

GT 11. Religiones y espiritualidades indígenas en América Latina: procesos, imaginarios y prácticas

Coordinadores: Dr. César Ceriani Cernadas (UBA / CONICET), Dra. Mariana Espinosa (IDACOR-UNC/ CONICET), Dr. Bernardo Guerrero (Universidad Arturo Prat).

- **SESIÓN 1. Jueves 25 de 11:30 a 13:00 hs. Salón 213 Edificio Central**

1. ***Os indígenas Atikum do Nordeste do Brasil: rituais, territorialidade e etnicidade***

Rodrigo de Azeredo Grünewald (Universidade Federal de Campina Grande - UFCG)

Resumen

Os indígenas Atikum do Nordeste do Brasil estão em contato com o elemento colonizador há mais de 200 anos, vivendo seu cotidiano em contato com a sociedade brasileira mais ampla. As narrativas em torno de suas origens étnicas e que suportam sua territorialidade, inclusive encantada, são importantes para sua afirmação como povos discretos no quadro da alteridade étnica no Brasil. O Toré, e as mesas de jurema, são os ritos sagrados mais próprios (embora mestiços) a esse povo. Nesse âmbito, ancestrais, encantados e outros seres espirituais se fazem presentes, fortalecendo a identidade dos indígenas, bem como lhes orientando, em diálogo aberto, para a vida cotidiana e, especialmente, nas decisões políticas coletivas. Além disso, seus territórios estão repletos de seres intangíveis (quer tenham sua contrapartida na natureza física quer existam apenas no domínio da experiência) nos quais acreditam e convivem mais ou menos intensamente no cotidiano, e ainda com os quais podem se relacionar em momentos fortuitos ou inusitados. A comunicação aqui proposta visa explorar aspectos de suas crenças e performances rituais em torno da relação desses seres com a etnicidade e a territorialidade Atikum.

2. ***Inacianos e os povos originários: uma análise decolonial da primeira expedição de jesuítas ao Brasil.***

John Lennon José Oliveira da Silva, João Victor de Oliveira Estevam (Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP)

Resumen

Na comitiva do primeiro Governador Geral, Tomé de Sousa, estavam os primeiros seis "soldados" de Inácio de Loyola que chegaram a São Salvador da Bahia de Todos os Santos em 29 de março de 1549. Outros "operadores sociais do sagrado", da Igreja Católica, já estavam presentes no território recém-ocupado pelos portugueses. Mas, sem sombra de dúvida, os impactos da presença destes inacianos marcaram o processo de conquista espiritual, bem como o domínio lusitano e de sua coroa na América. "Portanto Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da sua salvação. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim". (CAMINHA, 2019, p. 2). Buscaremos, à luz da "perspectiva decolonial" reconstruir e analisar o relato produzido entre 1556 e 1557, intitulado: "Diálogo sobre a Conversão do Gentio", do padre Manoel da Nóbrega. A partir da análise do relato, responderemos ao seguinte questionamento: é possível reconstruir a visão do jesuíta Nóbrega sobre "Índio" a partir da perspectiva decolonial?

Tal problematização, bem como os conceitos de habitus e campo de Bourdieu, nos auxiliarão a verificar como se deu a presença da primeira expedição de jesuítas ao Brasil.

3. La transformación religiosa de los wichís del Gran Chaco: Construcción de una memoria dominante del proceso misional anglicano en Misión Chaqueña
Carolina Figueroa León (Universidad Nacional de Córdoba)

Resumen

Las diversas empresas misionales en el Gran Chaco (desde los jesuitas a la actualidad con los Testigos de Jehová) han contribuido a la construcción de un imaginario cristiano de los wichís. En esta ponencia se aborda la construcción de ese imaginario en el proceso evangelizador anglicano, que se inició por parte de los misioneros de la South American Missionary Society (SAMS) en 1911, año en el que se asentaron en el Chaco argentino en una estación dentro del ingenio La Esperanza y con la fundación en 1914 de la primera misión anglicana con grupos wichís del Chaco Argentino: Misión Chaqueña El Algarrobal. Para analizar este proceso se contempla la construcción de memorias en torno a la fundación de esta misión, la conversión de los wichís al anglicanismo y las traducciones bíblicas realizadas en su lengua por los misioneros anglicanos. Lo que se refleja en un soporte particular que corresponde a un libro publicado en conmemoración del centenario de la presencia anglicana en el Chaco argentino y en los distintos testimonios de los anglicanos que aparecen en los números de la colección de The South American Missionary Magazine a partir de 1911.

4. Evangelismos indígenas y los estudios del campo protestante-evangélico argentino
Mariana Espinosa (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET)

Resumen

A través de un recorrido por mis investigaciones sobre configuraciones etno-evangélicas, procesos de misionalización y cambio socio-religiosos de grupos indígenas del Chaco occidental, los Andes centrales y las llanuras santiagueñas, propondré comprender “lo indígena” como una matriz dinamizadora y crítica de algunas miradas y conceptos sobre el campo protestante-evangélico de la Argentina. Revisaremos cómo un entendimiento esencialista de nociones como “iglesias étnicas”, “iglesias de migración”, “protestantismo histórico”, “evangelismo proselitista”, entre otras, obliteran los roles del mundo indígena en la historia de la diversidad protestante-evangélica en la Argentina y conducen a su simplificación y subvaloración. Finalmente delimitaré algunas dimensiones sensibilizadoras para una integración provechosa de los estudios de cristianismo indígenas en las ciencias sociales de la diversidad protestante-evangélica.

- **SESIÓN 2. Jueves 25 de 15:00 a 17:30 hs. Salón 213 Edificio Central**

1. Reconfiguraciones diaguitas de la experiencia de participación en los Bailes Religiosos

Juan Alejandro Navarrete Cano (Universidad Católica del Norte, Chile)

Resumen

La relación entre bailes religiosos asociados a los Santuarios de Religiosidad Popular Católica del Norte con los pueblos originarios tiene larga data. Muchas veces se comprende esta relación desde una comprensión de “carencia” o como proceso de incorporación inconcluso a la tradición católica. Al menos, desde los pioneros estudios de Juan van Kessel se percibe esta relación desde una manera positiva y como un signo de la riqueza que esta experiencia religiosa y popular tiene. Lo que me propongo en esta comunicación es, en primer lugar, delimitar esquemáticamente lo que ha pasado con esta relación entre tradición indígena y la experiencia religiosa popular del norte de Chile y, en un segundo momento, explorar como personas, que hoy se reconocen como perteneciendo al pueblo diaguita, reinterpretan o comprenden su relación con los Bailes Religiosos, especialmente los Bailes Chinos del Norte Chico asociados al Santuario de Nuestra Señora de Andacollo (Coquimbo, Chile). Explorando la forma de reinterpretar la religiosidad católica hacia una espiritualidad ancestral, la incorporación de esta práctica como un marcador de identidad diaguita y, en algunos casos, a partir de esta reconfiguración, su crítica al modelo de interpretación católico-popular. Para esto nos valemos de una serie de entrevistas en profundidad realizadas en las ciudades de Coquimbo, La Serena, Ovalle y Monte Patria. Además, queremos explorar si la tradición andacollina, en sí misma, favorece o permite una recuperación menos problemática de la gran tradición ancestral indígena-diaguita.

2. La fiesta de La Tirana: presencia de una espiritualidad mariana y nacionalista

Bernardo Guerrero (Universidad Arturo Prat)

Resumen

Indagamos como en la fiesta religiosa, en este caso en el Norte Grande de Chile, en La Tirana, los bailes religiosos construyen la idea de una espiritualidad a partir de la combinación de dos elementos de la que se puede desprender un tercero. En primer lugar el marianismo, en segundo lugar el nacionalismo y un tercer elemento que cruza a los dos anteriores: el machismo. Para tales efectos, analizamos una cofradía religiosa desaparecida en los años 60. Se trata del baile Marinero que retoma una idea central del nacionalismo vinculado a la guerra del Pacífico (1879-1893) que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia. El héroe chileno Arturo Prat y esa rama de las fuerzas armadas sirve como inspiración para la creación de ese baile. Lo común de ambos es que la presencia de la mujer está invisibilizada. La Tirana no es una fiesta indígena propiamente tal, es de carácter mestizo, pero su música, danzas y trajes remiten a un pasado aymara y quechua. El común denominador es la veneración a la virgen del Carmen, que puede ser interpretada como la figura de la Madre Tierra o Pachamama. Discutimos las relaciones entre marianismo, nacionalismo y machismo en este espacio fronterizo entre Chile, Perú y Bolivia.

3. Las autoridades religiosas y espirituales tradicionales y los nuevos empresarios de la espiritualidad.

Sylvie Taussig (Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA, Lima)

Resumen

Partiendo de mi trabajo de campo en las zonas andinas peruanas, quisiera reflexionar sobre las figuras que hoy en día difunden y, en general, "representan" la "espiritualidad andina", cuya inexistencia jurídica pone de manifiesto la complejidad de su definición y autodefinición. Y, sin embargo, hay personas que salen a la palestra pública para hablar en su nombre y promoverla. El objetivo de este estudio será construir una tipología de estos actores de la esfera religiosa, que a menudo son distintos de las autoridades religiosas como tales, y examinar las cuestiones que rodean sus intervenciones. La metodología utilizará ampliamente el comparatismo, con el fin de contextualizar mejor la constitución moderna o la "reinención" de estas tradiciones.

4. La expansión de redes de espiritualidad andina en Jujuy, Argentina

Rosario Primo (Universidad Nacional de Córdoba)

Resumen

En este trabajo se pretende realizar una aproximación al proceso de expansión, profesionalización e internacionalización de las redes de espiritualidad andina de Jujuy, Argentina. El mismo forma parte de una investigación doctoral en curso, en la cual se aborda la interfaz entre la espiritualidad andina y turismo en los Andes Centrales de Jujuy desde una perspectiva antropológica. Se postula que son los entramados de relaciones interpersonales especiales soportes que hacen posibles proyectos y actividades de difusión y enseñanza de "sabidurías andinas", y prácticas espirituales en Jujuy y otras provincias argentinas, con la participación de especialistas procedentes principalmente de Perú, así como también proyectos radicados en dicho país. En este proceso de expansión, observamos intentos de creación de instituciones profesionalizantes. Para ello, se analizará la trayectoria de una de las redes, su organización social, las relaciones de afinidad que le dan sustento y actividades organizadas por la misma; utilizando el material del trabajo de campo realizado entre los años 2022 y 2023 en Jujuy, lo que incluye entrevistas y observaciones participantes.

● **SESIÓN 3. Viernes 26 de 11:30 a 13:00 hs. Salón 213 Edificio Central****1. "Hijas de la Luna". Espiritualidades indígenas y procesos de (re)construcción en el Uruguay contemporáneo.**

Sybila Vigna (Universidad de la República - Udelar)

Resumen

A tres décadas de los primeros signos visibles de la reemergencia indígena en Uruguay, un número significativo de mujeres y hombres se adscriben a esta categoría identitaria, a través de procesos de autodeterminación en que "lo indígena" configura una etiqueta étnica, pero también un conjunto de opciones vitales y espirituales. La comunicación presenta avances de una investigación sobre expresiones espirituales en la (re)construcción de la cosmovisión entre mujeres de colectivos charrúas. La configuración de la espiritualidad indígena contemporánea se nutre de ideas y prácticas vinculadas a los itinerarios religiosos de las practicantes, indagaciones sobre tradiciones de los antepasados, investigaciones en crónicas históricas, observaciones en el medio

rural, intercambio con otros pueblos originarios del continente, escenarios actuales de la religiosidad y, también, de otras formas de acceso al conocimiento propias de la dimensión mística, tales como revelaciones, intuiciones, mensajes, visiones, sueños y otras percepciones asociadas con lo sobrenatural. En este contexto, se han identificado creencias, prácticas y rituales –en relación de mutualidad con modos de vida, comunidad social y territorio– que las mujeres protagonistas del estudio inscriben en los actuales procesos de activación de la identidad indígena y charrúa.

2. *Sanar sonando sonar sanando. Análisis de experiencias sobre la espiritualidad contemporánea a través de prácticas espirituales y sonoras indígenas americanas.*

Gisela Alegre (Universidad Nacional de Córdoba)

Resumen

Esta investigación intenta a través de entrevistas y participación en ceremonias, analizar la relación entre la mística de la espiritualidad contemporánea y la experiencia artística sonora. A través de prácticas indígenas americanas mediante la inmersión consciente de sonidos, meditaciones individuales y colectivas, conectar con uno mismo y con el origen. El arte usado como vehículo. La voz, el cuerpo, la imagen, instrumentos de viento y percusión como canal para conectar con nuestra propia esencia en unión con nuestro linaje. Lealtad inconsciente con nuestros antepasados. Lo que se transita a través de vivencias personales es un fenómeno social donde la acción del individuo tiene resonancia en lo colectivo. Es el pasado en el presente y es este presente nutrido por el pasado; atravesado por los sonidos. El sonar del sanar, el latido interno que cuando suena, retumba en el exterior. Ese sonar que sana, transmite, va, vuelve a través de los tiempos, de las vidas, de los mares, que atraviesa continentes, trasciende lugares, idiomas, creencias, culturas, cultos y nuevas cosmovisiones. Transgeneracional, universal, que busca que no se desdibuje el poder de sanar a través del arte y la espiritualidad en rituales mágicos inmersos en medio de la vertiginosidad de estos tiempos.

3. *El valor religioso y espiritual de la hoja de coca en el Perú*

Rocío Denisse Rebata Delgado (Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC)

Resumen

En la época prehispánica hubo un prestigio generalizado en torno al consumo y usos de la hoja de coca en contextos religiosos y políticos indígenas. Sin embargo, su prestigio cultural se fue perdiendo con la introducción de la perspectiva católica en la época colonial. En los Concilios Limenses se formularon las primeras regulaciones contra el uso de la coca en contextos religiosos indígenas, cuyas prácticas eran consideradas como actos de “superstición” y “paganismo”, donde la coca servía de ofrenda para idolatrar a “falsos” dioses. Así, se fueron generando posiciones ambivalentes frente a la coca: mientras que algunas autoridades la desvaloraron culturalmente al asociarla con prácticas no cristianas; otros agentes coloniales no solo la toleraron, sino que, por su valor económico, buscaron aumentar su producción. En el primer siglo republicano, la coca, asociada al mundo indígena, siguió siendo desvalorizada culturalmente. En el siglo XX, la política internacional sobre las drogas estableció límites a la producción de la coca,

lo que afecta su uso tradicional y religioso en rituales de matriz indígena hasta el presente. En esta ponencia se expone el valor religioso y espiritual de la coca (siglos XVI-XX), el cual ha sido mayormente desprestigiado por el peso del colonialismo.

4. La espiritualidad indígena: cuatro dimensiones de una categoría en expansión

César Ceriani Cernadas (Universidad de Buenos Aires - CONICET)

Resumen

La ponencia indaga en la noción de “espiritualidad indígena” en la Argentina contemporánea tomando en consideración los sentidos y prácticas situadas que la definen. En aras de ensayar un esquema exploratorio discriminamos cuatro dimensiones clave donde la categoría articula símbolos, acciones y materialidades: terapia, estética, política y turismo. La primera se instala en el cruce entre cuerpo – terapia - salud – bienestar, propio de creaciones neoshamánicas orientadas a la sanación integral. Plantas maestras, medicina ancestral y autoconocimiento se pliegan en relecturas cosmo-ecológicas centradas en los cuerpos actuantes de especialistas y pacientes. La segunda dimensión se detiene en las dinámicas de creación, exhibición y consumo de obras o escenas artísticas que tematizan la espiritualidad indígena latinoamericana en Argentina. En este contexto, gramáticas visuales, códigos generacionales y estéticas de la pertenencia se expresan en diversos escenarios públicos (murales, graffitis, plazas) y privados (muestras, fiestas, recitales). Por su parte, la tercera discute la noción de “espiritualidad” en el discurso y práctica reivindicativa de movimientos indígenas e indianistas urbanos, periurbanos y rurales. Aquí, procesos de cambio religioso y cultural y prácticas de sacralización política inscriben y disputan sentidos sobre la ancestralidad, el territorio y la identidad colectiva. Finalmente, la cuarta dimensión aborda la cuestión del turismo cultural o religioso enfocado en la espiritualidad indígena. En este escenario el foco se detiene en la instauración de narrativas sobre “sitios sagrados” en lugares ancestrales que se acoplan a dinámicas de movilidad, consumo y turistificación.