que sigue el trazado de una mezquita, con siete naves y dos filas de capillas, cien-

tos de columnas y muchas cúpulas (Henríquez, Pedro 2006:67).

O, la observación realizada personalmente, que una de las diagonales de la pirámide del sol en Teotihuacan (Ubicada en 19.690363°, -98.843285° en México), está orientada a La Meca. Esta observación se puede apreciar mejor verificando su orientación en la cúspide de la pirámide, cuya imagen aérea se puede apreciar en <https://es.wikipedia.org/wiki/Teotihuac%C3%A1n#/media/Archivo:Teotihuac%C3%A1n-5954.JPG>.

Estas observaciones expresan la necesidad de investigar con más profundidad la extensión que tuvo el Islam en América antes de la llegada de los españoles, a través de la investigación de la orientación de los templos en América antes de la conquista española, para compararlos con la orientación que para esa época tenían los templos en otras partes del mundo, y determinar las razones por las cuales tienen similar orientación, entre las cuales debe plantearse la presencia de migraciones no registradas.

4.3.7 GUAMAN POMA DE AYALA E INCA GARCILASO DE LA VEGA

Estos hallazgos obligan a una relectura de estos cronistas porque tanto el pueblo de Sondondo (Lucanas, Ayacucho) como el Cusco están orientados a la Meca, incluyendo las casas en la que se señala estos cronistas vivieron. Además, Garcilaso quiso ser enterrado en una mezquita, como se realizó en la capilla de las Ánimas en la mezquita de Córdoba, comprando un espacio para ser enterrado en ella.

En el caso de Guamán Poma de Ayala, habría que tener en cuenta que el topónimo *uaman* se ubica en Pakistán (<https://www.geonames.org/search.html?q=uaman&country=>), el topónimo Poma se ubica en Indonesia, Bangladesh, Nepal

y China (<https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=poma&country=&featureClass=&continentCode=AS>), y *Ayala es un apellido de origen árabe , donde Ayala, Ayalá o Ayalah es la hispanización de la palabra Al-lāh que en Español significa 'Dios'* (<https://forebears.io/es/surnames/ayala>).

En consecuencia “de Ayala” puede significar “De Dios” en referencia a Alá, considerando que el árabe debió ser la lengua sagrada de los incas, y que probablemente hubo población india que se convirtió al Islam, como pudo ser el caso de Guaman Poma de Ayala.

¿Qué otras migraciones aun no reportadas pudieron darse hacia América? Analizando los símbolos religiosos podemos presentar las siguientes:

4.4. EL CRISTIANISMO DE LOS ESPAÑOLES: IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

En 1615, en “El Quijote de la Mancha”, Miguel de Cervantes Saavedra utilizó la palabra «azogado» para referirse a una persona con temblor corporal. Esto revela que en España de esa época ya era parte del conocimiento popular que el temblor corporal era el signo clínico característico de la exposición al mercurio.

La experiencia muestra que dicha palabra ya se usaba en esa época para representar el temblor que de manera característica era producido por la exposición al mercurio o azogue en base a la experiencia sanitaria en la mina de mercurio de Almadén.

Levantado, pues, en pie don Quijote, temblando de los pies a la cabeza como azogado, con presurosa y turbada lengua dijo (Cervantes Miguel de 1615: Capítulo XXXII).

Este conocimiento fue adquirido por la explotación de las minas de azogue de Almadén desde la prehistoria. Por tal motivo, los españoles fueron sustituyendo la denominación taqi onqoy por «enfermedad de Huancavelica» o «enfermedad de los azogados» para referirse a los casos de intoxicación por exposición al mercurio. Se trata de la misma patología con diferentes denominaciones, porque la historia natural de la enfermedad es la misma en todos los casos (Santa María, Luis 2016: 133).

Por su experiencia histórica, para los españoles el mercurio era solo una piedra que no tenía carácter sagrado. Por ello, se esforzaron en transmitir ese pensamiento a los antiguos peruanos.

A otra persona le hacen decir que "Chaupiñamoc y Pariakaka y las demás cosas que adoraban no eran dioses sino unas piedras insensibles que Dios había criado para servicio de los hombres y que no hay sino un solo Dios..." (Depaz, Zenón 2015: 172).

Para demostrar a los indios que eran piedras insensibles y no dioses, y en coherencia con esta forma de pensar, Cristóbal de Albornoz procedió a quemar las wakas y participó de la Fundación de la ciudad de Huancavelica, como consta en el Acta de Fundación de dicha ciudad del 04 de Agosto de 1571 (<http://huancavelicaperu.com/index.php?cont=111&cod=13>). Luego de su fundación procedió a repartir los indios para el trabajo en las minas de mercurio. De esta manera, Cristóbal de Albornoz cumplió una función clave en la constitución de Huancavelica como ciudad minera y, por tal motivo, se convirtió en un referente para la reducción y organización de pueblos mineros, por lo que luego fue invitado a realizar la misma labor en las minas de Vilcabamba, lo que rechazó con carta al rey del 15 de abril de 1602, señalando que los corregidores solo buscaban un

contrato y que los indios eran tratados como esclavos (Santa María, Luis 2017: 113.114).

La participación de Cristóbal de Albornoz en Huancavelica evidencia la gran importancia que tuvo el catolicismo en el desarrollo de la minería de mercurio en el Perú. Pero, analizando los símbolos religiosos, podemos identificar migraciones cristianas a América antes de la llegada de Cristóbal Colón, que aún no han sido reportadas, como presentamos a continuación.

4.5 SINCHI ROCA Y EL CRISTIANISMO ARMENIO

Guamán Poma señala lo siguiente con respecto a la llegada del apóstol San Bartolomé en tiempo de Sinchi Roca, quien dejó la Santa Cruz de Carabuco hasta el fin de los Ingas:

Quando fue de edad de ochenta años desde que nació Sinche Roca Inga, nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en su vida subió a los cielos y bajó el Espíritu Santo en los Apóstoles, y así le cupo al apóstol San Bartolomé estas Indias de este reino del Perú, y así vino a este reino el dicho apóstol...Dejo la Santa Cruz de Carabuco y hasta fin de los Ingas y muerte de Guascar Inga legítimo y de su hermano Atahualpa Inga bastardo (Guamán Poma, 1608: 90-91).

Guamán Poma acompaña su narración con la siguiente imagen.

Con este texto e imagen, Guamán Poma señala que durante la época de Sinchi Roca llegaron cristianos armenios al reino del Perú y se establecieron hasta la llegada de los españoles. Esto exigía convivencia y tolerancia con los incas.

En su crónica, Guamán Poma describe la presencia de los siguientes símbolos de la iglesia cristiana de Armenia desde la época de Sinchi Roca:

Figura 37. Apóstol San Bartolomé. Santa Cruz de Carabuco. Anti Uiracocha Colla fue bautizado este indio en el Collao en la provincia del Collao, de como se quemó el pueblo de Cacha de 1570 años de la Santa Cruz (Guamán Poma 1608: 92).

Fuente: <http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/92/es/text/>

1. La imagen de la cruz es representación típica del cristianismo. Por tanto, las dos cruces que Guamán Poma presenta en la figura anterior expresan la presencia de cristianos desde la época de Sinchi Roca.
2. En la imagen anterior, la cruz pequeña ubicada sobre la frase *Antiviracocha Colla* fue bautizado este indio, corresponde a la cruz de la Iglesia Apostólica Armenia o Iglesia Ortodoxa Armenia, cuyo nombre oficial es Iglesia Gregoriana Apostólica Armenia, establecida desde el siglo III como Iglesia Oficial de Armenia. La cruz armenia se caracteriza porque las extremidades de sus brazos terminan en dos puntas, similares a una «V» mayúscula, (<https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz>), como se aprecia a continuación.

Figura 38. El famoso jachkar de Goshavank, esculpido en 1291 por Poghos.

Fuente: Inna, 2009.03.08–10.23.43. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Jachkar#/media/Archivo:Khatchkar_at_Goshavank_Monastery_in_Armenia.jpg

3. El apóstol San Bartolomé es considerado santo patrón de la Iglesia Apostólica Armenia porque fue uno de los primeros en fundar el cristianismo en Armenia. La tradición señala que viajó a predicar el evangelio en la India y el Cáucaso. En razón del tiempo señalado por el cronista es imposible que San Bartolomé en persona haya llegado a Perú en época de Sinchi Roca, pero sí sus discípulos que lo presentaban como referente en razón de ser santo patrón de la Iglesia Armenia.

4. De acuerdo con Guamán Poma, desde su llegada predicaron el cristianismo, y bautizaron indios, quienes dejaron el Islam. En la imagen anterior, la conversión al cristianismo se representa con la imagen del fez que tiene una media luna y a los pies la Cruz de Carabuco, y con el acto de rezar de rodillas ante la Cruz de cristiana y la imagen del apóstol San Bartolomé. Ello debió llevar a enfrentamiento con los incas que desencadenó la muerte de Tunupa. Luego debieron desarrollar acuerdos para conservar el cristianismo hasta el fin de los incas, como el pago de impuestos y otros.

Entonces, si los incas partieron de Senegal en 1307 (entonces Imperio de Mali) y demoraron aproximadamente entre 20 y 30 años en recorrer la distancia de Pernambuco a Cusco, a lo que hay que adicionar los años de reinado de Manco Cápac y Sinchi Roca, corresponde ubicar la llegada de cristianos armenios a Cusco y el Collao después de 1375. Esta ubicación temporal es importante porque permite asociarla a una gran diáspora Armenia que se produjo en el Cáucaso como consecuencia del avance del islam liderado por los kipchaks. En su avance, los kipchaks produjeron la caída de Armenia Menor o Reino de Cilicia en 1375 generando una gran diáspora armenia cuyo

alcance no fue solo hacia Europa, sino que llegó hasta lo que se conoce actualmente como América del Sur.

Un elemento que respalda la presencia de cristianos armenios en época de Sinchi Roca es la presencia en América de topónimos que corresponden a Armenia Mayor, Armenia Menor, Principado de Antioquia, Reino de Jerusalén o Acre, y otros lugares de Eurasia como se muestra en la siguiente tabla.

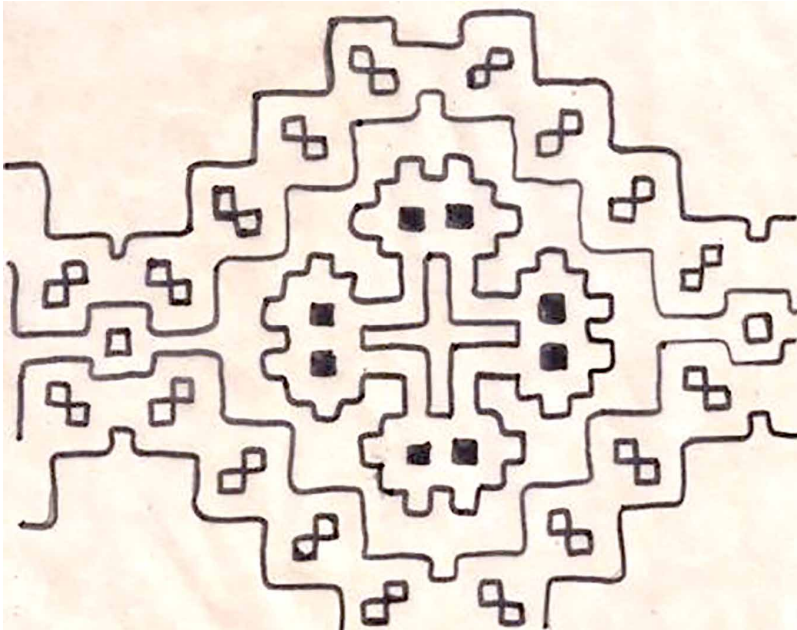
Tabla 3. Topónimos de Eurasia en América

Gran armenia	Eurasia			América		
	Armenia menor (reino de cilicia)	Principado de antioquia	Reino de jerusalem o acre	Perú	América del sur	América del norte
ARMENIA					Colombia (68). Ecuador (6). Venezuela (4).	El Salvador, Honduras, México, Guatemala, Cuba, Estados Unidos.
SIS						Guatemala, Estados Unidos, México.
SAN SIMEÓN						México, Estados Unidos.
LORI				AREQUIPA (Montaña), PUNO (Río)		Haití, Canadá, Estados Unidos
ARARAT (Ararat)				HUÁNUCO (Huamalíes, Lata)	Brasil, Islas Malvinas.	Estados Unidos, Canadá
SIPAN (Aragatsotn)				LAMBAYEQUE		
ALBARA				HUANCAVELICA (Acoria)		
	LAMAS			Lamas (San Martín)	Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay.	Cuba, México, Estados Unidos
	TARSO			CERRO DE PASCO		
		ANTIOQUIA		PERÚ (51)	Colombia (8595), Venezuela (2)	Panamá, México, El Salvador
			ACRE	PERÚ (2)	Brasil (1128) Argentina (1)	Barbados, Canadá, Estados Unidos, Jamaica.

Del análisis de los topónimos se tiene que:

1. Hay un traslado de una serie de topónimos de Eurasia a América, que expresan una gran migración que tiene como punto de partida el Cáucaso. Es la presencia de nombres de Armenia Menor o Reino de Cilicia en América del Sur lo que permite ubicar esta migración en fecha posterior a 1375, sin descartar que pudiera haber migraciones previas desde el Cáucaso hacia América del Sur. Estos hallazgos respaldan lo expresado por Guamán Poma acerca de la llegada de cristianos en época de Sinchi Roca.
2. Un aspecto a tener en cuenta es que las banderas de Venezuela, Colombia y Ecuador tiene los mismos colores que la actual bandera de Armenia, que a su vez recoge los colores de la bandera del reino armenio de Cilicia bajo la Dinastía Lusignan.(https://es.qwertyu.wiki/wiki/Armenian_Kingdom_of_Cilicia). La casa de Lusignan fue derrotada por los mamelucos en 1375, lo que originó una diáspora armenia por diversas partes de Asia, Europa y América.
3. Un aspecto destacado es la presencia del topónimo Sipán en Aragatsotn, Armenia, cuya ubicación geográfica en Armenia corresponde a las siguientes coordenada geográficas: Latitud: N 40° 43' 12"; Longitud E 44° 16' 12" (<https://www.geonames.org/search.html?q=sipan&country=AM>), que se corresponde con la presencia del denominado Señor de Sipán en Lambayeque – Perú, ubicado en S 6° 48' 25" W 79° 36' 4" (<https://www.geonames.org/search.html?q=sipan&country=PE>).

4. Por su parte, Prumers ha reportado la presencia de imágenes en forma de cruz armenia en los tejidos del Señor de Sipán que forman parte de la decoración reconstruida de la sarga Cs 6 a/1 (Prümers, Heiko 2007:300, Fig. 63).

Figura 39. Detalle de textiles de la tumba del Señor de Sipán – Perú.

Fuente: Dibujo de Luis Santa María, redibujado de Prümers, Heiko 2007: 300, Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/297448314_Los_textiles_de_la_tumba_de_Senor_de_Sipan_Peru

La presencia del topónimo Sipán en Perú y Armenia abre nuevos espacios de investigación porque este topónimo también está presente en Irán, China, India, Indonesia, Taiwán, Laos, Afganistán, Croacia (<https://www.geonames.org/search.html?q=sipan&country=>). Esta amplia distribución geográfica del topónimo Sipán

estaría asociada a los siguientes hallazgos en el Señor de Sipán en Perú:

- a. Su tumba tiene una perfecta orientación norte sur, al igual que las antiguas tumbas armenias (Badalian, Rouber S. 2007:238), pero esta orientación también se reporta para otras culturas y periodos, lo que requiere más estudio.

Figura 40. Tumba del Señor de Sipán. Lambayeque – Perú (foto: César Santamaría).

- b. La presencia de una vasija con una imagen que corresponde a la cruz esvástica, que se le atribuye origen en la India, pero con una gran difusión desde la antigüedad, incluyendo su presencia en Armenia desde antes de Cristo (Wilson, Thomas 1894:790, 807, 951).

Figura 41. Cerámica encontrada en Sipán, Lambayeque – Perú, Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán (foto: César Santamaría).

Aunque no se conoce a partir de cuándo se empezó a llamar Sipán a la localidad donde se encontró al Señor de Sipán en Lambayeque - Perú, a partir de los símbolos encontrados en cerámica y textilería, cabe la posibilidad que el llamado «Señor de Sipán» haya sido un migrante, de la India o Armenia, que con sus ancestros recorrieron diversas partes del mundo, y que a su llegada a Perú encontró diversas culturas con las que realizó múltiples intercambios de cerámica y textilería, lo que forma parte de los hallazgos reportados.

Sin embargo, la presencia de cristianos en época de Sinchi Roca no es la única referencia que sobre el cristianismo hace Guamán Poma.

4.6. LOS AIMARA Y EL CRISTIANISMO EN LOS ANDES ANTES DE LOS INCAS

Guamán Poma, al narrar la historia de la humanidad, precisa en diferentes pasajes la presencia de descendientes de Noé en América, señalando que desde la primera edad andina (*Uari Uiracocha runa*) tenían conocimiento del verdadero dios, el cual fue decayendo progresivamente:

- a. *Capítulo del primer uari uiracocha runa, primer generación de indios del multiplico de los dichos españoles que trajo Dios a este reino de las Indias, los que salieron del arca de Noé del diluvio después que multiplico, estos dichos por mandato de Dios derramo en el mundo; esta generación primera duraron y multiplicaron muchos años, ochocientos y treinta (tarjado) años en este mundo nuevo llamado Indias a los cuales que envió Dios; estos dichos indios se llamaron Uari Uiracocha runa porque descendieron de los dichos españoles y así le llamaron Uiracocha...y no se acordaron que vinieron de la descendencia de Noé del diluvio, aunque tienen noticia del diluvio porque ellos le llaman uno yaco pachacuti, fue castigo de Dios (Guamán Poma 1608: 49-52).*
- b. *Desde la segunda edad de Indios llamada Uari Runa, descendientes de Noé, ...adoraban al creador y tenían fe en Dios...sabían que había cielo, descanso que daba Dios Runa Cámac, y que había infierno, ...Tenían los indios antiguos conocimientos de que había un solo Dios, tres personas, de esto decían así: que el padre era justiciero, yayan runa muchochic, el hijo caritativo, churin runa cayapayac, el menor hijo que daba y aumentaba salud y daba de comer..., al cuarto (sic) le llamaban suclla churin yllapa, que estas dichas tres personas eran, y creían que en el cielo era tan grande majestad y señor del cielo y de la tierra, y así le llamaban Yllapa..(Guamán Poma 1608: 52-56).*
- c. *Purun runa. De esta tercera edad de indios llamada Purun runa, descendientes de Noé, que salio del diluvio, su*

multiplico de Uari Uiracocha runa y de Uari runa,..., el tercero hombre que fueron a mas con su ley y ordenanzas antiguas de conocimiento de Dios y Creador, aunque no les fueron enseñados tenían los diez mandamientos y buena obra de misericordia y limosna y caridad entre ellos,...,aprended de esta gente barbara, que aquella sombra de conocer al criador no fue poca, y así procura de mezclar con la ley de Dios para su santo servicio (Guamán Poma 1608: 57-62).

- d. *Aucaruna, de esta cuarta edad de indios llamada Aucapacharuna, descendientes de Noé y de su multiplico de Uari Uiracocha runa de Uari runa y de Purunruna,..., Entre ellos adoraron al Dios creador como los antiguos indios,...El más estimado nombre de señor fue Poma, Guamán,..., después comenzaron a conquistar los ingas este reino (Guamán Poma 1608: 63-65).*

Luego, Guamán Poma señala que los reyes de aquel tiempo fueron cristianos:

De cómo no había chasquis correones ni despachos, ni tambos, mesones, ni puentes ni caminos, ni daban tributo, porque los reyes de aquel tiempo fueron cristianos, temieron a Dios y a su justicia, nunca tomaban sudor de persona ni sus trabajos de los pobres indios en todo este reino (Guamán Poma 1608: 72-73).

Como puede apreciarse, Guamán Poma precisa que en todas las edades del mundo los habitantes de este reino de las Indias:

- a. Salieron del arca de Noé luego del diluvio.
- b. Tenían fe en un dios y tres personas, esto es el concepto cristiano de Trinidad.
- c. Conocían del cielo y el infierno.
- d. Conocían los 10 mandamientos.

- e. Los reyes de aquel tiempo fueron cristianos hasta la llegada de los incas.

Lo importante es que todos los elementos presentados por Guamán Poma corresponden al cristianismo, sobre todo la idea de dios uno y trino. Pero, ¿a qué cristianismo, antes de la llegada de los incas se refiere Guamán Poma? La referencia a ser descendientes de Noé nos remite al cristianismo armenio y al cristianismo de las iglesias ortodoxas.

La narración de Guamán Poma sobre la presencia de cristianos descendientes de Noé en este reino de las Indias, desde el principio de nuestra historia está relacionado con lo narrado y descrito por Baltasar de Salas, un fraile agustino que vivió en Alto Perú (actual Bolivia) entre 1612 – 1626, cuyos escritos fueron publicados con el nombre de «Copacabana de los Incas» por el franciscano Jesús Vizcarra Fabre en 1901.

Cuenta el fraile Salas que cuando llegó a la isla de Coaty en el lago Titicaca observó la presencia de cruces, las cuales procedió a restablecer. El fraile Salas presentó la siguiente imagen para describir lo que vio al llegar a la isla.

Figura 42. Renovamos las cruces de 50 años atrás: Desde Pa-ajanu (Pajjana) Istmo entre Yunguyo y Copacabana . Jul 1618 Xto. (Vizcarra F., J. 1901: 69).

Fuente: <https://www.andesacd.org/wp-content/uploads/2019/02/Copacabana-de-los-Incas.pdf>

Lo importante es que las cruces dibujadas por el fraile Salas son similares a la Cruz de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa (siglo VI) y a la cruz de la Iglesia Georgiana Apostólica Autocéfala Ortodoxa, cuyos orígenes corresponden al siglo I d.C.

Actualmente, la isla Coaty es conocida como Isla de la Luna (Bolivia), y en ella se encuentran aún los siguientes restos arqueológicos, que no están orientados a la Meca, y tiene un altar que en sus extremos hay trazos que corresponden a cruces.

Figura 43. Restos de templos existentes en la isla de la Luna (Coaty -Bolivia). A los extremos izquierdo y derecho se aprecian cruces en bajo relieve (foto: César Santamaría).

Figura 44. Templo en la isla de la Luna (Coaty -Bolivia) con cruces a los costados de la puerta (foto: César Santamaría).

Asimismo, el fraile Salas refiere que en 1618 encontró en la isla Coaty una serie de planchas con representaciones cristianas.

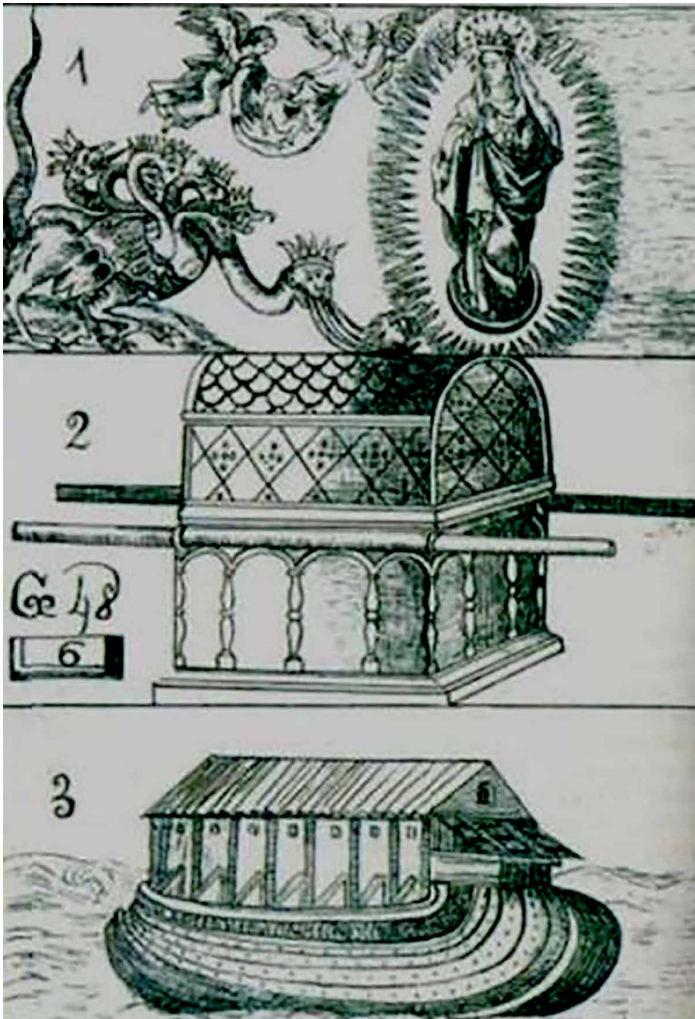
Una de estas planchas mostraba dibujos con la imagen del arca de Noé sobre la torre de Babel y al costado la imagen de una basílica con la imagen del sol y María Inmaculada. La imagen presentada por el fraile Salas es la siguiente.

Figura 45. Copacabana de los Incas, Pautas del Expediente G: Anexo H:p. 37 (Vizcarra F, J. 1901:83).

Fuente: <https://www.andesacd.org/wp-content/uploads/2019/02/Copacabana-de-los-Incas.pdf>

Esta figura se complementa con la siguiente, en la que aparece el arca de Noé y la imagen de un dragón con siete cabezas que ataca a una mujer Vestida de Sol, con la luna debajo sus pies y coronada de doce estrellas (Vizcarra F, J 1901: 88), que está próxima a recibir un niño transportado por unos ángeles.

Figura 46. Copacabana de los incas, (Vizcarra F, J. 1901:87).

Fuente: <https://www.andesacd.org/wp-content/uploads/2019/02/Copacabana-de-los-Incas.pdf>

Estas imágenes que representan el arca de Noé, y la imagen del dragón atacando a la virgen, nos trasladan a representaciones religiosas que corresponden a la Iglesia Georgiana Apostólica Autocéfala Ortodoxa en una época en la que la Iglesia de Georgia y de Armenia estaban unidas, incluso con la Iglesia Católica Romana. Esto corresponde al periodo entre el siglo I d.C. hasta antes del Concilio de Calcedonia en el año 431 d.C., porque el Concilio de Calcedonia tuvo como consecuencia la separación de la Iglesia Católica Romana de las Iglesias Ortodoxas Orientales, entre ellas la Armenia y de Georgia.

Por otro lado, las características de esta virgen radiante estarían asociadas a la «Virgen de la Candelaria» en Puno - Perú, y a la «Virgen de Guadalupe» en México.

Actualmente, solo la Virgen de Guadalupe conserva la imagen radiante, y ambas vírgenes presentan una media luna a sus pies. Proponemos como hipótesis, que estos cambios en las imágenes religiosas corresponden al sincretismo entre el islam y cristianismo producido antes de la llegada de los españoles a América.

La presencia de migrantes cristianos de Georgia en la isla Coaty (lago Titicaca – Bolivia) esta expresada en las cruces que se muestran dentro del círculo ubicado a la derecha en la siguiente figura.

Como puede apreciarse, se trata de una cruz central, de mayor tamaño, acompañada de cuatro cruces más pequeñas distribuidas en cada uno de los lados de la cruz principal.

La representación de estas cruces encontradas por el fraile Salas en el lago Titicaca en 1618 corresponde a la misma representación de las cruces que tiene la bandera de Georgia, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental, como se muestra a continuación.

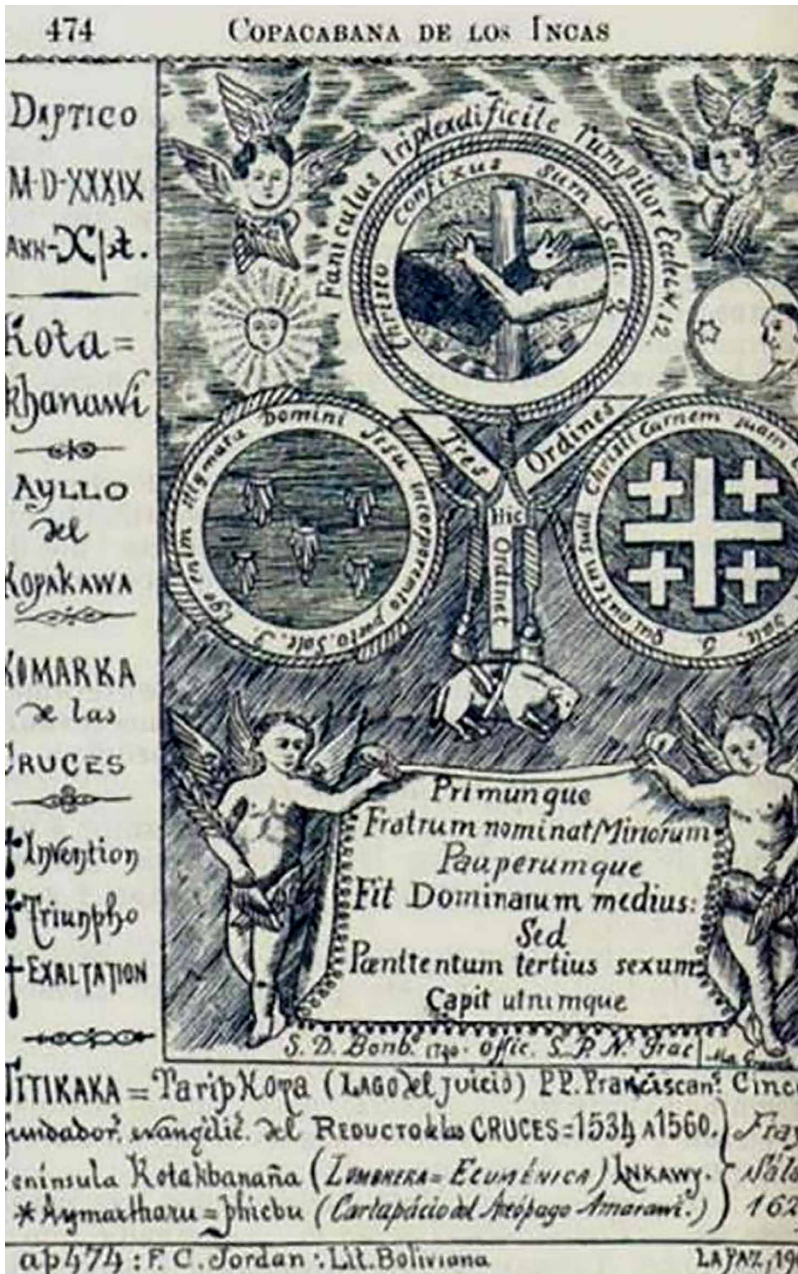

Figura 47. Isografía 31. Incas. Lima, 188E. (Vizcarra F., J. 1901: 326).

Fuente: <https://www.andesacd.org/wp-content/uploads/2019/02/Copacabana-de-los-Incas.pdf>

Figura 48. Bandera de Georgia.

Fuente: Skopp, 2004. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Georgia#/media/Archivo:Flag_of_Georgia.svg y https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Georgia.svg?uselang=es-formal

Estudiando topónimos de Georgia, encontramos la presencia de un pueblo llamado aymara en Abkhazia, actual estado independiente que formó parte de Georgia hasta el año 1990. Las coordenadas geográficas de este pueblo son: N 2° 55' 52", E 41° 30' 7' ' (<https://www.geonames.org/search.html?q=aymara&country=>).

A este hallazgo hay que agregar que se han encontrado similitudes lingüísticas entre el idioma armenio y el aimara. Como ejemplo de estas similitudes, se tiene:

*Trying to read Viracocha Armenian, we'll get Ա ի՞նձօ՞ւն ի՞նձօ՞ւն
("I Veroust Cochvats"), which means "Called from high above
(heavens)" (Sargsyan, Mary 2004:5).*

En el mismo sentido, una lingüista rusa señala que de cada diez palabras aimaras, tres son armenias, preguntándose si los aimara son los armenios de América del Sur (<http://yerkramas>.

org/article/43927/ajmara%E2%80%88-%E2%80%88armyane-yuzhnoj-ameriki).

Asimismo, en América del Norte y del Sur (incluido Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, etc.) encontramos 774 topónimos llamados Iberia (<https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=iberia&country=&featureClass=&continentCode=>), que nos remite al reino de Iberia, que existió entre los años 302 a. C.-537 d. C. en la zona de Georgia. Iberia era la denominación con que griegos y romanos llamaban al antiguo reino georgiano de Kartli (siglo IV a. C. a siglo V d. C.), ubicado al este y sudeste de la actual República de Georgia. (https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Iberia).

Esta observación es importante porque Colca, Colquida, Colquis, Kolquis son sinónimos y en Arequipa – Perú, se encuentra el Cañón del Colca, con coordenadas geográficas: S 15° 35' 50" - W 71° 52' 45".

Lo destacable es que la denominación Colca también corresponde al Reino de Colquida que existió entre el siglo XVII a. C.-164 a. C. en la zona de la actual Georgia. Los colquida se ubicaron en la costa oriental del mar Negro, en la actual Abkhazia y Mingrelia. Posteriormente, los reinos de Iberia y Colquida se fusionaron para dar lugar al Estado georgiano medieval. (<https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lquida>).

Cuando Guamán Poma dice:

Capítulo del primer uari uiracocha runa, primer generación de indios del multiplico de los dichos españoles que trajo Dios a este reino de las Indias, los que salieron del arca de Noé del diluvio después que multiplico, estos dichos por mandato de Dios derramo en el mundo; esta generación primera duraron y multiplicaron muchos años, ochocientos y treinta (tarjado) años en este mundo nuevo llamado Indias a los cuales que

envió Dios; estos dichos indios se llamaron Uari Uiracocha runa porque descendieron de los dichos españoles y así le llamaron Uiracocha...y no se acordaron que vinieron de la descendencia de Noé del diluvio, aunque tienen noticia del diluvio porque ellos le llaman uno yaco pachacuti, fue castigo de Dios (Guamán Poma 1608: 49-52).

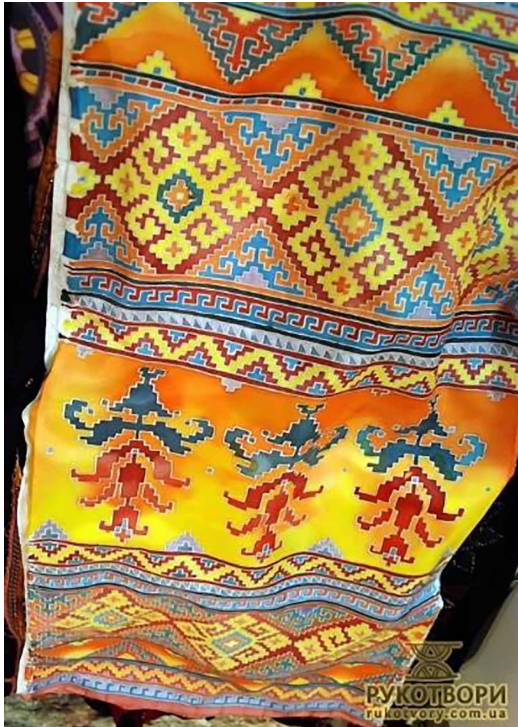
Interpretamos que Guaman Poma, está ubicando a los españoles comandados por Francisco Pizarro como descendientes del Imperio de Iberia en la antigua Georgia, porque Guamán Poma cree, o asume, que tanto Pizarro como el primer Uari uiracocha runa tienen el mismo origen. Este raciocinio también se hace en la actual Georgia, quienes indican que los Iberos de España también fueron originarios del antiguo imperio de Iberia. Los vascos tienen algunas palabras georgianas en su vocabulario y realizan rituales con piedras similares a los que se realizan en Georgia. Se cree que los vascos fueron migrantes que pasaron por Georgia y se establecieron finalmente en la península ibérica. Con los hallazgos mostrados es factible proponer la hipótesis que los Iberos de Georgia, España y Perú tendrían un origen común. En la actualidad, la cercanía entre Georgia y España se hace más estrecha porque un madrileño es príncipe de Georgia, y siempre ha habido interacción entre las casas reales de Europa (https://www.youtube.com/watch?v=_jatTEEJhmo).

En la búsqueda de símbolos que relacionan América del Sur con Georgia, encontramos lo siguiente:

- a. Desde su independencia, hasta el año 2006, la bandera de Venezuela tenía un arco de siete estrellas y cada estrella con cinco puntas ([https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venezuela#/media/Archivo:State_flag_of_Venezuela_\(1954%E2%80%932006\).svg](https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venezuela#/media/Archivo:State_flag_of_Venezuela_(1954%E2%80%932006).svg)). Un

símbolo igual, es decir, un arco con siete estrellas y cada estrella con cinco puntas también está presente en la actual bandera de Abkhazia (https://en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia#/media/File:Flag_of_the_Republic_of_Abkhazia.svg). Resaltamos que el número siete es sagrado en Abkhazia y que entre los años 786-1008 d.C. existió el reino de Abjasia o Abkhazia, que paso a ser unificado a Georgia.

- b. En la actualidad, el símbolo de rombo escalonado con una cruz en el centro también se encuentra en las artesanías de Georgia y se consideran tradicionales en ese país.

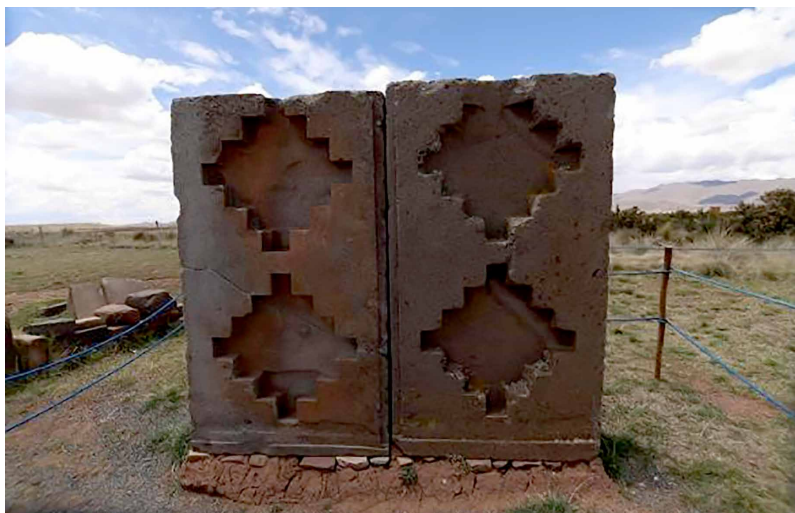

Figura 49. Rombo escalonado con cruz al centro en artesanía de Georgia.

Fuente: Kateryna Kachur, Bohdan Hdal, Rukotvory, Ukrainian folk art online. Recuperado de: <https://rukotvory.com.ua/en/rozmovy/georgian-motifs-in-enamel-batik-painting>.

Lo importante es que estos mismos símbolos también se encuentran en el antiguo Perú. Específicamente, se encuentra en:

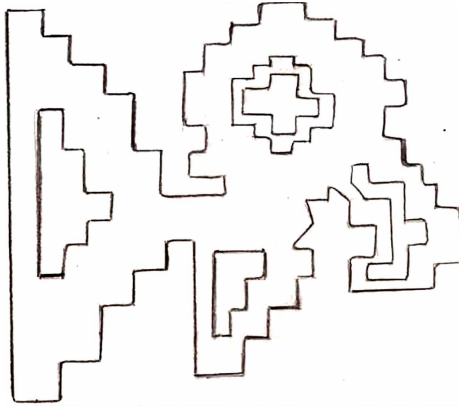
- i Pumapunku en Tiahuanaco – Bolivia:

Figura 50. Rombos escalonados, Pumapunku, Tiahuanaco – Bolivia (foto: César Santamaría)

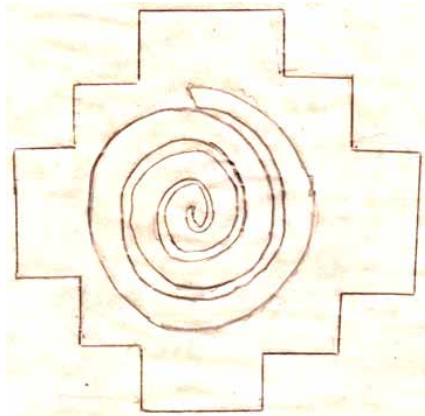
Figura 51. Cruces en Pumapunku, Tiahuanaco, Bolivia (foto. César Santamaría).
Chan en Trujillo – Perú.

Figura 52. Diseño de rombo escalonado y cruz en Chan.

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Tschudi-Palacio-Chan-Chan-Peru-Top-protection_fig2_279479948. (Correia, Mariana 2006:Fig. 03).

- ii Pisac en Cusco – Perú: se fotografió la chacana o cruz andina que posee la forma de un cuadrado en el centro de una cruz, sobre la cual pueden ir imágenes como un espiral a la izquierda, como se aprecia a continuación.

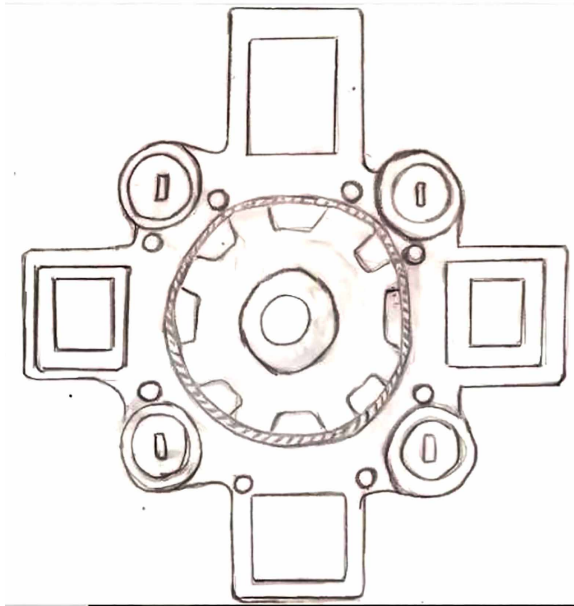

Figura 53. Imagen de la *Chakana* o cruz andina con un cuadrado en el centro de la cruz y doce puntas en Pisac, Cusco – Perú.

Fuente: dibujo de Luis Santa María a partir de imagen presentada en <https://www.pinterest.com/pin/13933080070628175/>

Sin embargo, debe considerarse que el diseño de cruces similares, con un cuadrado en el centro de una cruz, también se da en Abkhazia y Georgia, como se muestra a continuación:

La Cruz de Abkhazia con un cuadrado en el centro de la cruz como se puede apreciar en Cover of reliquary with the Crucifixion and inscription of Giorgi, king of Abkhazia. 10th c. Shemokmedi, Guria (West Georgia). Gold, cloisonné enamel. 8.7,5 cm. GNM, Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts. Guardado por Cecilia Tauzin. Fuente: <https://www.pinterest.fr/pin/54887689185667673/> y http://museum.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=216&info_id=12453. O, la representación de la cruz georgiana como se muestra a continuación.

Figura 54. Representación de cruz georgiana neoclásica, con un cuadrado en el centro de la cruz y doce puntas al igual que la Chakana andina.

Fuente: <https://store.museumofjewelry.com/collections/georgian/products/canterbury-cross-peridot-earrings>

En base a estos hallazgos, en este contexto, deben valorarse las versiones que indican la presencia de Santo Tomas en América del Sur:

Al oriente del Perú tengo a mi apóstol Santo Tomas, que a de ir a la India Oriental donde le repartió el Espíritu Santo lo último de su predicación (De la Calancha, Antonio 1975, Volumen II Capitulo III: 748).

Tomás el apóstol, fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Es reconocido como santo tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa. De la Calancha precisa lo siguiente con respecto a las pisadas de Santo Tomás.

Las pisadas quedan en el Brasil, Paraguay, Chile, Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Chunchos, Chachapoyas, Frias, Conzanama i Calango, dejadas quando predica i quando se ausenta (De la Calancha, Antonio 1975, Volumen II Capitulo III: 749).

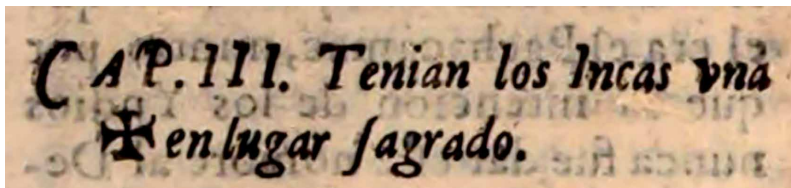
Estos hallazgos construyen un puente entre el Cáucaso, el antiguo Perú y América que requiere ser ampliado con más investigación.

El Inca Garcilaso de la Vega también narra que:

Llegan los dos españoles al Cozco, hallan cruces en los templos y en las casas reales...Últimamente se admiraron de ver cruces puestas en lo alto de los templos y casas reales,..Y como entonces supiesen los de la ciudad cuál era la señal, se fueron al santuario, donde tenían la cruz de jaspé cristalino, que atrás hemos dicho y con grandes aclamaciones la adoraron, diciéndole que pues había tantos siglos que la tenían en veneración, aunque no en la que ella merecía porque no habían sabido de sus grandes virtudes...

(Garcilaso de la Vega, Inca Libro primero de la segunda parte de los comentarios reales, capítulo XXXII).

Garcilaso precisa lo siguiente con respecto a la cruz de jaspe cristalino:

Figura 55. Tenían los Incas una cruz en lugar sagrado (Libro segundo de los comentarios reales de los incas, capítulo III).

Fuente: Craesbeeck, Pedro, imp. (Lisboa): Primera parte de los Comentarios reales, : que tratan del origen de los yncas, reyes que fueron del Peru, de su idolatria, leyes, y gouierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel Imperio y su Republica, antes que los españoles passaran a el / (En Lisboa : en la officina de Pedro Crasbeeck, 1609), also by Garcilaso de la Vega, Francisco Guerra, Pedro José Pantoja Ponce de León, and ant. pos. BHL BH FLL 30535 Oficio de Indias de la Compañía de Jesús (Madrid) (page images at HathiTrust) Recuperado de : <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5324328309&view=1up&seq=86>.

Tuvieron los reyes incas en el Cusco una cruz de mármol fino, de color blanco y encarnado, que llaman jaspe cristalino: no saben decir desde que tiempo la tenían. Yo la deje el año de mil quinientos sesenta en la sacristía de la Iglesia Catedral de aquella ciudad, que la tenían colgada, de un clavo, asida con un cordel que entraba por un agujero que tenía hecho en lo alto de la cabeza. Acuérdomme que el cordel era un orillo de terciopelo negro, quizá en poder de los indios tenía alguna asa de plata o de oro, y quien la sacó de donde estaba la trocó por la seda. La cruz era cuadrada, tan ancha como larga; tendría de largo tres cuartas de vara, antes menos que más, y tres dedos de ancho y casi otro tanto de grueso; era enteriza, toda de una pieza, muy bien labrada, con sus esquinas muy bien sacadas, toda pareja, labrada de cuadrado, la piedra muy bruñida y lustrosa.

Teníanla en una de sus casas reales, en un apartado de los que llaman huaca, que es lugar sagrado. No adoraban en ellas, más de que la tenían en veneración; debía ser por su hermosa figura o por algún otro respecto que no saben decir. Así la tuvieron hasta que el marqués don Francisco Pizarro entró en el valle de Tumbes, y por lo que allí le sucedió a Pedro de Candía, la adoraron y tuvieron en mayor veneración, como en su lugar diremos.

Los españoles cuando ganaron aquella imperial ciudad e hicieron templo a nuestro sumo Dios, la pusieron en el lugar que he dicho, no con más ornato del que se ha referido, que fuera muy justo la pusieran en el altar mayor muy adornada de oro y piedras preciosas, pues hallaron tanto de todo, y aficionaran a los indios a nuestra santa religión, con sus propias cosas, comparándolas con las nuestras, como fue esta cruz y otras que tuvieron en sus leyes y ordenanzas muy allegadas a la ley natural, que se pudieran cotejar con los mandamientos de nuestra santa ley y con las obras de misericordia, que las hubo en aquella gentilidad muy semejantes, como adelante veremos. Y porque es a propósito de la cruz, decimos que, como es notorio por acá se usa jurar a Dios y a la cruz para afirmar lo que dicen, así en juicio como fuera de él, y muchos lo hacen sin necesidad de jurar, sino del mal hábito hecho (Garcilaso de la Vega, Inca. Libro segundo de los Comentarios reales de los incas, capítulo III).

El testimonio del Inca Garcilaso confirma la presencia del cristianismo en el Cusco desde muchos siglos antes de la llegada de los españoles.

La figura de la cruz presentada por Garcilaso en la primera edición de sus Comentarios Reales es similar al dibujo de la cruz presentada por Guamán Poma cuando narra la llegada de

cristianos en tiempo de Sinchi Roca. En ambos casos se trata de la imagen de una cruz armenia. Sin embargo, la descripción de la cruz que realiza en el texto es similar al de la cruz que se encuentran actualmente en Puma Punku, Tiahuanaco, Bolivia, y Chan en Trujillo, Perú.

Es importante estudiar los símbolos cristianos de la Iglesia de Chinchero, en Cusco, así como la de Carabobo en Bolivia, pues se trata de símbolos cristianos que no son católicos, siendo probablemente de cristianismo ortodoxo.

4.7. EL REY DE LAS INDIAS, PARIAKAKA Y KHARAL: VEDISMO, BRAHMANISMO, HINDUISMO Y SISTEMA DE CASTAS EN LOS ANDES

Como hemos visto en párrafos anteriores, Guamán Poma expresa como referentes al rey de España, al rey de Guinea, al gran turco y al rey las Indias. (Guamán Poma 1608: 949-963). ¿Como explorar la presencia del rey de las Indias en los Andes? La definición de rey de las indias de Guamán Poma incluye a «Chimo Capac, que señoreo más que los ingas» (Urteaga, Horacio 1920:58), o a una autoridad de la lejana India?

4.7.1. KHARAL

En primer lugar, analicemos el caso de Caral en Perú, considerada la ciudad más antigua de América. Se le atribuye una antigüedad de aproximadamente 5000 años. Se desarrolló al mismo tiempo que las civilizaciones de Egipto, India, Sumeria y China, pero por su ubicación geográfica se sostiene la hipótesis que se desarrolló aislada de las otras civilizaciones existentes en el mundo.

Pero, el siguiente análisis de topónimos cuestiona la tesis del aislamiento:

- a. El topónimo Caral no es exclusivo de Perú. También existe en Suiza, Filipinas, América del Norte (México,

Honduras, Guatemala), América del Sur (Venezuela, Bolivia, Colombia). A nivel mundial existen 22 topónimos con esta denominación. (<https://www.geonames.org/search.html?q=caral&country=>).

- b. No sabemos si esa zona siempre se llamó Caral, o desde cuando es llamada de esa manera. Pero es probable que la actual manera de escribirla corresponde al proceso de españolización que existió en América luego de la conquista, porque lo más probable es que corresponda fonéticamente al topónimo *Kharal*, con el que se ubican múltiples lugares en Rusia (Republica de Tyva), Pakistán (Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sind, Azad Kashmir) e India (Uttarahhand, Jammund Kashmir, Haryana, Maharashtia, Himuchil Pradesh) (<https://www.geonames.org/search.html?q=kharal&country=>).

Lo importante es que en la India, los Kharal son un tribu Punjab (Rajputs o Jatts) que se denominan Hijos del Rey (*Son of King*) que se expandió entre los siglos VI d.C. en la India y Pakistán. Señalan que son originarios de una persona llamada Kharral, ancestro de Punwar (Rajput clan). Este dato es importante porque cronistas como De la Calancha señala que se ponían nombres de los dioses a los pueblos (De la Calancha, Antonio 1975, Volumen III, capítulo XXXV: 1093) y los investigadores de la India sostienen que:

The names of Ancient Kings and Asuras indicate the names of the people over whom they ruled (Oppert, Gustav Solomon 2017:14).

Por ello, es importante el estudio de los topónimos en América. Siguiendo esta referencia cultural, encontramos que cerca de la ciudad arqueológica de Caral en Perú, existen lugares con los topónimos Pataz, Supe, y Vichama. Lo importante es que en

la India también existen los mismos topónimos escritos de la siguiente manera: Patas, Supe, Vichamma (Peruru):

- a. El topónimo Patas se encuentra en los cinco continentes, incluyendo la India: <https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=patas&country=&featureClass=&continentCode=>
- b. El topónimo Supe, además de Perú, se encuentra en Uruguay y Brasil en América del Sur, y en India, Indonesia, Turquía, Francia, Rusia, Uzbekistan, Kazakhsitan, Camerún y Etiopía (<https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=supe&country=&featureClass=&continentCode=>).
- c. Con respecto a Vichamma, en la India se considera que Rajananna o Subbarayudu Ganti fue el cuarto y más joven hijo de Lakshminarayana y Vichamma (Visalakshi) garu de Peruru en Godavari Delta (Sarvamangala Ganti 2013:32).

El topónimo Perú también está ampliamente distribuido en el mundo. Está presente en Europa (370 lugares), África (25 lugares), Asia (161 lugares), Oceanía (7 lugares), Norteamérica (517 lugares) y América del Sur en mayor número (<https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=peru&country=&featureClass=&continentCode=>).

La distribución geográfica del topónimo Perú puede asociarse a la distribución en el mundo del llamado «hueso del inca» o epactal:

El hueso interparietal o hueso incaico es considerado un hueso intercalar, descripción que corresponde a pequeños huesos aislados que forman una isla entre un gran hueso craneal, originados de centros independientes de osificación y que están rodeados por sus propias suturas (García-Hernández, Murphy-Echevarría 2008: 629).

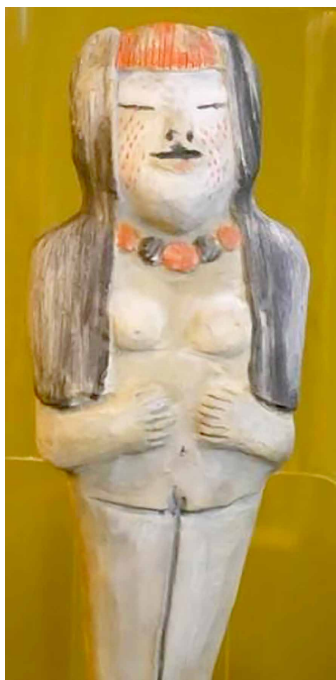
Pero, el llamado «hueso del inca» no es exclusivo de los incas porque su presencia también se ha registrado en Europa, África, Asia, Tíbet, Nepal, India, micronesia, polinesia (Hanihara, Ishida 2001:147). Se requieren estudios genéticos para confirmar que, si se trata del mismo grupo humano que migró por los lugares señalados, con topónimos similares, los cuales tienen grandes distancias entre sí.

Al estudiar las fronteras de la civilización Indus, se encontró que Kharal en la India (Distrito de Jind) formó parte del estado de Uttar Pradesh en el Periodo Harappan (Braj Basi Lal, Swarajya Prakash Gupta 1984:521). Esta ubicación relaciona a los Kharal con la cultura Harappa en la India. A los Harappa se les atribuye una antigüedad entre 2600 – 1900 a.C., también construyeron ciudades que actualmente representan importantes restos arqueológicos. Al respecto, hacemos notar que en Puno - Perú existe un distrito llamado Arapa, que puede ser la castellanización de Harappa.

Por tal motivo, para conocer si existe algo en común entre la cultura Caral en Perú y la los Kharal en la India, es necesario realizar un análisis comparativo entre ambas culturas.

¿Desde cuándo se llama Caral a las zonas arqueológicas que actualmente tienen dicha denominación en Perú? ¿Tuvieron ese nombre desde su origen hace 5000 años? Es difícil responder esa pregunta. Lo más probable es que en la historia haya sido testigo de muchas migraciones, y es probable que la última migración importante haya sido la de los Kharal, por lo que mantiene el nombre.

La presencia de múltiples migraciones en el actual Caral – Perú se expresa a través de una variedad de figuras de barro con rostros que expresan diferentes fenotipos y culturas, como se muestra a continuación.

Figura 56. Figura femenina, Caral – Perú
(foto: César Santamaría)

Figura 57. Figura masculina, Caral – Perú
(foto: César Santamaría)

Como puede apreciarse, hay rostros con los ojos rasgados (¿asiáticos?) y otros que no los tienen, con diferentes tipos de vestimenta, que expresarían la presencia de diferentes grupos étnicos.

Otro punto de interés es la presencia de espirales en Caral – Perú, las cuales están dibujadas en forma lineal sobre rocas u objetos como las que se muestra a continuación.

Figura 58. Espiral lineal con giro a la derecha, Caral – Perú (foto: César Santamaría)

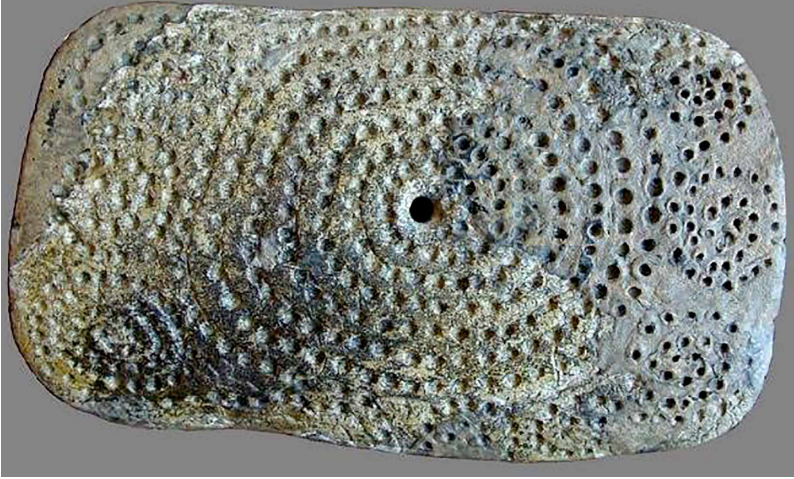
Figura 59. Espiral lineal con giro a la izquierda, Caral – Perú (foto: César Santamaría).

En Caral – Perú también hay espirales en forma discontinua, como se muestra a continuación.

Figura 60. Espiral cuadrangular con línea discontinua con giro a la izquierda construida con hileras de piedras cerca de la ciudad de Caral – Perú (foto: César Santamaría).

Aunque en la imagen da la impresión de continuidad en sus líneas, en realidad se trata de piedras dispuestas cada cierta distancia, en hileras, cuya disposición da imagen de linealidad. Hacemos notar que una imagen similar de espiral existe en Mal'ta en Rusia, como se muestra a continuación.

Figura 61. Espiral de Mal'ta, Rusia.

Fuente: Novosibirsk State University → Lab "LIA ARTEMIR". Project supported by RNF #18-78-10079, RFBR - CNRS #17-056-16-16. <http://malta.artemiris.org/find/view/4> y <http://www.danel.com.hr/Paleolithic%20cultures%20in%20Siberia.html>.

Realizando un análisis comparativo entre la espiral que existe en Caral-Perú y la que se encontró en Mal'ta, Rusia, se tiene:

- a. Ambas tienen forma cuadrangular.
- b. Ambas giran a la izquierda.
- c. Ambas están formadas por hileras de «cupules» que dan la impresión de linealidad. La diferencia es que la espiral de Mal'ta está grabada en bajo relieve en piedra, y en Caral-Perú está hecha sobre el suelo con piedras.

Esta asociación debe valorarse teniendo en cuenta que los estudios genéticos realizados en el niño de Mal'ta (25,000 a.C.) muestran un flujo genético con poblaciones americanas, incluyendo actuales poblaciones quechuas y aymaras (Raghavan, M. *et al.* 2014: 87-91).

Como expresión de la presencia de poblaciones de la India en América, también debe tenerse en cuenta el caso de Paramaribo en Surinam, cuyo nombre puede tener origen o estar relacionado con la Dinastía Paramara del clan Pamar que en algún momento migró a América (The Paramara Dynasty of the Parmar clan (Paramaras of Malwa:9th or 10th century CE–1305 CE)).

En el mismo sentido habría que tener en cuenta que en la India, entre los Dravidian, existieron las dinastías:

- a. Chola (300 a.C. – 1279 d.C.). ¿Hubo presencia del Imperio chola en el antiguo Perú? ¿Su presencia explicaría lo cholo en el Perú actual?
- b. Chera (300 a.C. – 1200 d.C.). ¿Hubo presencia del Imperio chera en el antiguo Perú? El apellido Chero, frecuente en la costa norte de Perú, ¿deriva del Imperio chera en Perú?
- c. Imperio shunga (185 BCE–75 BCE), ¿Hubo presencia del Imperio shunga en el antiguo Perú? El apellido Chunga, frecuente en la costa norte de Perú, ¿deriva del Imperio shunga en Perú?
- d. Sangama (1336 – 1485 d.C.). ¿El apellido Sangama en Perú derivan de la India?

Las preguntas planteadas son válidas porque con respecto a los nombres, especialmente para los Dravidian se cumple lo siguiente:

The names of ancient kings and asuras indicate the names of the people over whom they ruled (Oppert, Gustav Solomon 2017:14).

Realizar estas investigaciones es importante porque podría determinar si lo que se conoce actualmente como América fue parte de las Indias en el pasado o hubo un momento de la historia en que la India gobernó América constituyendo un gran espacio cultural.

Aspectos adicionales a tener en cuenta son:

La presencia de un lugar poblado en Pakistán denominado Uaman (N 29° 29' 3" E 68° 2' 5": <https://www.geonames.org/search.html?q=uaman&country=>), podría estar asociado a Vishnu Waman. Según la historia,

Waman indujo a Bali a abandonar su proyecto y transferir su sede de poder a Satal Lok, la Indonesia moderna. Waman se comprometió a renunciar a su propia tierra y vivir con Bali en Satal Lok (Punjabi University 1968; 174).

Se requiere un estudio más detenido para ver si hay correspondencia con personas que en Perú actualmente tienen el apellido Huamán, pues podría expresar una migración de la India hacia el Perú en la actual América.

En el mismo sentido, el apellido Mamani es frecuente en Perú, pero también se encuentran lugares llamados Mamani en Pakistán, Irán, Mali, Níger y Tanzania (<https://www.geonames.org/search.html?q=mamani&country=>).

4.7.2. PARIACACA

La presencia de la India en América también puede ser explorada a través de Pariacaca, que parece ser la españolización de Pariah *Kaka* = परहिा काका (Parihā kākā, Nepali) Pariah = کاکا (Urdu) = کاکا (Tamil), Kaka = काका (Nepal).

La palabra Kaka en nepalí significa tío (uncle) (Nguyen Nam H 2018:43). La palabra kaka en quechua también significa tío (uncle) (Academia Mayor de la Lengua Quechua 2002: 176; Avendaño, Ángel 2000:47; Noble, J. y Lacasa, J. 2010:329). En ambos casos dicha palabra tiene el mismo significado.

La palabra Paria, Pariah, Parias o serranos, se refiere a los habitantes de las Indias que desde su nacimiento no pertenecen a ninguna de las castas principales de la religión hinduista. Viven en la extrema pobreza, realizando las tareas que nadie quiere realizar por desagradables. Son los llamados intocables (Ecured, Paria).

En Perú también se usa la palabra serrano con una carga despectiva:

El término “serrano” ha llegado a ser tan interiorizado como insulto que mucha gente de la sierra lo usa para discriminar a quien tiene rasgos, vestimenta o apellido andino...

“serrano” tiene siempre una carga despectiva. Se emplea para humillar al otro en una discusión, para afianzar una relación jerárquica frente a quien parece inferior socialmente” (Ardito, Wilfredo 04/marzo/2015).

Por tanto, a la pregunta: ¿por qué «serrano» es un insulto en el Perú? La respuesta es porque es sinónimo de Paria y la población conoce su real significado. Significa también que el antiguo Perú, mientras fue las Indias o fue gobernado por el rey de las Indias, también fue una sociedad de castas en la que existieron los Paria, los cuales, al parecer, en algún momento fueron confinados a vivir en determinados lugares geográficos que tienen como topónimo la palabra paria en Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela. En el mundo actualmente hay 152 topónimos claramente definidos como Paria (<https://www.geonames.org/search.html?q=paria&country=>).

La mayor concentración de estos topónimos se da en Asia con 71 ubicados en Pakistán, Indonesia, Bangladesh, Irán, China e India, y 67 topónimos paria en América del Sur. (<https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=MANU&continentCode=SA&startRow=0>).

La evidencia más cercana de la existencia de una sociedad de castas en Perú son los uros.

4.7.3. UROS

Los uros, al igual que los paria, consideran que no son seres humanos:

Nosotros no somos seres humanos. Somos los kot'suns, la gente del lago. Antes de los Inkas, mucho antes que Ta Ti Tu, el gran padre del cielo creara a los Kechuas, a los aimaras y a los blancos; antes que el Sol alumbrara el mundo, cuando la tierra se encontraba en media oscuridad, sólo iluminada por la Luna y las estrellas, cuando el Titiqaqa se extendía hasta las últimas fronteras de la puna, nuestros antecesores ya vivían aquí... Nosotros no somos seres humanos. Nuestra sangre es negra y no podemos ahogarnos. No sentimos el frío cortante del lago, en las noches de invierno. La húmeda niebla que penetra a los seres humanos y los hace morir, no nos hace daño. Ningún rayo puede herirnos. No hablamos el idioma de los seres humanos y ellos no nos entienden. Nuestro cráneo es diferente al de los otros indios. Somos un pueblo singular, muy antiguo. Los Kot'suns, el pueblo del agua... Manuel Inta... patriarca uro, ...dijo textualmente: Los uros son el tronco del mundo. Desde épocas inmemoriales poblaron con los chullpas la región del Titiqaqa,, Datos muy antiguos revelan la presencia de los uros en las lagunas de Chukuito y Paria, actuales lagos del titiqaqa y del Poopo (Barrionuevo, Alfonsina, Pág 85-91).

Analizando el texto, encontramos un conjunto de palabras que refuerzan la idea que los uros formaron parte de la sociedad de castas en el antiguo Perú:

- a. Los uros residían entre el lago Titikaka y el lago Poopo. El lago Poopo en Bolivia, antes llamado Paria, tiene topónimos similares en Indonesia: <https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=poopo&country=&featureClass=&continentCode=>
- b. *Kotsun*, junto con los *kovatsun* y *miri akas* forman parte de la tribu akas o hrussos, que habitan el sur de Himalaya en el noreste de la India:
  - i. *Kotsun and Kovatsun ...North-east India, comprising of seven sisters states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura, is the homeland of a bewildering variety of tribal life* (Sengupta, Sarthak 1994:39)
  - ii. *THE AKAS The Akas or who call themselves Hrussos and are subdivided into Kotsun, Kovatsun and Miri Akas, inhabit the sub-Himalayan region of India* (Neroutes 2016). Actualmente también hay topónimo Akas en Indonesia: <https://www.geonames.org/search.html?q=akas&country=>
- c. Inta también existe en la India, Indonesia y 795 lugares en el mundo. <https://www.geonames.org/advanced-search.html?q=inta&country=&featureClass=&continentCode=>
- d. Un análisis de topónimos con geonames ubica un lugar denominado Kuh-e Yek Uros o Kūh-e Yekeh Owros en Semnan – Irán (Montaña ubicada en N 36° 0' 39" E 54° 2' 50") y lugares

denominados Ozero-Uros en lagos de Rusia ubicados en Karelia (N 63° 23' 0" E 34° 23' 57" y N 62° 15' 4" E 33° 11' 21") y Arkhangelskaya (N 63° 21' 55" E 36° 16' 12"), así como Uros-khevi en Mtskheta-Mtianeti - Georgia (N 42° 33' 11" E 45° 14' 41"). La distancia entre Kuh-e Yek Uros y Aimara en Abkhazia es de 3131 kilómetros (distancia que según Google Maps se puede recorrer en 612 horas a pie). La distancia entre Uros-Khevi en Georgia y Aimara en Abkhazia, que en algunos momentos de la historia también fue parte de Georgia, es de solo 541 kilómetros (distancia que según Google Maps se puede recorrer en 115 horas a pie). Estos hallazgos requieren un mayor análisis para determinar alguna relación entre estos topónimos con los uros de Puno en Perú. Estudios de genética humana en poblaciones actuales o de la antigüedad podrían dar luces sobre ello, incluso se podría determinar si hay alguna relación entre los pueblos denominados Ur en Irán, India, Afganistán, y los Uros descritos en este párrafo.

Como puede apreciarse, lo señalado por los Uros nos acerca al sistema de castas de la India en el antiguo Perú que sigue impactando la sociedad peruana porque es un sistema en el que *El superior tenía el sentimiento de superioridad, así como el inferior lo tenía de su inferioridad y, de este modo, gracias a esta internalización del sistema social, este funcionaba con notable eficacia, sin mayor necesidad de coacción interna* (Tola F., Dragonetti, C. 1995:51). Por tal motivo, es correcto señalar que *El problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo* (Alva, María Antonieta 03/11/2019).

La presencia de un sistema de castas en el antiguo Perú nos acerca a la India porque el Sistema de castas constituye una característica de la sociedad india (Tola, F.; Dragonetti, C. 1995:50). Entre otros elementos que unen el antiguo Perú y la India, se tienen:

- a. Las cuatro castas se mencionan por primera vez en Las leyes de Manu (hacia el siglo IV a. n. e.) y en el Bhagavad-guita (hacia el siglo III a. n. e.) (ECURED, 2019). Cada casta, cada secta, cada reino nuevo poseía su tradición independiente con una era nueva para cada fundador (Riviere, Juan Roger 1995:36). ¿Las leyes de Manu pueden estar asociadas a los topónimos Manu existentes en Madre de Dios, Perú?
- b. La naturaleza endogámica identificada por los antropólogos en el Perú correspondería a las normas de comensalidad y connubialidad destinadas a mantener las castas encerradas en sí y evitar la temida mezcla de castas (Tola, F.; Dragonetti, C. 1995:50).

Si Kharal se constituye en evidencia de la presencia de la India en América desde hace más de 5000 años, y los uros constituyen una expresión de su presencia, entonces debe considerarse que lo que actualmente se llama América fue parte de las Indias, o fue gobernada por un periodo muy largo por el rey de la India, del cual Guamán Poma hace mención en su crónica.

...en la mano izquierda el Rey de Las Indias, detrás el rey de Guinea, negro; con ello se representa monarca del mundo, que ningún rey ni emperador no se puede igualar con el dicho monarca, porque el rey es rey de su jurisdicción, el emperador es emperador de su jurisdicción, monarca no tiene jurisdicción tiene debajo de su mando mundo; estos reyes coronados han de ser asalariados en la dicha corte para la grandeza de universo mundo, de todas las naciones y géneros de personas, indios, negros y españoles, cristianos, turcos, judíos, moros del mundo; consideración para la grandeza de su Majestad del rey (Guamán Poma 1608: 949-963).

Al respecto, varios investigadores de la India vienen encontrando evidencia de la fluida interacción entre la antigua India y la antigua América. Sus estudios señalan que:

- a. *América era conocida entre los antiguos indios como Pataladesa o el país de la más baja superficie del globo, y entre los egipcios y los griegos como el "continente de enfrente", tal como se deduce de las discusiones entre el sacerdote egipcio Psonchis y el académico griego Solón, en el dialogo de Platón... Bhaskaracharya, un astrónomo del S. XIII, en sus libros Siddhanta Siromani, describe Sidhapura, una ciudad de pataladesa, como antípoda de Lankapura (Ceilan) y viceversa... Un conocimiento geográfico tan detallado solo podía provenir de un contacto directo (Chakrabarti, B. 1995:109).*
- b. *Todo esto parece corroborar la historia que narran los Puranas sobre cómo los nagas solían volver de Pataladesa, (Perú, Ecuador etc.) cruzando el Pacífico, siguiendo en general las rutas amerindias tradicionales, vía la isla de Pascua (Shyama Prasad Ganguly 1997:128)*
- c. *Pataladesa o Latinoamérica estaba familiarizada con los pueblos marítimos de la India costera como los Gustas, Paldadas, Cholas, Guájaras, Vengas y los Caringas (Chakrabarti, B. 1995: 127).*

También señalan que se establecieron en la actual América, y precisan las etnias que establecieron en Pataladesa:

- a. *Los Nagas, de acuerdo con los datos del Mahabharata y los Puranas, tenían dos tradicionales centros de poder famosos. Uno estaba en el hemisferio, Taksasila, donde gobernaba el Rey Naga Taksaka... El segundo gran reino Naga se localizó en el otro hemisferio, pataladesa, en Bhogabatipura, donde el rey Naga Bsuki gobernó durante el principio del Mahabharata. (Chakrabarti, B. 1995: 119).*
- b. *El Padmapurana en su Patala Khanda, es decir, el capítulo sobre la antigua América también establece que los habitantes*

de Pataladesa eran los Asuras, los Danavas y los Nagas, que a menudo tenían encuentros con los adoradores de Visnu e Indra, es decir, los Ariis. (Chakrabarti, B. 1995: 120).

- c. *Los diseños textiles y el color de los trajes de los nagasguardan sorprendente parecido con los de ciertas tribus peruanas(Shyama Prasad Ganguly 1997:125).*

La presencia de los nagas es interesante, porque su origen se establece en Assam que es uno de los lugares donde se ha registrado mayor prevalencia del llamado «hueso del inca».

Asimismo, encuentran relación entre la Pachamama y Dharani Devi, la diosa madre tierra en la India:

El sabio Valkimi, en su Ramayana menciona la adoración de Dharani Devi, la diosa Madre Tierra, por parte de la gente de Pataladesa, de hecho, algunos pueblos de lejanas áreas rurales de Perú incluso hoy en día adoran a Pachamama, o la diosa Madre Tierra. En lengua quechua, Pacha significa tierra y Mama madre, como Dharani Devi. Valkimi ha traducido literalmente "Pachamama" como Dharani Devi. Los expertos europeos ortodoxos han fechado a Valmiki hacia el siglo IV a.C. (Chakrabarti, B. 1995:111).

Estos datos indicarían que en el antiguo Perú, hubo presencia de Vedismo, Brahmanismo, Hinduismo y posiblemente fue lo que los españoles identificaron como idolatrías.

4.8. JOMONY ANDO EN AMÉRICA

Desde el punto de vista migratorio, corresponde tener en cuenta los hallazgos de Groot y Joseph Mitsuo Kitagawa quienes coinciden en señalar presencia Angara en la prehistoria de Japón, especialmente en el periodo Jomon. (Groot 1972: 42; Kitagawa,

J. M., 1987:17). Pero también se ha encontrado alfarería japonesa Jomon del 3000 a.C. en Puerto Valdivia, Chile, lo cual ha sido aceptado por todos los arqueólogos (Chakrabati, B. 1995:122).

Asimismo, Juan de Velasco en su Historia del Reino de Quito en la América Meridional, narra que en Ecuador se encontró la Nación Andoas, con clanes Chudavinas, Ftascavinas, Quirivinas y Muratas como se muestra a continuación:

Tabla 4. Ando en america

Lenguaje	Ecuador	Japon
Naciones con lengua matriz	ANDOAS	Clan Andō: descendientes del Clan Abe de Ōshū, por Abe no Hirafu.
	Chudavinas	Clan Abe: Chud Abe?
	Ftascavinas	Clan Abe: Ftasc Abe?
	Quirivinas	Clan Abe: Kiri Abe?
Los que hablan sus dialectos	Muratas	Japón
	Macavinas	
	Pavas	
	Pinches	
	Guazaguas	

Fuente: De Velasco, Juan 1789:546 Fuente: De Velasco, Juan 1789:546

Desde el punto de vista fonético, los nombres de estos clanes orientan hacia un origen Japonés porque la palabra Murata es claramente japonés, y el andoas ecuatoriano puede estar asociado al Clan Andō: descendientes del Clan Abe de Ōshū, por Abe no Hirafu. (Hudson, Mark 1999:223). Los nombres ecuatorianos de Chudavinas, Ftascavinas y Quirivinas pueden ser la castellanización de pertenencia al Clan Abe de Japón (https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Clanes_de_Jap%C3%B3n).

V. PALABRAS FINALES

El estudio del taqi onqoy es importante porque la intoxicación por exposición al mercurio es una enfermedad que hasta la actualidad no tiene tratamiento y, en consecuencia, su historia natural no ha

cambiado desde que el hombre tuvo contacto con el mercurio hasta la actualidad, aunque adquiriera diferentes expresiones culturales.

Además, permite sostener la teoría toxicológica del chamanismo, el cual estaría asociado al desarrollo de la metalurgia.

Tanto el estudio de la minería como la metalurgia son hilos conductores que nos ayudan a conocer nuestra historia como humanidad.

El estudio del taqi onqoy y las expresiones religiosas asociadas brindan ejemplos de cómo los seres humanos siempre buscamos maneras de transmitir los soportes de nuestra identidad para que sobreviva más que otras a través del tiempo (Godelier, Maurice 2014:37).

Los seres humanos no somos solo una realidad biopsicosocial, somos una realidad biopsicosociohistoricocultural (Santa María, Luis 2018: 673). Somos por naturaleza una especie social, una realidad relacional, que no se corresponde con las hipótesis que consideran un desarrollo aislado de las culturas y sociedades presentes en lo que actualmente se conoce como América.

Siempre hubo contacto entre seres humanos. Las migraciones humanas son una expresión de ello y muestran que la división geográfica o territorial no es el mejor criterio para estudiar la humanidad, porque la humanidad es una sola que se desplaza en el tiempo según las circunstancias.

Este estudio nos permite plantear la hipótesis que América fue poblada por muchos grupos étnicos y culturales, representantes de importantes imperios, a través de múltiples migraciones, la mayoría de las cuales aún no han sido reportadas. De las migraciones identificadas en este estudio, podemos establecer la siguiente secuencia en los últimos 5000 años:

1. La migración angara, desde la zona de Altai – Sayan en Rusia expresada por la presencia de la etnia angara en Huancavelica y Ayacucho (Guamanga del Siglo XVI), el chamanismo y genes compartidos por el niño de Mal'ta con actuales pobladores quechuas y aimaras.
2. La migración desde la India expresada por Kharal, Supe, Vichama, Pataz y el establecimiento de una sociedad de castas graficada por los uros. La posibilidad de la presencia de los imperios chola, chera, shunga en América expresa la presencia del vedismo, brahmanismo e hinduismo por tanto tiempo que establece la posibilidad que lo que se conoce actualmente como América haya sido parte de las Indias o gobernada por el rey de la India por largo tiempo.
3. La migración Persa, directamente o a través de la India, muestra que en la actual América también se vivieron episodios históricos similares a los ocurridos en la historia de la India, expresada con la presencia de los Asto en Chocorvos, así como la presencia del zoroastrismo.
4. La migración desde el Cáucaso de abkhazianos, georgianos y armenios, en más de una oportunidad como expresión de la difusión del cristianismo en América antes de la llegada de Colon.
5. La migración de musulmanes mandinka, kipchak, ucranianos y árabes partiendo desde el actual Senegal en África. Enviados en una primera expedición por el emperador de Mali en 1307 para conocer que había más allá del océano Atlántico, y que difundió el islam en América, así como la fundación del Imperio de los incas. Además, hubo otras migraciones musulmanas como la que se estableció en el actual Sillustani (Puno), Pachacamac y Quito (¿sirios?). Y una segunda expedición enviada en 1312, y dirigida personalmente por el emperador de Mali, Abubakar II.

6. La migración española a partir del descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colon y la difusión del catolicismo.

Aunque falta mucho por investigar, como puede apreciarse, América y el Perú, han recibido el aporte de diversas culturas del mundo, que partieron de Europa, Asia, África, Arabia y la actual América, para configurar una identidad cultural propia. Cada etapa significó una revolución cultural en América.

Desde el punto de vista de historia de las religiones, presentamos la hipótesis que en América y el antiguo Perú se tuvo la presencia de las siguientes religiones, las mismas que interactuaron entre sí, dando origen a múltiples sincretismos cuyas raíces y presencia pueden identificarse con investigación antropológica:

Tabla 5. Migraciones no reportadas e historia de las religiones en el Perú y América

HISTORIA DE LAS RELIGIONES – PERÚ Y AMÉRICA				
5000 a.C.	100 d.C.	900 - 1307 d.C.	1492 - 1570	2021
CHAMANISMO (ANGARA – RUSIA, UKRANIA, ASIA)				
VEDISMO, BRAHMANISMO, HINDUISMO (NEPAL, INDIA, BANGLADESH, PAKISTÁN, ETC.)				
CRISTIANISMO (GEORGIA Y ARMENIA, ESPAÑA)				
ZOROASTRISMO (IRÁN, IRAK, PERSAS)				
ISLAM (MALI, TURCOS (KIPCHAK?) Y ALMOHADE, SIRIOS)				

Para aceptar o rechazar la hipótesis propuesta, proponemos, en primer lugar, investigar ¿por qué todas las construcciones incas están orientadas a La Meca? Luego, estudiar la orientación de las construcciones preincas.

Se requiere más investigación para identificar la presencia de otras religiones en el antiguo Perú y América (judaísmo, budismo, etc.).

La presencia de religiones de la India significa que tanto el Perú como América, en un determinado momento de nuestra historia, fuimos sociedades de castas, que explicarían por qué hasta la fecha América es uno de los continentes más desiguales del mundo y por qué en el Perú y América las actuales formas de discriminación no se deben solo al racismo. Son la expresión cultural de sociedades de castas cuyas características continúan reproduciéndose y constituyen un reto a superar para lograr equidad.

La presencia de poblaciones que abrazaron el zoroastrismo y el islam, que con el Imperio de los incas alcanzó una gran expansión, contribuyen a entender la religiosidad de nuestros pueblos y nos hace plantear la pregunta: ¿en qué medida la religiosidad en el Perú y América tiene sus raíces en el islam y no solo en el cristianismo? Es importante el estudio de las diferentes formas de sincretismo religioso presentes en América, porque la religión es un determinante social muy importante en todas las sociedades.

El estudio de la religión es valioso porque los símbolos religiosos no varían sustantivamente en el tiempo, aun cuando van adoptando formas sincréticas como consecuencia de verdaderas revoluciones culturales producto de grupos humanos que representaron diversas religiones.

Considerando que la presencia de estas religiones revela la presencia de migraciones, hasta ahora no reportadas de imperios y pueblos de diferentes partes del mundo, nos ayudará a comprender muchas de nuestras actuales características culturales, como las diferencias de género y el rol que tienen las mujeres y hombres en la sociedad, las diferentes formas de explotación laboral que nos hacen recordar diferentes formas de esclavismo, etc. De esta manera, podremos conocer mejor nuestra historia, cultura y sociedad.

La naturaleza inalienable e inalienada de los símbolos, arquitectura, topónimos, nombres y apellidos, entre otros, tienen un valor clave en el estudio de las identidades que forman parte de nuestro origen biológico y cultural. El estudio de la orientación de los templos, construcciones y ciudades existentes en América antes de la llegada de los españoles es valioso, porque nos brinda la oportunidad de reconstruir la dinámica de consentimientos y resistencias que configuran los fundamentos del proceso sociohistórico sobre el cual se ha construido nuestra cultura y sociedad (Godelier, Maurice 2014: 38, 212).

La antropología con el estudio del lenguaje, topónimos y símbolos contribuirá a identificar poblaciones entre las que debe realizarse un análisis comparativo a nivel genético y molecular para confirmar o rechazar la presencia de migraciones aún no reportadas. Futuros estudios genéticos y de biología molecular entre las poblaciones identificadas brindarán información sobre migraciones no reportadas y los orígenes de las poblaciones que se asentaron en lo que hoy se conoce como América.

No podemos considerar un cambio sustantivo en nuestras sociedades sin conocer determinantes sociales como la religión, cultura e historia. Conocer nuestras raíces culturales nos ayudará a explicar mejor nuestra realidad y visualizar mejores formas de vivir como humanidad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abboud, Ahmed. El árabe por fonética. Tomo primero. Editorial Arábigo- Argentina "El Nilo". S/D. Buenos Aires, Argentina.
2. Academia Mayor de la Lengua Quechua. Las maravillas del quechua inka. 338 páginas. 2002. <https://books.google.com.pe/books?hl=es&id=GN0uAAAAYAAJ&dq=kaka+quechua+tio&focus=searchwithinvolume&q=kaka>
3. Acosta, José de: Historia Natural y Moral de Indias. Sevilla, 1590. Capítulo VII, Capítulo X. Recuperado de: http://www.mscperu.org/teologia/1historia/1era%20EvangAL/obras/Historia_natural_y_moral_de_las_Indias/Historia_natural_y_moral_de_las_Indias_Jose_de_Acosta.htm.
4. Acta Antigua et Archaeologica. Volúmenes 13-14. 1970:93. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=vTgrAQAAIAAJ&q=ayra+avestan&dq=ayra+avestan&hl=es&sa=X&ved=0ahUKewiuy_7ZxYnmAhWkq1kKHbZTAUcQ6AEIPDA
5. Agurto Calvo, Santiago. Cusco, la traza urbana de la ciudad inca. Unesco 1980. Cusco, Perú. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=8J9GAAAAMAAJ&dq=cusco+leon+inca&focus=searchwithinvolume&q=le%C3%B3n>.
6. Alles, Elisabeth. Musulmanes de China. Antropología de los Hui de Henan. Biblioteca de China Contemporánea. Ediciones Bellaterra. 2008. Barcelona, España.
7. Alva, María Antonieta. "El problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo". En: RPP Noticias del 03/11/2019. Recuperado de: <https://rpp.pe/politica/gobierno/maria-antonieta-alva-el-problema-del-peru-es-que-todavia-la-gente-no-vale-lo-mismo-mef-ministerio-de-economia-noticia-1227903?ref=rpp>
8. Arce Sotelo Manuel. La Danza de Tijeras y el Violín de Lucanas. IFEA/ PUCP. 2006. Lima, Perú.
9. Ardito, Wilfredo. ¿Por qué «serrano» es un insulto en el Perú? En: Opinión, Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP. Recuperado de: <https://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/por-que-serrano-es-un-insulto-en-el-peru/>

10. Auer, Blain H. *Symbols of Authority in Medieval Islam: History, Religion and Muslim Legitimacy in the Delhi Sultanate*. Blain H Auer. I.B. Tauris, 15 ago. 2012 237 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=4CwCrHiQohQC&pg=PA129&dq=islam+%E2%80%9Cthe+chosen+one%E2%80%9D&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiR6leFzpXmA hWStVvKkHd8cAp0Q6AEIfzAJ#v=onepage&q=islam%20%E2%80%9Cthe%20chosen%20one%E2%80%9D&f=false>
11. Avendaño, Ángel. *Medicina popular quechua: la rebelión de los mallkis*. Antawara Editores, 2000 - 511 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?hl=es&id=MLt6AAAAMAAJ&dq=kaka+quechua+ tio&focus=searchwithinvolume&q=kaka+>
12. Badalian, Rouber S. *Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia: Mt. Aragats and its surrounding region, Volume 1*. Archaeopress, 2007 - History -319 pages. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=xDNmAAAAMAAJ&q=%22north-south%22+orientation+ temples+armenia&dq=%22north-south%22+orientation+temples+armenia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjCwMXk34_m AhW9H7kGHSjBC94Q6AEIQDAD
13. Barrionuevo, Alfonsina. *Los uros: fundadores del mundo*. En: *Los Dioses de la Lluvia*. Editorial Universo. S/D. Lima, Perú.
14. Bouyer, Louis. *Cosmos: The world and the glory of God*. St Bede's Publications, 1988. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=LZ6xZTPa6U4C &pg=PA39&dq=%22enuma+elish%22+apu&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiOlq3Po_HqAhXeLLkGHeQCAwAQ6AE wAnoECAIQAg#v=onepage&q=%22enuma%20elish%22%20apu&f=false
15. Boyce, Mari. 1989. *A History of Zoroastrianism: The Early Period*. BRILL, 1989 - Religion - 349 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=F3gfAAAAIAAJ&pg=PA132&lp-g=PA132&dq=In+iranian+languages+the+various+words+for+%22sky%22+originally+meant+simpl y+%22stone%22+or+%22stones%E2%80%9C&source=bl&ots=Nt0apX3kjt&sig=ACfU3U38i2r70SsiAXGpyLA3j0txuU2hvg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi>

- 6v5Co3IDIAh UhuVvKHdIYDbkQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=In%20iranian%20language s%20the%20various%20words%20for%20%22sky%22%20originally%20meant%20simply%20%22stone%22%20or%20%22stones%E2%80%9C&f=false y <http://www.iraniconline.org/articles/cosmogony-i>.
16. Braj Basi Lal, Swarajya Prakash Gupta. *Frontiers of the Indus Civilization: Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume*. Books & Books, Jan 1, 1984 - Indus civilization -545 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=rEAbAQAAMAAJ&q=kharal+harappa&dq=kharal+harappa&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJ9pvy4YXmAhUpq1kKHe8VDocQ6AEIWDAl>
  17. Burgos G., Hugo. *El Guamán, el puma y el Amaru: formación estructural del gobierno indígena en Ecuador*. Editorial Abya Yala, 1995 - Ecuador - 383 page. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=KNddJciA4V8C&pg=PA65&dq=cabello+balboa+%22vuelta+al+mundo%22+pachacut&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjlnuGxpovmAhVAIrkGHf0wCwQ-Q6AEINDAB#v=onepage&q=cabello%20balboa%20%22vuelta%20al%20mundo%22%20pachacut&f=false>
  18. Burril, Kathleen R.F.; De Gruyter, Walter. *The Quatrains of Nesimî Fourteenth Century Turkic Hurufi: With Annotated Translations of the Turkic and Persian Quatrains from the Hekimoglu Ali Pasa MS*. Pág 19. 2014. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=vFa1BwAAQBAJ&pg=PA380&dq=kipchak+maras&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjwgrTtzvblAhUOjlkKHb54Biw-Q6AEIQTAD#v=onepage&q=kipchak%20maras&f=false>
  19. Calvo Pérez, Julio; Urbano Henrique *Lexicón o Vocabulario de la Lengua General del Perú compuesto por el Maestro Fray Domingo de Santo Thomas de la orden de Santo Domingo*. Edición Crítica. Universidad San Martin de Porres. Fondo Editorial.2013. Lima, Perú.
  20. Carrasco L. Rosa. *Palabras, creencias y ritos relacionados con el muqui, el duende de las minas*. CONSENSUS 21 (2) 2016. UNIFE. Recuperado de: http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/volumen21_2/25.pdf.

21. Catafago, Joseph . An English and Arabic dictionary, Volume 1. 1858:34. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=LJACAAAQAAJ&pg=PA34&lpg=PA34&dq=setting+at+liberty+inka&source=bl&ots=XDLdzNThol&sig=Cir3AjoPolyvjp_5teO20_yf8kX0&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEWjq8s6hl-vdAhU-CrVkk_Hb7dDeYQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=setting%20at%20liberty%20inka&f=false.
22. Catalá Rubio, Santiago. El Islam en España: historia, pensamiento, religión y derecho. Univ de Castilla La Mancha, 2001 - Law - 254 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=ilfhRWO-V6sC&pg=PA103&dq=ichma+islam&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEWjl-sGBzJmAhU0C9QKHWAEBzQQ6AEIKzAA#v=onepage&q=ichma%20islam&f=false>
23. Chakrabarti, B. Las conexiones de los Incas y los "Aiyar" y el intercambio de ideas y artes. En: Tierras lejanas, Voces cercanas. Estudios sobre el acercamiento Indo- Iberoamericano. Edición a cargo de Shyama Prasad Ganguly. Indian Council for cultural relations. New Delhi. 1995. Impreso en la India.
24. Classen, Constance. Inca Cosmology and the Human Body. University of Utah Press, Jan 1, 1993 - Religion - 214 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=RHGAAAAYAAJ&dq=huayna+capac++cusco+lion+city&focus=searchwithinvolume&q=lion+>
25. Conrad, D. (1985). Islam in the Oral Traditions of Mali: Bilali and Surakata. *The Journal of African History*, 26(1), 33-49. doi:10.1017/S0021853700023070
26. Cooke, Colin; Balcom, Prentiss; Biester, Harald; Wolfe, Alexander. Over three millennia of mercury pollution in the Peruvian Andes. En: PNAS, June 2, 2009; Vol. 106, N° 22. Pp. 8830 – 8834. Recuperado de: <http://www.pnas.org/content/106/22/8830.full>.
27. Correia, Mariana. The conservation of earth architecture: The contribution of Brandi's theory. Conference: International Seminar Theory and Practice in Conservation. A Tribute to Cesare Brandi, At LNEC, Lisbon, Portugal, Volume: Proceedings. January 2006. Recuperado

de: https://www.researchgate.net/publication/279479948_The_conservation_of_earth_architecture_The_contribution_of_Brandi's_theory.

28. Costales Samaniego, Alfredo; Costales Peñaherrera, Dolores. Huambracuna: la epopeya de Yahuarcocha. Editorial Abya Yala, 2002 - Ecuador - 85 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=6hKOxPYJV4C&pg=PA11&dq=cabello+balboa+%22vuelta+al+mundo%22+pachacut&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjlnuGxpovmA hVAIrkGHf0wCwQQ6AEIKjAA#v=onepage&q=cabello%20balboa%20%22vuelta%20al%20mundo%22%20pachacut&f=false>
29. De la Calancha, Antonio. Crónica Moralizada. Crónicas del Perú. Edición de Ignacio Prado Pastor. Lima, Perú. 1975. Volumen II. Transcripción de la crónica de 1638. Lima – Perú, 1975.
30. De la Calancha, Antonio. Crónica Moralizada. Crónicas del Perú. Edición de Ignacio Prado Pastor. Lima, Perú. 1975. Volumen III. Transcripción de la crónica de 1638. Lima – Perú, 1975.
31. De Velasco, Juan. Historia del Reino de Quito en la América Meridional. Tomo II y Parte II que contiene la Historia Antigua. Año de 1789. Imprenta del Gobierno por Juan Campuzano. 1841 Recuperado de: <https://ia801903.us.archive.org/15/items/56663290HistoriaDelReinoDeQuitoEnLaAmericaMeridionalVol2/56663290-Historia-del-Reino-de-Quito-en-la-America-Meridional-Vol-2.pdf>
32. De Velasco, Juan. Historia del reino de Quito en la América Meridional. Tomo II, Parte II, que contiene la historia antigua. 1789. Recuperado de: <https://biblioteca.org.ar/libros/211674.pdf>
33. Del Busto Duthurburu, José Antonio. Fundadores de ciudades en el Perú: Siglo XVI. Universidad de Piura, Jan 1, 1995 - Cities and towns - 261 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=Gn97AAAAMAAJ&dq=MEZQUITAS+TUMBES&focus=searchwithinvolume&q=MEZQUITA>.
34. Depaz Toledo, Zenon. La cosmovisión andina en el Manuscrito de Huarochiri. Primera Edición. Ediciones Vicio Perpetuo Vicio Perfecto de Julio Benavides Parra. Lima, Perú. 2015.

35. Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 2014 . Moro. Recuperado de: <https://dle.rae.es/?w=moro&m=form>.
36. Donnan, Christopher B.; McClelland, Donna. *The Burial Theme in Moche Iconography*. *Dumbarton Oaks Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology*. Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University. Washington D.C., 1979. Library of Congress catalog number 79-63727 ISBN 978-0-88402-084-4. Recuperado de: <https://www.doaks.org/research/publications/books/the-burial-theme-in-moche-iconography>.
37. Duvolis, Pierre. *La destrucción de las religiones andinas (Conquista y Colonia)*. Traducción de Albor Maruenda. Universidad Nacional Autónoma de México. 1977. Pág. 136.
38. ECURED. 2019. Paria (Casta). Recuperado de: [https://www.ecured.cu/Paria_\(casta\)](https://www.ecured.cu/Paria_(casta)).
39. Editorial Mundi. *Origen mítico del mundo y del hombre*. 1962. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=VNVYAAAA-MAAJ&q=ayra+avestan&dq=ayra+avestan&hl=es&sa=X&ved=0ahUKewjnkfzryYnmAhURpFkKHXm2A714ChDoAQg1MAI>
40. Espinoza Pajuelo, Pedro. *Los Ichma, una sociedad representativa de Lima Prehispánica, Parte I. Proyecto Integral Mateo Salado Qhapaq Ñan – Sede Nacional*. Recuperado de: <https://qhapaqnan.cultura.pe/sites/default/files/articulos/Los%20Ichma%20-%20Sociedad%20Representativa%20Lima%20Prehisp%C3%A1nica%20I.pdf>
41. Espinoza Soriano, Valdemar. *La etnia Ishma (Ychsma, Ichma, Ichmay)*. En: *investigaciones Sociales*, Vol. 18 N.º 32, pp 117-159 (2014) UNMSM. -IIHS. LIMA, PERÚ. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. Recuperado de: https://www.academia.edu/35637352/2014_-_La_etnia_Ishma_Ychsma_Ichma_Ichmay_.
42. García-Hernández, F. & Murphy-Echevarría, G. Frecuencia del hueso interparietal o Incaico en cráneos Atacameños (Lican antai) prehispánicos del norte de Chile. *Int. J. Morphol.*, 26(3):629-634, 2008. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v26n3/art19.pdf>
43. Garcilaso de la Vega. *Primera parte de los comentarios reales que tratan del origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idola-*

- tría, leyes y gobierno en Paz y en guerra. De sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel imperio y su república, antes que los españoles pasaran a el. 1609, Pág. 338. Recuperado de: <http://museogarcilaso.pe/mediaelement/pdf/3-ComentariosReales.pdf>
44. Garcilaso de la Vega. Primera parte de los comentarios reales, que tratan del origen de los Incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes, y gobierno en Paz y en guerra: De sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel Imperio y su Republica, antes que los españoles pasaran a el. Lisboa. 1609. Recuperado de: Craesbeeck, Pedro, imp. (Lisboa): Primera parte de los Commentarios reales, : que tratan del origen de los yncas, reyes que fueron del Peru, de su idolatria, leyes, y gouierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel Imperio y su Republica, antes que los españoles passaran a el / (En Lisboa : en la officina de Pedro Crasbeeck, 1609), also by Garcilaso de la Vega, Francisco Guerra, Pedro José Pantoja Ponce de León, and ant. pos. BHI BH FLL 30535 Oficio de Indias de la Compañía de Jesús (Madrid) (page images at HathiTrust. Ver: <https://catalog.hathitrust.org/Record/009338646>).
  45. Giahome. Horribles torres de silencio. Torres de silencio en India. 27.09.2019. Recuperado de: <https://giahome.ru/es/fundament-doma/uzhasnye-bashni-molchaniya-bashni-molchaniya-v-indii.html>.
  46. Gnoli, Gherardo. FARR(AH). En: Encyclopaedia Iranica. 1999. Recuperado de: <http://www.iranicaonline.org/articles/farrah>. Goble, Phillip. The Orthodox Jewish Bible. Artists For Israel International, 28 may. 2014 – 2213 páginas. 2014. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=2UGnAAQBAJ&pg=PA31-IA254&dq=paras+jewish&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi8uLH6j-PkAhUBPq0KHcVRCYQ4Hh-DoAQhBMAM#v=onepage&q=paras%20&f=false>.
  47. Godelier, Maurice. En el fundamento de las sociedades humanas. Lo que nos enseña la Antropología. Amorrortu editores. Buenos Aires, Madrid. 2014.
  48. Gonzales Holguin, Diego. Vocabulario de la Lengva General de todo el Perv llamada Lengua Qquichua, o del Inca. 1608. Recuperado de: http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/profs/romulo/VocabularioQqichuaDeHolguin1607.pdf.

49. Groot, Gerard J. *The Prehistory of Japan*. Ayer Co Pub, 1 ene. 1972 - 128 páginas. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=6aYrAQAAMAAJ&q=angara+japan&dq=angara+japan&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjhrqHtIOHIAhUCnFkKHT0MD-mU4ChDoAQg_uMAE
50. Guamán Poma de Ayala, Felipe. *Nueva Coronica y Buen Gobierno*. En: "El sitio de Guamán Poma", un centro digital de investigación de la Biblioteca Real de Dinamarca, Copenhague (København, Det Kongelige Bibliotek, GKS 2232 4°). Facsímil del manuscrito autógrafa, transcripción anotada, documentos y otros recursos digitales. 1615. 274(276), 278 (280). Recuperado de: <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm>, <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/text/?start=0&operator=and&field=body&q=citua>, <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/248/es/text/?open=id3086896>
51. Gutiérrez Usillos, Andrés. *Dioses, símbolos y alimentación en los Andes: interrelación hombre-fauna en el Ecuador prehispánico*. Editorial Abya Yala, 2002 - 473 páginas. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=ykweCbmY-8gC&pg=PA346&dq=PEDRO+PIZARRO+GALLINAZO&hl=es&sa=X&ved=0ahUK_Ewi1gOun3OjIAhVQ11kKHYY2DNAQ6AEIzAA#v=onepage&q=PEDRO%20PIZARRO%20GALLINAZO&f=false.
52. Hanihara, Tsuneiko; Ishida, Hajime. *Os incaea: variation in frequency in major human population groups*. *J. Anat.* (2001) 198, pp. 137–152, Department of Anatomy, Saga Medical School, and #Department of Anatomy, School of Medicine, University of the Ryukyus, Japan. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1468202/pdf/joa_1982_0137.pdf
53. *Harper's Magazine*. *Ancient Perú – It's People and Monuments*. En: *Harper's Magazine*. Volumen 7 – Página 24. June – November. 1853. New York. Recuperado de: <https://ia800804.us.archive.org/4/items/harpersnewmonthl7harp/harpersnewmonthl7har.p.pdf>.
54. Heine, Peter. *Food Culture in the Near East, Middle East, and North Africa*. Greenwood Publishing Group, 2004 – 181 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=1jE->

22danza+de+tijeras %22+mascara&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjC
i4L4_-DIAhVMwFkKHAMWD DOQ6AEIJzAA

60. Kaiser Antoninus Pius Römisches Reich. *Itinerarium Antonini Imperatoris Terrestris & maritimum Provinciarum Romanarum Libellus Civitates Provinciarum Gallicarum Itinerarium a Burdigala Hierosolymam vsque Tabula Peutingeriana cum Notis Marci Welseri ad Tabulae eius partem Parergi Ortelliani Tabulae aliquot*: 2. Judocus Hondius, 1618.
<https://books.google.com.pe/books?id=J2tYAAAACAAJ&pg=PP453&lpg=PP453&dq=scyri+syria&source=bl&ots=CgeJDqB-PYw&sig=ACFU3U0scyoQW12YXK5dJTPs7hv6HIkrSw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj2rc-Jxo7mAhXkw1kKHazWCCwQ6AEwAHoEACQAQ#v=onepage&q=scyri%20syria&f=false>.
61. Kim, James T. *Jesus meets the Buddha*. 2019. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=4_yMDwAAQBAJ&pg=PA5&dq=apu%C2%B4s++buddhism&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjjosy5_vDpAhWclbkGHRgzCqoQ6AEIJjAA#v=onepage&q=apu%C2%B4s%20%20buddhism&f=false
62. Kitagawa, Joseph Mitsuo. *On Understanding Japanese Religion*. Princeton University Press, 21 oct. 1987 - 343 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=h1xcc4c-GL5cC&pg=PA17&dq=angara+japan+prehistory&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj9ibHdleHIAhVvuVvKkHfQdCbQQ6AEIMDAB#v=onepage&q=angara%20&f=false>.
63. Larsen, Kiersti. *Where Humans and Spirits Meet: The Politics of Rituals and Identified Spirits in Zanzibar*. Berghahn Books, Jun 1, 2008 - Religion - 184 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=cp8NlgLcIAQC&pg=PA27&dq=wamanga+arab+s+oman&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv3fLpInIAhXjw1kKHdt4D1gQ6AEIODAC#v=onepage&q=wamanga%20arabs%20oman&f=false>
64. Laufer, Berthold. *Origin of the Word Shaman*. *American Anthropologist, New Series, Vol. 19, No. 3 (Jul. - Sep., 1917)*, pp. 361-371 Published by: Wiley on behalf of the American Anthropological Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/660223>.

65. Lempriere D.D., J. A Classical Dictionary: containing a copious account of all the proper names mentioned in ancient authors, with the value of coins, weights, and measures, used among the Greeks and Romans and a chronological table. Londres, 1826. Recuperado de: https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qad7fXE4iT6l0fmACvitZ-k3Ec2Z-mZzjnQpQdO9K_xEWxC9SDT-T8hZfYtd0JpxVFGKD-7vPu1Q0r7ijRm54GKbH-UBZsCknzWSgH1qlQjE-1SdHYOWUtglJd-WMldgpnrwWQkrzBk-4-9R_VyFOEsEbs1wGjZM-b46FFqbWalM9P-cqlJTQ9wUKnwxFOnywqXIMvxrc4-Rc2i8kona3EFp0rR5u-3PZfEBQ9m377TA0JKytj8f3aAICbDJs8cH5OT0Z3Nb_mxyhSIK6rcRRX3IW7Az5_U8cQ
66. Lofchie, Michael F. Zanzibar: Background to Revolution. Princeton University Press, Dec 8, 2015 - History - 330 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=ZIDWCgAAQBAJ&pg=PA78&dq=wamanga+a+rabs+oman&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv3fLpIP-nlAhXjw1kKHdt4D1gQ6AEIMDA#v=onepage&q=wamanga%20arabs%20oman&f=false>
67. MacCormack, Sabine. On the Wings of Time: Rome, the Incas, Spain, and Peru. Princeton University Press. 2007. Página 1. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=Pc5k-jXtoVmkC&pg=PA1&dq=yupangue+linaje&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjP862ajfHtAhUAGrkGHYaoDtgQ6AEwB3oECAkQAg#v=onepage&q=yupangue%20linaje&f=false>
68. Mallory J.P.; Adams, Douglas Q. The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world. 2006. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=tF5wAAAAIAAJ&dq=ayra+evil&focus=search+within+volume&q=ayra+>
69. Mallory J.P.; Adams, Douglas Q. Encyclopedia of Indo-European Culture. Fitzroy Dearborn Publishers. London and Chicago. 1997. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=tzU3RIV-2BWIC&pg=PA413&dq=ayra+evil&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwipoyYp5TkAhVLvIkKHYkNDxMQ6AEIPTAD#v=onepage&q=ayra%20evil&f=false>

70. Marzal, Manuel. *Historia de la antropología indigenista: México y Perú*. Anthropos Editorial, 1993-Anthropology – 543 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=Doa7GUglXps-C&pg=PA113&dq=ORACION+ PACHACUTEC&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiwwp25z5nmAhWvEbkgHQMABxo Q6AEIOzAC#v=onepage&q=ORACION%20PACHACUTEC&f=false>.
71. Marzal, Manuel. *El rostro indios de Dios*. Universidad Iberoamericana, 1994 – Christianity – 318 pages. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=9VpaVZNIG7M-C&pg=PA6&lpg=PA6&dq=ORACION+PACHACUTEC&Source=bl&ots=Zk0HNSDhIW&sig=ACfU3U30IFUI2fo-M-r4m6d44JdWf-jxcEg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_0enszpnmAhVvLLkGHZV8AW44FBD0ATACegQIChAB#v=onepage&q=ORACION%20PACHACUTEC&f=false
72. Melton, J. Gordon. *Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations*, Volumen 1. ABC-CLIO, 2011 – 1036 páginas. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=KDU30Ae4S4cC&pg=PA956&dq=ziggurat+zoroastrianism&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiozLJ-cXrAhUii7kGHVB7A_AQ6AEwAnoECAIQAg#v=onepage&q=ziggurat%20zoroastrianism&f=false
73. Méndez-Bonito, Silvia Navia. *La reivindicación del reino de Quito en la Historia de Quito*. En: *Estudios ecuatorianos: un aporte a la discusión: ponencias escogidas del II Encuentro de la Sección de Estudios Ecuatorianos de LASA, Quito 2004, Volumen 1*. Latin American Studies Association. Sección de Estudios Ecuatorianos. Encuentro, Ximena Sosa-Buchholz, William F. Waters. Flacso-Sede Ecuador, 2006 – 203 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=ZVVTszgEtI4C&pg=PA170&dq=scyri&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjBq7jfvY7mAhXGzlkKHedIAhEQ6AEIMTAB#v=onepage&q=scyri&f=false>
74. Menéndez Navarro, Alfredo. *Un testimonio médico sobre las condiciones de vida y trabajo de los mineros de Almadén en la segunda mitad del siglo XVIII: el prólogo del Catástrofe Morboso de las Minas Mercuriales de la Villa de Almadén del Azogue (1778) de José*

Parés y Franqués (+1798). *Acta Hispánica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam*. Vol 11, 1991, pp. 147-196. España.

Recuperado de:

<http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/viewFile/105922/149866>.

75. Millones, Luis; et al. *Mesianismo en América Hispana: El Taki Onqoy*. En; *Memoria Americana* 15, Año 2007: 7-39. Recuperado de: <http://www.scielo.org.ar/pdf/memoam/n15/n15a01.pdf>.
76. Millones, Luis; et al., *El Retorno de las Huacas: Estudios y documentos sobre el Taki Onqoy*. Siglo XVI. IEP/SPP. Lima, Perú. 1990. Pág. 67, 91-99, 130, 176 -181.
77. Millones, Luis. *Mesianismo en America Hispana: Taki Onqoy*. En: *Memoria Americana* 15. 2007: 7-35. Recuperado de: <http://www.scielo.org.ar/pdf/memoam/n15/n15a01.pdf>
78. Molina, Cristóbal de: *Relación de las Fabulas y ritos de los Incas*. Edición crítica de Paloma Jiménez del Campo: Transcripción paleográfica de Paloma Cuenca Muñoz, coordinación de Esperanza López Parada. Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main. Vervuert. 2010.
79. Montañó Aragón, Mario. *Raíces semíticas en la religiosidad aymara y kichua*. Biblioteca popular de Última Hora. Pág. 86. Bolivia. 1979. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?hl=es&id=pxlsAAAAAAAJ&dq=mario+monta%C3%B1o+bolivia&focus=searchwithinvolume&q=allah>
80. Morrison D.D.R. *Dictionary of the Chinese Language*. Macao, China; London. 1822. Recuperado de: https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qaf-qFXsYbTBPjL9ZLoULIQMHZ7i-w0hGdwpPtnL4ayi4zEnCh_pOJ0mvh2d8oLS_ZBAK_eTK0oDUanmz0ns-UQq_vVvtJ0Ddbdv1UzfsWhexJUKRoAhtKbO7F0-l6N4KMf98lZm8V-CXcuO1lp6ihpwU77Vgoh0fliSL7c-7zXj1QYJ4w0N_6-H5Cron2wafe2Uwf-rD1JqGM5fWEz5l6MaWoEBaXgek6E5_UaQfb_ABcibOh42C-VVParOkgyO8Xsl3-5WSomR1eAgmh_AGLo3F_aZk2vBu6icOe-zUZdJkOWFgb87qDuo
81. Muhammad, Carrie L. *Sun, moon and stars: Flag of Islam*. Workbook. Ney York, United Stated. 2017.

82. Muhammad, Elijah. *The flag of Islam*. Published by Secretarius MEMPS Ministries. Chicago, Illinois. Made in USA. 1974.
83. Murúa, Martín de. *Historia General del Perú*. Recuperado de: [http://www.biblioteca-antologica.org/es/wp-content/uploads/2018/03/MURUA- Historia-General-del-Per%C3%BA.pdf](http://www.biblioteca-antologica.org/es/wp-content/uploads/2018/03/MURUA-Historia-General-del-Per%C3%BA.pdf)
84. Neroutes. *The Akas*. En: *Tribes of Northeast India*. 2016. Recuperado de: <https://www.neroutes.com/tribesne.php>.
85. Nguyen, Nam H. *Learn to Speak English for Nepali Speakers*. Nam H Nguyen, Mar 17, 2018 – 250 pages. Recuperado de: [https://books.google.com.pe/books?id=gN1RDwA AQBAJ&pg=PA43&dq=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE+ english&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi_vMCw6YXmAhUyrVkkHawODNwQ6AEINzAC #v=onepage&q=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE%20 english&f=false](https://books.google.com.pe/books?id=gN1RDwA AQBAJ&pg=PA43&dq=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE+english&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi_vMCw6YXmAhUyrVkkHawODNwQ6AEINzAC#v=onepage&q=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE%20english&f=false)
86. Northrup, Linda. *From Slave to Sultan: The Career of Al-Man ūr Qalāwūn and the Consolidation of Mamluk Rule in Egypt and Syria (678-689 A.H./1279-1290 A.D.)*. Franz Steiner Verlag, 1998 -History – 349 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=DivRsJGJaKwC&pg=PA21&dq=Baybars+I+M AML%C5%AAK+SULTAN+OF+EGYPT+AND+SYRIA+lion&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwijuLzW343mAhU4IbkGHYeVA6AQ6AEILzAB#v=onepage&q=lion&f=false>
87. Noble, Judith; Lacasa, Jaime. *Introduction to Quechua: Language of the Andes*, 2nd Edition. Dog Ear Publishing, 2010 - 397 páginas Recuperado de: [https://books.google.com.pe/books?id=XPDFD22JJ0C&pg=PA329&dq=kaka+quechua+dictionary+uncle&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj4qOPM5IbmAhVR-11kKHd- NAT8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=kaka%20quechua%20 dictionary%20uncle&f=false](https://books.google.com.pe/books?id=XPDFD22JJ0C&pg=PA329&dq=kaka+quechua+dictionary+uncle&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj4qOPM5IbmAhVR-11kKHd-NAT8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=kaka%20quechua%20dictionary%20uncle&f=false)
88. Odorico (da Pordenone), Rashid Al-Din Tabib, Francesco Balducci Pegolotti, Joannes de Marignolis, Obn Batuta. *Cathay and the Way Thither: Preliminary essay on the intercourse between China and the western nations previous to the discovery of the Cape route*. Hakluyt Society Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1998 –

- History – 318 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=69UMAQAAMAAJ&q=chabech+king&dq=chabech+king&hl=en&sa=X&ved=0ahUKewjD5cPs2fblAhWQm1kKHZ0RDs8Q6AEIXjAI>.
89. Oppert, Gustav Solomon. On the Original Inhabitants of Bharatavarsa or India. BoD – Books on Demand, Jun 8, 2017 - History - 732 pages. Nachdruck des Originals von 1893. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=XiAnDwAAQBAJ&pg=PA14&lpg=PA14&dq=the+names+of+ancient+kings+and+asuras+indicate+the+names+of+the+people&source=bl&ots=KRWMqTUAyn&sig=ACfU3U10BweAbAky12xs8wDSOZRaipDSQg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKewjwu9nYr5fmAhVLIbkGHZ6eDRMQ6AEwAHoECAGQAQ#v=onepage&q=the%20names%20of%20ancient%20kings%20and%20asuras%20indicate%20the%20names%20of%20the%20people&f=false>.
  90. Ortega, Aleksin H., “Segunda Parte de la Historia General Llamada Índica (1572) de Pedro Sarmiento de Gamboa. Estudio y Edición Anotada.” (2018). CUNY Academic Works. https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/2482. Recuperada de: https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3523&context=gc_etds.
  91. Organización Panamericana de la Salud. Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE). Segunda Edición Revisada. Unidad 2: Salud y enfermedad en la población. Recuperado de: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&categoryslug=informacao-e-analise-saude-096&alias=1270-modulos-principios-epidemiologia-para-control-enfermedades-mopece-unidad-2-salud-enfermedad-poblacion-0&Itemid=965.
  92. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 2011 Cooperación Técnica entre Brasil, Bolivia y Colombia: Teoría y práctica para el fortalecimiento de la vigilancia de la salud de poblaciones expuestas a mercurio. La Paz. Recuperado de: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/31069>
  93. Paginas árabes. Portal de Cultura Árabe. Los 99 nombres de Allah (Parte I). Recuperado de: <https://paginasarabes.com./2011/10/17/los-99-nombres-de-allah-parte-1-allah-ar-rahman-ar-rahim/>

94. Paredes B. Ponciano. Notas y comentarios respecto a la continuidad de los señores naturales del linaje de los Savac (Saba) en los padrones y repartimientos de tierras de 1733 y 1787 en el Valle de Lurín. *Bulletin de l'Institut français d'études andines*. ISSN : 0303-7495., 2004. Recuperado de : <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12633312>
95. Pereira, José. *The sacred architecture of Islam*. Aryan Books International, Jan 1, 2004 – Architecture – 469 pages. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=SgQ3AQAAIAAJ&q=%22three+windows%22+islam&dq=%22three+windows%22+islam&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjPtPWx6_bI AhVww1kKHahvBg-QQ6AEIRzAE
96. Prumers, Heoko. Los textiles de la tumba del Señor de Sipan. En: *Zeitschrift für Archäologie Außereuropäischer Kulturen* 2 (2007): 255–324. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/297448314_Los_textiles_de_la_tumba_del_Senor_de_Sipan_Peru
97. Puigserver, X.; Garcia E. Abubakari II. El emperador que partió sobre el mar. La llegada del Imperio de Mali a América, a debate. En: *Construcción Social y Cultural del Poder en las Américas*. GABRIELA Dalla-Corte Caballero, RICARDO Piqueras Cespedes, Meritxell Tous Mata (Coordinadores). Universitat de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, Casa Amèrica Catalunya. Casa de Velázquez. 2015. España. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5860452>
98. Punjabi University. *The Panjab Past and Present, Volumen 2, Números 1-2*. Department of Punjab Historical Studies, Punjabi University. 1968. <https://books.google.com.pe/books?id=1w85AAAAIAAJ&q=%22vishnu+waman%22+bali&dq=%22vishnu+waman%22+bali&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiFuvWprPHqAh WrGbkGHV9PB7Y-Q6AEwAHoECAEQAg>
99. Raad Salam Naaman. En el nombre de dios de las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Editorial Club Universitario, Mar 5, 2013 - Religion – 252 pages. Recuperado de:

<https://books.google.com.pe/books?id=6g0EDgAAQBAJ&pg=PA199&lpg=PA199&dq=AL+BARI%C2%B4+HACEDOR&source=bl&ots=-MKfdMn1XK&sig=ACfU3U1935hpgakEu3CiyCM5kzh2s6KNtA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjXioL855rmAhWnH7kGHYXC0cQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=AL%20BARI%C2%B4%20HACEDOR&f=false>

100. Rafifar, Jalal. Some indications of shamanism in Arasbaran rock carvings. En *Documenta Praehistorica* 27634:5-191 · December 2007. DOI: 10.4312/dp.34.14. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/228497601_Some_indications_of_shamanism_in_Arasbaran_rock_carvings
101. Raghavan M., et al., Upper Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans. *Nature*. 2014 Jan 2;505(7481):87-91. doi: 10.1038/nature12736. Epub 2013 Nov 20. DOI: 10.1038/nature12736. Recuperado de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24256729>.
102. Religiosos Franciscanos Misioneros. Vocabulario Poliglota Incaico, 1905. Primera Edición Crítica Facsimilar. Universidad Nacional del Altiplano. 2015. Editorial Altiplano E.I.R.L. Puno, Perú.
103. Richardson, John. A Dictionary, Persian, Arabic, and English. To which is prefixed a dissertation on the languages, literature and manners of eastern nations. Oxford. MDCCLXXVII. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=Jj5pAAAAcAAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq=%22the+bones+of+the+arms%22+inka&source=bl&ots=kYTLtOB7Om&sig=ACfU3U3o8bAlejEjSFrL_JHdc2Aki48t2g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwit2oOPnJvAhV6J7kGHYAgBd8Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=%22the%20bones%20of%20th e%20arms%22%20inka&f=false
104. Richardson, John. A Dictionary, Persian, Arabic, And English: With A Dissertation On The Languages, Literature, And Manners Of Eastern Nations. 1829. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=E0ZhAAAAcAAJ&pg=PA838&dq=SAKRA+PERSIAN&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjaruv73kAhVBnKwKHaLTAQY-Q6AEIPDAD#v=onepage&q=SAKRA%20PERSIAN&f=false>.

105. Riviere, Juan Roger. La india redescubierta por occidente. En: Tierras lejanas, Voces cercanas. Estudios sobre el acercamiento Indo-Ibero-Americano. Edición a cargo de Shyama Prasad Ganguly. Indian Council for cultural relations. New Delhi. Impreso en la India. 1995.
106. Robins, Nicholas A. Mercurio, Minería e Imperio: El costo humano y ecológico de la minería de plata colonial en los andes. Departamento de Historia, Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Auspiciado por la Universidad de Huancavelica. Huancavelica, Perú. 2011. Pág. 198.
107. Rodríguez Vargas, Joaquín. Gramática general del persa moderno. Editorial Almuzara. España. 2011.
108. Rosander, E.; Westerlund, D. African Islam and Islam in Africa: Encounters Between Sufis and Islamists. C. Hurst & Co. Publishers, 1997 - 347 páginas. Recuperado de:
https://books.google.com.pe/books?id=Cl_zaEEXqk8C&pg=PA216&dq=islam+%E2%80%9Cthe+chosen+one%E2%80%9D&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiR6leFzpXmAhWStVvKHd8cAp0Q6AEIXDAF#v=onepage&q=islam%20%E2%80%9Cthe%20chosen%20one%E2%80%9D&f=false
109. Rosello F. de Moya, Pilar. La relación Conquista y población del Pirú, fundación de algunos pueblos. 2019. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
110. Rostworoski, María. Pachacamac. Obras completas II. Historia Andina, 25. IEP Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú. 2002.
111. Rostworoski de Diez Canseco, María. Pachacamac y el Señor de los Milagros: una trayectoria milenaria; Señoríos indígenas de Lima y Canta. Instituto de Estudios Peruanos. 2002. Recuperado de: [https://books.google.com.pe/books?id=HkTXZ4EuyVwC&pg=PA178&dq=MEZQUIT A+PACHACAMAC&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiKqoiROflAhWupFkKHwScBRAQ6AEIKzAA#v=onepage&q=MEZQUITA%20PACHACAMAC&f=false](https://books.google.com.pe/books?id=HkTXZ4EuyVwC&pg=PA178&dq=MEZQUIT+A+PACHACAMAC&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiKqoiROflAhWupFkKHwScBRAQ6AEIKzAA#v=onepage&q=MEZQUITA%20PACHACAMAC&f=false)
112. Russell Coulter, Charles; Turner, Patricia; Supay (A), Supay (B). En: Encyclopedia of Ancient Deities. Routledge, 4 Jul 2013 – 610 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=->

- VWxekbhM1yEC&pg=PT1009&dq=supay+per sian&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEWj0kbrX1a3kAhVRT6wKHRwSDs4Q6AEIMzAB
113. Sala Catala, José. Vida y muerte en la mina de Huancavelica durante la primera mitad del siglo XVIII. *Asclapio* – XXXIX-1987. Pág. 195. Recuperado de: http://digital.csic.es/bitstream/10261/26223/1/SAD_DIG_IH_Sala_Asclepio39%281%29.pdf
  114. Sami Abdel Mordi El Mushtawi. Breve diccionario de terminología islámica. Editorial Dunken, 2005 - Islam - 116 pages. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=zecKK9QnRf8C&pg=PA24&dq=hacedor+islam&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEWjbyeCr0prmAhV2lbkGHR5GCbkQ6AEINTAB#v=onepage&q=hacedor%20islam&f=false>
  115. Sanneh, Lamin. *The Crown And The Turban: Muslims And West African Pluralism*. Routledge, 8 oct. 2018 - 304 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=i3RgDwAAQBAJ&pg=PT41&dq=manko+chief+imam+arabic&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEWj5sJmy6vflAhUjrVkkKHdjYCYQQ6AEIKjAA#v=onepage&q=manko%20chief%20imam%20arabic&f=false>
  116. Santa María Juárez, Luis Alberto. *Sistema Cultural de Crianza en Ninamarca – Cusco*. Tesis Doctoral para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 2018.
  117. Santa María Juárez, Luis Alberto. *Mercurio y Taki Onqoy en el Perú del Siglo XVI*. Tesis para optar el grado de Maestro en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú, 2017.
  118. Santa María Juárez, Luis Alberto. Taki onqoy: epidemia de intoxicación por exposición al mercurio en Huamanga del siglo XVI. *Rev. perú. med. exp. salud publica* vol.34 no.2 Lima abr./jun. 2017. <http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2017.342.2738>
  119. Santa María Juárez, Luis Alberto. *Taki Onqoy: Epidemia de Intoxicación por exposición al mercurio en el Perú del Siglo XVI*. Tesis para optar el Grado de Doctor en Salud Publica. Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú. 2016.
  120. Sargsyan, Mary. *15,000 Years Ago Armenian Language's Trace In Latin America*. Yerevan, Armenia. (Doc) *Armenian Language's Trace*. 2004.

- <https://aymara.org › biblio › armenio>. Recuperado de: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mD5IB3CTIDMJ :https://aymara.org/biblio/armenio.doc+&cd=11&hl=es&ct=clnk&gl=pe>
121. Sarvamagala Ganti My Journey from Godavari in Rajahmundry to Mississippi in Greenville, Usa. AuthorHouse, Sep 26, 2013 - Biography & Autobiography - 338 pages. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=9Vc_AQAAQBAJ&pg=PA32&dq=vichamma&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiGpJPe2oXmAhWqwFkKHdRtDDUQ6wEIKjAA#v=onepage&q=vichamma&f=false
  122. Sengupta, Sarthak. Tribes of North-East India: Biological and Cultural Perspectives. Gyan Publishing House, 1 ene. 1994 - 263 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?hl=es&id=RYGAAAAAMAAJ&dq=KOTSUN+INDIA&focus=searchwithinvolume&q=KOTSUN+>
  123. Senior R.C. "Indo-Scythian Dynasty," Encyclopædia Iranica, online edition, 2005, available at <http://www.iranicaonline.org/articles/indo-scythian-dynasty-1> (accessed on 30 April 2017).
  124. Schrempf, Mona. From "Devil dance" to "World healing": Some representations, perceptions and innovations of contemporary Tibetan ritual dances. En: Tibetan culture in the diaspora. Volume IV. Proceedings of the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995. Editado por Korom, Frank J., 1997.
  125. Shahbazi, A.Sh.. ASTŌDĀN. En: Encyclopaedia Iranica. Recuperado de: <http://www.iranicaonline.org/articles/astodan-ossuary>. Solorzano Pereira, Juan de. Política Indiana. 1703. Pág. 134. Amberes. 2011. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=bMRQAAAAcAAJ&pg=PP26&dq=politica+indiana&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiwmKaKt-PTAhVEPCYKHcbuAWUQ6AEIRTAH#v=onepage&q=politica%20indiana&f=false>.
  126. Shyama Prasad Ganguly. Por los caminos de lo otro: Jornadas Indias sobre las Culturas Española, Portuguesa y Latinoamericana. Consejo Indio de Relaciones Culturales, 1997 -514 páginas. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=gTtIAAAAYAAJ&q=pataladesa&dq=pataladesa&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMyarJ7JD-mAhXupVkkHW6yAJEQ6AEIODAC>

127. Spencer Trimingham, John. *Islam in West Africa*. Clarendon Press. 212 páginas. 1961. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=3iMPAQAAIAAJ&q=manko+muslim&dq=manko+muslim&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjNzlvJnZDTAhW-CbSYKHb7wBUU4FBDoAQgXMAA>
128. Süer Eker. *Kipchak Turkic as a part of the Balkans and Eastern Europe history- geography*. January 2009. Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/287996531_Kipchak_Turkic_as_a_part_of_the_Balkans_and_Eastern_Europe_history-geography'](https://www.researchgate.net/publication/287996531_Kipchak_Turkic_as_a_part_of_the_Balkans_and_Eastern_Europe_history-geography)
129. Steingass, F. *Persian-English Dictionary: Including Arabic Words and Phrases in Persian Literature*. Routledge, Oct 24, 2018 - Foreign Language Study - 1548 pages. Recuperado: https://books.google.com.pe/books?id=c3l0DwAAQBAJ&pg=PA317&dq=taqi+persia+dictionary&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj6_3nsuXlAhVpvlkKHSvCBeAQ6AEIQDAD#v=onepage&q=taqi%20persia%20dictionary&f=false.
130. Taniguchi, Tomoko. "Enclosed god" and "red-colored god": Inquiry of Taki Oncoy in the vice-kingdom of Peru, 16th century. En: 『アンデス・アマゾン研究』 vol.1, 2018, pp.55-71. Recuperado de: http://sanams.web.fc2.com/online_journal/JAAS_vol1/JAAS_vol1_TANIGUCHI.pdf.
131. Tola, F.; Dragonetti, C. *Brahmanismo y Budismo*. En: *Tierras lejanas, Voces cercanas. Estudios sobre el acercamiento Indo-Iberoamericano*. Edición a cargo de Shyama Prasad Ganguly. Indian Council for cultural relations. New Delhi. Impreso en la India.
132. Tufay, Muzaffer. *Türkler, Ruslar ve Bulgarlar*. Cilt 5 / Sayı 2 / Aralık 1988 / ss. 193 - 218 *Bauttepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* Recuperado de https://www.academia.edu/11420675/T%C3%BCrkler_Ruslar_Ve_Bulgarlar_Muzaffer_Tufay_y <https://www.bghaber.org/bghaber/turkler-ruslar-ve-bulgarlar/>
133. Universidad de Varsovia. Código editorial, información para autores y guía estilística de publicaciones de la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia. Recuperado de: http://www.andes-online.org/images/Codigo_informacion_y_guia_PTSL_OBP_2013.pdf.

134. Urteaga, Horacio. Relación del origen e gobierno que los ingas tuvieron y del que había antes que ellos señoreasen a los indios deste reino y de que tiempo y de otras cosas que al gobierno convenia declaradas, por señores que sirvieron al Inga Yupangui y a Topainga Yupangui, a Guainacapac y a Huascar Inga. En: *Informaciones sobre el antiguo Perú. Crónicas de 1533 a 1575. Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú. Tomo III. Segunda serie.* Imprenta y librería San Martín y ca. Lima, Perú. 1920.
135. Vaca de Castro, Cristóbal. Ordenanzas de Tambos. 1543. Pág. 82. En: Edición de Sergio Barraza Lescano Ministerio de Cultura de Perú, 2018. Primera Edición. Recuperado de: <https://qhapaqnan.cultura.pe/sites/default/files/mi/archivo/Ordenanzas%20de%20Tambos.pdf>
136. Valdizán, Hermilio. La alienación mental entre los primitivos peruanos. Tesis de Doctorado. UNMSM. Lima, Perú. 1915. Pág. 32-42.
137. Vilcapoma, José Carlos. "La danza de tijeras en Parinacochas". 1998. En: Luis Millones, Hiroyasu Tomoeda y Tatsuhiko Fujii (edit) *Historia, religión y ritual de los pueblos ayacuchanos*, National Museum of Ethnology, Osaka. Recuperado de: http://camel.minpaku.ac.jp/dspace/bitstream/10502/1219/1/SER09_005.pdf.
138. Vilcapoma, José Carlos. *Arte y vocabulario en la lengua general del Perú, llamada Quichua, y en la lengua española. El más copioso y elegante que hasta ahora se ha impreso por Antonio Ricardo. Blas Valera.* Editorial Argos E.I.R.L. Lima, Perú. 2018.
139. Vilcapoma, José Carlos. *Cajamarca: El encuentro. Colección de la Conquista a la Independencia.* Instituto Juan Pablo Viscardo y Guzmán. 2019. Lima, Perú.
140. Vizcarra, F., J. *Copacabana de los Incas. Documentos Autolingüísticos e isografiados del Aymáru-Aymarará. Prológonos de los Pre-Americanos.* La Paz – Siglo XX. 1901. Recuperado de: <https://www.andesacd.org/wp-content/uploads/2019/02/Copacabana-de-los-Incas.pdf>
141. Von Fleischer, Aylmer. *Blacks in America Before Columbus.* Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=YIHVBAAA->

- QBAJ&dq=its+other+name+is+Pu rnanbuco,+which+we+believe+is+an+aberration+of+the&hl=es&source=gbs_navlinks_s
142. Von Grunebaum, Gustav Edmund; Rubin, Berthold; Philip, Werner; Nitschke, August. El Islam. El Nacimiento de Europa – 1. En Golomann – Alfred Heuss. Historia Universal. Espasa Calpe. Impreso en España.
  143. Walsingham, Lord. On the Origins of Speaking: The Discovery of Stone Age Meanings. New Generation Publishing, Oct 22, 2016 - 408 pages. Recuperado de: [https://books.google.com.pe/books?id=-q9eDwAA-QBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%E2%80%99CWA+Kais%E2%80%99D+\(Wackis\)&source=bl&ots=vStZrNG9jg&sig=ACfU3U08MuDO-Gz7iG6KeJyLyGjd3wEcoaA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwixkZyoseXIAhXBtVkkHQUDxEQ6AEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=%E2%80%99CWA%20Kais%E2%80%99D%20\(Wackis\)&f=false](https://books.google.com.pe/books?id=-q9eDwAA-QBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=%E2%80%99CWA+Kais%E2%80%99D+(Wackis)&source=bl&ots=vStZrNG9jg&sig=ACfU3U08MuDO-Gz7iG6KeJyLyGjd3wEcoaA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwixkZyoseXIAhXBtVkkHQUDxEQ6AEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=%E2%80%99CWA%20Kais%E2%80%99D%20(Wackis)&f=false)
  144. Wiener, Leo. 1920. Africa and the Discovery of America. Volume I, II, III. Innes and Sons. Philadelphia. Estados Unidos. Recuperado de: <https://archive.org/details/africadiscoveryo01wienrich/page/n9>, <https://archive.org/details/africadiscoveryo02wienrich/page/n8> y <https://archive.org/details/cu31924088419829/page/n10>.
  145. Wilson, Thomas. The swastika, the earliest known symbol, and its migrations : with observations on the migration of certain industries in prehistoric times by Wilson, Thomas, 1832-1902; United States. National Museum. Annual Report. 1894. Recuperado de: <https://archive.org/details/theswastika00wilsuoft/page/n6>
  146. Xeravits, Geza G. Religion and Female Body in Ancient Judaism and Its Environments. 2015. Recuperado de: <https://books.google.com.pe/books?id=WpsoCQAAQBAJ&pg=PT260&dq=gala+priests&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjI3K32kOXIAhV-Ci1kKHUL3A90Q6AEIPDAD#v=onepage&q=gala%20priests&f=false>
  147. Yilmaz, Mustafa . Historical mosque orientation in Turkey: Central-Western Anatolia Region, 1150 – 1590. Journal of Historical Geography 38 (2012) 359e371. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhg.2012.06.002>.

ISBN: 978-612-310-151-0

9 786123 101510