

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

TESIS

**RELIGIOSIDAD POPULAR: UN ESTUDIO SOBRE EL SEÑOR DE
PHUCHOORQO EN EL CENTRO POBLADO DE IZCUCHACA
DISTRITO DE ANTA- CUSCO, 2023**

PRESENTADA POR:

Br. YUREMA TREYZI VARGAS VELARDE

**PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
DE LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA**

ASESOR:

Dr. RONNY ANDREE CHACÓN GUEVARA

CUSCO- PERÚ

2025

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

INFORME DE SIMILITUD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-321-2025-UNSAAC)

El que suscribe, el Asesor RONNY ANDRÉE CHACON GUEVARA quien aplica el software de detección de similitud al trabajo de investigación/tesis titulada: RELIGIOSIDAD POPULAR Y UN ESTUDIO SOBRE EL SEÑOR DE PACHOORQO EN EL CENTRO POBLADO DE IZUCHACA DISTRITO DE ANTA - CUSCO, 2023

Presentado por: YURENA TREYZI VARGAS VEURODE DNI N° 70349612;
presentado por: DNI N°:
Para optar el título Profesional/Grado Académico de LICENCIADA EN ANTHROPOLOGÍA

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 3 veces, mediante el Software de Similitud, conforme al Art. 6° del **Reglamento para Uso del Sistema Detección de Similitud en la UNSAAC** y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 8 %.

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No sobrepasa el porcentaje aceptado de similitud.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las subsanaciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, conforme al reglamento, quien a su vez eleva el informe al Vicerrectorado de Investigación para que tome las acciones correspondientes; Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de Asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto las primeras páginas del reporte del Sistema de Detección de Similitud.

Cusco, 14 de ENERO de 2026

Firma

Post firma RONNY ANDRÉE CHACON GUEVARA

Nro. de DNI 44632941

ORCID del Asesor 0000-0003-2484-8404

Se adjunta:

- Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
- Enlace del Reporte Generado por el Sistema de Detección de Similitud: oid: 272590546279270

Tesis Religiosidad Popular Yurema (1).pdf

 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::27259:546279270

Fecha de entrega

14 ene 2026, 6:02 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

14 ene 2026, 6:11 p.m. GMT-5

Nombre del archivo

Tesis Religiosidad Popular Yurema (1).pdf

Tamaño del archivo

3.6 MB

144 páginas

44.208 palabras

232.176 caracteres

8% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado

Fuentes principales

- 7% Fuentes de Internet
- 2% Publicaciones
- 4% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

DEDICATORIA

A mis queridos padres: Hidelzuith y Albert, por su amor incondicional, apoyo constante y por enseñarme el verdadero valor del esfuerzo. Sin su guía y sacrificios, este logro no habría sido posible.

A mis hermanas: Tomasa y Ch'aska, por su compañía, motivación y por ser siempre una fuente de alegría y fortaleza en mi vida. Gracias por creer en mí en cada paso del camino.

A Batygasper, cuya luz y compañía perdurarán siempre en mi corazón. Gracias por haber llenado mi vida de amor y alegría.

Yurema Treyzi

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi sincero agradecimiento a Dios, por darme fuerza, sabiduría y perseverancia para llegar a este momento. Su guía y bendiciones fueron fundamentales en cada paso de este proceso.

A la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por brindarme la oportunidad de formarme en un ambiente académico de calidad, siendo clave en mi crecimiento personal y profesional.

A los docentes de la Escuela Profesional de Antropología, por su dedicación, enseñanza y compartir su vasto conocimiento, que fue crucial para mi desarrollo intelectual.

En especial, agradezco profundamente al Dr. Ronny Andree Chacón Guevara, mi asesor, por su paciencia, orientación y constante apoyo en el desarrollo de la tesis. Su compromiso y experticia fueron esenciales para que este trabajo vea la luz.

Finalmente, a la familia Velarde Puma, a los devotos del Señor de Phuchoorqo y a Franns, gracias por brindarme su apoyo y por ser fuente de energía positiva, fortaleza y motivación a lo largo de este proceso.

Yurema Treyzi Vargas Velarde

INDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTOS.....	III
RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I.....	9
1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN	9
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
1.1.1 Pregunta general:.....	10
1.1.2 Preguntas específicas:.....	10
1.2 JUSTIFICACIÓN	11
1.3 OBJETIVOS	12
1.3.1 Objetivo general	12
1.3.2 Objetivos específicos	12
1.4 MARCO TEÓRICO	12
1.4.1 Estado del arte	12
1.4.1.1 Estudios sobre santos canonizados.....	12
1.4.1.2 Estudios sobre santos no canonizados.....	14
1.4.1.3 Hierofanías con imágenes y advocaciones de Cristo	15
1.4.2 Bases teóricas.....	23
1.4.2.1 La religiosidad popular	23
1.4.2.2 Simbolismo	24
1.4.2.3 Funcionalismo.....	25
1.4.2.4 Rituales.....	26
1.4.2.5 Sueños y oráculos	27
1.4.2.6 Hibridación	27
1.4.3 Marco conceptual.....	28
1.5 METODOLOGÍA	33
1.5.1 Método de investigación	33
1.5.2 Enfoque metodológico	34
1.5.3 Nivel de investigación	34
1.5.4 Tipo de investigación	35
1.5.5 Técnicas de investigación	36
1.5.6 Instrumentos de investigación.....	36
1.5.7 Unidad de análisis y observación.....	37
1.5.8 Población y muestra.....	38
1.5.9 Método de análisis	39
CAPÍTULO II.....	40
2 ASPECTOS GENERALES DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN.....	40
2.1 Ubicación geográfica.....	40
2.2 Vías de acceso.....	41
2.3 Clima	41
2.4 Topografía y tipo de suelo.....	41

2.5	Reseña histórica del poblado de Izcuchaca	42
2.6	Población	42
2.6.1	Población económicamente activa	43
2.6.2	Actividades económicas	44
2.7	Educación	45
2.8	Salud	46
2.8.1	Afiliación a un tipo de seguro de salud	47
2.8.2	Enfermedades principales	48
2.9	Servicios básicos	48
2.9.1	Agua	48
2.9.2	Desagüe	48
2.9.3	Electricidad	48
2.10	Manifestaciones culturales	48
2.10.1	Costumbres tradicionales	49
2.10.2	Grupos religiosos	50
CAPÍTULO III		51
EL SEÑOR DE PHUCHOORQO, HISTORIA DE SU APARICIÓN		51
CAPÍTULO IV		62
4	EL SEÑOR DE PHUCHOORQO, CREENCIAS Y PRÁCTICAS	
RELIGIOSAS		62
4.1	CREENCIAS	62
4.1.1	Milagros	62
4.1.1.1	Salud	62
4.1.1.2	Trabajo	64
4.1.1.3	Justicia	65
4.1.1.4	Amor	67
4.1.1.5	Bienes	68
4.1.1.6	Estudios	69
4.1.2	Castigos	71
4.1.2.1	Accidentes	72
4.1.2.2	Otras desgracias	73
4.1.3	Sueños y revelaciones	75
4.1.3.1	Sueños	75
4.1.3.2	Revelaciones de las velas	77
4.1.3.3	Cambios en la imagen de la hierofanía	84
4.2	PRÁCTICAS RELIGIOSAS	87
4.2.1	Organización	87
4.2.2	Difusión	88
4.2.3	Participación	91
4.2.4	Cargo	91
4.2.5	Devoto	96
4.2.6	Celebración festiva	98
4.2.7	Oraciones	101
4.2.8	Rituales	103
4.2.9	Misas	103
4.2.10	Procesiones	106

4.2.11	Ofrendas	109
4.2.12	Baños terapéuticos	112
4.2.13	Curaciones del susto	119
CAPÍTULO V		122
DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN		122
CONCLUSIONES		132
RECOMENDACIONES		134
BIBLIOGRAFÍA		135
ANEXOS		140

Índice de figuras

Figura 1	Mapa del centro poblado de Izcuchaca.....	44
Figura 2	Árbol de eucalipto antes de la posesión espiritual del Señor de Phuchoorqo	53
Figura 3	Árbol de eucalipto que contiene el espíritu del Señor de Phuchoorqo	55
Figura 4	Imagen del árbol desnudo del Señor de Phuchoorqo	57
Figura 5	Cargo de la Santísima Cruz del cerro Phuchoorqo	59
Figura 6	Fotografía del Señor de Phuchoorqo	60
Figura 7	encendido de velas de pedido en el recinto donde yace el Señor de Phuchoorqo.....	79
Figura 8	Primeras formaciones de las ceras de las velas de pedido.....	83
Figura 9	La intercesora e interpretación de velas de pedido	83
Figura 10	Cambios en la imagen del Señor de Phuchoorqo	86
Figura 11	Estructura de organización del entorno del Señor de Phuchoorqo	88
Figura 12	Organización de la mayordomía.....	92
Figura 13	Fotografía de los mayordomos del Señor de Phuchoorqo 2011.....	95
Figura 14	Fotografía de los mayordomos 2019.....	95
Figura 15	Devotos del Señor de Phuchoorqo.....	98
Figura 16	Reparto de comida en la festividad del Señor de Phuchoorqo.....	100
Figura 17	Imagen de las oraciones impresas en el recinto del Señor de Phuchoorqo	101
Figura 18	Fotografía de los devotos orando al Señor de Phuchoorqo	102
Figura 19	Fotografía de los feligreses del Señor de Phuchoorqo orando en el recinto	103
Figura 20	Fotografía de la celebración de misa por el día del Señor de Phuchoorqo 2008	105
Figura 21	Fotografía de la celebración de misa por el día del Señor de Phuchoorqo 2022	105
Figura 22	Bendición final en la misa en honor al Señor de Phuchoorqo	106
Figura 23	Procesión del Señor de Phuchoorqo el 3 de mayo	108
Figura 24	Procesión de la imagen del Señor de Phuchoorqo	108
Figura 25	Retorno de la imagen después de la procesión	109
Figura 26	Ofrendas y exvotos en honor al Señor de Phuchoorqo.....	110
Figura 27	Ofrendas para el Señor de Phuchoorqo.....	112

Figura 28 Selección de las hierbas para el uso de los baños terapéuticos	114
Figura 29 Preparación de los baños terapéuticos a base de hierbas	114
Figura 30 Baños terapéuticos como práctica de sanación	119
Figura 31 Curación del susto.....	121

Índice de tablas

Tabla 1 Población del distrito de Anta.....	43
Tabla 2 Población económicamente activa.....	43
Tabla 3 Actividades económicas	44
Tabla 4 Instituciones educativas en el ámbito de Izcuchaca	45
Tabla 5 Academias preuniversitarias	46
Tabla 6 Ubicación de los servicios de salud	46
Tabla 7 Afiliación a seguro de salud	47
Tabla 8 Grupos religiosos	50
Tabla 9 Creencia en la revelación del Señor de Phuchoorqo mediante velas	78
Tabla 10 Significado de las figuras que forman las ceras.....	80
Tabla 11 Gastos del cargo en la festividad del Señor de Phuchoorqo	94
Tabla 12 Listado de hierbas.....	113
Tabla 13 Clasificación de hierbas	116

RESUMEN

La presente investigación, aborda las expresiones religiosas populares que rodean a esta deidad local. La problemática identificada parte de que, dentro del marco del catolicismo, la religiosidad popular suele asociarse a prácticas estereotipadas como misas, procesiones, romerías, danzas, música, corridas de toros y entre otros. Sin embargo, en el contexto del culto al Señor de Phuchoorqo, durante los días de veneración los martes y viernes, se han observado manifestaciones singulares como baños terapéuticos para la curación de enfermedades físicas, el tratamiento del "susto" mediante el llamado del ánimo, rituales con velas multicolores e interpretaciones oraculares a cargo de la intercesora de la deidad. Estas manifestaciones culturales motivaron el estudio, cuyo objetivo fue comprender la religiosidad popular en torno al Señor de Phuchoorqo en el centro poblado de Izcuchaca. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, empleando los métodos etnográfico y fenomenológico, y utilizó la observación y la entrevista como principales técnicas de recolección de información. Los resultados revelan que la religiosidad popular en torno al Señor de Phuchoorqo está constituida por un conjunto de creencias y prácticas religiosas originadas en una hierofanía. Según la fe de los devotos, esta deidad posee el poder de obrar milagros. La conclusión más significativa es que el Señor de Phuchoorqo es concebido como una figura con capacidad milagrosa para revertir situaciones críticas en distintos ámbitos de la vida de los fieles. Por ello, los devotos le rinden culto mediante prácticas religiosas particulares que reflejan sus creencias populares sobre esta divinidad.

Palabras clave: Religiosidad popular, Creencias religiosas, Prácticas populares, Medicina tradicional.

ABSTRACT

This research addresses the popular religious expressions surrounding this local deity. The identified problem stems from the fact that, within the framework of Catholicism, popular religiosity is often associated with stereotypical practices such as masses, processions, pilgrimages, dances, music, bullfights, and others. However, in the context of the cult of the Lord of Phuchoorqo, during the days of veneration on Tuesdays and Fridays, unique manifestations have been observed, such as therapeutic baths for the cure of physical ailments, the treatment of "fright" through spiritual invocations, rituals with multicolored candles, and oracular interpretations by the deity's intercessor. These cultural manifestations motivated the study, whose objective was to understand popular religiosity surrounding the Lord of Phuchoorqo in the town of Izcuchaca. The research was conducted using a qualitative approach, employing ethnographic and phenomenological methods, and utilizing observation and interviews as the primary data collection techniques. The results reveal that popular religiosity surrounding the Lord of Phuchoorqo is comprised of a set of beliefs and religious practices originating from a hierophany. According to the faith of the devotees, this deity possesses the power to perform miracles. The most significant conclusion is that the Lord of Phuchoorqo is conceived as a figure with miraculous capabilities to reverse critical situations in various aspects of the lives of the faithful. Therefore, devotees worship him through specific religious practices that reflect their popular beliefs about this divinity.

Keywords: Popular religiosity, Religious beliefs, Popular practices, Traditional medicine.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene por objetivo identificar el culto al Señor de Phuchoorqo, considerando su aparición en la construcción de mitos utilizados por los devotos. El mito inicial es la revelación en los sueños de la señora Plácida Puma, quien es moradora del distrito de Izcuchaca, como también se percibe la impregnación del poder de Dios en un árbol de eucalipto con forma de cruz que se encuentra en la vivienda de la mencionada devota. En este sentido, el arbusto se convierte en un elemento hierofánico al que los fieles rinden culto con el fin de alcanzar su gracia. La propagación de mitos respecto a los milagros que confiere la deidad hace que se incrementen los creyentes, concurriendo a los cultos los martes y viernes de todas las semanas del año. Cabe señalar que esta expresión religiosa está asociada al catolicismo por tratarse de la figura de Jesucristo, por lo que los representantes de la iglesia católica participan en la celebración de misas en su honor.

Su reciente aparición respecto a otros santos como el Señor de Qoyllurit'i, el Señor de Huanca u otras deidades populares, corroboran que el Señor de Phuchoorqo aún no es muy conocido a nivel de la región de Cusco; asimismo, no se realizaron estudios académicos al respecto. Se constató que el culto a la deidad en referencia tiene peculiaridades como la realización de actividades curativas de enfermedades por una intercesora, se trata de una persona que captó la revelación inicial del Señor de Phuchoorqo mediante un árbol de eucalipto.

Entre las motivaciones para la presente investigación fue la observación de una permanente concurrencia de personas al recinto donde se encuentra la deidad, el Señor de Phuchoorqo, que físicamente es una especie de cruz con los brazos levantados y extendidos hacia arriba, el material que lo compone es un árbol de eucalipto que aún se encuentra enraizado en la tierra, los días de culto se realizan los martes y viernes. En el espacio sagrado, se presenció a fieles participando en acciones de curación de males físicos y psicológicos, como el tratamiento del susto, también la práctica de rituales de oración y pedido con ceras de velas multicolores a cargo de la intercesora y de otros feligreses.

La revisión bibliográfica indica la aparición de santos en diferentes contextos a nivel nacional, incluso en el plano internacional como el caso de la Virgen de Copacabana en Bolivia; al respecto, Curatola y Ziolkowski (2008) indican es una superposición sobre una huaca prehispánica y que existe sincretismo en su

peregrinación. Las apariciones similares al Señor de Phuchoorqo son la cruz de Pañalá en Mórrope Lambayeque y el Señor de Wimpillay en Cusco. Según la mitología afirma que al cortar parte de sus ramas brotó sangre y apareció la imagen de Cristo impregnado en el árbol. Es relevante en la presente época investigar cómo la creencia religiosa va desarrollándose en la población andina y es parte de la identidad cultural de los pobladores peruanos.

La presente investigación está conformado por cinco capítulos; el primero lo conforma los aspectos metodológicos de la investigación; el segundo, expone los aspectos generales del contexto de la investigación; el tercero refiere a la historia de la aparición del Señor de Phuchoorqo; el cuarto contiene las creencias y prácticas que se construye en la actualidad en el entorno del señor; en el quinto se presenta la discusión de la investigación; finalmente, se menciona las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.

CAPÍTULO I

1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El poblado de Izcuchaca en Anta es ampliamente religioso, y en el marco del catolicismo se efectúan diversas celebraciones como la fiesta de la cruz el 3 de mayo, la octava del Señor de Qoyllurit'i, la semana santa, la celebración de la Virgen Inmaculada Concepción el 8 de diciembre; en general, las celebraciones se realizan con misas, oraciones, procesiones, presentación de danzas, entre otras actividades; por otro lado, la religiosidad en el cristianismo protestante lo componen grupos religiosos como el movimiento israelita, los pentecostales, el movimiento evangélico peruano, iglesia evangélica e iglesia peruana, que tienen también adeptos con los que realizan diversas actividades de culto; en este contexto religioso cristiano, el entorno del Señor de Phuchoorqo presenta peculiaridades en su festividad, ya que algunas prácticas que se efectúan durante los días de culto no son característicos del clero católico.

A principios del año 2001 se produjo la aparición del Señor de Phuchoorqo en la vivienda de la familia Velarde-Puma, en el distrito de Anta. Esta manifestación fue reconocida a partir de una serie de acontecimientos y revelaciones oníricas que la familia interpretó como señales de una presencia sagrada vinculada al árbol de eucalipto ubicado en su propiedad. A partir de estas experiencias, la familia asumió que el Señor de Phuchoorqo se había asentado espiritualmente en aquel lugar, iniciándose así su devoción y el reconocimiento de esta hierofanía como portadora de un carácter milagroso. Con el tiempo, esta aparición llegó a convocar a un entorno de fieles que encontraron en ella una fuente de fe, protección y favores espirituales. La devoción se fortaleció hasta consolidar prácticas rituales y celebraciones propias, cuya festividad principal se realiza cada 2 y 3 de mayo, en el marco de la tradicional Fiesta de las Cruces.

El Señor de Phuchoorqo recibe la visita de personas del lugar y de feligreses de otros lugares del país, los días de culto ordinario se realizan los martes y viernes durante el año, como también en las fechas de su celebración para lograr la gracia de la deidad, en diferentes temas como salud, justicia, trabajo, amor, entre otros. Parte de las actividades en torno al Señor de Phuchoorqo también se efectúan ceremonias como misas, procesiones, oraciones, ofrendas; asimismo, se hacen labores de

curación de enfermedades. Estas labores se realizan mediante una intercesora que hace interpretaciones simbólicas, como por ejemplo develar el significado del comportamiento de las velas, curaciones de susto, baños de florecimiento, entre otras actividades.

La religiosidad popular se expresa notoriamente en las festividades patronales, con manifestaciones artísticas, coreográficas, musicales y gastronómicas asociados a santos y vírgenes, cuyas razones de participación son la devoción, la fe, la costumbre y la identidad referido al lugar de origen. Para el caso del entorno del Señor de Phuchoorqo, su presencia genera diversas actividades que se alejan de la doctrina oficial de la iglesia, en ese sentido, fue necesario investigar las creencias que se forman en los devotos en referencia a la deidad, con el fin de conocer y explicar las directrices que va asumiendo la religiosidad popular en la sociedad con prácticas de curación de males y donde la diversión tiene poco espacio.

Las prácticas religiosas de los sectores marginados desafían la hegemonía eclesial y destacan las desigualdades sociales. Además, explora procesos históricos de sincretismo entre religiones indígenas y el catolicismo, cruciales para comprender la evolución de la fe en contextos coloniales y postcoloniales. Ignorar estas manifestaciones es desestimar una parte vital del tejido cultural y social de muchas comunidades.

Conforme a lo expuesto se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1.1.1 Pregunta general:

¿Cómo es la religiosidad popular en torno al Señor de Phuchoorqo en el centro poblado de Izcuchaca, distrito de Anta - Cusco, 2023?

1.1.2 Preguntas específicas:

¿En qué consiste las creencias relacionadas al Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca, distrito de Anta - Cusco?

¿Qué prácticas de culto efectúan los devotos en honor al Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca, distrito de Anta - Cusco?

1.2 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica por su contribución al entendimiento de la religiosidad popular en los andes, específicamente en torno al culto al Señor de Phuchoorqo en el centro poblado de Izcuchaca, distrito de Anta, Cusco. Esta expresión religiosa local representa no solo una forma particular de espiritualidad, sino también una compleja red de significados culturales, simbólicos y sociales que articulan la vida cotidiana de los devotos.

A partir de los aciertos, se demuestra que la religiosidad popular en este contexto se fundamenta en una firme creencia en la capacidad milagrosa del Señor de Phuchoorqo para intervenir en aspectos vitales como la salud, la economía, la justicia, el amor y la educación. Estos milagros se canalizan a través de prácticas rituales específicas que incluyen ofrendas, velas de colores con significados simbólicos, plegarias, baños terapéuticos y revelaciones oníricas, generando una relación de comunicación directa entre la deidad y los fieles, mediada por una intercesora. La investigación también revela un interesante proceso de hibridación entre la religión, la medicina tradicional y la ciencia moderna, en que la curación espiritual mediante rituales sagrados y plantas medicinales convive con elementos de la medicina científica. Este fenómeno merece atención académica, pues pone en evidencia que en las comunidades locales integran saberes ancestrales y contemporáneos para resolver sus necesidades vitales.

Asimismo, el culto al Señor de Phuchoorqo tiene dimensión personal, comunitaria y festiva, como se expresa en la celebración anual del 1 al 3 de mayo, que involucra procesiones, misas y entrega de ofrendas. Esta celebración presenta una oportunidad de cohesión social en el entorno.

Desde una perspectiva académica y antropológica, el estudio representa un aporte significativo al análisis de las prácticas religiosas no institucionalizadas, aunque muchas veces ignoradas por el discurso oficial, son esenciales para entender la religiosidad en los pueblos andinos. Además, visibiliza el papel de las mujeres (en este caso, la intercesora) como mediadoras espirituales y guardianas del conocimiento simbólico religioso.

Finalmente, en un contexto en que la modernidad tiende a invisibilizar o desacreditar formas de espiritualidad alternativas, este trabajo reivindica el valor de la religiosidad

popular como patrimonio cultural inmaterial, y destaca la importancia de preservar, comprender y documentar estas manifestaciones para futuras generaciones.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Comprender la religiosidad popular en torno al Señor de Phuchoorqo en el centro poblado de Izcuchaca, distrito de Anta - Cusco, 2023.

1.3.2 Objetivos específicos

Identificar las creencias relacionadas al Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca, distrito de Anta - Cusco.

Describir las prácticas de culto que efectúan los devotos en honor al Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca, distrito de Anta - Cusco.

1.4 MARCO TEÓRICO

1.4.1 Estado del arte

En cuanto a los estudios relacionados a la presente investigación sobre la práctica de la religiosidad popular se produce en varios entornos (Coluccio, 1986), los que incluyen los santos no canonizados como el caso del Niño Compadrito, el Niño Chicho, Sarita Colonia, entre otros, los constituidos por los santos canonizados como San Jerónimo, San Sebastián, advocaciones de la Virgen María, Virgen del Carmen, Natividad, Belén y otros, conforman expresiones hierofánicas con las imágenes y advocaciones de Cristo, que aparecen grabados en objetos como rocas y árboles, en este grupo están los casos de Señor de Huanca, Señor de Qoyllurit'i y Señor de Wimpillay. En el estado del arte se propone lo siguiente: 1) Santos canonizados, 2) Santos no canonizados, 3) Hierofanías con imágenes y advocaciones de Cristo.

1.4.1.1 Estudios sobre santos canonizados

El estudio de Costilla (2010) denominado "El milagro en la construcción del culto a Nuestra Señora de Copacabana (virreinato del Perú, 1582-1651)", expone la construcción del culto en el virreinato peruano, destacando el papel de los milagros y los actores involucrados en su creación y difusión, según relatos de Alonso Ramos Gavilán y Antonio de la Calancha, el santuario de Nuestra Señora de Copacabana en

el lago Titicaca es uno de los más antiguos de América. La imagen de la virgen fue entronizada en 1583 y su culto persiste, siendo consagrada como Madre y Reina de Bolivia en 1925. Por lo que la autora utiliza un método histórico-etnográfico que incluye el análisis de fuentes históricas, identificación de actores y sus intereses, estudio de milagros, y una contextualización histórica y social, en que se analiza cómo los milagros ayudaron a integrar la simbología cristiana con creencias locales, favoreciendo el sincretismo y legitimando la sacralidad indígena. Los milagros actuaron como herramientas simbólicas para cohesionar la sociedad colonial, atrayendo devotos y ofrendas que sustentaban el santuario. Se subraya la importancia de comparar este culto con otros para entender la dinámica de los milagros en diferentes contextos y su rol en la consolidación de poderes religiosos y sociales. Finalmente, se destaca cómo estos elementos reflejan patrones narrativos españoles y universales en la construcción de devociones marianas proponiendo continuar investigando la evolución histórica de esta devoción en Bolivia.

En el trabajo de investigación de Aragón & Aragón (2015) titulado “Religiosidad Popular en las festividades en torno al Patrón San Cristóbal – Cusco”, los autores identifican las características de la religiosidad popular en las celebraciones del Patrón San Cristóbal en Cusco. El objetivo principal del estudio es comprender cómo se manifiesta la religiosidad popular en estas festividades específicas, examinando las prácticas rituales y las creencias asociadas a la devoción a San Cristóbal. El estudio se realizó mediante un enfoque etnográfico, utilizando observaciones participativas durante las festividades, entrevistas a miembros de la Asociación de Devotos del Patrón San Cristóbal, y análisis histórico de documentos y registros de la ermita de San Cristóbal. La investigación reveló que las festividades en honor al patrón celebradas durante el Corpus Christi y su festividad patronal en agosto están profundamente enraizadas en tradiciones culturales que datan de la creación de la ermita por el linaje de Paullo Inca. La continuidad cultural se manifiesta en la participación de diversos grupos, incluidos miembros de la comunidad local, campesinos de la parroquia y familias del barrio. El Taqanakuy, una práctica de competencia ritual, y otras manifestaciones tradicionales como la mayordomía y la cofradía, siguen siendo elementos centrales de estas festividades. Las festividades en honor al Patrón San Cristóbal conserva prácticas religiosas y culturales antiguas, que fortalecen la identidad y cohesión comunitaria en Cusco. La investigación concluye que estas celebraciones son ejemplo vital de cómo la religiosidad popular

mantiene y adapta tradiciones culturales a través del tiempo, integrando elementos históricos y contemporáneos para crear una rica y significativa práctica comunitaria. La continuidad de estas festividades destaca la importancia de San Cristóbal en la vida religiosa y social de la región, mostrando su papel en la preservación de la identidad cultural local.

1.4.1.2 Estudios sobre santos no canonizados

Sebastián (2019) en su tesis de post grado: "Chicho", El niño milagroso de Ica: un caso de devoción y santidad popular", describe y analiza sobre la manifestación de devoción hacia José Luis Tipacti Peñavásquez, conocido como "Chicho", quien fuera un niño que falleció a los 9 años en el terremoto de 2007 en el sur de Perú, posteriormente se convirtió en santo popular. El método utilizado por el investigador fue un documental etnográfico donde incluyó la observación participativa y la recolección de testimonios de familiares y devotos. Empleando tres marcos teóricos: cultura material, memoria y performance. El producto mostró que la devoción por Chicho se expandió significativamente más allá de Ica. Esto se debió a varios factores, como el papel activo de su madre, Edith Peñavásquez, en promover la devoción, la difusión por parte de los devotos y medios de comunicación y la comercialización del fervor por empresas y personas del sector turístico. La investigación reveló que la devoción por Chicho es un fenómeno creciente y multifacético, impulsado por la combinación de memoria, ritualidad y economía. La participación activa de la comunidad y los medios permitió que esta devoción se extienda y se mantenga viva, mostrando cómo los eventos trágicos pueden dar lugar a nuevas formas de religiosidad popular. Sebastián (2019) afirma que el Niño Compadrito, Sarita Colonia, Melchorita y la Beatita de Humay son considerados santos para sus devotos, pero no para la iglesia católica. El autor menciona que lo mismo ocurre con Chicho, pues sus fieles le consideran santo y milagroso. La feligresía de Chicho conmemora anualmente su fallecimiento mediante una misa en un templo católico, es en esta circunstancia el sacerdote oficiante lo llama por su nombre original, José Luis Tipacti Peñavásquez y no como Chicho.

El antropólogo Takahiro Kato (2013) en su libro "Tejido de sueños, imágenes y fiestas en el mundo andino" manifiesta que los sueños son como hilos que, entrelazados con las vivencias y creencias de los devotos, forman un tejido complejo de fe y devoción. A través de este tejido, la comunidad encuentra sentido y propósito en su relación con el "Niño Compadrito". El objetivo principal del libro es entender

cómo los sueños y las visiones contribuyen a la construcción y mantenimiento de la devoción popular hacia el "Niño Compadrito". Kato revela la relación entre las experiencias oníricas de los devotos y la forma en que estas experiencias influyen en las prácticas religiosas y la creencia en milagros. Empleando una metodología etnográfica, realizó su investigación en Cusco, conllevando entrevistas con devotos del "Niño Compadrito", observación participante en ceremonias y rituales y análisis de relatos de sueños, mencionando que en el transcurso del tiempo el "Niño Compadrito" va cambiando en su forma corporal, en la creencia y en el culto de los devotos, para esta aseveración el autor se basa en el análisis de los relatos, los sueños de los devotos y la modificación de la efigie. La investigación exterioriza que los sueños y visiones son fundamentales para la devoción al "Niño Compadrito". Los devotos a menudo reportan tener sueños en que el "Niño" les habla ofreciendo consuelo o les indica cómo resolver problemas personales. Estos sueños refuerzan la fe de los devotos y legitiman la santidad del "Niño Compadrito" dentro de su comunidad. Concluye que los sueños no solo reflejan las preocupaciones y esperanzas de los devotos, sino que actúan como un mecanismo cultural para validar y perpetuar la devoción. Los sueños son parte integral de la experiencia religiosa, funcionando como una comunicación divina que fortalece la relación entre los devotos y la figura sagrada del "Niño Compadrito".

1.4.1.3 Hierofanías con imágenes y advocaciones de Cristo

La investigación de Olivas (1999) titulado: "Peregrinación al Señor de Qoyllurit'i en Cusco", busca examinar las circunstancias y prácticas asociadas con la veneración, así como comprender la historia y los eventos que rodean su aparición y analizar las tradiciones y rituales que caracterizan la festividad en su honor. Utilizó una metodología basada en la recopilación y análisis de fuentes históricas y etnográficas, así como la observación participativa en la festividad del Señor de Qoyllurit'i. En el desarrollo examinó relatos históricos y testimonios para reconstruir los eventos relacionados con la aparición del señor; además, realizó entrevistas con autoridades locales y peregrinos para comprender las prácticas y creencias actuales asociadas con esta devoción.

La investigación revela que la aparición del Señor de Qoyllurit'i se remonta al siglo XVIII, en el contexto del distrito de Ocongate, cerca del centro poblado de Mahuayani. La figura del Señor de Qoyllurit'i surge tras una serie de eventos misteriosos que involucran a Mariano Mayta, un poblador local, y a la aparición de un

niño blanco y rubio vestido con túnicas que solo vestían los santos y su hijo Marianito un niño pastor, el párroco de Ocongate Pedro de Landa al averiguar la procedencia de la túnica, un 12 de junio de 1783 se dispuso a investigar saliendo al campo con autoridades y vecinos, y cuando se acercaban a los niños una luz resplandeciente los cegó, el sacerdote trató de agarrar al niño pero al tocarle se fija que era un cuerpo duro, se trataba de un árbol de tayanka del que colgaba un Cristo sangrante y mirando hacia arriba, Marianito impresionado por la persecución a su amigo murió instantáneamente y fue enterrado debajo de una roca donde apareció grabado la imagen del Señor, desde esa época el lugar se volvió sitio de peregrinación. Tras la aparición de la imagen del Señor de Qoyllurit'i, el lugar atrae a miles de devotos cada año. La festividad en honor al Señor de Qoyllurit'i dura alrededor de tres semanas, incluye una serie de rituales y prácticas religiosas. Durante este periodo, miles de peregrinos acuden al lugar, participando en danzas y ceremonias religiosas. Se efectúan actividades como la serenata, misas, procesión del Señor de Tayankani y la degustación de alimentos tradicionales. La investigación destaca la importancia cultural y religiosa del Señor de Qoyllurit'i en la región de Cusco. Las festividades en su honor representan una combinación de tradiciones religiosas católicas y prácticas autóctonas. Estas celebraciones son eventos religiosos significativos e importantes manifestaciones de identidad cultural y la cohesión comunitaria en la región de Cusco.

Siguiendo con las investigaciones de Kato (2013) en su trabajo sobre el Señor de Wimpillay, estudia la veneración en Cusco, Perú, centrándose en la historia y las prácticas asociadas con este culto. Examina entender el origen y evolución de la devoción al árbol considerado milagroso, así como analizar el conflicto entre la feligresía y la iglesia católica en relación con la veneración. Empleando una metodología que combinó la investigación documental y el análisis de fuentes primarias y secundarias relacionadas con el Señor de Wimpillay. Registró relatos de tradición oral, documentos históricos y testimonios de testigos presenciales para reconstruir la historia y las prácticas asociadas. La investigación reveló que la veneración al Señor de Wimpillay tiene raíces en la tradición oral de la zona, que relata la aparición de un árbol considerado milagroso. Según los relatos, el árbol adquirió una forma de cruz, atribuida al posicionamiento de una cruz de piedra verde que se encontraba en la zona. Además, se dice que la figura de Jesucristo apareció en dos lados del arbusto, contribuyendo a su sacralización. Sin embargo, la veneración al árbol como objeto de culto católico fue prohibida por la iglesia católica,

generando conflicto entre la feligresía y las autoridades eclesiásticas. Finalmente, después de muchos eventos, los devotos aceptaron cortar el árbol para que fuera aceptado como santuario católico titular, permitiendo la construcción de una capilla en su honor. Concluye la investigación resaltando la complejidad de las relaciones entre la religión popular y la institucionalizada, evidenciada en el conflicto entre la veneración al Señor de Wimpillay y la prohibición de la iglesia católica. Este caso ilustra cómo las prácticas religiosas locales disputa con las normas y creencias establecidas por la autoridad religiosa. Además, muestra cómo la negociación y el compromiso conducen a la aceptación e integración de las prácticas religiosas locales en el marco católico.

Millones y Tomoeda (2010) citando a Garcilaso afirman que la cruz tiene su existencia en el Perú desde épocas inkas, al respecto sustentan: “Dice que no la adoraban, pero que la habían colocado en un lugar sagrado “de los que llaman huaca” (Garcilaso, 1985: I, 260). Los autores también indican que uno de los milagros más comunes en contextos de ascendencia indígena, en tiempos contemporáneos es la aparición de cruces que son detectadas por los fieles en las ramas de los árboles, que al ser cortados del tronco principal se convierten en objetos de culto, y no es extraño que los devotos consigan la aprobación del clero católico y se incluyan a las iglesias como el caso de la Cruz de Pañalá en Mórrope - Lambayeque y la Cruz de Quinuapata en Huamanga - Ayacucho.

La Cruz de Pañalá, según Millones y Tomoeda (2010) fue encontrada por Encarnación Ynoñán Cajusol, el 26 de mayo de 1961, este elemento cristiano es de algarrobo y estaba enredada en las ramas de un arbusto conocido como vichayo, del que fue desprendido y cortado por el lado transversal derecho, donde se hallaba otra cruz pequeña del que manó sangre. Las versiones respecto a la Cruz de Pañalá no concuerda necesariamente a la tradición recogida por los catecismos cristianos. En versiones de los moradores de la zona, la cruz no es complaciente ni generosa, exige culto, a través de revelaciones en los sueños de los fieles y en las visiones de los curanderos. Las divinidades reconocidas en el mundo rural peruano pueden tener nombre y ser figuras cristianas (vírgenes, ángeles, cristos y cruces) que al establecer una relación es posible conversar, negociar, pedir ayuda, y la respuesta de las deidades se manifiesta en milagros, beneficios o desgracias y pérdida de bienes materiales. Posteriormente, fue tallado el rostro del señor, desde entonces comenzó sus tratos con los devotos, envenenando la principal fuente de agua del lugar, suceso

que fue atribuido al descuido de los fieles en la difusión de su aparición, en el mal comportamiento de don Encarnación quien lo desprendió de los arbustos y habérselo llevado a su casa sin reverencia alguna. Como muestra de arrepentimiento, los pobladores el 25 de noviembre de 1961, llevaron la cruz a Mórrope para que fuera bendecida por el párroco, donde establecieron cuatro días festivos en su honor, los días 10 y 11 de mayo y 10 y 11 de noviembre, como consecuencia de ello el agua volvió a fluir sana y cristalina como era anteriormente. Actualmente, la festividad en honor al señor de la Cruz de Peñalá es muy concurrida de la zona y tiene consentimiento de la iglesia.

Respecto a la aparición del Señor de Quinuapata, Millones y Tomoeda (2010) manifiestan que un anciano menesteroso solía sentarse en una roca a la sombra de un árbol de molle, donde actualmente hay un templo en su honor; respecto al nombre de Quinuapata se debe a la abundancia en la zona. Antes de 1940, el anciano dejó de verse y apareció en el árbol de molle la imagen de Cristo crucificado, por lo que fue trasladado a la iglesia de Santa Teresa en Ayacucho. Conforme a otros casos similares, esta cruz no aceptó esta residencia y regresó a su lugar de origen en Quinuapata, situación interpretada por sus fieles que su deseo era que construyan en el lugar su templo; actualmente, es el centro de celebraciones ostentosas que compiten con la realizada el año anterior en agradecimiento a los milagros en beneficio de los devotos y la comunidad. La cruz tuvo un rápido crecimiento de fieles.

Por su parte Paz Flores (1992) en su investigación titulada "El Señor de Teteqaqa se da buen trato", anota sobre la organización de devotos de la imagen. Analiza las asociaciones y estructuras que posibilitan el funcionamiento y la celebración festiva en honor al señor. Se enfoca en describir de las tres asociaciones involucradas y sus roles específicos en la festividad, así como en la influencia de las manifestaciones divinas en la organización y participación de los devotos. La investigación está basada en una metodología cualitativa que contiene revisiones de fuentes documentales, entrevistas con miembros de las asociaciones y observación participante en las festividades del Señor de Teteqaqa. La investigación identificó tres agrupaciones claves en la organización festiva: 1) Asociación de mayordomos: compuesta por parejas de esposos que organizaron la celebración en el pasado. Cuenta con una junta directiva renovada cada dos años. Su función es supervisar el desarrollo de las celebraciones y buscar mayordomos cuando no hay voluntarios, persuadiendo a devotos o miembros existentes. 2) Asociación de cargadores: consta

de 14 miembros dirigidos por el párroco del templo de La Recoleta; son considerados "guardianes del señor" e "hijos pobres y humildes". Sus actividades económicas son similares a los cargadores de sogas, incluyendo trabajos como porteros, peones y barredores de mercado. 3) Cofrados: son devotos con obligaciones específicas para la fiesta del año, identificados por el detente que llevan en el pecho, indicando su nivel de contribución mediante donaciones o hurk'a. Reciben órdenes divinas a través de sueños en que aparecen mendigos, niños o personas desconocidas.

La investigación concluye que la organización del Señor de Teteqaqa depende de una estructura jerárquica de asociaciones que aseguran la continuidad y éxito de las celebraciones. Estas asociaciones se encargan de las tareas logísticas y ceremoniales, mantienen una conexión espiritual a través de manifestaciones divinas que guían sus acciones y decisiones. La presencia de revelaciones en sueños subraya la importancia de lo sagrado en la vida cotidiana de los devotos, consolidando su compromiso y participación en las festividades. La estructura organizativa, basada en roles definidos y una tradición comunitaria, es fundamental para la preservación de las festividades en honor al Señor de Teteqaqa.

Huayhua y Zumina (2024) en su tesis: "La comparsa Mestiza Qoyacha en la peregrinación al Señor de Qoyllurit'i: caso comunidades de Araycalla y Anyarate, Nación Paruro" describe la participación de devotos en la comparsa Mestiza Qoyacha y en este marco referir la organización de los participantes y analizar las motivaciones de su fe. El aspecto organizativo de la comparsa está dividido en dos: primero, la organización conformada por celadores, kimichu, dos caporales de cuadrilla, pablitos y mayordomos encargados de velar por el buen comportamiento de los miembros de la comparsa; segundo, la junta directiva encargada de la documentación y la parte económica. La motivación de los componentes de la comparsa es la fe en el Señor de Qoyllurit'i debido a los milagros concedido, las formas de integración a la comparsa son mediante transmisión generacional y por invitación, en el aspecto de la fe los fieles afirman haber experimentado revelaciones de la deidad mediante sueños, situación que motiva la peregrinación cada año.

Flores et al. (2009) mencionan, basándose en los aportes históricos de Esquivel y Navia, que las celebraciones de las cruces en Cusco se remontan a 1710 cuando en el cerro Pijchu la cruz yacía en una capilla y era bajada al templo de Santa Ana. Asimismo, la cruz simboliza el sacrificio de Cristo y en su sentido amplio representa la religión cristiana. Elena, emperatriz romana, madre del emperador Constantino,

tuvo la visión de la cruz con la inscripción “con este signo vencerás”. Originalmente, la celebración de la cruz era el 14 de septiembre con la festividad de la Exaltación. Llegó al continente americano con Cristóbal Colón en 1492; actualmente, es símbolo sagrado que está presente en actos litúrgicos, cultos, atrios de templos, en lo alto de los cerros, es objeto de devoción popular. A la cruz de su devoción, los cusqueños lo denominan Santísima Cruz. Respecto al Cruz Velakuy, los autores aseveran que su celebración transforma los espacios públicos en sagrados, pues los devotos delimitan un espacio alrededor de una cruz con altares, floreros, candelabros y asientos, encendiendo ciriones y velas al pie de la imagen y acompañan en la noche orando, comiendo y bebiendo. Con el tiempo se convirtió en una tradición y los fieles aportan mediante hurk’as con indumentaria nueva para la cruz y la decoración del ambiente con flores, velas y luces, la conmemoración incluye fuegos artificiales y cohetes. Respecto al carácter milagroso de las cruces los autores mencionan que en la creencia popular la cruz debe recibir cada año la bendición del sacerdote en la misa, acto que hace de la cruz de madero sea objeto de fe, por ello es importante que concurra al templo. Por ejemplo, respecto al Señor de Choquekillka de Ollantaytambo, la feligresía afirma que la deidad es milagrosa, se revela en sueños y también castiga cuando los devotos no cumplen con las promesas, su festividad se realiza con danzas como K’achampa, Qoyacha, Auka chileno, Qhapaq Qolla, entre otras. En la colonia la iglesia sobrepuso las cruces en lugares sagrados prehispánicos y dispuso denominar al lugar como Señor, de ahí proviene que algunas cruces tengan denominaciones referidas al lugar.

En el sur andino la festividad de la cruz es tradicional, al respecto Arguedas (1943) menciona que en valle del Vilcanota en la región Cusco, los pueblos celebran ostentadamente el tres de mayo, con fuegos artificiales, danzas, banquetes, banda de músicos, corrida de toros. La fiesta se inicia el primero de mayo en el que adornan la cruz cubriéndola de flores, iluminan la capilla donde la guardan, velan la cruz, cantan, bailan y oran toda la noche y cada cierta hora revientan cohetes y camaretazos. En la fiesta del cruz velakuy el arte está presente con bandas de música y danzas; en algunos pueblos, las danzas eran como mecanismo de venganza contra los españoles, por el sufrimiento causado al pueblo que vivía una suerte de esclavitud e injusticia, por esos motivos crearon la danza Siklla que escenifica a los jueces y abogados de la colonia. El autor afirma que los indios se vestían con capas verdosas,

chisteras abollados y huecos, portaban libros antiguos rotos y mugrientos, todos llevan máscaras representando las caras españolas inimaginables, rostros que provocaban la risa irresistible de espectadores y transeúntes.

En el valle del Vilcanota todos los pueblos celebran pomposamente el 3 de mayo con danzas, fuegos artificiales, bandas de músicos, banquetes, corridas de toros. La noche del primero de mayo velan la cruz, iluminan la capilla donde la guardan, bailan, cantan y rezan toda la noche; adornan la cruz cubriéndola de flores, y de hora en hora revientan camaretazos y cohetes. Las bandas de músicas tocan sin descanso, en el Cruz Velakuy. Y la danza también se incrementó, en cierto sentido; la multitud de causas por las que el pueblo sufría en la esclavitud, su rabia y su desesperación, le inspiraron decenas de danzas con las que pudo vengarse y ponerlos ante la mofa de todo el mundo. Indios vestidos de capa o levita, con tongo o chistera, y armados de luminosos pergaminos o libros antiguos y de sendos fuetes o látigos de cuero, y todo viejo y raído. Las capas verdosas, remendadas y harapientas; los tongos y chisteras abollados y huecos, los libros rotos y mugrientos todos llevan máscaras que copian todas las caras españolas inimaginables, todos rostros que provocan la risa violenta e irresistible de los transeúntes y espectadores. (Arguedas, 1943, p.19-20)

Con respecto a la chacana que es la cruz andina, Milla (1983) asevera que su existencia se basa en la Cruz del Sur, su aparición como símbolo ordenador de ideas matemáticas y religiosas se remonta a la época del precerámico, aproximadamente 4 mil años a. C. Su configuración de cruz cuadrada es parte del desarrollo geométrico que se logra con las partes proporcionales. Los morteros líticos hallados en Chavín, Caral y salinas de Chao posiblemente fueron utilizados como espejos de agua para apreciar el cosmos, dentro de ello, la Cruz del Sur y efectuar prácticas astronómicas. La sacralización de la Cruz del Sur se aprecia en las figuras elaboradas en diferentes complejos arqueológicos como Chan Chan, Qorikancha, entre otros.

El signo escalonado, otra forma simbólica de expresar la Cruz del Sur es la escalera o “Chacana”, como la llama el cronista aymara Pachacuti Salcamayhua en su dibujo del altar mayor del Coricancha. Esta Chacana se forma de 3 escalones, porque tres son las diagonales progresivas para llegar a la Cruz

Cuadrada. El ancho del paso es el lado del cuadrado unitario y el contrapeso es la diagonal de este cuadrado. Como una evidencia de la sacralización de la Cruz del Sur, tenemos no solo el hecho de que sea un símbolo central en el altar del Coricancha sino que además, aparezca en el único altar que hay en la ciudadela sagrada del Chan Chan, en el sitio principal, representada simbólicamente por la escalera, o Chacana. (Milla, 1983, p.111)

Sánchez (2016) en su artículo “La chakana y la cruz cristiana: rituales, religión, fiestas, ideologías y simbologías en los conjuntos de sikuris urbanos”, refiere que en tiempos actuales no hay evidencia del culto a la chakana o la cruz cuadrada en el contexto andino; sin embargo, los jóvenes de Huancané-Puno en la ciudad de Lima crearon la fiesta de la Chakana Cruz en reemplazo de la Santísima Cruz, cuya celebración es el tres de mayo, para reivindicar lo andino. En este entender, en 1990 se superpone la chakana cruz sobre la cruz cristiana bajo una línea ideológica que incluye cristianismo popular, indianismo y marxismo.

Por otro lado, el ritual de agradecimiento a la Pachamama por las cosechas en mayo (momento de la constelación de la Cruz del Sur), existe en los espacios rurales, campesinos, en un gran sincretismo con la devoción a la cruz cristiana; no existe sin embargo la devoción a la chakana propiamente dicha, esta ha quedado como un posible ritual ya fenecido y por tanto un término en desuso (más usado por los estudiosos que por la población); en la práctica misma no se encuentra la cruz cuadrada en ninguno de los rituales a lo largo del mundo andino, no la hemos visto tampoco en Huancané en época de la fiesta de las cruces y tampoco como término cotidiano. Sin embargo, en la fiesta de la que hablamos, el símbolo de la chakana tallada en un gran y pesado madero ha sido superpuesto a la cruz cristiana hacia finales de la década de los 90 en un afán de reivindicación de lo “más profundamente andino” y bajo un discurso un poco desordenado que combina cristianismo popular e indianismo puro con algo de marxismo. (Sánchez, 2016, p.551)

Sánchez (2016) también menciona que la fiesta de la Chakana Cruz carece de devoción y asumió la forma de las fiestas populares marginales donde se producen disyuntivas entre grupos por el prestigio, individualismo, exhibicionismo y competencia; en ese sentido, la festividad de la chakana fiesta, a menudo termina en

grescas similares a lo que ocurre en las festividades de barrios marginales, en fiestas chicha y polladas.

Por ello algunas fiestas de la chakana han terminado convertidas en fiestas populares marginales, muy cercanas a lo mundano, donde la irreverencia y los conflictos intergrupales afloran, donde la pugna por el prestigio, el individualismo, la competencia y la exhibición, motivan a sus participantes. Por ello algunas de las fiestas en los años 2000 han terminado con grandes grescas “matonescas”, muy común en las fiestas de barrios marginales, o las conocidas fiestas “chicha” o las “polladas”. (Sánchez, 2016, p.550)

1.4.2 Bases teóricas

Está basado en cinco enfoques que fueron abordados por teóricos: 1) La religiosidad popular (Manuel Marzal), para entender las creencias en torno a la misma imagen, las representaciones en velas, los baños terapéuticos que le dan identidad y autonomía. 2) El simbolismo (Clifford Geertz), permite entender e interpretar elementos concretos en la devoción al Sr. de Phuchoorqo. 3) Funcionalismo (Bronisław Malinowski), ayudó a examinar cómo la creencia religiosa en el Sr. de Phuchoorqo apoya a las personas a enfrentar la incertidumbre y el estrés emocional proporcionando un sentido de significado y propósito en la vida, así como mecanismos de afrontar ante situaciones de salud o deseos difíciles, las que serían satisfechos. 4) Los rituales (Raymond Firtz), cómo los devotos a través de estos reafirman o renuevan sus creencias y fe. 5) Los sueños y oráculos ayudan a entender los canales de comunicación con lo sagrado en las tradiciones del Sr. de Phuchoorqo.

1.4.2.1 La religiosidad popular

La religiosidad popular se asocia con expresiones festivas y colectivas con motivo de celebraciones religiosas como las fiestas patronales, el culto o veneración a imágenes; el catolicismo popular es válido para vivir la fe católica, debido al reconocimiento de los fieles del dogma de que Jesús es hijo de Dios; esa aceptación es demostrada de una forma peculiar que difiere de las prácticas prescritas por el clero católico, esta otra manera de expresar la religiosidad constituye la estructura de la devoción. En ese sentido, Marzal establece:

“Es una verdadera espiritualidad, válida para vivir la fe católica, porque acepta el dogma central de que Jesús es el hijo de Dios que salva, desde

una perspectiva propia y diferente a la de otros católicos. Tal perspectiva es la matriz cultural de la devoción a los santos, que es la estructura básica que da sentido religioso a la vida". (1988, pág. 164)

El culto al Sr. de Phuchoorqo, se encuadra en este contexto, pues representa a Cristo crucificado, el hijo de Dios que vino a salvar al mundo del pecado, y su devoción es en la fe que refiere al perdón y ayuda de Dios, motivo por el que se crea una relación entre devoto y Cristo crucificado.

1.4.2.2 Simbolismo

Según Geertz (2003), los símbolos sagrados integran dimensiones ontológicas y cosmológicas con aspectos estéticos y morales, otorgándoles una fuerza particular al vincular hechos con valores fundamentales. Esta capacidad de convertir lo meramente fáctico en normativo es lo que les da su poder. Aunque teóricamente sería posible que una sociedad desarrollara un sistema ético completamente desvinculado de creencias metafísicas una ética sin ontología, empíricamente no se ha hallado tal caso. En todas las culturas, la tendencia a unir visión del mundo y valores morales, aunque no sea una necesidad lógica, sí parece ser una constante práctica y universal.

Los símbolos sagrados refieren pues una ontología y una cosmología a una estética y a una moral: su fuerza peculiar procede de su presunta capacidad para identificar hecho con valor en el plano más fundamental, su capacidad de dar a lo que de otra manera sería meramente efectivo una dimensión normativa general. En toda cultura el número de esos símbolos sintetizantes es limitado, y aunque en teoría podríamos pensar que un pueblo sería capaz de construir todo un sistema autónomo de valores independientemente de toda referencia metafísica, es decir, una ética sin ontología, en realidad no hemos encontrado semejante pueblo. La tendencia a sintetizar cosmovisión y ethos en algún plano, si no es lógicamente necesaria, es por lo menos empíricamente coercitiva; si no está filosóficamente justificada, es por lo menos pragmáticamente universal. (2003, pág. 119)

Al Señor de Phuchoorqo, se debe entender partiendo de la premisa que es una representación simbólica sagrada.

Para Turner (1980) el ritual es un tipo de comportamiento establecido y formal, que se efectúa en momentos especiales que no son parte de las actividades técnicas

o cotidianas, y está vinculado a creencias en seres sobrenaturales o fuerzas espirituales. En estos rituales, el símbolo representa la unidad pequeña que mantiene las características esenciales de este tipo de conducta sagrada; es decir, es el elemento básico que conserva su significado dentro del ritual. En su investigación en trabajo de campo, Turner identificó símbolos en variedades de formas concretas: objetos físicos, acciones, relaciones sociales, eventos, gestos y espacios determinados dentro del contexto ritual. Estos símbolos están profundamente conectados con aspectos clave de la vida humana, como los intereses, intenciones, metas y medios para lograrlas, ya sea que estén expresados o que deban deducirse observando cómo actúan las personas en los rituales.

Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual. Los símbolos que yo observé sobre el terreno eran empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual. El símbolo viene a asociarse a los humanos intereses, propósitos, fines, medios, tanto si éstos están explícitamente formulados como si han de inferirse a partir de la conducta observada. (Turner, 1980, pp.21-22)

1.4.2.3 Funcionalismo

Malinowski (1984) plantea que, para comprender adecuadamente la complejidad y los problemas inherentes a los comportamientos culturales, es necesario vincularlos con los procesos orgánicos del cuerpo humano y con manifestaciones como los deseos, impulsos, emociones o alteraciones fisiológicas. Estos aspectos, según el autor, requieren ser regulados y armonizados a través de los diversos componentes de la cultura.

Esto nos sugiere una vez más que si queremos encarar los inconvenientes y complejidades de los modos de comportamiento culturales, debemos relacionarlos con los procesos orgánicos del cuerpo humano y con aquellas frases concomitantes de la conducta que llamamos deseos o impulso, emoción o disturbio fisiológico, y que, por

una razón u otra, deben ser regulados y coordinados por el conjunto de elementos de la cultura. (1984, pág. 95)

Para los análisis favorece para entender la afluencia y expectativa de los devotos, en este caso, los días martes y viernes, participación en la fiesta patronal el 02 y 03 de mayo, donde los deseos y emociones conllevan el acercamiento al Señor de Phuchoorqo.

1.4.2.4 Rituales

Según Turner (1973), los rituales no solo representan la estructura social existente, sino que también tienen un papel activo en su transformación. A través de ellos, las comunidades articulan y fortalecen sus valores y normas, al mismo tiempo que gestionan posibles tensiones o conflictos sociales. En especial, los ritos de paso cumplen la función de señalar el cambio de una etapa vital a otra, permitiendo la reincorporación del individuo a la sociedad con un estatus renovado.

"Los rituales no sólo reflejan la estructura social, sino que también la moldean. A través de los rituales, las comunidades pueden expresar y reforzar sus valores y normas, así como lidiar con tensiones y conflictos sociales. En particular, los ritos de paso marcan la transición de una etapa de vida a otra y facilitan la reintegración del individuo en la sociedad con un nuevo estatus". (1973, pág. 6)

Los rituales actúan como medio para hacer presente lo divino en el mundo cotidiano, a través de ello, lo sagrado se manifiesta de manera tangible y accesible para los devotos; además sirven como comunicación entre los devotos con el Señor de Phuchoorqo. Los rituales desempeñan un papel crucial en la resolución de problemas o crisis personales y/o comunitarias; ofrece un marco para la expresión de emociones y la búsqueda de soluciones a sus dificultades de salud, física o emocionales.

Firth (1951) sostiene que los rituales, al estar compuestos por acciones simbólicas, repetitivas y formalizadas, cumplen una función central en la preservación de la cohesión social. A través de la participación ritual, las personas no solo manifiestan su compromiso con el orden social establecido, sino que también colaboran activamente en su reproducción y en su ajuste constante a nuevas circunstancias.

"El proceso ritual, con su énfasis en acciones formalizadas, repetitivas y simbólicas, ayuda a sostener la cohesión del grupo social, reforzando

valores y normas compartidos. Al participar en rituales, los individuos no solo expresan su adherencia al orden social, sino que también contribuyen a su mantenimiento y adaptación continua." (1951, pág. 167)

Se evidencia el fortalecimiento de un grupo social que aumenta cada año, respetando las normas y patrones de culto sobre todo en fechas festivas establecidas; los devotos voluntariamente asumen responsabilidades (cargo), oportunidad en que ofrecen a los devotos participantes un compartir.

1.4.2.5 Sueños y oráculos

Pritchard afirma que, entre los Azande (pueblo nativo de África), los sueños se distinguen de dos maneras, los de brujería y los de oráculos; para el primer caso, es un mal sueño, incluye pesadilla y es considerado sueño de brujería; el segundo, se trata de un sueño agradable y es valorado como sueño oracular; es decir, informativo y predictivo. Finalmente, el autor asegura que los sueños sean estos malos o buenos son oraculares.

"Los Azande distinguen entre los sueños de brujería y los sueños de oráculos, y he seguido su manera de pensar describiéndolos por separado, aun cuando se superponen y un incidente que ocurra en el futuro pueda cambiar la interpretación Azande de un sueño, de tal forma que un supuesto tipo de sueño puede transformarse en sueño de otro tipo. La distinción aproximada es ésta: un mal sueño, es decir, una pesadilla, es habitualmente un sueño de brujería y un sueño agradable es habitualmente un sueño oracular. Sin embargo, todos en cierto sentido son oraculares, porque en el mal sueño el individuo es embrujado y es probable que de ahí se siga alguna desgracia". (1976, pág. 143)

La revelación del Señor de Phuchoorqo, se manifestó en sueños de algunos miembros de la familia, quienes atestiguaron el proceso hierofánico (aparición en un árbol). Por ello, se concibe que fue importante el análisis de Pritchard para sustentar la base teórica.

1.4.2.6 Hibridación

García Canclini (2001) apunta que la intensidad de las migraciones y la difusión transcontinental de las creencias y rituales en los últimos tiempos acentuó las hibridaciones en lo religioso; asimismo, se incrementó la tolerancia hacia estas

conjunciones, esto indica que en Brasil, Cuba, Haití y Estados Unidos se volvió común ver personas que pertenecen a dos o tres religiones, donde un católico por ejemplo participa de un culto afroamericano. En esta perspectiva, se considera el sincretismo como la pertenencia a varios sistemas de creencias, no solamente religiosas, se observan en fenómenos que se expanden nítidamente y se evidencia en gente que recurre para el tratamiento de ciertas enfermedades a medicinas indígenas u orientales: para otros males acuden a la medicina alopática o rituales católicos o pentecostales. El autor afirma que la utilización sincrética de estos recursos suele acompañarse de fusiones musicales y de otras formas de organización social, como sucede en la santería cubana, el vudú haitiano y el candomblé brasileño.

La intensificación de las migraciones y la difusión transcontinental de las creencias y rituales en el último siglo acentuó estas hibridaciones y aumentó, a veces, la tolerancia hacia ellas. Al punto de que en países como Brasil, Cuba, Haití y Estados Unidos se volvió frecuente la doble o triple pertenencia religiosa, por ejemplo, ser católico y participar en un culto afroamericano o una ceremonia new age. Si consideramos el sincretismo en sentido más amplio, como la adhesión simultánea a varios sistemas de creencias, no solo religiosas, el fenómeno se expande notoriamente, sobre todo en las multitudes que recurren para ciertas enfermedades a medicinas indígenas u orientales, para otras a la medicina alopática, o a rituales católicos o pentecostales. El uso sincrético de estos recursos para la salud suele ir junto con fusiones musicales y de formas multiculturales de organización social, como ocurre en la santería cubana, el vudú haitiano y el candomblé brasileño. (García, 2001, p.21)

1.4.3 Marco conceptual

Catolicismo popular

Para Marzal (2002), la mayoría de los pueblos latinoamericanos identificados como católicos expresan su fe a través de una religiosidad particular, marcada por una escasa formación clerical, pero les proporciona un sentido trascendente a sus vidas. Esta situación es consecuencia de la limitada presencia del clero en muchas comunidades, lo que refleja una atención insuficiente por parte de la iglesia. Asimismo, los creyentes no suelen buscar una guía religiosa más profunda y se conforman con practicar el catolicismo a su manera. Esta realidad también es influida

por el proceso de secularización de la sociedad, que contribuye al distanciamiento de la doctrina religiosa.

Es la expresión religiosa de las grandes mayorías de los pueblos de América Latina que se identifican como católicos, su peculiar religiosidad con bajo nivel de formación clerical sirve para darle sentido trascendental a su vida. Esta realidad se debe a la deficiente atención de la institución católica en muchos pueblos, debido a la escasa presencia del clero católico, por otra parte, los devotos no se preocupan en tener mayor atención religiosa y se contentan con ser católicos a su modo. Coadyuva a esta situación la secularización de la sociedad que implica alejamiento de la doctrina. (Marzal M. M., 2002, pág. 373)

Culto religioso

Para Zabaleta (2005) es entendida como una expresión de devoción o reverencia hacia lo sagrado, abarca una variedad de rituales, actos y celebraciones dirigidos a una divinidad, a figuras santificadas u objetos considerados sagrados. Estas prácticas incluyen rezos, súplicas y actos de sacrificio como el ayuno. En el ámbito individual, el culto ofrece una forma de conexión directa con lo divino, permitiendo al creyente manifestar su fe y solicitar bendiciones. En lo social, cumple una función integradora al fortalecer el sentido de pertenencia, preservar las tradiciones y valores compartidos, y consolidar la identidad colectiva en la comunidad religiosa.

Entendido como una forma de devoción, respeto o veneración hacia lo divino, incluye ritos, manifestaciones y celebraciones dedicadas a una divinidad, una persona santificada o un objeto sagrado. Estas prácticas pueden involucrar oraciones, plegarias y sacrificios como el ayuno. A nivel personal, el culto permite a los individuos relacionarse íntimamente con la deidad, expresando su fe y buscando bendiciones. Socialmente, el culto religioso fortalece la comunidad, creando y manteniendo una identidad colectiva. Además, transmite valores y tradiciones, cohesionando a los miembros del grupo y promoviendo una estructura social compartida. (Zabaleta, 2005, pág. 32).

Milagro

Según Marzal (2005), desde una perspectiva popular, el milagro se entiende como un acontecimiento que supera las posibilidades reales del creyente, que suele enfrentarse a limitaciones como escasa educación, condiciones de vida precarias, pobreza persistente y falta de recursos económicos. Ante estas dificultades, el devoto acude al santo, quien actúa como mediador del milagro. Para el creyente, lo fundamental no es comprender cómo ocurre el milagro, sino confiar en que Dios dotó a ciertos seres de poderes especiales y que su voluntad guía de forma misteriosa el destino humano. En este sentido, el milagro es una intervención divina que va más allá de la razón y las capacidades humanas, fortaleciendo la fe y devoción.

En sentido popular, se percibe como un evento que excede las capacidades reales del devoto, a menudo limitadas por factores como bajo nivel educativo, malas condiciones sanitarias, pobreza estructural y falta de ahorros. En tales circunstancias, el devoto recurre al santo, quien obra el milagro. Para el devoto, la importancia del milagro radica no en comprender su causa, sino en la fe de que Dios ha otorgado capacidades especiales a sus creaciones y gobierna misteriosamente las acciones humanas. Así, el milagro representa una intervención divina que trasciende la lógica y las limitaciones humanas, reafirmando la fe y la devoción del creyente. (Marzal M. , 2005, pág. 28)

Poder

Para Baulenas (2016) en el contexto religioso, el poder se deduce como las fuerzas trascendentes asociadas a las divinidades, que son invocadas por los fieles. Este poder sagrado se manifiesta mediante intervenciones en el mundo, reflejando la acción de lo trascendente en la realidad. En religiones politeístas y panteístas, estas manifestaciones suponen la participación directa de una o varias deidades en asuntos humanos, influyendo en el destino y las condiciones de vida de las personas. De este modo, el poder divino expresa la omnipotencia de las divinidades, y su capacidad interviene activamente en la vida humana según su voluntad.

Rituales

Para Turner (1973), es un comportamiento vinculado a la fe en entidades divinas, en el cual los rituales incluyen el uso de palabras, gestos, objetos y otros elementos con el propósito de influir en las fuerzas sobrenaturales, de acuerdo con los fines que persiguen quienes los realizan.

Es una conducta relacionada con la creencia en seres divinos, los rituales comprenden palabras, gestos, objetos y entre otros con cuyos insumos se realizan actos de orden religioso con la finalidad de influir en los poderes de las deidades sobrenaturales en función de los objetivos de quienes lo celebran.
(Turner V. W., 1973, pág. 21)

Hierofanía

Para Eliade (1973) este término refiere a la manifestación de lo sagrado, lo cual permite al ser humano acceder al conocimiento de lo divino al revelarse como una realidad completamente distinta de lo profano. Esta manifestación puede ir desde expresiones simples, como ciertos elementos de la naturaleza (piedras, árboles), hasta formas más complejas, como la encarnación de Dios en Jesucristo en el cristianismo. Desde esta perspectiva, la historia de las religiones puede verse como una sucesión de hierofanías, donde cada una revela lo sagrado en medio del mundo ordinario. Este fenómeno, cargado de misterio, resalta cómo lo divino se hace presente en lo cotidiano, generando continuidad en la vivencia religiosa a lo largo del tiempo y en distintas culturas.

Concepto que denota la manifestación de lo sagrado, permite al hombre entrar en conocimiento de lo divino al mostrarse como algo completamente distinto de lo profano. Este término abarca desde las formas más elementales de manifestación, como en objetos naturales (piedras o árboles), hasta las más elaboradas, como la encarnación de Dios en Jesucristo en el cristianismo. La historia de las religiones se puede entender como una acumulación de hierofanías, cada una revelando una realidad sagrada en medio del mundo natural y profano. Este acto misterioso de manifestación subraya la presencia de lo divino en lo cotidiano, estableciendo una continuidad en la experiencia religiosa a través del tiempo y las culturas. (Eliade, 1973, pág. 7)

Sagrado

Para Eliade (1973) lo sagrado hace referencia a todo aquello que se percibe como merecedor de veneración y respeto, y se distingue del mundo cotidiano o profano. Se manifiesta en elementos como objetos, espacios, personas o momentos que poseen un valor religioso particular. En contraste con lo profano, lo sagrado representa una expresión de lo absoluto y trascendente.

Lo sagrado se refiere a aquello que es considerado digno de veneración y respeto, separado del ámbito ordinario o profano. Lo sagrado se manifiesta en objetos, lugares, personas y tiempos que tienen un significado religioso especial, lo sagrado se opone a lo profano y es una manifestación de lo absoluto y trascendental. (Eliade, 1973, pág. 31)

Profano

Lo profano para Durkheim (1982) se concibe como todo aquello relacionado con la vida cotidiana y el mundo secular, carente de un valor o significado religioso particular. Representa lo contrario a lo sagrado, abarcando actividades, objetos y espacios sin una dimensión espiritual, centrados en lo práctico y terrenal.

Lo profano se refiere a aquello que pertenece al ámbito cotidiano y mundano, que no tiene un significado religioso especial. Lo profano es lo opuesto a lo sagrado y abarca las actividades, objetos y espacios que no están imbuidos de un carácter sagrado, lo profano como la parte de la vida que se ocupa de lo secular y lo práctico. (Durkheim, 1982, pág. 49)

Creencia

Para Durkheim (1982) derivada del verbo "creer", refiere aquello que una persona acepta como verdadero. Al creer, el individuo otorga subjetivamente un valor de verdad a una idea. Estas creencias, que conforman las convicciones personales o colectivas sobre la realidad, influyen directamente en las conductas, costumbres y normas sociales en una comunidad.

La creencia proviene del verbo creer, por lo tanto, es aquello que cualquier ser humano da por cierto una proposición, sea esta verdadera o falsa en su contenido, el hecho de creer atribuye subjetivamente el estatus de verdadero,

son las ideas y convicciones que los individuos y grupos tienen sobre la realidad, las creencias influyen en el comportamiento de las prácticas y las normas sociales de una comunidad. (Durkheim, 1982, pág. 57)

Medicina tradicional

Para Carmona (2018), la medicina tradicional es conocida como medicina nativa, asevera que esta forma de sanación posee una fuerte carga ideológica, en que la enfermedad no se entiende como consecuencia de agentes patógenos, sino como castigo divino. La medicina tradicional está ligada a creencias en seres divinos que premian o castigan según el comportamiento moral de los creyentes. Así, las dolencias se interpretan como resultado de una sanción espiritual, y su tratamiento se efectúa mediante rituales que apelan a la sugestión, utilizando ofrendas y prácticas simbólicas que generan un efecto psicoterapéutico en el paciente. En este contexto se encuentra la curación del “susto”, conocido en zonas quechuas como *mancharisqa* (asustado) o *ánimo qarkusqa* (pérdida del alma); en el norte del país se le denomina “espanto”, asociado al extravío del alma. Su sanación se realiza por medio de rituales simbólicos, como el *wahapuy* (llamar el alma), que consiste en pronunciar el nombre del afectado para pedir su regreso: “Vente Juancito, vente” (*Hampuy Juancito, hampuy*).

1.5 METODOLOGÍA

La revisión bibliográfica constituye la parte inicial de la implementación del trabajo de investigación, los aportes teóricos y las investigaciones referentes al culto de los santos, los rituales, la aparición de elementos hierofánicos, las cualidades de las deidades populares sirvieron de guía en la ejecución de la investigación.

1.5.1 Método de investigación

El método combinó enfoques fenomenológicos y etnográficos para proporcionar una comprensión rica y detallada de las prácticas devocionales y rituales de los devotos del Señor de Phuchoorqo.

- **Fenomenología:** Este enfoque busca explorar y describir las experiencias subjetivas de los individuos desde su perspectiva. Según Creswell (2007), la fenomenología permite comprender el significado de las experiencias vividas

por los participantes en relación con un fenómeno particular. En este estudio, se utilizó para captar las vivencias y percepciones personales de los devotos.

- **Etnografía:** Implica la inmersión del investigador en el contexto cultural de los participantes para observar y participar en sus actividades cotidianas. Hammersley y Atkinson (2007) describen la etnografía como un método que permite entender las prácticas y significados culturales desde dentro. En este estudio, se empleó para observar y documentar las prácticas religiosas en su entorno natural.

1.5.2 Enfoque metodológico

La presente investigación se circunscribe en el enfoque cualitativo, según Sampieri (2014), este se centra en comprender las experiencias y perspectivas de los participantes a profundidad, permitiendo explorar los significados y contextos sociales que subyacen a sus acciones y creencias. En el contexto de la investigación sobre el Señor de Phuchoorqo en el centro poblado de Izcuchaca, este enfoque permitirá documentar y analizar en profundidad las prácticas devocionales, rituales, creencias y experiencias de los devotos. A través de entrevistas en profundidad y observación participante, se captarán tanto las expresiones verbales como los comportamientos y elementos no verbales que son parte del culto. Este enfoque flexible permitió ajustar el marco teórico y metodológico en respuesta a los hallazgos, proporcionando una comprensión rica y detallada de cómo se manifiesta la religiosidad popular en este centro poblado y cómo estas prácticas influyen en la vida diaria y la identidad cultural y espiritual de los devotos.

1.5.3 Nivel de investigación

Esta tesis sigue el nivel de investigación básica, siguiendo a Sampieri (2014), se enfoca en aumentar el conocimiento y comprensión de los principios fundamentales de un fenómeno, sin buscar una aplicación inmediata. Este nivel de investigación es esencial para establecer una base teórica sólida y comprender los aspectos fundamentales de los fenómenos estudiados. En la investigación básica, el objetivo es generar nuevo conocimiento y teoría que sirva como base para investigaciones futuras más aplicadas.

La investigación sobre el Señor de Phuchoorqo en el centro poblado de Izcuchaca, el nivel básico permitió explorar y documentar las características de la religiosidad popular asociada a esta imagen religiosa. Este tratado se centra en comprender las

prácticas devocionales, rituales, creencias y experiencias de los devotos sin intervenir ni alterar el fenómeno estudiado. Hacerlo, busca especificar las propiedades, características y perfiles importantes de estas prácticas religiosas, proporcionando una imagen clara del culto al Señor de Phuchoorqo. Asimismo, este nivel permite establecer una base teórica sólida que contribuya al conocimiento de la religiosidad popular en Izcuchaca y sirva de referencia para futuras investigaciones en el campo de la antropología y estudios religiosos.

1.5.4 Tipo de investigación

Es de tipo descriptivo y se ajusta en documentar las características de un fenómeno particular. Según Sampieri (2014), la investigación descriptiva tiene como objetivo especificar las propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. Este tipo de investigación se utiliza para proporcionar una imagen clara y precisa del objeto de estudio sin intervenir en él.

En el contexto del estudio, permitió detallar las prácticas y experiencias de los devotos del Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca, provincia de Anta - Cusco. Esto incluye documentar las actividades devocionales, rituales, creencias y experiencias de los devotos. Se observaron y describieron los hechos religiosos como misas, procesiones, bendiciones y rituales de curación.

La descripción de estas prácticas y experiencias permitieron una comprensión de cómo se manifiesta el culto al Señor de Phuchoorqo en esta comunidad. Además, se exploran las interacciones y relaciones entre devotos y cómo estas prácticas religiosas influyen en su vida diaria y en su identidad cultural y espiritual.

La investigación descriptiva fue esencial porque proporciona una base sólida para entender el contexto y las dinámicas del culto al Señor de Phuchoorqo, sin manipular o alterar las prácticas observadas. Este enfoque asegura que la información recopilada sea una representación fiel y precisa de las prácticas y experiencias de los devotos.

1.5.5 Técnicas de investigación

Se utilizaron las técnicas de recolección de datos:

- **Observación participante:** Como investigador se participó en las actividades y rituales de los devotos del Señor de Phuchoorqo, en eventos como misas, procesiones, bendiciones y rituales de curación, observando detalladamente en su contexto. Esta técnica permitió una visión interna de las prácticas religiosas y captar detalles.
- **Entrevistas semiestructuradas:** Se entrevistaron a los devotos utilizando una guía de preguntas abiertas que exploraron sus experiencias y percepciones personales. Estas entrevistas captaron las vivencias subjetivas y los significados que los devotos atribuyen a sus prácticas religiosas. Al adoptar un enfoque fenomenológico, se buscó entender las experiencias desde la perspectiva de los participantes, permitiendo una comprensión profunda de sus realidades vividas.

1.5.6 Instrumentos de investigación

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes:

- **Cuaderno de campo:** Utilizado para anotar observaciones detalladas, interacciones y reflexiones durante las actividades religiosas. Instrumento crucial para documentar las observaciones y experiencias en el campo de manera sistemática.
- **Guía de entrevista:** Conjunto de preguntas abiertas diseñadas para explorar las experiencias y percepciones de los devotos. Esta guía aseguró que se cubran los temas clave en las entrevistas, proporcionando datos sin limitar la libertad de los participantes para expresar sus vivencias.
- **Grabadora de audio:** Se utilizó para registrar las entrevistas, admitiendo una captura precisa de las respuestas de los participantes. La grabadora aseguró la revisión y análisis de los datos verbales con precisión y posteriormente en la transcripción de los audios.
- **Cámara fotográfica:** Se utilizó para capturar imágenes de las actividades religiosas, los rituales, objetos sagrados y espacios ceremoniales asociados con el culto al Señor de Phuchoorqo. La cámara permitió documentar visualmente los aspectos físicos y materiales del culto, los momentos

significativos durante las prácticas devocionales. Las fotografías sirvieron de complemento visual a las observaciones y entrevistas, proporcionando un registro visual que puede analizarse en el proceso de investigación. Además, las imágenes ayudaron a contextualizar y enriquecer la comprensión de las experiencias de los devotos, ofreciendo una perspectiva visual que complementa los datos recopilados.

1.5.7 Unidad de análisis y observación

Unidad de Análisis	Unidad de Observación
Prácticas rituales	Procesos y acciones específicas realizadas durante los rituales religiosos, como gestos, cantos, oraciones y ofrendas.
	Significado y simbolismo de cada práctica ritual para los practicantes.
	Transmisión y preservación de los rituales de generación en generación.
Creencias y doctrinas	Enseñanzas y principios fundamentales transmitidos a través de textos sagrados o tradiciones orales.
	Interpretación y aplicación de las creencias en la vida diaria de los fieles.
	Evolución histórica de las creencias y doctrinas a lo largo del tiempo.
Experiencias personales de devotos	Motivaciones individuales para participar en prácticas religiosas.
	Efectos emocionales y psicológicos de las prácticas religiosas en los fieles.
	Contribución de estas experiencias a la identidad religiosa de los individuos.
	Variedad de experiencias religiosas según la edad, género, origen étnico, etc.
Significado de los símbolos y rituales	Interpretación y significado de los símbolos y objetos sagrados utilizados en las prácticas religiosas.
	Importancia de los rituales en la vida espiritual y comunitaria de los fieles.
	Variación de los símbolos y rituales según el contexto temporal.
Devotos y participantes del culto	Prácticas individuales de devoción y participación en rituales específicos.
	Interpretación personal de las creencias y doctrinas de la religión o culto.
	Experiencias personales durante las prácticas religiosas y su significado para los devotos.
	Identificación y relación con los símbolos y rituales del culto.

1.5.8 Población y muestra

Población: La población del estudio comprende todos los devotos del Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca, provincia de Anta - Cusco. Esta perspectiva se fundamenta en los aspectos teóricos y metodológicos. Según Creswell (2014), la población es el conjunto de individuos que comparten características comunes y son objeto de estudio. En este caso, la población son los devotos del Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca, provincia de Anta - Cusco. La selección de esta población es relevante porque los devotos del Señor de Phuchoorqo constituyen un grupo homogéneo con características culturales y religiosas específicas. Este aspecto se alinea con Patton (2002), quien sugiere que estudiar una población específica puede proporcionar información rica y detallada sobre el fenómeno de interés. Yin (2018) subraya la importancia de contextualizar el estudio para comprender mejor los comportamientos y actitudes de la población. Al centrarse en el poblado de Izcuchaca, se pudo captar las particularidades culturales y religiosas del culto al Señor de Phuchoorqo.

Muestra: Para seleccionarla se realizó un muestreo no probabilístico intencional, seleccionando a 15 devotos que cumplan con los criterios de:

- Participación activa en las actividades religiosas.
- Disponibilidad y disposición para participar en entrevistas.
- Diversidad en términos de edad, género y antecedentes socioeconómicos para asegurar una representación amplia.

Este enfoque se fundamenta en las teorías y autores. Este muestreo, conocido como muestreo por criterio, es adecuado para estudios cualitativos donde el objetivo es obtener una comprensión profunda y detallada de un fenómeno específico. Patton (2002) y Maxwell (2013) sostienen que el muestreo intencional es valioso para estudios exploratorios y descriptivos donde se busca obtener información rica y contextualizada de los participantes más informados y relevantes para el tema de estudio.

1.5.9 Método de análisis

El análisis de los datos recolectados se realizó mediante las siguientes etapas:

1. **Transcripción de entrevistas y observaciones:** Convertir las grabaciones de audio y las notas de campo en texto para facilitar los análisis.
2. **Codificación:** Identificar temas, patrones y categorías relevantes en los datos cualitativos. Se utilizaron carpetas para organizar y codificar la información.
3. **Análisis temático (Fenomenología):** Examinar las categorías y temas emergentes para comprender las experiencias y significados personales de los devotos.
4. **Análisis contextual (Etnografía):** Integrar las observaciones y documentos para entender las prácticas en su contexto cultural. La triangulación de datos de diferentes fuentes aseguró la validez y confiabilidad de los hallazgos.
5. **Interpretación:** Incluir los resultados del análisis temático y contextual para proporcionar una interpretación comprensiva del culto al Señor de Phuchoorqo.

La revisión bibliográfica constituyó la parte inicial del presente trabajo de investigación, los aportes teóricos y las investigaciones referentes al culto a los santos, los rituales, la aparición de elementos hierofánicos, las cualidades de las deidades populares sirvieron de guía en la ejecución del plan de trabajo.

CAPÍTULO II

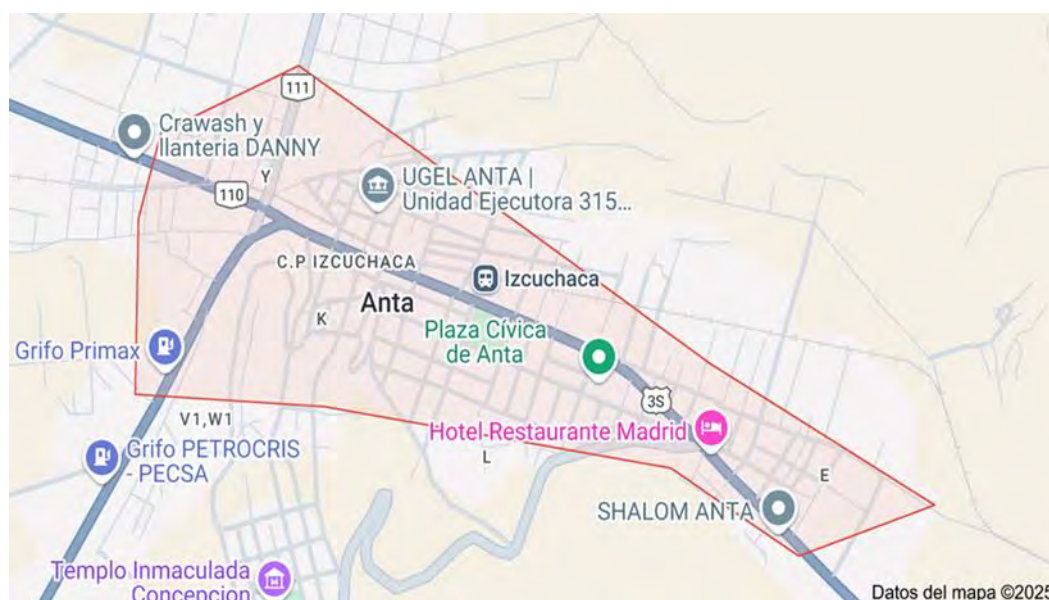
2 ASPECTOS GENERALES DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

2.1 Ubicación geográfica

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED (2018) el poblado de Izcuchaca se encuentra en el distrito y provincia de Anta, a 23 km al noroeste de la ciudad de Cusco, situado entre las coordenadas 13°27' y 13°25' latitud sur y 72°15' con 72°26' longitud oeste; a nivel distrital posee una extensión territorial de 202. 58 km².

Figura 1

Mapa del centro poblado de Izcuchaca

Nota. El mapa muestra el centro poblado de Izcuchaca, asentado en la capital de la provincia de Anta. Extraído de <https://www.google.com/maps/place/Anta/data>.

Límites del poblado de Izcuchaca:

- Por el norte: con la Prolongación 19 de noviembre y la Unión.
- Por el sur: con la Urbanización Santa Rosa.
- Por el este: con la Urbanización Nueva Anta.
- Por el oeste: con la Urb. La Victoria y la Urb. Huancoiro.

Límites del distrito de Anta:

- Por el norte: con la provincia de Urubamba.
- Por el sur: con el distrito de Chinchaypuqyo.
- Por el este: con el distrito de Chinchero.
- Por el oeste: con los distritos de Ancahuasi y Zurite.

Límites de la provincia de Anta:

- Por el norte: con las provincias de La Convención y Urubamba.
- Por el este: con las provincias de Urubamba y Cusco.
- Por el sur: con la provincia de Paruro y provincia de Cotabambas, región Apurímac.
- Por el oeste: con la provincia de Abancay, región Apurímac.

2.2 Vías de acceso

Según Quispe (2020), el poblado de Izcuchaca se encuentra asentado sobre importantes vías asfaltadas como la vía Cusco – Abancay – Lima; otra vía que pasa por el contexto es la ruta Cusco – Valle sagrado de los Incas – Pachar – Ollantaytambo – La Convención.

2.3 Clima

Según Quispe (2017), el clima es variado, durante la noche es frígido y parcialmente templado durante el día, los periodos estacionales están marcados, la época de lluvias comprende los meses de diciembre a marzo, en los meses de mayo a septiembre es frígido y seco con presencia de heladas en el mes de junio, entre los meses de octubre a noviembre se experimenta un clima templado. La temperatura mínima promedio durante el año oscila entre 8.5 °C y la temperatura máxima anual es de 12.5 °C, la precipitación anual es de 88 mm/año.

2.4 Topografía y tipo de suelo

El poblado de Izcuchaca según Quispe (2017) se ubica en la parte sur de la pampa de Anta, al pie del cerro Puchurqo. El mayor número de viviendas están construidas alrededor de la carretera Cusco – Abancay.

La topografía presenta laderas que varían entre los 20 % hasta 200 %, para el caso de la zona llana la pendiente varía entre 0 % y 15 %. Las pendientes en la parte llana son bajas, situación que dificulta la escorrentía del agua de lluvia.

En cuanto al tipo de suelo, presenta una capa superficial de 0.50 m de profundidad, compuesto por lastre, desechos sólidos, desmonte de material de relleno con residuos de plástico, el suelo subyacente tiene profundidad de 1.50 m, conformado por arena limosa arcillosa con grava.

2.5 Reseña histórica del poblado de Izcuchaca

El asentamiento principal del distrito de Anta, según Quispe (2020), inicialmente era en la actual urbanización Anta, localizado en el cerro Phucho Orqo, cuya terraza alcanza 85 m sobre el piso de valle. En 1925, cuando se implementó la carretera Cusco – Abancay y la línea férrea a la provincia de La Convención, los pobladores comenzaron a asentarse en el piso de valle, conllevando a la formación del poblado de Izcuchaca y su avenida Jaquijahuana, establecido sobre la vía principal que conecta dos ejes; por el lado este con dirección a Cusco y por el suroeste a la provincia de Abancay en la región Apurímac; de esta forma se generó un importante puerto de paso comercial que desplaza al antiguo núcleo de su rol administrativo central que paulatinamente llegó a despoblarse. En este contexto, se puso el nombre de Izcuchaca a un sector importante del distrito de Anta, para la actualidad posee la denominación de centro poblado por reunir las características sociales, económicas y culturales.

Etimológicamente, Izcuchaca proviene de dos palabras quechuas: Izcu que significa cal y chaka significa puente, al unir ambos términos resulta “puente de cal”. Actualmente, el poblado de Izcuchaca es una zona eminentemente comercial por la presencia e interacción de diversos agentes económicos.

2.6 Población

La población urbana del distrito de Anta está conformada mayoritariamente por pobladores del poblado de Izcuchaca, los datos proporcionados por el INEI (2017) en el siguiente cuadro se aproximan a las cantidades oficiales de pobladores del ámbito de estudio, donde señala que suma 11,324 habitantes, de los cuales 5, 445 son

varones, 5,879 son mujeres, pareciera que la población femenina supera ligeramente a la masculina.

Tabla 1

Población del distrito de Anta

Población censada	Totales	Urbano	Rural
Varones	10,446	5,445	5,001
Mujeres	11,228	5,879	5,349
Total	21,674	11,324	10,350

Nota. El cuadro muestra la población del distrito de Anta, donde se encuentra el poblado de Izcuchaca, datos extraídos del INEI, Censo 2017.

2.6.1 Población económicamente activa

En la población urbana de Anta del cual es parte el poblado de Izcuchaca, según el INEI (2017) el número de pobladores en edad de trabajar suma 8,230, incluye personas a partir de 14 años, la población económicamente activa es de 4,876 personas, del cual la mayor parte son de 30 a 44 años, sumando 1,834, del total de la PEA 4,593 están ocupadas y 283 está desocupada, la población que no es PEA es 3,354, en este número están niños menores de 14 años, discapacitados y ancianos.

Tabla 2

Población económicamente activa

Población urbana del distrito de Anta	Total	Grupos de edad			
		14 a 29 años	30 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
URBANA	8 230	3 344	2 436	1 822	628
Varones	3 894	1 608	1 161	852	273
Mujeres	4 336	1 736	1 275	970	355
PEA	4 876	1 447	1 834	1 378	217
Varones	2 742	772	1 066	762	142
Mujeres	2 134	675	768	616	75
Ocupada	4 593	1 314	1 748	1 324	207
Varones	2 630	718	1 035	739	138
Mujeres	1 963	596	713	585	69
Desocupada	283	133	86	54	10
Hombres	112	54	31	23	4
Mujeres	171	79	55	31	6
NO PEA	3 354	1 897	602	444	411

Varones	1 152	836	95	90	131
Mujeres	2 202	1 061	507	354	280

Nota. Datos extraídos del INEI, Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas.

2.6.2 Actividades económicas

En el ámbito urbano del distrito de Anta, donde está inmerso el centro poblado de Izcuchaca, según el INEI (2017) destacan los servicios de reparación de vehículos motorizados alcanzando a 1,097 personas, continúa a este número el comercio al por menor con 914 personas, al tratarse de un ámbito urbano la actividad agrícola está representada por 826 personas, al rubro de transporte se dedican 453 y a servicios de alojamiento y restaurantes 413, al trabajo de construcción 398, el trabajo de enseñanza 333 personas. En las condiciones de trabajo destaca el trabajador independiente representado por 2,154 personas, continua el trabajo de empleado con 1,268, el de obrero con 721, como empleador 274 personas; asimismo, componen las categorías de ocupación el trabajo en negocio familiar con 134, y las trabajadoras de hogar suman 42, la población desocupada la conforma 283, como señala el siguiente cuadro.

Tabla 3

Actividades económicas

Ocupación según rama de actividad económica	Total	Categoría de ocupación						
		Empleador	Trabajador independiente	Empleado	Obrero	Trabajador en negocio de un familiar	Trabajadora del hogar	Desocupados
URBANA	4 876	274	2 154	1 268	721	134	42	283
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	826	34	596	5	179	12	-	-
Explotación de minas y canteras	13	2	2	4	3	2	-	-
Industrias manufactureras	278	33	111	22	93	19	-	-
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	5	1	1	1	2	-	-	-
Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, gest. de desechos y descont.	7	-	1	1	5	-	-	-
Construcción	398	16	81	26	274	1	-	-
Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.	1 097	95	730	184	29	59	-	-
Vent., mant. y reparación de veh. autom. y motoc.	110	12	59	12	22	5	-	-
Comercio al por mayor	73	5	36	24	2	6	-	-
Comercio al por menor	914	78	635	148	5	48	-	-
Transporte y almacenamiento	453	30	291	48	79	5	-	-

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas	413	32	189	173	6	13	-	-
Información y comunicaciones	35	3	12	15	-	5	-	-
Actividades financieras y de seguros	39	1	2	36	-	-	-	-
Actividades inmobiliarias	5	-	3	2	-	-	-	-
Actividades profesionales, científicas y técnicas	128	11	33	83	-	1	-	-
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	106	2	11	77	16	-	-	-
Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	201	-	-	170	31	-	-	-
Enseñanza	333	1	8	322	1	1	-	-
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	72	2	7	63	-	-	-	-
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	43	4	16	14	1	8	-	-
Otras actividades de servicios	99	7	60	22	2	8	-	-
Act. de los hogares como empleadores; act. no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio	42	-	-	-	-	-	42	-
Desocupado	283	-	-	-	-	-	-	283

Nota. Diversidad de actividades económicas en el ámbito urbano del distrito de Anta. Datos extraídos del INEI 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas.

2.7 Educación

En el centro poblado de Izcuchaca el sistema educativo básico lo conforma nueve instituciones educativas de nivel inicial, de las cuales dos son estatales, el nivel primario es de ocho instituciones educativas, de estas seis son privadas y en el secundario hay ocho colegios, dos son instituciones educativas del Estado.

Tabla 4

Instituciones educativas en el ámbito de Izcuchaca

Inicial	Primaria	Secundaria
Divino Niño Jesús N° 36	La Integrada	Agustín Gamarra
Divino Jesús	50100 La Naval	50100 La Naval
I.E.P. Santa Rosa	I.E.P. Santa Rosa	I.E.P. Santa Rosa
I.E.P. Illary School	I.E.P. Illary School	I.E.P. Illary School
I.E.P. AFAC	I.E.P. AFAC	I.E.P. AFAC
I.E.P. Virgen del Carmen	I.E.P. Virgen del Carmen	I.E.P. Virgen del Carmen
I.E.P. Educare	I.E.P. Educare	I.E.P. Educare
I.E.P. Maxwell	I.E.P. Maxwell	I.E.P. Maxwell

I.E.P. Mercedes de Jesús		
--------------------------------	--	--

Nota. Elaboración propia.

En el centro poblado de Izcuchaca existen dos academias preuniversitarias: La Carnot y Carrión.

Tabla 5

Academias preuniversitarias

01	La Carnot
02	Carrión

Nota. Elaboración propia.

2.8 Salud

Izcuchaca cuenta con un centro de salud Micro Red Anta; hay un centro de salud mental comunitario perteneciente a la Red Norte MINSA, también está presente un centro de ESSALUD, en el grupo de instituciones de salud está el centro médico San Martín que es privado.

Tabla 6

Ubicación de los servicios de salud

Instancia	Modelo/Institución	Comunidad	Pertenece	Tipo de establecimiento
RED NORTE MINSA	Micro Red Anta	1.Izcuchaca	Anta	C.S.
		2.Chacán	Anta	P.S.
		3.Compone	Anta	P.S.
		4.Conchacalla	Anta	P.S.
	Centro de Salud Mental Comunitario	1.Izcuchaca	Anta	C.S
Seguro Social	ESSALUD	1. Izcuchaca	Anta	C.S
Privado	Centro Médico San Martín	1. Izcuchaca	Anta	C.M.P.

Nota. Elaboración propia.

2.8.1 Afiliación a un tipo de seguro de salud

Dentro del tipo de seguro en el centro poblado de Izcuchaca según el INEI (2017) se aprecia que el SIS (Sistema integral de salud) destaca con 6,412 afiliados, seguido de ESSALUD con 1,724 agremiados, el seguro privado se compone de 124 asegurados, las fuerzas armadas o policiales es conformado por 78 afiliados, 77 personas están integrados en otros seguros, y 2,943 no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud.

Tabla 7

Afiliación a seguro de salud

Población urbana Distrito de Anta	Total	Afiliación algún tipo de seguro					
		Seguro Integral de salud SIS	ESSALUD	Seguro de fuerzas armadas o policiales	Seguro privado de salud	Otro seguro	Ninguno
URBANA	11 324	6 412	1 724	78	124	77	2 943
Menores de 1 año	197	148	31	2	1	-	15
De 1 a 14 años	3 136	2 230	431	11	13	11	446
De 15 a 29 años	3 105	1 689	318	24	39	22	1 021
De 30 a 44 años	2 436	1 164	480	10	38	20	735
De 45 a 64 años	1 822	821	369	29	24	18	570
De 65 y más años	628	360	95	2	9	6	156
Varones	5 445	2 850	849	43	71	45	1 605
Menores de 1 año	102	76	14	2	-	-	10
De 1 a 14 años	1 588	1 135	214	5	6	7	224
De 15 a 29 años	1 469	710	150	16	19	11	567
De 30 a 44 años	1 161	444	234	6	26	10	447
De 45 a 64 años	852	335	182	13	15	13	299
De 65 y más años	273	150	55	1	5	4	58
Mujeres	5 879	3 562	875	35	53	32	1 338
Menores de 1 año	95	72	17	-	1	-	5
De 1 a 14 años	1 548	1 095	217	6	7	4	222
De 15 a 29 años	1 636	979	168	8	20	11	454
De 30 a 44 años	1 275	720	246	4	12	10	288
De 45 a 64 años	970	486	187	16	9	5	271
De 65 y más años	355	210	40	1	4	2	98

Nota: Datos extraídos del INEI 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas.

2.8.2 Enfermedades principales

Los casos de atenciones más frecuentes, según Quispe (2017), consta de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, desnutrición y parasitosis que tienen mayor incidencia en la población infantil, la población adulta adolece de anemia y alcoholismo, cabe anotar que en la época de frío las enfermedades respiratorias agudas atacan a la mayoría de la población.

2.9 Servicios básicos

2.9.1 Agua

Según Quispe (2020), el abastecimiento de agua en Izcuchaca es insuficiente, debido a que las familias no cuentan con el recurso hídrico todos los días de la semana, ni las 24 horas del día, por ese motivo los pobladores tienen acondicionado en sus viviendas pozos y tanques de agua con el fin de contar con suministro permanente.

2.9.2 Desagüe

Según el plan de desarrollo de la Municipalidad provincial de Anta (2015) el 80 % de viviendas cuenta con el sistema de alcantarillado (red pública dentro de la vivienda), el 10 % utiliza pozo séptico, pozo ciego o letrina, el 5 % opta por el uso de afluentes, ríos, acequias o canales, un 3 % recurre a la red pública fuera de la vivienda.

2.9.3 Electricidad

Según el plan de desarrollo concertado de Anta (2015), el centro poblado de Izcuchaca cuenta con el suministro de energía eléctrica permanentemente las 24 horas del día, con eventuales cortes, la distribución del servicio está a cargo de Electro Sur Este S.A.

2.10 Manifestaciones culturales

El centro poblado de Izcuchaca contiene eventos festivos y costumbres que se realizan anualmente como carnavales, semana santa, cruz velakuy, la octava el Señor de Qoyllurit'i y la festividad de la Virgen Inmaculada Concepción de Anta, a continuación, se describe.

2.10.1 Costumbres tradicionales

Carnavales: Quispe (2020), afirma que en estos eventos los pobladores de Izcuchaca acostumbran realizar la fiesta denominada “yunsada” que se convirtió en una tradición que se efectúa en medio de cantos, risas y juegos, en los meses de febrero y marzo, asimismo esta expresión cultural mantiene los compromisos para realizar esta costumbre.

Semana Santa: otra costumbre que se practica en Izcuchaca, según Quispe (2020) se efectúa una procesión en que los feligreses portan palmas el Domingo de Ramos. El Lunes Santo se realiza la procesión de la cruz acompañada de la Virgen María. El Jueves Santo se desarrolla la velada al Cristo yacente en el templo de la Santísima Trinidad de Izcuchaca.

Cruz Velakuy o Fiesta de las Cruces: El 03 de mayo, los pobladores celebran la fiesta de las cruces, que según Quispe (2020), festejan a las cruces del cerro Phuchoorqo o Apu Trujillano y las del puente o Chakataytachas, cuyos devotos son comerciantes de ganado vacuno de Izcuchaca, la celebración es acompañada de danzas del lugar, los mayordomos se esfuerzan para la preeminencia de sus cargos. La festividad lo hacen los pobladores católicos que mandan a celebrar misas con danzas y compromisos sociales y religiosos.

Octava del Señor de Qoyllurit'i: La nación Anta está compuesto por comparsas que peregrinan al santuario del Señor de Qoyllurit'i, al retorno de los fieles, se realiza la celebración de la octava, que según Quispe (2020), en esa ocasión las comparsas se reúnen en la plaza del templo de la Santísima Trinidad, donde se efectúa la misa de acción de gracias, luego hay procesión de la réplica de Señor de Qoyllurit'i por la vía principal para dirigirse al estadio municipal Alberto Díaz de Izcuchaca donde se celebra otra misa y seguidamente se realiza la presentación coreográfica de las 41 comparsas, ocasión que convoca la presencia multitudinaria de público que abarrota el recinto deportivo.

Virgen Inmaculada Concepción de Anta (8 de diciembre)

Para cuyo efecto, según Quispe (2020), la población se organiza en mayordomías para la festividad y las danzas; en esta ocasión se aprecia danzas altiplánicas, como también anteños residentes en diversas partes de Perú que visitan su tierra natal y se

reencuentran con familiares y amistades. En la festividad hay la procesión central de la imagen de la virgen, presentación de las danzas, se aprecia el “gallo t’ipi” o arranque de gallos y la corrida de toros, festejos en los cargo wasis y expendio de comida tradicional y bebidas.

2.10.2 Grupos religiosos

Las iglesias en el centro poblado de Izcuchaca son: Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Iglesia Cristiana, Movimiento Israelita, Pentecostal y Evangélica Peruana, como muestra el cuadro:

Tabla 8

Grupos religiosos

01	Iglesia Católica
02	Iglesia Evangélica
03	Iglesia Cristiana
04	Movimiento Israelita
05	Pentecostal
06	Evangélica Peruana

Nota. Elaboración propia.

CAPÍTULO III

EL SEÑOR DE PHUCHOORQO, HISTORIA DE SU APARICIÓN

La historia de la aparición del Señor de Phuchoorqo está presente en los relatos de los miembros de una familia del centro poblado de Izcuchaca - Anta, siendo los primeros en experimentar las revelaciones de la deidad. Según versiones, la divinidad se manifestó en un árbol de eucalipto con forma de cruz ubicado en su vivienda. La historia oral se estructura en tres partes: la primera, relata la imposibilidad de talar el árbol y las manifestaciones divinas recibidas a través de sueños; la segunda, describe la comunicación entre la deidad y el hijo de la intercesora, también mediante sueños; y la tercera, refiere a la aparición del rostro en el elemento hierofánico.

Parte I

Aproximadamente a 25 km de la ciudad de Cusco se ubica la provincia de Anta, a 3435 msnm. En la pampa de Anta con su pueblo Izcuchaca y su cerro Phuchoorqo, a principios del 2001 se produjo el milagro y encanto del Señor de Phuchoorqo en la vivienda de la familia Velarde Puma, cuyos miembros siempre tuvieron amor a las plantas, por ese motivo, en el patio principal plantaron dos eucaliptos de los cuales uno se marchitó y murió, el otro fue creciendo y en el transcurso de los años iba tomando la forma de una cruz y sin tomarle importancia un día decidieron talarlo para construir una vivienda, para el efecto, el mayor de los hijos con machete en mano trepó al tronco por el lado derecho y empezó a dar con machete y este se rompió, lo sorprendente fue cuando el tronco cortado cayó y regresó a la altura donde estaba el joven, golpeándole en el muslo de la pierna izquierda y por el dolor optó por sostenerse de la parte central del árbol, luego bajando despacio sin comprender el significado del golpe. Al día siguiente trajo a un amigo, y éste mostrando empeño y ánimo desafiante se subió al árbol, al terminar de talar el tronco central y del lado izquierdo éste sintió un malestar inexplicable, por lo que le acudieron brindándole mates y pastillas que no lograron su recuperación completa.

Señor de Phuchoorqo apareció en el año 2000, somos una familia que tuvimos un patio, en ese patio había arbustos como queuña, teníamos un eucalipto, así como también plantas ornamentales y en el año de 1995 se podría decir, era pues un arbusto pequeño, hasta que en el año 2000 ya era un árbol ya frondoso

y quien puede pensar que iba a estar el Señor de Phuchoorqo, la presencia del señor, entonces con decirte para ser sincero, en el arbolito pues como cualquier muchacho joven nosotros hasta hemos colgado un columpio para mis hermanos menores y ya pues al futuro se tenía previsto hacer una construcción y hemos tenido que talar pues el árbol en los brazos y posteriormente pues a mérito de eso, yo no voy a decir que fue castigo, porque el señor nunca castiga, creo que con esto me dio una prueba, al momento de talar el brazo izquierdo, por inercia todo objeto cae de arriba para abajo, pero en este caso, en lugar de que caiga al suelo pues el árbol, el brazo se me ha retraído y me dio un golpe en el muslo de la pierna derecha y pasado ello verifico la herida, era un golpe contuso, se veía un hematoma, un hinchazón, y aparte de eso, he observado que la carne estaba como molida, entonces, no le tomé importancia en ese momento, entonces, seguía con esto de talar el árbol. Yo postulé a la policía nacional del Perú y saliendo en un día de paseo, vine con un compañero que era efectivo policial, llamado Julio Fernández y le supliqué para que me ayudara a cortar el árbol, y en eso, este compañero mío sufrió un desvanecimiento total, pues quedó tendido en el piso para lo cual tuvimos que auxiliarlo con plantas como la ruda, le hemos echado alcohol y así y poco a poco se recuperó el joven. (F.V.P. 47 años, hijo de la intercesora)

Posteriormente, vino la revelación a la madre (intercesora), esa misma noche tuvo un sueño extraño, según cuenta, que estaba embarazada y por la edad sorprendida se preguntaba, cómo reaccionará la gente que la conoce al saber que está embarazada, sin que haya un padre. En medio de esa confusión, repentinamente aparece un recién nacido de piel blanca y cuerpo fuerte, que cae al suelo, ella lo recoge con una manta blanca, al sostenerlo, nota que el brazo derecho del bebé está amputado y astillado. Este detalle provoca un impacto que la despierta. Al día siguiente, comparte el sueño con su pareja, y queda desconcertado, pero le recomienda tener cuidado durante el día, temiendo que el sueño pueda tener un significado premonitorio.

¿Cómo es posible, que van a decir las personas que me conocen, pero quién me embarazó? y de un momento a otro cayó al piso un recién nacido de tez blanca y cuerpo robusto, donde tomando una manta de color blanco recogí al recién nacido, en ese momento del sueño me doy cuenta que su brazo derecho estaba amputado y astillado, de repente esto hace que despierte del profundo

sueño y esa mañana al levantarme de la cama le conté a mi pareja sobre mi sueño quien tampoco comprendió el significado, mi pareja me aconsejó que me cuidara ese día por temor a que me sucediera algo referente al sueño.
(P.P.Q. 64 años, intercesora)

Figura 2

Árbol de eucalipto antes de la posesión espiritual del Señor de Phuchoorqo.

Nota. Fotografía del árbol de eucalipto en la vivienda de la familia Velarde Puma en el que se encantó el Señor de Phuchoorqo. Imagen del álbum fotográfico familiar.

Parte II

La segunda revelación se presentó en el sueño del hijo mayor, quien intentó talar el árbol, soñó que una persona desconocida empezó a reclamarle en palabras quechuas, manifestando el daño que hizo al cortar el árbol:

Imapaqmi chaynata ruwawawaranki

(¿Para qué me has hecho esto?)

Ña tayta yayanchisma willarqamuniña ruwawasqaykita

(Ya le conté al Señor del daño que me has hecho)

Sisimatawampas ruwawanki chayqa chakiykitan kipurusayki

(Si en caso me tocas una vez más te voy a dejar inútil de la pierna)

Entonces el hijo pregunta en castellano:

Hijo: - ¿Papá, estás en la casa? – y le responde en quechua:

Señor: - ¡Ari wasipi qashiani! (si estoy en la casa)

Hijo: - ¿Papá te voy a poner ropa? – y le responde:

Señor: - Manan imatapas munanichu, ashwan agua benditallata, hich'awanqui, sapallaymi p'achakusaq. (No quiero nada, más bien rocíame con agua bendita, solo me voy a vestir).

Esa mañana al despertarse el hijo, lo primero que hizo fue acercarse hasta donde estaba la cruz y poniéndose de rodillas clamó la oración del Padre Nuestro; después, el hijo entró al cuarto de la madre y empezaron a conversar e intercambiar sueños, llegando a la conclusión que el Señor Phuchoorqo se había encantado en el árbol de eucalipto, no contaron a nadie del suceso, por evitar burlas y mofas, manteniéndose en silencio la familia.

Para cumplir la petición que hizo el señor que derramase agua bendita, el hijo fue al santuario del Señor de Huanca para traerle al agua y le derramó tres veces al día, y lo asombroso fue que el árbol empezó a ramificarse con hojas muy finas, casi transparentes, también se apreció la forma de poncho que tomó con el cuál cubrió lo que es los brazos del señor. La parte de la cabeza también se ramificó como una cabellera. La ramificación adoptó la forma otras cruces pequeñas y configuró en sus hojas una diversidad de k'intus, las hojas pegadas de dos, tres y cuatro.

Pasaron los días y llegó el primero de mayo del 2001, en vísperas de celebrar a las cruces, siendo un símbolo católico, viendo la devoción en los ojos de la gente, esa noche la familia decidió salir, poniendo los seguros en el inmueble; sin embargo, inexplicablemente un grupo de personas y devotos de la cruz ingresaron al interior del patio principal donde se hallaba la cruz y la vistieron por primera vez con una túnica de seda blanca, representando la pureza del señor. Al retornar la familia tuvo la sorpresa de que el señor estaba vestido y a sus pies había dos cirios ardiendo y cumpliéndose así, la revelación que le hizo el señor al mayor de los hijos, de que él se vestiría solo sin la intervención de nadie.

Figura 3

Árbol de eucalipto que contiene el espíritu del Señor de Phuchoorqo

Nota. Árbol que contiene el espíritu del Señor de Phuchoorqo y es vestido con túnica blanca por primera vez por los devotos. Imagen tomada del álbum fotográfico de la familia Velarde Puma.

El señor empezó a manifestarse haciendo formaciones extrañas en los chorros de cera de las velas, la primera formación fue un ángel con el rostro al cielo y la segunda de un corderito posando sobre una roca, entonces la madre tuvo revelaciones y descifró el significado de dichas formaciones; pocos días después comenzó la concurrencia masiva de personas que llegaban de diferentes lugares de Cusco y del país. Pues el señor se manifestaba y mostraba ser médico utilizando como instrumento de sanación a la madre con ayuda de sus hijos, que acudían a su llamado. Los sueños de la madre eran constantes con el señor, quien le decía en palabras quechuas:

Chayraqmi, kunanqa hutumraq huchuyraq wawaykuna haykumushanku, pero onqoqla haykumushanku, pero llapantan qhaliachishani.

(Recién de hoy en adelante mis hijos grandes y pequeños están entrando, pero todos están entrando enfermos, pero a todos estoy sanando).

Parte III

En un principio no se divisaba en la cruz ninguna imagen del rostro del Señor, hasta que el hijo visitó a la Virgen del Carmen de Paucartambo, en su recorrido encontró un tiesto del rostro de Cristo y decidió comprarlo con el propósito de colocarlo en la cruz, pero al retornar a la vivienda, la madre le refuta y reclama diciendo: ¿Para qué vamos a poner el rostro de Jesucristo, si el Señor tiene su propio rostro en el árbol?, entonces el hijo vio la cruz detenidamente y logró divisar el rostro del Señor Phuchoorqo.

Llegué a Izcuchaca de Paucartambo después de un largo viaje me encuentro con mi señora madre pues en el patio y le digo mamá he traído, mira pues este rostro de Jesucristo para colgar en el arbolito de eucalipto donde está la cruz y mi mamá me dijo, pues qué te pasa, el Señor tiene rostro y en un momento yo dije no ya mi mamá está volviéndose loca está hablando incoherencias como que el Señor va a tener rostro y en eso yo le refute y le dije o sea con tanto sacrificio traigo la imagen desde tan lejos y para que tú me desprecies y me digas que el Señor tiene su rostro y un poco molesto me retiré a mi dormitorio, salí pues de mi cuarto mirando que no esté mi mamá presente en el patio, me acerqué donde estaba la cruz del señor y resulta que con mucha extrañeza y con mucha alegría para mí, el señor me miró y ahí pues con lágrimas en los ojos tuve que pedir disculpas y efectivamente se veía la silueta de Jesucristo en la parte donde debería estar el rostro del Señor desde que poco a poco iba reafirmandose la fe y la confianza en el Señor y es así que se ha visto cambios al Señor, si uno lo descubre tiene cortes en el cuerpo con decirle que tiene hasta su trasero, o sea la figura de un humano, la simetría, el grosor y en el tamaño que tiene, tiene la forma de Jesucristo en la cruz. (F.V.P. 47 años)

Figura 4

Imagen del árbol desnudo del Señor de Phuchoorqo

Nota. Fotografía del Señor de Phuchoorqo desnudo en el que se logra divisar el rostro de Jesucristo con una corona puesta en la cabeza. Fotografía del álbum de la familia Velarde Puma.

El espíritu del Señor se encontraba originariamente encarnado en la Santísima Cruz flanqueado por otras dos cruces en el cerro Phuchoorqo, tradicionalmente se le hacía celebraciones con ofrendas, incluyendo danzas, música, comida, bebida, procesiones, cambio de vestimenta, y estaba adscrito a un sistema de mayordomía y cargos. Empero, con el transcurrir del tiempo aparecieron sextas religiosas que atentaron contra las cruces movibles del morro Phuchoorqo, quemando su ropa, derribando y arrojando las cruces, por ese motivo el espíritu del Señor decidió bajar y posesionarse en un árbol de eucalipto en forma de cruz, hallándose en la vivienda de la familia Velarde Puma, y cuando deciden talar el árbol para fines de construcción, la deidad se manifiesta por medio de hechos y sobre todo en sueños se comunica en el idioma quechua con la propietaria del predio, instruyéndola cómo atender a sus

fieles, cómo preparar los baños terapéuticos; esto se lee en el siguiente testimonio de la madre intercesora.

Yo he hecho la mayordomía de la cruz del cerro de Phuchoorqo, después que me he casado, me casé acá en la pampa sin tener casa, nada pues, en el año 83, entonces el pueblo me obligaba que haga su cargo del señor, como eres casada tienes que hacer el cargo del 84. La fiesta de la Cruz era grande, toda clase de danzas, cualquier danza preparaba y participaba. Siempre nos acompañaban los mayordomos pasados, entonces sacábamos en procesión al Señor. Y yo hice mandar hacer una ropa para la Cruz, con diseño de un corazón y cuando le vestí el diseño le daba en el hombro de la Cruz, así le he obsequiado esta ropa. Pero cuando se ha encantado el Señor de Phuchoorqo acá, me hace pedir esa ropa, y yo lo pedí del templo, el Señor me dice que lo reciba y que lo ponga y el diseño del corazón justo le dio en su pecho. La cruz del que hice cargo está en el cerro Phuchoorqo, esa cruz es movable, es hecha por humanos, lo traen acá, lo ponen y lo bajan. Actualmente se sigue haciendo su fiesta de las cruces el tres de mayo, pero ya no es pomposo como antes, porque antes era grande la fiesta, bajaban distintas cruces de las comunidades. Nosotros en el cargo hemos hecho con bandas que estaban 3 días, teníamos que llevarlo al mismo sitio en el cerro, se llevaba merienda, sus cuarenta cuyes, su tostado, una carga de papa de huatia y el público que escucha todo, suben y comen, yo como jovencita todavía he hecho, con dos hijos ya tenía cuando he hecho el cargo. Entonces jamás he pensado que el Señor iba a encantarse acá. Después de un tiempo las sextas han quemado su ropa, lo han empujado y tirado las cruces que estaban en el cerro, como es en el cerrito, la gente hace lo que les da la gana. Entonces el Señor Phuchoorqo elige bajar ya que quemaban y no respetaban donde se encontraba la cruz. Su espíritu del señor estaba ahí. Entonces, tanto que le han molestado, se viene acá. Y la gente que dice, ¿por qué va a irse a donde la señora? Tenemos que hacer la fiesta más pomposa para que retorne. ¿Creen que el Señor es algo, como algo humano que te puedes jalar? No es así, entonces acá yo tampoco voy a plantar un eucalipto pensando que el Señor va a estar a mi lado, en la vida. En el cerro hay tres cruces, Santísima Cruz de Phuchoorqo es la que está en el medio. Entonces, el medio que siempre nosotros venerábamos con pomposidad, él se viene el espíritu y se encanta acá, en el eucalipto que se plantó se impregna y

encanta, el mismo se pone su rostro con cuerpo completo con los relieves de un humano, en mis sueños se me presenta el Señor y me revela, me habla en puro quechua, me dice "hija estoy acá", "atiende a mis hijos" y en mis sueños me enseña cómo debo atenderles, cómo debo hacer los baños, todo me enseña el Papá. (P. P. Q. 64 años, intercesora)

Figura 5

Cargo de la Santísima Cruz del cerro Phuchoorqo.

Nota. La actual intercesora del Señor de Phuchoorqo, siendo mayordoma de la Santísima Cruz en 1984. Fotografía del álbum de la familia Velarde Puma.

Figura 6

Fotografía del Señor de Phuchoorqo

Nota. Imagen del Señor de Phuchoorqo vestido con la túnica roja que la señora Placida mandó confeccionar a un inicio para la Santísima Cruz, donde la imagen del corazón no coincide en el pecho de la Cruz, que posteriormente en el árbol del Señor de Phuchoorqo si coincide.

Transcurrido el tiempo que deviene del 2001 cuando apareció, hubo diversos cambios en la imagen y estructura del Señor de Phuchoorqo; inicialmente era parte de un árbol de eucalipto con hojas muy finas que paulatinamente iba perdiendo y el tronco pasó por un proceso de adelgazamiento y secado, situación que hizo pensar que la deidad ya no estaba en el lugar. En la actualidad, el Señor de Phuchoorqo tiene figura de cruz, está desprovisto de hojas y ramas, tomando una forma robusta; los devotos consideran que su rostro también ha sufrido modificaciones ya que al principio era como de un niño y ahora es de un hombre maduro, utiliza prendas de vestir y al cambiarlo se observa como una persona tiene axilas, pliegues y nalgas.

El Señor la primera vez que yo vine, era un árbol vivo que tenía sus hojitas verdes, el papá vivo tenía sus hojitas muy finas, nunca había visto así, claro es un árbol de eucalipto que no es igual a los otros árboles que las hojas son diferentes pero de él eran así como si tuvieran venitas y eran finitas y en forma de crucecitas, entonces poco a poco estaba más flaco, pero ahora está

robusto, entonces las veces que hemos tenido que cambiarle su ropa hemos visto que él tiene como una persona, sus axilas, sus pliegues, hasta tiene nalguitas, es una persona, es algo increíble y en los cambios físicos de su carita, antes se veía como un niño, ahora es más maduro su carita, siempre se revela, bueno ahora ya no tiene sus hojitas, porque ha entrado en una etapa de transformación, pero se le ha hecho su tratamiento para que no se deteriore, pero el Señor mediante sueños a la mamá le reveló que él sigue allí, cuando se puso a llorar porque las hojitas empezaron a secarse, pensó que se había ido y le dijo no, ¡por qué lloras, yo sigo allí!, van a venir más de mis hijos, tú atiende nomás, van a venir de todo sitio, eso nos dijo, y verdad pues, vienen cada vez más. (Edith Olivia Cahuapaza Zamata, 41 años)

En los inicios de su aparición el Señor de Phuchoorqo estaba desprovisto de infraestructura en sus contornos, para la actualidad se encuentra en una vivienda con una especie de altar con espacios acondicionados para el encendido de velas, para las ofrendas y descanso de los fieles que vienen de diversos lugares, la deidad se halla bajo techo.

Era un árbol hermoso, ahora lo habían cortado, pero ahí está Papá siempre, antes acá, esto no había, ya tampoco había esas cositas, así nomás ponían bien bonito ahora ha cambiado, ya tiene techo, antes no tenía, como era árbol grande, así nomás era, todo tiene, la cantidad de devotos ha aumentado. (M. S. B. 54 años)

Es importante el incremento paulatino de fieles al Señor de Phuchoorqo y esto se refleja en la cantidad que todos los martes y viernes son días en que se realiza el culto, los demás días de la semana el recinto de la deidad está abierto y los fieles ingresan y hacen sus oraciones y pedidos, pero no se realizan curaciones y otras prácticas como la interpretación de las ceras que son características de la cofradía.

Claro, en esos años todavía no había mucha mejora en la infraestructura de acá, se veía un poco de yerbas por los costados, no se reconocía en gran magnitud a la imagen, todavía tenía unos rasgos de tallitos que estaban creciendo por sus costados y de ahí al pasar el tiempo también se va reflejando mejor, lo que es el rostro y en sí se ve mucho mejor al papito, se le puede apreciar de mejor manera. Pues, cada año se aprecia más gente, más que todo los días viernes o martes. que son días fuertes. (M. C. M. 21 años)

CAPÍTULO IV

4 EL SEÑOR DE PHUCHOORQO, CREENCIAS Y PRÁCTICAS

RELIGIOSAS

4.1 CREENCIAS

Los devotos creen que el Señor de Phuchoorqo concede milagros en diversos aspectos que le solicitan mediante cultos, ofrendas y velas de pedido que son de colores para cada pedido, de color azul para trabajo, celeste para estudio, anaranjado para justicia, rojo para el amor, entre otros. Cuando se concretan los pedidos los fieles consideran como prodigios de la divinidad, situación que acentúa la devoción.

4.1.1 Milagros

Los devotos del Señor de Phuchoorqo consideran que la divinidad concede milagros en diversos aspectos que adolecen como salud, cuando están enfermos o algún familiar sufre de algo, o están en problema con la justicia, de trabajo, amor o estudios. También, en asuntos socioculturales y económicos que son parte de la vida de los individuos, recurren a la deidad para implorar su milagro, esto conlleva a que la devoción sea duradera.

4.1.1.1 Salud

Por esta situación los devotos asisten al Señor de Phuchoorqo, implorando milagros para restablecerse, hay referencias que piden cura para dolores abdominales, problemas nerviosos o de susto y casos de infertilidad, en medio de los rezos quieren soluciones, también solicitan terapias de curación, entre otros.

Los milagros en salud que los devotos atribuyen como obra del Señor de Phuchoorqo se presentan en diferentes condiciones y circunstancias, cuando la medicina científica no logra curar algunas enfermedades como el susto y otros males, pero en el contorno de la deidad se cura con procedimientos e insumos tradicionales, como baños terapéuticos utilizando el agua de yerbas, por los resultados los miembros de una familia recurren a esta alternativa, como se lee en el siguiente testimonio:

Sí, por ejemplo, a mi hijita le ha curado, la llevé primero a la posta, no podían curarle, llevé a la clínica, a otra clínica, no sanaba; entonces acá la mamita me dijo tiene susto, entonces la ha llamado y todo eso, entonces sí, se ha sanado,

a mi hijito también igualito, estaba mal, lo tenía en terapia, estábamos yendo a una clínica, pero no sanaba, pero venimos acá, tres veces venimos y así ha sanado mi hijito, a mí también me dolía el estómago, entonces hice terapia y le pedí al papá Phuchoorqo que me cure, estoy bien hasta ahorita, o sea, ya no he vuelto a ir al hospital. (F. H. M. 54 años)

Los milagros atribuidos al Señor de Phuchoorqo en el tema de salud también son en enfermedades algo desconocidas, como tembladeras, y estas logran revertirse por gracia de la deidad, la recurrencia a los cultos y curaciones al señor hace que sean sanados, sobre este aspecto se anota el siguiente testimonio:

He visto el cambio, sobre todo de mi hijo y cuando tenía dificultades, cuando estaba en el extranjero yo venía acá, porque mi hijo cuando se fue a Australia no conocía a su padre desde que nació, lo dejó a los meses o al año que nació, entonces como no lo conocía ¿cómo lo habrá convencido para viajar allá? él fue allá y estaba un poco mal, deprimido y casi ha muerto, tuve que comprar un pasaje y hacerle regresar, entonces cada vez que mi hijo me decía que temblaba, que no podía caminar, yo oraba bastante, ha resistido hasta su retorno, ahora estudia y va terminar la universidad. (H. V. P. 53 años)

En las diversas enfermedades que se cura en el escenario del Señor de Phuchoorqo hay la creencia entre los devotos, que se logra eliminar los cálculos, el síntoma es el dolor abdominal, en esas condiciones los pacientes son tratados con baños terapéuticos, previamente pasan por un procedimiento religioso y un diagnóstico que indica el tratamiento que incluye una purga del sistema digestivo, así menciona la versión:

Curó a varias personas de mi pueblo a mi hermano que tiene 50 años ahora está bien, mi hermano estaba mal del estómago, se quejaba, tenía molestias, seguramente tenía cálculo o que cosa tendría, con los baños se curó, yo me compadecí y le dije que viniera donde el Señor, dónde me dijo, ve a Izcuchaca le dije, a su esposa también le curó, ahora están bien, cálculos, que tendría, los baños diluyen los cálculos, luego te purgan. (S. Q. T. 64 años)

Entre los milagros de salud concedidos por el Señor de Phuchoorqo están de aquellos devotos o familiares que son salvados de operaciones quirúrgicas prescritas por la medicina científica, muchos acuden angustiados a pedir ayuda, pedido que es

atendido por la intercesora y su ayudante, de acuerdo a las condiciones del o la paciente, pero antes de las prescripciones del tratamiento primero se realiza lo religioso, encendiendo la vela de salud por el cual el Señor revela la situación y su voluntad para sus fieles que padecen enfermedades, en esas circunstancias se generan milagros, como narra una paciente:

Una de mis hijas estaba mal, yo estaba en Cusco y la habían llevado al hospital para que la operen, entonces vine acá y le dije, mamá Plácida van a operar a mi hija, yo no tengo ni plata, nada, ¿con qué voy hacerla operar? le dije, y me dijo, prende la velita, he prendido, y me dijo, ya, ¿en qué hospital está? en la Pampilla, ¿en qué número de sala es la operación? todo hemos puesto, le llamé a mi hijo, me mandó, lo hemos puesto y mi hija estaba desecha, dice de un momento a otro ha sentido como si fuera algo que le ha pasado como corriendo por todo su cuerpo, se le pasó el dolor y ya no la han operado, entonces, a mamá Plácida en su velita me dijo, ya ha ido el papá, me dijo, no lo van a operar, ya ido el papá, ya llegó. (L. H. M. 50 años)

Otro de los problemas en salud que resuelve milagrosamente el Señor de Phuchoorqo, es la fertilidad en las mujeres, cuando tienen dificultades en el embarazo, debido a la edad o presencia de enfermedades como miomas, entonces las personas afectadas recurren al Señor a pedir mejoría y logran su anhelo de tener hijos, sobre este punto se describe dos experiencias:

Yo tengo treinta y siete años, entonces me decían a mí, ya tienes treinta y siete años ya no vas tener bebé me decían, entonces, siempre me suplicaba al papito Phuchoorqo, entonces, de un momento a otro aparecí embarazada, esto salía en la velita, salía bebé, entonces, no creo, no creo, decía, después me enteré cuando tenía tres meses de embarazo, como tenía treinta y siete años, yo pensaba que me había secado, ya no menstruaba, no me venía ya, en velita me salió bebé. (E. V. M. 37 años)

No podía sanarme, tenía miomas y sufría bastante, me sangraba, lloraba bastante, pedí un hijo y tuve mi hijo, pero claro, con sacrificio. (A. V. H. 50 años)

4.1.1.2 Trabajo

Los fieles del Señor de Phuchoorqo, también interviene en milagros para trabajo, sean comunes o profesionales, en momentos difíciles de economía recurren

al Señor para suplicar su conmiseración y ayuda que posteriormente, dicen, se concreta.

La intervención del Señor es cuando los devotos están sin trabajo, por tanto, en crisis económica, entonces acuden y seguidamente por su milagro obtienen demandas laborales, como se lee en esta versión:

Trabajo le he pedido para mi esposo, o sea, que le mande un trabajito, porque necesitábamos con urgencia, entonces sí, también le mandó un trabajito. (F. H. M. 54 años)

Las solicitudes de milagros para un trabajo al Señor no siempre las hacen las mismas personas, sino piden también para sus familiares y consideran que paulatinamente les concede prodigios, también piensan que apoya en las actividades comerciales, como el incremento de clientes, sobre este punto se lee:

Bueno, cualquiera cosa, yo lo que me pido si me da, pero no será pronto, poco a poco me da, por ejemplo, para mi pareja pido trabajo para que me lo de, porque trabaja por su cuenta, después mi esposo tuvo su trabajo también, por ejemplo, yo vendo desayuno de quinua, y para eso pido para que tenga clientes y me da el papito. (E. V. M. 37 años)

Con respecto a milagros de trabajo para profesionales, los creyentes estiman que logran mejor posición en el trabajo, por ejemplo, en caso de nombramientos acuden al Señor y piden su favor. Las manifestaciones de apoyo se aprecian en el proceder de las velas prendidas, donde la cera plasma figuras como una flor, conejo o zapato que tienen significado positivo, como se narra en el testimonio:

Para que tenga trabajo siempre me salía un conejo, una flor si lograba, la flor significa que vas a florecer, que vas a tener trabajo, también el conejito, suerte un zapatito que te salga es suerte, como le digo, cualquier cosa que pido, me sale un zapatito logro, en la velita de estudio di un examen para mi nombramiento, soy profesora y pues lo logré, cómo le digo, varios profesores han venido, gracias a papá se han nombrado. (A. V. H. 50 años)

4.1.1.3 Justicia

Para la justicia, los devotos afirman que el Señor de Phuchoorqo les favorece en los procesos judiciales, acusaciones con calumnias, están en situaciones difíciles

en instancias legales o a punto de ingresar a la cárcel, los fieles acuden e imploran su ayuda, en pocos días son documentados desmintiendo falsas acusaciones, los imputados salen absueltos, hay oportunidades donde no siempre concede prodigios a la persona afectada, sino también apoya de manera indirecta, cuando una tercera persona solicita ayuda, de este caso se constata en siguiente versión:

También otro milagro, habido una calumnia contra mi hermano, por una injusticia, pero gracias a Dios ha salido a la luz, a mi cuñado y a mi hermano se lo iban a llevar a la cárcel, por un supuesto intento de asesinato que un señor estaba en el hospital que le habían cortado la yugular, entonces mi mamá llorando pedía y bueno, cuando se estaba yéndose de aquí, del papá, le habían contado a su mamá de mi cuñado que ese hombre está lavando la ropa y que ahoritita vayan con la policía, porque ese hombre no está en el hospital, mentían, decían que le habían llevado a un hospital particular así, pero de verdad estaba en su casa, lavando ropa, estaba mintiendo. (A. V. H. 50 años)

Para lograr prodigios del Señor de Phuchoorqo, los recurrentes prenden sus velas, para justicia la anaranjada, a través de la figura que se forma al final, cuando las velas se consumen, se sabe lo que sucederá en los pedidos, en el tema legal o procesos judiciales, los devotos expresan que la deidad ayuda cuando acuden con fe por su salvación.

Cuando mis hijos entraron en procesos judiciales, cuando me prendí velas, les ayudó, es milagroso, no podemos hablar mal. (S. Q. T. 64 años)

Cuando un familiar de los devotos, como sus hijos, están envueltos en vicios como el alcoholismo y malas amistades, suplican ante el Señor para que su pariente deje la bebida y se aparte de amigos malos, entonces estos deseos se realizan, y estiman que son milagros de la divinidad, tal como se lee en esta versión:

Y aparte de eso, estaba mi hijito tomando mucho, también yo le pedí al papá, le dije, papá, por favor, mira papá lo que está haciendo tu hijo, mira lo que toma, sepárale de esos amigos malos, mira lo que hace y también mi hijo solito se ha alejado. (L. H. M. 50 años)

4.1.1.4 Amor

Los milagros del Señor de Phuchoorqo con respecto al amor también se manifiestan en los devotos, sobre todo en parejas establecidas con crisis debido a la infidelidad, condiciones de trabajo y disputas personales, muchos adultos y jóvenes acuden por su ayuda.

Cuando los devotos están inmersos en actitudes de infidelidad, recurren al Señor para pedirle que su situación conyugal se restituya, pues la preocupación es la separación y la responsabilidad de asistencia de sus hijos. El procedimiento para recibir el milagro es el encendido de velas de pedido, para este caso es de color rojo, con oraciones cargados de fe consiguen la recomposición de la familia, a continuación, el testimonio.

Mi esposo como viajaba mucho por su trabajo se había conocido con una mujer y cuando regresaba a mi casa le notaba distinto, se separaba mucho de mí, y me di cuenta que me estaba engañando, y luego mi esposo me dice que quería irse con esa mujer y yo decía qué voy hacer, cómo voy a educar a mis hijos sola, qué va a pasar con mis hijos que recién están estudiando, así decía, lloraba mucho, entonces vine, le conté a mamá Plácida y a mi amiga Hidel y me dijo cuéntale todo a Papá Phuchoorqo y me prendí velita roja, y le pedía mucho para que regresara mi esposo y así cada vez venía a rezar al papito y me seguía prendiendo velitas, hasta que me hizo el milagro y mi esposo recapacitó y volvió conmigo y ahora estamos juntos con mis hijos. (Z. L. O. 53 años)

Entre los milagros solicitados también hay pedidos paradójicos, pues algunas devotas no desean que algunos objetivos de sus cónyuges se concreten, por ejemplo, las súplicas de una devota al Señor para que su esposo no ingrese a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, expresando que los efectivos tienen la fama de infieles, basado en malas experiencias que vio en su entorno familiar; por los ruegos el postulante no ingresa a la institución, a pesar de ser bien preparado, situación que le atribuye como prodigio concedido por la divinidad; al respecto se lee el testimonio:

Él ya tenía 24 años, con 11 meses y tantos, y era su última opción de ingresar a la policía, entonces él postuló, pasaba todos los exámenes, y yo siempre decía, si él ingresa, me voy a separar de él, porque no tenían buena reputación, yo tenía primas, amigas, que nunca les ha ido bien con los policías, mal, entonces, la vez que yo vine, prendí mi velita, y le dije, papá, si es para mí, que

no ingrese, y si no es para mí, ya, pues, que ingrese, y me voy a retirar, o sea, voy a borrarlo de mi vida y yo con mi hijo me voy a quedar, ese era mi pensamiento, es lo único que le pedí, y a los 3, 4 días, era el último examen de entrevista personal, como él había dado todos los exámenes, estaba, pues, 20, todo estaba ok, ese era su último examen, para que ya esté adentro, cuando fue a su entrevista, dice, le preguntaban, y su mente estaba en blanco, él estudiaba, yo lo veía que estudiaba, dice no se acordaba, hablaba otros nombres, nada, segunda oportunidad, otro, y dice él, pues, qué pasa, mi cabeza, dice, su cabeza se levanta, en la tercera ya, baja, así, cuando dicen baja, es porque no pudo, y se vino en la tarde, pues, llorando, pero yo estaba feliz por dentro, era para mí, entonces, eso es lo que yo le dije, o sea, yo le pedí al papá Phuchoorqo. (E. O. C. Z. 41 años)

En casos del amor, las velas tienen un rol profético en la vida de los fieles, por ejemplo, en separaciones temporales de parejas y cómo debe afrontar la pareja, su posible recomposición se avizora por el comportamiento de la vela de color rojo, la intercesora se encarga de realizar el desciframiento de la formación de la cera que transmite la voluntad de la deidad, como narra en el testimonio:

Habido un tiempo donde me separé con mi pareja, y en las velas me dijo, dale tiempo, va a volver, se van a solucionar y sí, ciertamente, pues pasó un tiempo, se solucionó y bueno, mira, sigo con mi esposa y bueno, tengo dos hijas y un tiempo de esa parte estoy tranquilo, mis hijas están sanas a Dios gracias, nunca se han enfermado, una tiene seis años y mi otra hija tres años y nunca se han enfermado a Dios gracias. (M. F. C. E. 32 años)

4.1.1.5 Bienes

En lo referente a casos de bienes como casas, terrenos y carros, manifiestan que el Señor les confiere milagros o mejora la producción de sus actividades económicas como chacras, reproducción de animales, indican que la gracia divina les predice mediante revelaciones en la cera de las velas interpretada por la intercesora.

Entonces, los feligreses estiman que el Señor de Phuchoorqo concede milagros en aspectos materiales como casas y trabajo, que lo consiguen después de acudir a la deidad; en ese sentido, creen que sus anhelos se cumplen por obra divina, lo que se aprecia en la versión:

El papá lo que me ha hecho milagros, es que me ha dado mi casita, siempre he pedido trabajo, estar con mi hijo hasta que terminé su colegio y lo logré.
(A. V. H. 50 años)

También, los pobladores rurales creen que el Señor les concede milagros en la producción agrícola y ganadera, en caso de enfermedad de sus animales llevan velas con las que frotan al ganado y después la encienden ante la deidad y coincidentemente sanan sus ganados, por lo que agradecen por conceder ese prodigio.

Te ayuda también si se enferman tus animales, en la producción de las chacras te ayuda, llevo velas y froto a mis vacas y lo prendo y sanan, hace poco parió mi vaca y traje calastro para la señora. (S. Q. T. 64 años)

Las manifestaciones milagrosas del Señor de Phuchoorqo también se reflejan en revelaciones de las velas que se encienden en el recinto, es cuando sale la figura de un elefante en la cera de las velas, esto significa milagro en lo económico, simboliza la obtención de algún bien de valor; en la versión siguiente se trata de un carro volvo.

Mayormente sana los males que tienen las personas, una vez la mamita me dijo que a un señor en su velita le salió elefante y que días después el señor obtuvo su volvo. (M. S. B. 54 años)

4.1.1.6 Estudios

Para los estudios, los piadosos estiman que el Señor de Phuchoorqo apoya en revelaciones a través de las ceras, sobre todo a los postulantes a la policía les indica cómo afrontar dificultades, en caso de otras profesiones, le atribuyen el milagro de sus logros.

También, el Señor tiene injerencia en sus devotos cuando los estudiantes postulan a los centros de educación superior, entonces los aspirantes deben acatar las revelaciones del divino, en muchos casos manifiesta que intentaran en otros lugares, por lo que muchos optan por esa medida y coincidentemente concretan su aspiración, estos hechos se asignan a sus poderes milagrosos.

Mi sobrino es policía, él no ha logrado aquí, el papá Fitzgerald le ha llevado a la academia, tiene una academia, mi sobrino no ha logrado, pero llorando vino

aquí al papá Phuchoorqo y mamá Plácida le dijo en su vela "no vas a lograr aquí hijo, papá te destina a otro lugar" mirando en su vela, entonces mi sobrino se ha ido a Iquitos y allí ahora es policía, a mucha gente le ha hecho milagros, ha habido nombramientos de profesores que se pedían también. (A. V. H. 50 años)

Por la dificultades de los aspirantes acuden ante el Señor de Phuchoorqo para consultar su situación y en la cera celeste que es de estudio, les expresa que no lograrán en Cusco, en este caso, en la formación de la cera sale la figura de un conejo, que en la simbología del entorno del Señor es positivo y de buena suerte, por lo que muchos postulantes ingresan en otros lugares como Lima, entonces los creyentes están convencidos que su logro es obra del milagroso Señor, como se lee en lo siguiente:

Sí, sí, me concedió muchos milagros ¿no? se podría decir, porque yo cuando estaba en la etapa de preparación quería postular acá en Cusco en la escuela técnica y no era para mí, siempre me ponían trabas, por más que daba todo mi esfuerzo, siempre me ponían trabas y cuando venía acá también en las velitas y así siempre decía que no era para mí, siempre me aparecía cosas negativas y de un momento a otro dije, ¿por qué no? si no voy acá, ¿por qué no me voy a otro lugar? si lo estoy intentando dos veces acá ¿por qué no lo podré lograr en otro lugar? y después que salí de acá prendí igual, una velita y me apareció la figura de un conejito que refleja la buena suerte reflejándome en mí, diciendo que me va a ir bien y que sí lo voy a lograr y definitivamente, postulé allá siempre encomendándome a él en cada prueba, son muchas pruebas, exámenes médicos, exámenes psicológicos, exámenes físicos, exámenes de conocimiento, entrevista, exámenes de sangre, muchas cosas pueden pasar, incluso podemos decir estamos bien, gracias a él salió todo bien, todo positivo y logré la meta deseada, yo postulé y ahora me encuentro en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra en Lima. (M. C. M. 21 años)

Los devotos indican que recurren al Señor de Phuchoorqo para cada acción que efectuarán y pedirle ayuda, estiman que gracias a su don milagroso logran sus propósitos en ser profesionales, el bienestar de su familia y otros aspectos; sobre el caso se lee:

En cada acción que yo realizo, cada acto que puedo realizar, siempre trato de pedirle Dios mío, ayúdame, protege, cuídame y guíame, o cuida a mis hijas, en el estudio igualito me ayudó, cuando le conocí al Señor, estaba estudiando turismo y de ahí, terminando estudié Derecho y también con la ayuda y siempre con la guía del Señor, actualmente tengo dos carreras, todo gracias al Señor de Phuchoorqo. (M. F. C. E. 32 años)

En general, los devotos indican que, dentro de muchos milagros en diversos aspectos como salud, bienes, que concede el Señor de Phuchoorqo está lo referido a los estudios, donde afirman que sus hijos lograron salir profesionales, gracias al poder milagroso del Señor de Phuchoorqo que les concede milagros cuando recurren a él, como se constata en el siguiente testimonio:

Entonces, poco todavía estaba conociendo al Papa, me vengo y me hice bañar tres veces y me ha hecho botar todo mi mal y ahora ya me siento bien, ya no regresé al doctor, también a mis hijos me los ha sacado profesionales, también hice mi casita. (R. M. I. 58 años de edad)

4.1.2 Castigos

Respecto a los castigos del Señor de Phuchoorqo, algunos devotos dicen que castiga y se manifiestan en accidentes o desgracias, como agresiones físicas; por otro lado, otros consideran que el Señor no castiga, piensan que si uno sufre un infortunio es por hechos fortuitos que ocurren en la vida.

Mira, sabes que había una persona que siempre me decía que si no cumples algunas cosas él te va a castigar, pero no lo he tomado así, yo pienso que una persona es como que uno mismo comete el error, entonces, te pasa lo que te pasa, pero ahora que él te castigue, no creo en eso. (H. V. P. 53 años)

Parte de los creyentes creen en la capacidad milagrosa del Señor de Phuchoorqo consideran que apoya a las personas que vienen al recinto para pedir su gracia, aseguran haber observado que el Señor brinda su bendición; lo que se lee en esta versión:

Lo que he escuchado es que papá te ayuda, pídele al papá y te va a ayudar, eso sí, todos, en todas las personas que vienen acá, pídele al papá, que papá te va a ayudar, y sí, sí, sí he visto, todas las personas que han pedido, sí les ha ayudado. (M. F. A. 49 años)

En el grupo de feligreses que estiman que el Señor no castiga, está la idea que nunca castiga, que los malos sucesos son consecuencias de malas acciones en que incurren y concluyen que no sanciona, porque los fieles son sus hijos; como narra esta versión:

No, el señor nunca te castiga, si nos pasa algo es porque nosotros, el destino lo hacemos nosotros no el Señor, claro el Señor nunca nos va a castigar porque somos sus hijos. (M. S. B. 54 años)

4.1.2.1 Accidentes

Entre los castigos que confiere el Señor según afirmaciones de los feligreses están los accidentes de tránsito, caídas, entre otros, debido a malos comportamientos de algunos feligreses con otros fieles, hablar mal, dudar o burlarse de la deidad, incumplir las promesas. Por eso hay creyentes que dicen hay castigo para los que obran mal con el prójimo y se manifiesta en aparentes accidentes de tránsito, estos son atribuidos como castigo, al respecto el testimonio de una devota.

Hay una señora que a veces venía a vender collares y tejidos, por ejemplo, a ella le castiga porque me cobraba diciendo que me debes, me debes, la señora en la puerta me esperaba, señora me debes, me debes, yo le decía, señora no te debo, te debía, pero te he pagado, entonces, un día mi pareja vino a recogerme, dentro de mí nomás decía, esa señora por qué de la nada me cobra ¿yo qué le hice? ¿por qué no se anota? cuando me estaba cobrando, yo le dije a la señora que le había pagado y no me creía, le estoy pagando, mi nombre completo había anotado y ¿cuánto cuesta? ¿de qué fecha? así igual entonces si te debo estará anotado, yo vengo en dos carros todavía señora, y ahora estoy mal y me estás haciendo esto, yo te he pagado en dos partes, entonces la señora me dice que no, y quería quitarme mi bolsita, yo decía y miraba al cielo diciendo solo sabrá el Señor, voy a entregar al señor, entonces en una volcadura con su esposo se accidentó la señora, desde ahí ahora no viene, Papá sabe y conoce también a esa señora, le ha castigado fuerte. (E.V. M. 37 años)

También caen en castigo los devotos por su mal comportamiento con la deidad, burlándose y mostrando mala voluntad e incomodidad en el recinto. Se vio un caso de castigo en tres personas que se comportaron mal en la festividad y coincidentemente estos faltosos sufrieron daños físicos en la quema de fuegos

artificiales, circunstancia que los piadosos asignan como castigo del Señor de Phuchoorqo; sobre este caso se describe dos versiones:

Yo cuando hice cargo llevé a mi hijita, entró a la casa y ha rezado todo, pero estaba diciendo "ay, yo no conozco a nadie por qué mi mamá me trae a esto" y mi yerno también dice casi lo mismo, se habrá rezado, y mi cuñado dice que al entrar, se ha rezado, pero dijo "ah de palo nomás había sido", entonces el papá a los tres les ha reventado el día de su fiesta, había castillo, entonces el papá les ha dado cuera a los tres, entonces a ellos le hemos dicho esto, por eso, entonces mi hija estaba con sangre, pero su pantalón no estaba ni roto, nada, solamente estaba con sangre, entonces la mamá agarró una crema, tiene papá acá, no más le metió, y con eso no le salió nada, las cremas que tiene también sana. (L. H. M. 50 años)

Ella estaba contándome de que creo que su hijita había venido y le ha dicho que no, entonces, a la hora de reventar los cohetes y le había reventado, le había caído todito a los pies, algo así me contó. (F. H. M. 54 años)

Se sabe entre los devotos que si alguien se compromete a realizar el cargo en su honor y no lo hace, o se expresan mal del entorno de la imagen, entonces les sucede algo como sanción por parte del Señor de Phuchoorqo; la siguiente versión al respecto.

Claro que sí, a los que se comprometen con hacer el cargo y no cumplen, como antes era zanja, ahora ya no es así, dando la vuelta por acá se cayó el papá de una chica, después, una señora estaba saliendo hablando mal se cayó ahí en la pampa, no tienes que dudar, ni hablar mal, tienes que entrar firme. (S. Q. T. 64 años de edad)

4.1.2.2 Otras desgracias

Dentro de otras desgracias, el Señor de Phuchoorqo, sanciona severamente por comportamientos inadecuados de algunos visitantes que vienen como acompañantes, en este caso el castigo es que no permiten su ingreso por mostrar gestos irónicos con la deidad, a este correctivo la intercesora dice que le ha cerrado la puerta.

Que me haya castigado no, pero podría decir que una prueba, me ha cerrado la puerta, no podía venir porque traje a mi nueva pareja y mamá me dijo, cuidado este hombre pareciera que ha venido a burlarse, y le dije no creo

mamá, y de ahí no he podido venir más de un año, me ha cerrado la puerta y me dijo la mamá, te ha cerrado la puerta, ya no podía venir, yo pasaba por aquí, yo venía con esa intención pero nunca podía llegar aquí, siempre algo ocurría y ya no entraba porque algo se me presentaba, todo porque mi expareja no creía en el Señor y solo venía a burlarse. (A. V. H. 50 años)

Algunos hechos aislados como atentados físicos sufridos por personas de mal vivir a familiares de devotos, también a los que desobedecieron algunas disposiciones con el Señor como llevar flores y velas, están en falta y caen en penalidades, pero tras la recuperación estos se convencen del poder del Señor de Phuchoorqo; como se lee en la siguiente:

Otro castigo a mi hijo, le traje, y mi hijo se prendió la velita y la mamá le dice: el papá te está pidiendo flores, y yo le dije, Jaimecito, anda llévale florcitas al papá te está pidiendo flores en tu velita y no me hace caso, todo terco y malcriado me responde, le digo anda ve y no quería mi hijo, no me obedeció, después le pasa una desgracia a mi hijo, le han acuchillado por atajar a otro amigo, ni siquiera estaba borracho. Ese día mi hijo me dice, mamá tengo hambre y yo le digo anda ve y cómprate pollito y ese día sus amigos le llaman y sale bien cambiadito pasa unas horitas y le acuchillan a mi hijo, yo lloraba mucho, llorando le pedía al papá para que le cure y después le ha curado, ahora mi hijo me dice el papá me ha salvado, ahora mi hijo quiere ser policía. (R. M. I. 58 años)

El castigo se pone de manifiesto por parte del Señor, cuando sus devotos incurren en infidelidad y generalmente varones, entonces las agraviadas acuden por su aflicción y encienden la vela anaranjada de la justicia, y es cuando la cera forma la figura de un lagarto que en interpretación de la intercesora significa una desgracia, que después extrañamente se concreta, los infractores sufren agresiones físicas y resultan gravemente heridos. Sobre este caso se lee.

Sí, castiga, a mi esposo le ha castigado. Porque yo estuve prendiendo vela, y entonces, era velitas de justicia, como tanto que me he prendido al Señor así, lo botó en esa velita de justicia un lagarto feo, y entonces, la mamá me dice, ay, mira, feo le salió en la velita, yo también me asusté, le dije, ¿y por qué? y me dice qué le puede pasar algo a tu esposo, y me dice ya no hay que prender vela de justicia y verdad, a mi esposo le asaltaron, le habían golpeado, su familia de esa señora, de lo que se ha comprometido, pero no sé, la verdad, no

sé quién le ha pegado a mi esposo, de noche le habían asaltado, le habían golpeado con palo en la cabeza, todo esto le han reventado a mi esposo, le había llamado a esa su comprometida ¿no? había llamado, ven así, entonces allá habían corrido, y al ver que su familia estaba corriendo, ellos también, y los demás que le han asaltado se habían ido, por eso digo, sí castiga el papá.
(Z. L. O. 53 años)

4.1.3 Sueños y revelaciones

La comunicación del Señor de Phuchoorqo a sus devotos es por sueños y revelaciones y para entender los mensajes divinos se requiere de la interpretación de una intercesora. La deidad en sueños de los fieles se presenta en diversas formas, como niño, anciano, policía, entre otras.

4.1.3.1 Sueños

Los fervorosos afirman que el Señor se manifiesta mediante sueños, asume la personalidad de un niño que frota el abdomen de los devotos que padecen de cálculos en la vesícula; estos mensajes son interpretados como la intervención de la deidad, que cura enfermedades, situación que en la realidad posteriormente se concreta; incluso hay casos de personas con operación programada que ya no se realizan, pues se curan con remedios naturales; como se lee en la siguiente versión:

He tenido sueños con un niño, cuando me iban a intervenir de cálculo biliar esa noche me soñé con un niño que me agarraba, me frotaba por donde me iban a operar el cálculo y como estaba programado mi operación, vine acá a la casa y me encontré con un hermanito y me dijo no te hagas operar hermanita, y de ahí una señora se me acercó, no vayas me dijo, anda ve ponte barro, este ch'aqo toma así, de ahí se presentó una emergencia, la doctora que me iba operar dijo que se ha reprogramado para la tarde y así ya no quise hacer operar, y me regresé a mi casa, y ya no me operaron, y esa señora me había dicho que vaya a una farmacia y que me haga poner Bicimeral con Indovil, después he tomado un ch'aqo y me sané. (A.V. H. 50 años)

En sueños el Señor de Phuchoorqo también asume la personalidad de un adulto con bigotes y vestido de blanco, que orienta la vida de los devotos y también da indicaciones de la posibilidad de ayudar a otras personas con necesidades.

En mis sueños se me aparece el papá, así, un caballerito viene con sus bigotitos y vestido de blanco, siempre me jala, para arriba me dijo, yo quiero bajar le dije, no, no vas a bajar hija, por ahí, por acá vamos a ir, el camino es por acá, hacia arriba, siempre, hacia arriba siempre me lleva, y en mis sueños siempre me dice que tú sí puedes ayudar a las demás personas que necesiten tu ayuda. (L.H. M. 50 años)

Para algunos feligreses la personalidad que asume el Señor también es de un anciano con bigotes y vestido de blanco, mediante su revelación solicita alguna cosa como una tela, que en la interpretación de la intercesora es una chalina, y la que soñó proporcionará esa prenda. También, hay la creencia que cuando están mal de salud e invocan al Señor y se presenta en sueños dándoles medicamentos para curarse.

Era un señor viejito, ya viejito, con bigotes sí, con bigotes era y me dijo, señora ven un rato quiero que me des una tela de seis metros y yo no sabía, a mi mamá le he contado que me está diciendo, papá te está pidiendo su chalina, entonces fui a hacer mandar su chalina, cuando papá a veces viene, todo mi cuerpo me cura, en mis sueños viene un señor vestido de blanco, cuando digamos yo a veces sufro del corazón, a papá siempre invoco, ¿no? entonces viene, a veces me da algo como jarabe, en mis sueños me da medicamento, como jarabe, sí viene el papá, siempre cuando invoco y me cura. (M. S. B. 54 años)

El Señor de Phuchoorqo también se presenta a sus piadosos que necesitan de él en problemas judiciales, y se muestra como policía y da mensajes oraculares, que al interpretarse generalmente son buenos, y se traduce como absolución de acusaciones injustas; al respecto se lee el testimonio:

Él es guardia, el que te cura, y si tienes algún proceso judicial y estás preocupado, aparece un guardia llevando papeles y te dice no te preocupes hijita, no te preocupes ya está listo, ese día en la audiencia absolvieron a mi hijo, mis sueños son fijos, por eso creo en el Señor de Phuchoorqo. (S. Q. T. 64 años)

Algunos devotos manifiestan que el Señor de Phuchoorqo revela su presencia de dos formas, de policía y niño, cabe señalar que, para confirmar los enunciados, los

devotos recurren a la mediadora y consultan el significado de los sueños, y en ambos casos se trata de la deidad y por tanto son sueños positivos; la siguiente versión dice:

Me sueño con un policía o si no con un niño a veces, si te sueñas con policía, por ejemplo, yo le digo mamá, ¡me he soñado con policía! le digo, ese es el papá me dice, con niño también, si tú te sueñas con policía, con papá, eso es bueno, así me dice. (Z. L. O. 53 años)

Finalmente, los feligreses indican que el Señor también asume otras personalidades como de un niño, un hombre, un médico o policía, en estos casos, es la deidad que les orienta en sus labores a través de los sueños; como se describe en el relato:

Por ejemplo, me lleva o bien un niño, o bien un caballero, o bien un doctor, o bien un policía me lleva para arriba conversando, no hagas eso, no vayas a ese lado, vamos conmigo, así camina, me dice, para arriba camina, o por acá, así camina me dice, entonces camino o bien viene a mí detrás o bien va adelante, entonces tengo que seguirlo, sígueme me dice, entonces le sigo, y a mí también me revela en mis sueños para hacer bien las cosas. (E. V. M. 37 años)

4.1.3.2 Revelaciones de las velas

En el entorno del Señor de Phuchoorqo se reconoce que revela su poder milagroso mediante el comportamiento de las velas que los fieles encienden en el recinto para saber los resultados de su destino, esto se da cuando estas se consumen totalmente y cuya cera deja figuras que son interpretadas por la intercesora del Señor.

La siguiente tabla indica que el número de velas son nueve de diferente color, con distinto significado y propósito. La vela blanca se enciende en honor al Señor de Phuchoorqo y es asociado con la protección y paz espiritual; la vela amarilla para pedir bienestar en la salud física y emocional, simboliza vitalidad y energía; la vela azul para conseguir trabajo, representa estabilidad laboral, la vela verde se asocia a la prosperidad económica y abundancia, expresa bienestar material; la vela roja para fortalecer las relaciones sentimentales, simboliza el amor y pasión en la pareja; la vela celeste asociada a los estudios, personifica los conocimientos para estudiantes y personas en formación académica; la vela rosada para fortalecer la unión familiar, representa la armonía y bienestar en la familia; la vela morada para solicitar ayuda en

tiempos de crisis económica, simboliza éxitos en los negocios; la vela anaranjada para solucionar conflictos, significa justicia. La interpretación de las formaciones en las velas evidencia una comunicación mística con lo sagrado.

Tabla 9

Creencia en la revelación del Señor de Phuchoorqo mediante velas

COLOR DE LA VELA	SIGNIFICADO Y USO
Blanco	Encendida en honor al Señor de Phuchoorqo, representa fe y devoción. También se asocia con la protección y paz espiritual.
Amarillo	Se utiliza para pedir por salud y bienestar físico y emocional de los devotos y sus familias. Simboliza vitalidad y energía.
Azul	Representa la estabilidad laboral. Es encendida por aquellos que buscan empleo, estabilidad en sus negocios o mejoras en su desempeño laboral.
Verde	Se asocia con la prosperidad económica y la abundancia. Los fieles la encienden con esperanza de atraer éxito financiero y estabilidad material.
Rojo	Simboliza el amor y pasión en la pareja. Se usa para fortalecer relaciones, atraer afecto y mantener armonía en la vida sentimental.
Celeste	Es utilizada por estudiantes o personas en formación académica para solicitar claridad mental, concentración y éxito en los estudios.
Rosado	Representa el bienestar y armonía en el núcleo familiar. Se enciende con el propósito de fortalecer la unión entre los miembros de la familia.
Morado	Se relaciona con el éxito en los negocios, la obtención y protección de bienes materiales. También es encendida para pedir ayuda en tiempo de crisis económica.
Anaranjado	Se usa para la resolución de conflictos y la búsqueda de justicia. Es símbolo de equilibrio y toma de decisiones acertadas en momentos difíciles.

Nota. El cuadro expone nueve colores de velas con significado diferente.

Los devotos conocen los significados de las velas para cada intención y significado. Y saben que el encender con fe y oración sus pedidos serán atendidos. Al respecto se describe el testimonio:

La vela blanca es para el Señor, la vela amarilla para la salud, la vela azul para el trabajo, la vela roja es amor, la vela verde dinero, la vela celeste estudio, la vela rosada es familia, la vela morada triunfo. Sí sale, por ejemplo, elefantes o salen flores, tréboles, salen palomas con su piquito, salen

completitos, si sale zapatito es suerte, la persona va a ir por buen camino, va a ser una vida próspera, sí sale pato es entre mal y bien, como si se tambalea, es inestable, si salen elefantes, es una suerte tremenda. (E. C. 41 años)

Figura 7

Encendido de velas de pedido en el recinto del Señor de Phuchoorqo

Nota. Las imágenes muestran el encendido de velas de colores.

El encendido de velas se efectúa de la siguiente manera: el devoto adquiere las velas en el sitio de culto, cuando es por primera vez, la intercesora frota con las velas al feligrés rezando por cada petición y luego le entrega las velas; en la capilla hay una mesa para poner las velas encendidas y el devoto debe cuidar de ellas hasta el final de la formación de las ceras, después son llevadas a la mesa de la señora Plácida para su interpretación, sean formas de animal, plantas u objetos, en la cera también se descifra las manchas que forman números; cada formación tiene significado y solo la intercesora puede descifrar. La siguiente tabla muestra las significaciones que los feligreses comparten.

Tabla 10

Significado de las figuras que forman las ceras.

Formaciones de animales	Significado
Paloma	Es el Señor en forma de Espíritu Santo.
Cordero	Nosotros somos el Cordero del Señor.
Pato	El que se tambalea, es quien está mal ya sea de salud o en la petición que se realice
Gallo	Dios le está acompañando y le ira bien.
Elefante	Prosperidad.
Culebra	Envidia de otras personas que quieren hacerle daño.
Gato	Persona que hace maldad a sus semejantes
Sapo	Le hicieron algo dañino a la persona que encendió la vela.
Mono	Buen augurio en su futuro.
Conejo	Está bien de salud o en la petición que realizó la pide.

Formaciones de plantas	Significado
Trébol	Le falta creer en el Señor.
Cactus	Mal de salud o en la petición la pide.
Flor de 6 pétalos	Cree en Dios.
Formación de objetos	Significado
Zapato	Es buen augurio.

Nota. El cuadro muestra los significados de las figuras formadas en las ceras de velas, clasificadas en animales, plantas y objetos, algunas tienen connotaciones positivas de fe y protección, otras indican problemas.

Los significados de las velas sirven como intercesión ante situaciones de injusticia, la vela anaranjada representa la justicia y es utilizada por quienes buscan juicio favorable, la práctica de escribir nombres y encender la vela invertida es una

creencia en la influencia espiritual sobre decisiones humanas. Además, se percibe una crítica hacia la corrupción, confiando en la intervención divina para rectificarla.

Hay velas de problemas, que es la vela anaranjada, es de justicia, hay personas que vienen con problemas de juicios y a veces están por calumnia y están que les ganan en el juicio, dicen, por favor, papá, hazme justicia, me están calumniando, me quieren ganar, me quieren hacer esto. Entonces, en la vela empieza a formar. Hay mucha gente que escriben sus nombres en la vela anaranjada, por ejemplo, el caso puede ser del fiscal, que a veces, por la corrupción, pues está yendo por el lado equivocado, entonces, le dice, papá, entre en su corazón, que me haga justicia, y prende invertida la vela y les hace justicia. (E. C. 41 años)

El testimonio de la intercesora la señora Plácida Puma, refleja experiencia de revelación a través de sueños y mensajes divinos, recibió conocimientos sobre el uso, significado e interpretación de las velas. Su aprendizaje fue progresivo, destacando la facultad de interpretar revelaciones. En el derretido de la cera indica que por medio del Señor se inscribe números que indican la cantidad necesaria para completar la formación. Esta práctica se realiza los días martes y viernes, hasta las cinco de la tarde, momento en el cual, según la informante, el Señor de Phuchoorqo deja su presencia en la capilla.

El Señor me reveló, me enseñó, después de dos años me dijo “vende tus velitas” tal color es esto, los significados, me enseñó el Señor y después poco a poco he entendido, no ha sido fácil entender las revelaciones, era difícil, las formaciones de las velas poco a poco he entendido, por qué pone el número 1, 2, 3, 4, entonces pensé 4 veces vienes, tres veces vienes, pero no era así, era tres velas o cuatro velas juntas para que la formación sea completa, se puede ver las velas hasta las 5 de la tarde todos los martes y viernes, porque después de esa hora u otros días no responde el papá, en mis sueños me dijo que los martes y viernes estaría en la casa atendiendo a sus hijos. (P. P. Q. 68 años, intercesora)

La ceromancia es una forma de interpretación basada en las figuras que forma la cera derretida, ciertos símbolos como palomas, flores o elefantes representan bendiciones y protección, mientras que culebras o lagartos indican maldad o brujería.

El pato refleja inseguridad y la espina sugiere envidia o daño espiritual, la intercesora interpreta el significado de los signos.

Sí, en la cerita siempre mira mamá Plácida, ahí te dice cómo es todo. A mí, por ejemplo, yo tengo hartas palomitas en la casa, eso significa que el Señor está contigo, si te sale zapatito, elefante, florcitas, todas son cosas buenas, positivas. Es malo cuando es lagarto, ese es maldad y brujería. El patito, es cuando estás dudando, el patito nada en el lago inseguro, eso significa que estás mal, culebra también es maldad. Por ejemplo, te botan espina, eso también es malo, brujería o maldad te están haciendo, envidia, así te dice el Señor, la mamá Plácida solo ve los animalitos y que te puede decir el papá.
(Z. L. 53 años)

El Señor de Phuchoorqo es visto como fuente de revelación, mientras la señora Plácida es intérprete de los signos en la cera, en esta articulación las personas buscan respuestas sobre su salud, bienestar de sus seres queridos o situaciones difíciles. La lectura de la cera transmite mensajes sobre el futuro, también da tranquilidad y guía espiritual. En el siguiente testimonio menciona que "el Señor ha ido a ver" refuerza la creencia con presencia protectora y ayuda en momentos de incertidumbre.

Ahí te revela, el papá te revela lo que tienes que hacer y la mamá te dice, porque te entrega la vela y le pides a él para que te diga, o sea, pedirle a él lo que uno quiere, si estás mal, para que te sane, o tu familia, tus hijos, entonces en el nombre de ellos prendes y te va leyendo y te va diciendo si se va a mejorar, si se va a sanar, si le falta dos o tres, así, te va diciéndote hoy día, a mi hijito le ha parecido este hoy día, por ejemplo, le he pedido, porque él está haciendo tesis allá y me ha dicho que sí va a estar bien, y también le he pedido en la vela más antes de que me lo vaya a ver, porque es duro cuando uno está haciendo tesis bien fuerte y la mamá me dijo ya, él ha ido allá, me dijo, ha ido a visitarlo y va a estar todo bien, me dijo, me doy cuenta de lo que aparece, pero sí, me dijo, el Señor ha ido ya, un poquito levantado, estaba creo como capillita, ha ido a verla, me dijo. (F. H. 54 años)

Figura 8

Primeras formaciones de las ceras de velas de pedido.

Nota. La imagen muestra una colección de figuras formadas por la cera de velas, estas representan diversos símbolos como la paloma, ángel, corazón, racimo de uvas, entre otros, con significados espirituales que refleja augurios y mensajes divinos.

Figura 9

La intercesora en la interpretación de velas de pedido.

Nota. Las imágenes muestran a la señora Plácida en el momento de interpretación de las figuras de cera. En la primera, analiza y toma notas de lo que observa; en la segunda, una devota sostiene una gran formación de cera, indicando que es una revelación en que el Señor de Phuchoorqo le pide que construya una capilla.

Los feligreses del Señor de Phuchoorqo reconocen que los números que forman las ceras, indica la cantidad de velas juntas que debe encenderse en las próximas sesiones, hasta que revierta una situación crítica; por ejemplo, en casos de procesos judiciales se prende la vela anaranjada, para eso se unen 3 o 4 velas en unidad según las determinaciones de la deidad, durante sucesivos días de culto hasta que aparezca la letra P cuyo significado es finalización de peligro y que el Señor ya concretó su ayuda; asimismo, la vela anaranjada significa justicia y se encienden de manera invertida para que la otra parte revierta su agresividad. En este sentido, los rituales que se realizan con velas son para revertir las situaciones críticas de los creyentes a más de cumplir un papel oracular.

Yo nada más anoto el número que te pide el Señor para que prendas a la siguiente, también piden para su plata, para el amor y esta vela, la vela anaranjada es para la amistad, pero acá esta la amistad, siempre hay gente mala y perversa, entonces en esta vela lo agachas, no arde como las otras velas, esta vela se prende diferente, se agacha y esta vela es para que esa gente mala esté un poco agachadita, para que no esté altanero, no sea tan malo, el Señor entiende que en esta vela ese hombre se debe tranquilizar, o para que el juicio se resuelva, hay gente que viene con juicios que duran 20, 15 años, 10 años, entonces la gente viene y prende para que avance el juicio, tres velas el martes, tres el viernes hasta que el Señor te ponga en vez de número te ponga la letra P de peligro, es decir, que el Señor te ayuda y lo agachó a esa persona con la que estas en juicio, entonces ahí terminaría la petición de la vela de justicia, porque ya el Señor lo tranza ese juicio. (P. P. Q. 68 años, intercesora)

4.1.3.3 Cambios en la imagen de la hierofanía

Los devotos estiman que la imagen del Señor de Phuchoorqo cambió, pues en los inicios de su aparición mostraba un rostro delgado y alargado, pero en la actualidad se le ve con más volumen; asimismo, los fieles indican que en sueños también aparece con su aspecto inicial; como dice el testimonio:

Era un arbolito de eucalipto bonito, sus hojitas eran finitas, yo también más antes me decía, cómo es que se ha encantado y si ¿será cierto?, después, poco a poco, en mi sueño, cuando me ha entrado, al señorcito yo siento mucha fe, porque crecía finito y su carita, su rostro sí cambió, más antes he visto medio

larguito su carita, después lo vi un poco agarradito, gordito, primerito cuando le he conocido, era medio larguito, bien bonito su rostro, en mi sueño mismo así me encontré, ahora le veo un poco agarradito, medio gordito ya. (R. M. I. 58 años)

Los feligreses afirman que en la fiesta de su celebración y hay concurrencia, el Señor tiene aspecto alegre y semblante claro, pero cuando los fieles se retiran la deidad oscurece; al respecto se lee:

Yo vengo desde 2015 ya son algo de 10 años, si vi cambios en su carita, porque los cambios son cuando en su fiesta, por ejemplo, cuando viene la gente, está alegre, pero cuando ya no están y de repente ya están yéndose, oscurece el papá, ya medio moreno se vuelve. (L. H. M. 50 años)

Algunos fervorosos dicen que el rostro del Señor tiene cambios fluctuantes, ya que antiguamente tenía aspecto de anciano, incluso afirman tener una imagen de la deidad con rostro longevo, después dicen que tuvo fisonomía de niño y ahora tiene rostro longevo; del cual se describe lo siguiente:

Sí, sí ha cambiado, antes su carita era de abuelito, yo tengo su retrato de abuelito, de ahí en forma de niñito también tenía, su carita en forma de niñito tenía, ha cambiado bastante y ahora está en forma de abuelito, otra vez, tenía sus plantas arboles grandes, estaba lleno de hojas verdecito bonito. (Z. L. O. 53 años)

La apreciación de los devotos referente al aspecto físico del Señor de Phuchoorqo difieren, ya que algunos indican que al inicio se le veía con el rostro algo inclinado, pero paulatinamente en el paso del tiempo, la divinidad adoptó postura de un anciano.

Ah su rostro cuando recién conocí vi otra imagen, como que estaba agachadito, poco a poco ahora veo que es un ancianito. (H. V. P. 53 años)

La idea de los feligreses respecto al cambio físico del Señor es que antes tenía un aspecto joven y actualmente tiene barbas, además piensan que tiene un ojo con el que mira, finalmente dicen que se modifica.

Tiene ya sus barbitas, así está mirando, o sea, está diferente, antes era jovencito, ahorita su ojo para mí está bien sólo que está mirando así, su barbita he visto, está cambiando. (E.V. M. 37 años)

Entre las diversas versiones de los devotos, sobre los cambios de aspecto físico del Señor, algunos dicen que no presenta modificaciones, pero antes tenía forma de árbol y miraba a sus fieles al mediodía y actualmente no mira.

Me parece que está igual no ha cambiado, a las 12 del día en punto antes el Señor te miraba cuando estaba el árbol todavía, pero ahora a las 12 le miré solo me hizo dar sueño y no me miró, pero antes a las 12 en punto te mira el Señor, con este su ojo, ahorita ya paso la hora. (S. Q. T. 64 años)

Los feligreses refieren que los cambios se dieron durante el tiempo, pero reconocen su origen de árbol con ramificaciones delicadas y hojas finas, lo que en la actualidad no los tiene. Sobre el tema se lee:

Yo lo veo así normal, igual lo veo, no veo cambio nada, o sea, desde que he venido, yo lo veo igual, mi hermana no más me cuenta que tenía hojitas en forma de cruz. (F. H. M. 54 años)

Figura 10

Cambios en la imagen del Señor de Phuchoorqo

Nota. Las imágenes muestran dos representaciones del Señor de Phuchoorqo. En la primera, conserva su origen natural como parte de un árbol, con ramas que evocan una cruz y elementos decorativos añadidos. En la segunda, la imagen del Señor fue revestida con telares blancos, ya no hay ramas, el entorno más ornamentado, resalta los cambios a lo largo del tiempo.

4.2 PRÁCTICAS RELIGIOSAS

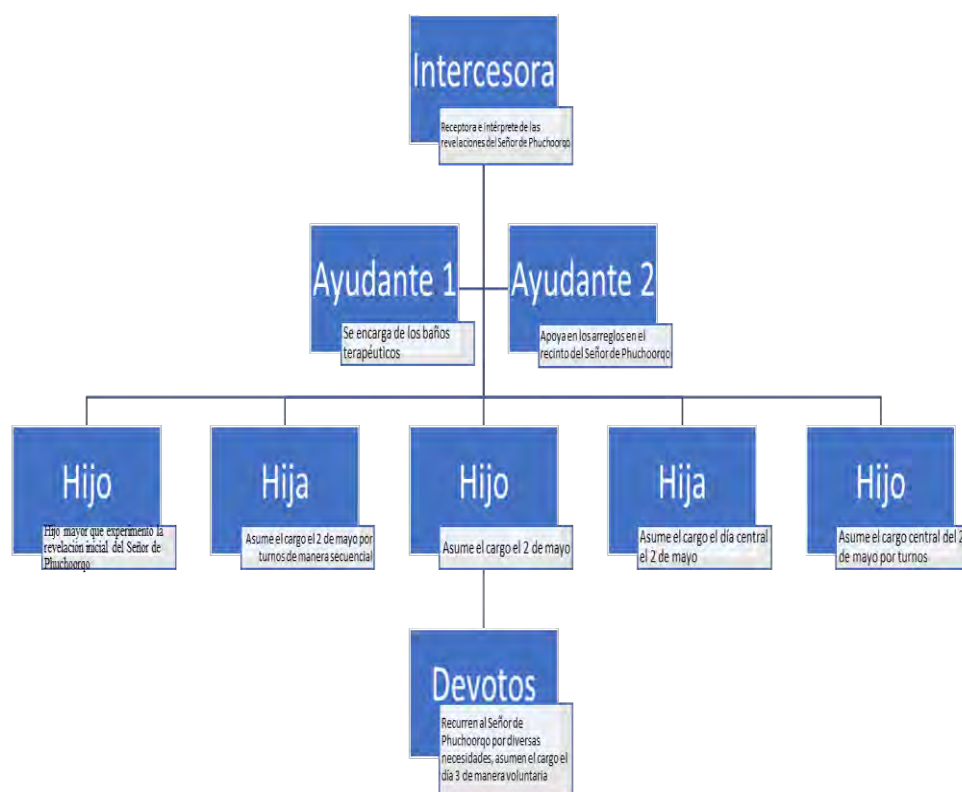
4.2.1 Organización

La organización del ámbito del Señor de Phuchoorqo está compuesto jerárquicamente por cuatro niveles, el primer nivel lo ocupa la intercesora que de forma transversal tiene injerencia en el funcionamiento de todos los aspectos de atención y cuidado de la deidad, en el segundo están las ayudantes que son nueras de la mediadora, encargadas de atender en los baños terapéuticos y la asistencia en las actividades que se realizan en el interior del recinto del Señor, el tercero, los hijos de la intermediadora que asumen el cargo por turnos, cada año en la festividad del 2 de mayo, cabe anotar que el cargo incluye también a la intercesora, y el cuarto nivel están los devotos que acuden al Señor a suplicarle apoyo en diferentes aspectos como salud, trabajo, justicia, entre otros, muchas veces asumen el cargo del día 3 de mayo voluntariamente.

Dentro de lo que es la organización, esto es una casa hogar, una casa de familia que está bajo el mando, se podría decir, de mi señora madre la señora Plácida Puma Quispe, el cuidado, la ornamentación, la atención, el cambio de sus flores, está a cargo de mi madre la señora Plácida Puma Quispe, conjuntamente que mi cuñada Edith Cahuapaza de Velarde y también está la esposa de mi hermano menor Joel Jesús Baca, la señora Karina Valencia, todos lo hijos cumplimos un rol preponderante dentro de lo que es la celebración al Señor de Phuchoorqo, puesto que él está los 365 días del año, aquí en la casa hay una atención exclusiva para el público en general los días martes y viernes donde mi señora madre, lo que hace es brindar atención a la población en general, puesto que ella sirve como instrumento del Señor en cuanto se refiere a la atención, orientación, muchos devotos vienen acá a la casa a prender sus velas y enmendar, encomendar al Señor y pedir perdón por sus pecados. (F.V. P. 46 años, hijo mayor de la mediadora)

Figura 1

Estructura de organización del entorno del Señor de Phuchoorqo

Nota. La figura expone la estructura jerárquica de la organización del entorno del Señor de Phuchoorqo.

4.2.2 Difusión

En los testimonios obtenidos se constata que la difusión de la existencia del Señor de Phuchoorqo y sus poderes milagrosos son oralmente, entre amistades, en circunstancias como trabajo, estudio, amistades y vecinos, hay casos en que los hijos de la intercesora también recomiendan e invitan visitar a la deidad, lo que después se vuelve frecuente y sostenible.

Los difusores puede ser cualquier persona, por ejemplo, profesores que recomiendan acudir al recinto del Señor a quienes están mal de salud, por lo que deciden recurrir al recinto. Al respecto se describe.

Antes yo era muy enfermiza, entonces una señorita de aquí de Anta vino a mi pueblo Ayaviri en Limatambo a enseñar en el jardín, ella me avisó que aquí había un árbol de eucalipto, ahora ya no es así, me dijo que viniera aquí, que curan bien, por eso vine, su nombre de la señorita es Verónica y de verdad me

curaron, porque siempre me ponía mal, mal, entonces en mis sueños también soñaba que el Señor de Phuchoorqo me curaba, por eso me curé. (S. Q. T. 64 años)

Algunos devotos se enteraron del Señor de Phuchoorqo mediante amistades que incluso acompañan a los amigos hasta el recinto, el día de su festividad se realiza una misa con asidua concurrencia; en esta circunstancia aprenden la historia del Señor, también inician las visitas a la deidad, lo que los convierte en devotos.

Me trajo una amiga, yo le dije ¿a dónde estás yendo? y me dijo hay una fiesta en Izcuchaca, le dije ya pues a ver, vamos por curiosidad y vi que estaban haciendo misa creo y entonces vi que había bastante gente que pedía, entonces me he enterado de la historia y de ahí he empezado a venir, sí casi con frecuencia. (H. V. P. 53 años)

Otra manera de difusión de los poderes milagrosos del Señor de Phuchoorqo es por los comerciantes que viajan de una región a otra, por ejemplo, de Arequipa a Puno y Cusco, donde al socializarse refieren a la deidad que está en el poblado de Izcuchaca, en Anta, muchas veces al tener referencias de ubicación de la deidad a la altura de la comisaria en Izcuchaca, los devotos dificultan en ubicar el recinto.

Yo siempre venía a Cusco a vender mis cositas, vine de Arequipa, yo soy de Ayaviri, estaba mal, mis pies se me habían hinchado, mis manos, todo estaba hinchado, entonces me encontré con una señora que vende coca en Cusco, entonces ella me dijo ¿qué ha pasado casera? yo le dije, no sé casera, mis pies se han hinchado, entonces me dijo, corre a Izcuchaca, entonces le dije ya, mi decisión era llegar dónde está el Señor, entonces me dijo que me baje en la comisaría, crucé, yo por acá estaba ya, entonces pregunté a una señora, que bajaba ¿dice que por acá hay un papá que cura? allá en el cerro me dijo, pero mi decisión era llegar, dije yo sí o sí tengo que llegar, entonces una señora bajó de su taxi, yo estaba acá en la puertita, le saludé, mamita, buenos días le dije, buenos días me dijo ¿papá que cura? le dije; ahí me dijo y en la puerta estaba, yo entré al papá, estaba todavía con los árboles, bien bonito era, diferente era, entonces entré, me arrodillé, yo lloré, le conté papá no sé qué me ha pasado, así le conté, ¿no? Entonces, la mamá Placida salió, me dijo, ¿primera vez llega? sí, le dije primera vez estoy llegando, le dije, entonces me dijo, a mí no me tienes que decir nada, al papá tenía que contarle todo. (L.H. M. 50 años)

Los feligreses manifiestan que encontrar el lugar del Señor de Phuchoorqo no es fácil, pues no hay detalles exactos de su ubicación, por otra parte, los pobladores de Anta son reservados en referencia al Señor, por lo que los interesados demoran en ubicarlo, incluso se habla de años. La forma de cómo se enteran de su existencia es por comentarios de otras personas del lugar.

Me invitaron porque iba a ver misa y yo cuando entré vi la cruz del Papá, yo me sorprendí, bueno, más antes había escuchado a otras personas hablar que van donde el papá, que es milagroso, pero nadie me avisaba dónde era, solamente sabía que era en Anta, la gente era muy reservada, y cuando llegué acá, dije ah, ¿aquí había sido? tantos años buscándolo, y bueno, por fin lo he encontrado y llegué en un momento de mucho dolor, es como si tendría que encontrar mi camino, y encontré a papá, desde que encontré a papá, estoy tranquila, sé que él me cuida. (M.F.A. 49 años)

Algunos tienen conocimiento de la existencia del Señor de Phuchoorqo a través de su fotografía que reciben como obsequio de otras personas, por lo que buscan el lugar, por los milagros en muchos casos; lo que se lee a continuación:

Mi papito estaba mal, grave, entonces una señora me ha dado una fotito y buscaba, buscaba y no lo encontraba, de ahí encontré al Señor, gracias al Señor Jesucristo y al Señor Phuchoorqo, mi papito existió todavía como 16 años, entonces por eso mismo yo tengo fe al Señor, porque toda mi familia cuando está mal yo lo traigo, con toda fe vengo, el que cree se sana, el que no le entra lo negativo a la cabeza, es diferente, pero cuando uno cree en el Señor te cura, hasta en mi sueño me ha curado, todo me ha curado, todos mis hijos han salido profesionales, gracias a él estoy sana, ya son 15 años que lo conozco. (R. M. I. 58 años)

Algunos se enteran de la existencia del Señor de Phuchoorqo por el hijo mayor de la intercesora, que trabaja en una academia de preparación para postular a la policía, donde es profesor, recomienda a sus alumnos ir donde el Señor porque es ayuda espiritual.

Yo cuando todavía permanecía en el colegio me enteré primero por la academia, su hijo tiene una academia en Cusco, la academia Iskra y venían así a captar jóvenes al colegio, de las diferentes academias y ahí tuve la oportunidad de matricularme en la academia del señor Fitzgerald, que es su hijo, nos decía si ustedes necesitan, no siempre es todo conocimiento, yo puedo

saber todo pero en un momento u otro se me puede nublar la mente siempre es necesario esa ayuda espiritual que nos fortalece nos llena de alegría y entusiasmo el alma y el corazón y por más que nosotros estudiemos día y noche nos decía tienen que acudir ahí y pues referenciando a él y por mi madre que también le contaron llegué acá a conocerlo al Señor de Phuchoorqo. (M. C.M. 21 años)

La difusión del Señor de Phuchoorqo lo realizan los hijos de la intercesora, hay testimonios que indican la recurrencia al recinto por invitación de la hija de la mediadora, la señora Plácida, de manera oral, la visita inicial se hace constante; como se lee.

Cuando mi mamá todavía existía, se había enterado que había bajado el Señor de Phuchoorqo, acá abajo a Upis, yo escuchaba a mi mamá que entraba a prenderse velita al Señor, pero yo casi no le tomaba importancia, entonces yo tenía una amiga, yo trabajo de mantenimiento en el Poder Judicial, mi amiga también trabajaba allí, también en la fiscalía, entonces esa mi amiga me dice que su hermana se había comprometido para el cargo del Señor, entonces mi amiga me dice, Zulmita, acompáñame a mi casita, ahí está el Señor, mi mamá me contaba que ahí está el Señor, yo le dije a mi amiga ahí no será, y me dice sí, entonces mi amiga compra una caja de cerveza, le ayudo a sacar, por entonces, toda esa casita era de adobe nomás todavía de la señora y ahí me entero que mi amiga Hidel era la hija de la mamita Plácida. (Z.L. O. 53 años)

4.2.3 Participación

Las prácticas religiosas donde los devotos intervienen se considera la participación en diferentes actividades que se efectúa en el entorno del Señor de Phuchoorqo, de manera ordinaria los martes y viernes y de forma extraordinaria en los días festivos de la deidad que se efectúa del 1 a 3 de mayo cada año.

4.2.4 Cargo

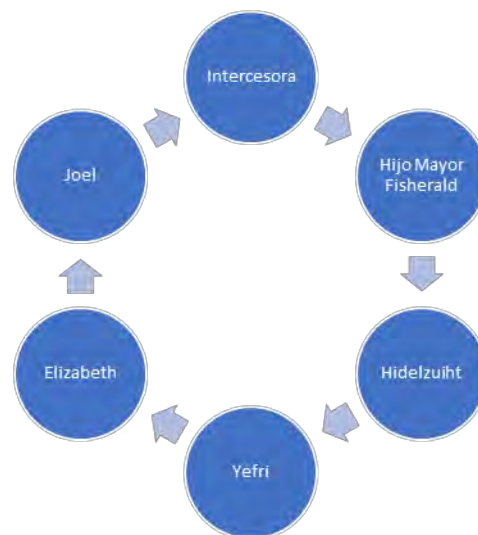
En el escenario del Señor de Phuchoorqo los cargos se asumen en las fechas festivas del 1 al 3 de mayo, el cargo central es el día 2 y es realizada por un miembro de la familia de la intercesora, el cargo del día 3 lo efectúa un devoto, el financiamiento del cargo se hacen con ingresos propios que cubre gastos en ropa para la deidad,

flores y comida, por otro lado, los demás fieles apoyan con diversos presentes u ofrendas como frutas, flores, panes, tortas, cabe indicar que la mayordomía del día 2 que es hecho por un miembro de la familia de la mediadora es por turnos, el cargo del 3 es organizado por devotos voluntarios.

El primer día acá hacemos su fiesta, vienen a prender velitas, el segundo día se hace misa en acá en la casa, hay comida y a veces cervecita, el tercer día la familia y algunos devotos se quedan y con ellos celebramos, el primer día lo hace un pariente y luego un voluntario, o sea, el familiar de acá mismo hace el cargo central, hay dos cargos el 2 de mayo y el 3 de mayo, no me recuerdo cuánto he gastado porque yo me traje carne de allá, yo traje kankacho de Ayaviri, si ropa he mandado hacer, hemos hecho con la hija de mamá Plácida, pero ellos habían hecho otro su gasto y yo mi gasto, se gasta en la comida, su ropa, flores, nada más, las flores también traen los visitantes que vienen, traen torta, fruta, panes. (L. H. M. 50 años)

Figura 2

Organización de la mayordomía

Nota. La figura presenta la organización de la mayordomía en la familia Velarde Puma para el cargo del día 2 de mayo de cada año y se hace por turnos, de manera cíclica.

Según versiones de los devotos, la realización de cargos no demanda mucho presupuesto, además de preparar la comida, invitación de bebidas, presentación de

ofrendas como flores, frutas, panes y otros incluye la celebración de una misa que se efectúa en el mismo recinto del Señor de Phuchoorqo. El financiamiento de los cargos lo asumen los mayordomos con apoyo de los fieles en insumos, no hay la tradicional hurk'a.

Acá no es mucho lo que se gasta, no es como en otros cargos así, bebida, chupa, todo, acá no es así, solamente acá se celebra la misa, la señora nos invita su comidita, las personas que vienen hacen su comida, su chichita, sus coctelitos todo, le cambian de ropita al papá, sus flores, lindo, vería sus flores, son hermosas, y traen pues torta, las más ricas frutas traen, sus chutas, así está lleno pues acá, no existe la hurk'a acá el que desea recibe el cargo para el siguiente año, es voluntario, sus hijos hacen el cargo ambos con devotos y su hijo hacen. (Z. L. O. 53 año)

El fervor al Señor de Phuchoorqo es por su poder milagroso que confiere, por lo que algunos devotos asumen el cargo con la finalidad de algún objetivo, como el caso de la siguiente versión de una informante que se compromete el cargo para que la deidad le recompense con la construcción de su casa.

Sí, de aquí la mamita me ha ayudado, la mamita aquí me ha ayudado a cocinar, pero como he visto por primera vez, entonces ya sé esas cosas, voy a hacer otros más, pero me he prometido desde el principio, ahora ya también estoy diciendo, papá ayúdame, ahorita he pedido, papá ayúdame, la casita quiero hacer, voy a hacer tu cumpleaños, ya no es como antes, es diferente, ya como mis hijos ya ganan su platita, ya me van a apoyar. (R. M. I. 58 años)

Los tres días de festividad se sahúma con incienso el recinto del Señor de Phuchoorqo antes de las misas a realizarse con bastante concurrencia, durante la celebración no hay excesiva ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que los gastos del mayordomo son mínimos.

Su misa se hace, acá nomás festejamos mayormente, antes salía, pero ahora ya no, traemos cada uno, los que tenemos fe en el Señor traemos incienso, tortas, frutas, todo traemos. (M. S. B. 54 años)

Acá el Señor de Phuchoorqo no hice, pero si ha hecho una señora que ha recibido por voluntad, ella nomás con su dinero, acá no hay tomada, sólo tiene

que hacer misa, las frutas, las flores, comidas así nomás, la gente que está visitando ahí tenemos que alcanzar. (E. V. M. 37 años)

Los obsequios que los feligreses aportan voluntariamente para el cargo, están algunos objetos que aparecen en revelaciones de las ceras del encendido de velas, son figuras diversas, por ejemplo: animales como caballo, cosas como zapatos, entre otros, en material de cerámica, en forma de juguete.

En los compromisos que he participado, he visto es voluntario lo que traen, el primer año he traído chichita, el segundo año he traído tortitas, hay un año que he traído choclos, todos los feligreses colaboran, antes traíamos lo que en la vela te aparecía por ejemplo: ya sea un animalito, ya sea un objeto, cualquiera que aparecía se traía, aquí tenía ahí está, debe tener guardado, tenía sus animales y se lo traía, te aparecía un caballito, te aparecía zapatito le traías, ahora ya no hacen eso, antes sí, sus juguetes y adornitos te pedía el papá. (A. V. H. 50 años)

El financiamiento de los gastos efectuados en la festividad del Señor de Phuchoorqo el 02 y 03 de mayo está a cargo de mayordomos en su totalidad, no se hacen hurk'as, el costo aproximado invertido en el cargo es de 1,360 nuevos soles, pues la misa tiene el costo de 100 soles, el coro se contrata por 200, la comida cuesta aproximado a 800, bocaditos 150, velas misioneras 70, cohetes 40, como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 11

Gastos del cargo en la festividad del Señor de Phuchoorqo

Insumo	Costo S/.
Misa	100
Coro	200
Comida	800
Bocaditos	150
Velas misioneras (2)	70
Cohetes	40
Total	1,360

Nota. El cuadro muestra los elementos de gasto y el costo aproximado que desembolsa el mayordomo en la festividad del Señor de Phuchoorqo el 2 y 3 de mayo.

Figura 3

Fotografía de los mayordomos del Señor de Phuchoorqo, 2011.

Nota. Fotografía de los mayordomos del Señor de Phuchoorqo participando en la misa en su honor en el templo de Izcuchaca. Imagen del álbum de la familia Velarde Puma.

Figura 4

Fotografía de los mayordomos, 2019.

Nota. Salida en procesión de la imagen del Señor de Phuchoorqo acompañado de los mayordomos del día 2 de mayo, conformado por la segunda hija de la intercesora y mayordomos del 3 de mayo integrado por devotos voluntarios.

4.2.5 Devoto

La procedencia de los devotos del Señor de Phuchoorqo es de diferentes lugares del país, por ejemplo, de la región Arequipa. Los peregrinos de otras regiones son acogidos en el espacio y se les brinda alojamiento los días que se quedan en una vivienda del recinto; el aprecio hacia la deidad lo demuestran con afecto como besos a la efigie del Señor; asimismo, estar en el espacio sagrado con la deidad acondiciona en los fieles tranquilidad y omisión de problemas; al respecto el siguiente testimonio:

Yo vengo desde Arequipa, a veces me quedó, tengo mi cuarto acá, me ha dado mi mamá Plácida y por eso yo me siento contenta porque llego, me beso bajo, me beso, ahí estoy con mi papá, tranquila y me olvido de los problemas que tenía. (L. H. M. 50 años)

Los procedentes del ámbito de la región Cusco, son de la provincia de La Convención y del distrito de Santiago, a nivel local algunos provienen de distritos como Limatambo, Zurite y comunidades cercanas al centro poblado de Izcuchaca como Inquilpata; como se describe en las versiones:

Yo de Quillabamba, vengo yo también vivo acá, mi hija estudia en la universidad. (M. S. B. 54 años)

Vengo del Cusco, vivo por la Margen Derecha, de Santiago (M. F. A. 49 años)
De Santiago de Cusco, del sector Qorimachaqwaniyoq. (R. M. I. 58 años)

Yo soy de Inquilpata, yo soy de Anta. (A. V. H. 50 años)

Soy de Anta. (Z. L. O. 53 años)

De Ayaviri en Limatambo. (S. Q. T. 64 años)

Yo vengo del distrito de Zurite, está a 30 minutos de Izcuchaca, por allá, como quien se va para Ancahuasi. (M. C. M. 21 años)

Respecto a la frecuencia de visita al entorno del Señor de Phuchoorqo, depende del lugar de residencia de los devotos, cuando radican relativamente cerca al poblado de Izcuchaca como Cusco, la concurrencia es frecuente los martes y viernes para el culto, pero cuando se mudan por motivos de estudios o trabajo como Lima, las visitas son en prolongados periodos de tiempo como un año. Los fieles consideran que el Señor es parte importante en sus vidas, porque les ayudó a concretar sus objetivos de estudio o trabajo; lo que consta en el testimonio:

Normalmente antes, sí venía los días martes y viernes que se frecuenta venir y también como a veces me iba a la academia en Cusco a veces ya no podía venir y después gracias a él también tuve la oportunidad de poder ingresar a la Escuela de Oficiales de Lima, estoy volviendo después de un año y más porque en la escuela no te dan el permiso que uno quiere, cuando terminan tus deberes académicos recién te sueltan por un determinado tiempo, entonces por eso que ya no venía, antes veníamos a su aniversario, íbamos a su misa. (M. C. M. 21 años)

Referido a la antigüedad de los fieles del Señor de Phuchoorqo, se remonta a diferentes años, hay casos en que los devotos asisten hace más de 20 años, casi desde su aparición, concurren a los cultos frecuentemente, en algunos casos es interrumpido por motivos de trabajo y no concurren por algún tiempo, pero acuden cuando tienen la oportunidad; como se lee:

Yo vengo desde el 2002, hasta el año pasado yo venía constante hasta el 2023 el 2024 viajé por motivos de trabajo a Apurímac trabajo por allá y recién he vuelto este enero en vacaciones y de nuevo estoy viniendo, por estas vacaciones estoy visitando a papá Phuchoorqo. (A. V. H. 50 años)

Entre los concurrentes al recinto del Señor de Phuchoorqo también hay visitantes pertenecientes a la facción protestante del cristianismo, que, en situación de desgracia, como enfermedades recurren a la deidad para pedirle apoyo, pero mayormente son católicos; lo que consta en las siguientes versiones:

Vienen también de otras religiones como evangélicos he visto que vienen hacerse terapias, pero yo tengo mi tío, cree bastante tiene fe en papá, pero es evangélico, por ejemplo, su yerno casi se murió en pandemia él llorando, dijo, papá Phuchoorqo, sálvame, ese mi yerno me ha traído a tu casa y él creía bastante. (A.V. H.)

Yo soy católica, hacemos siempre los mismos rezos como el Padre Nuestro, Credo y así a veces leo la hojita que esta donde el Señor. (M. S. B. 54 años)

Figura 5

Devotos del Señor de Phuchoorqo.

Nota. Intercesora presentando a nuevos devotos ante el Señor de Phuchoorqo.

4.2.6 Celebración festiva

La celebración de la festividad del Señor de Phuchoorqo se efectúa del 1 al 3 de mayo. El primer día se realiza una velada, el 2 de mayo es el día central donde se efectúa una misa en el recinto, el 3 el Señor sale en procesión, su recorrido es por las arterias principales del poblado de Izcuchaca hasta el templo del distrito donde se realiza una misa, cabe anotar que para realizar la procesión se tiene una imagen de la deidad, pues físicamente es un árbol enraizado en la tierra. El horario de las misas en los dos días es realizada entre las 12 del mediodía y 2 de la tarde, dependiendo de la disponibilidad del templo, la liturgia tiene participación masiva llevando consigo ofrendas de flores, frutas, panes y tortas que lo ponen delante de la deidad. Después de la misa, se efectúa una confraternización donde las ofrendas se comparte entre los asistentes. Los mayordomos se encargan de financiar las misas, comidas, bebidas, entre otros, en el desarrollo conmemorativo no se exagera la ingesta de

bebidas alcohólicas, algunos años los devotos traen grupo de música, pero no es propio de las celebraciones, se cree que a la deidad no está a gusto.

Yo ya asumí el cargo de papá Phuchoorqo, lo primero que se hace es fijar la hora de la misa para hacer la invitación a todos los feligreses que vienen, porque eso es lo más importante, la misa entonces se queda una hora exacta para el día 2 y 3 su misa y la velada es el 1 pero la misa es el 2 y el 3 las dos misas son acá si el padre accede si, si no la misa del 2 es acá y el día 3 se lleva en procesión al templo su cuadro, entonces la misa generalmente siempre el padre nos dice para las 12 o para las 2, entonces para esas horas se invita a todos los feligreses que siempre vienen, entonces se alista para invitar a todos los que vienen y cada persona que viene ellos ya saben, traen como ofrenda flores, pancito, tortita, frutita y todas las ofrendas se ponen delante del papá el día de la misa, después de la misa se hace un compartir con toda la gente que ha venido, se reparte todas las ofrendas o sea un plátano, una naranja pero se reparte a todos, la torta igual, entonces el que asume ese año el cargo como yo he asumido se hace una comida, se hace un caldo, una sopa de entrada su platito de fondo se les invita si es que se hace una chichita, se invita la chichita a todos, una gaseosita o sea de repente algunos quieren brindar, se compra pero más es una fiesta así tranquila, no es pagana, a veces ofrendan un orquestín pero no es tanto como otros cargos, porque el papá no quiere. (E. O. C. Z. 41 años)

El día 3 de mayo se da a conocer al devoto que asumirá el cargo el próximo año, también se despide a los invitados, los que provienen de lejos se quedan para hospedarse en el recinto. La celebración muestra la unidad de los fieles durante las diferentes actividades.

Tres días dura, el primer día es la velada, vienen todos a celebrar en la noche con su ponche, caldo y cantamos, al día siguiente es su día central, celebración de misa su compartir, comemos y ese día se ve quien recibe el cargo, el tercer día también la despedida, todos los invitados, los que vienen de lejos se quedan aquí, entonces ellos también hacen el compartir. (A. V. H. 50 años)

Respecto a la comida que se prepara en la festividad del Señor de Phuchoorqo están el caldo, seco de cordero, chairo, asado, platos en base a cerdo y bebidas como

chicha, vino, champan, no hay presentación de danzas y música, aunque hubo en muy pocas ocasiones.

Se realiza dos días, el primer día de celebración que es el 02 de mayo se hace un almuerzo, al día siguiente se hace la procesión y al retornar de la misa se invita comida a los asistentes, cuando hay voluntad invitan chicha, de comida solemos preparar chairo, caldo, seco de cordero a veces chanco, esas cosas, música, danza no hay esas cosas. (S. Q. T. 64 años)

Había comida, la persona que se ha recibido hacía esto, asado después esto, vinitos encima, champancitos después chichitas, sí, hacía chicha blanca, pancitos nos invitaban. (E. V. M. 37 años)

Figura 6

Reparto de comida en la festividad del Señor de Phuchoorqo.

Nota. La imagen muestra una devota sirviendo comida (chairo) como parte de la celebración, en que los feligreses se reúnen para compartir alimentos, una práctica tradicional en la festividad.

En algunas ocasiones de la celebración del Señor de Phuchoorqo suelen participar algunas hermandades como los Ch'aiñas que cantan y oran conjuntamente que los devotos, cabe indicar que estas cofradías también participan en otros entornos religiosos, por ejemplo, en el Señor de los Temblores de Cusco.

Las hermandades, a veces vienen hermandades como las que cantan para el Señor de los Temblores vienen a cantar por su día al Señor, creo que se llaman las Ch'aiñas, oramos, cantamos. (M. S. B. 54 años)

4.2.7 Oraciones

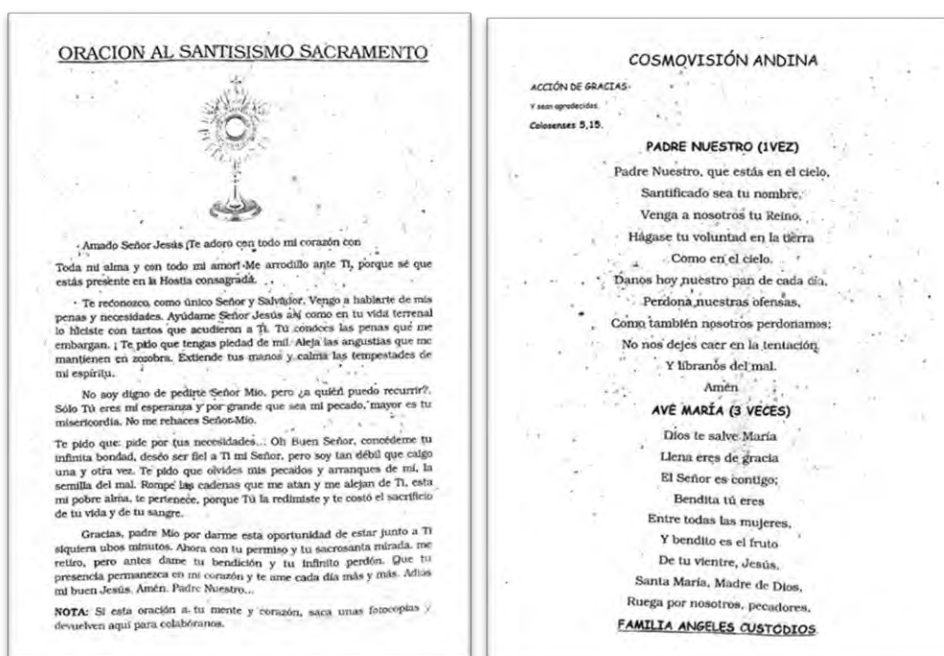
Las plegarias que se realizan al Señor de Phuchoorqo hay algunas especialmente dedicadas a él, están impresas en frente de la imagen, los fieles efectúan este acto antes del encendido de velas, cuando los devotos se aproximan delante del Señor y oran leyendo los escritos impresos.

Una oración especialmente para el Señor de Phuchoorqo está ahí en la hojita, ahí dice amado Señor Jesús, te adoro con todo mi corazón, ahí en la hojita tenemos especialmente para el Señor de Phuchoorqo. (L. H. M. 50 años)

Hay hojitas que están, eso rezamos a veces no los llevamos las hojitas, hay oraciones que están así anotaditas que son especialmente para el Señor de Phuchoorqo. (E. V. M. 37 años)

Figura 7

Imagen de las oraciones impresas en el recinto del Señor de Phuchoorqo.

Nota. La imagen muestra dos escritos de oraciones dedicadas al Señor de Phuchoorqo, impresos y dispuestos en su recinto, contienen plegarias e indicaciones para los fieles.

Figura 8

Fotografía de los devotos orando al Señor de Phuchoorqo.

Nota. La imagen muestra a un joven ayudando a una devota a orar ante el Señor de Phuchoorqo. Debido a que ella no sabe leer, él le va leyendo y ella va repitiendo.

Las oraciones que pronuncian al Señor de Phuchoorqo son del catolicismo, como el Padre nuestro, Credo, Ave maría, Salve, excepcionalmente entre los visitantes hay simpatizantes del protestantismo.

Solamente conozco las oraciones como el Padre Nuestro, allá en la hojita hay para orar. (F. H. M. 54 años)

Oramos el Padre Nuestro, el Ave María o Salve. (H. V. P. 53 años)

El Padre Nuestro, tres Avemarías y un Gloria, con mucha fe. (M. F. A. 49 años)

Padre nuestro, Credo, todo pues, hay está impreso las oraciones del Señor de Phuchoorqo. (S. Q. T. 64 años)

Las plegarias al Señor de Phuchoorqo incluyen cánticos del catolicismo, entonan los que se realizan en los templos durante las misas; por otro lado, en ocasiones la deidad recibe la visita de integrantes de congregaciones o conventos, que cantan y oran el Santo Rosario conjuntamente que los fieles.

Los cánticos, las oraciones como siempre en la misa, así igualito nomás cantamos y oramos el Padre Nuestro, hay hermanitas que vienen y cantan bien bonito y nos ayudan a orar, hacer el Rosario a veces. (Z. L. O. 53 años)

Figura 19

Fotografía de los feligreses del Señor de Phuchoorqo orando en el recinto.

Nota. Fotografía de los devotos orando ante la imagen del Señor de Phuchoorqo y la Virgen de las Mercedes.

4.2.8 Rituales

En el entorno del Señor de Phuchoorqo se realizan rituales en fechas ordinarias donde se efectúan oraciones, brindan ofrendas, curaciones de susto y otras expresiones de culto en épocas extraordinarias, pero en la festividad del 1 al 3 de mayo se realizan misas y procesiones.

4.2.9 Misas

El escenario del Señor de Phuchoorqo es parte del catolicismo, los sacerdotes de la iglesia de Anta celebran misas en el recinto el 2 y 3 de mayo, cabe anotar que las misas en honor al Señor no son frecuentes durante el año, solo en fechas señaladas.

El 2 y 3 de mayo, el 2 de mayo es su fiesta de mi papá. Siempre he venido yo en los anteriores años. (A. V. H. 50 años)

Viene el padre ya ahí hace la misa, rezamos, la señora arregla bonito el altar, el padre viene, igualito lo hace como en la iglesia. (M. S. B. 54 años)

Claro que sí, aquí se hace la misa el dos de mayo, la fiesta de las cruces es el tres de mayo, el padre viene hacer la misa, por lo tanto, venimos todos los devotos, hay almuerzo invitan a los asistentes. (S. Q. T. 64 años)

El contenido de la misa en el recinto del Señor de Phuchoorqo por su aniversario es el mismo del que se realiza en el templo, el sacerdote lee el evangelio y explica rememorando a Cristo crucificado, la diferencia es en las ofrendas de los devotos (caldo, ponche, torta y otros) que posteriormente serán compartidas entre los presentes.

El día que yo fui la misa era igual que en la iglesia no le veo diferencia, porque el padre habla del evangelio, tanto en iglesia como acá también nos habla la palabra de nuestro Señor, lo que es el evangelio también, es lo que he visto por su día el 2 de mayo, bueno, lo que he entendido es que la cruz nos hace recordar a nuestro padre, que está crucificado, es un solo padre para todos, después sirven ponche, torta, caldo. (M. F. A. 49 años)

Es casi igual, pero siempre acá un poquito de diferencia, ¿por qué? porque todos estamos acá, estamos cantando, traemos la torta, traemos las ofrendas que traen las demás personas, entonces ya hay, en cambio en la iglesia esas cositas no se llevan. (L. H. M. 50 años)

La mayoría de feligreses asisten a la misa, encienden su vela blanca considerada como designada para el Señor de Phuchoorqo, la mayoría proceden de lugares fuera del contexto, estos son por ejemplo de Arequipa, Cusco y otros lugares.

Si bonita misa hace, acá mismo viene el padre hacer la misa, oran, todos los que venimos pues prendemos velita, estamos acá siempre, bien bonito lo celebra el padre, de Anta somos pocos, pero de todo sitio vienen más que todo, de lejos de Arequipa de Cusco vienen, de varios sitios, de Anta más bien somos pocos que vienen. (Z. L. O. 53 años)

Figura 9

Fotografía de la celebración de misa por el día del Señor de Phuchoorqo, 2008.

Nota. La imagen muestra la celebración de la misa en honor al Señor de Phuchoorqo realizado en el recinto de culto. Ceremonia central de la festividad. Imagen del álbum de la familia.

Figura 21

Fotografía de la celebración de misa por el día del Señor de Phuchoorqo, 2022.

Nota. La imagen expone la celebración de la misa en honor al Señor de Phuchoorqo efectuado en el recinto de culto

Figura 22

Bendición final en la misa en honor al Señor de Phuchoorqo.

Nota. La imagen muestra el momento cuando el sacerdote imparte la bendición con el agua bendita a los fieles al concluir la misa. Imagen del álbum de la familia Velarde Puma.

4.2.10 Procesiones

La procesión del Señor de Phuchoorqo se desarrolla el día 3 de mayo, se porta el retrato de la deidad acompañado de la imagen de la Virgen de las Mercedes, el recorrido parte del recinto por la vía principal del poblado de Izcuchaca con dirección al templo para la realización de la misa. El 3 de mayo es día en que se celebra a nivel regional la fiesta de las cruces, y en esta ocasión, muchos fieles con cruces y danzas también están en procesión y se encuentran con el acompañamiento devocionario del Señor de Phuchoorqo.

Sí he participado, tengo fotos y harta gente participa y en la procesión también sacamos a la Virgen de las Mercedes se lleva el retrato que está en el altar al templo y se celebra la misa con todos sus devotos, otras cruces más se juntan, se va por toda la calle principal a veces con danzas las otras cruces, pero al papá a veces el que ofrenda danza puede acompañar. (A. V. H. 50 años)

Durante la procesión algunas cuadrillas de bailarines se unen y acompañan a la comitiva del Señor de Phuchoorqo; antiguamente, cuando la deidad estaba en

forma de árbol, los devotos acostumbraban a manera de juego, amarrar en una soga regalos como jarras, lavadores, ropas, entre otros obsequios.

Más antes cuando estaba sola venía acá, andábamos, bueno, su cuadro lo que está allá, eso adornado sacan, cargan y a la iglesia, voluntariamente participaban, los que creen venían y hasta los bailarines así de un momento a otro aparecen para él, cuando se termina su misa para él, nos salimos en procesión así era antes y de ahí al entrar acá hacían así, jugaditas todas las frutas le amarraban, jarras, lavadores, ropitas así amarraba hacían jugar con los que veníamos hasta acá, los que se quedaban. (E. V. M. 37 años)

Asimismo, después de la misa, en el retorno, muchas cruces que también están en procesión acompañan a la imagen del Señor de Phuchoorqo hasta la comisaría de Izcuchaca, ya que el recinto se ubica a esa altura, es necesario anotar que en el trayecto no se instalan altares ni descansos para orar.

Sí, en procesión salimos con el papá lo sacamos y llevamos a la iglesia, de la iglesia le volvemos a regresar, así bailando le hacemos regresar con varias cruces en su día del papá, varias cruces vienen y le saludan al Señor de Phuchoorqo, así le saludan, por ejemplo, de cuatro personas que estamos llevando, así vamos bailando. (L. H. M. 50 años)

Si, al día siguiente, el 3 de mayo llevamos su cuadro a la iglesia, luego de la misa, al retorno, la procesión de otras cruces nos acompaña, venimos hasta la puerta del puesto policial, hacen cebo, (esparcen regalos) no hay descansos ni altares en el trayecto. (S. Q. T. 64 años)

Figura 23

Procesión del Señor de Phuchoorqo el 3 de mayo.

Nota. Recorrido del cuadro del Señor de Phuchoorqo por las calles principales del centro de poblado de Izcuchaca. Imagen del álbum de la familia Velarde Puma.

Figura 24

Procesión de la imagen del Señor de Phuchoorqo.

Nota. Las imágenes muestran el inicio de la procesión del Señor de Phuchoorqo el 3 de mayo, después de la misa central. La imagen sagrada es llevada en anda, acompañada por cruces de diversas comunidades con sus mayordomos.

Figura 25

Retorno de la imagen después de la procesión

Nota. Retorno de la imagen acompañado de un sacerdote, acólitos y feligresía.

4.2.11 Ofrendas

Las ofrendas son parte fundamental de la devoción al Señor de Phuchoorqo y se presentan en distintas fechas del año, durante su festividad y en días de atención a los fieles. Estas manifestaciones de fe reflejan el compromiso de los devotos y la importancia de la tradición dentro de la religiosidad popular. (Marzal M. M., 1988)

Durante los tres días de festividad en honor al Señor de Phuchoorqo, los creyentes llevan ofrendas que son colocadas en una mesa dispuesta junto al altar. Entre los elementos se encuentran panes, frutas, tortas, velas misioneras, comida y flores. Estos productos representan muestras de gratitud y fe, también simbolizan abundancia, la petición de bendiciones y deseos de fortalecer el vínculo espiritual con la imagen sagrada. La diversidad de ofrendas refleja la importancia del culto y el esfuerzo de los devotos por entregar lo mejor.

Además de la festividad principal, la devoción al Señor de Phuchoorqo se mantiene a lo largo del año. En particular, los días martes y viernes, cuando se brinda atención a los fieles, se continúa llevando ofrendas, aunque con algunas variaciones en los productos. En estas ocasiones predomina alimentos procedentes de sus

cosechas, como papa, haba, choclo, entre otros, representando el fruto del trabajo agrícola y la conexión con la tierra. También es habitual la entrega de flores, velas misioneras, exvotos y otros elementos que refuerzan la devoción.

Figura 26

Ofrendas y exvotos en honor al Señor de Phuchoorqo.

Nota. La imagen muestra una colección de ofrendas y exvotos entregados por devotos del Señor de Phuchoorqo. Entre los objetos destacan figuras de cerámicas con formas de zapato, animales como elefantes, caballos, conejos y otros símbolos que representan promesas cumplidas y agradecimientos por los milagros recibidos.

Otro aspecto relevante de las ofrendas es la entrega de dinero, algunos devotos depositan en una bolsita colocada en la cruz. Este acto simboliza una contribución material para el mantenimiento del culto y puede interpretarse como gesto de gratitud o petición de favores divinos.

Las ofrendas que los devotos presentan al Señor de Phuchoorqo como muestra de devoción son producto de sus cosechas como la papa, otros ofrendan alimentos adquiridos en el mercado como torta, flores y uvas, algunos el día de su celebración presentan alimentos cocidos como cuy, lechón, rocoto relleno y chicha. Estos dones donados reflejan el deseo de retribuir al Señor de Phuchoorqo por los favores concedidos y con anhelo de algún milagro

Yo le he traído su chicha, le he traído su choclo, su torta también voy a traer en su día, le traen otros devotos ese día cuyes, lechones, sus rocotos rellenos, más que todo, tortas, flores, frutas como uvas, las papas de sus mejores cosechas, yo le traigo porque lo quiero mucho y porque le agradezco por haberme concedido los milagros que le pedí. (A. V. 50 años)

Para los feligreses importa presentar ofrendas significativas al Señor de Phuchoorqo, sobre todo en su aniversario, para reforzar su vínculo con lo sagrado, por eso para presentar algunos dones se consulta con la mediadora y según ello se ofrenda vino, incienso y otros; los fieles según su voluntad presentan frutas y flores lo que refleja la variedad y flexibilidad de ofrendas.

De toda clase, fruta, puede ser un kilo de plátano, un kilo de manzana, granadilla yo entregué en una canastita un año, así traía torta, otro año traje flores, entonces la mamita dice ¿qué cosa te quieres traer para ese día? no sé qué cosa será mamá me puede decir entonces me anota y le traigo por ejemplo damajuana que es un vino, le traigo, también le he traído incienso. (E. V. 37 años)

Los piadosos expresan su profunda devoción a través de la entrega constante de frutas, panes, flores y comida, sin preocuparse por el destino final de las ofrendas, esto resalta el valor simbólico más que material. También, destaca la tradición comunitaria de encender velas blancas exclusivamente para ofrendar al Señor.

A veces le traía fruta, panes, flores, pero más eran frutas, todas las veces que venía, le traía pan le colocaba ahí, lo dejaba bueno, no sé si lo comían o lo invitaban, ya pan, fruta, por ejemplo, uva, flores, las velitas no traemos de afuera, acá ya hay y compramos, le prendemos las blanquitas para el Señor por su día. (H. V. 53 años)

Yo le presenté las flores, le traje kancachu le aprecio al papá, le llevo las flores siempre y las frutas también. (L. H. 50 años)

La variación de ofrendas es relación dinámica con lo sagrado, donde cada elemento tiene significado en la tradición, desde ropa, fruta, flores, incienso y hasta productos como papa, oveja y coca, las ofrendas representan un acto de fe y gratitud.

La selección de estos elementos demuestra la importancia de ofrecer lo mejor, la participación de familiares en estas prácticas evidencia la transmisión generacional de la devoción al Señor.

Así como le ofrezco, su ropita, frutas, otros años traigo incienso, otros años torta, flores, esas cosas. (M. S. 54 años)

Traje, papa, oveja, como ofrenda (S. Q. 64 años)

Siempre yo traigo tortita, a veces también mi hijito trae chuta, a veces también traemos florcitas, si son del valle traen fruta rica, coquita, o sea que todo lo mejor, lo mejor traen acá, uvas ricas. (Z. L. 53 años)

Figura 27

Ofrendas para el Señor de Phuchoorqo.

Nota. Las figuras muestran las ofrendas llevadas y colocadas en el altar, como flores, frutas panes e incluso dinero.

4.2.12 Baños terapéuticos

En el ámbito del Señor de Phuchoorqo la curación de enfermedades se efectúa mediante baños terapéuticos, y están compuestos por diversas yerbas que se clasifican de acuerdo a las enfermedades. En la creencia de los encargados de la deidad los conocimientos de las propiedades curativas de las yerbas se basan en revelaciones del Señor a través de sueños de la mediadora.

Eso ha sido revelación del señor, en mi sueño me ordenó “tienes que curar a mis hijos que te visitan con yerbas, por algo he creado toda clase de yerbas y tienes que utilizar, en maceración, y para reposar”, todo es por revelación en mis sueños, yo antes no conocía, en mis sueños me dicta o me saca de noche en mis sueños por los cerros, ríos, chacras, entonces así me ha hecho conocer las yerbas, qué yerbas debo trabajar, hay yerbas malas y hay yerbas buenas, entonces por revelación ahora ya conozco, el Señor esta 21 años, ahora ya conozco toda clase de yerbas. (P. P. Q. 65 años, mediadora del Señor de Phuchoorqo)

Tabla 12

Listado de yerbas

Ortiga	K'era	Llak'e	Maicha
Retama	Chirichiri	Yahuar chunka	Hierba de cáncer
Chinchircoma	Pilli pilli	Trébol	Sauco
Molle	Cedroncillo	Malva	Colay caballo
Cardo mariano	Hinojo	Verbena	Nihua
Pitacllanku	Muthuy	Eucalipto	Huamanpinta
Giganton	Muña	San Pedro	Penca de Tuna
Zapatito amarillo			

Nota. Yerbas que se utilizan en los baños terapéuticos para el tratamiento de diversas enfermedades.

Figura 28

Selección de yerbas para el uso en baños terapéuticos.

Nota. La imagen muestra a la intercesora seleccionando las yerbas para baños terapéuticos.

Figura 29

Preparación de los baños terapéuticos a base de yerbas.

Nota. Se muestra a la intercesora haciendo reposar las yerbas para su aplicación en los baños terapéuticos.

La clasificación de yerbas a utilizarse en los baños terapéuticos cura diversas dolencias como inflamaciones de los nervios o músculos, otras yerbas son para curar bronquitis y asma, se maneja otra clasificación para casos de post parto, reumatismo, entre otros. Los tratamientos son de acuerdo con el diagnóstico de salud del paciente, cabe anotar que estos saberes se adoptan con la medicina científica, pues la persona encargada de baños terapéuticos en el recinto es enfermera. El tratamiento terapéutico se hace en tres sesiones de baños con duración de 15 a 20 minutos el baño; primero, el paciente pasa a una camilla por 15 o 20 minutos donde expulsan las toxinas a través del sudor; segundo, se aplica masajes y se les provee bebidas frescas; tercero, el paciente debe asistir en ayunas porque al final del proceso de curación se le suministra un purgante para limpiar el sistema digestivo.

Cada tipo de yerbas es para diferentes tipos de dolencias, hay por ejemplo las yerbas antiinflamatorias que son para desinflamar los nervios, músculos, inflamaciones, otro tipo de yerbas es para los que tienen bronquitis, asma, todo eso y otro también es para personas que son las puérperas postpartos o con reumatismos son otro tipo de yerbas entonces así se emplea de acuerdo al tipo de dolencias o diagnóstico de cada paciente se seleccionan las yerbas entonces como yo tengo conocimiento de lo que es la medicina científica, entonces empezamos a emplear todo eso, los baños se hacen por tres veces, en cada sesión entran al sauna sudan, botan las toxinas durante 15 a 20 minutos luego se les saca a las camillas otros 15 a 20 minutos para que terminen de botar las toxinas mediante el sudor luego se les hace un masaje y se les da unos mates frescos entonces cada sesión es ese procedimiento en el tercer baño que le va a tocar el paciente viene en ayunas se baña después del baño, del masaje, todo eso sale y se les da su purga, es un purgante. (E. O. C. Z. 41 años)

Tabla 13*Clasificación de yerbas*

Yerbas antiinflamatorias	Yerbas para males respiratorios	Yerbas para prevenir inflamaciones e infecciones
Malva Llantén Yahuarch'onca Maicha Yaque Quera Chinchircoma Cola de caballo Pilli pilli Ccana cana Gigantón Sábila Manzanilla	Eucalipto Capulí Markhu Romero	Romero Markhu Cedroncillo. Amato Flores de varios tipos A veces se les incluye también yerbas del valle.

Nota. El cuadro muestra la clasificación de yerbas para diversas enfermedades.

Antes de ingresar a las tinajas de agua caliente para el baño terapéutico, el paciente debe encender sus velas color amarillo para la salud, mientras se consumen las ceras, el doliente permanece en la tina donde se baña con agua de yerbas durante 15 o 20 minutos que puede prolongarse conforme la comodidad del paciente.

Te limpia todas las enfermedades, se evidencian en las velas, enfermedades del estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, orando tienes que prender tus velas y hacer arder, la señora te frota con la vela, te limpia ella misma, ahí adentro como en cajón te bañas con agua de hierbas, la señora recolecta bastante yerbas, de todas las espinas, hace hervir eso echa a una caja ahí se entra ahí largo rato remojas algo de 3 horas, es agua está caliente, te cura todas las enfermedades, todas las yerbas si el Señor de Phuchoorqo está bendiciendo esas yerbas, cuando sales del baños te hacen masajes, y el último día te dan para purgarte. (S. Q. T. 64 años)

Los baños terapéuticos curan diversas enfermedades como quistes, dolor de cintura, cabeza, del cuerpo en general, alivia dolores por fracturas, las velas actúan como medios de revelación del estado de salud que coincide con la situación real de los devotos.

Esto del quiste, cuando tienes dolor de cintura, dolor de cabeza, cuando te está doliendo el cuerpo, fracturas, brazos rotos, a mí también me han hecho por el quiste que tengo y como le digo, no sabía que estaba embarazada pero la mamita me decía en tu velita sale, cuando me hacía el baño, el baño me hice varias veces para que no me duela mi cuerpo, para el cansancio. (E. V. M. 37 años)

Los feligreses estiman que los baños terapéuticos curan enfermedades difíciles como una paciente que padece de quiste en los ovarios y dolor articulares a la vez. La siguiente versión considera que los tratamientos efectuados en el recinto del Señor alivian enfermedades que incluso requerían intervención quirúrgica como el caso de extirpación quistes, en ese sentido los devotos ahorran recursos económicos.

A mí me ha curado yo estaba mal de la matriz, de las rodillas, articulaciones, yo antes del baño fui al doctor y me dijeron que tenía quiste en mi ovario, me dijeron que me iban a operar, me dijeron que tenía que juntar plata, cinco mil soles para la operación, entonces, yo le dije que no, pero yo he venido desde los primeros días acá hacerme terapia, yo he botado así, yo me bañaba continuamente, martes, viernes, otro martes, otro viernes, así yo he botado unos coágulos de sangre, he botado como tres desde esa fecha, cuando yo fui a la doctora, la doctora me dijo que no tenía nada, estaba limpio. (L. H. M. 50 años)

Los pacientes que cumplieron con las tres terapias sienten alivio por un tiempo, luego comienzan a sentir malestares nuevamente y evalúan para retomar las terapias, por lo que el tratamiento a través de baños terapéuticos se hace sostenible en el tiempo y así fortalece su afiliación al entorno del Señor de Phuchoorqo.

Yo, por ejemplo, la terapia que tomé era por dolor del estómago y por dolor de las rodillas que dolían las articulaciones, sí me calmó bastante porque ya he cumplido, pues, estaba pensando ahora, como ya pasó tiempito, pues, quiero empezar de nuevo a hacer terapia, si como le conté me hice tres veces el baño y terminé con la purga. (F. H. M. 54 años)

En el entorno del Señor, el tratamiento con baños terapéuticos se efectúan conforme la condición de salud del paciente; por ejemplo, para el que padece de hipertensión arterial entibian el agua caliente con agua de flores, de acuerdo a los conocimientos de la encargada y la comodidad del paciente.

La primera vez, sentía que me asfixiaba, porque yo tengo presión alta, y el agua era caliente, poco que me asfixiaba, entonces, colocan agua caliente, primero es agua fría, luego lo entibian con agua de las flores y las yerbas, que ellos saben y luego, te metes ahí y te echan poco a poco, preguntándote si quema o cómo quieres, si quieres más caliente o tibio y ahí estás en reposo por lo menos 15 minutos, luego sales, y te hacen masajes. (H. V. P. 53 años)

Con respecto a las propiedades curativas de los baños terapéuticos indican que curan toda clase de enfermedades como el colesterol elevado, infecciones, malestares en riñones, artrosis y otros.

Articulaciones que están inflamadas, artrosis, te puede curar colesterol, más que todo infección, sobre todo el que tiene interiormente dañado los riñones, todas esas cosas cura, yo tenía artrosis, infección, todo el cuerpo, después entré a la terapia 3 veces me hice el baño y ahora me siento bien, a veces siento que algo me está dando, vengo y a veces me baño para que se me vaya el dolor. (M. S. B. 54 años)

Entre los males que padecen los devotos incluyen la brujería que también se curan mediante baños terapéuticos, pues contiene espinas en las yerbas para los tratamientos, por ese motivo se considera que los baños revierten maldades como la envidia.

Más que todo, dolor de los huesos, de los nervios, dolor de cabeza, así, todo te cura claro, es que tienes que aprender de qué cosa estás sufriendo, qué malestar te está molestando, todo eso, de acuerdo a eso, si hay envidia o maldad también de eso te cura, de brujería también te cura pues, porque la mamita ha hervido con espinas, de toda clase de yerba y te bañas con eso, sí calientito, rico te da sueño si estás bastante mal, ahí dentro del agüita a veces se duermen, hay personas, se duermen ahí, yo por ejemplo salí fresca, libre, así, tranquila salí, los baños en esas fechas cuando me he hecho bañar estaban entre 20 y 30 soles, ahora está 40 es que ahora ya pues con gas, antes con leña nomás hacía hervir ahora la mamá Plácida ya está cansadita y

todo, sí ya el humo y todo le afecta, con gas cocina en tremendas ollas, así en unas ollas grandes hace hervir el agua. (Z. L. O. 53 años)

Figura 30

Baños terapéuticos como práctica de sanación.

Nota. Las imágenes muestran el proceso en el que un devoto recibe baños terapéuticos por parte de la intercesora; en la primera imagen se observa a un devoto sumergido en la bañera con el reposado de yerbas, en la segunda, después del baño el paciente pasa a un lecho y es cubierto con mantas para favorecer la transpiración y completar el tratamiento.

4.2.13 Curaciones del susto

Las curaciones de susto se efectúan al mediodía, hora exacta en el recinto del Señor, y encargada es la intercesora, para esto se utiliza un huevo para frotar al paciente, incienso para sahumear el ambiente y se enciende velas, se sabe que la curación de susto es solo en niños.

Así con huevito, a las 12 en punto sí, a los niños les frota y le llama la mamá Placida al ladito de papá inciensito también prende y les sahumea, entonces, con inciensito, así a las 12 en punto llama a los niños y le prende sus velitas y ya está. (Z. L. O. 53 años)

Para la curación de susto primero se invoca al Señor de Phuchoorqo para sanar al paciente, después la frotación con huevo por diversas partes del cuerpo del niño o niña, luego en medio de su cabeza exclama el nombre del paciente. En cuanto a la hora, la mediadora afirmó que al mediodía la tierra tiene mayor predisposición de concurrir al recinto.

A mí no me han hecho, pero si he visto como hace la mamita, tienes que traer huevito de la gallina, a las 12 en punto cura, le debes decir de dónde estás viniendo, nombre completo, como se llama tu bebé, más veo que se hace solo a bebitos y niños, nunca vi que se hace a mayores. (E.V. M. 37 años)

La creencia que se tiene en algunos fieles respecto del por qué la mediadora no cura del susto a personas adultas, es que es mujer y de hacerlo tendría dificultades para conciliar el sueño, por lo que recomienda que la cura del susto a adultos lo hagan especialistas varones.

A mí no, a mi hijo le han hecho, pero en sí no le han hecho, le iban a hacer pero como él ya tenía 17 años, me dijo que mejor que lo haga con los otros papás, porque acá solo se hacía a los pequeños, a los niños, como la mamita que cura es mujer, dice que no le deja dormir de noche, por eso me recomendaba que yo llegue donde estaban los hermanos que son varones que a ellos no les hace asustar, mira, cuando son niños pequeños, le pasan con huevito, vela y pan, primero con el huevito, luego la señora creo que se lo lleva los huevos, supongo que le dará al perro porque es lo que veo ¿no? y el pancito creo que le pone en la cabecera de los pequeños y la vela lo prende. (H. V. P. 53 años)

Hay versiones referidas a la curación de susto que solo se realiza a niños, aunque afirman que hubo una persona femenina de 64 años que sufrió pavor con una serpiente, después de curar la consecuencia fue que la mediadora quedó afectada, por lo que no acepta curar a personas adultas.

Te cura, a mí también me curó, me hizo asustar una serpiente, desde ahí ya no tengo miedo, te llama de tu nombre te hace sahumar con incensio te frota con huevo. (S. Q. T. 64 años)

Los casos de curación de susto por intermedio del Señor de Phuchoorqo son diversos, como se lee en los precedentes y siguientes testimonios, donde se invoca

el alma de los pacientes utilizando huevo, incienso y velas, cabe mencionar que en los insumos no se requiere tierra extraída del lugar donde ocurrió el susto, pese a que la mediadora afirmó que este procedimiento está relacionado con la tierra.

Yo no, pero he visto, te llama tu ánimo acá, te prende la velita, y te sahumea y con huevo te pasa y ya. (L. H. M. 50 años)

Sí, sí veo varias personas que vienen con sus bebés y les curan y ya no vuelve ya, porque yo creo que si no vuelven es porque están sanitos. (M. F. A. 49 años)

A mí no, pero he visto, solo a niños vi que hace, la curación dura unos diez minutos así, la mamita lo frota con huevo, pide permiso al Señor y con huevo, con huevo lo cura. (M. S. B. 54 años)

Figura 10

Curación del susto

Nota. Las imágenes muestran a la intercesora realizando la curación del susto con la frotación de huevo e invocando el alma a dos niños, al lado del altar del Señor de Phuchoorqo.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Las creencias y prácticas religiosas respecto al poder milagroso del Señor de Phuchoorqo surge por versiones orales de dos miembros de una familia del centro poblado de Izcuchaca, que experimentaron revelaciones en hechos y sueños. La leyenda comenzó cuando intentaron talar un árbol para fines de construcción en su vivienda, lo que no fue posible, porque sufrieron extraños percances en su intento, como caídas y golpes; por la noche, antes del día siguiente para talarlo, soñaron que el elemento hierofánico les reclamaba en quechua por las agresiones físicas sufridas. Un integrante que es mujer, actual mediadora, soñó que estaba embarazada y dio a luz a un robusto bebé con el brazo amputado y astillado, el otro integrante que es hijo mayor de la intercesora, intentó talar el árbol, soñó que un hombre mayor le decía del por qué le hirió, y si continuaba lastimándolo lo dejaría inválido. Ambos soñantes al día siguiente socializaron sus sueños y recordando sus actividades del día anterior concluyeron que la Santísima Cruz del cerro Phuchoorqo se encantó en el árbol de su domicilio, por lo que decidieron no tocar el arbusto y acatar las indicaciones dadas en revelaciones.

Al respecto, Takahiro Kato (2013) explica con el caso del Señor de Wimpillay, cuya aparición se produjo a partir de la narración oral de los pobladores de la zona, que cuentan de una cruz de piedra de color verde que yacía en los alrededores tomó posesión de un árbol de eucalipto con forma de cruz, donde apareció impregnada la imagen de Cristo en dos de sus lados, situación que consolidó su sacralización y posterior veneración. En cuanto a los sueños, en este contexto, Kato asegura que es un mecanismo de comunicación entre la deidad y la población devota. Las manifestaciones de devoción al Señor de Wimpillay impregnado en un árbol con forma de cruz, según el autor, trajo conflictos entre la iglesia y la feligresía, ya que el clero católico, en primer momento prohibió el culto al Señor de Wimpillay, debido a que el árbol se encontraba enraizado en la tierra, que era inconcebible venerar a una planta, pero finalmente a insistencia de los fieles fue aceptado con la condición de que el árbol fuese extirpado de raíz. Para el caso del Señor de Phuchoorqo, no se dispuso la prohibición de su culto por parte de la iglesia, ni hubo conflictos entre devotos y la iglesia, esto demuestra la presencia de sacerdotes que acuden al recinto donde está

la divinidad enraizada en la tierra para celebrar misas, aunque esto no signifique que haya sido aceptado por la iglesia como deidad oficial perteneciente al catolicismo.

El comportamiento atento y menos restrictivo que muestra la iglesia con el entorno del Señor de Phuchoorqo, tal vez se deba en parte, en respuesta a las observaciones hechas al clero católico por su carácter burocrático y escasa presencia en la sociedad, como dice Marzal (2002) con una deficiente atención de la institución católica en los pueblos y que esa actitud hace que se desarrolle el catolicismo popular, en que los creyentes con bajo nivel de formación clerical despliegan y estructuran una peculiar religiosidad con el que dan sentido trascendental a su vida. En cuanto a la cruz, Millones y Tomoeda (2010) afirman, para el caso del Perú tiene su existencia desde épocas precoloniales donde no la adoraban, pero las cruces eran colocadas en lugares sagrados denominadas huacas, eso significa que tenía una posición importante en el contexto inca.

En cuanto a la aparición de cruces con contenido hierofánico en tiempos post coloniales, los autores citados indican el caso de la Cruz de Pañalá en Mórrope - Lambayeque era parte de un árbol de algarrobo y al desprenderlo emanó sangre, posteriormente exigió culto a través de hechos y sueños, dicen que envenenó las aguas de la principal fuente de agua del lugar, por eso establecieron fechas de celebración el 10 y 11 de mayo. Millones y Tomoeda aseveran que en zonas rurales del Perú, los pobladores tras establecer una relación con las deidades pueden conversar, pedir ayuda y negociar con ellos, la respuesta de la divinidad se expresa en milagros, beneficios o también desgracias. Otro caso que exponen los autores, es la aparición de la Cruz de Quinuapata en Ayacucho, la historia indica que un hombre menesteroso solía sentarse en una roca a la sombra de un árbol de molle, después de un tiempo el hombre deja de asistir y aparece la imagen de Cristo crucificado en el arbusto de molle, de un tiempo, fue trasladado a la iglesia de Ayacucho donde reveló incomodidad, por lo que retornaron a la deidad a su lugar, donde se construyó un templo en el que actualmente se realizan ostentosas celebraciones. Como se lee en las investigaciones de antropólogos, las apariciones de elementos hierofánicos encarnados en árboles es usual en diferentes ámbitos del territorio peruano.

El establecimiento del Señor de Phuchoorqo en la vivienda de la familia Velarde Puma mediante revelaciones en hechos y sueños conllevó a sacralizarse el lugar; al

respecto Eliade (1973) afirma que un espacio se sacraliza por presencia de un elemento sagrado al que lo denomina hierofanía, que se pone de manifiesto ante el hombre como algo divino completamente diferente a lo profano, lo cotidiano o común. También afirma que la manifestación de lo sagrado se produce desde formas más elementales, por ejemplo, a través de objetos como piedras, árboles y formas de revelación más complejas como la encarnación de Dios en el mismo hombre, como el caso de Jesús de Nazaret, hijo de la Virgen María y José en quien Dios se encarnó.

Desde las revelaciones iniciales del Señor de Phuchoorqo a la intercesora y su hijo, mediante sueños y un árbol de eucalipto, se construyó el entorno de la deidad que paulatinamente congrega devotos quienes tienen la creencia que el Señor de Phuchoorqo les concede milagros cuando recurren a él mediante oraciones, súplicas, rituales a través de los cuales piden ayuda a la deidad en temas de salud, trabajo, estudio, dinero, amor, entre otras necesidades. Al respecto, Marzal (2005) afirma que los milagros son eventos que superan las capacidades reales de los devotos, se trata de intervenciones divinas que trasciende la lógica y limitaciones humanas, situación que reafirma la fe y devoción del creyente.

Para Durkheim (1982) la creencia es una proposición que se da por cierta, sea esta verdadera o falsa en su contenido, el hecho de creer le confiere subjetivamente el estatus de verdadero. En este contexto, se aprecia en las versiones de informantes que aseguran fueron beneficiados por la gracia y poder del Señor de Phuchoorqo. En diferentes casos, que excede incluso a lo que Marzal afirma, que los fieles recurren al milagro por las carencias que hay en la sociedad, un bajo sistema sanitario, falta de ahorros, bajo nivel educativo, entre otros. Se ha encontrado casos en el entorno del Señor de Phuchoorqo, en el tema de salud, por ejemplo, en que algunos fieles no hallaron curarse de sus enfermedades en hospitales ni clínicas a pesar de tener recursos económicos, los devotos aseguran que el Señor de Phuchoorqo les curó males como cálculos biliares, mal de susto, infertilidad, malestares en el sistema nervioso y digestivo, entre otras dolencias; inclusive aseveran que la deidad les libró de intervenciones quirúrgicas. Asimismo, las entrevistas exponen la intervención de la deidad en el tema de trabajo, donde los devotos profesores lograron nombrarse, las personas dedicadas al negocio obtuvieron incremento en sus ganancias, los jóvenes con problemas en el ingreso a la policía consiguieron su objetivo, los

pobladores rurales experimentaron mejoría en la producción agropecuaria, de igual manera en aspectos de justicia, bienes, amor y otros.

Los fieles consideran que cuentan con el apoyo de la deidad y, en consecuencia, recurren con frecuencia al entorno del Señor de Phuchoorqo. De esta manera, la devoción hacia esta divinidad se mantiene en el tiempo, y muchos se han convertido en devotos de "Papá Phuchoorqo", como ellos lo llaman, debido al poder milagroso que se le atribuye. En el marco de su potestad, esta deidad tiene la capacidad de conceder milagros a sus seguidores, así como de castigarlos por comportamientos inapropiados, tanto hacia otras personas como hacia la propia divinidad. En relación con el poder, Baulenas (2016) señala que, en el ámbito religioso, se refiere a fuerzas trascendentes atribuidas a las divinidades, las cuales pueden ser invocadas por los creyentes. En respuesta a estas invocaciones, dichas fuerzas se manifiestan mediante intervenciones que resaltan su omnipotencia, así como su capacidad de interactuar y modificar la realidad humana según su voluntad. En el contexto del Señor de Phuchoorqo, los feligreses imploran su intervención para aliviar sus carencias y dificultades; al obtener lo solicitado, consideran que han sido escuchados por la deidad. Esta situación revela que el Señor de Phuchoorqo cumple una función importante en el poblado de Izcuchaca: atender las necesidades más apremiantes de sus devotos. Al respecto, Malinowski (1984) sostiene que los complejos modos de comportamiento cultural deben abordarse en relación con los procesos orgánicos del cuerpo humano, así como con ciertos aspectos de la conducta, tales como los deseos, impulsos, emociones y disturbios fisiológicos, los cuales deben ser regulados por el conjunto de elementos culturales. En este sentido, dentro del entorno del Señor de Phuchoorqo y desde la perspectiva de la creencia, los fieles recurren a la deidad cuando enfrentan dificultades o carencias de diversa índole. Al considerar que sus problemas se resuelven, creen que el Señor de Phuchoorqo satisface no solo sus necesidades espirituales, sino también otras más urgentes, como la salud y el trabajo. Por ello, hay asistentes al recinto que son devotos desde hace varios años, algunos incluso desde la aparición del culto, hace ya 20 años.

La comunicación e interacción de feligreses y la divinidad es permanente desde sus revelaciones iniciales a la intercesora y su hijo, las interacciones se producen mediante sueños en que el Señor de Phuchoorqo asume diversas personalidades como de niño, anciano y policía a través de los cuales hay una intercomunicación,

donde el protagonismo de la deidad es comunicativo, predictivo e interviniente; hay casos en que en los sueños la deidad hace curaciones, situación que posteriormente en la realidad se concreta. Según Pritchard (1976), en sus investigaciones entre los Azande, un pueblo nativo de África, los sueños se dividen en dos categorías: los relacionados con la brujería y las pesadillas, considerados negativos, y los sueños agradables, valorados como oraculares. El autor concluye que, en ambos casos, los sueños son oraculares, es decir, predictivos. En el entorno del Señor de Phuchoorqo, los sueños de los fieles también son considerados oraculares, ya que cuando sueñan con la deidad que puede manifestarse como un niño, un anciano o un policía, el significado es interpretado por la intercesora y los devotos como un vaticinio positivo, y se cree que estos sueños se cumplen en la realidad.

En el contexto del culto al Señor de Phuchoorqo, los sueños oraculares de los devotos funcionan como símbolos sagrados en el sentido que propone Geertz (2003), ya que integran una visión del mundo (cosmología), una comprensión del ser (ontología) y una orientación moral. Estas experiencias oníricas, lejos de ser simples manifestaciones subjetivas, adquieren un valor normativo cuando son interpretadas por la intercesora como mensajes divinos. Así, lo que comienza como un hecho individual se transforma en una guía colectiva de acción, como en la determinación de los días del culto o el uso ritual de las velas de colores. Esta dinámica evidencia, como señala Geertz, la tendencia universal de las culturas a vincular lo moral con lo metafísico, mostrando que la ética de los devotos se construye a partir de una ontología sagrada revelada en los sueños.

Con relación a los sueños, Takahiro Kato (2013) en su investigación sobre el Niño Compadrito encontró que los devotos a menudo tienen sueños con la deidad, por cuyo medio, les habla, consuela e indica cómo resolver sus problemas personales, por lo que los sueños con la divinidad refuerzan la fe de sus fieles y legitiman la santidad del Niño Compadrito. Kato indica que los sueños, en este caso, actúan como mecanismo cultural que, valida y perpetua la devoción, y tiene un papel importante en la experiencia religiosa que funciona como una comunicación divina que fortalece la relación entre creyentes y la figura sagrada. En este contexto, esta comunicación entre devotos y deidades mediante sueños son eventos que sucede a menudo en la religiosidad popular, en diversos puntos de la sociedad, en este caso en el ámbito del Señor de Phuchoorqo en Izcuchaca - Anta.

Las velas constituyen otro medio de comunicación con la deidad. Cuando los devotos las encienden en el recinto ritual, estas, al consumirse, dejan formaciones de diversa índole, las cuales son interpretadas por la intercesora. Conforme a los significados revelados por el Señor de Phuchoorqo, ella ofrece indicaciones específicas que orientan la toma de decisiones en distintos ámbitos de la vida, como la salud, el trabajo, los estudios, entre otros. Este tipo de práctica no se encuentra comúnmente en otros entornos del catolicismo popular. En relación con ello, Turner (1980) sostiene que los rituales son conductas vinculadas a la creencia en seres sobrenaturales, en los cuales el símbolo es la unidad básica que se manifiesta en objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales dentro del contexto ritual. Así, la relación entre el símbolo y el ser humano se expresa en términos de intereses, propósitos, fines y medios, los cuales pueden identificarse a través de la observación e inferencia durante el desarrollo de los rituales. Desde esta perspectiva, el ritual de las velas en el entorno del Señor de Phuchoorqo se realiza los martes y viernes, días en los que los devotos creen establecer contacto con la deidad a través de las velas de varios colores y la interpretación de la mediadora. Este acto ritual tiene como finalidad revertir situaciones críticas relacionadas con la justicia, la salud, el trabajo, el estudio, el amor, entre otros aspectos de la vida. Por ello, las velas se encienden reiteradamente durante los días de culto, según lo determinado por las formas que adoptan las ceras, las cuales también indican el número de velas que debe encenderse en cada sesión, hasta que la situación adversa se haya resuelto. En este contexto, los rituales comprenden tanto actos como objetos como las velas que desempeñan un rol simbólico y performativo dentro de la práctica religiosa.

Respecto a los cambios que tiene la imagen del Señor de Phuchoorqo, algunos piadosos estiman que la deidad tuvo modificaciones en su rostro con el paso del tiempo, antiguamente tenía el semblante de niño y en la actualidad dicen que posee aspecto de anciano con barbas, otros fieles aseguran que el semblante de la deidad es fluctuante, es decir, inicialmente era de longevo, luego como niño y hoy en día tiene nuevamente aspecto de anciano. Empero, otras versiones aseveran que el Señor de Phuchoorqo en su festividad, cuando está acompañado de muchos devotos presenta una figura más reluciente, y cuando los fieles van retirándose, la imagen oscurece con el retrato algo moreno. Asimismo, algunos feligreses expresan que en años pasados el Señor, exactamente a las 12 del mediodía abría sus ojos y los

miraba, y en esta época no mira al mediodía, en este aspecto, también hay quienes creen que la imagen divina se mantiene igual.

Al respecto, Kato (2013) refiriéndose al Niño Compadrito, basado en análisis de relatos acopiados, los sueños de los devotos y los cambios físicos en la divinidad, afirma que con el transcurso del tiempo la deidad está cambiando en su forma corporal, como también en la creencia y culto de los fieles. En el entorno del Señor de Phuchoorqo, el transcurso del tiempo estableció una forma de religiosidad asociada a la medicina alternativa, cuya práctica incluye utilizar instrumentos e insumos de la medicina científica, como el uso de tensiómetro para medir la presión arterial, se prescriben vitaminas y medicamentos; en esta línea con el paso del tiempo, en el espacio del Señor de Phuchoorqo las atenciones en salud podrían acentuarse, por ser un tema crítico, la forma de creencia y culto también podrían tener modificaciones. La presencia de elementos de medicina tradicional y moderna para el tratamiento de enfermedades en un contexto religioso evidencia un proceso de hibridación; al respecto García Canclini (2001) manifiesta que el sincretismo en su sentido más amplio adhiere de forma simultánea diversos sistemas de creencias religiosas y no religiosas, situación que se observa en la doble o triple pertenencia religiosa, también se aprecia en muchas personas que recurren a medicinas indígenas y alopáticas para tratar ciertas enfermedades que se practican mediante rituales católicos o pentecostales. El autor afirma que la utilización sincrética de los recursos para la salud suele acompañarse de fusiones musicales y maneras multiculturales de organización social.

En el entorno del Señor de Phuchoorqo hay referencias que entre los asistentes se encuentran personas que pertenecen al protestantismo por razones curativas. La ejecución de labores de curación se realiza mediante baños terapéuticos, masajes, curación de susto, entre otros, están asociados a la medicina tradicional y al campo religioso. Según Carmona (2018) la medicina tradicional está compuesta de carga ideológica y la enfermedad es un castigo resultado de las malas acciones; por tanto, el tratamiento de las enfermedades es psicoterapéutico, donde a través de rituales y ofrendas se recurre a la sugestión del paciente; en este contexto, el autor pone de ejemplo la enfermedad de susto o mancharisqa (asustado) cuyo restablecimiento es sugestivo porque en un ritual se exclama el nombre de la persona enferma para que una parte de su alma que está supuestamente perdido retorne a su

cuerpo. En el entorno del Señor de Phuchoorqo la intercesora realiza la curación de susto a niños en un ritual con oraciones y elementos como el huevo con el cual frota el cuerpo del paciente, como también exclama su nombre, el procedimiento de curación tiene carácter psicológico porque se piensa que el alma ha sido afectado.

La organización en el ámbito del Señor de Phuchoorqo tiene una estructura de cuatro niveles; el nivel más alto lo ocupa la mediadora que tiene la función de recepcionar los mensajes divinos, interpretarlos y viabilizar comunicados y acciones en el devoto. El segundo nivel, lo ocupan las ayudantes de la mediadora, sus nueras, se dedican a las actividades curativas de los pacientes a través de baños terapéuticos y otros, además del cuidado del recinto de la divinidad. En el tercer nivel están los hijos de la intercesora, quienes asumen por turno el cargo central el 2 de mayo en la festividad del Señor de Phuchoorqo que se realiza cada año del 1 al 3 de mayo, el rol de turnos también incluye a la intercesora. El cuarto nivel, está constituido por los devotos quienes realizan voluntariamente el cargo del 3 de mayo en honor al Señor de Phuchoorqo. Este aspecto lo explica Paz Flores (1992) quien realizó la investigación denominada “El Señor de Teteqaqa se da buen trato” donde afirma que la organización de los fieles en referencia a la divinidad es jerárquica, compuesta por asociaciones que aseguran su continuidad y éxito en las celebraciones, una de ellas es la asociación de mayordomos, cuya función es supervisar el desarrollo festivo y también buscar mayordomos cuando no hay voluntarios; otra asociación es de cargadores conformado por 14 miembros dirigidos por el párroco de La Recoleta, la asociación de Cofrados, compuesta por fieles con obligaciones concretas para la fiesta del año, ellos se identifican con detentes, cuyo tamaño es proporcional a su contribución que se gestiona a través de la hurk’a, se dice que este grupo recibe órdenes del Señor de Teteqaqa a través de sueños en que se presenta adoptando la forma de mendigo, niño y persona desconocida. En este contexto, la estructura organizativa de esta asociación religiosa se basa en roles definidos y con una fuerte tradición comunitaria, situación fundamental para la preservación de las festividades en honor al Señor de Teteqaqa. En este sentido la religiosidad popular en torno a una deidad se desarrolla en base a una organización jerárquica.

La difusión de la presencia del Señor de Phuchoorqo y de su capacidad milagrosa a favor de sus devotos se realiza principalmente a través de la comunicación oral entre

personas, en diversas circunstancias y espacios, como negocios, centros educativos o redes de amistad. No se recurre a medios de información ni a propaganda formal para promover su culto. En relación con este aspecto, Sebastián (2019), en su investigación *“Chicho” El niño milagroso de Ica: un caso de devoción y santidad popular*, analiza el caso de un niño de nueve años que falleció durante el terremoto de 2007 y que, por sus presuntas revelaciones milagrosas, fue considerado un santo popular. La devoción hacia Chicho se expandió considerablemente gracias a diversos factores, entre ellos el papel activo de su madre en la promoción del culto, la participación de los devotos, y el uso de medios de comunicación y estrategias de comercialización impulsadas por personas y empresas del sector turístico, que contribuyeron a difundir el poder milagroso atribuido a esta figura. Sin embargo, el caso del Señor de Phuchoorqo es distinto. Se sostiene que esta deidad no desea que su culto ni sus cualidades milagrosas sean difundidos a través de los medios masivos de comunicación contemporáneos.

Entre los rituales que se realizan en el entorno del Señor de Phuchoorqo durante su aniversario, destacan las misas y procesiones llevadas a cabo los días 2 y 3 de mayo, las cuales son presididas por representantes de la Iglesia católica. Sin embargo, en los días ordinarios de culto martes y viernes los miembros del clero no participan. En estas jornadas, los devotos realizan oraciones individuales propias del catolicismo, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, así como plegarias dirigidas específicamente al Señor de Phuchoorqo, a través de las cuales invocan su intervención milagrosa. Al respecto, Firth (1951) sostiene que el ritual se caracteriza por acciones formalizadas, repetitivas y simbólicas, y que cumple una función cohesionadora al fortalecer los valores y normas compartidas dentro de un grupo social. La participación en rituales, señala el autor, manifiesta la adhesión de los creyentes al orden social y contribuye tanto a su mantenimiento como a su adaptación constante. El caso del entorno del Señor de Phuchoorqo no es ajeno a esta lógica, ya que los fieles se agrupan y participan activamente en las misas y procesiones dirigidas por la Iglesia católica durante las fechas festivas, tal como sucede en otras celebraciones patronales, donde los rituales religiosos congregan a numerosos devotos. No obstante, a diferencia de otras festividades del ámbito de la religiosidad popular que suelen incorporar expresiones socioculturales como danzas, música, gastronomía, corridas de toros, presentaciones artísticas y espacios para el comercio,

en el caso del Señor de Phuchoorqo estos elementos tienen un protagonismo limitado. En su lugar, predomina una religiosidad centrada en la búsqueda de milagros, lo que confiere al culto un carácter más devocional que festivo.

Según Milla (1983) la cruz andina o chakana es una forma de expresar la cruz del sur que se evidencia en la atmósfera en el mes de mayo, en tiempo de cosechas. En la época inka era un elemento relacionado a la astronomía, cuyas prácticas se realizaban mediante morteros con los que formaban espejos de agua; su presencia está en diversos complejos arqueológicos como Chan Chan, el Qorikancha, entre otros. Sánchez (2016) afirma que en la actualidad en el mundo andino no hay culto alguno en torno a la cruz cuadrada; sin embargo, en Lima los estudiantes huancaneños de la región Puno tuvieron la idea de cambiar el nombre de la fiesta del tres de mayo, con la festividad de la Chakana Cruz, y sobrepusieron la chakana sobre la cruz cristiana bajo el sustento ideológico de reivindicación de lo andino, cuyo discurso combina cristianismo popular, indianismo y marxismo. En este sentido, se aprecia que la cruz como elemento sagrado y cosmológico se utiliza de diferente forma en el ámbito popular, como símbolo religioso, festivo, curativo y de reivindicación.

CONCLUSIONES

1. La religiosidad popular en torno al Señor de Phuchoorqo en el Centro Poblado de Izcuchaca Anta comprende un conjunto de creencias y prácticas religiosas que se originan a partir de una revelación hierofánica. Esta manifestación sagrada se expresa en la encarnación de la Santísima Cruz que yace en el cerro Phuchoorqo en un árbol de eucalipto con forma de cruz, ubicado en la vivienda de una familia local de Izcuchaca. Este arbusto, convertido en hierofanía, manifiesta su poder y existencia ante los fieles mediante hechos extraordinarios, sueños y señales oraculares. Estas experiencias dan lugar a la conformación de una comunidad de devotos que expresan su fe mediante prácticas populares orientadas a la obtención de milagros en diversos aspectos socioculturales.

El Señor de Phuchoorqo en el contexto de la religiosidad popular presenta una postura utilitaria y práctica, se caracteriza por ser resolutivo e interventivo ya que la deidad actúa de manera directa en la resolución de diversos problemas recurrentes que aquejan a sus fieles, especialmente en el ámbito de la salud. Las expresiones culturales artísticas como las danzas y la música tienen escasa relevancia.

2. Las creencias populares que sostienen los devotos del Señor de Phuchoorqo indican que esta deidad posee la capacidad de otorgar milagros en situaciones de adversidad de diverso tipo, tales como la salud, el trabajo, la educación, la justicia, el amor, entre otros. Los fieles consideran que su poder milagroso permite revertir condiciones críticas en los aspectos citados. Asimismo, creen que el Señor de Phuchoorqo es capaz de emitir revelaciones oraculares a través de distintos medios y objetos, como los sueños, las velas de diversos colores y mediante la intervención de una intercesora. Otra creencia destacada es que la divinidad manifiesta cambios físicos visibles en su rostro y en su masa corporal.

3. Las prácticas de culto que efectúan los devotos en honor al Señor de Phuchoorqo está conformado por rituales religiosos, ceremonias festivas, curaciones, actividades oraculares, organización comunitaria y difusión de la existencia de la deidad. Estas acciones reflejan la creencia en el poder milagroso de esta deidad. Los rituales combinan elementos del catolicismo con prácticas propias, como rezos específicos, ofrendas y encendidos de velas de diversos colores. La festividad principal, del 1 al

3 de mayo, incluye misas, procesión y encuentros comunitarios sin expresiones artísticas destacadas. Las actividades oraculares y curativas tanto físicas como psicológicas son dirigidas por la intercesora, figura central en la estructura organizativa del culto. La difusión de la existencia de la deidad y su potestad milagrosa se realiza exclusivamente de manera interpersonal, respetando la voluntad atribuida a la deidad de evitar la propagación masiva.

RECOMENDACIONES

Se observa que el entorno del Señor de Phuchoorqo realiza tratamientos de salud a partir de prácticas de medicina alternativa, complementadas con técnicas de medicina científica tales como medición de presión arterial y análisis sanguíneos con el propósito de garantizar la seguridad de los pacientes. Tras relatos consistentes de resultados positivos entre los devotos, se sugiere que las entidades públicas o privadas del sector salud apoyen esta iniciativa, proporcionando equipos médicos necesarios para optimizar su funcionamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, M. (2018). *El pensamiento crítico y las creencias religiosas*. Sophia, colección de Filosofía de la Educación. Obtenido de <https://doi.org/10.17163/soph.n24.2018.06>
- Aragón Gutiérrez, C., & Aragón Gutiérrez, Y. K. (2015). Religiosidad popular en las festividades en torno al patrón San Cristóbal - Cusco. *Tesis de pre grado*. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Cusco.
- Arguedas, J. M. (1943). Arguedas, J. (1943) La fiesta de la cruz Danza de los Sijllas. N° 2, Vol. 1. *Revista del instituto americano del arte Cusco*, 1(2).
- Arguedas, J. M. (1943). La fiesta de la cruz Danza de los Sijllas. *Revista del instituto americano del arte Cusco*, 1(2), 19-20.
- Baulenas, A. (2016). *La divinidad Illapa poder y religión en el imperio inca*. Arequipa, Perú: El lector.
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación*. Bogotá, Colombia: Pearson.
- Carmona, A. (2018). *Cusco mágico*. Obtenido de <https://cuscomagico.com/wp-content/uploads/2018/10/enfermedades-medicina-andina.pdf>
- CENEPRED. (2018). *Mapa de peligros y medidas de mitigacion ante desastres de la ciudad de Anta- Izcuchaca*. Obtenido de file:///F:/EDZ_ANTA_comp.pdf/http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/biblioteca/4327_mapa-de-peligros-y-medidas-de-mitigacion-ante-desastres-de-laciudad-de-anta-izcuchaca.pdf.
- Coluccio, F. (1986). *Cultos y canonizaciones populares de Argentina*. Buenos Aires: Editorial Del Sol.

- Creswell, J. (2007). *Investigación cualitativa y diseño de investigación: Elección entre cinco enfoques*. Thousand Oaks: Sage publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Diseño de investigación: Enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos*. California, Estados Unidos: Sage publications.
- Curatola, P. M., & Ziolkowski, M. S. (2008). Adivinación y oráculos en el mundo andino antiguo. En M. Rostworowski, *Peregrinaciones y procesiones rituales en los andes* (págs. 181 - 204). Lima: Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Durkheim, E. (1982). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Akal editor.
- Eliade, M. (1973). *Lo sagrado y lo profano*. Madrid: Guadarrama.
- Firth, R. (1951). *Elements of Social Organization*. California: Watts.
- Flores, J., Kuon, E., & Samanez, R. (2009). *Cuzco el lenguaje de la fiesta*. Lima, Perú: Banco de crédito.
- García, N. (2001). *Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires, Argentina: PAIDÓS.
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography Principles in practice Third edition*. Canada: British Library Cataloguing in Publication Data.
- Hocart, A. (1952). *"Mito, Ritual y Costumbre", Ensayos Heterodoxos*. España: Siglo XXI de España editores, S.A. .
- Hocart, A. (1952). *"Mito, Ritual y Costumbre". Ensayos heterodoxos*. España: Siglo XXI de España editores, S.A.
- Hocart, A. (1952). *"Mito, Ritual y Costumbre". Ensayos heterodoxos*. España: Siglo XXI de España editores, S.A.

- Huayhua, R., & Zumina, C. M. (2024). *La comparsa Mestiza Qoyacha en la peregrinación al Señor de Qoyllurit'i: Caso comunidades de Araycalla y Anyarate "Nación Paruro" año 2022*. Tesis de pre grado, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco.
- INEI. (2017). *Censos nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas*. Obtenido de <https://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/>
- Julia, C. (2010). El milagro en la construcción del culto a Nuestra Señora de Copacabana (virreinato del Perú, 1582-1651). *Estudios Atacameños Arqueología y Antropología Surandina*, 35-56.
- Kato, T. (2013). *Tejido de sueños, imágenes y fiestas en el mundo andino*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Malinowski, B. (1984). *Una teoría científica de la cultura*. Madrid: SARPE.
- Marzal, M. (2005). *Los santos y la transformación religiosa del Perú colonial*. Lima, Perú: Pontificia universidad católica del Perú.
- Marzal, M. M. (1988). *La transformación religiosa peruana*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Marzal, M. M. (2002). *Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de América Latina*. Madrid: Editorial Trotta. S.A.
- Maxwell, J. A. (2013). *Diseño de investigación cualitativa: un enfoque interactivo*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Milla, C. (1983). *Génesis de la cultura andina*. Lima, Perú: Colegio de arquitectos del Perú.

- Millones, L. (1999). *Dioses Familiares: Festivales populares en el Perú contemporáneo*. Lima: Fondo editorial del congreso del Perú.
- Millones, L., & Hiroyasu, T. (2010). *La cruz del Perú*. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos.
- Municipalidad Provincial de Anta. (2015). Plan de desarrollo de Anta. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/275799718/Plan-de-desarrollo-de-Anta-al-2015-FINAL-pdf>.
- Olivas Weston, M. (1999). *Peregrinaciones en el Perú*. Lima: Fondo editorial de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad San Martín de Porras.
- Patton, M. Q. (2002). *Métodos de investigación y evaluación cualitativos (3.ª ed.)*. London: Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Paz Flores, P. (1992). "El señor de Teteqqa se da buen trato". En H. Tomoeda, & F. O. A., *El Qosqo. Antropología de la Ciudad* (págs. 229 - 269). Cuzco: Ministerio de educación del Japón & Centro de estudios andinos Cusco - CEAC.
- Pritchard, E. E. (1976). *Brujería, magia y oráculos entre los Azande*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Quispe, E. (2020). *Aspectos Socio-culturales del proceso de urbanización en el poblado de Izcuchaca*. Tesis, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco. Obtenido de <https://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/5556>
- Quispe, L. (2017). *"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jirón. Arica Tramos 1, 2, 3 y 4, de la Urbanización María Candelaria del Distrito de Anta, Provincia de Anta y Departamento del Cusco"*. Tesis , Universidad Alas

- Peruanas, Cusco. Obtenido de
<https://repositorio.uap.edu.pe/handle/20.500.12990/3277>
- Sampieri, H. (2014). *Metodología de la investigación (6ta edición)*. España: McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- Sánchez, C. D. (2016). La Chakana y la Cruz cristinana: rituales religión, fiestas, ideologías y simbologías en los conjuntos de sikuris urbanos. *Arqueología y sociedad*, 1(32), 533-554.
- Sebastian, J. (2019). Tesis de post grado. “Chicho” *El niño milagroso de Ica: Un caso de devoción y santidad popular*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Obtenido de [/tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/](https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/)
- Seligmann, L. J. (2015). *La vida en las calles. Cultura, poder y economía entre las mujeres de los mercados del Cusco*. Lima: IEP Instituto de Estudios Peruanos.
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación, la búsqueda de significados*. barcelona, España: Paidós.
- Turner, V. (1980). *La selva de los símbolos, aspectos del ritual ndembu*. Madrid: Siglo xxi de españa editores, s.a.
- Turner, V. W. (1973). *Simbolismo y Ritual*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Yin, R. K. (2018). *Investigación y aplicaciones de estudios de caso: Diseño y métodos (6.ª ed.)*. California : Thousand Oaks, CA: Sage publications.
- Zabaleta, I. (2005). *Ficha técnica de sincretismo religioso y los cultos animistas, la santería, el vudú*. Madrid, España: Edimat.

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema	Objetivos	Temática	Metodología	Categorías
Pregunta general a) ¿Cómo es la religiosidad popular en torno al Señor de Phuchoorqo en el centro poblado de Izcuchaca Distrito de Anta-Cusco, 2023?	Objetivo General a) Comprender como es la religiosidad popular en torno al Señor de Phuchoorqo en el centro poblado de Izcuchaca Distrito de Anta-Cusco.	Religiosidad popular	Método El método que se empleó en la Investigación partió de los enfoques fenomenológicos y etnográficos Técnicas Son la observación participante y la entrevista estructurada Instrumentos Cuestionario de entrevista, guía de observación, cuaderno de campo, grabadora y cámara fotográfica	Creencias religiosas populares Milagros en salud Milagros en trabajo Milagros en justicia Milagros en amor Milagros en bienes Milagros en estudios Creencia en castigos mediante accidentes. Otras desgracias Creencia en Sueños Creencia de la revelación mediante velas. Creencia en cambios en la imagen de la hierofanía.
Preguntas específicas a) ¿En que consisten las creencias relacionadas al Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca Distrito de Anta-Cusco?	Objetivos específicos a) Identificar las creencias relacionadas al Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca Distrito de Anta-Cusco b) Describir que prácticas de culto efectúan los devotos en honor al Señor de Phuchoorqo en el			Prácticas religiosas populares

b) ¿Qué prácticas de culto efectúan los devotos en honor al Señor de Phuchoorqo en el poblado de Izcuchaca Distrito de Anta-Cusco?	poblado de Izcuchaca Distrito de Anta Cusco.			Organización Difusión Participación Cargo Devoto Celebración festiva Oraciones Rituales Misas Procesiones Ofrendas Baños terapéuticos Curaciones del susto
--	---	--	--	--