

Mensajes y Cartas desde Los Andes

Willka

comuna

ALVARO RODRIGO ZARATE HUAYTA “WILLKA”

Chuquiayu Marka – Q’ullasuyu

Nació en Nuestra Señora de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia
el 2 de octubre de 1976

Amawta, Abogado, Escritor e Intelectual Aymara.

Vive en Tiwanaku y en los Yungas Pácenos.

Dedicado a la Investigación y recuperación de la Memoria Oral de los Pueblos Andinos.

Se define como “Katarista, Jacobino y Bolchevique”.

Intensa y apasionadamente enamorado de su “compañera amada, de camino fe y esperanza”, dedicado a una vida tranquila, familiar y modesta, fuera del ámbito de la política.

Se siente jacobino en admiración y honor de los revolucionarios de 1700. por que se siente uno de los últimos de esa vieja estirpe de luchadores que reivindican la pasión, las convicciones y la entrega de la vida, que honra la palabra, la acción y el debate que acompañan el trabajo organizativo de vida entera.

Bolchevique: por que somos hombres de misiones, y tenemos una mirada de la vida diferente: al asumir las cosas como una misión, y por la necesidad de un momento de reflexión en silencio, en paz para entender la carga del momento y reflexionar sobre los siguientes pasos para asumir la misión. Asegura que su misión es la liberación de los Pueblos Indígenas donde entrega hasta la ultima gota de sudor, 24 horas, 7 días de la semana...

WILLKA

MENSAJES Y CARTAS DESDE LOS ANDES

© Hermandad Amawtika de Tiwanaku.

© Sociedad Republica del Qullasuyu.

© La Comuna.

Segunda Edición, septiembre de 2011 - 5519

Chuquiayu Marka – Q’ullasuyu

La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia.

email: zarate_willka@hotmail.com

D.L. 4-1-850-07

ISBN: 999045 – 0 – 1956- 9

La Publicación y difusión gracias al apoyo de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Comuna, Hermandad Amawtika de Tiwanaku, Fondo de Cooperación Técnica Francés, Instituto Francés de Estudios Andinos, Harvard Law School.

Con la protección de las leyes cósmicas del Tawaintisuyu

Todos los derechos reservados. Parte o la totalidad del presente trabajo puede ser reproducido y/o traducido con propósitos no comerciales otorgando los créditos respectivos al autor o a la Institución y haciendo del conocimiento de los mismos cualquier traducción y cita del mismo.

Hecho en el Qullasuyu actual Estado Plurinacional de Bolivia en los 5517 del Nuevo Pachakuti

DEDICATORIA:

Al Supremo Maestro Kon Tiki Wirajkocho, a Nuestra Madre dadora de la Vida: La Pachamama...

A Mis Abuelitos: que están con mis ancestros y nos guían y acompañan eternamente.

A mis Padres, Hermano y a la pequeña Isabelle. Siempre...

A mi Pueblo: Al milenario pueblo aymara, al Qullasuyu, al Tawaintinsuyu y al Abby Yala que deben reconstituirse nuevamente. Cuya memoria, sabiduría, fe, orgullo, resistencia corren en mis venas están presentes en cada momento de mi vida.

A Todos mis Hermanos Indígenas del Planeta tierra: Lo mas puro entre los mas puro y a todos aquellos que soñamos en construir el Gran Ayllu Multiversal y reconstruir el Milenario Mensaje de Tiwanaku para restablecer el orden y la armonía en nuestros pueblos en estos días del Pachakuti.

Prologo

I

Agradezco a Álvaro Zarate el haberme invitado a escribir unas palabras para su libro *Mensajes y Cartas desde los Andes*. Acepté su invitación como un honor y como un desafío. Me lo había pedido sabiendo que yo no soy indígena sino una “porteña” (bisneta de inmigrantes europeos que desembarcaron en Buenos Aires a fines del siglo XIX).

Lo primero que supe fue que Alvaro nació el mismo año que yo (1976), que es de origen aymará y que estudió Abogacía. Me acuerdo de un mail en el cual le preguntaba cuáles eran sus actividades en este momento *“Estoy traduciendo al aymara la nueva Constitución, dicto derecho indígena en una universidad aymara asesoro legalmente a pueblos indígenas, y escribo”*, me respondió. Debo decir que quedé bastante sorprendida cuando me dijo: *“Mi abuelo era nieto del Willka Pablo Zarate”*.

Alvaro, que nació en La Paz, ha escrito un libro comprometido con sus raíces. Sus textos son un tributo a la historia del pueblo aymará: *“cuya resistencia y orgullo corren por mis venas”*, dice... Resulta difícil no pensar en su tatarabuelo, en la sombra de ese líder que comandó la rebelión de 1899 y sentó los principios para una armoniosa convivencia entre el indígena y el blanco (principios que se encuentran expresados en su *Proclama de Caracollo*, donde habla de “respeto recíproco”).

También resulta difícil olvidar que el Willka Pablo Zarate fue traicionado, apresado y ejecutado por los liberales del siglo XIX.

Pues bien, este libro que ha escrito gira en torno a los valores y la cosmovisión de la civilización andina. Nos comenta costumbres y pilares de la sabiduría ancestral del pueblo aymará. Y propone ampliar nuestra visión de la vida a través de ella. *“Nuestra realidad es simplemente un espejo de lo que llevamos en nuestro interior”*, afirma Alvaro, *“La transformación del universo empieza en nuestro corazón”*.

II

Pese a las desgracias provocadas por la colonización externa e interna, la base ancestral en las formas de organización de la comunidad aymará sigue siendo el *ayllu*, basado en una ética comunitaria: *“nadie se pertenece a sí mismo, sino que al ayllu”*. De ahí que la solidaridad sea un sentimiento de unidad que se manifiesta en todos los niveles de la vida cotidiana, superando la estrecha perspectiva del interés individual. Por el contrario, las sociedades occidentales actuales padecen un extremo individualismo. De ahí que sean a la vez tan frágiles. Y es que se ha ido perdiendo la capacidad de vivir con dignidad, amor, valentía y respeto hacia nuestros semejantes y hacia la tierra que nos cobija y alimenta...

Un anciano andino dijo hace unos años en una asamblea: *“No se preocupen mucho del dinero, de lo que llaman ellos economía, lo que importa es que todos nosotros vivamos dignamente. Hemos resistido con nuestras costumbres la invasión de los Urus, de los Incas, de los Españoles, de los*

Criollos de la República y las recientes dictaduras. Podremos seguir resistiendo también la exclusión de la economía de mercado. Como el sapo sale vivo del montón de piedras que lo aplasta, así también nosotros, a condición de no cambiar lo esencial de nuestra manera de vivir...”

La percepción de la temporalidad en la cultura andina difiere totalmente con el mito occidental del Progreso: el tiempo no corre hacia delante sino que más bien *viene de atrás*. En el “aquí y ahora” del indígena, el pasado siempre está presente. Eso me hizo pensar en las *Tesis sobre la filosofía de la historia*, del filósofo judío Walter Benjamin, un texto que escribió cuando el tratado entre Hitler y Stalin parecía cerrar toda respuesta crítica al fascismo.

Benjamin sostiene que a cada generación le es dada una “débil fuerza mesiánica” sobre la que el pasado exige derechos: *“Esta exigencia no puede satisfacerse de un modo barato”*. El elemento mesiánico al cual se refiere es bien diferente a las ideas clásicas de salvación mesiánica, que existen en muchas religiones y también -implícitamente- en muchas de las interpretaciones materialistas del concepto de revolución... Esta “débil fuerza mesiánica” a la que se refiere viene del pasado. En el recuerdo y la actualidad presente de todas las personas que han muerto injustamente, se apoya la fuerza que tiene lo que Benjamin llama “la tradición de los oprimidos”, la cual es inseparable de una tradición de lucha. Lo que “exige” el pasado es que se haga justicia en memoria de tantas personas que murieron, campesinos que vivían sin agua, sin luz, sin médicos ni escuelas, y que siempre son los sacrificados por el sistema. Algo de eso nos parece escuchar cuando Evo Morales declara:

“Los muertos son los ladrillos sobre los que vamos a construir el Nuevo País”. Aquí está la “débil fuerza mesiánica”.

Hace algunas semanas, Alvaro Zarate publicó un artículo donde expresaba su dolor ante las imágenes de los campesinos que habían tenido que arrojar al río Tahuamanu para intentar salvar sus vidas: *“‘Ahí están más indios’, se escucha en al menos dos oportunidades, quien habla es una de las personas ubicadas en la orilla del Tahuamanu, presumiblemente uno de los sicarios, apuntando con una ametralladora”.* La Masacre de Pando, perpetuada el 11 de septiembre de este año (justo por los días en que Alvaro y yo nos conocíamos en forma virtual), sin duda quedará en la historia como parte de la tradición de monstruosas crueldades mediante las cuales los ricos defienden sus mal ganadas fortunas...

Pero la buena noticia es que ya el genocidio sistemático no es suficiente arma para aniquilar el proceso de cambio. Así lo prueba la reciente marcha de 100 mil personas que se movilizaron para exigir que se llame a votar por la Constitución. En esas personas que recorrieron 190 kilómetros en ocho días, durmiendo a la intemperie en el altiplano, hay una esperanza. El pueblo andino parece un gigante que se ha levantado, orgulloso de sí. Y que ya no se quiere dejar gobernar por ladrones, mentirosos, ni asesinos. Los votos de ese pueblo no son un cheque en blanco. En ellos se ha depositado la esperanza de una cultura de la vida, el diálogo y el respeto recíproco.

“Ha pasado el tiempo, y el país que no existe sigue enfermo de racismo -escribe Alvaro-. Pero el país que quiere existir, donde

la mayoría indígena no tiene vergüenza de ser lo que es, no escupe al espejo. Esa Bolivia, harta de vivir en función del progreso ajeno, es el país de verdad. Su historia, ignorada, abunda en derrotas y traiciones, pero también en milagros de esos que son capaces de hacer los despreciados cuando dejan de despreciarse a sí mismos y cuando dejan de pelearse entre ellos. Hechos asombrosos, de mucho brío, están ocurriendo, sin ir más lejos, en estos tiempos que corren”.

Mi compatriota el Che Guevara no tuvo mucha suerte en Bolivia. Acaso su visión materialista de la realidad le impidió comprender realmente la energía sutil de la cultura andina. Una energía que es capaz de transformar el dolor en vida y esperanza... Paradójicamente, hoy son los indígenas quienes van a la vanguardia. Y defienden su propio pensamiento, su propia visión de la realidad, y discute los valores del sistema, que siempre tendió a presentar todo lo relativo al pensamiento como propiedad exclusiva de las ciudades.

III

Alvaro y yo nos conocimos durante el contexto de la crisis financiera en EEUU, respirando con gusto un cierto ambiente de crítica y rechazo a las formas de imposición de un sistema que afecta a la mayoría de los habitantes del planeta. La voracidad de consumirlo todo -un impulso que se corresponde con el hecho de lograrlo a través del saqueo y la devastación-, ha llevado a que la economía hoy sea un gigantesco escenario de deudas públicas, privadas e internacionales... Deduzco que a ambos nos parece un espléndido contexto para consolidar una alianza cultural latinoamericana y ejercitar la solidaridad entre nuestras comunidades latinoamericanas...

Por fortuna, la evidente decadencia del modelo de sistema capitalista que ha venido reinando se ha hecho sentir en casi todos los continentes. “Cultura y nihilismo: el gag de las Torres Gemelas”, se titula un inteligente ensayo del filósofo español Santiago Alba Rico, y dice:

“La forma “mercancía”, como horizonte insuperable de la percepción, es sobre todo in-diferencia: consiste en borrar la frontera -laboriosamente mantenida bajo todas las civilizaciones anteriores- entre las cosas-de-comer, las cosas-de usar y las cosas-de-mirar, para convertirlas todas por igual en puras satisfacciones digestivas... El capitalismo “se come” indistintamente manzanas y catedrales, hamburguesas y automóviles, helados y paisajes. Al mismo tiempo, esta in-diferencia es inseparable de la ilusión de i-limitación: no es más que la publicidad de un sistema que publicita la eternidad de sí mismo; es decir, la victoria definitiva y total sobre la naturaleza de que la que, sin embargo, depende. Esta ilusión imperial de inmortalidad es a un tiempo velo y motor de la destrucción irreversible del planeta y de todos sus recursos; esta ilusión de inmortalidad -por así decirlo- mata; esta ilusión de inmortalidad amenaza por igual el mundo natural y el mundo cultura... No hay nada eterno bajo el capitalismo, salvo su propia capacidad para destruir y reproducirse. La necesidad subjetiva de imitar a la mercancía por parte de un cuerpo expuesto al envejecimiento y la muerte ha convertido el negocio de la cosmética y la cirugía estética en el sector económico más rentable después del de las armas y el de las drogas: el cuerpo mismo debe ofrecerse como un “gag” siempre nuevo en una sociedad en la que hay que escoger entre ser consumido o despreciado”.

Mensajes y Cartas desde los Andes es un libro que se opone a ese nihilismo. Alvaro Zarate sugiere que ha llegado la hora de contribuir a un intercambio superior, y propiciar la colaboración –con una alta conciencia política y ética- entre la civilización andina y la occidental, o mejor dicho, entre todos aquellos que deseen construir un mundo más digno. En ese sentido, resignificar el Estado boliviano a partir del ayllú –al igual que resignificar la democracia mexicana a partir del «mandar obedeciendo» zapatista (tojolabal)-, o plantear –como hace Alvaro- que la transformación debería comenzar en el interior de cada uno, abre un nuevo camino en el pensamiento sobre las sociedades latinoamericanas, un camino que se diferencia de los ensayados por la izquierda de los años 60 y 70, cuyas premisas estaban ancladas exclusivamente en la episteme occidental. Esto implica atravesar el desafío de descolonizar el conocimiento. Y los libros como éste son un paso en esa dirección. Si esos pasos son dados con sabiduría, probablemente el futuro de Bolivia será algo nuevo, y no meramente una copia apócrifa de un mítico pasado o un retorno imposible a la cultura indígena anterior a la conquista. Con el deseo de que sea algo nuevo, le envió al autor de *Mensajes y Cartas desde los Andes*, y con él a cada uno de sus lectores, el saludo esperanzado y fraterno de una escritora latinoamericana.

Florencia Abbate
Buenos Aires, Octubre 2008

PROEMIO
CARTA DE SILO
EL SABIO DE LOS ANDES

Desde aquí, a los pies del Aconcagua, te mando mi saludo afectuoso y mi agradecimiento por el envío de tu bella carta desde Bolivia.

También debo agradecer el documento de tu tesis doctoral y las "Cartas desde Los Andes". Realmente, esos textos (altamente inspiradores) , deberían circular no solamente por nuestra América sino por todo el mundo.

Los comentarios que me haces llegar sobre el Humanismo y sobre el Mensaje me reconfortan profundamente.

Hemos entrado en una nueva era y tus escritos vocean esta realidad.

Hermano Álvaro, lo mejor para ti y la hermandad de Tiwanaku y de Bolivia... el corazón de América.

Silo.

PRESENTACION

Este Libro ha sido escrito para cada uno de los hermanos y hermanas; es el mensaje de que tiende a ser el primer paso para dejar este **JALLU PACHA** o **Tiempo de Dolor y Sufrimiento**, historia caracterizada por, robos asaltos violaciones, e iniciar el añorado **PACHAKUTI O EL RETORNO DEL NUEVO TIEMPO** y debemos ser los artífices y protagonistas para dar el salto o “despertar” a una Nueva Humanidad. La actual historia del Humanidad entera es la historia de la Guerra de una Cultura de la Muerte en estos días, he, comprendido las profundas contradicciones que llevamos adentro los seres humanos, no hay falsos caminos, ni escuelas, ni el concepto mesiánico, sino ver y recorrer el camino de nuestro destino, mediante acciones validas comprender al “otro” y asumir sincera y en plenitud la misión en la vida solo asi se podrá reconstruir este mundo y el retorno del Tiempo Nuevo o Pachakuti, consolidar el Gran Ayllu Multiversal, con la piedra fundamental y central en Tiwanaku

Bolivia es hoy por hoy el centro energético, y revolucionario no solo América sino del Mundo. Después de muchos años, de iniciar la búsqueda llego el tiempo de trasmitir la herencia recibida por el Linaje **ZARATE, SARTAWI WILLKATATA**” de mi procedencia del **HAYA MARA ARU** (del inicio de los tiempos), como el ultimo del milenar linaje patriarcal aymará emerge lo “femenino” y que hará renacer nuevamente para el conocimiento de la comunidad de seres humanos con la fuerza emergente. Nuestra Civilización Andina, que hace un llamado a toda expresión de vida, para volver a la PACHA. Volvimos convertidos en Millones de conciencias.

No es un libro de enseñanza por que nada tengo que enseñar, apenas puedo decir que es un libro, pero si es la compilación de muchas conversaciones, consejos y aprendizajes de experiencias con amawtas nuestros sabios milenarios estos Mensajeros Alados que tienen la magna misión de reconstruir un porvenir del mundo.

Para finalizar esta obra esta dedicada a todos los pueblos de Bolivia del Qullasuyu, del Tawaintisuyu, nuestra Abby Yala y del Mundo es el principio de nuevos mensajes y solo un inicio en el largo camino, que nos queda, agradecimientos a nuestro Consejo de Amawtas y Abuelo(a)s quienes me honraron con el alto grado de Maestro Amawta, a cada uno de mis Maestros, de los Niño(a)s de Luz: los Sabios que emergen, que me hizo renacer de mis mas profundas contradicciones, a los hermanos y hermanas que nos dieron la mano, el abrazo y la amistad sincera, expreso mi mas profundo reconocimiento.

CHUYMAMPI JAN ASJARASIÑA, con todo el sentimiento y sin temor.**CHUYMAMPI**, con todo el sentimiento. Tenemos la fuerza a través del secreto de la vida; somos uno solo en la aparente dualidad; las formas expresadas son una sola y van en un permanente viaje hacia la inmortalidad, a la conciencia. **JAN ASJARASIÑA**, sin temor al cambio.**JALLALLAI**, que se restablezca el orden universal, el orden primero, lo visible y lo invisible.

*Desde el Milenario Territorio de Qullasuyu
Año Ancestral 40018, Año Aymará 5518 °, Año Gregoriano
2011*

Álvaro Zarate
“Willka”

MENSAJES

DESDE
LOSANDES

INTRODUCCIÓN A LA COSMOVISIÓN ANDINA ~ AMAZÓNICA

“ La tierra ya está preparada y la semilla lista para la siembra, en música y danza, porque los pueblos ancestrales siempre renovados vuelven a brillar”.

Nuestros antepasados tenían una forma de manejar el tiempo a través de ciclos de 4000, 2000, 1000 y 500 años, porque comprendían que la historia de los pueblos está relacionada con los fenómenos cósmicos, telúricos y atmosféricos que son cíclicos. Hoy la ciencia explica y corrobora que producto del eje inclinado de La Tierra, sus polos van cambiando de posición, y esto crea fenómenos diversos, produciendo tanto épocas de grandes sequías, como épocas de grandes cosechas, de calor, de frío, etc., y todo esto coincide matemáticamente con los ciclos .

Los ancianos amawtas afirman que estamos vislumbrando el amanecer de un nuevo día, una etapa positiva para nosotros y explican que dentro de la historia tenemos grandes esperanzas y posibilidades si sabemos comprenderla y aplicarla. Es la intuición y el sueño de todo un pueblo, comprendiendo que la intuición es el punto de partida del conocimiento, y que todo sueño, tiene origen en algún género de experiencia. Ahora bien, esto es parte de un gran proyecto, pero hay que saber mirar siglos adelante, el punto de partida es saber quiénes somos realmente, recuperar nuestra identidad cultural de herencia ancestral, fortalecerla y mantenerla; confiamos en aquel postulado que dice que un pueblo sin conciencia, es un pueblo explotado o que fácilmente se deja explotar.

Sin embargo, una conciencia sin fundamentos culturales esclarecidos, es a pesar de todo, una conciencia estéril; un pueblo debe sentirse orgulloso de su identidad, saber que es imprescindible recobrarla y luchar por ella, sólo así podrá proyectarse a un futuro con grandes posibilidades. Para recuperar esa identidad debemos reconocernos a nosotros mismos, esclarecer nuestras raíces, recuperar nuestros valores y fortalecer nuestra memoria ancestral.

Todo esto merece más precisiones, retornar no significa necesariamente un retroceso, significa recuperar nuestra memoria, nuestra historia, nuestra estructura para proyectarnos hacia nuestro futuro, nuestro destino. Pues seguir caminos ajenos o ser repetidores de lo que otros siguen, siempre nos llevará a una constante frustración. Seguir nuestros caminos significa aceptarnos a nosotros mismos, ese es el punto de partida de este proyecto de **VIVIR EN COMUNIDAD**, en el que se plasme esa aspiración de convivir como una unidad en la diversidad. Este pensamiento no es fruto de un mero pensar, ni una intrascendente recreación intelectual, sino un modo de intuir el mundo para sumir el pensamiento en la activa interacción universal. *“...Cada piedra, cada planta nos da la bienvenida; porque el ser humano andino está unido al Universo. La energía de la tierra está siendo renovada; las ideas nuevas necesitan espacio, el cuerpo y el alma necesitan nuevos desafíos, el futuro se transformó en presente. Todos los sueños tendrán oportunidad de manifestarse. Lo que es importante permanecerá, lo inútil desaparecerá, en este tiempo cada paso es importante, cada sentimiento convergente en la unidad. El ser andino sabe que la estrella más distante del Universo se manifiesta en las cosas que están en este plano. Es el tiempo de no tener miedo al cambio; la única verdad del Universo es que todo cambia, como vive el gran océano, nuestra vida seguirá...”*

CAPTULO 1

HAYA MARA ARU: DESDE EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS

Este es el rapto de aquellos seres no comprendidos en su naturaleza íntima, grandes poderes que hicieron todo lo conocido y lo aún desconocido.

Esta es la rapsodia de la naturaleza externa de los dioses, de la acción vista y cantada por humanos que pudieron ubicarse en el mirador de lo sagrado.

Esto es lo que apareció como señal fijada en tiempo eterno capaz de alterar el orden y las leyes y la pobreza. Aquello que los mortales desearon que los dioses hicieran; aquello que los dioses hablaron a través de los hombres.

SILO

Para entender el pensamiento de las naciones del mundo antiguo, los mitos nos dicen lo que difícilmente podríamos aprender de su Historia.

E. Tylor

MITO

El mito no es un error de la Historia, es un producto interesante de la inteligencia humana. El alma de los hombres nacidos en este mundo cósmico conocido como los Antis o Andes Sagrados y Milenarios, tan alto, tan sereno, ha sabido crear una mitología inteligente como legítimo reflejo del universo que lo ha inspirado.

En su primera alborada, ha vivido en amistosa familiaridad con los animales natos del mundo que le ha rodeado. Eran hermanos: hermanos cóndor, hermana llama, hermano puma, hermano hombre... Además, le servían, le curaban, le revelaban misterios. Demasiado conocemos estas formas mitológicas, en algunas latitudes no edificantes, como en éstas.

La mayor parte de nuestros mitos, convienen en la participación de animales simbólicos. Tienen tanta o mayor importancia cuanto que se les atribuye palabra, humanidad y talento. También, fuerzas y poderes. Por otro lado, nuestros mitos, tienen especificados en sí a los personajes (dioses, genios, héroes, etc.) en un determinado ser. Un mito, cuando no ha sido adulterado por el sofisma y la imaginación, constituye valiosa fuente de informe histórico que el mismo libro no ha llegado a captar para el servicio verdaderamente honrado de las ciencias sociales. Por eso, los mitos de primicia, son dignos de análisis y de estudio.

MITOLOGÍA SOLAR Y TELÚRICA

WIRAJKOCHA

En la lejana oscuridad del despertar de la conciencia humana, surge como primera figura el Creador y Todopoderoso **Wirajkocha**. Su misión con los hombres es misericordiosa. El ha hecho el Universo, y cuando los hombres llegan al límite de lo malo, grande es su amargura y mayor su ira: petrifica a todos los seres y convierte a los hombres en estatuas de piedra. **Tijsi, Khon, Illapa, Pachayacháchej**, son diversas formas de la personalidad de Wirakhocha.

PACHAKÁMAJ

Wirakhocha, desengañado de la naturaleza humana y después de castigarla con crueldad, desaparece de la época, y su divinidad es reemplazada con la de Pachakhámaj. No conocía ni valorizaba a lo católico el pecado. Pero si, concebía claramente la noción de lo bueno y de lo malo, a través de la misma expresión natural.

Wirakhocha, Khon, Tijsi, Illapa, Pachayacháchej, padre y creador y **Phajsi**, maternal, envían a sus hijos en mensaje de paz y civilización. La sola advocación de sus nombres en labios de estos, obra el milagro de despertar la conciencia y elevarla a planos desconocidos de moral, de humanidad.

Pero la figura omnipotente y a la vez severa y enojadiza de Wirakhocha, desapareció tras duras enseñanzas a los hombres delincuentes. Wirakhocha, durmió para siempre el sueño que, a su turno, le cupo en el destino fantástico de la mente humana en la efervescencia del misterio. En cambio resurgió, cuando el culto de Inti, otro Wirakhocha más humano, más divino, enviado por Inti para bienaventuranza de sus prosélitos. De la espuma pura e inmaculada del Lago Sagrado Titikaka, surgió y reveló a los sacerdotes el culto de su designio. Los Pachakútej, son los elegidos para el advenimiento de este insigne mensajero.

La misión que trajo fue de paz, de progreso, como dádiva de Inti a los hombres de bien. Su figura no se materializó. Sus enseñanzas las reveló en espíritu. Bendijo al pueblo de Inti. Favoreció sus conquistas y su obra.

KUNTUR MALLKU

El símbolo que había sido el centro de las excursiones en el misterio de lo lejano del Imperio Tiwanaku, vino a constituir emblema valioso en los imperios sucesores.

MALLKU

Infinito, alto, autónomo. Su poderío y su privilegio: él sólo podía asomar la cabeza a los reinos de Inti. Fue captado para la expresión de supremacía y de poder dentro de sus divagaciones de infinito y dentro de sus normas de gobierno.

THUNUPA

Tiene igual misión que Wirakhocha. Magnifica su poder con actos que maravillan a grandes y pequeños. Por eso lo llaman Taápaj, hijo del creador. A su paso, cede la naturaleza y sus plantas dejan huellas en la roca; aves de hermoso aspecto presiden sus pasos; navega en las aguas del Lago Titikaka sobre su manto tendido; traza caracteres, como de escritura, sobre la roca.

Algunos hombres malos tratan de quemarlo vivo, pero él sale tranquilo e ileso de entre las llamas de la hoguera ..... Hasta que por fin, se pierde en el Lago Sagrado, adonde los malos lo echaron amarrado. Más, se sorprenden al ver que la figura de una joven hermosísima guía su balsa y llegando al límite del Lago, abre una senda formando un río que sigue su curso hasta perderse en el lejano horizonte.

CHAMAJPACHA: LA CREACION DEL UNIVERSO

En el principio hubo un hacedor según la tradición amawtica fue el Dios "**Viru**" o "**Pachatata**" "**Forjador del Cielo y la Tierra**" que sembró las estrellas y los seres sobrenaturales y dispuso el Zodiaco Negro y el Zodiaco Blanco que solo un iniciado podía distinguir. Por eso en la construcción de sus edificios de piedras herméticas inscritas con una escritura jeroglífica que contiene los mensajes de piedra que los dioses dan a la humanidad y al universo.

Las montañas son las protectoras del Mundo Andino y a quien le concedió la capacidad de conmover el corazón de los habitantes del Ande, por que el Ande es la tierra hecha hombre y el hombre que transfigura los designios de la Tierra.

En el Principio de la Creación todo era confusión donde se disparaban los rayos sin rumbo y sin meta desordenadamente y el Hacedor Supremo se desdoble en tres deidades o fuerzas elementales "**Pacha ~ Kamac**" era el "**Gobernador del Mundo**" el que crea y regula a todos los seres "**Kota ~ Mama**" o la "**Pacas Milli**" la madre la tierra el mar y la naturaleza y la "**Pacha - Mama**" o la Madre Tierra y de este triángulo generador proviene todo.

Pero estos dioses son asimismo **Tres Pacha**: esencia universal "**Wira**" la energía que mueve y anima todo el mundo y "**Kjuno**" la fuerza destructora de estas tres vitalidades primigenias derivan las tres divinidades con moldeadas a la medida humana y son el "**Pacha ~ Tata** " o "Señor del Mundo", "**Wirajcocha**" o "Maestro y Señor de la Tierra y los Mares" y el "**Jacha ~ Kjuno**" "El Gran Destructor" que baja de las nievas.

Que desemboca en la cosmogónica y "**Wira**" es el gran constructor y **Kjuno** el que deshace y forman la pareja universal o sea la dualidad, **Wira** siempre construye en piedra y la roca erige con ella montañas y ciudades y

"Kjuno" siempre esta en los glaciares diluvios y escombros marca siempre su presencia de un tercer que era **"Nina"** el Dios del Fuego que ayudaba al uno y al otro manteniendo el equilibrio entre la creación y la destrucción.

Las montañas de los Andes es el reino Mítico que para alcanzar los lindes del silencio y soledad donde las montañas custodian es donde se manda al distanciarse Hondo y Hondo.

"Pachatata" el Dios creador del Universo el dios cósmico de los Andes se reduce también a en tiempos Históricos o **"Pachakuti"** el Dios del Milenio que cada 1460 años que sacude con un **"Alaj Pacha"** y destruye al mundo para volverlo a construir que viene con tempestades geológicas.

En el **"Chamajpacha"** que según la teogonica amautica que es la era primaria de la creación es la época de mayor oscuridad sin luz solar es la mas primitiva que según los mitos cuando el señor eterno Kon Tiki Wirajcocha cuando al crear al hombre lo creo bueno y justo pero habiendo caído el hombre en la corrupción y en los vicios los castigo y Wirajcocha los castigo convirtiéndolos en piedras.

KON TIKI WIRAJKOCHA

Del Qollasuyo un señor que llamaron **Kon Tiki Wirajkocha** (comúnmente tambien se le denomina Willka) el cual dicen haber sacado consigo cierto número de gente del cual

número no se acuerdan y como este hubiese salido de esta laguna fuese de allí a un sitio que junto a esta laguna está donde hoy día es un pueblo que llaman Tiwanaku y como allí fuese él y los suyos luego allí improviso dicen que hizo el sol y el día y que al Sol mandó que anduviese por el curso que anda y luego dicen que hizo las estrellas y luna.

El cual Kon Tiki Wirajkocha salio otra vez antes de aquella y que en esta vez primera que salió hizo el cielo y la tierra y que todo lo dejó oscuro y que entonces hizo aquella gente que había en el tiempo de la oscuridad ya dicha y que esta gente le hizo cierto deservicio a este Wiracocha y como della estuviese enojado tornó esta vez postrera y salió como antes había hecho y aquella gente primera y a su señor en castigo del enojo que la hicieron hízole que se tornasen piedra luego asi como salió y en aquella misma hora como ya hemos dicho dicen que hizo el sol y día y luna y estrellas y que esto hecho que en aquel asiento de Tiaguanaco hizo de piedra cierta gente y manera de dechado de la gente que después había de producir haciéndole en esta manera que hizo de piedra cierto numero de gente y un principal que la gobernaba y señoreaba y muchas mujeres preñadas y otras paridas y que los niños tenían en acunas (cunas) según su usu todo lo cual ansi hecho de piedra que lo apartaba a cierta parte y que luego hizo otra provincia de gente en la manera ya dicha y que ansi hizo toda la gente de Perú y de sus provincias allí en Tiaguanaco formándolas de piedra en la manera ya dicha y como las hubiese acabado de hacer

mandó a toda su gente que se partiesen todos los que él allí consigo tenía dejando sólo dos en su compañía a los cuales dijo que mirasen aquellos bultos y los nombres que les había dado a cada género de aquellos señalándoles y diciéndoles estos se llamarán los tales y saldrán de tal fuente en tal provincia y poblarán en ella y allí serán aumentados y estos otros saldrán de tal cueva y se nombrarán los fulanos y poblarán en tal parte y así como yo aquí los tengo pintados y hechos de piedra así han de salir de las fuentes y ríos y cuevas y cerros en las provincias que así os he dicho y nombrado e ireis luego todos vosotros por esta parte señalándoles hacia donde el sol sale dividiéndolos a cada uno por sí y señalándole el derecho que había de llevar.

Este Kon Tiki Wirajkocha, en los tiempos más antiguos, anduvo, vagó, tomando la apariencia de un hombre muy pobre; su yacolla [manto] y su cusma [túnica] hechas jirones. Algunos, que no lo conocían, murmuraban al verlo: "miserable piojoso" decían. Este hombre tenía poder sobre todos los pueblos. Con sólo hablar conseguía hacer concluir andenes bien acabados y sostenidos por muros. Y también enseñó a hacer los canales de riego arrojando [en el barro] la flor de una caña llamada pupuna; enseñó que los hicieran desde su salida [comienzo]. Y de ese modo, haciendo unas y otras cosas, anduvo, emperrando [humillando] a los huacas de algunos pueblos con su sabiduría.

Y así, en ese tiempo, había llegado con el amanecer de los nuevos tiempos y el alba una princesa llamada Kantatayita.

Era doncella, desde siempre. Y como era hermosa, los mensajeros alados y los guerreros de luz, ya uno, ya otro, todos ellos: "voy a dormir con ella", diciendo, la requerían, la deseaban. Pero ninguno consiguió lo que pretendía.

Después, sin haber permitido que ningún hombre cruzara las piernas con las de ella, cierto día se puso a tejer al pie de un árbol de lúcuma. En ese momento Willka, como era sabio, se convirtió en pájaro y subió al árbol. Ya en la rama tomó un fruto, le echó su germen masculino e hizo caer el fruto delante de la mujer. Ella muy contenta, tragó el germen. Y de ese modo quedó preñada, sin haber tenido contacto con ningún hombre. A los nueve meses, como cualquier mujer, ella parió así doncella. Durante un año crió dándole sus pechos a la niña. "¿Hija de quién será?", se preguntaba. Y cuando la hija cumplió el año justo y ya gateaba de cuatro pies, la madre hizo llamar a los dioses de todas partes. Quería que reconocieran a su hija. Los mensajeros alados, al oír la noticia, se vistieron con sus mejores trajes. "A mí ha de quererme, a mí ha de quererme", diciendo, acudieron al llamado de Kantatayita.

La reunión se hizo en Choquepajcha donde la mujer vivía. Y allí, cuando ya los mensajeros sagrados de todas partes estaban sentados, allí la mujer les dijo: "Ved hombres, poderosos jefes, reconoced a esta criatura. ¿Cuál de vosotros me fecundó con su germen?" Y preguntó a cada uno de ellos, a solas: "Fuiste tú? ¿Fuiste tú?", les iba diciendo. Y

ninguno de ellos contestó: "Es mío." Y entonces, como Willka, del que hemos hablado, sentado humildemente, aparecía como un hombre muy pobre, la mujer no le preguntó a él. "No puede ser hijo de un miserable», diciendo, asqueada de ese hombre harapiento, no le preguntó; porque este estaba rodeado de hombres hermosamente vestidos. Y como nadie afirmara: "Es mi hijo" ella le habló a la niña: "Anda tú misma y reconoce a tu padre" y a los huacas les dijo: "Si alguno de vosotros es el padre, ella misma tratará de subir a los brazos de quien sea el padre." Entonces, la criatura empezó a caminar a cuatro pies hasta el sitio en que se encontraba el hombre haraposo. En el trayecto no pretendió subir al cuerpo de ninguno de los presentes; pero apenas llegó ante el pobre, muy contenta y al instante, se abrazó de sus piernas. Cuando la madre vio esto, se enfureció mucho: "¡Qué asco! ¿Es que yo pude parir el hijo de un hombre tan miserable?", exclamando, alzó a su hija y corrió en dirección del mar. Viendo esto: "Ahora mismo me ha de amar", dijo Willka y, vistiéndose con su traje de oro, espantó a todos los huacas; y como estaban así, tan espantados, los empezó a arrear, y dijo: "Hermana Kantatayita, mira a este lado y contéplame; ahora estoy muy hermoso." Y haciendo relampaguear su traje, se cuadró muy enhiesto. Pero ella ni siquiera volvió los ojos hacia el sitio en que estaba Kantatayita; siguió huyendo hacia el mar. "Por haber parido el hijo inmundo de un hombre despreciable, voy a desaparecer", dijo, y diciendo, se arrojó al agua. Y allí hasta ahora, en ese profundo mar de

Pachacamac se ven muy claro dos piedras en forma de gente que allí viven. Apenas cayeron al agua, ambas [madre e hija] se convirtieron en piedra.

Y así, a cualquiera que le daba buenas noticias, Kantatayita le confería dones, y seguía caminando, y si alguien le desalentaba con malas noticias, lo maldecía, y continuaba andando. (Así, llegó hasta la orilla del mar. Apenas hubo llegado al mar, entró al agua, y la hizo hinchar, aumentar. Y de ese suceso los hombres actuales dicen que lo convirtió en castilla; "el antiguo mundo también a otro mundo va" .

Lo que ellos cuentan es como sigue: en tiempos antiguos este mundo estuvo en peligro.

KANTATAYITA: LA PRINCESA DEL AMANECER O "ESTRELLA DE LAS MONTANAS "

La Cordillera de Los Andes se asemejan a columna vertebral del cuerpo humano, que se compara con el territorio de América. Ni un sistema de montañas no puede competir con esta pared monolítica. En ningún lugar del mundo excepto Tibet no hay tales mesetas espaciosas. Los Andes pueden ser descritos como el sistema de montañas, que consiste de dos Cordilleras paralelas: una pasa a lo largo del Océano Pacífico y otra al este de él.

El complejo vasto de mesetas de Andes Altos, que abarca espacio entre Este y Oeste Cordilleras, fue nombrado como Altiplano por los peruanos. Esta zona como la isla se sube sobre los desiertos costeros, rodeados por el Océano Atlántico, y el mar esmeraldino de los bosques de Amazonas. Cordilleras son en realidad desparramadas por volcanes. Aquí los sismos pasan a menudo y casi todas las ciudades, situadas en Andes, aunque una vez fueron eternamente arrasadas por las sacudidas. Algunos geólogos llaman Cordilleras la cicatriz sobre la corteza terrestre, cicatriz, que no se ha cerro.

En esta zona de Andes Altos habita ser hermoso - "estrella de montañas" - el pájaro colibrí. Puede ser notado sobre las faldas de montañas, pasando como un relámpago y zumbando. Su pecho chispea, reflejando los reyes del sol. Se parece improbable en tales duros condiciones. La comida preferida de los colibris montañosos es el néctar de loaza. Es la planta herbácea, haces tupidos de que tienen pelos calcinados, coronados por las flores escarlatas, llenadas por el néctar.

Por la opinión de indios, los nidos de colibris tienen la fuerza mágica y ayudan luchar contra los males de ovejas. A las ovejas enfermas encierran en la condenada choza, encienden la hoguera de los nidos de colibris y fumigan a todo local. Los indios explican esta creencia por lo que

colibris construyen los nidos de la combinación anormal de hierbas curativas.

Antaño, cuando sobre la tierra divina reinaba el espíritu de Viracocha, vivía Arco, el joven tropero. Siempre era cariñoso y atento a sus llamas. Por eso Viracocha le quería con amor especial y decidió mostrarle la hermosura de diosa Patea, su hija querida. Una vez en las montañas, donde Arco pacía a sus llamas pacíficas, Patea se apareció ante él, cubierta por los vestidos multicolores. Arco no tuvo tiempo para entender toda magnificencia de la diosa adorable y se puso en confusión. Aquel momento Patea contó, que llegó a Arco para ayudar a encontrar la verdadera felicidad, cumplir el sueño de cada mortal. Se sentaron sobre las piedras y Patea empezó su sentencia divina:

"Arco bueno, tienes que entender, que lo más precioso en la vida es alegría. Muchos oían de ella, pero pocos saben que significa alegría verdadera. Unos piensan, que alegría debe calentar la alma así como los rayos del sol. Pero estos rayos pueden quemar la alma, la convirtió en ceniza. Es el error de quien tiene prisa. Otra gente piensa, que alegría es semejante a la luna, que refleja la luz del sol. Este error es más peligroso, por que el reflejo de la luz no es la luz. Es la teoría falsa. Puede ser, intuyes ya, que alegría es la luz.

El sol y las estrellas reflejan la luz como la luna. No son verdaderas. Son solo los espejos redondos, mirando a que, puede ver su reflejo. La luz genuina se conoce con los ojos cerrados. Como si viajes a la alegría, que acerca, alegría esta siempre lejos de ti, pero vuelves a creer a ciegas, que una vez cobraría a esta mariposa tierna, que se alimenta con tu néctar y constantemente se vuela de ti. Para que la alegría se establece en su alma para siempre, tienes que desempeñar todas sus condiciones. La alegría

sobrevive donde la hermosura reina. La alegría es el reflejo de la hermosura. Si te preocupas demasiado sobre alegría, aniquilas hermosura en tu alma. Por eso en lugar de las excitaciones es mejor buscar el medio de liberación de ellas.

Voy a confiarte un secreto, como se puede libertarse de las excitaciones de la alegría. Es muy simplemente - busca al hombre, a quien podrás llevar hasta el máximo de excitaciones en su alegría. Lo principal es que este momento no te impacientas ti mismo, de otro modo no podrás ayudarle libertarse de las ondas de la alegría en lo sucesivo.

Cuando el sol se pone, la luna aparece. Es el infinito proceso, ni un minuto sin la presencia de la alegría. Cuando su enamorado se siente cansado de la abundancia de la alegría, no debes afligirte, pero alegrarte por las dosis pequeñas. La alegría grande o pequeña refleja la luz igualmente."

Cuando Patea termino su sentencia, el cóndor gigantesco llego volando. Se sentó sobre su espalda y se voló al lado de Vía Láctea. Después de la comunicación con la diosa magnifica, Arco no podía pasar ni un minuto de su vida sin el pensamiento sobre su presencia. Olvido hasta de sus llamas, su choza y todo el mundo. Pensaba solo en Patea, en medio de buscarla. Por primera vez en su vida reflexiono seriamente en la necesidad de alegrar a alguien. A Patea quería alegrar.

Era condenado a suplicios eternos, porque era mortal e imperfecto, y Patea era la diosa. Nunca podría alegrar a Patea hasta el máximo, porque no eran iguales. Arco no pensó emprender el camino de perfección, con la esperanza de hacerse igual a la diosa de este modo. Abdico de si mismo eternamente y dedico su vida a la busca de Patea. Arco

vagabundeaba por los picos de Cordilleras poco accesibles. En todas partes buscaba a Patea. Se esforzaba pasar mas tiempo con la gente para conocer, si alguien había visto a Patea. Pero todos decidieron que se volvió loco. Pronto empezaron a tener miedo de dejarle entrar en sus pueblos. Arco fue marginado por sus paisanos, nadie quería verse con el.

A pesar de su gran deseo no pudo alegrar a la gente mas. Aquel momento Arco entendió últimamente, que solo a Patea podría hacer feliz. Pero donde se encuentra, como alcanzarla a traves de Vía Láctea, de donde solo espíritus se vuelven a la Tierra?

Arco entendió, que el problema es su cuerpo imperfecto. No sabe volar. Como se puede hacer mejor su flaco y exhausto cuerpo? Arco no sabia la contesta, era solo. Ni un hombre podía ayudarle. Una vez, cuando dormía en el bosque, Patea se presenta a el en sus visiones. Le dijo, que el secreto de la perfección del cuerpo esta en la flor roja. Arco tiene que buscar a esta flor. Para encontrar la única flor, que necesita, tiene que catar el néctar de cada. La flor roja le va a dar la vista nueva, desde momento podrá ver a Patea en cada lugar. Al despertarse empezó su busca. Recorrió todas las montanas y planas, cato el aroma de cada planta. Empezó a entender mas claro, que su cuerpo se hace inútil y absurdo. No lo necesita, cuando la mariposa pequeña alcanza el néctar de las flores sin barreras? Comenzó a sonar del vuelo mas.

Un chaman indio contó, que una vez Arco se transformo en pájaro pequeño colibrí, para encontrar seguramente la flor roja, que le mostrara la imagen de Patea, o abrió su imagen en si mismo antes de transformarse en la estrella montañosa? Pocos pueden notar los arabescos hermosos, que dibuja colibrí en su vuelo. Dicen que es el efecto de la flor roja.

LA RUTA DE WIRAJKOCHA

En Tiwanaku les señaló de piedra que en la tal provincia habían de salir poniéndose cada uno de estos viracochas allí junto al sitio do les era dicho que la tal gente de allí había de salir y viendo ansi allí este viracocha decía en la tal voz: salid e poblad esta tierra que está desierta porque ansi lo manda el Contiti Viracocha que hizo el mundo y como estos ansi los llamasen luego salían las tales gentes de aquellas partes y lugares que ansi les era dicho por el viracocha y ansi dicen que iban estos llamando y sacando las gentes de las cuevas ríos y fuentes e altas sierras como ya en el capítulo antes de éste habeis oído y poblando la tierra hacia la parte do el sol sale e como el Contiti Viracocha hubiese ya despachado estos e ido en la manera ya dicha dicen que a los dos que ansi quedaron con él allí en el pueblo de Tiaguanaco que los envió ansi mismo a que llamasen y sacasen las gentes en la manera que ya habeis oído dividiendo estos dos en esta maña que envió el uno por la parte y provincia de Condesuyo que es estando en este Tiaguanaco las espaldas do el sol sale a la mano izquierda para que ansi ni más ni

menos fuesen a hacer, lo que habían ido los primeros y que así mismo llamasen los indios y naturales de la provincia de Condesuyo y que lo mismo envió el otro por la parte y provincia de Andesuyo que es a la otra mano derecha.

Puesto en la manera dicha las espaldas hacia do el sol sale y estos dos así despachados dicen que él así mismo se partió por el derecho de hacia el Cuzco que es por el medio de estas dos provincias viniendo por el camino Real que va por la sierra hacia Caxamalca (Cajamarca) por el cual camino iba el así mismo llamando y sacando las gentes en la manera que ya habeis oído y como llegase a una provincia que dicen Cacha que es de indios cañas la cual está diez e ocho leguas de la ciudad del Cuzco este viracocha como oviese allí llamado estos indios cañas que luego como salieron que salieron armados y como viesan al viracocha no le conociendo dicen que se venían a él con sus armas todos juntos a le matar y que él como los viese venir así entendió a lo que venían y que luego improviso hizo que cayese fuego del cielo y que viniese quemando una cordillera de un cerro hacia do los indios estaban y como los indios viesan el fuego que tuvieron temor de ser quemados y arrojando las armas en tierra se fueron derechos al Viracocha y como llegasen junto a él echaronse por tierra todos el cual como así los viese tomó una vara en las manos y fuese do el fuego estaba y dio en él dos o tres varazos y luego fue muerto todo y esto hecho dijo a los indios como él era su hacedor y luego los indios canas hicieron en el lugar do él se puso para que el

fuego cayese del cielo y de allí partió a matalle una suntuosa guaca que quiere decir guaca adoratorio ídolo en la cual guaca ofrecieron mucha cantidad de oro y plata.

El Viracocha cuando así le vieron los antiguos según que dellos ellos tenían noticia y dijeronme que era un hombre alto de cuerpo y que tenía una vestidura blanca que le daba hasta los tubillos (tobillos) y que esta vestidura traía ceñida e que traía el cabello corto y una corona hecha en la cabeza a manera de sacerdote y que andaba destocado y que traía en las manos cierta cosa que a ellos les parece el día de hoy como estos breviarios que los sacerdotes traen en las manos y esta es la razón que yo desto tuve según que estos indios me dijeron y preguntales como se llamaba aquella persona en cuyo lugar aquella piedra era puesta dijeronme que se llamaba Contiti Viracocha Pachayachachic que quiere decir en su lengua dios hacedor del mundo.

THUNUPA

Entre las leyendas andinas se cree que el lago de sal tuvo su origen en el llanto mezclado con la leche que mano de los senos de Thunupa ya que según las tradición amaútica andina en que atribuyen el origen de los lagos a la persecución de Thunupa Dios del altiplano que quiso acabar con el numen sensual y degenerado de Uturuncu.

Thunupa dios joven que desencadena los elementos que los domina con misterioso poder y de la virtud que busca la perfección humana anhela el triunfo de la nobleza del espíritu sobre la ignominia del vicio y la grosera materialidad que subyuga a los hombres dominándolos en el charco inmundo de la tierra.

Thunupa recorre el altiplano en su misión de apóstol predica el bien con su poder sobrenatural domina los elementos a el se le deben las lluvias los vientos y las tempestades; transforma la tierra y las hace fértiles o las vuelve paramos tan pronto eleva una montaña la dota de elementos raros y valiosos y también aplana las extensas tierras convirtiéndolas en zonas de cultivo o dilatados eriales.

Vive en medio de las cumbres altas las domina con energía les da castigos crueles a cada una le asigna una finalidad, una misión un destino. Entre las montañas apacibles y serenas de la luminosidad del cielo se rebela un día.

Uturuncu montaña pérfida y envidiosa mas Thunupa que no admite insolencias acalla a la subversiva y en castigo recoge y acumula el odio la perversidad que andan sueltos por el mundo que hace daño a los hombres los convierte en humo negro asfixiante para que no contamine la tierra y al hombre pero el mal por mas sepultado en el seno de la tierra es cristalizado de las rocas lo corroe todo y a que el Uturuncu lleno de la soberbia y el orgullo desafío el poder

de Thunupa provoco la ira de Thunupa pero escapa al sur se puso un manto blanco como los montes buenos y robando la nieve tapo su cumbre. Thunupa que lo sabe todo que nada ignora se lanza al caza del rebelde fugitivo Thunupa va en persecución para acabar con el mal ya que ella es la que irradia el mal y los vicios y para que reine sobre la tierra el bien y la virtud

En la carrera frenética y cuando Thunupa se encontraba a poca distancia este arrojó la nieve que robo a los montes y sobre ella se formo un hermoso lago blanco y este sirvió como infranqueable y corrió y se quedo allí elevado y salo el espíritu del mal por eso Uturuncu es una fumarola de humo negro y que seguirá por la eternidad irradiando el rencor y los odios por que lo alimenta el espíritu del mal. Hasta que Thunupa no pueda franquear el lago y pueda acabar con el maldito cerro Thunupa sigue esperando el momento de acabar con el cerro maligno con una serenidad que rompe el cielo

LA GRAN DESTRUCCION

Según la tradición amautica de los pueblos andinos la destrucción de la ciudad de Tihuanaku ciudad llena de palacios templos y jardines forrados todos ellos en oro por que era la ciudad mas rica del universo su economía era prospera y en ella no existían los pobres y esto había distanciando y se habían corrompido y había hundido al

pueblo y a sus gobernantes a las orgías y a los placeres y se habían olvidado de sus dioses que habían de protegerlos y bendecido con tantas riquezas

El gran Dios "Pachacamaj" "El Gobernador del mundo" que viendo el espectáculo grotesco de la ciudad capital del universo extendida en la llanura con sus puerto y sus muelles de piedra besados por las aguas del lago sagrado.

El gran dios vio en su sillón de nubes se siente decepcionado sus hijos el Dios "Kjuno" "**El Gran Destructor**" vestido con su manto de escarcha en su rostro existía la satisfacción de la destrucción de la ciudad de lo justo y lo bueno y le ofrece el castigo a la ciudad prometiéndole que rayos y tormentas caerían sobre el orgullo y que las fuerzas interiores de la tierra que me obedece sacudirán los cimientos y las aguas del lago que besan mansamente los lagos hundirán la ciudad.

Pero el gran Pachacamaj dios bondadoso quiso tocarles el corazón y volverlos a encaminar por el camino del bien ante las amenazas de destrucción opto por el ultimo recurso el cual era bajar a la ciudad en forma de ser humano viviendo entre sus hijos y volviéndoles a mostrar el camino del bien y mostrándoles los castigos que les esperaban. Pero si era derrotado en su ultimo intento Pachakamaj cedería el imperio en la tierra y par abnegar su pesar lo haría en una de las lagunas al lado que nace el sol.

En un día de fiestas apareció en la ciudad un hombre misterioso viniendo en una balsa a través del lago diciendo que era oriundo de un lejano país era barbado ya pesar de ser extranjero manejaba bien el idioma los tiwanakotas le ofrecieron honores y sacrificios creyéndolo embajador de lejanos países. En el Templo de Puma Punku se le ofreció los honores con una ceremonia en la que el Amauta Mallku pero el licor y termino convirtiendo la ceremonia en orgías pero a pesar de predicar los caminos que habían olvidado entonces comenzó a predicar las verdades olvidadas y a condenar los vicios y la cólera divina de los dioses diciendo que era el enviado de los dioses antes de que estos asolaran y castigaran al imperio

Pero nada de sus sabias predicas tenia ningún resultado comenzó a mostrar el poder sobrenatural y dando milagrosos ejemplos el día en que se celebraba el matrimonio de uno de los 12 príncipes se convirtió en una orgía el sol que estaba en el centro del cielo se apago bruscamente y sumió ala tierra en oscuridad. Y el Monolito mas grande del Imperio cayo sobre la multitud que profanaba los sagrados lugares con orgiales rituales entonces el extranjero decía que eran advertencia de los dioses si no corregían el camino.

Pero los habitantes de Tiwanaku culparon al extranjero de los males y los desastres y se fueron contra le mensajero extranjero y lo arrojaron en una balsa de totora amarrado

de pies y manos y desprecio prometiendo volver alguna día para ver si habían seguido el camino que el les había indicado pero los maldijo por la ultrajante humillación que acababa de recibir.

En Tiwanaku el Dios Kjunu comenzó el castigo cuando las nubes llenas de tormentas descargando su furiosas aguas seguidas de truenos y rayos sobre la ciudad maldita las nieves de las montañas avancharon sobre los edificios y la aguas del Lago sagrado encrespadas por el huracán hundieron los puertos hundiendo la ciudad y la tierra se abrió para ahogar y tragarse a los seres pero después de siglos el lago volvió a su lugar y mostró las ruinas como ejemplo de la soberbia del hombre.

Es para la cosmovision amautica andina, que el Kjunu dios de la destrucción que maneja todos los elementos naturales es el que había vencido y expulsado a Pachacamaj de su capital, Tiwanaku, al exilio, desde donde, según la profecía, regresaría nuevamente por donde nace el sol como un personaje barbado y de piel blanca. De tal modo, cuando los conquistadores españoles y cuando los amautas quechuas profetizaban que vieron hombres blancos y barbados en especial cuando Francisco Pizarro se apareció en el rey inca Atahuallpa vio este se abstuvo de enfrentarse a los conquistadores españoles por identificarlos con Wirajcocha o el Pachacamaj antiguo. La leyenda del exilio fue primordial en la conquista de los andinos.

LUCHA DE DIOSES Y CREACIONES HUMANAS

«*Kon Tiki Wirajkocho*» vino del norte, llenó la tierra de hombres, mujeres y animales. Enojado por lo que algunos hombres le hicieron, les quitó la lluvia y transformó la tierra fértil que les había dado en arenales secos y estériles (dejándoles sólo los ríos. Esta divinidad actuaba utilizando únicamente la palabra o la voluntad. «Con [...] andaba mucho y ligero, y acortaba el camino bajando las sierras y alzando los valles solamente con la voluntad y su palabra [...]»

Wirajkocho formó el cielo, sol, la luna, estrellas y la tierra, con todos los animales y lo demás que hay en ella, que fue tan solamente con el pensamiento [...] y que formó con su resuello todos los seres humanos y los animales terrestres [...]. Y que después se fue a la mar y que anduvo a pie enjuto sobre ella, y sobre los ríos y que crió todos los peces que hay con sola su palabra, y que hizo otras cosas maravillosas, y que después se fue desta tierra y se subió al cielo.

Cuniraya Viracocha convertido en un hombre «pobre» andaba con su capa y su cusma hechos harapos, este hombre kamarqan [crea] a todas las llacta [naciones] existentes con sola su palabra, preparaba el terreno y consolidaba los andenes, con nada más que arrojar una flor de cañaverál pupuna abría una acequia desde su fuente.

«Cuniraya viracocha, runa kamaq, pacha kamaq, ima haykayuy qammi kanki; qampan chakrayki, qampaq runayki, jñispa muchaq karqan!».

Nuestra traducción: **Kuniraya Wiraqucha**, creador de la humanidad y del «mundo», dueño de cuanto hay, son tuyas las chacras, son tuyos los seres humanos ¡con estas palabras le adoraban!. Kon Tiqi Wirajcocha «La esencia del dar y del decir». «el dador-creador». Sin embargo, la divinidad solar, pese a los poderes que posee, tiene como contraposición a otra llamada Pachakamaq, que aparte de sus poderes en las profundidades de la tierra —terremotos—, tiene también el poder de crear alimentos cultivables y, por último, la autoridad simétrica de concebir seres humanos como la propia deidad solar. El concepto pacha que forma parte de su nombre [Pachakamaq] la define como creadora de espacios y tiempos nuevos. Con respecto al nombre de Pachakamaq, «animador» (transmisor de fuente vital). La segunda intervención de Pachakamaq como creadora de una generación humana, que se contabilizaría como la cuarta (en el número total de creaciones).

LA PRIMERA CREACIÓN corresponde a (deidad solar) y la siguiente a Pachakamaq (lunar). Los quechuas decían haber sido creados por Pachakamaq y estaban ufanos de tal hecho y, además, explicaron los arreglos que su divinidad había hecho con la divinidad de los occidentales. Pachakamaq estuvo enojado en principio con los nativos, pero luego les

dijo: «pero he perdido el enojo, porque ya estamos concertados y confederados el dios de los cristianos y yo que nos adoréis y sirváis a ambos «Que bien se puede adorar a Jesucristo nuestro Señor y al demonio [Pachakamaq] juntamente; porque se han concertado ya entrambos y están hermanados» También hay cronistas del siglo siguiente que recogen estas noticias sobre la identificación de Pachakamaq con el dios de los occidentales.

Pachakamaq que aparece en una oportunidad sustituyendo a una generación humana por otra y, a la vez, creando los alimentos vegetales comestibles. Pero no habla de un Pachakamaq que todavía estaba vigente en el tiempo de la llegada de los cristianos a los Andes. Pachakamaq «renovador», «mundificador» que crea una nueva humanidad en reemplazo de otra realizada por la deidad solar «Con». Pachakamaq un «mundificador» y creador de una nueva generación de hombres y mujeres. Esta última creación fue la que coincidió con la llegada de los cristianos al mundo andino.

«Vino a la tierra un dios más poderoso que Kon Tiki Wirajkocha llamado Pachacama, que quiere decir. Hacedor del mundo, o reformador y destruyó con agua y fuego todo lo hecho por el anterior dios, y a los indios que había, los convirtió en simios y monas y los envió a vivir a los Andes (Selva). [...] Pachacama, como poderoso en todas las cosas, [...] las tornó a reformar y a mundificar, y que crió de nuevo

otros indios y muchas indias bien hermosas, A los unos hizo poblar la serranía y a los otros los llanos de la marina. Sobrevino Pachacama, hijo también del Sol y la Luna, que significa criador, y desterró a Kon Tiki Wirajkocha, y convirtió sus hombres en gatos [...]; tras lo cual crió él de nuevo a hombres y mujeres como son ahora, y los proveyó de cuantas cosas tienen. Por agradecimiento a tales mercedes le tomaron por dios, y por tal lo tuvieron y honraron en Pachacama, hasta que los cristianos lo arrojaron de allí, de lo que mucho se sorprendían[...]

Este Pachakamaq dice haber creado a los hombres y mujeres «como son ahora» refiriéndose al tiempo de la presencia de los cristianos en los Andes. «Creó los indios como ahora son», refiere en sus comentarios una sucesión de tiempos en que las divinidades reaparecen una y otra vez.

Sus palabras dicen: los «indios» sólo saben su origen «añadiendo y componiendo en cada siglo lo que a cada uno le parecía» y de Pachakamaq «que duró Pachamaca [Pachakamaq] muchas edades, hasta que los Cristianos llegaron al Perú, que entonces nunca más pareció». Estos apuntes presentan distintos tiempos y distintas recomposiciones mitológicas, con distintos protagonistas que otorgan dinamismo a los surgimientos y resurgimientos de las deidades

LA QUINTA CREACIÓN DE WIRAJCOCHA: LA QUINTA HUMANIDAD

En las Tradiciones de Huarochirí, Viracocha aparece precedido del calificativo Coniraya o Cuniraya [Cun/niray/ya] (término que se discutió y para el que se propuso una traducción en la primera parte de este trabajo); Illa Tecce Viracocha (Jesuita anónimo); Ticiviracocha, Ticebiracocha, Tuapaca y Arnauan (Cieza); Ticci Viraqucha y Viracocha-Yachachic (Cobo); Ticze Uira Cocha, Ticze Caylla Uiracocha (Waman Poma); Viracochan Ticci Capac, Viracochan Pachayachachi (Salkamaywa); Illa Tecce Viracocha (Jesuita anónimo); Illatici yachachic Huiracocha (Montesinos). Garcilaso de la Vega hace un comentario discrepante que delata su desconocimiento de una importante parte de la historia del mundo andino, y dice: «que los indios no saben de suyo [...]; por esto en sus historias dan otro nombre a Dios, que es Ticiviracocha, que yo no sé qué signifique ni ellos tampoco. Este es el nombre Pachacamac, que los historiadores españoles tanto abominan» (Garcilaso 1963: Cáp. II). Los autores Waman Poma y Salkamaywa (nativos) y el sacerdote occidental Cristóbal de Molina, en unas oraciones dedicadas a esta divinidad, recogieron otros epítetos que acompañan a Wiraqucha como: Kaylla, Qhapaq, Apu de los Willka, aparte del conocido Tiqsi, y algunos adjetivos calificativos entre los que anotamos: tocapu acnupu, wallpay wana, apocachan.

La quinta creación coincidiría cronológicamente con el tiempo / espacio de los Qhapaq Ingas, que empiezan a gobernar, poco más o menos, a partir de 1438. En dicho período, al parecer, la antigua divinidad Pachakamaq, se hallaba en una posición simétrica con la divinidad del altiplano. Sin embargo, dentro de una concepción andina, Pachakamaq, pese a su consideración de igualdad con la divinidad Con Tiqsi Wiraquchan del altiplano, se reubicaría en la retaguardia o el tiempo antiguo definido por el concepto urín y la otra divinidad se situaría en el sector janán. Pero la llegada de los occidentales al Tawantinsuyu curiosamente reactivó a Pachakamaq, quien no dudó en volver a emerger y colocarse en situación de protagonista al lado de la divinidad de los cristianos, y aún afirmaba que él y el dios de los occidentales eran la misma persona.

El mito que acompaña este resurgir de Con Tiqsi Wiraquchan del altiplano se recogió en dos distintas fases:

La primera, que estaría definida entre 1532 y 1568 (desde la captura de Atawallpa hasta el nombramiento, en España, del virrey Francisco de Toledo).

La segunda fase, de 1568 a 1572 (hasta la derrota de los defensores del orden andino y muerte del Inga Tupac Amaru I, por orden del virrey Toledo).

La primera fase de la «conquista» se realizó con el argumento de que había que cristianizar a los andinos y destruir al Inga usurpador que era Atawallpa y reponer en el cargo a Waskar. En este período de la conquista, aconteció la guerra civil entre los pizarristas y almagristas; luego, la rebelión de los «conquistadores» defendiendo el sistema de encomiendas, que la autoridad Real occidental pretendía revisar.

Aparte, estaba el cuestionamiento de la «conquista» por parte de Fray Bartolomé de las Casas y el incidente de la huida de Mango Inga Yupanqui (waskarista), que fue nombrado por Francisco Pizarro, como Inga «títere». Este Inga consiguió escapar de su prisión en 1536, organizando el levantamiento de todo el Tawantinsuyu y dirigiendo el asedio a la ciudad del Cusco, desde el valle de Yucay y luego Ollantaytambo.

Pero, ante el fracaso de su intento en recuperar el orden andino, se retiró a finales de 1538 en dirección a la selva, un lugar emblemático según la mitología. Este autodestierro se realizó cumpliendo modelos de pensamiento andino, en el que humanidades vencidas o reemplazadas son expulsadas hacia la dirección del este, donde se encuentra la selva (del Perú y Brasil). Sin embargo, las divinidades abstractas siempre se introducían en el Océano Pacífico —oeste— al perder en su lucha.

La segunda fase de la **«desestructuración del mundo andino»** se gestó bajo el gobierno del Rey español (Felipe II) quien nombró a un alto funcionario en 1568 que actuaba en su nombre, el virrey Francisco de Toledo.

El problema del gobierno paralelo de los Ingas en Vilcabamba ahora se presentaba con más virulencia. En esta ocasión, la empresa conquistadora se planificó bajo la argucia de la «guerra justa» sólo faltaba inventarse un pretexto para actuar: el de la primera fase de la conquista, que fue destronar al Inga «usurpador» y reponer al «legítimo», ya no era válido; en esta oportunidad, los que estaban en Vilcabamba eran los «legítimos».

Por tanto, la nueva estrategia fue presentar a los Qhapaq Ingas (que dirigían el Tawantinsuyu a partir de 1438) como gobernantes ilegítimos, subyugadores, tiranizadores de una antigua civilización y como destructores, por tanto, de una antigua religión. De este modo, los occidentales se justificarían en su papel de salvadores y liberadores de los primeros andinos, de la mano de sus «aniquiladores», que intentaban recuperar su gobierno desde Vilcabamba.

Esta revitalización o resurrección de las divinidades del Incanato, conocida con el nombre de taqui unquy, presentó a los dioses del Tawantinsuyu, tanto antiguos y recientes, en directo enfrentamiento con el dios de los occidentales.

Estaban aliados, otra vez, como en la quinta creación del tiempo de los Ingas, la antigua divinidad Pachakamaq de la zona costera y la nueva divinidad que residía en el Titicaca. La lucha se presentaba **como un pachakuteq o cambio a un nuevo espacio / tiempo.**

Considerando las cinco creaciones humanas en cinco espacios/ tiempos, toma sentido un apunte aislado que no llamó la atención de los estudiosos. Nos referimos a una leyenda que, según el recopilador, se encontraba guardada en un templo que el Inga Qhapaq Yupanqui (el Pachakuteq, noveno de la lista) hizo construir en Saqsaywaman en honor de una de sus esposas, que era natural de Chíncha (costa), llamada Mama Ocllo y, por otro nombre, Tocta Cuca, un templo que sólo representaba a las mujeres (urin).

«Decían los indios que asistían en el templo de Mama Ocllo unos cuentos y fabulosas [cosas] notables: que desde la creación del mundo hasta este tiempo habían pasado cuatro soles sin éste que al presente nos alumbramos. El primero se perdió por agua, el segundo cayendo el cielo sobre la tierra y que entonces mató a los gigantes [...]. El tercer sol dicen que faltó por fuego, el cuarto que por aire. De este quinto sol tenían gran cuenta y lo tenían pintado y señalado en el templo de Curicancha y puesto en sus quipos hasta el año de 1554.» (Murúa 1987: Libro I. Cap. XXVII).

Esta última creación (quinto sol), desde la perspectiva de los últimos gobernantes del Tawantinsuyu, fue catalogada como la segunda gran creación humana. La síntesis de las cuatro primeras creaciones de la costa en una sola reestructuración global generó en los Andes dos importantes tiempos magnos: tiempo antiguo y tiempo reciente. Este modo de readaptación de la historiografía — síntesis de varios tiempos en uno (recogidos por un sólo término) y creación de un nuevo tiempo que sigue a anteriores con otro vocablo—, también ocurrió en la civilización occidental: así, los historiadores llaman a todo el tiempo anterior a la revolución francesa con el genérico nombre de «antiguo régimen», y los tiempos posteriores a dicho hito los renombran como el tiempo del «progreso» o el tiempo de la **«luz de la razón»**.

LOS RITOS TELURICOS

"ACHU" se llama al agradecimientos que los nativos de los Andes hacen a la Pachamama la Gran Madre Tierra donde le danzan y le celebran ritos de agradecimiento en este rito que se origina en los albores de la creación cuando al edificar por segunda el gran "Wirajcocha" al crear por "Segunda Vez el Mundo" dispuso que los "runas" recordaran sus vínculos trascendentales y universales con el barro y con la piedra del cual estaban hechos.

Los **"Achachilas"** del **"AkaPacha"** o **"Sea del suelo en que estoy"** que es la consagración ritual y ceremonia poética universal que identifica la hombre con su morada. También se incluye a la llama para que las cosechas sean provechosas e invocando la **"Wayra Tata"** o Padre viento enemigo de los destructores de la cosecha como en **"Anchanchu"** viejo siniestro que anunciaba desgracias y sucesos malignos.

El **"Kurmi"** o Arco Iris que remonta en arco perfecto su banda de luces y colores es la manifestación de **"Wirajcocha"** que esta feliz a acarrea fortuna y las manifestaciones adversas que Wirajcocha manda a los runas en la segunda creación son el **"Makuri"** que es la guerra y la violencia y el embrujo que es la **"Layka"**

Wirajcocha tiene también manifestaciones y emanaciones que son lo bueno y lo malo abundancia y escasez desgracia y felicidad provienen de el de su mensaje de piedra y que solo lo saben leer los que saben el mensaje universal del **"Cielo de abajo y de la Tierra de Abajo"**. Según la leyenda de los **"Lupi Jaques"** o los **"Hombres Sol"** quienes eran hombres refulgentes que combatieron con los **"Paka Jaques"** u **"Mensajeros Alados"** para transmitir a los hombres las proezas de **"Kon Tici Wirajcocha"** el Dios Inmemorial y eterno Creador que quiso imponer el triple poderío de **"Lupi - Willka - Inti"** el **"Sol tres veces naciente y abundante"** a la fuerza del **"Gran Pájaro"** que vuela y sustenta y da sentido a

la hazaña humana siempre en pos de altura y de proyección a las lejanías.

Wirajcocha que es lo profundo del Universo por eso se le agradece con los ritos telúricos de los "Runas" o los hombres cuando colocan en su boca con sinceridad y al masticarla y entregarla a la Pachamama pero no con la hipocresía o los "Dos corazones" sino con uno solo el de la verdad la lealtad para que ningún mal caiga sobre las moradas de los "Runas" este siempre debe invitar a la tierra y también a los "Achachilas" del lugar por todas ellas son las manifestaciones del Dios Visible que requieren cariño del poblador que esta obligado a ligarse y confundirse con el suelo que ha de sustentarlo

Wirajcocha el "Gran Creador" confunde y transfunde las naciones cambia a pueblos disloca y destruye ciudades vuelve a edificar sobre las ruinas y engendra nuevas pero sus leyes perduran y perviven inmutables sujetas a ciclos siderales pero persistentes a los culto del sol y de la Tierra abajo como arriba ordenando vive el gran Dios Wirajcocha

El "Runa" el hombre de la segunda creación de Wirajcocha es el varón andino que nació para comandar mas su ciencia interior y tiene la templanza y el estoicismo y que aun en el combate mantiene el valor y parecen de piedra ya que el Supremo Creador Wirajcocha le entrego a sus hijos los "runas" el secreto de las hojas para que se organizan en

orden y armonía y ellos mismos son "árboles y piedras Vivientes"

MALLKU KAPHAJ

El "Fundador de la Dinastía Incaica" es el "ultimo Atlante " y poderoso Jefe Aymará que descendió del Lago sagrado al Cuzco para poblar y civilizar con el mensaje de las piedras a los pueblos cercanos. La historia tienen sus enigmas ya que la historia de los incas comienza y termina con la lucha trágica de dos hermanos.

La mitológica lucha y creación de la dinastía Quechua nace con la lucha del Amauta "Mallku - Kaphaj" o "Manco Capac" en las orillas del Lago sagrado y en las cercanías del "Taipi Kala" donde se encuentran los mensajes del universo en piedra.

Cuando el "Padre Sol" que se había ocultado en la Gran **"ROCA DE TITICACA"** después del gran diluvio; proyectó sobre el lago después de muchas eras el primer rayo en la oscuridad con la cual alumbró al mundo de nuevo.

Entonces los pueblos situados en las cercanías del lago que vivían en constante guerra sin dioses sin leyes y comiéndose uno al otro entonces el Padre sol tuvo piedad del hombre y decidió dar otra oportunidad al hombre de esta segunda

creación y decidió enviar a sus hijos entonces aparecieron en la tierra saliendo de la Piedra Sagrada de la Isla del Sol.

Eran Cuatro jóvenes Hermanos que eran los encargados de transmitir los mensajes del universo a los hombres entonces se impuso la inteligencia del hermano mayor.

El Amauta Mallku - Kaphaj y convirtió en piedras o "runas " a dos de sus hermanos pero hermano "Ayar Cachi" valiente guerrero y era muy popular entre los pueblos guerreros ya que de un hondazo podía derribar una montaña pero el inteligente Amawta Mallku - Kaphaj lo envió a una cueva para que recogiera pertrechos y cuando estuvo dentro de ella le cerro la entrada con una inmensa roca y lanzando alaridos que estremecieron la tierra no pudo escapar de su prisión telúrica.

El Amawta Mallku - Kaphaj inicio su misión y tomo la vara de oro para hundirla en el "Ombbligo del Mundo" y con su Hermana a la que tomo por esposa la Mamaj Ojillo comenzó el camino en busca de lugar sagrado camino por lugares inhóspitos y salvajes entonces comenzó su tarea de civilizar y darles los mensajes universales amawticos a estos salvajes habitantes de las regiones andinas entonces la vara se hundió en el valle del Quzco o Cuzco que es según la cosmogonía amautica andina es el "Ombbligo del Mundo".

Es el comienzo su tarea junto a su esposa sentaron las bases de uno de los imperios mas fabulosos de la Historia del hombre que ocupo 1300 leguas y estableció un Imperio donde la sabiduría y la igualdad universal eran la piedra fundamental.

El Amauta Mallku - Kaphaj el "Hijo del Sol" murió según la tradición amautica a los 140 años y se convirtió en una "runa" o "piedra" que fue adorada por los amautas andinos y su pueblo hasta que en 1559 fue destruido por los Europeos al mando de Polo de Ondergardo

CAPITULO 2

EL CALENDARIO ANDINO: HACIA EL NUEVO TIEMPO

INTRODUCCIÓN.

Dicen algunos estudiosos que “*el calendario es una estructura para comprender la relación entre tiempo y poder*”, y proponen que cualquier sociedad que quiera tener perspectiva en la historia, debe entender el tiempo, porque todo el desarrollo de una sociedad depende de su calendario. Los abuelos enseñan que los parámetros que el tiempo brinda, permiten el conocimiento de la expresión gradual del Universo.

Nuestros antepasados, conocían los ciclos del Universo y los dividían en etapas de 9, 50, 500, 2000 y 4000 años básicamente, pues cada una de estas etapas expresan cambios en el proceso de la historia.

La comprensión de los ciclos de la naturaleza, se genera en la transición que atraviesa el ser humano, de la etapa de ser nómada a ser sedentario, en el sentido de empezar a relacionarse con la agricultura, esencialmente.

Es donde surge la necesidad de hacer el calendario como una medida de tiempo y de relación con todo el Universo para medir los ciclos.

El calendario que conocemos hoy como universal, es el Calendario Gregoriano, llamado así porque fue promulgado por el Papa Gregorio XIII, después de la conversión de Roma al Cristianismo. Hubo un calendario anterior, que si bien tenía mayor coherencia que este último, fue sometido a una manipulación mayor aún. Se trata del Calendario Juliano, que fue instaurado en honor a Julio César.

Es importante saber que los fundamentos bajo los cuales se pusieron en vigencia estos calendarios, no tenían nada que ver con la exactitud de la observación astronómica, sino más bien con aspectos de carácter político-religiosos, vinculados a la búsqueda de expansión del poder en estos aspectos.

Y es de esta forma que se ha venido construyendo la civilización de Occidente, motivada por los intereses de unos cuantos sectores y por lo tanto, totalmente al margen del entorno. Como si los seres humanos pudiésemos vivir al margen del cosmos, de la naturaleza. En las culturas ancestrales por el contrario, esta relación siempre ha sido tan clara e inherente. Los calendarios ancestrales siempre fueron luni-solares, es decir, en relación con la luna y con el sol, pues éstos constituyen los relojes maestros del universo.

Entonces la importancia de recuperar el calendario andino, no sólo tiene que ver con algún tipo de reivindicación, sino con la urgencia de volver a unirse al ritmo, a la vibración, a las pulsaciones del universo. Esta unión es la que va a permitir una nueva percepción de la vida.

ANTECEDENTES.

CALENDARIO GREGORIANO

En 1582 el Papa Gregorio XIII promulgó el nuevo calendario, llamado Gregoriano .Habían pasado más de 1.600 años de vigencia del calendario Juliano y los pequeños desajustes se habían hecho ostensibles al cabo de tanto tiempo. El calendario civil se había retrasado 10 días respecto al calendario astronómico; por lo que Gregorio XIII tuvo que decretar en 1583 el salto del día 10 al 20 de diciembre. Ese año, diciembre tuvo sólo 21 días. El nuevo calendario fue inmediatamente adoptado en todos los países católicos, pero el resto del mundo tardó en aceptarlo, siendo Rusia y Grecia los últimos países que lo adoptaron en 1918 y 1923, respectivamente. Hoy está vigente en casi todo el mundo occidental y en partes de Asia. El calendario gregoriano recibe también el nombre de cristiano, porque emplea el nacimiento de Cristo como punto de partida. Las fechas de la era cristiana son designadas a menudo con las abreviaturas d.C. (después de Cristo) y a.C. (antes de Cristo).

Aunque el nacimiento de Cristo fue originalmente fijado el 25 de diciembre del año 1 a.C., los investigadores modernos lo sitúan ahora hacia el cuarto año de nuestra era. La cuenta del año empezaba el 25 de Marzo, y se desplazó hacia el 25 de diciembre y el 1 de enero, en que se conmemora el nacimiento de Cristo (está clara la incongruencia de celebrar en días distintos el nacimiento de Cristo y el principio del año, cuando se pretende que la cuenta de los años empieza en este acontecimiento). Como se ha indicado, el calendario gregoriano es básicamente un calendario cristiano.

El calendario oficial de la Iglesia cristiana es la relación anual de las fiestas, los días de los santos y las festividades de la Iglesia, con las fechas del calendario civil en las que tienen lugar. Estas incluyen las fiestas fijas, como Navidad, y las fiestas móviles, que dependen de la fecha de Pascua. El calendario más importante de la Iglesia primitiva fue compilado por Furius Dionisius Philocalus hacia el año 354.

Después de la Reforma, la Iglesia Luterana alemana conservó el calendario romano, lo mismo que la Iglesia de Inglaterra y algunas otras Iglesias anglicanas. Las principales estaciones del calendario eclesiástico observadas por la mayoría de los cristianos son, por orden, Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua, Ascensión, Pentecostés y Trinidad.

OTROS CALENDARIOS

El calendario judío, que procede del antiguo calendario hebreo, ha permanecido inalterable desde el año 900 aproximadamente. Es el calendario oficial del moderno estado de Israel y es utilizado por los judíos en todo el mundo como un calendario religioso. El punto de partida de la cronología hebrea es el año 3761 a.C., la fecha de la creación del mundo según se describe en el Antiguo Testamento. El calendario judío es lunisolar, basado en meses lunares de 29 y 30 días alternativamente. Se intercala un mes extra cada tres años, de acuerdo con un ciclo de 19 años. Otro calendario religioso fundamental es el calendario islámico, utilizado en casi todos los países musulmanes. Se calcula a partir del año 622, el día posterior a la Hégira, o salida de Mahoma de La Meca a Medina. El año islámico consta de 12 meses lunares.

CALENDARIO ANDINO.

Principalmente el Calendario Andino contempla una referencia astronómica; se trata de un calendario luni-solar, ya que está enmarcado bajo las fases del sol y de la luna. Está dividido en trece meses de 28 días cada uno, con cuatro semanas de siete días, correspondientes a las cuatro fases lunares. En total se hacen 364 días, lo que conforma un año y el día que falta para completar los 365 días, está dedicado a la ceremonia del sol, éste o estos días (en el caso de años

bisiestos) son llamados: WILLKA KUTY (en aymara) e INTI RAYMI (en quechua), y que coinciden con el inicio del Año Nuevo Andino, el 21 de Junio.

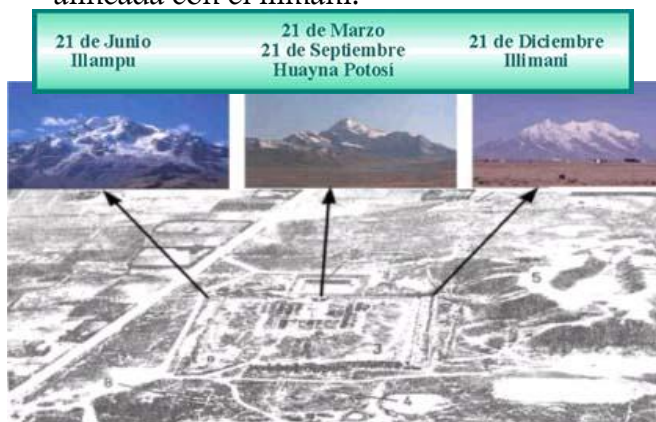
La celebración de cada Año Nuevo Andino, coincide también con el Solsticio de Invierno; una de las cuatro fases del recorrido del sol (dos equinoccios y dos solsticios). Esta etapa de inicio no sólo tiene que ver con un nuevo año, sino con el comienzo de un nuevo recorrido del sol, visto desde esta parte del planeta.

En Tiwanaku podemos observar, que la ubicación del Templo de Kalasasaya, y la de algunos elementos en su interior, tienen que ver con los cambios de la trayectoria del sol con respecto al planeta, marcando los cambios de estación y por consiguiente, la emanación de diferentes tipos de energía generados por el sol, que además coinciden con algunos lugares energéticos de gran trascendencia.

Así tenemos que :

- La salida del sol, para el 21 de Junio, coincide con los picos del Illampu.
- La salida de sol, tanto para el 21 de Marzo, como para el 21 de Septiembre, está alineada con el Huayna Potosí.

- Y la salida del sol, para el 21 de Diciembre, está alineada con el Illimani.

Gráfico N° 1

Existen dos formas de contar los meses:

- Lunar móvil: Está ligado a las fases lunares. Se cuenta de una luna nueva a otra luna nueva.
- Solar estático: Dividido en 28 días fijos, conformando 13 meses, y un día ceremonial, el 21 de Junio, dedicado a unir las energías del cielo y de la tierra. Cada cuatro años se tienen dos de estos días ceremoniales, por ser años bisiestos.

¿Cómo nace la división del mes en 28 días?

En el idioma Aymara, “Phaxsi” se entiende de dos formas que van relacionadas: significa “mes” y también “luna”, lo que implica una clara relación entre ambos; las cuatro fases lunares (nueva, creciente, menguante y llena) con una duración cada una de siete días aproximadamente y las cuatro semanas que tiene un mes, dando en ambos casos ciclos de 28 días. La experiencia nos muestra que es importante adecuarse a los ciclos del Universo, porque es así que surge la armonía con la naturaleza, que es uno de los principios del mundo Andino, como de muchas otras civilizaciones ancestrales del planeta.

ANTIGÜEDAD DEL CALENDARIO ANDINO.

Actualmente uno de los calendarios ancestrales que ha sido oficialmente aceptado desde el año 1992 para esta región (Ecuador, Perú, Bolivia, Norte Chileno y Norte Argentino), es el Calendario Quechua, según el cual estaríamos en el año 5511, el mismo que corresponde a la medida y conteo del mundo quechua, y ha sido aceptado para fines de poder unificarnos y empezar a dialogar, usando un mismo lenguaje. Esta cifra desde ya nos da la pauta de que existe una historia de más del doble de lo que considera Occidente (que sólo contempla alrededor de 2600 años; 2003 años más seis siglos antes de Cristo).

Y de hecho según estudios e investigaciones de científicos entendidos en la materia, se puede llegar fácilmente a comprobar incluso hasta 6000 años de historia.

Sin embargo, recordemos que el mundo andino abarca etapas que son anteriores al mundo quechua; si hablamos de los “Urus” por ejemplo, es posible remontarnos a los inicios de la historia de Los Andes. Tan sólo si intentamos retroceder a lo que fue Tiwanaku, vamos a encontrar que definitivamente el mundo aymara es más antiguo.

Y un calendario aún más ancestral fue recuperado de la Provincia Pacajes, y que por cierto, donde han dado mayor atención y ayuda para recuperarlo es en el Norte Chileno. Cabe destacar también que, antiguamente Pacajes abarcaba parte de las costas de Perú y Chile, además de una parte muy extensa de Bolivia. “Pacajes”, viene de los términos aymaras Paca – Jaques, que significan **“hombres álados”**, y por lo tanto **“hombres que traen la luz”**. Pacajes conservó, mucho más que otras regiones, mucho de la cultura andina. Una de las cosas que se mantuvo fue su calendario que ya superó los 40000 años de historia. La estructuración de los años se maneja como se muestra en el gráfico N° 3.

Lo escalonado es un arquetipo que aparece en la arquitectura de Tiwanaku y en general en las pirámides que se han encontrado en América. Como podemos observar, una luna consta de 20000 años y está compuesta de cinco

soles, teniendo cada sol una duración de 4000 años. De tal forma que nos encontraríamos en el primer sol de la tercera luna.

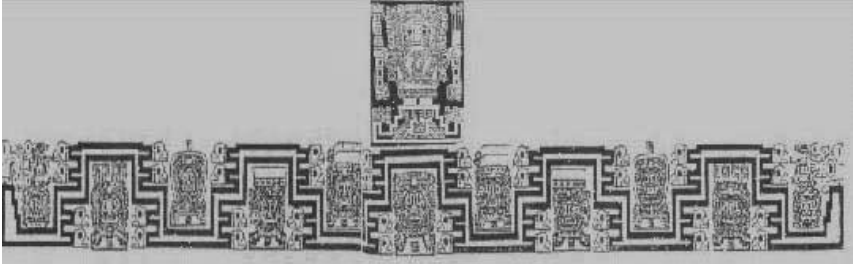

Gráfico N ° 2

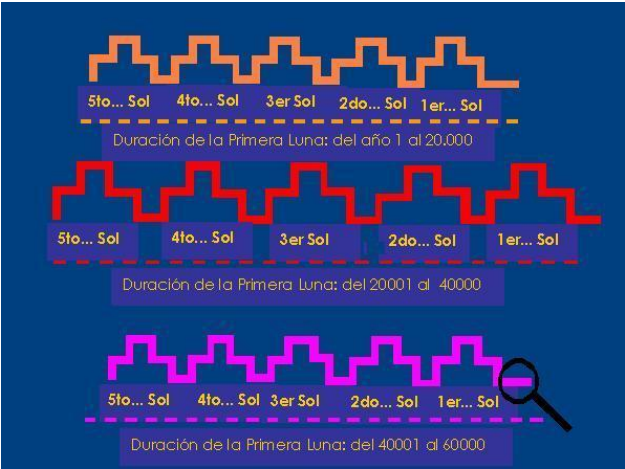

Gráfico N ° 3

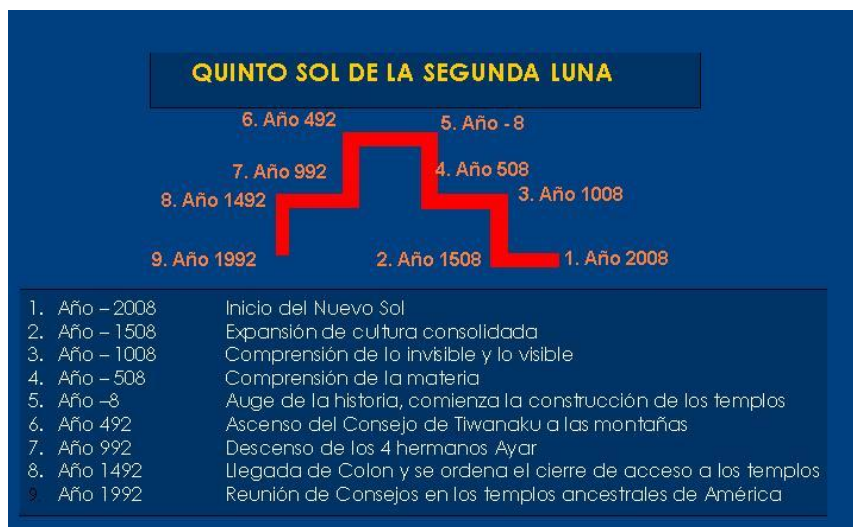
Cada fragmento (como el que está contenido en la lupa), es de 500 años. En el gráfico siguiente vemos que se tienen 8 fragmentos en cada sol, el mismo que dura 4000 años, de los cuales 2000 son de ascenso y 2000 de descenso. A estos procesos de ascensos y descensos, los historiadores llaman la ciclicidad de los tiempos.

Gráfico N° 4

Dentro de este primer de la tercera luna, nos encontraríamos en el primer fragmento de 500 años que se inició el año 1992. El año 1992, terminó un ciclo para Los Andes; una etapa fatal. Un proceso de descenso que duró 2000 años y que hasta ese año tocó fondo. A partir de entonces, comenzamos un nuevo tiempo, un nuevo sol, por lo tanto, una nueva expresión. Estos nuevos 2000 años que estamos comenzando a recorrer, tienen un común denominador, un virus que se ha activado, el virus de la COMUNIDAD; éste es el nuevo lenguaje de este tiempo, todos van a comenzar, en realidad ya han comenzado a hablar de “comunidad”. Entendiéndose el término “virus” en su expresión cabal; sabemos que no sólo existen virus destructivos, muchos otros sirven como “antivirus” que van

a equilibrar ciertos efectos o procesos. Así que “COMUNIDAD” es el antivirus que el proceso anterior necesitaba para comenzar a cambiar su expresión, una expresión que ha estado fuertemente marcada por el “individualismo”. Si nos remontamos en la historia, para lo cual vamos a apoyarnos del siguiente gráfico, veremos que después de alcanzar su expresión más alta la historia de los pueblos el año – 8, coincidiendo con el último proceso de desarrollo de Tiwanaku, se da fin a una etapa para ingresar en un franco descenso; el Consejo de Tiwanaku se retira a las montañas.

Gráfico N° 5

A partir del año -8 , se activa ese virus de “individualismo”; por lo que los seres humanos van cambiando su forma de sentir y por tanto su forma de vida. Los seres humanos se van separando y fortaleciendo en sí mismos. Conforme el proceso va avanzando (en este caso en descenso), esta expresión se va fortaleciendo también y alcanzando expresiones cada vez más fuertes.

El año 492 empiezan las guerras intestinas de los señoríos aymaras, conforme a la implementación que los lleva a disgregarse y comenzar a disputarse espacios de poder. Cerca de haber cumplido 500 años más desde el 492, fueron enviados a todo el reino los 4 hermanos Ayar con sus respectivas parejas, a fin de poder reestablecer el orden. Una de esas parejas era la de Manco Capaj y Mama Ojllu, de entre 14 y 16 años de edad.

Desde el año 992 se desarrolla el Tahuantinsuyo hasta alcanzar su máximo esplendor 500 años después. Nos referimos a 1492, año en que llegan los españoles y a partir del cual se ingresa al proceso más duro de descenso de la historia andina que se extiende hasta 1992.

Desde 1992, los Consejos han estado peregrinando para recuperarse. Y esto ha ocurrido en tres puntos específicos de América. En un templo de Norteamérica, llamado Aztlan, en Centroamérica convergieron en Teotihuacan y en Sudamérica en Tiwanaku. En estos tres puntos y además un

punto central en el Océano Pacífico, en 1992 se realizaron ceremonias para recibir este Nuevo Sol.

Este nuevo “virus” activado el año 1992, hace que la humanidad retome nuevamente el lenguaje de **COMUNIDAD**. Desde ese año si nos ponemos a analizar, surge una tendencia más fuerte que nunca de los países de querer encontrar denominadores comunes para poder unificarse. El ejemplo lo dio la Comunidad Económica Europea. No se trata únicamente de tener una moneda en común, sino de un arquetipo, el simbolismo de un nuevo lenguaje. De igual forma el MERCOSUR, la UNASUR la globalización, aunque no estén libres del todo de arquetipos de individualismo, responden a una intención de querer unificar algo.

Una de las cosas que se pudieron ver por ejemplo, en las jornadas de Octubre de 2003, en nuestro país, es que los líderes políticos y sindicales, fueron rebasados por “las masas”, Es algo que ni ellos mismos están comprendiendo; este proceso de expresión del virus de “comunidad”, de colectividad, que supera al hecho de esperar a que “alguien” realice una convocatoria al pueblo, pues éste se convoca a sí mismo de forma espontánea. Mientras los dirigentes están planificando, el pueblo ya está en las calles. Los líderes resultan “corriendo detrás del pueblo para la foto”.

Y es que ya no hay lugar para los “individuos” en este nuevo tiempo, la importancia que tenía la categoría de “líder” se está diluyendo cada vez un poco más. El lenguaje ahora es el “Consejo”, la “comunidad”, el “consenso”.

Bolivia y el mundo entero se encuentran en una transición muy importante, en la que se les está dando la oportunidad de comenzar a tener consenso. Principalmente para nuestro país, es imperativo apuntar hacia la formación de Consejos, hacia una unificación de todas las comunidades, de expresiones étnicas, raciales, departamentales.

Necesitamos estar lúcidos y entender la ciclicidad de la historia, saber en qué momento un proceso asciende y otro desciende. Pero además de esta expresión material, para el mundo Andino existe una expresión espiritual, que se considera aún más importante.

A diferencia de los historiadores y en general la cultura occidental, que sólo consideran los aspectos materiales, para el mundo Andino existe un mundo visible y otro invisible; materia y espíritu, que se manifiestan en todos los niveles de la vida; del ser humano, de los pueblos y del universo en su conjunto. Y también sabe que estos dos mundos o expresiones son inseparables. Mientras hay un ascenso material, hay un descenso espiritual y mientras hay un descenso material, hay un ascenso espiritual.

Este es un proceso que está perfectamente representado por la **CHACANA** (la cruz del sur, la cruz andina), como en el gráfico que se muestra a continuación:

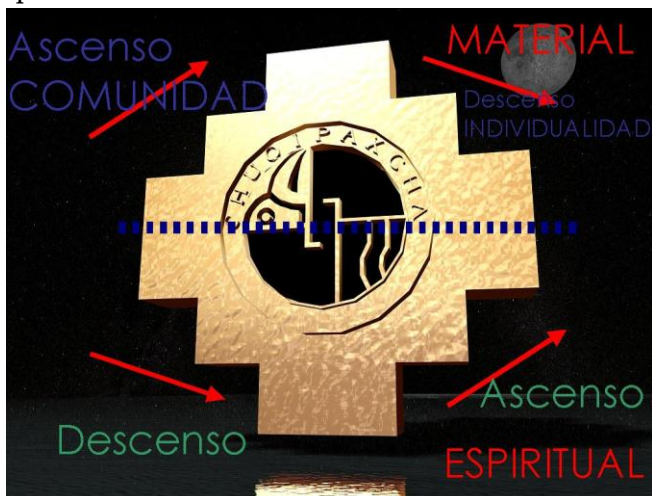

GRÁFICO N° 6

LO QUE TRAE CONSIGO ESTE NUEVO SOL

Los procesos iniciales de cada nuevo sol (de cada proceso de cuatro mil años), se dividen en dos etapas de nueve años, en total 18 años. Cabe destacar la importancia del número 9 para la cultura andina (incluidas todas las cifras que al sumarse sus dígitos el resultado sea 9) y en general para muchas culturas ancestrales como un arquetipo de medida

del universo. Entonces la primera etapa de cada nuevo sol, constituye el proceso de destrucción del proceso anterior, y los segundos nueve años, constituyen el proceso de construcción de los nuevos tiempos.

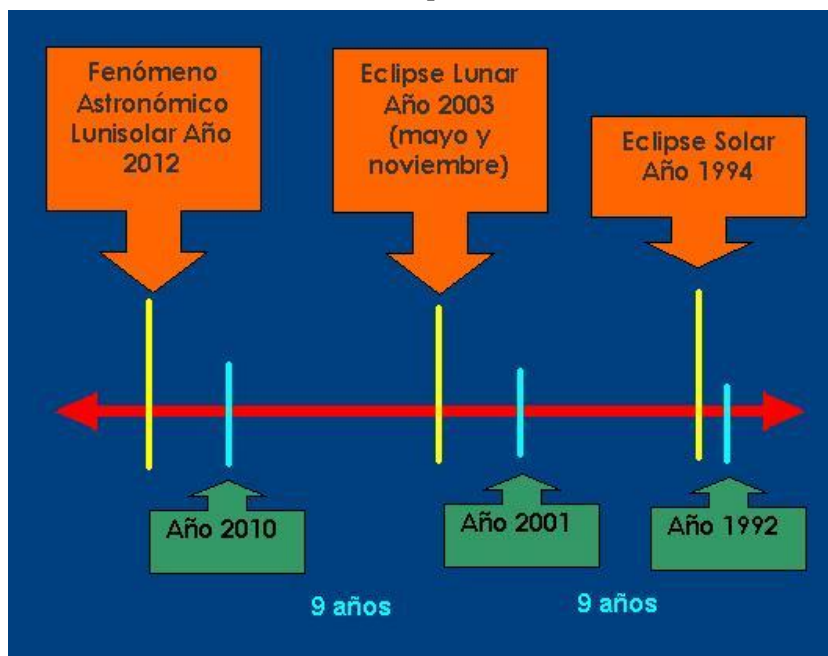

GRÁFICO Nº 7

El punto de inicio de este nuevo sol es el año 1992, ahora, si sumamos nueve años al año 1992, tenemos el año 2001 y sumando nueve más a éste, el año 2010. De 1992 a 2001, se da la época más crítica del proceso de cambio de la historia, y si revisamos qué ocurrió en la historia en esos años, vamos a encontrar cambios que la humanidad no se imaginó jamás; la caída del Muro de Berlín y la culminación de la Guerra Fría por ejemplo, desde ese año también dejaron de tener trascendencia las tendencias de izquierda o de derecha extremas, cambiaron aspectos filosóficos, políticos, cambios de valores, etc., y también ocurren cambios en la expresión de la tierra, la Pachamama; la ciclicidad del clima por ejemplo ya no es la misma, ya no tenemos estaciones tan marcadas; las olas de calor, en fin muchas cosas están cambiando. Fue la etapa de remoción de las viejas estructuras.

Desde el año 2001, han comenzado a estructurarse los principios de la nueva expresión de la tierra, de los seres humanos, de las estructuras político-sociales, incluso nuevas formas de vida; la vida está siendo cuestionada, fragmentada, manipulada, a partir de conocer más a fondo el código genético. Estamos en una etapa de consolidación de las nuevas estructuras a todo nivel.

Ahora, el calendario andino muestra dos años de diferencia entre las expresiones visible e invisible, ó de la expresión sutil a la expresión material. Dos años después de 1992, el

año 1994, ocurre el eclipse de sol en el Salar de Uyuni. Sabemos que todo eclipse siempre lleva un mensaje para el lugar donde ocurre; si el sol o la luna cambian, cambia la humanidad también. Igualmente, sumando nueve años a 1994, tenemos el año 2003, y el 2012 después.

Recordemos que el año 2003 (dos años después de 2001), en el mes de mayo, para ser exactos, ocurre un eclipse lunar en la Amazonía, como antípoda del solar. Nueve años después del 2001, es decir, el año 2010, para el mundo andino será el año del **“AMUKI”**, el año del silencio. Como expresión material del año 2010, el año 2012 se esperan cambios de vital importancia para nuestra región.

LA LLEGADA DEL “PACHAKUTI”.

Es importante saber que por mucho tiempo, la energía activa estuvo centrada y por lo tanto expresada, en el Tibet, y al otro lado como contraparte, haciendo equilibrio, estaba la energía pasiva, centrada en Los Andes.

Estas fuerzas o energías que los científicos han denominado viento solar, llegan a la tierra y son captadas no directamente, sino por los polos; al llegar a la tierra esta energía se divide en lo que podríamos llamar energía positiva y energía negativa o energía activa y energía pasiva (chacha – warmi).

Desde 1950 cambia la polaridad y empieza un recorrido hacia la inversión de estas dos fuerzas; se da un desplazamiento por la parte norte y otro por la parte sur, para, a partir del año 2010 – según el mundo andino-, comenzar a convergir en el Lago Titikaka.

Dos años después, el año 2012, se espera otro fenómeno astronómico lunar y/o solar, que va a unir la energía de Los Andes con la de la Amazonía, la del polo Sur y la del Polo Norte. Este año (2012), representa la fecha dentro nuestra historia, que nos proyecta a la nueva etapa de la civilización Andina, y que coincide con la culminación del calendario que proyectó en su época la civilización Maya.

El Calendario Maya termina el año 2012 y a partir de entonces ellos mismos remiten el proceso de este nuevo tiempo a Los Andes, donde se ha empezado un nuevo conteo desde 1992. Incluso muchas otras culturas ancestrales como de Norteamérica y de la China, tienen muchas expectativas de lo que va a ocurrir en Los Andes.

Hay algunas que afirman en sus profecías, que las respuestas a este momento tan difícil al que la humanidad ha llegado, emergerán de **“los guerreros del arco iris”**, y los guerreros del arco iris son, pues, los guerreros de la Whipala, y por ende, quienes habitan esta región del planeta que tiene su epicentro en el Lago Titikaka.

CONCLUSIONES

El calendario gregoriano es un instrumento totalmente “desincronizado” de la naturaleza, por su estructura de 12 meses, con 31, 30, 29 y 28 días cada uno y donde ponen un movimiento lunar de 28 días en una plantilla de 30, mezclando parte de dos lunas en un mes. Su uso es estrictamente comercial, pues, para los humanos la única y gran fuerza que mueve el uso del calendario gregoriano, es ver cuándo cobramos, o cuándo pagar las cuentas, si ya llegan nuestros cumpleaños u otras fechas importantes, o cuándo nos vamos de vacaciones. De tal forma, es de esperarse que nuestras vidas también estén al margen de la naturaleza, del universo. Todas las culturas ancestrales, incluso las europeas, tenían esta misma lógica de pensamiento, y una forma de vida unida al universo.

Un lenguaje común más allá de los continentes, que contempla la observación y entendimiento del universo, por la sencilla razón de que, todo lo que ocurre en éste, ocurre también en las sociedades y en los seres humanos. Es tan importante recuperar la verdadera dimensión del tiempo, pues nos permite entender el nuevo tiempo que estamos viviendo, entender los cambios que estamos viviendo. Entender que la historia y la vida misma son cíclicas y muy dinámicas, pues están en permanente cambio, cambios que a veces al ser humano estático le infunden temor, pero que simplemente obedecen a un proceso natural del universo y que si somos capaces de unirnos a él, tenemos la certeza de que no hay nada que temer.

CAPTULO 3

JACHA TAQUI: EL VIAJE SAGRADO POR EL GRAN CAMINO

EL PROCESO DE VIAJE DEL CÓNDOR.

Los Amawtas cuentan...

“cuando llega un rayo -cuya percepción por cierto en las montañas es muy diferente que aquí en la ciudad; este rayo llega simultáneamente con luz y sonido-, que te anuncia la llegada de un ser, desciende éste como cóndor para sumergirse en el agua, donde se convierte en puma, el puma sale del agua a la tierra y se convierte en serpiente, esta serpiente corre tanto que se convierte en llama, y cuando se ve el resplandor de un rayo pero sin sonido que sale de la tierra, emprende el vuelo convertida en cóndor para nuevamente ascender pero esta vez con la experiencia de todas las etapas anteriores”.

	MAYA	PAYA	QUIMSA	PUSI	QALCO
ANIMAL	Condor	Puma	Serpiente	Llama	Simbiosis de todos
PLANETA	Sol	Luna	Tierra	Venus	Saturno (Sol negro)
ELEMENTO	Fuego	Agua	Tierra	Aire	Eter
DENOMINACION EN AYMARA	Kunturi (Negro)	Puma	Katari	Wari	Kunturi (Blanco)

Este, es el proceso de los pueblos y por ende el proceso personal de cada uno de los seres humanos. Ya en la parte lógica, este proceso tiene que ver con el carácter quinario de la numeración andina. La numeración en Los Andes es quinaria, no porque no se conocieran más números; sino porque la combinación de estos cinco números era suficiente para contar hasta el infinito. Pero la base fundamental de esta lógica radica en su aspecto filosófico, pues refleja el proceso que vive el ser humano. Los tiwanakotas contaban con una simbología numérica que podemos observar en la arquitectura, la cerámica y cualquier otra expresión de su cultura.

PROCESO DE VIDA DEL SER HUMANO.

El ser humano por lo general “vive no más”, al margen de sus logros, nace crece, se reproduce y muere. Muchas veces ni siquiera entra en el proceso MAYA del Cóndor. ¿Cuándo se puede decir que entró en el proceso?, cuando un día se pregunta ¿hacia dónde voy?, de dónde vengo, por qué estoy aquí, quién soy, etc., un sin fin de cuestionamientos. Despierta, es el MAYA, donde despierta con el rayo.

Producto de ese despertar, comienza a buscar respuestas a sus preguntas, estamos hablando ya del proceso PAYA del Puma, se convierte en un “buscador”. Busca en la religión, en la política, las ideologías, etc. Este es el proceso en el que se cometen más errores, pues se habla mucho y en un afán de querer convencer a los demás (cuando en realidad está tratando de convencerse a sí mismo) los ataca. Dice el abuelo que al que menos hay que creer es al “Puma”; por él puede iniciar la revolución inmediatamente, el puma es el fanático, es impetuoso y esa impetuosidad hace cometer errores, es adulón pero si “se desamora” de uno puede ser un gran enemigo. Es el adolescente, pura emoción.

Hay un punto en el que la información que recibe lo emociona, lo impacta, se identifica con el lineamiento que lo convenció, se consolida en su búsqueda, demuestra que ya eligió. Es que ingresó en la etapa QUIMSA de la Serpiente.

El “**Katari**” (serpiente) es más reflexivo que el Puma, quiere transmitir sus ideas pero es más prudente, sin embargo cuando tiene que defender su posición, lo hace fuertemente, se polariza. La expresión de este sentimiento es predominantemente material, por ejemplo se puede reflejar en un afán por acumular libros. Ha aprendido muy bien esa doctrina, esos principios, esas reglas. Es un guerrero más, se estrella contra todos por defender lo que piensa y critica fuertemente a quien no piensa como él. Pronto se da cuenta que no sólo era conocer, sino saber... y hay una enorme diferencia entre conocer y saber. En la anterior etapa no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En la etapa FUSI de la Llama, sí.

El “**Wari**” es más tolerante; comprende que no se trata de convencer a los demás sino de plasmar en su propia vida su forma de pensar, aquí ya hay una maestría; ya no necesita hablar, son los actos los que hablan por esta persona. El “**Katari**” dice mucho, el “**Wari**” lo hace. Es una vivencia simplemente, respeta todas las demás posiciones. Los abuelos son los que están en esta etapa. Y este es el reto que nos propone la Cosmovisión Andina; llegar a esto, porque esto ya es eterno. En esta etapa además uno se da cuenta que no sólo era aprender para sí, sino para compartirlo con los demás, pero no sólo enseñándolo sino viviéndolo.

Cada etapa a su vez se subdivide en varias etapas. Veamos en la etapa Wari qué ocurre.

I. ALPACA .

Es la primera etapa del Wari. El Alpacho se caracteriza por tener cuello delgado y mucha lana, de la misma forma el “Alpacho” (persona que se encuentra en esta etapa) se dedica a acumular mucho conocimiento; lee, lee y lee y por eso cree saber mucho, es un recopilador de información, habla mucho, lo discursivo le fascina, quiere corregir a todos. El abuelo dice que el que sabe, no habla, y de la misma forma, el que habla, no sabe. El alpacho tiene que trabajar con el AMUKI, con el CHUJU, tiene que entrar en silencio.

II. KARWA.

Empieza a escuchar, comprende que no sólo él tenía la razón y que es muy importante comenzar a poner en práctica todo lo que ha aprendido. Comprende que el silencio le habla de los demás y de la realidad. Comprende el poder del silencio.

III. WARI.

Comienza a comunicar lo aprendido a los demás, pero sin afán de protagonismo, dirigen desde lo más recóndito del silencio, si nadie sabe de su nombre para ellos es mejor.

IV. WANACU.

Comienza a tener cierta maestría. Preparan los templos (espacios sagrados). Crean espacios para trascender (como Tiwanaku por ejemplo). Son generadores de luz.

En la etapa **QALQO** del Cóndor Blanco, la palabra que viene a la mente es “**YATIRI**”. El conocedor, el sabio, el que ha desentrañado el misterio, que fue más allá de lo material, lo racional, que entró en el mundo mágico; un mundo en el que se comprende que lo invisible determina lo visible, y por lo tanto interactúa en lo invisible.

En esta etapa ya emprendes el vuelo, comprendes que el silencio es la máxima expresión de todo lo que quieres comunicar, comprendes que la sencillez es la mejor forma de compartir las cosas con los demás y entonces desapareces.

En el Katari quieres aparecer por todo lado, resaltar, inmortalizarte, que tu nombre sea conocido, pero como **Kunturi** Blanco te das cuenta que eso no es importante y que la mejor caminata es aquella que no deja huellas.

¿Dónde estará cada uno de nosotros?

Este proceso es también aplicable a la vida en pareja.

PROCESO DE LA COMPLEMENTACIÓN CHACHA-WARMI.

En el maya dos personas se conocen, en el paya se enamoran, es todo sentimiento, y en el Quimsa se consolidan, se casan, tienen hijos, su casita, etc. Pero pasar de esta etapa en realidad es el comienzo de todo. Curiosamente la gente ve esta etapa como la meta, dicen tal vez, “ya pasé el año crítico”, refiriéndose al tercer año de matrimonio, pero lo cierto es que ni siquiera tener veinte años de casados es sinónimo de fortaleza, el divorcio puede llegar a los veintiún años. En el puma no se ven los errores ni los defectos de la pareja, todo es perfecto hasta que llega el Quimsa y nos muestra todas las debilidades de nuestra pareja.

Entonces en el Quimsa surgen los desencantos, parece que la magia se acabara. Pero si no se logra pasar esta etapa es que no se ha entendido la magnitud del amor. Muy pocos matrimonios pasan esta etapa, muy pocos alcanzan ese amor que puede equipararse al que siente un padre o una madre por su hijo(a) o al amor de un hermano; sentir ese amor por el esposo(a) es amor de verdad, es un amor sin condiciones, capaz de renunciar, pero no con dolor, sino porque es un placer renunciar por ese sentimiento. Pero también podemos aplicar este proceso a la historia de los pueblos y a la época que estamos viviendo.

PROCESO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS.

Están caminando los individuos, solitarios y de pronto un día se encuentran, quizás se asustan, pelean entre ellos o bien, deciden juntarse y caminar juntos (Kunturi). Surge el concepto de tribus nómadas, se unen para cazar, para buscar comida, pero no se establecen aún en algún lugar, son depredadores, no entienden la ciclicidad de la tierra (Puma).

De pronto conocen la agricultura y pasan a ser sedentarios, se establecen en algún lugar (Katari). Un día ya no quieren comer solamente, se interesan por el arte, buscan el conocimiento, la sabiduría, desarrollan una forma de vida (Wari). Después del conocimiento surge la sabiduría, el Kunturi Blanco ya mira las estrellas.

Bajo esta descripción, ¿Bolivia en qué etapa se encontrará?

Es probable que la mayoría de los bolivianos ni siquiera hayan pasado a la etapa del puma, pues siguen caminando solos, son tan individualistas que no se han dado cuenta que hay más personas caminando a su lado y si lo han notado no les importa; “con que yo coma está bien”, o “con que mis hijos estén bien, no me interesa el resto”.

A los gobernantes de este país en especial no les interesa el conjunto, se han dedicado a acumular para sí y para sus

futuras generaciones, una acumulación por ese temor que infunde el no comprender que nada falta si se vive en comunidad.

¿Dónde se encontrará Los Andes en este contexto?

Aunque muchos están seguros de que estamos en el Katarismo, lo cierto es que ya pasamos esa etapa.

Remontándonos en la historia y analizándola un poco se puede afirmar que comenzamos el katarismo alrededor del año 1781. Con Julián Apaza y José Gabriel Condorcanqui, a quienes se les asignó nuevos nombres; Túpac Katari y Túpac Amaru respectivamente. Nombres que les fueron dados junto con un rol determinado y además denotando el cambio de una etapa a otra en la historia. Algo que se debe resaltar es que se trataba de jóvenes de entre apenas 16 y 18 años. Uno del Kollasuyo (hoy Bolivia) y el otro del lado Peruano, demuestran gran inteligencia, ganan procesos contra los españoles en defensa de sus comunidades, aunque por supuesto eso no les sirve de nada pues como sabemos poco les importaba a los españoles hacer justicia siendo capaces de pasar sobre sus propias leyes con tal de no favorecer a un indígena. Así que de todas formas les tocó ver, impotentes, cómo los españoles les arrebataban una y otra vez sus tierras y las de sus hermanos.

Un día fueron convocados por **EL CONSEJO DE AMAWTAS** para introducirles en un proceso de transformación, de iniciación, en el que se produce un cambio en ellos no sólo de nombres sino de roles. Julián Apaza pasa a ser “Tupac Katari” y José Gabriel Condorcanqui “Tupac Amaru”. “Amaru” en quechua significa serpiente al igual que “katari” en aymara; y “Túpac” es el rol.

Entonces empieza el proceso de la serpiente y se extiende hasta 1889, época en la que hace su aparición en escena Pablo Zárate Willka, con quien comienza la etapa de transición entre el Katari y el Wari. En 1889 cuando paceños y chuquisaqueños se enfrentan a causa de la sede de gobierno de Bolivia, Zárate Willka desempeña un papel decisivo junto con José Manuel Pando a quien contacta gracias a la esposa de éste que era indígena. Zárate Willka era una persona que tenía la capacidad no sólo de convocar a millones de personas sino de inspirar y darles fortaleza. “Willka”, (al igual que todos los nombres aymaras tiene un significado y en este caso de gran riqueza), significa “sol”, “sagrado”, y Willjta significa el amanecer. José Manuel Pando gana gracias a la ayuda de Willka y por ese motivo es convocado a Oruro con el pretexto de hacerle un homenaje, sin embargo allí es traicionado e inmediatamente ejecutado.

A partir de 1931 empieza la etapa **WARI**, con don Avelino Siñañi junto a don Elizardo Pérez en Warisata, allí comienzan a construir una nueva etapa. *Wari- sata: El*

sembradío de la vicuña, de la sabiduría, el resurgir de la fuerza interior.

Es por eso que estamos seguros que la época de “la fuerza por la fuerza”, ya terminó. Warisata no sólo denota un proceso de alfabetización, sino de empezar a consolidar la sabiduría en sí misma. La “resistencia” ya no es por la fuerza sino por la razón, por la aprehensión del conocimiento, la sabiduría, la vivencia, esa vivencia en comunidad. Se pasa de “**REVOLUCIÓN**” (característica del katarismo), a la “**EVOLUCIÓN**”.

Y esa es la etapa que estamos viviendo; la etapa WARI, aquí encontramos la mayor riqueza de Los Andes. Se habla otro lenguaje, el lenguaje de comunidad, de ayni. Sin embargo muchos coinciden en que aún estamos en la primera etapa del proceso Wari; nos referimos a la etapa de la alpaca.

Ahora, es indudable que no todos los aymaras han entrado a este proceso. Existen muchos que se han hecho muy ricos, se dedican únicamente a la acumulación de bienes, viajan por el mundo y tienen todo lo que desean, ya no les interesan sus hermanos. Ellos continúan en la etapa Katari. Pero aunque lo tienen todo, no son felices, existe un vacío en sus vidas, un vacío que tiene que ver con un aspecto central, que se puede resumir en una palabra: **ESPIRITUALIDAD**.

La espiritualidad es lo único que va a permitir pasar del todo del Katarismo a la etapa Wari. En el Katari se da énfasis al método, a la técnica; hay buenas intenciones pero hace falta la vivencia, esa vivencia del Wari que va más allá del método y de la técnica y que tiene que ver con el sentimiento y el corazón. Es un error separar la teoría de la práctica, lo visible de lo invisible y por supuesto que esto va más allá de la razón. Hoy en día nuestra educación, a través de los colegios y las universidades, no concibe esa unidad entre lo cotidiano y lo espiritual, por lo tanto encuentran un límite en la etapa Katari, lo que deja a las personas con un vacío, con un sentimiento de frustración.

En el mundo andino todo es espiritual, no hay separación. Pero como ya dijimos no todos los aymaras han alcanzado esa vivencia y ese vacío está siendo aprovechado por las diferentes sectas e iglesias para atraerlos hacia ellas; y ya vimos que no se trata de qué doctrina o religión profesemos sino de un sentimiento. Estas doctrinas lo único que han logrado en especial en el aymara es apartarlo de su identidad y su herencia ancestral. Han logrado dividir a los aymaras y se han contentado con darnos consuelo **y ya no necesitamos consuelo, necesitamos ponernos en contacto con la fuerza ancestral y reconstruir nuestra comunidad.**

Cuando entendemos este proceso, todo llega en su momento, no necesitamos acumular. Los apellidos aymaras también tienen que ver con este proceso y al buscar en su origen

podemos encontrar en ellos un significado muy especial que determina un rol en la sociedad por linajes. Por ejemplo los apellidos con Wa (Hua) como Huanca o Huallpara tienen que ver con el Wari. Se aplica también a lugares, existen muchos lugares que tienen un rol particular, lugares que llevan la sílaba Wa (Hua). Además de Warista, Huarina, Huatajata, Tiwanaku, etc.

Además de entender y vivenciar esta etapa, esta nueva forma de vida, está el hecho de poder transmitirla, enseñarla. Gracias a Avelino Siñani, ese es el compromiso hasta el día de hoy; *“te enseñó para que tú enseñes a nueve personas más”*. *Como la piedra que se lanza al centro del lago y las ondas se van expandiendo alrededor.*

Pero en definitiva sólo la enseñanza no sirve de nada si antes no se tiene la vivencia real.

“El andino es eterno en la eternidad, porque comprende la fuerza de la enseñanza. Superando espacio y tiempo”.

CAPITULO 4

PACHA AJAYU: LA SABIDURÍA ANCESTRAL

INTRODUCCIÓN

Según la sabiduría de la Cosmovisión Andina transmitida a través de miles de años, todo fenómeno en el mundo material se da con algún propósito, todo suceso trae consigo un mensaje por descubrir. Esta manera de ver las cosas por nuestros Abuelos de Los Andes nos permite comprender que las casualidades no existen. Según ellos, los sucesos de este mundo visible se originan en otro mundo: el invisible.

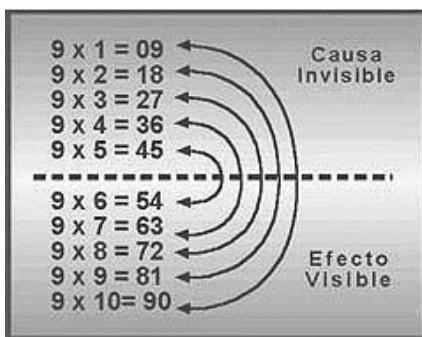
Así, la ubicación de los templos, la forma de sembrar y cosechar, la expresión musical, los colores y formas de los tejidos, el idioma, etc., son expresión de la manera de ver y de vivir de nuestros abuelos, que se basa en el conocimiento de la estrecha relación del mundo visible con el invisible. Otro ejemplo de esta relación, es el sistema de numeración quinaria. Este sistema, basado en cinco números y que se utilizaba antiguamente, nos permite apreciar la conexión mágica de lo tangible con lo intangible. En este contexto el número nueve o LLATUNKA 1, además de ser un número, nos permite comprender lo abstracto contenido en lo concreto; nos da la posibilidad de entender que todo cuanto

percibimos con nuestros sentidos, es un reflejo o un espejo de lo que pasa en nuestro interior. Esta comprensión de la vida es básica en el mundo de Los Andes.

LA TABLA DE MULTIPLICAR DEL NUEVE O LLATUNKA.

Esta tabla (Gráfico No. 1) nos permite ver lo que denominamos “efecto espejo“, donde encontramos que cada resultado tiene su inverso; de esta manera, el 09 se convierte en 90, el 18 en 81, el 27 en 72, el 36 en 63 y el 45 en 54. Cada número tiene su espejo, su forma de reflejarse. Así, observamos que en lo lógico hay algo mágico: sólo existen 5 números reales; los demás son el reflejo de ellos.

Gráfico N° 1

El número 9 nos puede ayudar a comprender la vida. A través de él definimos el mundo invisible (en el Gráfico No.

1 las cinco cifras por encima de la línea) y el mundo visible (en el Gráfico No. 1 las cifras por debajo de la línea).

El mundo visible o material en el que vivimos es, para mucha gente, lo único real, lo único que existe. Para nosotros, en cambio, el mundo visible o material es un efecto del mundo invisible. Lo tangible, tiene su origen en el mundo no material. Observemos la tabla de multiplicar del número nueve, veremos entonces que se pueden obtener los resultados de la misma ordenando los números de forma ascendente del 0 al 9 y luego descendente, del 9 al 0 (Gráfico N° 2). Esto no ocurre en otras tablas de multiplicar. Si además sumamos los dígitos de los resultados encontramos una constante: todos ellos suman nueve.

Gráfico N° 2

$9 \times 1 = 0$	9	$0 + 1 = 9$
$9 \times 2 = 1$	8	$1 + 8 = 9$
$9 \times 3 = 2$	7	$2 + 7 = 9$
$9 \times 4 = 3$	6	$3 + 6 = 9$
$9 \times 5 = 4$	5	$4 + 5 = 9$
$9 \times 6 = 5$	4	$5 + 4 = 9$
$9 \times 7 = 6$	3	$6 + 3 = 9$
$9 \times 8 = 7$	2	$7 + 2 = 9$
$9 \times 9 = 8$	1	$8 + 1 = 9$
$9 \times 10 = 9$	0	$9 + 0 = 9$

En el mundo andino el “Llatunka” no es sólo un número,¹ es más bien una ceremonia que implica la comprensión de lo tangible y lo intangible. A partir de esta sabiduría, se realizan también muchos otros ritos, que sirven para conectarse con la causa invisible de los acontecimientos visibles. Para recorrer el camino de la vida hay que comprender que ésta tiene dos dimensiones, la visible y la invisible. La primera, donde se expresa el efecto; y la segunda, donde se genera la causa.

TRASCENDENCIA DE LAS CEREMONIAS

El mundo Occidental ha centrado su atención en lo racional, no concibe concientemente el nexo de lo humano con lo mágico, como ocurre en Los Andes y otras culturas ancestrales. Como ejemplo de este nexo tenemos la realización de ceremonias, que se realizan en diferentes ocasiones y con diferentes motivos. Una de ellas es Pedir Permiso a los Achachilas. En todos los espacios físicos vive un espíritu ancestral, o Achachila. Por eso, al pedir permiso cada vez que ingresamos a un lugar, invocamos su protección y su guía, e interactuamos con armonía en ese su entorno.

---

¹ Muchas culturas ancestrales conocen el sentido de este número. En algunos casos ha sido denominado “el número del Universo” o “la medida del Universo”. Este número mágico del Universo está expresado en muchas cosas de la vida, como la gestación humana, que se da precisamente en nueve meses

Otra ceremonia importante es la Consulta a la Inalmama (espíritu de la coca), en la cual a través de la hoja de coca pedimos asistencia para entender un determinado momento y sus causas. Estas ceremonias son de gran importancia, pues nos muestran la unión entre lo visible y lo invisible. En el mundo Andino se dice que si no se tiene claro en la mente lo que se quiere, difícilmente se va a poder expresar en la materia.

El origen de todo se diseña en lo intangible, luego la materia simplemente ocupa ese espacio diseñado por la energía.

REFLEXIONES

El ser humano en su caminar, generalmente observa y piensa en los efectos, sin analizar las causas; no se le ocurre buscar en su interior el verdadero origen de todo lo que le sucede. Es lo interno (lo invisible) lo que realmente determina lo externo (lo visible). Ambas facetas, interna y externa, se complementan.

Partiendo de la idea de lo visible e invisible, podemos llegar a percibir el Universo integralmente, tanto en su materialidad como en su inmaterialidad. Cuando no tenemos esa visión integral y se nos presenta una situación difícil, algún problema, culpamos generalmente a todo y a todos, excepto a nosotros mismos; no comprendemos que la causa generadora de ese problema reside en nuestro interior, pues

somos nosotros quienes creamos la realidad que vivimos, segundo a segundo. Si observamos el mundo desde esta óptica integral, tendremos una relación distinta con la vida; al entender la causa podremos comprender el efecto, al entender el mundo invisible ~ donde está la causa ~ podremos comprender el mundo visible, es decir: la materia, la vida, la realidad.

El mensaje de **LLATUNKA** se expresa en la capacidad de buscar el origen de todo lo acontecido en uno mismo. En este sentido la exigencia ya no es para con los demás, sino para consigo mismo. Al preguntarnos qué hicimos, qué pensamos, qué sentimos, para haber generado tal efecto o tal reacción, empezamos a comprender la causa profunda.

Escapar, evadirse, no es una buena opción, pues los mismos problemas se repetirán con diferentes personas, en diferentes lugares y ocasiones. Si queremos que cambien las condiciones del entorno, es preciso que cambiemos nosotros desde el interior.

AMUKI, O EL SILENCIO INTERIOR

Para poder entender lo que pasa en nuestras vidas es preciso generar una condición: nuestro silencio interno (**AMUKI**). Sólo así comprenderemos el conjunto de lo que sucede en nosotros, cuando logramos la calma, el silencio.

En el mundo Andino, lo interior está denotado por el Manqhapacha (lo invisible, la causa), y lo exterior por el Akapacha (lo visible, el efecto). Para percibir la conexión entre nuestro propio Manqhapacha y el Akapacha (lo invisible-visible y causa-efecto unidos), es necesario realizar la ceremonia del **AMUKI**. Brevemente expresado, el **AMUKI** se realiza bajo dos conceptos básicos. El primero: el silencio, que se traduce en no pronunciar palabra por un determinado tiempo. Con esta acción nos devolvemos la calma que permite emerger a los hechos tal como son y no como los queremos ver. El segundo: no emitir juicios, que se traduce en que sólo vamos a observar. Observando, sin juzgar, nos liberamos del interés personal para entrar en el bienestar común. A través del **AMUKI** comenzamos a escuchar los sonidos del cuerpo y de la mente, empezamos a recordar, descubrir y entender muchas cosas. **El AMUKI** nos permitirá percibir luego el silencio mágico del entorno, que en aymara se entiende como **CHUJU**.

CHUJU, O EL SILENCIO DEL ENTORNO.

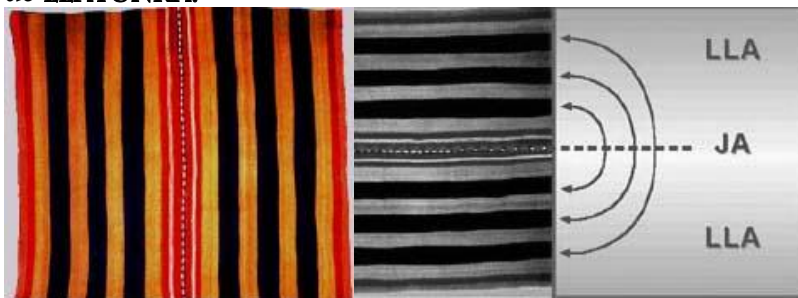
Luego de que hemos conseguido el **AMUKI**, percibimos el **CHUJU**, y que al entrar a este templo se podía comprender el sentido de la vida), donde ya no escuchamos a la mente, sino al silencio del entorno. Es entonces cuando comprendemos que lo que vivimos en nuestra realidad es simplemente un espejo de lo que llevamos en nuestro interior.

Cuando hemos logrado el CHUJU empezamos a tener otro tipo de percepción de la vida, comprendemos la unión íntima entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo inmaterial, entre lo conciente y lo inconsciente, entre la causa y el efecto. Cuando nos hemos liberado del yo y experimentamos la colectividad (el CHUJU), hasta los problemas más grandes - que se ven así sólo desde la percepción individual - pierden su importancia al ser vistos desde la percepción comunitaria. La complementariedad de estos dos aspectos se expresa en el universo, la naturaleza y en nuestro cuerpo (un lado es la mitad del otro, su complemento, su equilibrio). Por eso es necesario ver siempre el conjunto, tomar en cuenta ambas partes para entenderlas. Si queremos mejorar nuestras relaciones con la gente y con el entorno, mejorar la forma en que nuestra vida se desarrolla, debemos ser concientes que eso depende de nosotros, de nuestro pensar, sentir y de lo que hacemos o dejamos de hacer. De esta manera, al cambiar en nuestro interior, generamos el cambio a nuestro alrededor.

TEJIDOS ANCESTRALES

Este mensaje del **LLATUNKA** (efecto espejo) está grabado en el ADN3 de todo ser viviente. Por eso el hombre y la mujer andina lo reproducen desde siempre en sus diferentes tejidos (aguayos, taris, chuspas, huacas, etc.). Observemos el aguayo del Gráfico No. 4. Veremos que en este tejido – como

en todos los demás tejidos andinos - se traza siempre una línea divisoria central, y lo que se teje arriba de la línea, se repite debajo de ella de forma simétrica. Más allá de los colores, más allá de las figuras, vemos entonces la presencia de **LLATUNKA**.

Grafico N° 3

También la palabra aymara **JALLALLA** expresa la naturaleza del **LLATUNKA**: La sílaba **JA** es el elemento que une las sílabas **LLA** o las dos dimensiones. Una dimensión es el **LLA** que representa la realidad visible, y la otra el **LLA** que representa la realidad invisible.

Entonces cuando decimos **JALLALLA**, estamos afirmando *“que se restablezca el equilibrio universal entre lo visible y lo invisible: la unidad en la bipolaridad”*.

LA CONCIENCIA COMO MEDICINA

Existen diferentes tipos de medicina en Los Andes. Una de ellas es la Medicina Kallawayaya. Los Kallawayas son médicos herbolarios que han desarrollado una expresión muy alta de su arte, y que por eso merecen nuestro respeto y admiración.

El tratamiento de estos médicos se basa en el uso de plantas medicinales, llegando a la profundidad de su sabiduría a diferenciar que una misma planta, recogida a distintas horas del día, tendrá diferentes efectos terapéuticos.

“Debemos comprender el LLATUNKA, debemos guardar la armonía interior, la armonía con la naturaleza y el universo, teniendo claro que nuestra vida se genera desde lo invisible. Si somos capaces de despertar a esta realidad, nuestro cuerpo estará sano siempre y no enfermaremos”.

Esto puede ser difícil de comprender para alguno, pero desde el punto de vista de nuestra medicina ancestral, nos enfermamos por las actitudes negativas que generamos, por los pensamientos celosos que cobijamos, por las palabras hirientes que decimos. La desarmonía que este obrar genera, se traduce en nuestro cuerpo en enfermedad. Teniendo esto en cuenta, los Ancianos nos están invitando a una forma de vivir que restablecerá nuestra vida y la conexión con el universo.

Desde la perspectiva de la conciencia, no podemos depender de factores externos para estar sanos y lúcidos. Tener que usar alguna medicina nos seguirá mostrando que no hemos alcanzado la armonía integral con el universo, que seguimos dependiendo de algún tratamiento para aliviar el dolor, y aliviar el dolor significa solamente curar el efecto, no resolver la causa.

Creemos de que en un nivel de conciencia más elevado, el tú, el yo y el alrededor se funden en un nosotros (JIWASA), y que por eso todo está infinitamente interconectado.

De esta manera, el cambio de uno afecta a todos y a todo, y ésta es una responsabilidad que tenemos que asumir: **La transformación del universo empieza en nuestro corazón.**

EPILOGO: EL NUEVO AMANECER EL GRAN DIA A LLEGADO ¡JACHA URU!

En 1992 comenzó una nueva fase para el universo, en la cual los pueblos ancestrales de Los Andes y de la Amazonia tenemos vientos a nuestro favor. En ese año se cerró un ciclo de 4000 años y comenzó otro, también de 4000, que trae consigo un nuevo amanecer para la humanidad. Se dice que Tiwanaku es el **Chuju – Kara** (reflector del silencio), y que al entrar a este templo se podía comprender el sentido de la vida), donde ya no escuchamos a la mente, sino al silencio del entorno.

La energía del planeta, antes expresada en la región del Himalaya, está trasladándose ahora hacia el Sagrado Lago Titikaka, desde donde se va a generar el nuevo epicentro de luz y de espiritualidad para la humanidad.

Esta energía emergente de Los Andes, será vehículo para restablecer la comunidad universal y poder proyectarnos hacia mejores tiempos con mejores augurios. Por lo tanto, es nuestra tarea comprender la magnitud del mensaje de los Abuelos y las Abuelas, pues de mano de esta sabiduría ancestral encontraremos la paz y la alegría que buscamos, producto de estar en armonía con el todo desde el corazón.

CAPITULO 5

PAKAJAKES: LOS MENSAJEROS ALADOS Y EL MENSAJE DEL NUEVO TIEMPO

ÉL TRIANGULO: SIMBOLO DE PERFECCION EN EL MAESTRO ESOTERICO.

La figura del triángulo es el símbolo de perfección y de mayor predicamento en la tradición milenaria del esoterismo. El triángulo en sus derivaciones matemáticas y formas de gráfica multiplicidad ha abierto el pensamiento dirigido al desarrollo físico espiritual y filosófico de la mente humana. El triángulo impera en el mundo de la realidad viviente y estática contenida en la Tierra en todas las cosas del ambiente que las rodea y Comina el aire, el mar y todo el universo como símbolo emblemático de la inteligencia ilimitada del hombre.

La variedad e inconmensurable de las variaciones de la sencilla figura geométrica que al simple parecer no presenta un contenido invisible de su manifestación activa por lo que debemos reducirnos a la figura fundamental que nos interesa estudiar como bases de penetrara en el misterio de su total significación como símbolo emblemático del Esoterismo. El símbolo es antiguo como el hombre "Expresión manifiesta de los primeros destellos de la

inteligencia que sirvió para formular las primeras ideas que tomaron cuerpo en la mente sorprendida de lo maravilloso espectáculo de la naturaleza".

Simbólicas fueron las primeras concepciones simbólicas las primeras actitudes políticas y teológicas, simbólica de la sabiduría de los tiwanakotas caldeos fenicios egipcios mayas y judíos de las grandes lumbreras que brillaron desde los oscuros tiempos de la antigüedad hasta la venida de J. C. Que por símbolos y parábolas enseñó los dogmas de su religión que aun en el día funda en ellos las excelencias de la santidad y los derechos de supremacía que pretende ejercer sobre todas las religiones. Por eso se dice que la ciencia de los símbolos es la madre de las ciencias los símbolos esotéricos derivados de los símbolos primitivos fueron aplicados al arte de la construcción desde su propio origen.

Fue en el año 1249 en el celebre Alberto Conde De Vollstadade conocido con el nombre de San Alberto Magno los aplico al estilo germánico gótico del que fue su verdadero creador San Alberto dio nueva vida al lenguaje simbólico de los antiguos, lenguaje sumido hacia largo tiempo en el mas profundo sueño y lo adopto alas normas del arte de construir al que rindió innumerables servicios y fue la cuna de las Logia de la Edad Media. Ya que el señalado símbolo pues eran los principios y reglas de descifrar el lenguaje de los símbolos que fueron mas útiles

a la humanidad ya que fueron utilizados como medios de trabajo diario y era combinada con la practica de los Maestros que mediante este lenguaje secreto daban herramientas de trabajo común como el compás la escuadra la regla la plomada la plana y estaba inserta la figura principal del triángulo.

Este símbolo trascendental que sufre una transformación trascendental en el seno de la Esoteria para que esta actividad se eleve y suba de categoría recibiendo el bautismo científico desde el momento que entro en la especulación practica para distinta amplitud de concepciones de una explicación, lógica con el doble carácter atribuido a la Esocratica lo uno que es un arte útil que tiene por objeto principal la protección y comodidad del hombre y la satisfacción de sus necesidades físicas la otra el de la ciencia profunda que se ocupa de la investigación mas abstrusa del alma y la vida futura y se deriva del insaciable afán que experimenta la humanidad de saber algo mas de lo que existe mas allá de la vida exterior que nos rodea con su densa atmósfera de la tierra.

El símbolo de la Perfección al que aludimos esta concentrado en la Pirámide como suma de la gran visión de la vida y de la naturaleza Según los maestros egipcios en Egipto hay 39 Pirámides y en Nubia un centenar la mas celebre de la Cheops llamada la Gran Pirámide su volumen se eleva en un total de 2.362.576 metros cúbicos tiene en cada lado de

su base 240 metros; su altura vertical 150 metros y 183 sobre su talud Herodoto cuenta que según la tradición Cheops empleo 30 años con 370 hombres trabajando. El rito de Misraim enseña que las pirámides fueron siempre el hogar de los Maestros Esotéricos en su seno ardía permanentemente el fuego sacro velado por rígidos sacerdotes que cuidaban su mantenimiento en ellas recibieron la iniciación de Pitagoras; Platon; Homero Salomon y muchos de los grandes filósofos y legisladores de la antigüedad.

Es sabida la doble finalidad iniciatica y profana a la que estaban destinados muchos monumentos cuya grandiosidad de concepción y su perfecta ejecución nos llenan de asombro además de ser por sus exactas medidas su orientación y disposición geográfica un verdadero templo monumento a la sabiduría: su función iniciatica parece evidente el iniciado en la Cámara Central de la Pirámide en la cual se encuentra una especie de urna simbólica y vacía presenta una analogía demasiado estrecha con el maestro secreto que encierra en solitaria meditación en el Templo lo que nos sugiere la idea de haber sido construido como imagen alegórica del Universo y su realización sobre una base cuaternaria; los cuatro elementos se manifiestan en los cuatro puntos cardinales y en las cuatro estaciones del año constituyendo la cuadratura de todo circulo partiendo de un principio o vértice unitario de 4 caras para formar los 12 signos del zodiaco la Forma de Pirámide y la del sepulcro

del maestro son pues emblemas simbólicos que obran en la naturaleza y manifiestan progresivamente la vida aquella con esta son las expresiones de la misma formula matemática y patentizan la realización de una Unidad Trascendental y Celeste

En Tiwanaku se pueden encontrar a los maestros esotéricos representados en piedra que son los monolitos y que realizan las dos primeras fases para la aniquilación del yo, como son: **COMPRESION** y **CAPTACION DE LA HONDA SIGNIFICACION DEL YO COMPRENDIDO**. Este duro trabajo tiene su fundamento en eso que es la castidad. Los Maestros vivientes del Tiahuanacu, vivieron la Muerte Mística en base a las prácticas del Arcano Solar, efectuadas en los grandes Templos Iniciatorios de la **LOGIA BLANCA**.

En el centro de este templete, se halla un monolito, y tiene la MANO DERECHA en el CORAZON y la MANO IZQUIERDA en el PLEXO SOLAR. A semejanza hallamos en el monolito "Pachamama" cuyo plexo prostático, vale decir en el sexo, posee una puerta del sol trazada sin muchos detalles. La mano derecha en el corazón es el TRABAJO EMINENTEMENTE CONCIENCIAL que debe realizar el Iniciado, Maestro y también el aspirante. La mano izquierda sobre el plexo solar, implica mucho DOMINIO SOBRE SI MISMO. En la zona de la cabeza, hallamos el simbolismo del GATO o de PUMA. Así mismo, las figuras de ZORROS que representan a la lujuria.

Maestro Esotérico

Serpientes

gato puma zorros

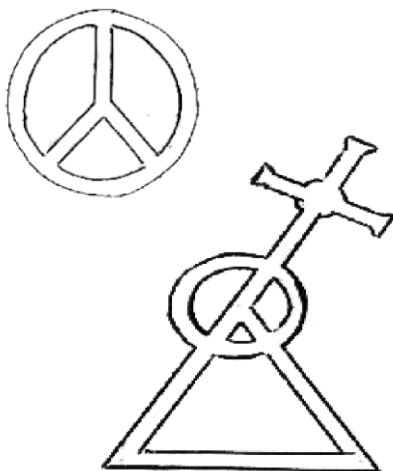
El Maestro vence y trasciende la leyenda, en base a la sabia utilización del fuego sexual en el Arcano Solar. Y aquí se halla la clave del trabajo: la SERPIENTE. La serpiente simboliza al hijo del Hombre, a la Divina Madre, y ella asciende hacia adentro y hacia arriba, gracias a las prácticas del ARCANO SOLAR.

En el monolito se halla el trabajo con los cinco valores de la autorealización. Todos los monolitos están descalzos.....esto representa la HUMILDAD del Iniciado Maestro ante la Divina Madre, ante los Maestros y ante el Padre. Ahora bien, en el brazo derecho concretamente sobre su hombro, se halla un dibujo altamente esotérico y es éste:

En el Principio de la creación todo era confusión donde se disparaban los rayos sin rumbo y sin meta desordenadamente y el Hacedor Supremo se desdoble en tres deidades o fuerzas elementales "Kon Tici Wirajcocha" "Forjador del Cielo y la Tierra" que sembró las estrellas y los seres sobrenaturales y "Pacha - Mama" o la Madre Tierra la madre de la tierra y el mar y la naturaleza"

Pacha - Kamac" era el "Gobernador del Mundo" el que crea y regula a todos los seres " y de este triángulo generador proviene todo. El triángulo es el Padre Creador y la representación de la trinidad de las 3 fuerzas.

El círculo representa a la Glándula pineal. La CRUZ en movimiento es el sublime trabajo con el Arcano Solar. La CRUZ pues, está sobre el hombre, y el iniciado debe aprender a cargar su CRUZ.

Debajo del cinturón (castidad) se halla una especie de vestidos con símbolos esotéricos, con esta forma: Este círculo contiene a las 3 fuerzas que actúan en el infinito:

Padre,	Madre,	Hijo.
Kon Tiki Wirajkocha	Pachamama	Willka
Brahma,	Shiva,	Vishnu.
Ra	Isis	Horus.

Habiendo conocido el significado interior y exterior del sepulcro del Maestro Esotérico perdido ha encontrado nuevamente aquel centro simbólico del cual no puede desvirarse La vida ha de reconocer como esencia espiritual como una manifestación del ser que procede desde dentro y por lo tanto algo muy distinto en esencia y realización de un simple reflejo o reacción de las acciones exteriores

La Puerta del Sol para muchos hincados es la puerta que conduce a Dios o Wirajkocha que conduce hacia el SOL INTERIOR. La arquitectura esotérica, vale decir la construcción de los cuerpos solares o existenciales del Ser, solo es posible en base a la piedra, a la puerta que es el centro.

El 21 de septiembre de cada año se daba el solsticio, y en su amanecer, los rayos de sol penetraban exactamente por la puerta del sol, por el centro de la puerta del sol. Este trabajo la creación de la vida. $2 + 1 = 3$; la ley del 3, el

Padre. septiembre = 9 mes, 9 es la creación de la vida en el hombre. Todo nacimiento esotérico se basan el y sólo en base al 9 se puede encarnar los 3 logos, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

En la misma estructura de la puerta del sol y en el reverso de la misma hallamos dos bóvedas o semi-puertas que eran los dos lugares de los guardianes. En su parte superior se hallan 4 "ventanitas" y esas 4 "ventanitas" representan a los cuatro elementos (agua, aire, tierra, fuego). A través de esas 4 "ventanitas" y especialmente de las dos "bóvedas", se podía INGRESAR o SALIR a las DIMENSIONES SUPERIORES DEL ESPACIO. En la parte delantera de la puerta, se hallan 48 hombres-cóndores en tres filas, de los cuales 32 miran al frente y 16 miran hacia arriba. Estos 48 hombres -cóndor simbolizan a las 48 leyes imperantes en el cosmos tridimensional.

CARTAS

DESDE LOSANDES

CARTA DE LOS ANDES # 1, diciembre 2007

“MAS ALLA DE LA MUERTE: Concepción de la Vida en el Pacha”

A través de la concepción aymara de la muerte veremos que este problema no se plantea en términos de un antagonismo entre la vida y la muerte, sino más bien una especie de contradicción armónica, porque la muerte es concebida como la continuación de la vida bajo la forma de “paisaje-viaje” que al cerrar el ciclo volver á a la vida real entre los vivos.

La estadia real precede al paisaje-viaje y por otro lado, es en este contexto real que juegan implícitos el Ajayu Inmanente y Trascendente (se emplea estos dos términos a falta de otros, que mejor puedan traducir las definiciones Aymaradas de Ajayunaka, uno es interno y el otro separable). Es decir, que la concepción aymara de la vida difiere de otras (de la cristiana por ejemplo), ya que para comprender la misma es necesario tener en cuenta siempre las tres dimensiones básicas en las que se divide el **PACHA** (tiempo, época), en **ALAX**, (espacio eterno, cielo) **AKA** (esto, esta, este) y **MANq’A**. (comida, víveres)

La vida es concebida como eterna en el **PACHA (universo)**. El origen de la vida tiene su principio, en la creación,

por el SER, supremo Wirajcocha. La vida es sagrada, es decir, darán siempre un lugar a cada cosa; sobre todo la vida humana es inatacable e intocable. La vida desde un punto de vista más general, es esa actividad funcional de los seres orgánicos, indispensables para la conservación y para la reproducción. La vida es también ese, modo de vivir peculiar que tiene el Jaqi (Ser Humano). Ya sea a nivel cotidiano como espiritual: Es regída, por el supremo ideal de la ética, lo que genera ejercicios de virtudes completo y pleno, en armonía consigo y con los demás.

Este era una de las condiciones del concepto Jaqi. Jaqi es la base y la resultante del concepto de unidad, de vida y de totalidad. Porque por ese conjunto de fenómenos que caracteriza a los seres humanos, es que se nutre, piensa y se reproduce. La idea directora es la vida armónica, la vida se la prueba mediante el sentimiento de vivir, Jakaña, que fue transpuesta el Ayllu donde todo es una arquitectura de equilibrio entre, el Jaqi lo social y lo político. Similar al organismo viviente, en la que se nota la trascendencia de un espíritu de solidaridad en todos los niveles de existencia aymara.

Es por eso que el Ayllu tenía un grado elevado y casi perfecto de organización, éste tenía carácter de fenómeno que organizaba la vida en todos los niveles, facilitando la felicidad plena del hombre y permitiendo la dinámica de la sociedad como modelo durable y permanente. Por otro lado, la vida es el principio de la acción, de los fenómenos de la vida espiritual moral e

intelectual, la actividad de la vida es tácita en su organización cuyo objetivo principal era y es el de conservar la vida, el de permitir su adaptación a las leyes sociales, en tanto que transposición de la ubicación armónica de los cuerpos celestes. La filosofía de la vida es cosmicista y mística.

La vida concebida esencialmente como unidad interna e intermedia, principio inmanente armónico, además la vida es principio de percepción, de asimilación y de participación en todo.

Percepción que expresa y digiere el Pacha. La vida es concebida como armonía, como equilibrio, como justicia, como solidaridad, mismos considerados como elementos básicos de la felicidad, es dentro esta concepción que la existencia de los Tanpu adquiere su importancia y su verdadera significación; en otras palabras corresponde a una política de provisión ante las catástrofes naturales. Otro de los dominios en que podemos ver esta regla transpuesta es a nivel de relaciones sociales, las mismas que se producen tanto vertical como horizontalmente, es decir que la movilidad dentro de la sociedad se produce de una manera igualitaria como una relación básicamente simétrica y la otra jerárquizada en tanto que efecto de la organización en sociedad por el hecho que crea principios, normas y reglas en la relación entre Jaqis, y Ayllus.

Desde cualquier ángulo que se vea el mundo siempre encontraremos elementos que confirman estas verdades. La armonía entre sus actos y pensamientos, donde no se

ve la avaricia ni la envidia, ni la prepotencia que están a la base de las concepciones de otros pueblos.

Finalmente, la concepción de la vida, es unitaria en sí misma. Puesto que hombre y mujer constituyen la UNIDAD PRIMORDIAL. Sólo partiendo de ella es posible entender la filosofía de la vida. Sólo una vez realizada esta unidad primordial tiene la llave que abre los diferentes niveles del mundo.

En cuanto a la concepción del Ajayu (ánima, espíritu, alma), este encierra un doble principio: **INMANENTE Y TRASCENDENTE** (lo que da el valor del ser en sí), lo que aclara el Jaqi, es decir el hombre está dotado de dos principios vitales, esto conforme a la concepción de Vida-Pasaje Viaje- Vida. Porque para los Aymaras el Jaqi no muere en el sentido cristiano del término.

El Ajayu trascendente se separa del cuerpo es cuando se presenta el pasaje o la muerte. Pero, para comprender tenemos que ver otros aspectos de la misma, por ejemplo, cuando hay separación del Ajayu trascendente se dan dos procesos lentos de Pasaje-Viaje, es la separación del Ajayu, se produce un proceso lento de Pasaje-Viaje, es decir, que el pasaje-viaje no se produce instantáneamente; es este Ajayu trascendente que se reencarna en un otro ser.

Pero la esencia misma de ésta, es bastante diferente según el fundamento de la misma; el Ajayu trascendente no se reencarna, se constituye o se

deposita en objetos de Akapacha (este mundo tierra o planeta) o Alaxpacha (espacio eterno, cielo).

El Ajayu trascendente es concebido como el elemento de perfección ilimitado. Es el principio de la vida, el pensamiento en tanto que se manifiesta en actividad.

Esta concepción tiene su origen principalmente en la triada de la naturaleza, de fin y de cosmicidad porque el Aymara dice que hay que tener o poseer Ajayu para sentir, tener gusto, para pensar. La existencia de Achachilas y Awichas como de Apus porque precisamente el Ajayu trascendente se halla cobijado en estos espacios; éstos a su vez irradian energías vitales o vitalizantes que serán reconectados a través de ceremonias o ritos ceremoniales (lo que deja abierto a otra forma de reencarnación?).

Pero veamos un poquito esa cuestión de cerca, porque cuando una persona es definida sin Ajayu; qué es lo que se hace?, en primera instancia se abordarán cuestiones de etiología, luego se diagnosticará, es decir, se identificará el problema lo que supone su ubicación en el tiempo espacio, para luego resolverlo; es decir la recuperación o la canalización del Ajayu trascendente para que vuelva a unificarse con el cuerpo del Jaqi siendo éste uno de los principios de la unidad de la vida. Mientras que Ajayu inmanente es el principio del ser eterno a través las diferentes etapas de la vida.

Pero la vida del Jaqi no termina ahí, pues tiene que vivir en “otros mundos”: Alax y Manq’apacha, por lo menos transitoriamente, lo que significa que en el pasaje-

viaje de Aka (esto, esta, este) a Alex (espacio) el Ajayu trascendente se separa. Es necesario hacer notar que en la concepción Aymara de la vida-pasaje (muerte) y de la vida misma no existe una idea dual de vida infernal por un lado y de vida celestial por otro.

La muerte es sólo un pasaje-viaje para culminar el ciclo completo de la vida, es decir vida-pasaje-viaje-vida, el pasaje-viaje (muerte) se produce por la separación del Ajayu trascendente, pero en el cuerpo del Sariri (viajero) está aún el Ajayu inmanente. No existe pues en el aymara un sentimiento angustiante y obsecional respecto a la muerte como ocurre en otras culturas, tampoco es el “motor” de la actividad (vivir apresuradamente, tratando de dar un sentido rápido a todo), ni es un objetivo último.

Podemos concluir diciendo que la concepción aymara de la muerte implica una concepción cíclica, esta idea cíclica es el cimiento y fundamento de nuestra sociedad y es necesario tenerla siempre en cuenta en todo accionar con el hombre andino.

CARTA DE LOS ANDES # 2,
diciembre 2007

“LOS NIÑOS DE LA LUZ”: Los
Seres “Puentes”

JAYA MARA ARU – LA PALABRA DE LOS INICIOS DEL TIEMPO.

El pueblo aymara, custodio de la sabiduría ancestral en el altiplano a orillas del Lago Sagrado Titikaka, comparte la historia de los Tiempos en esta época de transición de la Humanidad para que se restablezca el orden de lo visible con lo invisible en la conciencia eterna.

NIÑOS SABIOS, GRANDES ALMAS DE LOS ANDES. ¿Qué pasa con los niños de ahora, qué está pasando en estos días desde la cosmovisión andina?

En la cosmovisión andina, los abuelos y las abuelas (los maestros) han diseñado la historia con 4000 años de anticipación. Desde 1992, empezamos a vivir una nueva etapa, el Pachakutic (Pachacutik en quechua) o cambio de sol. La voz es Aymara, pero este es un proceso de pensamiento andino en general. Y no es solamente un pensamiento regional, es un pensamiento global, general; más aún, este plan es universal, este plan se

puede llamar cósmico incluso, porque es la promesa de Oriente, Norte América, Central América, África, Australia, la China, de la humanidad entera, de todo el planeta. La humanidad está en un proceso de cambio, no solamente de una forma o estructura de vida, estamos en el proceso de cambio de una dimensión a otra, de ingreso en la vibración universal. Y en este proceso nos acompañan seres muy especiales, niños que han nacido en los templos sagrados de los Andes a 5000 y 6000 metros sobre el nivel del mar, en las montañas como el Illimani, Illampu, Huayna Potosí , Akamani,...

¿Cuál es el plan y su relación con estos niños?

Para esto, los ancestros abuelos y abuelas han diseñado varios planes. En toda la cadena montañosa, prepararon a niños y jóvenes (**Sariris: caminantes / mensajeros del universo**). Hasta ahora han descendido tres generaciones, cada una con sus características específicas y roles definidos.

1) **Los Mayiris** son la primera generación, que descendieron el año 1970 y que fueron preparados para esta primera transición. Son los que unifican lo humano con lo divino. Son seres puentes que con su presencia realizan el primer cambio genético en los humanos, para que éstos puedan percibir las dimensiones dentro de su código genético. Tienen un sentimiento de unificación universal, de restablecer la comunidad (común - unidad), que todos somos hermanos.

2) Los Payiris son la segunda generación, que descendieron de las montañas el año 1980. Ellos tienen la misión de equilibrar las dos fuerzas que interactúan en el universo, las dos fuerzas conocidas aquí como positivo – negativo (Chacha - Warmi) en las diferentes formas de expresión de la vida; ahora están empezando a decodificar esta dinámica, a ver el mundo desde otra perspectiva y a devolvernos el lenguaje abstracto.

Están compartiendo las enseñanzas de nuestros ancestros, enfatizan en la vivencia espiritual como centro de toda actividad.

3) Los Quimsiris, son la tercera generación que descendieron en 2001. Son seres quienes, bajo la promesa de los abuelos y el influjo de las estrellas, están interactuando a través del espíritu colectivo en la humanidad; su código genético nos devolverá el lenguaje universal, donde no sólo se emitirán palabras sino pensamientos (telepatía) y sobre todo emociones emanadas de la conciencia, unidas al ritmo universal. Son políglotas y son los nuevos diseñadores de la nueva realidad.

Posteriormente descenderán los pusiris (cuarta generación) y los qalqoris (quinta generación). Al surgir el Pachakutic como un cambio de percepción universal, se necesitan seres "puentes" que estén con nosotros; este proceso se completará hasta el año 2012.

¿Cómo se expresan estos cambios en el código genético?

Estos seres vienen con un cambio molecular en el código genético, y el hecho de que estén en medio de nosotros afecta nuestro ADN y ARN. Entonces todos formamos parte del cambio. Por su inserción dentro la sociedad, todos nos beneficiamos directamente con este nuevo cambio molecular, con esta nueva activación de programas que normalmente el ser humano no utiliza (los científicos los llaman “ codones”). Estamos presenciando el amanecer de un nuevo tiempo, con un nuevo lenguaje; ciertamente los cambios irán expresándose cada vez más en la humanidad.

Ahora con la presencia de ellos, un segundo es diferente al otro.

Es una linda etapa, donde se realizan las más grandes epopeyas y los más grandes cambios; también nos brinda la posibilidad de percibir los niveles de conciencia de lo divino dentro de lo humano. Por eso, esos seres son muy especiales, y están causando efecto en todos, en la vida del planeta. El beneficio es para todos. Nos vamos a encontrar.

CARTA DE LOS ANDES # 3, diciembre 2007

“WARISATA, LA ESCUELA DE LA VIDA”

A principios del siglo pasado, ocurrió en Bolivia un acontecimiento muy importante pero poco conocido hoy en día ¿Qué pasó con Warisata en el periodo de 1931 a 1940? ¿Qué hizo de Warisata una experiencia única e histórica?

En el año 1931, empezó el proceso comunal de construcción de la Escuela Ayllu de Warisata. En ese tiempo, este proceso fue muy conocido y causó una expectativa a nivel continental, porque se trataba de una forma totalmente diferente de enfocar la enseñanza. No solamente se implementaron nuevos parámetros académicos, sino también se recuperó una forma de vida, bajo las enseñanzas ancestrales de los Andes. La Escuela de la Vida, la enseñanza natural, hablar el lenguaje del Universo o Multiverso, aprender el lenguaje de las plantas, del viento, de las nubes, de los insectos, del río, de las estrellas, ... Fue una escuela de convivencia comunal que se encontraba plenamente bajo los referentes del mundo andino. La lógica que se utilizó para la enseñanza en la Escuela Ayllu de Warisata, la cual duró nueve años, fue

una forma práctica de convivir en armonía con todo lo que existe.

¿Qué significa Warisata?

- **SATA** significa **sembrar** en Aymara.
- **WARI** tiene varias traducciones: aire, vicuña, fuerza interior.

También Wari significa “inconsciente o sub-conciente”, fuerza donde se diseña todo y de donde emerge la realidad. Igualmente, la palabra Wari está asociada al número cuatro, es decir al periodo Qarwa, que empezó en 1931 y cuya vibración, tonalidad y energía corresponden al emerger de los "**caminantes / mensajeros**" que enseñan la interacción de la Vida misma (Suma Wiñay Qamaña en Aymara, Sumaj Causay en Quechua) es decir, vivir eternamente en armonía perfecta, entendiendo la magnitud de la comprensión de la Vida. Por eso se dice que Warisata sembró las semillas de los cambios de hoy, desencadenó un proceso irreversible e incontenible. Había que empezar a sembrar las semillas del nuevo tiempo. El Multiverso (Universo) tiene un ritmo, un canto en la eternidad.

Se dice que el amawta Avelino Siñani fue el alma del Warisata. ¿Quién fue, qué hizo?

Don Avelino Siñani, iniciado por los abuelos y abuelas de los Andes, empezó este proceso de una nueva enseñanza a los niños/as enseñando el lenguaje natural, el lenguaje

que conocen las aves, los árboles, los ríos, las montañas, los insectos.

La gran labor de Don Avelino Siñani además de proporcionar una nueva enseñanza, fue la de dar un giro, cambiar de una época a otra, comprender que nosotros debemos unirnos al ritmo del Multiverso (Universo).

Ustedes serán las semillas del nuevo tiempo, les decía Avelino Siñani. ¿Qué significa eso ahora?

EL NUEVO TIEMPO SIGNIFICA UN GIRO DE LA NUEVA HUMANIDAD. El nuevo tiempo es un lenguaje de vuelta al ímpetu del Multiverso (Universo). Los tiempos anteriores tenían otros códigos, ahora hay nuevos códigos, no solamente para la raza humana, sino para las plantas, semillas, animales, ...El propio ser humano está cambiando en su composición genética. Por ende, se necesitan también mensajeros del nuevo tiempo. El Multiverso (Universo) está cambiando. Entonces, esos seres representan a los mensajeros del nuevo tiempo, este nuevo lenguaje, esta nueva forma de expresión, que es lo más natural que existe en la Vida.

Los niños de las comunidades se comprometen con Avelino Siñani a ser semillas del futuro: *“Nosotros venimos de la Eternidad y somos eternos en la Eternidad. Para que la enseñanza sea eterna, se debe compartir y enseñar a otros. ¿Quieren comprometerse?”*. Los niños se comprometían no solamente a lo que es un lenguaje formal, sino a una

forma de Vida, que aún hoy pervive. Entonces los niños levantaban la mano en señal de aceptación y gritaban “**¡JISAI!**” . Es decir: “*Así como el espíritu ha establecido la vida en nosotros, compartimos con todo lo que existe*” . Era un “ SI” de aceptación plena de la Vida, no por ahora, sino eternamente. ¿Esos niños de Warisata fueron los primeros en iniciar este proceso? Correctamente. Esos niños se adentraron en las comunidades y empezaron a enseñar. Así pervivió ese "algo" que tal vez no es la lógica occidental. Es una lógica "natural", es esencialmente el **TAYPI**, el centro de irradiación de los Andes. Esos niños fueron transmisores de esta nueva forma de pensar, de esta nueva forma de vida, no solamente de la interacción con la comunidad, sino también de la interacción con la vida misma en todo su conjunto. Ellos constituyen también los seres puentes de la conciencia de Tiwanaku.

¿Algún mensaje, algún llamado para el sistema educativo en América Latina y el Mundo en general?

La vida misma está cambiando, el Universo está cambiando, la expectativa de los niños, la expectativa de los humanos, ya no son las mismas. Tenemos que aprender el lenguaje de la naturaleza, del Multiverso (Universo); hay un lenguaje y este lenguaje nos permite convivir no solamente entre humanos, sino percibir también los sonidos y la magia de la Vida. Los nueve años de Warisata fueron suficientes para que las semillas de la sabiduría ancestral pervivan en nuestro tiempo. En esencia, es el lenguaje que Warisata nos ha

mostrado como horizonte y este es el lenguaje que nos va a permitir armonizarnos con todo lo que existe. Entonces, es un regalo de nuestros abuelos y abuelas que nos invitan a recorrer ahora esta senda trazada por Warisata, por el Multiverso (Universo) mismo.

¿Este trabajo es urgente?

Es urgente porque las energías convergentes en el planeta Tierra tienen una nueva dinámica, un nuevo ritmo, una nueva frecuencia. Es urgente para el ser humano que se olvidó de seguir el ritmo de la Vida, debe ponerse a tono, debe seguir el ritmo de la naturaleza. En este sentido, es urgente porque todo lo que existe, inclusive los insectos, siguen este ritmo, solamente falta el ser humano.

CARTA DE LOS ANDES # 4, enero de 2008

WARISATA, CONSTRUYENDO LOS NUEVOS TIEMPOS

Esta carta es la continuación de la carta # 3 sobre Warisata, la Escuela de la Vida, que fue iniciada en Bolivia por Avelino Siñani, en el periodo 1931- 1940. Según la tradición ancestral, es justamente en 1931 que empezó la etapa Wari con la construcción de la Escuela Ayllu de Warisata. En este sentido, Warisata ha sido un “puente” entre un tiempo a otro, una realidad a otra, conectando espacios y dimensiones.

La época Wari entiende la interacción entre lo visible y lo invisible, entiende las leyes que rigen estos dos aspectos, entiende el Universo/Multiverso. Es el tiempo que precede a la época Wira, cuando se supera tiempo y espacio. **Wira** surge de la eternidad, es eterno y está en todos los tiempos.

Son cinco etapas en el proceso de interactuar en la Vida: Según el orden Andino, hay cinco periodos o cinco etapas de evolución humana, que se reflejan tanto a nivel de sociedad como a nivel individual. Son las siguientes.

1. **La etapa Kon** (Rayo que representa el fuego, nina) o Kunturi, que corresponde al “despertar”, la luz primigenia, la creación; es el Cóndor, el Maya, el número uno.

2. La etapa Cocha (Agua, uma) o Puma, que corresponde a la “búsqueda”, el movimiento, el encuentro con la dualidad, la fuerza de lo activo que surge del silencio; es el Paya, el número dos.

3. La etapa Tiqui (Tierra) o Katari, que corresponde “al encuentro con un camino” y al consolidar del mismo temporalmente. Es un periodo de revolución, de materialismo; es el Katarismo, la serpiente, el Quimsa, el número tres. Corresponde al periodo 1781 – 1930.

4. La etapa Wari (Aire, waira) o Qarwa, la “madurez”, que corresponde a trabajar sobre sí mismo y a compartir con los demás con tolerancia. Es la llama, Pusi, el número cuatro. Empezó en 1931.

5. La etapa Wira (Éterno). Es la simbiosis de los cuatro animales, es cuando el espacio/tiempo se abre sin fronteras. Es la interacción con el todo, es “**la maestría**”. Se fusiona todo. En Wira, somos inmortales. Es el Kunturi blanco o cóndor blanco; es Qalqo, el número cinco.

Wari es el tiempo que estamos viviendo; es el tiempo de alianza con las fuerzas de la Naturaleza y del Universo/Multiverso, es entender la Vida.

Es aprender a ser diseñadores de la Vida. El Wari corresponde al emerger de los Sariris, los caminantes/mensajeros, los que enseñan el Suma Wiñay Qamaña, el vivir eternamente en armonía perfecta,

devolviendo la magnitud de la comprensión de la Vida, la interacción de la Vida misma.

¿Dónde me encuentro?

Wari se divide a su vez en cuatro sub-etapas:

1. **Allpachu (alpaca)**, donde uno acumula el conocer, recopila información.

2. **Qarwa (llama)**, donde uno empieza a escuchar, entiende que no sólo él tenía la razón y empieza a comprender que es muy importante poner en práctica lo que ha aprendido y lo hace con tolerancia.

3. **Wari (vicuña)**, donde uno comparte esta enseñanza plena de la Conciencia.

4. **Willka**, donde uno enseña, tiene cierta maestría, preparan los espacios sagrados, son generadores de luz. Es el **caminante/mensajero** de las “dimensiones”. Se pone de puente nada más entre las dos realidades, comparte el mensaje de la eternidad.

Vivir versus sobrevivir

El nuevo cambio en la educación consiste en un giro crucial y fundamental para la nueva humanidad. Hasta ahora, básicamente se enseña a repetir pautas basadas en el miedo, como el temor a fracasar, a no tener, a que le falte a uno. Por lo tanto, en la educación actual, se

perpetúan mecanismos de sobrevivencia que consisten en “ buscar seguridad” , exteriores e ilusorias, donde uno agarra y fortalece el individualismo.

Esta educación caduca no sirve para vivir plenamente utilizando el lenguaje del Universo/ Multiverso, donde no falta nada, no hace falta ser temeroso. En lo eterno, no hay temor, no hay tragedia, es saber vivir.

Wari, empezar a vivir sin temor

Empezar a vivir sin temor y con sentimiento, porque uno sabe que la Vida no le va a dejar solo, que está acompañado de miles de seres, tiene muchos aliados. Sabe que puede sumergirse en el océano más profundo de la Vida. Eso es la educación a la cual apunta Warisata, la Escuela de la Vida. En Wari hay que hacer, hay que construir, pero en el ritmo de la Vida. Wari es la fuerza del todo, la fuerza de uno. Hay que sentir con los pies en la Tierra, hay que sentir a todos los seres.

Warisata, una escuela con conciencia

Se trata por lo tanto de implementar las nuevas escuelas, escuelas que nos preparen para esta transición tan importante, escuelas que tengan esta visión, escuelas para construir los nuevos tiempos, escuelas que tendrán un efecto multiplicador importante. Se trabaja con los niños/as y toda su familia, es la Escuela Ayllu (comunidad). Una escuela sumamente humana, donde los alumnos se familiarizan con el Universo/Multiverso, con toda la Naturaleza, donde uno

entiende que todo, absolutamente todo, está interrelacionado, en la vida práctica también, en un espíritu comunitario, con los humanos, los animales, las plantas, los minerales, todo el entorno, todas las formas de existencia, desde las hormigas hasta las galaxias.

Se trata de construir todo, empezando por nosotros mismos, con otro espíritu, con el espíritu de la libertad. Hoy hay que construir los nuevos pilares de la nueva etapa, y construirlo bien, con conciencia.

La Escuela Ayllu de Warisata se transforma así en un espacio especial, donde uno se reconecta con uno mismo y con la Vida en toda su magnitud y por ende donde se crea nuevamente el espacio sagrado colectivo y se reencausa el propósito de Vida. En esta escuela, todos son profesores, todos ayudan a crear y construir los espacios de enseñanza donde se vive/aprende cosas fundamentales, como:

- el ayllu, la comunidad.
- cómo ser padres y madres.
- la experiencia ancestral, de dónde venimos y a dónde vamos.
- el diálogo de la experiencia vivida, la riqueza de compartir entre comunidades, la convivencia y la fuerza de estar juntos.
- la identificación y la participación plena.
- los diferentes modos de relaciones entre todas las formas de existencia.

- entender el reflejo de lo invisible con lo visible como principio y fin.
- el manejo de las propiedades y propósitos de las aguas desde diversas fuentes de la naturaleza.
- la fuerza del sonido, la riqueza del idioma.
- las formas de expresiones y vibraciones de las plantas.
- las formas de sembrar y cosechar.
- los ciclos de la naturaleza, de la Pacha Mama y de la Vida.
- el Sumaqamaña, el saber vivir bien y en armonía.
- las dimensiones, las diferentes pachas, las energías telúricas, las energías cósmicas.

•

R-evolución en la educación

Por lo tanto, la educación se va encaminando hacia algo totalmente diferente, hacia la enseñanza del lenguaje del Multiverso, donde se activan los códigos y los sentimientos desde el inconsciente. Dicha educación acepta la diversidad del mundo, activa nuestro interior. Se activa el lenguaje con todas las formas de existencia y emerge lo natural eterno. Hay algo mágico atrás de eso, recuperando los valores reales del espíritu de Warisata conectándonos con el Multiverso.

Una educación basada en la confianza y la honestidad, la cual barre las diferencias entre el conciente y el subconciente.

Una educación que trabaja lo visible y lo invisible, que esté por lo tanto siempre acompañada de la parte mágica que hace tanta falta ahora.

Una educación donde todos enseñan y todos aprenden, una educación ligada a las enseñanzas de la Naturaleza, en perfecta y permanente armonía con todo el Multiverso.
Una educación diseñada desde la fuerza del espíritu, capaz de fomentar y construir los nuevos tiempos.

Carta de los Andes # 5, diciembre 2007

LOS WILLKAS: Y EL NACIMIENTO DE LA NUEVA HUMANIDAD

". . .Estaba solo, pero mañana volveré y seré millones".

La figura legendaria del Willka un misterioso personaje del siglo XIX que era considerado con el apelativo de "El Temible Willka" los manuales de la historia oficial lo ignoran los documentos políticos lo citan brevemente bajo la simple designación de "vilca". Pero la tradición de los amautas andinos y comencemos por la significación de su nombre más difundido: Willka

La voz indígena **Willka** significa primero, **"Título"** de Jerarquía tanto política social y militar y después constituye un nombre de familia que era asignada en la antigüedad andina a los jefes indígenas en una acepción muy similar a la de **"príncipe"** como lo indican históricamente etnológicamente en la filología indígena aymará y quechua.

Según Ludovico Bertonio "Willka" es el arcaísmo aymará denominativo de "Sol" según Garcilazo de la Vega; **Willka** es "grandeza o Eminencia" es aquello a que los amautas indígenas designaban a las "cosas grandiosas y dignas de admiración" José María Camacho "Willka

” significa dignidad sacerdotal se reserva a las personas sagradas en oposición a la palabra "Huaca" que designa las "cosas divinizadas". En la antigua constitución aymara que fue reconocida por el Imperio Incaico los “ huillcas” siguen en jerarquía a Willac Huma y eran los jefes militares y religiosos en todo el Imperio que alcanzaban a 10.

Según la tradición amautica andina la palabra Willka es la designación que hacían los tiahuanacotas o los primeros hombres en las tierras del Ande eran los jefes indígenas en los tiempos milenarios y es la precursora de la palabra quechua de "inka".

Para los amautas “ los Willkas son los jefes indígenas de la región aymara desde tiempos milenarios que tuvieron a cargo la resistencia a los quechuas, ibéricos, republica y quienes darán equilibrio al universo y conducirán a la nueva humanidad a la quinta creación de Wirajcocha”.

Históricamente mucho jefes indígenas desde la Colonia hasta la República históricamente encontraron la denominación de "Willkas" para designar a una persona investida de superiores poderes civiles y militares ya que en las rebeliones indígenas en la Colonia en la Guerra de Independencia y en la República los caudillos eran conocidos como "Willka". Willka es noble varón de descendencia real según se dice que desde tiempos inmemoriales se alza contra las depredaciones y ejerce el derecho supremos y donde miles de indígenas acatan su mandato y es reverenciado como soberano y posee el

rango de “ General en Jefe de la Confederación y Comunidades de los Pueblos Aymaras” su poder es tan ilimitado estos líderes son los que fueron oscurecidos y ocultados por la Historia Oficial por que ellos dirigían la resistencia y las sublevaciones de los pueblos indígenas, son hombres oscurecidos de su vida solo se adueño la fábula y tras ella la figura terrible de un jefe bárbaro solo interesado en la desolación y muerte.

O la de un “ indio” ingenuo seducido por los engaños de los jefes interesados como dócil instrumento de sus propósitos.

La realidad histórica se halla lejos de ambas deformaciones comencemos a segregar el mito de la realidad. Es tanta la deformación y anónima de la figura de este singular personaje que nadie supo siquiera su verdadero apellido , pues la historia de las naciones latinoamericanas es la escrita por las minorías blancas el primero willka conocido en la republica es José Santos Willka que marcha a la metrópoli debí a ocupar el solio de la nueva Bolivia ya en 1830, o sea 5 años después de la fundación de la Republica sellando con su exaltación a la primera magistratura la restauración del trono de los inkas. Willka viajaba sentado en una gran silla de oro que cargaban en hombros que hacían sonar pututus y llevaban heraldos con trompetines de lata

PABLO ZARATE “WILLKA”

Según los estudios de linaje aymara propugna la primitividad aymara de **Sarati** o **Sartawi** del que

proviene por vía de alteración hispanizante, el apellido Zarate pues la primitividad del apellido se relaciona con jaqaru sarati que es el principio de la ley o del legislador y Sartawi es la ley misma

De esto resulta que Pablo Zarate Willka era una hispanización de Pawllu Sarati Willka. Pawllu en jaqaru quizás provenga del verbo *paullata* que significa concluir la mita. Toda la descendencia de Zarate Willka pertenecen a la dinastía indígena todos llevan nombres con prosapia mística.

Todos los jefes indígenas pese a su jerarquía de su origen no desdeñaron nunca en dedicarse a ocupaciones materiales pues los revolucionarios indígenas son hombres de acción y reciben sus primeras lecciones de energía y empuje en las duras expresiones del trabajo pero no es todo. En el fondo estos seres operan fuertes fuerzas morales que los conducen a la acción y los enfrentan ante la necesidad y adversidades de todo género.

Todos los Zarate en especial Pablo Zarate tiene una madurez física y moralmente, la mejor expresión de su pueblo son hombres de mediana estatura de breves y robustas extremidades de amplio y elevado tórax de rostro algo redondeado por su tendencia braquiode de pómulos salientes de arcos superciliares un poco pronunciados sobre sus ojos vivaces y escrutadores. La frente estrecha y casi plana la piel morena y los cabellos leuotéricos. Y su rasgo dominante es su severidad y

carácter fuerte su tranquila apariencia mesurada altivez signo de una vida austera un espíritu ensimismado y una marcada inclinación a la seriedad como norma de conducta.

Todos ellos cuentan con un talento con inteligencia y frialdad mental los llaman como inteligentes, locuaz y enérgico los indios ven en el caudillo lo reconocen como tal y le rinden homenaje obediencia y sumisión. Tienen gran inteligencia y voluntad y son indomables orgullosos indómitos y los Zarate Willkas son por su inteligencia, grandeza elemental y por el vigor incontrastable de su energía son la encarnación más genuina de la nación de su origen.

Los Willkas y los Zarate poseen una tenacidad a toda prueba , una voluntad arrolladora. La voluntad de los Zarate no se encuentra puesta al servicio de una realización de la vida cotidiana de un quehacer vulgar, sino levanta los horizontes elevados cuando hablan hasta las piedras se paran tienen la ternura y cuando alzan la voz el mar y el cielo se unen. Tienen una voluntad puesta al servicio de sentimientos generosos. La liberación de sus hermanos de sangre y la reivindicación de los valores pertenecientes al patrimonio y la construcción de la Gran Nación Universal.

La empresa que debes emprender debe exigir una energía inagotable pues tienes una magnitud heroica y normas severas desprovistas de contemplaciones en aventuras sin vacilaciones ni dudas sin reparar en la

dureza de los medios imponiéndose sanciones con rigor irrevocable exigiendo obediencia ciega y obcecada lealtad formulando ordenes

La personalidad de los Willka Zarate es atrayente y dominadora y la demuestra con claridad meridiana de excesiva popularidad que alanzo entre los suyos y la que los blancos depositaran en el. La figura de Willka debe volver llego el tiempo llego nuestra hora el ultimo Willka alfa y omega están en el debemos volver convertidos en millones y asumir nuestro tiempo para la llegada del Pachakuti.

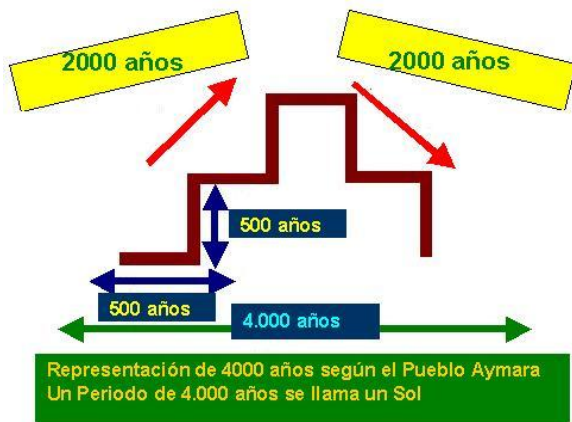
CARTA DE LOS ANDES # 6, 21 de diciembre 2007

“LA HISTORIA SAGRADA DE LOS ANDES”

Según nuestro calendario estamos en el año 40011, en el primer Sol del tercer Sol Cósmico (tercera Luna) de la novena Generación. Cada Sol comprende 4000 años.

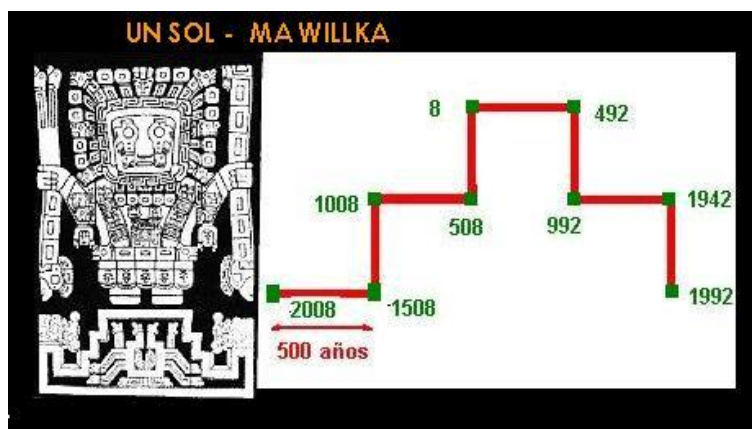
Un Sol = un periodo de 4000 años Un periodo de 4000 años en la cultura aymara se representa de la siguiente manera.

Cada segmento representa 500 años. Tenemos así ocho periodos de 500 años, cuyo total suma 4000 años o un Sol. Los primeros 2000 años ascienden. Es un periodo de construcción de la Comunidad para la humanidad.

Los siguientes 2000 años constituyen un periodo de individualismo para la humanidad.

El último periodo de 4000 años

Las fechas del último periodo de 4000 años o Sol están representadas así.

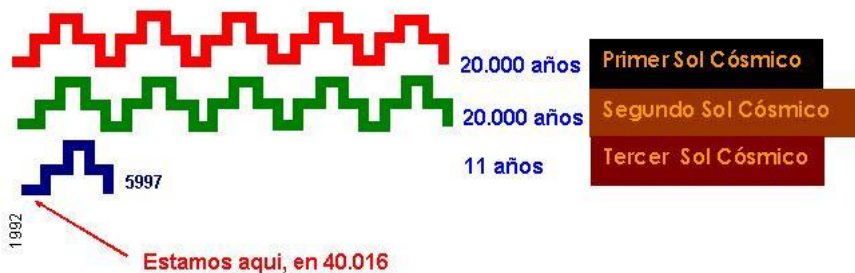
Del año - 2008 al año - 8, se construye la Comunidad.

Del año - 8 a 1992, la individualidad es la tónica para la humanidad.

Estamos en el año 40011 en el calendario aymara

Actualmente (2008) estamos en el primer Sol, del tercer Sol Cósmico (o tercera Luna) de la novena Generación, lo que se representa de la siguiente manera:

1 Sol = 4000 años

5 Soles = 20.000 años = Sol Cósmico o una Luna

Estamos en la novena Generación. Una Generación es una Humanidad. Una Humanidad es cuando el ser humano pasa de un nivel de conciencia a otro. Es decir que ahora mismo, en estos tiempos, estamos en un cambio de era. El multiverso / universo en su conjunto está cambiando.

La Historia de – 508 al año 1492

- Año – **508**: es un periodo de cambio de la estructura de la Tierra y de la Cordillera Andina.
- Año – **508 a – 8**: se construyen los templos en las montañas.
- Año – **8**: los seres custodios de los conocimientos, para asegurar la continuidad genética de la experiencia ancestral grabada en la sangre (de los 12 filamentos de ADN conectados y activados), se

trasladan a estos templos. El Consejo de Ancianos se va de Tiwanaku y se interna en los templos de las montañas. Tiwanaku queda resguardado para otro tiempo.

- Año **492**: es un periodo de batallas internas de los Señoríos Aymaras. La gente empieza a luchar por el poder ante la ausencia del Consejo de Ancianos.
- En el año **992**: empieza el Incario. Los abuelos que se quedaban en las montañas envían a cuatro parejas de jóvenes (entre 16 y 18 años). Una de estas parejas está conformada por Manco Capac y Mama Ocllo quienes empiezan el Tawantinsuyo.
- Año **1492**: el Consejo ordena cerrar los templos de América Central y de los Andes.

La Historia de 1492 a 1992

De **1492 a 1992**, se vive un proceso doloroso de descenso e individualismo extremo para la humanidad. Sin embargo, a partir de finales del siglo 19, se observa una activa preparación para el cambio de era que está por llegar

- En **1781**, se inicia la época del katari en Bolivia y amaru en Perú.
- En **1899**, el Gobierno Interno establece el final de la etapa de la Luz de Oriente.
- En **1899**, desciende Zárata Willka, uno de los más grandes seres de la transición de Oriente a los Andes y anuncia el Nuevo Tiempo. Empieza a

convocar a la gente en las comunidades aymaras y quechuas en Bolivia; millones responden a su llamado. Tenía la mirada fuerte, que atravesaba la vida de uno. Hablaba muy poco, pero cuando hablaba temblaba la tierra. Estaba “abriendo camino” para el “Nuevo Gobierno”.

- En **1931**, se materializan los Centros de Luz de enseñanza en los Andes con Warisata y Avelino Siñani.
- En **1940**, los niños que recibieron la enseñanza en Warisata, después de nueve años, emprenden su recorrido, siendo ellos ahora los maestros de la Luz en los Andes.
- En **1949**, el Gobierno Interno ordena cerrar los templos en los Himalayas.
- En **1950**, Tibet es anexado a la República Popular de China. Se inicia el cambio energético del planeta. La energía concentrada en la Laguna Hakas, a los pies del Monte Kailas, se traslada al Lago Sagrado Titikaka en los Andes. Esta energía tiene dos formas de expresión, una positiva y una negativa, generando cambios. Una recorre por la parte norte y otra por la parte sur.
- En **1952**, se generan cambios estructurales políticos en Bolivia, producto de la energía que empieza a llegar a los Andes.

Nacen niños especiales en Oriente, los Índigo “portadores de la Luz”. De **1960 a 1980** se expresa con más fuerza este

proceso, el cual se va a completar en 2010, según la cosmovisión andina aymara y en 2012 según los mayas.

En **1970**, la primera generación (Mayiris) de los seres puente desciende de los Templos de Los Andes, iniciando el llamado al nuevo proceso de la humanidad. Su rol es restablecer el flujo energético cósmico telúrico en la vida, preparando las condiciones de diálogo con todos los seres.

En **1980**, surge la segunda generación (Payiris), cuyo rol es el de dialogar, transmitir la energía y la enseñanza del Nuevo Tiempo de “Comunidad”.

En **1992**, se restablecen:

- el Consejo de Ancianos de Tiwanaku (Sur América)
- el Consejo de la Nación Aztlán (Norteamérica)
- y el Consejo de Ancianos en Teotihuacan (Centro América).

Se inicia el Pachakutic, tiempo de cambio. Se inicia el primer Sol del Tercer Sol Cósmico (tercera Luna). Empiezan a caer las estructuras de la etapa anterior, el individualismo que duró 2000 años. Caen los pensamientos de arraigo individual, comienza una etapa crítica de la Humanidad.

Los Ancianos de las montañas presentan las semillas de las nuevas formas de vida (animales, plantas) y el despertar de los nuevos códigos genéticos en la humanidad, que se expresarán a partir del 2010. Paralelamente otros

Ancianos se reúnen en Tibet, Stonehedge, África, Australia, países nórdicos, entre otros lugares de historia ancestral.

La Historia del año **1992 al 2010**

- En **1994**, se da el nacimiento físico del nuevo Sol, a través del Eclipse Solar (Intiyuriña) que tuvo su epicentro en el salar de Uyuni en la Montaña Thunupa, Bolivia.
- En **1998**, empieza el cambio de la nueva polaridad del Sol que culminará el año **2004** y que diseñará el nuevo orden, según la nueva bipolaridad, los Andes y Asia .
- El **2001**, desciende la tercera generación de los seres puente, los Quimsiris. Ellos son los generadores de la Luz en Los Andes para la Humanidad.
- El **2004**, el sol diseña el nuevo orden mundial. Aparecen cambios estructurales en la geografía de los continentes. La sociedad empieza a proyectar y construir con nuevos pilares fundamentados en los valores y principios eternos de la conciencia de la comunidad (en aymara Ayllu); es la horizontalidad de la vida. Renacen las lenguas ancestrales (lenguas madres, como el puquina, aymara, quechua, guaraní y otros) ya que se descubre la fuerza del sonido primigenio y la energía que mueve el

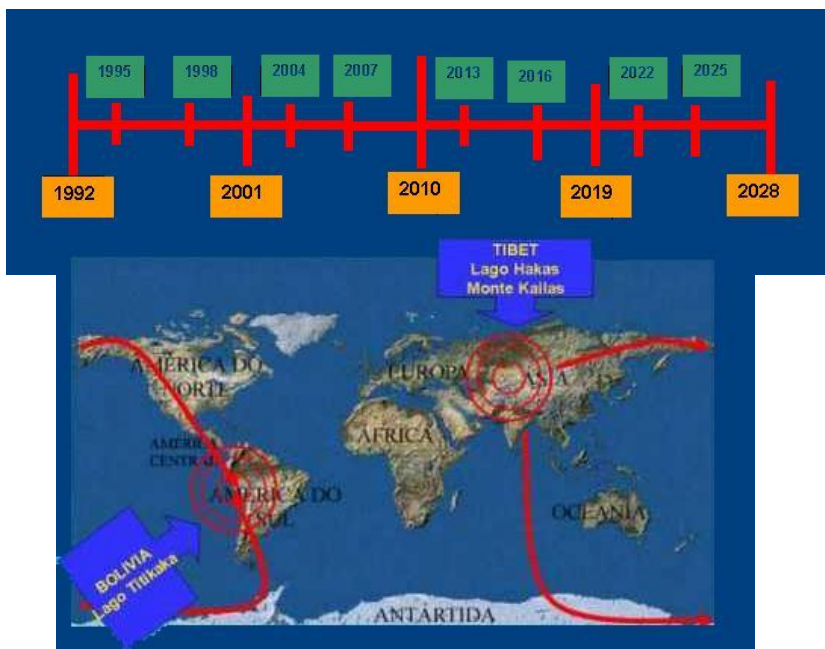
sonido. Esto se ve reflejado en las ceremonias que pueblos originarios realizan, emitiendo música ancestral, reunidos en miles de personas tocando al unísono.

- El **2005** Evo Morales es consagrado en Tiwanaku como Líder de los Pueblos Indígenas y Primer Presidente Indígena de Bolivia, se pasa de la Resistencia a la Toma del Poder
- El **2007**, los nuevos gobiernos, con la sabiduría ancestral empiezan a restablecer la armonía, conociendo el lenguaje del Multiverso / Universo.
- El **2010**, llegan las energías norte - sur, y donde todos los hombres del mundo reconstruiremos este mundo y se concentrándose plenamente en el Lago Titikaka, teniendo como epicentro Wiñay Marka, el Lago Menor. Se inicia el momento de silencio de la vida, AMUKI.

La Historia de **1992 a 2028**, empieza el nuevo mundo

- Periodo 1, de 9 años, **1992 a 2001**: depuración, cambios. En 1994, hubo un eclipse solar, con epicentro en el salar de Uyuni Bolivia. Los eclipses solares activan el consciente, los lunares el subconsciente (o inconsciente colectivo), de forma especial en el epicentro de los eclipses.

- Periodo 2, de 9 años, **2001 a 2010**: se estimulan los cambios, los nuevos ciclos. En 2003 hubo dos eclipses lunares, uno en mayo y uno en noviembre, cuyo epicentro estaba en la Amazonía brasileña y boliviana.
- Periodo 3, de 9 años, **2010 a 2019**: es la concreción de la etapa 1 y 2. Nueva vida, nueva etapa, nuevas formas, semillas, saltos genéticos. En 2012 habrá fenómenos astronómicos lunisolares.
- Periodo 4, de 9 años, **2019 a 2028**: equilibrio y establecimiento del nuevo mundo.

CARTA DE LOS ANDES # 7, 21 de junio de 2008

“LOS SERES “PUENTES” Y LOS NUEVOS CÓDIGOS”

Esta carta es la continuación de la carta #1, La Voz Aymara, los Seres “Puentes”. El cambio no está sólo en el humano, sino en todo, en las plantas, los insectos, las aves. La vida misma está cambiando. El Multiverso/Universo está cambiando. Muchos seres están hablando al ser humano. Hasta los animales se esfuerzan para transmitirnos algo, están más cerca de nosotros, las plantas, el sol, el viento también....

El Multiverso/Universo entero está “ocupado” en el ser humano.

En los templos de la Cordillera Andina

En los templos de la Cordillera Andina, donde está guardada información milenaria, donde se guarda el fuego eterno, los abuelos y abuelas de las montañas han preparado a los seres de la transición . A mediados del siglo 20 se completa el proceso de preparación a los padres y madres que iban a recibir en los Andes a los nuevos niños señalados por las estrellas. Los padres se conectan y se alinean energéticamente a dimensiones

superiores. Se preparan para poder recibir en perfecta armonía a los seres “puentes”.

Los Mayiris, Payiris y Quimsiris son las tres primeras generaciones preparadas para hacer la transición de un tiempo a otro.

La información genética de estas generaciones es muy diferente a la de la humanidad actual porque tienen formas diferentes de decodificar esta realidad.

Primera generación: los Mayiris, los que empezaron el llamado

En los Andes, en los años 1952, 53 y 54, nace la primera generación y se recibe a 63 niños en esos templos. Son niños que han sido preparados especialmente para este momento de transición. La sangre de ellos es diferente, el código genético también, porque vienen de linaje ancestral de las montañas (es decir han bajado de otras realidades). Esta sangre reencausa el Chama (fuerza física) y el Qama (fuerza espiritual). Tuvieron una forma de preparación muy diferente. Nacen en los templos dentro de las montañas y son preparados allí hasta los nueve años. En 1970, a la edad de entre 13 y 18 años, bajan de las montañas y llegan a la ciudad de La Paz, Bolivia.

Los Mayiris inician el llamado al nuevo proceso de la humanidad. Su rol es reestablecer el flujo energético cósmico telúrico en la vida, preparando las condiciones de diálogo con todos los seres y todas las formas de vida, es

decir poder dialogar con las plantas, las aves, las nubes, las piedras entre muchas otras formas de Vida.

En 1971, ocurrió un golpe de Estado en Bolivia que desencadenó mucha persecución. Se expulsó del país a varios políticos y también a esta generación. Los Mayiris, en este entonces jóvenes que tenían entre 17 y 19 años, son exiliados a Europa.

Cuenta la historia que fueron enviados en barcos a Europa, en containers de mercadería, en los que permanecieron encerrados durante meses. Allí esos jóvenes sobrevivieron y llegaron a diversos puertos de Europa (en Inglaterra, en España, ...) y finalmente los Mayiris convergieron todos en los Alpes de Suiza porque así estaba planificado.

Empezaron a enseñar al mundo sobre la historia sagrada de los Andes y la importancia de este tiempo. Enseñaban y explicaban el cambio que se estaba iniciando en el Multiverso/Universo. Explicaban la historia e importancia de volver a la conciencia universal. Ahora tienen hijos y nietos, cuya sangre está mezclada. De los 63 Mayiris, nueve se trasladaron a Oriente para cumplir con otros trabajos especiales; fueron a diferentes lugares, en varios peregrinajes, para equilibrar flujos energéticos de la hermandad “Los Andes/Oriente”.

Segunda generación: los Payiris, los equilibradores (Chacha – Warmi)

Luego en los años 63, 64, 65 y 66 nace la segunda generación en las montañas; son 54 niños. Ellos se quedaron en las ciudades. Reestablecieron el cambio de era, el nuevo tiempo. Se distribuyeron en Aztlán, Teotihuacan y Tiwanaku. Reestablecieron los Consejos en estos tres lugares. El rol de estos es unificar las energías de la Cordillera de los Andes, acompañando la energía de los lugares sagrados en América, desde Alaska, Monte Shasta, Tiwanaku hasta la Antártida. Unifican el flujo de los polos sur y norte para luego ligarlo además a la conciencia humana.

Los Payiris son los que están compartiendo las enseñanzas de nuestros ancestros, enfatizan la vivencia espiritual como centro de toda actividad. Están empezando a decodificar el lenguaje del Multiverso/Universo que unifica todas las formas de vida, a ver el mundo desde otra óptica y a devolvernos el lenguaje abstracto.

Tercera generación: los Quimsiris devuelven el lenguaje universal del espíritu colectivo

Luego en los años 86, 87 y 88, nace la tercera generación; son 45. Descendieron en 2001, teniendo entre 15 y 17 años. Su rol es de acompañar el flujo de energía que va a llegar para el año 2010 al Lago Titikaka, el centro del nuevo flujo energético en este tiempo. Unifican las dos energías, la masculina y la femenina.

Luego, el Consejo de Ancianos de los Andes de la Hermandad Universal permitirá el descenso de la cuarta

generación, los Pusiris y de la quinta generación, los Qalqoris, en este tiempo de cambio o Pachakutic.

El 21 de diciembre 2004, ascensión de los Mayiris

En esta fecha, se cierra el ciclo de los Mayiris en esta forma de vida. Los que aun hoy en día viven, retornarán el 21 de diciembre del 2004, ascenderán. Van a retornar a la fuente sagrada, y por ende darán la posibilidad a que salga la cuarta generación, la de los Pusiris. La ascensión de los Mayiris nos dará la posibilidad de ponernos en contacto con los Pusiris.

Al completar el proceso cuatro (pusi) en los Andes, se activarán más programas y combinaciones del código genético humano. Prácticamente entraremos en un proceso de “des-petrificación” y todo se va a acelerar.

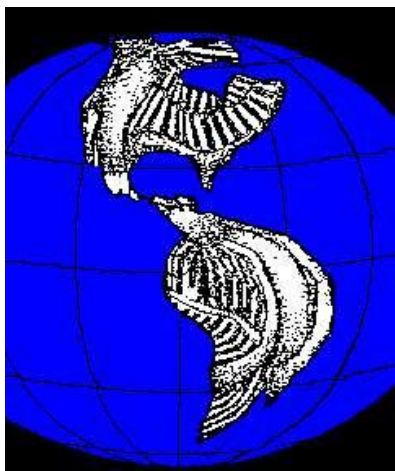
El Secreto de los Andes

El rol andino es circunstancial dentro del proceso histórico de la humanidad. Cada raza tiene un rol. Los Andes abrigan el lugar de la **“Medicina de la Vida”**, Qolla Suyu.

Por eso el rol ha sido formar y enviar a esas generaciones cuya vibración es diferente en su sangre. La percepción de uno es la percepción de todos, la presencia de esos seres nos afecta a todos. Estamos en medio de seres muy especiales.

En estos tiempos, hasta los insectos tienen sus Mayiris, Payiris, etc....

CARTA DE LOS ANDES # 8, Octubre
de 2008
“EL REENCUENTRO DEL AGUILA Y EL
CONDOR”

Se dice que en el principio, Wirajcocha creó el Sol y la Luna, y con ellos nacieron el Águila y el Cóndor, con tal fuerza que el Águila y el Cóndor hicieron que América del Norte y América del Sur se unieran formando América Central. De estas tierras salieron las primeras naciones, pasando muchos momentos difíciles, entre ellos el peor, la división de las naciones en cuatro direcciones.

Después de la división aparecieron las Profecías que buscan enseñar a las naciones los caminos para su liberación y unificación. Una de estas profecías habla del día en que la unión de las lágrimas que broten (desde los corazones) del Águila y del Cóndor, sanarán las heridas y fortalecerán los espíritus, los cuerpos y las mentes de los Primeros Pueblos. Los guerreros de la Luz repelerán las espadas de los enemigos y darán término a la

opresión, la explotación y la injusticia (vicios de tercera dimensión) en nombre de la Libertad.

LA COMUNIÓN

Era una práctica que se realiza en forma muy espiritual, a la hora de la primera salida del sol. Consiste en la entrega de una flor emblemática por el sacerdote andino. Como las Ñustas, entregaban al mismo Inka con estas palabras: Ama sua; ama Kehella; ama llulla . Trátame bien. Soy yo mismo .

Desde los cuatro puntos cardinales del antiguo Khollasuyu, en lo elevado de las cumbres, sigue sus rituales legendarios. En las fases astronómicas del sol. Madruga al amanecer y con grandes incensarios de arcilla fina, espera de rodillas la aparición del astro, rodeando en esta actitud, sus altares tradicionales, donde todavía yacen algunos de sus antepasados, a quienes hace testigos de sus actos. A medida que aparece el sol, va soplando el incensario, extendiendo ambas manos en señal de adoración y besando con la frente el suelo. Pocas veces el blanco burgués presenta este culto, porque a la hora que despierta él, ya se ha consumado el culto.

Los Jilakhatas, para asistir a sus cultos y marchan en representación de la idea íntima de sus pueblos, acompañados de una corte de jóvenes que tocan música ritual y de jovencitas que deben cantar los ritmos que se transmiten a través de generaciones y siglos.

CULTO A LA TIERRA

La tierra, es decir, el laboratorio milagroso que convierte la inmundicia en perfumada flor; el recinto de donde aparecieron los hombres de admirable conciencia humana; el lugar donde van a morar los despojos queridos; la tierra, receptáculo de donde salen todos los misterios; de donde sacan todas las riquezas concebibles, había dado en llamar el Andino, acertando en forma intuitiva, PACHAMAMA. Y no sólo porque es la representación de todo cuanto podía tener y desear, sino, porque es lecho de Willka. Por eso es MAMA. Pachamama tiene poderes y atribuciones como Willka, ya que es infinitamente misericordiosa como él. Ella, como madre piadosa, tenía que presidir todo el culto del sol. Los Lagos sagrados son hijos de la tierra, alimentados en su seno, y de los montes de cuya venas emergen los ríos, los valles, la meseta, la cumbre. Todo estaba concebido en la tierra por obra de Inti, poder que da vida. La existencia de un edén lejano, alto, que espera después de la vida, se llama JANAJPACHA, tierra lejana. Allí está presente como aquí también Pachakhámaj, el poderoso que vigila los actos humanos y a quién hay que implorar como a mediador ante el Sol.

El Yatiri, el más digno y anciano sacerdote del culto milenario. Al amanecer espera la salida del sol en el sitio más elevado. Lo saluda con rituales tradicionales. Deja caer a Pachamama algunas gotas de licor y ora hasta que el sol se haya colocado perpendicular al suelo donde esté parado. Entonces, empieza a humear un incensario que él

sopla hacia los cuatro puntos pronunciando palabras que, deben tener la virtud y el poder de un mántram . Los circunstantes, blancos o indios poseídos de unción religiosa siguen con respeto todos sus movimientos. Un amplio poncho es el altar donde caen las hojas de coca, que se desprenden lentamente de sus dedos, al mismo tiempo que musita plegarias. Invoca de acción y de palabra a los Achachilas y, pide favores. Los blancos, sin saber por qué, también hacen uso de los servicios de Yatiri... Allá, en pleno día...hoy. a la una en punto termina la ceremonia. Esta registrado que esta unión (El Encuentro) ocurrirá en este siglo y deberá reunir nuevamente a las Primeras Naciones de las cuatro direcciones.

La Cuatro Direcciones: Todo el mundo terrenal.

El Cóndor: Sudamerica. La Luna.

El Águila: Norte América y todas las naciones que usan o usaron el Águila como símbolo.

Runas, Kines, Pakajakes : Seres concientes de su rol espiritual, sin importar ubicación o nacionalidad actual.

Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias del continente, autoconvocados Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, los días oxlajuj Aq'abal, trece fuerzas del espíritu del amanecer, 26 al kají kej, cuatro fuerzas del espíritu del Venado, del 2009 anunciamos el resurgimiento continental del Pachacutik (retorno), al cierre del Oxlajuj Baq'tun, cuenta larga de 5,200 años, acercándonos a las puertas del nuevo Baq'tun

encaminándonos para hacer del Abya Yala una “tierra llena de vida”. **Nos prepararnos para recibir y afrontar los desafíos que nos demanda los nuevos tiempos**

LA MARCHA DE GIGANTES DONDE SEREMOS UNA SOLA VOZ

La Marcha y el Reencuentro por que hay un ambiente de hermandad, integración y armonía de todos los seres humanos, Este será el paso definitivo del cumplimiento de la Profecía del Cóndor y El Águila. Donde los Maestros de estos Centros de Poder y Luz mas hermanos de todo el planeta nos acompañen y permitan concretar la Ceremonia de Sincronización Galáctica y Humana.

En esa oportunidad los miembros de la nación del Cóndor invitamos a los miembros de la naciones del Águila, para empezar el encuentro en un día Águila Eléctrica Azul, para que los Guerreros de la Luz rechacen a los enemigos (segundo día Guerrero Auto Existente Amarillo), para reestablecer la libertad y la armonía en la tierra (Tercer día Tierra Armónica Roja. La Triple Llama interior y los colores que, cada instante desde que recibimos al gran Maestro no dejamos de admirarnos de la sabiduría que se nos ofrecerá por los símbolos. Nos despedimos, Guerreros de la Luz y del Amor, convocatoria de los Señores del Tiempo para el inicio del Pachakuti.

Carta de los Andes # 9, Octubre de 2008

“PACHAKUTI EL TIEMPO DE LOS SARIRIS O CAMINATES QUE CONFLUYEN EN UN SOLO CAMINO”

“YA LLEGARA AQUEL GRAN DIA EN QUE TODOS LOS HOMBRES DE ESTE PLANETA RECONSTRUIREMOS ESTE MUNDO EN ARMONIA Y EQUILIBRIO”

Los sariris son los caminantes / mensajeros de los Andes al mundo que equilibran el flujo energético de lo visible con lo invisible. Desde hace miles de años, generación tras generación, emprendieron viajes para llevar el mensaje de los Andes, recorriendo continentes enteros.

Hoy, el rol de seguir llevando la sabiduría andina continúa, más aún en este tiempo de transición, donde la esperanza es la luz en el horizonte de nuestras vidas. Los abuelos y las abuelas de los Andes, custodios de las sabidurías ancestrales, comparten las enseñanzas a través de los sariris.

Este tiempo es para reestablecer los ayllus, comunidades efectivas de estructura horizontal. Es tiempo de que las comunidades reestablezcan la armonía en esta época de cambio, no solamente a nivel humano, sino a nivel universal o “multiversal”. Nuestra Madre Tierra está en

una ceremonia de reacomodo a las nuevas energías, por lo tanto nosotros y nosotras también debemos entrar en esta ceremonia mágica de conexión de nuestra Pacha Mama.

En los Andes existen varias familias con diferentes roles. Entre ellos:

- Los yatiris, sabios.
- Los amawtas, filósofos.
- Los sauris, los tejedores que poseen la magia de la escritura de la vida.
- Los luriris, los que hacen que las formas de expresión de vida existan.
- Los sariris, los caminantes / mensajeros de los Andes.

Por lo tanto los abuelos y las abuelas nos dan una primera tarea, que es la de crear comunidades en el lugar que estemos, donde se vivencie la vida en comunidad en base a nuestros valores ancestrales y eternos, cuales son:

- El ayni, el principio de entender que la vida es complementaria entre todas las formas de existencia.
- Minka, la ayuda permanente.
- Tumpa, la comunicación entre todas las comunidades.
- Taypi, los centros de irradiación.

- Chuyma, el principio donde se completa con perfección la energía del hombre y de la mujer (chacha-warmi).

Restablecer la fuerza ancestral en nosotros no significa el retorno al pasado; es restablecer los principios y valores eternos del Multiverso. Por lo tanto debemos trabajar en el respeto, la ayuda, la comunicación, la armonía hombre-mujer, el agradecimiento constante. El pueblo aymara anuncia que este tiempo de cambio nos anticipa el brillo mayor del sol en nuestros corazones.

TIEMPO DE REENCUENTRO

Cuatro años después, en la fiesta anual del Regreso de las Pléyades, que tiene lugar en los Andes, la congregación de 70.000 peregrinos procedentes de Sudamérica (El Circulo de Abuelos del Mundo) se quedaron asombrados y la multitud se apartó para dejar que los Willkas, sin avisar y vestidos con el emblema tiwanakota del sol, se dirigieran hacia la cumbre de la montaña para dar a conocer que el tiempo de las profecías estaba cerca. Fueron bienvenidos por los asistentes que les dijeron: *"Os hemos estado esperando durante 500 años"*.

Según una antigua profecía, este es el momento del gran encuentro llamado "Jacha Uru" el Gran Día va a llegar donde la reintegración de los pueblos de los cuatro puntos cardinales del mundo se unan otra vez en Tiwanaku y otra vez realicen un Nuevo Pacto para reconstruir este Mundo

en Armonía y Equilibrio. Los aymaras están ofreciendo sus enseñanzas a Occidente, como preparación para el día en que el Aguila del Norte y el Cóndor del Sur (las Américas) vuelen juntos otra vez. Ellos creen que, amor , la reconciliación en armonía y equilibrio , será la fuerza guiadora de esta gran unión de los pueblos del mundo.

"Los nuevos guardianes de la tierra vendrán de occidente, y aquellos que han causado un mayor impacto en la Madre Tierra tienen ahora la responsabilidad moral de rehacer su relación con Ella, después de rehacerse a sí mismos", La profecía sostiene que Norteamérica proporcionará la fortaleza física, o cuerpo; Europa proporcionará el aspecto mental, o cabeza; y el corazón lo proporcionará Sudamérica.

SEÑALES CUMPLIDAS

Cuando los españoles conquistaron estas tierras hace 500 años, el último pachakuti, o gran cambio, tuvo lugar. Los aymaras hemos esperado desde entonces a que ocurriera el siguiente pachakuti, cuando las cosas que quedaron al revés volvieran a su sitio y emergiera el orden del caos. Durante los últimos cinco siglos conservaron su conocimiento sagrado, y al final, en estos últimos años, se cumplieron las señales de que el gran momento del cambio estaba cerca: las lagunas de las altas montañas se han secado, el cóndor casi está extinguido y se ha descubierto el Templo Dorado, siguiendo al eclipse solar y las duras jornadas del 2000 al 2005 que representó la ira del sol.

Las profecías son optimistas. Estas se refieren al final de los tiempos tal como nosotros lo entendemos – la muerte de una forma de pensar y de ser, el fin de una forma de relacionarse con la naturaleza y la tierra. En los próximos años, los amawtas indígenas de todos los pueblos indígenas del mundo esperan que emerjamos en una era dorada, un milenio dorado de paz. Las profecías también aluden a unos cambios tumultuosos en la tierra, y en nuestra psique, volviendo a definir nuestras relaciones y espiritualidad.

El próximo Pachakuti, o gran cambio, ya ha empezado, y promete el emerger de un nuevo ser humano después de este período de confusión. El caos y turbación característicos de este período durarán cuatro años más, según los sabios aymaras. *El paradigma de la civilización europea continuará desplomándose y los procedimientos de los pueblos de la Tierra volverán. Más importante aún, los jefes chamanes hablan de un desgarramiento en el mismísimo tejido del tiempo. Esto nos ofrece una oportunidad para describirnos no como lo que hemos sido en el pasado, tanto personal como colectivamente, sino como lo que estamos deviniendo.*

Para los pueblos indígenas andino amazónicos, Pachakuti es un prototipo espiritual – un Maestro, un luminoso fuera del tiempo. Esperan el retorno de Wirajcocha, El era un Maestro de Luz, un Mesías, pero no en el sentido cristiano de ser el único hijo de Dios, fuera del alcance de la humanidad. Más bien se considera como un símbolo y

promesa de lo que podemos llegar a convertirnos. El personifica la esencia de las profecías del Pachacuti, ya que Pacha significa 'tierra', o ' tiempo', y cuti significa *"poner las cosas en su sitio"*. Su nombre también significa *"transformador de la tierra"*.

El regreso de Pachacuti está teniendo lugar a nivel colectivo. *"No es el regreso de un solo individuo que personifica en lo que nosotros nos estamos convirtiendo, sino un proceso de emerger que incumbe a todos los pueblos."*

LOS RITOS DE LA ESTRELLA

Los aymaras hemos servido como guardianes de los ritos y profecías de sus antepasados tiwanakotas. Las profecías no sirven de nada a menos que uno disponga de las claves, los ritos del tránsito. **Los Ritos de la Estrella del Amanecer**, o **Kantatayita Willkatata** (Los Ritos del Tiempo que ha de Venir), son cruciales para el crecimiento práctico descrito en las profecías.

Siguiendo los despachos (ofrendas rituales de mesa, o manojos de plantas medicinales) en la reciente ceremonia y después de una limpieza medicinal por las esposas de los chamanes, los chamanes administraron el **Kantatayita Willkatata** (al público presente, transmitiendo las energías que se originan con los antepasados de su linaje. La transmisión del **Kantatayita Willkatata** (Hazme amanecer Padre sol). Es la ceremonia que representa el fin de la relación que se tiene con el tiempo. Es un proceso del

corazón. Este proceso de Devenir se considera más importante que las profecías mismas.

Los Maestros de Luz (Wilkatatas) plantan la semilla del conocimiento, la semilla del Pachacuti, en el cuerpo luminoso del recipiente que la contiene. Depende de cada persona regarla y cuidar de la semilla para que esta crezca y florezca. Los ritos son una transmisión del potencial; uno debe luego abrirse al destino. Los Amawtas conectan a la persona con un antiguo linaje de conocimiento y poder al que no puede acceder el individuo – sólo puede ser convocado por una tribu. En último lugar, este poder puede proporcionar el impulso para que uno haga un salto al cuerpo de un Ser Luminoso. (En este sentido, el amawta al cual se hace referencia es el hombre auto-realizado). Esa persona está directamente relacionada con las estrellas, el Sol de la cosmología.

RECOBRAR NUESTRA NATURALEZA LUMINOSA

Debemos morir ante los viejos modelos de espiritualidad y pasar por los ritos de auto-renovación, convirtiéndonos en Paradigmas de una nueva forma de pensar.

"Estas sendas, senderos del amawta, la persona que camina con belleza y gracia en el mundo, están actualmente a disposición de todos nosotros. Necesitamos desmitificarlos y aprender a honrar y respetar nuestra Madre, la tierra, y a nuestro Padre, el sol, y los cielos – y aprender de todo y todos a nuestro alrededor, aprovechando estos ejemplos de poder para que podamos hacer un salto cuántico hacia

aquello en lo que nos estamos convirtiendo, todos nosotros juntos."

"Las puertas entre los mundos se están abriendo otra vez – agujeros en el tiempo que podemos atravesar e ir más lejos, donde podemos explorar nuestras capacidades humanas. Recobrar nuestra naturaleza luminosa es hoy una posibilidad para todos aquellos que se atrevan a dar el salto."

Los amawtas andinos dicen: *"Sigue tus propias huellas. Aprende de los ríos, árboles y rocas. Honra al Cristo, el Buddha, a tus hermanos y hermanas. Honra a la Madre Tierra y al Gran Espíritu. Hónrate a ti mismo y a toda la creación." "Mira con los ojos de tu alma y comprométete a lo esencial".*

El Camino del Guerrero

El deseo es la muerte misma

Por el nacemos y por el morimos

Es alfa y omega principio y fin de la existencia

Es la paloma de Ascalom que vuela sobre Siria al Eufrate, para arrebatarse al Niño el trono y la vida en el calor de un beso.

Había entre el y aquel pensador ausente a quien llamaba Maestro un lazo muy fuerte y mas puro que el amor: una amistad respetuosa y vehemente, nacida de una admiración por aquel ser fulgente y temido por aquel carácter alto y hosco mientras a el habido dado admirarlo en la serena transfiguración de la intimidad, duro, es verdad, pero para el mal y por los demás, severo, grave, mediatibundo, y muerte

Sabio o Demonio

El libelista terrible había parecido así a su admiración de niño entre los resplandores de la lucha; insultado abandonado por todos ; calumniado y soberbio haciendo retroceder a los contrarios con la sonora vibración de sus

atrostofes violentos, deslumbrándolos con el destello de sus frases formidables azotándolos con sarcasmos asesinos, imponiéndoles el respeto de su carácter con la fuerza de su plan; haciéndolos retroceder a la calumnia pálida de miedo; poniendo muerte como centinela de su honor...

Así llevado por la tempestad envuelto en el torbellino de la polémica cagado por los propios resplandores de la elocuencia, por la nube de su pasión, como los legionarios de Wirajkocha el mira por el polvo de anes, y no sintiendo como los de Trasimena, si la tierra temblaba bajo sus plantas.

Su pluma como lanza de Illapa no dejaba en pie, Dioses y Hombres todos sentían su choque formidable. Su acento tenía del profeta y del poeta

Como Thunapa apostrofaba a las multitudes queriendo infundir soplo de vida sobre las ostamentas de los pueblos, diezmados en 500 años por los hierros de la guerras, la muerte, devorados por los leones salvajes del despotismo, el saqueo y las violaciones, en la noche de la ignorancia por los sucios chacales de la religiosidad y la fe.

Relataba a los poderosos y parecía que todos los alientos del desierto, todos los huracanes de la selva y las tempestades de los Andes aletearan en su apostrofes soberbios. Descendían hasta la conmiseración y entonces la amargura altiva de si frase parecía que un soplo de jonio pasaría entre las cuerdas de su lira.

Sus palabras como las palomas de Tebas se hacían blancas o negras según las inspiraba el Odio o el Amor.

Y como las de Dodona y Amon, eran oráculos para los pueblos oprimidos

Fulminaba sobre los opresores de los hombres.

Se encaraba de ellos... y por momentos no se oía mas dialogo sombrío entre tiranos y el, en el mismo silencio asombrado de la conciencia publica.

Y entre el crepúsculo rojizo sobre el muro negro se veía su mano pálida trazar la sentencia formidable: Mane, Thecel, Phares.

El extremo de su fusta caía sobre las espaldas cortesananas. Las azotaba con violencia.

Los cortesananos decía el, entra al corazón de su amo para devorarlo como el leneumon que come el corazón del cocodrilo, entrándole por las fauces después de haber acariciado la lengua del saurio voluptuoso.

Cuando el termino estas palabras una sonrisa complaciente asomo en sus labios y pensó en su distante amigo.

El rebelde formidable se apareció con el triple prestigio del cariño, de la superioridad y la lejanía.

La justicia engrandece pero la verdad a medias forma el engaño como a libertad a medias es una forma de

despotismo. El decía la verdad toda la verdad y pedía la libertad, toda la libertad y se le decía visionario y violento.

Su polémica era el combate aleteaba en ella como un cóndor furioso, su espíritu flameaba como una antorcha avivada por un soplo de huracán. Su prosa asemejaba al fuego, las águilas se escapaban como águilas sorprendidas por la llama y brotaba frases algo como perfume de un bosque de laureles incendiados cual si deshojasen en el aire rosas pálidas de otoño

Lo llamaban por esto apasionado.

El tenía derecho a despreciar como sus contrarios el de preferir, otro género de polémica.

Veía en el fondo de los acontecimientos, exploraba las revoluciones y las anunciaba como clarín de acero de su prosa, la sátira que es el genio de los que no tienen ninguno, burlaba su profética brillante pero no la entendía.

Solo el águila ve venir la tempestad y sigue con el ojo inmóvil, la carrera silenciosa de las nubes.

La independencia aísla, la verdad contraria, el valor espanta. Todo hombre independiente, sincero y valeroso, tiene contra él la liga de serviles, de los impostores y de los cobardes, que son los más.

El tenía y no la tenía

La confianza es el valor del espíritu. El confiaba en su estrella

Iba adelante como un iluminado como un vidente

Las multitudes se apartaban a su paso

Ese iconoclasta llevaba el anatema de los dioses. Ese rebelde llévala la maldición de Khunu

Le abrían el paso y después le cerraban después sus ondas carnes y vociferaban contra el

No las culpaba

Las multitudes quedan siempre esclavas por que tiene necesidad de tener sus puños a la cadena. Nunca tendrán el corazón el sentimiento de la libertad.

El tenía el alma demasiado fuerte para entristecerse. Nada le hacia retroceder en su sueño luminoso y pasaba así erguido y soberbio retador y augusto entre la tempestad del Odio, arrullando por el himno triunfal de la batalla.

Superior a la edad, a su medio, y a su época el supremo desde que ya germinaba en su alma y había de ser la fuerza de su vida se le apareció entonces, le subió al corazón y a los labios y sin perdonar – por que el alma grande no tuvo nunca esa debilidad – y comenzó el principio del camino a través de los pueblos, dejando atrás

la primera hoguera de odio proyectaba con luz cárdena su silueta hecha para prolongarse inmensamente en los vastos horizontes de la Historia.

Los gritos de su pueblo lo persiguieron hasta más allá de la línea visual del horizonte

Y el ruido de los monos de la selva se fue extinguiéndose gradualmente hasta morir del todo en las fronteras del mundo culto.

Llego a la gran ciudad planto su tienda- su talento genial se impuso

El silencio de los fuertes es mas insultante que su apostrofe- reía a veces la risa es arma formidable. El grito hiere la carcajada mata.

Su inteligencia le creó envidias agradeció a esas almas viles, la dulce fricción que le causaban, por que ellas supo que era grande-

Tuvo también críticos

El hombre de genio no se da a la pena de violar leyes ficticias del lenguaje. Las olvida ese es todo.

*Y el Maestro se le apareció tal como era en el fondo de su sinceridad deslumbradora
Espíritu de Justicia y de Verdad, amable con los débiles,
hosco con los fuertes*

Un luchador sin ilusiones de la lucha

Un sembrador de ideales ante el cual no se extendía la palabra inconmensurable: Esperanza.

Un demócrata que servía a la democracia sin amarla convencido de que ella es madre cariñosa de las medianas y madrastra de las almas superiores; que es terreno apropiado para las almas rastreras en donde todo crecimiento hasta el arbusto sufre las cuchilladas que al alzar la cabeza por sobre la multitud es arriesgar que se rompan o te corten la cabeza, que ella castiga como en la fabula griega, todo lo que tiene alas, o lo condenan a la petrificación, como las aves ligeras de los poemas homéricos.

Alma heroica y trágica

Amaba la libertad con amor rudo y salvaje; al pueblo con consideración infinita que iba hasta la piedad y el sacrificio.

Defendía las multitudes sin mezclarse con ellas; les daba su inteligencia y no su corazón les arrojaba su talento como una daveida y habría dado su vida en holocausto con animo aristocratico desdeñando con que repartía su palabra a una muchedumbre ávida de sangre, y lidiaba el combate diario asaltado por la jauría negra, como un león acosado por los chacales.

El sacrificio es una vocación de su alma inquieta y de su raza milenaria fuerte y rápida como un vuelo de relámpagos.

Cinco siglos atrás hubiera sido un guerrero solar, muerto en el campo, caído contra la muralla al golpe de una espada del león ibérico, tendidas sus manos al sepulcro de su Padre.

Había nacido armado caballero para las grandes luchas de la vida

Si la fe no se hubiera extinguido en su alma habría sido un misionero ardoroso errante de clima en clima, sembrador de la palabra divina ansioso del martirio, buscándolo y pereciendo en él en arrobos místicos, los brazos tendidos al cielo lejano y los labios al beso invisible de lo eterno.

En una nación conquistadora y heroica, habría sido un héroe llevador del nombre de su patria sobre la punta roja de su espada mas allá de los lindes del desierto ; un soñador de la visión púrpura sangrienta, un paladín de la gloria nacional llevando su bandera hasta plantarla vencedora indiscutida o caer envuelto en los pliegues desgarrados de cara al sol teniendo el aire del viento por el último beso de la vida, y la soledad como único testigo de su muerte.

Había nacido en un país y en una pequeña época, sin brillos y sin virtudes y superior a ellos, era un soñador incomprendido, un revolucionario odiado, un perseguido

que iba de clima en clima con el ruido de sus luchas , el brillo de su nombre, la majestad de sus tristezas y el bagaje de sus sueños con el dolor incurable de la vida, con su alma atormentada e inquieta, vagando como el cóndor herido que aleteaba sobre la monotonía de una llanura de zarzas y de arbustos sin el refugio de un árbol, llevando en la pupila la visión de las cumbres muy remotas en la mente el fulgor de sus sueños de dominio y de soberbia en las garras la crispadura del coraje en los miembros todos esa fuerza prodigiosa que cambiaba los horizontes con un solo golpe de ala.

Era soberbio, desdeñoso y triste. Eso lo aislaba

El aislamiento es el terreno señorial de las almas superiores. La gloria vive en esa cima de los sueños. Y en esas soledades donde el pensamiento abre sus grandes flores mágicas. El silencio es como el lotus, genitor de quimeras encantadas. La sabiduría es flor del aislamiento y de tristeza. Hombre aislado es hombre fuerte.

Era un solitario. Ni el poder ni la multitud se acercó nunca. Huía de la autoridad y la Popularidad ambas envilecen

La autoridad es como el sol “de cerca quema y de lejos ilumina” esquivo el calor y el brillo del padre sol

La Popularidad es la señal de la vulgaridad nada en su estilo ni en su persona tendía a hacerlo popular

La modestia es el talento de las nulidades y la multitud del talento. No uso nunca esa forma tolerada de Orgullo. Ostento siempre aparatoso y grande su soberbia no domada.

*Tener el valor de sus virtudes es un negocio
Tener el valor de sus defectos, es el valor
El los tenia*

*La sanción moral es meretriz cínica, cortesana del éxito
querida del mas audaz no lo sedujo*

Prefería el poema vivido al poema escrito

*Y había hecho de su vida un drama: el drama del sacrificio
a las multitudes y al ideal
En el camino de la montaña se veía llegar a la ultima cima
es la conquista de las almas indomadas. Y es la nostalgia de
los cóndores bravos. Hacia ella tienden las alas
hipnotizadas por el fulgor de la cumbre.*

*Las viscosidades silenciosas del Odio se extendían en torno
suyo para apagar las ondas sonoras de su fama*

*Su grito de cóndor vibraba mas alto que el espanto, mas
alto que el dolor, rompía el silencio, y poblaba la soledad
hostil con sus rumores. El orgullo de la vida acorazaba su
corazón. Y pasaba soberbio y solo, sin aplausos, sin afectos,
sin sectarios, sin iguales, en la visión luminosa de sus
sueños, con el enjambre de su quiera con el sequito de sus*

ideas, como un cóndor místico vagando entre las nubes rojas del crepúsculo.

Así lo conoció

Intimidado con él y penetro en los secretos de aquella alma de artistas en cuyo fondo vivía un poema mutilado, a quien el fuego del combate había quemado las alas, y la realidad de la vida había enfermado el disgusto de vivir.

El maestro se inclinó sobre aquella alma adolorida sufriente, y descubrió desde aquel instante ya no era una admiración piadosa, había descubierto cualidades y virtudes y sentía una admiración intelectual.

Desde entonces el más puro de los cariños y afectos, la más noble de las admiraciones lo poseyeron. Tendió hacia el maestro las alas como una mariposa fascinada por la luz, sufrió el deslumbramiento de aquella inteligencia fulgida, sintió imprimirse en su alma la de sus ancestros, modeló su pensamiento en el pensamiento de ella, y la amó con el más fuerte y puro sentimiento el que da la admiración intelectual.

Unido al Maestro por esa admiración cariñosa, fanatizado por esa palabra que hacía hipnotismo de las multitudes, conociendo de cerca aquella alma que se hacía tanto más pura cuanto más negra se le había embozado la maledicencia; encontrando como en extraña floración submarina un mundo de virtudes ocultas, allí donde le habían hecho creer en un nidal de áspides y monstruo,

virtudes que aquella conciencia alta y hosca desdeñaba mostrar en un mundo al cual despreciaba sinceramente, se adhirió a él con una fidelidad que recordaba la de los discípulos de filósofos antiguos o la de los misteriosos 13 amawtas del Qullasuyu, y lo había seguido en su vida agitada y pura tormentosa y radiante.

Así fue que el cóndor fascinado por el sol se convertiría en Willka.

Forma valor y
forma comunidad

Álvaro García Linera

CLASO
COOPERATIVISMO

UNIVERSIDAD
DE
DUBOVNIK

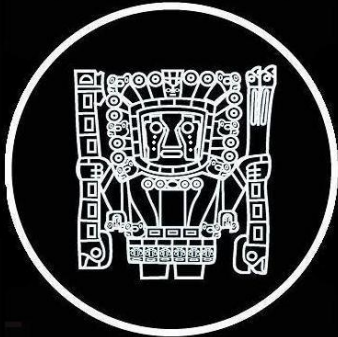
CONSEJO
MEXICANO
DE
CULTURA

Escritos para
la transición

**LOS TUPAKATARISTAS
REVOLUCIONARIOS
EGTK - MEMORIAS DE
LA GUERRILLA AYMAR**

comuna

MENSAJES Y CARTAS DESDE LOS ANDES es un libro que se opone a ese nihilismo. Alvaro Zarate sugiere que ha llegado la hora de contribuir a un intercambio superior, y propiciar la colaboración –con una alta conciencia política y ética- entre la civilización andina y la occidental, o mejor dicho, entre todos aquellos que deseen construir un mundo más digno. En ese sentido, resignificar el Estado boliviano a partir del ayllú –al igual que resignificar la democracia mexicana a partir del «mandar obedeciendo» zapatista (tojolabal)-, o plantear –como hace Alvaro- que la transformación debería comenzar en el interior de cada uno, abre un nuevo camino en el pensamiento sobre las sociedades latinoamericanas, un camino que se diferencia de los ensayos por la izquierda de los años 60 y 70, cuyas premisas estaban ancladas exclusivamente en la episteme occidental. Esto implica atravesar el desafío de descolonizar el conocimiento. Y los libros como éste son un paso en esa dirección. Si esos pasos son dados con sabiduría, probablemente el futuro de Bolivia será algo nuevo, y no meramente una copia apócrifa de un mítico pasado o un retorno imposible a la cultura indígena anterior a la conquista. Con el deseo de que sea algo nuevo, le envío al autor de *MENSAJES Y CARTAS DESDE LOS ANDES*, y con él a cada uno de sus lectores, el saludo esperanzado y fraterno de una escritora latinoamericana.

FLORENCIA ABBATE

Desde aquí, a los pies del Aconcagua, te mando mi saludo afectuoso y mi agradecimiento por el envío de tu bella carta desde Bolivia.

También debo agradecer el documento de tu tesis doctoral y las "MENSAJES Y CARTAS DESDE LOS ANDES".

Realmente, esos textos (altamente inspiradores) , deberían circular no solamente por nuestra América sino por todo el mundo.

Hemos entrado en una nueva era y tus escritos vocean esta realidad.

Hermano Alvaro, lo mejor para ti y la hermandad de Tiwanaku y de Bolivia... el corazón de América.