

EL CAMINO AL ÉXITO SIGUE SIENDO LA TRADICIÓN **ANCESTRAL ANDINA**

Derechos reservados© de los siguientes tres autores:

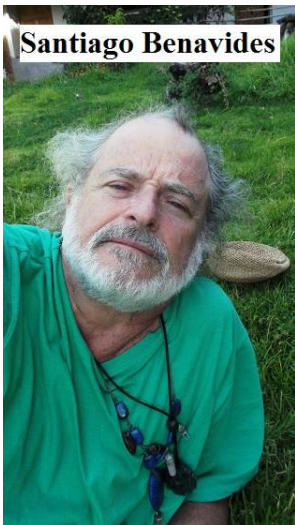
Santiago L. Benavides M. Escritor e investigador de sabiduría ancestral
buenaventuracr@gmail.com

Carlos Iruri Palomino, paco y maestro de la tradición andina - Cuzco. Tel: +51 984-32-15-94.

Alexis Dolmos C. Guía oficial de turismo del Cuzco especializado en la religiosidad andina – Cuzco.
alexis_dolmos@hotmail.com

Permitida la reproducción para uso personal, no así para uso comercial, para lo cual se requiere permiso de alguno de los autores.

INTRODUCCION

Santiago Benavides

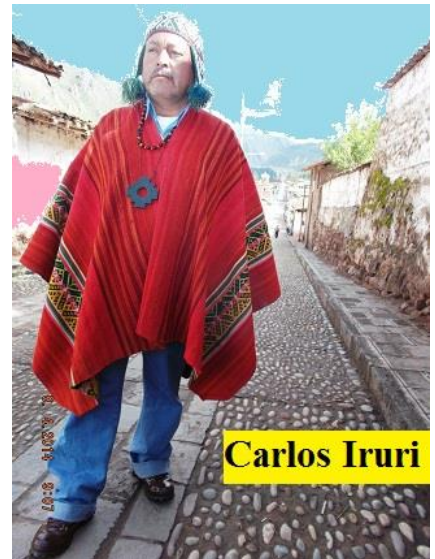
El conocimiento ancestral nos llega a través de iconografías, cerámicas, tejidos, escultura, arquitectura, etc., que no se pueden leer como la escritura según un proceso lógico de construcción de palabras y significados, los símbolos tienen un significado directo dado a través de la recuperación de los sentidos interiores (Ver al final de la lectura).

¿Tiene la sabiduría ancestral andina el poder de lograr el éxito personal en el mundo actual?
¿Qué es el éxito sino lograr la autorrealización y obtener lo que nos corresponde? ¿Puede

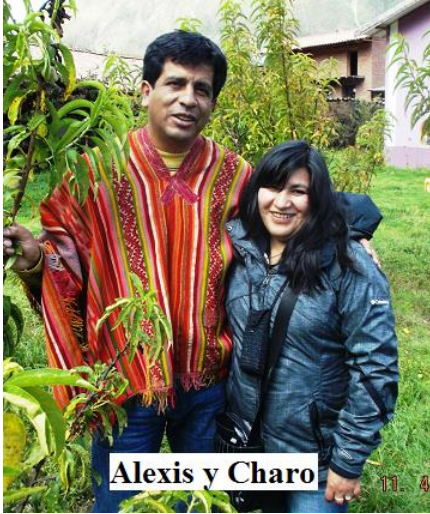
estar la sabiduría ancestral Andina a la altura de la China, Hindú u otras?.

Aunque muchos lo toman como tradiciones folclóricas, supersticiones y entretenimiento turístico, la sabiduría milenaria andina renace para dar solución al mundo enredado en el materialismo consumista.

Hemos sido creados como seres en evolución hacia una consciencia superior y tenemos todas las enseñanzas necesarias. Estas han sido ocultadas esperando el momento en la humanidad esté lista para recuperarlas.

Carlos Iruri

La solución para un mundo más equilibrado está en el despertar de la consciencia en un número significativo de personas, que puedan influenciar la sociedad en un nuevo andar, este cambio tiene que ser individual, porque muchos proponen cambios externos, cuando el cambio tiene que ser interno, cuando yo cambio, mi mundo cambia y este es el único que me compete y del que soy responsable.

No podemos cambiar a los otros, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos, cuando logramos resolver nuestras disfunciones, principalmente la autoduda y baja autoestima con las que hemos sido programados y nos reprogramamos de manera de recuperar nuestro linaje como hijos predilectos del universo y herederos de todos sus bienes, entonces entenderemos que hemos sido creados para el éxito.

La sabiduría milenaria Andina es la herencia, que nos dejaron los sabios de la antigüedad, cuando la humanidad era más consciente y ha sobrevivido a través de eras de tinieblas, confusión, incertidumbre e ignorancia.

Por medio de los guardianes del conocimiento sagrado se ha mantenido a salvo y ahora revive, en lo que se ha llamado mundialmente "la nueva era" en momentos propicios para ser aceptada por un sector privilegiado de la población, entre los cuales esperamos que Ud. se encuentre.

LA CHACANA

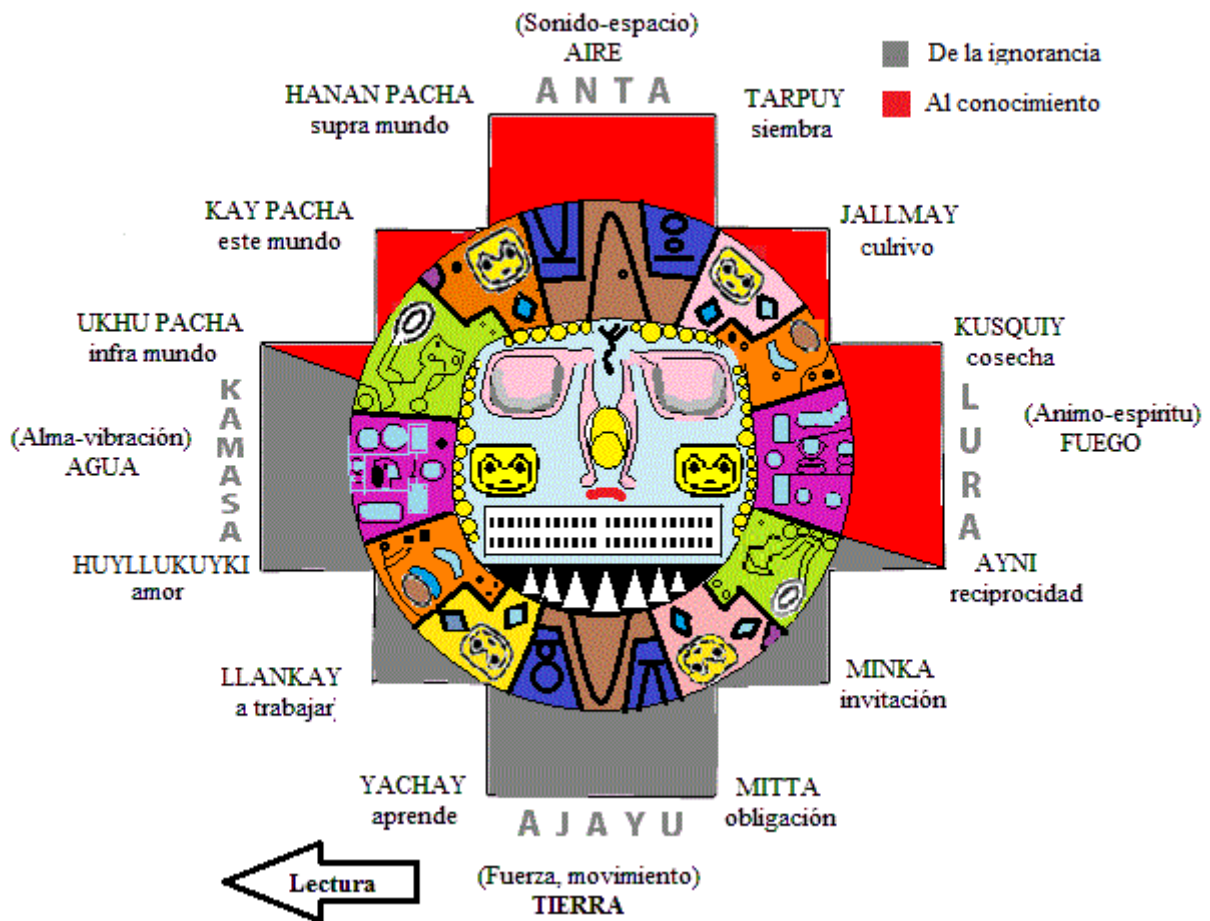
Símbolo de la cosmovisión andina

INTERPRETACION:

Estos son los verdaderos principios de sabiduría ancestral, no los que nos enseñaron que eran ama llulla, ama qella y ama sua que son principios matizados de negatividad, que nos inculcan en la colonia para confundir a la sociedad creando la culpabilidad y el castigo.

La Chacana está compuesta de tres sectores, el interno en forma ovoide, representa el rostro de Wiracocha, que es el nombre del creador y del absoluto o totalidad. Le sigue el círculo intermedio que es el desarrollo de la vida del individuo masculino y femenino. Luego el sector en forma escalonada del exterior, simboliza los pasos de socialización.

Tal como en el Tumi, la Chacana nos recuerda que vivimos en un mundo dividido en tres, el cosmos, la vida y la tierra.

SECTOR INTERNO DE LA CHACANA

Es la parte divina de la persona su Inti (Intimo)

El sector interno de la Chacana, tiene la forma de un rostro que representa la totalidad, el cosmos, el absoluto o Wiracocha, en el centro se representa la madre y los ovarios. Aunque nuestro origen está en la naturaleza, el propósito de la existencia es divino. Por eso en el centro mismo, ocupando el lugar primordial, se encuentra una cabeza de serpiente que representa la fuerza vital del ser, la serpiente es símbolo de la sabiduría innata hacia el infinito, también es símbolo de muerte, resurrección y transformación, porque cambia de piel renovándose.

El Aya, colocado en la parte superior de este círculo es el signo de la muerte y resurrección y el bebe cuando nace lo sabe, la serpiente contempla la muerte y el renacimiento, porque el verdadero propósito de la existencia es despertar a la consciencia universal y enfrentar la muerte en paz como liberación y sin temor, la vida nos presenta las diversiones para distraernos de la realidad de la muerte, por eso el único momento en que realmente sentimos estar vivos es en el momento de la muerte, el resto es solo un sueño ilusorio.

Aunque en nuestro estado actual no lo recordamos, decidimos venir para aprender, para lograr ciertas cualidades en nuestra continua evolución. El éxito en la vida es lograr el propósito para el que vinimos y la sabiduría andina es el método que nos dejaron los sabios de la antigüedad de esta región para lograrlo.

Inmediatamente por debajo del feto representado por la cabeza de la serpiente, hay una línea horizontal ondulada, que representa la tranquilidad lograda, en el momento de la fecundación, después del excitamiento energético del coito; representa la calma del agua, los lagos y lagunas y la paz alcanzada por el espermatozoide al penetrar y fecundar el óvulo. También representa el paso del mundo acuático en el útero al mundo terrenal al momento del alumbramiento.

En seguida por debajo hay una serie de cuadraditos oscuros, representando, el producto de 7 columnas por 7 filas que vienen a ser los 49 códigos genéticos del ser humano, que también se reproducen en la Wiphala (Cruce de dos arcoíris), insignia de los pueblos originarios.

En seguida por debajo del rectángulo mencionado hay 7 triángulos, que representan los 7 Apus (Montañas) tutelares que circundan la ciudad del Cuzco, nuevo centro magnético místico, que representa el plexo solar del cuerpo por el que circula la energía cósmica en el cuerpo humano. Los 7 Apus representan 7 etapas en la evolución de la persona, que son:

Apu Mama Simona: La madre de todos los Apus representando el hueso ilíaco, está posicionada mirando al frente en semicírculo todos los otros 6 Apus, su lado dual está al frente, el Picol que representa la plenitud alcanzada por los hijos. El Apu Mama Simona tiene la punta truncada, que el Picol culmina porque la mamá se siente completa y realizada con la evolución de los hijos.

Apu Sankaltay: El indomable, son los dones transmitidos por la madre que hace fuerte al hijo para la vida.

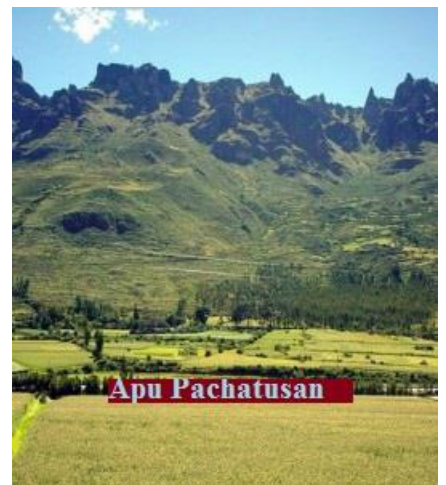
Apu Huacay Willka: Lágrima sagrada, el dolor de la madre que se siente culpable por el hijo que fracasó, partió o murió. Porque considera que no hizo bien su función de preparar al hijo.

Apu Pitu Siray y Sawa Siray: Montañas gemelas, representando la dualidad o multiplicidad, recordándonos el trabajo de unión familiar que debemos hacer incluyen a los hermanos y las demás personas.

Apu Huayna Curcur: El joven que duerme o roncador, representa la irresponsabilidad o irrespeto de los jóvenes.

Apu Pachatusan, que viene a ser el soporte del mundo, esta montaña tiene una forma estratificada parecida a una columna vertebral, la cual encaja en el hueso ilíaco y sube recta debido a las cualidades aprendidas, al trabajar en la excelencia de la persona.

Apu Ausangate: Festejo o celebración de la culminación del ciclo y el

éxito logrado en el sendero de la vida.

Las dos figuras a semejanza de rostros, a los costados de la cabeza de serpiente en el centro de la Chacana, representan la multiplicidad en la raza humana, todos somos diferentes, teniendo aspectos comunes o sea la unidad en la multiplicidad.

Las dos figuras ovoides grandes representan los ovarios de la mujer donde se inicia la vida humana, que es el inicio de la consciencia o la espiritualidad en el planeta. Todos los humanos nacemos de mujer, siempre ha sido así y siempre lo será. La mujer es el portal que permite que nuestra alma descienda al planeta, para trabajar por nuestra evolución.

Rodeando interiormente el círculo interno de la Chacana, hay una serie de circulitos que representan las estrellas. Estas simbolizan los dones que dan las madres a sus hijos para alcanzar las metas en la vida.

SECTOR INTERMEDIO DE LA CHACANA

Representa la naturaleza del ser humano

Es un calendario de la evolución del ser humano siempre con la verdad, que indica el periodo fecundo de la de la mujer y de la Pachamama* (Ver significado al final), donde se muestra el género del hijo que va a nacer y sus diferentes etapas en la vida y cuáles son los momentos para la siembra, cultivo y cosecha. En este sector se describe la evolución del individuo según su género masculino o femenino en las diferentes etapas, desde el nacimiento a la plenitud del ciclo de vida.

Los 5 espacios comprendidos desde el segundo recuadro de color mostaza, comenzando de abajo y hacia la izquierda, representa el lado varonil, el temple, la producción de plantas medicinales y el miedo a lo desconocido.

El primero de los 5 sectores mencionados de color mostaza, representa el inicio del ciclo masculino con el rostro de un niño, los dos trapecios representan dos ojos contemplando el sendero material y el espiritual, el niño lucha entre los dos caminos con ayuda de la madre para discernir.

El siguiente recuadro a la izquierda de color naranja representa el inicio de la diferenciación entre la espiritual y lo material en la adolescencia con desapego de la madre, iniciando la búsqueda independiente de su misión de vida, rodeado con los 7 puntos que le da la naturaleza para ser perfecto.

Encima en el siguiente sector de color lila en el extremo izquierdo, está dibujada una construcción con buena fundación y bien entramada y resistente para que permanezca, que representa la lucha constante para seguir la espiritualidad estando rodeado por el materialismo y sin ser desviado por las opiniones de los demás.

Siguiendo hacia arriba el sector verde de la izquierda, representa la forma de un espermatozoide porque es la etapa en que el hombre se reproduce y se crea el desapego de la paternidad y el amor comprometido del padre a su prole.

Encima el sector de color terracota representa la etapa en que la espiritualidad supera al materialismo, llegando a la plenitud como ser humano. La esquina de color morado nos recuerda el lado oscuro del hombre que no debemos descuidar y el punto negro simboliza los dones que desarrolló el hombre en el transcurso de su vida, que le ayuda a enfrentar el lado oscuro, que no por ser entidad luminosa puede descuidar.

El sector central superior de color gris representa la plenitud y culminación de un ciclo de la vida del varón, la figura central es un cerro (Apu) que representa la divinidad y el punto oscuro es la identidad del individuo como ser divino, el recuadro azul de la derecha contiene dos círculos que se elevan como la espiritualidad del hombre, la raya representa la tierra en la que siempre hay que tener los pies, para no perder nuestra conexión con nuestra naturaleza terrena. El recuadro azul de la izquierda de este sector representa un Apu de cabeza simbolizando que si perdemos la orientación espiritual, debemos volver a nuestro lugar de origen perdiéndose todo lo recorrido.

Luego hacia la derecha del sector central superior, se encuentran los 5 sectores del semicírculo que representan la evolución de la vida de la mujer, caracterizado por la audacia, la ferocidad, las plantas alimenticias y el miedo a saber.

De color rosado claro a la derecha del sector central superior, comienza el ciclo femenino con el rostro de una niña, los dos trapecios representan dos ojos abiertos visualizando el sendero material y el espiritual. Tal como en el caso del niño, la niña lucha entre los dos caminos con ayuda de la madre para discernir.

El siguiente sector hacia la derecha de color naranjado, a diferencia del hombre, a la mujer se le presenta a más temprana edad la espiritualidad y el desapego a lo material, que le permite a la mujer una visión más amplia que el hombre.

De color lila, el sector central de la derecha muestra la mujer edificando con buena base y encastrando su vida para brindar con seguridad un lugar para desarrollar material y espiritualmente a los hijos.

Continuando a la izquierda hacia abajo, el sector verde de la derecha representa la mujer como dadora de vida al engendrar hijos, aconsejando desde el vientre a los hijos como seres de bien y sanos.

El último sector abajo a la derecha de color rosado oscuro, simboliza la mujer como hacedora de vida perfecta, porque es equilibrada entre lo material y espiritual, la esquina de color morado representa el temor al fracaso en su misión de madre.

El sector inferior de color gris, representa la energía femenina en la culminación del ciclo evolutivo en forma de montaña, ella no está individualizada como en el caso del varón, ya que ella es la energía femenina completa. El recuadro azul de la izquierda presenta dos círculos ascendentes como el espíritu

que se eleva sin perder el contacto con la tierra y el recuadro azul de la derecha representa que si la mujer se desequilibra de su naturaleza femenina, manipulando la energía hacia apegos materialistas y egoístas, entonces la Pachamama le quitará los dones que le otorgó en su evolución y deberá comenzar de nuevo a adquirir sus cualidades.

EL SECTOR EXTERNO DE LA CHACANA

La evolución personal en relación con el mundo externo.

Este sector nos muestra los pasos del ser humano en su socialización, la naturaleza humana es imprescindiblemente social para su evolución, este sector da los pasos de activación del ser social, culminando el origen natural de la persona en forma desapegada hacia la evolución de la especie como un todo.

LOS CUATRO ELEMENTOS SAGRADOS: TIERRA, AGUA, AIRE y FUEGO.

TIERRA: Representa la estabilidad, la estructura y la rigidez.

AGUA: Representa movimiento, el camino, siempre fluyendo, ya sea calmada o turbulenta hacia la laguna donde adquiere la calma.

AIRE: El sonido, la sincronía, escuchar, elemento armonizador.

FUEGO: El espíritu, la luz, somos seres de luz, felicidad.

Juntando estos elementos se llega a la paz, la paciencia que es la ciencia de la paz, que nos aleja del ego, de la oscuridad, la envidia, la ira, avaricia y la frustración que son frutos de la desarmonía.

Este sector de la Chacana muestra los cuatro elementos para que la persona, en su evolución armónica sincera, encuentre qué elemento debe trabajar y activarlo para su sanación y balance entre la comunidad.

AJAYU: LOS TRES PRINCIPIOS BASICOS DEL INDIVIDUO

Fuerza, movimiento, tierra. Cambio evolutivo propio (Aprende a trabajar con amor)

YACHAY: Aprender, Nutrir el conocimiento interno para crecimiento individual.

LLANKAY: Trabajar internamente, En la transformación interior.

WAYLLUKUYKI: Vivirlo, Ser una persona transformada. Es el amar a la vida en toda su dimensión espiritual interna y externa o sea entender lo que es amar la madre tierra, la vida actual y el cosmos.

Teniendo estos tres entramos a la sabiduría NOQAYACHANI (Yo sé), Es entender cómo voy a trabajar, lo que nos lleva a entender las tres formas de trabajar con el entorno social, el AYNI, la MINKA y la MITTA.

KAMASA: LOS TRES PRINCIPIOS BASICOS DEL MUNDO

Alma, vibración, agua

UKHU PACHA: La serpiente, el inframundo, la oscuridad, la ignorancia, preocuparse por el futuro.

Es el mundo infernal que hemos creado con los demonios de nuestra mente, movida por el miedo y la avaricia, donde se vive en la constante frustración de las ciudades sobrepobladas, sucias, pobres y sin relaciones humanas sinceras. Desbalance, emocional, social y espiritual, caos síquico llamado estrés, confusión.

KAY PACHA: El puma, este mundo, el mundo humano, el presente, fuerza, vitalidad y astucia. Es vivir equilibradamente en las relaciones sociales, practicando el AYNI, la MINKA y la MITTA. Es vivir inspirado creando, dando con amor y sin interés, desarrollando nuevas facultades sin final, produciendo cada vez mejor y formando parte de la creación de una consciencia colectiva mejor y un mundo que nos sostenga con abundancia de belleza, salud física, emocional, intelectual y espiritual.

HANAN PACHA: El Cóndor. El supra-mundo, la visión del futuro, la justicia y la lealtad del universo.

Es vivir en una sociedad espiritual con los dones espirituales recuperando los sentidos perdidos. Es seguir el Qapaqñan porque el que sigue este camino es porque ha sido llamado para el Hanan Pacha y lo sigue hasta donde pueda.

No todos llegarán al final en esta vida, sin embargo el destino de todos es llegar, porque si no es por las buenas, la vida se encargará de enseñarnos y el tiempo no existe en la eternidad, todo tiene su proceso, todo salió de Dios y a Dios está regresando, es el desarrollo de la consciencia infinita.

ANTA: LOS TRES PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Sonido, espacio, aire.

TARPUY: Siembra, relacionado a Huayllukuyki, siembra con amor.

JALLMAY: Plantación, relacionado a Llançay, trabaja el cultivo.

KUSQUIY: Cosecha, relacionado con Yachay, aprende a merecer la producción.

LURA: LOS TRES PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACTIVIDAD CON LOS OTROS

Animo, espíritu, fuego.

AYNI: Reciprocidad, dar sin esperar nada a cambio, sin interés y sin segundas intenciones. Relacionado al Hanan Pacha, el supra-mundo, lo sublime. Tenemos que devolver algo a cambio solo si podemos, el Ayni es una ayuda voluntaria que se da con amor sin esperar algo a cambio a un individuo con necesidad, en una sociedad donde se espera que los otros actúen también bajo estos principios.

MINKA: Invitación. Relacionado al Kay Pacha, te invito a vivir juntos ahora. Se practica en la agricultura, construcción privada, etc., donde los vecinos y amigos ayudan en forma festiva en comunidad. Es la reciprocidad horizontal en el trabajo material y espiritual con responsabilidad, conscientes de dar con amor de forma desinteresada y libre con creatividad inspirada y apasionada buscando la excelencia.

MITTA: Obligación, trabajar para la comunidad. Relacionado al Ukhu Pacha, obligación a salir de la oscuridad del ego. La Mita fue tergiversada en la conquista para esclavizar a la población indígena y obligarla a trabajar en las minas y labores intensas donde fueron diezmados. el significado debe reencontrarse para restaurar este peldaño quebrado de la Chacana para que vuelva a fluir la energía circular, realizando un servicio en obras públicas.

CONCLUSIONES DE LA CHACANA

Hay innumerables tipos y formas de chacana, incluso cada persona que existe o haya existido es una Chacana diferente en sí mismo, no importa la religión, costumbre, etc. cada uno de nosotros es un proceso evolutivo de reencarnaciones en busca de la liberación que viene con el perfeccionamiento, aún el que no cree ni sigue ninguna enseñanza de las muchas existentes en el mundo, la vida misma le va a enseñar, ya sea yendo para adelante o para atrás en la evolución, nadie se escapa de la ley universal que rige la existencia.

No es lo mismo tratar de importar de otra cultura, una tradición o enseñanza, que seguir aquella originada en la propia tierra, no quiere decir que no podemos utilizar técnicas de otro origen si nos sirven, a lo que nos referimos es que la tradición andina tiene sus propios guardianes entre nosotros, que siempre corrigen las enseñanzas tergiversadas, mientras que las foráneas pueden ser manipuladas y tergiversadas sin que nos demos cuenta o podamos corregirlas.

EL TUMI

El cuchillo ceremonial

INTRODUCCIÓN

La sabiduría andina nos muestra gran variedad de representaciones cuyo propósito es educar, en alfarería, por ejemplo hay representaciones sexuales muy explícitas, con lo que se pretende quitar el tabú a realidades naturales. Estudiar el Tumi nos puede servir para restablecer a la persona a su verdadero nivel humano y divino y para recuperar la civilización actual que ha fracasado y que mantiene frustrada a la persona y no le proporciona la felicidad ni la realización prometida.

Hay Tumis de oro con incrustaciones de piedras preciosas y corales. El oro y la plata no tenían valor comercial o de uso personal, sino solo valor sagrado y ceremonial, el oro y la plata eran usados para atrapar y encerrar el negativismo, la turquesa o jade peruano de color verde que se usaban representa la esperanza. La clase dirigente enseñaba la transformación del ser a través de estos objetos ceremoniales de orfebrería, cerámica, tejidos, esculturas, arquitectura, pintura, etc.,

¿Por qué se iban a dar la molestia de hacer tantas representaciones de símbolos como el Tumi y la Chacana si no tuvieran un gran valor simbólico? Están hechos para sobrevivir la prueba del tiempo y estar presente constantemente recordando los principios fundamentales de la existencia.

El Tumi está dividido en 3 zonas, que representan, el cielo, la tierra y el infierno, o también el supramundo, el mundo y el inframundo o el Hanan Pacha, el Kay Pacha y el Ukhu Pacha o el cosmos, el mundo humano y la tierra. encima se representa al cosmos que nos trasmite la energía del sol y de las estrellas, en el medio está la persona y el mundo humano, y por debajo está la madre tierra con la vida orgánica a la que pertenecemos y que sustenta nuestra vida física.

La persona en el Tumi representa un transformador de energía sutil del cosmos, que recibe de arriba entrando por la coronilla de la cabeza, descendiendo a lo largo del cuerpo transformándolo y descargando a la tierra la energía transformada y el negativismo, en el camino la persona va adquiriendo energía para irradiar a su alrededor.

El hombre, lleva dos cóndores estilizados, a los costados de la cabeza, que representan la capacidad pensante que tiene el ser humano, para descargar ideas del cosmos e información con que transforma el mundo físico sobre la tierra por medio de la actividad creadora.

El cielo, el mundo y el inframundo, no son sino estados de la mente humana, cuando la mente asciende por motivación sublime, está descargando información del cosmos, cuando está pensando en mejorar el ambiente social y natural, su mente está en el mundo, cuando sus motivaciones son siniestras, de miedo, de lujuria, codicia, odio, envidia, etc. entonces estamos sacando información del inframundo, de zonas telúricas. Por eso los cóndores representan el elevarse al cosmos en busca de sabiduría divina, Mientras el cuchillo abajo demuestra la capacidad de cortar y descubrir los secretos de la negatividad que se encierra en los corazones y sacar a luz el mal.

Las orejas grandes, por las que también se llaman orejones a sacerdotisas y sacerdotes, representa el conocimiento del hombre transmitido por la palabra y el entendimiento que se abre a través de la capacidad de escuchar.

La persona está con las manos en el pecho en señal de sinceridad y los dedos pulgares hacia arriba demuestran la espiritualidad. Algunas veces se representa la figura humana con las piernas cruzadas en posición meditativa.

Las alas a la altura del hombro hasta la cintura que representa, la realización o materialización en todo lo que es la vida actual en el mundo de los vivos, buscar el agua, la comida, establecerse, desarrollar las ciencias físicas para transformar su entorno para uso práctico, conformar el entorno social, aprender y enseñar y perfeccionar la sabiduría para vivir en el mundo actual.

La parte de la hoja del cuchillo en el lado inferior, representa la Pachamama y los espíritus de la que está impregnada, que son los Apus, auquis (espíritus de la naturaleza), parajes y apachetas (lugares sagrados para peticiones para lo que queremos en la vida). A esta altura el Tumi se vuelve un cuchillo para cortar las capas que envuelven al ego con falsas pretensiones y engaños, para llegar al inframundo, la mente subjetiva donde los pensamientos impuros y las malas intenciones producen los pactos secretos y engaños para usurpar lo ajeno y para cortar los prejuicios sociales que nublan la realidad interna del hombre, para llegar al verdadero yo (Nokankani).

De esta manera el cuchillo es para entrar a la sinceridad de las sinceridades donde está la ley natural, pura y sagrada que es lo único que objetivamente va a dar fruto. En el mundo social vemos que algunos obtienen privilegios inmerecidos a través de sobornos relaciones sociales y asociaciones secretas, sin embargo en el mundo natural no puedes obtener un producto agrícola, industrial, etc. de buenas condiciones haciendo trampa, por ejemplo para producir papa, necesitas una buena semilla, una tierra fértil y bien preparada, riego, etc. una serie de cuidados que si no se realizan honesta y con la práctica precisa, no se puede esperar recibir el producto esperado.

Portar como amuleto el Tumi, así como la Chacana, sirven para recordarnos de accionar dentro de estos principios sagrados.

EL QAPAQÑAN El camino de los justos

INTRODUCCIÓN

Hay diversidad de opiniones acerca de dónde comenzaba geográficamente el antiguo Qapaqñan, sin embargo siempre termina en la ciudad sagrada de Machu Pichu, que debido al intenso turismo, algunos burlonamente llaman hoy Machu Disney, en todo caso, en este mundo materialista muchos vienen de todas partes del mundo en busca de misticismo, paz y belleza natural al valle sagrado del Urubamba, trataremos de restablecer en esta obra la visión sacra y apartar la comercial del Qapaqñan.

Aparentemente el Qapaqñan podía iniciarse antiguamente en cualquier punto de los 42,800 kilómetros de caminos que confluían en el Cuzco, sin embargo aparentemente el recorrido de aprendizaje se iniciaba efectivamente en el pueblo de Caicay a 120 km río arriba de Machu Pichu por el Urubamba, para iniciar el recorrido de las 7 etapas que son: 1ª- Caicay a Pisac, 2ª- Pisac a Ollantaytambo, 3ª- Ollantaytambo a Qorihuayrachina, 4ª- Qorihuayrachina a Puyupatamarca, 5ª- Puyupatamarca a Wiñaywayna, 6ª- Wiñaywayna a Intipata y 7ª- Intipata a Machu Pichu.

En cada uno de las etapas se encontraban sacerdotisas y sacerdotes capaces de determinar si la persona ya había logrado las transformaciones necesarias para continuar a la siguiente etapa, lo que dependía únicamente del trabajo interno honestamente realizado. Se puede aprender mucho de las otras personas en este camino, lo que representa el Ayni o la ley de reciprocidad, que es ayudar a los otros sin esperar nada a cambio.

El Qapaqñan no es para el que tiene, sino para el que entiende, para que sepa el rico y el pobre el correcto vivir como personas hombres y mujeres de cualquier edad lo pueden realizar, es posible que deban pasar varios años en una etapa y tengan que volver a su lugar para aplicar lo aprendido y transformar su vida en su entorno social y regresar para continuar, no todos llegarán a cumplir todas las etapas en una vida.

En este recorrido acompañan al que busca ser un hombre nuevo cuatro energías, representadas por cuatro animales.

LOS ACOMPAÑANTES DEL QAPAQÑAN

EL COLIBRÍ: Representa la inspiración que anima en el recorrido en busca de la excelencia con fe y certeza, es la sabiduría ancestral del pacto de Wiracocha (El creador) con los hombres, que se trasmite de generación en generación por los guardianes del conocimiento, nos enseña a escuchar para entender la verdadera justicia de la ley universal. El colibrí nos anima a no tener ninguna limitación a no desvalorizarnos y reconocer la posibilidad de la grandeza, que tenemos todos.

LA SERPIENTE Representa la espiral de la vida para perseguir inteligentemente nuestras metas y nos prepara para la muerte. El zigzag del movimiento de la serpiente simboliza la búsqueda de las metas en la vida. Caicay es la cola de la serpiente, donde se inicia el recorrido que se despliega por el valle sagrado hasta Machu Pichu que es la cabeza de la serpiente, allí se enrolla en forma de espiral representando la Pachamama.

EL PUMA: Otorga la tenacidad y la fuerza que se requieren para la transformación, el puma solo caza por necesidad, para alimentarse y no por placer, enseñándonos a no depredar los recursos naturales que más adelante nos harán falta, a lo contrario del consumismo que crea el desbalance en el mundo, sin lograr satisfacernos, porque el verdadero anhelo de la persona es la autorrealización y recordarnos quién verdaderamente somos y para qué estamos acá. El puma antes de atacar da tres pasos para atrás para prepararse, el primero para calcular la estrategia, el segundo para mejor eficiencia atacando la yugular, y finalmente para visualizar el ataque sin causar daño o sufrimiento innecesario, el puma va a comer lo necesario, dejando el resto para otras criaturas, mostrándonos que tenemos que pensar en los otros y recordarnos el principio del Ayni.

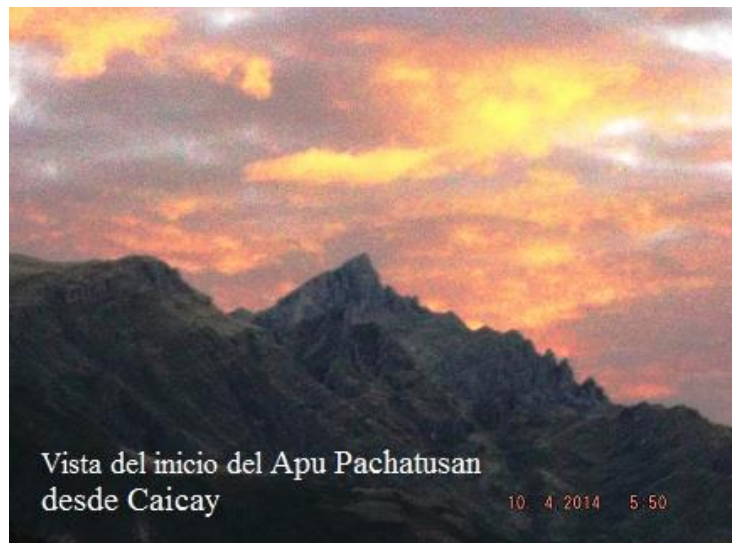
EL CÓNDOR: Nos abre los ojos para la visión por encima del interés material, hacia el horizonte de la verdadera esencia del ser, por encima del mundo denso de la materia, nos enseña las cualidades del alma, el amor incondicional, la fidelidad a la senda correcta, a nutrirnos con el verdadero conocimiento, nos va a liberar de las ataduras hacia las cosas de la vida. Corresponde al Kusquiy, que es hacer todo con amor.

LA RUTA

Caicay:

Este lugar es para iniciar a experimentar el conocimiento de la cosmovisión andina, de la madre tierra, de la vida actual y del cosmos, valorando el conocimiento paulatinamente de lo que le da la madre tierra al experimentar en el día a día, tomando contacto en el lugar, sustentado por el ser y observando en la Vía Láctea lo que es el cosmos.

Observando las estrellas y la Vía Láctea, nos

muestran las figuras de la llama mayor, la llama menor, la serpiente, el zorro, la rana, la cruz andina y otras. Mirando a través de los espejos de agua llamados cochas o lagunas, como la laguna de Huacarpay donde está el centro arqueológico de Urpicancha y otros.

Cosas que no nos han querido enseñar o dar a entender y quedaron en el vacío, allí se encuentran algunos andenes de cultivo desde los cuales se ve reflejado en el agua de la laguna como en un espejo, las estrellas, constelaciones y la Vía Láctea, pudiendo saber de ellas el periodo o la estación adecuada para la siembra, cosecha, etc.

La energía femenina es como el elemento agua y la masculina como el elemento tierra, la tierra sin agua es un terrón inerte, duro, seco, sin piedad, árido, sin gracia, estático, hosco, frío, etc., el agua fluye esparciéndose por el desnivel y es capaz de hacer la tierra maleable y productiva.

Acá vamos aprender sobre las plantas y sus frutos, por ejemplo cuales frutos se pueden comer directamente y cuales hay que asolear y cocer en hornos de barro, la papa, la oca y el año que es un afrodisiaco para curar la impotencia masculina y la próstata, la muña para la digestión, el mal de altura y descongestión del aparato respiratorio, como un par de ejemplos.

El clima del valle sagrado es muy prodigioso en la producción agrícola, con respeto y cariño la tierra es cultivada, la semilla es asoleada antes de entrar a la oscuridad de la tierra, el instrumento nativo de cultivo es de madera y se hacen ceremonias propiciatorias respetando los ciclos naturales.

Hoy en día el espejo que se usa para ver nuestro rostro, en la sabiduría andina se usa para ver nuestra realidad, qué hemos hecho y qué haremos, hablando con nuestro reflejo descargamos lo bueno y lo malo que hemos realizado y nos preparamos para este viaje de Qapaqñan.

En esta primera etapa en Caicay se hace una introducción a la música y a la danza que luego es más profundizada en Ollantaytambo, para armonizar el sonido de los ríos el trinar de los pajarillos y para sacar las notas musicales en instrumentos de percusión y viento.

Se enseña a la mujer a recuperar la responsabilidad y la autoestima, el respeto en el diario vivir, la mujer debe perder el miedo al qué dirán, hay muchas mujeres que pueden con entrega dar fluidez a la sociedad, pero el hombre lo confunde con libertinaje, por eso la mujer rehúye mostrar su capacidad de

desenvolvimiento en cualquier trabajo o relación social, porque vivimos con prejuicio, como en los malos pensamientos del periodismo de farándula.

La mujer juega un rol importante frente a su pareja, frente a la sociedad y frente a los dones que le dio la madre tierra, la madre tierra nos engendra por medio de la mujer, tal como hace que se reproduzca cada especie. La mujer crece y aprende a asumir la comprensión de lo que es la vida, con una responsabilidad más importante que la del varón, en sí es la máquina más perfecta que existe.

La mujer a través del contacto sexual con el varón recibe el semen, para que desarrolle un nuevo ser, que puede ser varón o mujer, luego está pendiente de ese niño o niña por doce meses amamantándolo, así como la madre tierra nos amamanta con los frutos de la tierra.

Luego lo lleva en la espalda para darle el cariño y coraje y le enseña a dar los primeros pasos, le enseña a caminar, le habla y le da todos los tratamientos y curas, luego le enseña a recoger la leña y hacer el fuego para hacer comida y alimentar a los trabajadores, de esa manera le enseña a hacer contacto con los demás parientes y con la sociedad donde vive, para luego desplegarse al colegio y la vida en que vivimos.

Aparte del desarrollo de la mujer como madre, viene el del trabajo en agricultura, tejidos, arquitectura y luego como consejera que es un rol más importante que el varón, ya que este no representa nada si no tiene una buena mujer al lado, también puede ser elegida para sacerdotisa.

Porque la mujer mantiene una visión amplia es el eje principal de todo el conocimiento andino, mientras que el hombre reduce sus funciones a la fuerza y el fingimiento frente a la sociedad, pretendiendo que es él quien da las soluciones en un simple problema, mientras el problema más complicado lo resuelve la mujer.

La mujer le da tregua al hombre para perder su autoestima, porque la domina económicamente y siempre la va a querer chantajear de diferentes formas, para una sociedad más consciente se necesita que la mujer no sea chantajeada y agredida por la fuerza o económicamente.

Así como la mujer maltratada por el marido, los hijos y la sociedad misma, se niega a tener más hijos porque le da temor no poder brindarles la protección y educación que quisiera, de la misma manera la tierra se resiste a darnos sus mejores frutos cuando la explotamos abusivamente, con químicos, monocultivos, productos transgénicos, destrucción de bosques, sin dar a la tierra posibilidad de regenerarse y un manejo ecológico sostenible.

De esta manera, cuando los progenitores en la familia tienen una relación plena, es como la raíz de la planta que cuando está sana y bien cultivada va a dar una producción excelente, así los hijos serán seres de bien. Así se ve bien como hay una similitud entre la Pachamama y la mujer y la familia. Que el respeto a ambas asegura el buen fruto saludable.

La madre y la Pachamama son depositarias en gran medida de la energía femenina, con el amor sin conveniencias, sin interés de retribución. Es una conveniencia para nosotros mismos, que sin tomarlo como una obligación, nos proporciona una gratificación, una comunión y la gracia de la energía de la naturaleza y también la gratitud por los frutos de la madre tierra, que nos hace compartir los frutos con otros.

Los frutos de la Pachamama y de nuestra madre nos sirven para nutrirnos para ser seres de bien y sanos. La madre no reconoce diferencias entre sus hijos, dando a todos de acuerdo a sus necesidades y les proporciona todo lo que requieren para su vida en la tierra.

Hay que aprender a escuchar los mensajes que nos da la Pachamama y la madre: Por nuestra arrogancia hay veces desechamos la obediencia por individualismo, porque estos mensajes son para que vivamos en armonía.

El castigo de la madre no existe, por eso es importante la participación de las mujeres en posiciones directivas para evitar las guerras, conflictos, rigidez social, castigos carcelarios y la crueldad en general. Es el padre quien inflige los castigos consultando con la madre.

La madre como educadora, cuando llegamos a perder el respeto a nuestra madre nos extraviamos en todo sentido, porque la madre es la que cumple la función de educadora de la humanidad al principio de la vida y siempre.

Las montañas (Apus) son la representación de la energía masculina y se les pone nombres femeninos para hacernos recordar de nuestra propia dualidad, que el varón no es solo energía masculina ya que su cuerpo pertenece a la madre tierra, por eso se les enterraba en posición fetal que es volver al lugar de donde salieron.

Caicay es un paraje muy tranquilo, donde se siente una gran paz, simboliza el núcleo familiar donde nos criamos protegidos, donde la madre nos proporciona el amor incondicional y en su regazo aprendemos a amar la vida, a sentirnos seguros y tener auto confianza y autoestima, la

madre es la primera maestra, el padre enseña a tener tenacidad y prevalecer ante las dificultades, con los hermanos aprendemos a vivir en armonía y paz con los demás y los abuelos enseñan, con su experiencia adquirida, la sabiduría para sortear los impases en los caminos de la vida.

Cuando cada uno se sienta compenetrado con el amor y la paz con la Pachamama y honestamente sienta que ha cumplido con esta etapa, podrá entonces proceder a la siguiente etapa río abajo a Pisac.

Pisac:

No vamos a detallar mucha información sobre las siguientes etapas ya que este es un desarrollo iniciático difícil de explicar y entender cuando las personas no han completado las etapas anteriores, solo haremos un bosquejo para mostrar que la sabiduría andina es avanzada y completa para cualquier buscador de la verdad espiritual.

Acá la persona va tomando más consciencia del verdadero yo (Nokankani), debe madurar temas incompletos de la adolescencia, que por adaptación social han sido frustradas, aprender responsabilidad, engrosar los conocimientos y la consciencia para contribuir a la sociedad y ser más útil.

Nokankani quiere decir ser uno mismo, en forma independiente y autónoma. La meta de la madre fue preparar al hijo para desenvolverse en el mundo, si el hijo no se desprende de la madre, representa un fracaso y frustración para ambos, por eso en esta etapa la propia mente debe comenzar a producir sus propias ideas que deben regir las propias decisiones para no dejarse únicamente guiar por las opiniones de los demás.

Acá se aprende la correcta medida de cualquier actividad y perfeccionar las artes y las ciencias, la astronomía para la agricultura, medicina, arquitectura y construcción, los diseños tridimensionales y simbología en los tejidos y hasta la correcta medida en el comer, beber, rituales y usos de calendarios.

Acá se realiza el desapego, considerar si se vuelve al núcleo familiar o se sigue independiente si está listo para continuar, ya que para esto se necesita depender de la propia mente y de las propias decisiones.

Hacerse la pregunta ¿Quién soy (Nokankani)? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Entrar en uno mismo y hacerse una serie de preguntas que nadie puede responder por uno, no debe pensar de acuerdo con lo que dicen los demás, ni copiando lo que hacen los demás. La verdad está en uno mismo y andamos buscando respuestas afuera.

Para ser un hombre nuevo, primeramente hay que pasar por la oscuridad y enfrentarnos a nuestros miedos, si reprimimos los miedos, estos se hacen inconscientes, es como echar la basura debajo de la alfombra, van a estar allí escondidos y de allí nos atacarán influyendo en nuestras decisiones, sin que nos demos cuenta.

Se debe aprender a decir “no” a lo que nos piden si no nos conduce a lo que buscamos, pues esto significaría un retroceso en nuestro camino y terminamos en lugares y con gente que no nos conviene, sin saber cómo ni por qué y haciendo cosas en las que no creemos.

Se aprende a saber aceptar y recibir lo que uno se merece. La falta de autoestima y autoconfianza nos sujeta a la mediocridad por la comparación con los demás. Tenerse presente observándose a sí mismo, Saber escuchar, principalmente a los ancianos o personas mayores, cuya experiencia de vida les ha llevado a una sabiduría de la que podemos aprender mucho y a los niños porque no tienen ningún filtro o prejuicio al hablar lo que sienten. Saber escuchar nos permite saber hablar, porque evitamos herir los sentimientos al hablar.

Estar abierto a lo que sucede alrededor. La solución de los miedos es tener paz, practicando la paciencia que es la ciencia de la paz. Ponerse frente a un espejo y pedir perdón a las personas con las que uno se ha enojado y a la vida misma. Somos muy disconformes imbuidos del consumismo moderno, que nos hace incompletos a pesar de que tenemos todo lo que necesitamos.

Somos seres únicos e incomparables, sin embargo siempre nos andamos comparamos a los demás. Nos paralizamos cuando nos sentimos inferiores o superiores a los demás y dejamos de utilizar nuestra mente para nuestra propia ventaja.

No hay que sentirse solo porque no se percibe compañía física próxima, hay que encontrar la compañía dentro de nosotros y en la energía femenina que tenemos y que emana de la madre tierra que siempre nos rodea por dentro y por fuera.

Hay que aprender a escuchar los mensajes de la naturaleza, esa súper inteligencia que mantiene funcionando todo y aún a nosotros mismos a pesar de los errores que cometemos.

Hay que sentirse completo con uno mismo, la comunidad vive dentro de nosotros y con ella tenemos que relacionarnos correctamente para un crecimiento total, en tu forma de relacionarte con la comunidad aprendes a enfrentar tus miedos, tus limitaciones y maduras.

Recobrar el concepto de la familia según el pensamiento de la tradición andina, que son nuestras raíces, se basa en el respeto a los otros y la obediencia a la madre y la lealtad a los hermanos, lo que va a mantener las tradiciones del núcleo familiar, lo que te da una identidad en la comunidad mayor y entiendes la necesidad de mantener la integridad familiar y no ser arrastrado por ideas alienantes como el consumismo.

En la ciudad de Pisac es donde aprendemos a caminar correctamente por la vida con observación, escuchando los mensajes que nos da la naturaleza, ya que en los senderos de Piscac hay que tener cuidado porque está bordeado por acantilados y si damos un mal paso nos desbarrancamos, la vida espiritual es similar, acá debemos reconsiderar donde nos hemos desbarrancado en la vida con pensamientos inadecuados e irrespeto.

En Pisac llegaremos a la cresta del cóndor que es un torreón semicircular a mil metros sobre el río Urubamba con vista al valle sagrado, donde el viento susurra en el oído del caminante los momentos en que se desvió de la senda por la codicia, lujuria, egoísmo, etc. creyéndose un ser superior.

Las terrazas (andenes) de la ciudad eran como laboratorios de desarrollo agrícola, donde se hacían desarrollo de semillas, yerbas medicinales, injertos, etc. cada terraza es como un invernadero independiente para un tipo de investigación con diversos microclimas.

Acá el individuo que ha sido preparado en la etapa anterior por la madre como una buena semilla, germinará como un individuo de bien, transparente y cristalino como el agua, de manera de presentarse a la siguiente etapa de su evolución irradiando amor.

Ollantaytambo:

La madre tierra es la sumo sacerdotisa que enseña, los diferentes restos arqueológicos representan las diferentes posiciones de la tierra en su movimiento a través de las estaciones del año que asemejan al hombre en su evolución espiritual.

Acá se va a seguir especializando y fortaleciendo espiritualmente, perfeccionándose ya sea como un buen tejedor, músico, agricultor, constructor, curador, sacerdote o maestro para enseñar lo místico, pragmático y

social. En este estadio del aprendizaje se aplica el amor profundo producto del equilibrio completo interno, de la valorización espiritual y saber esperar los momentos propicios.

Acá nos encontramos con personas de diferentes procedencias con las cuales se produce el sincretismo de conocimientos para perfeccionarlos en forma multidimensional. La talla de piedra se realizaba usando el tercer ojo para hacer encajar las piedras en forma perfecta, lo mismo los tejidos 3D, arquitectura, etc. y la intuición y otros sentidos perdidos y con propiedades desconocidas, como Sacsahuamán donde hay portales tridimensionales que el profano no puede ver a menos que se le indique.

Este es el lugar de la verdad, de vernos honestamente lo que verdaderamente somos, hasta ahora hemos caminado por la vida pretendiendo ser lo que no somos, entretenidos viviendo el presente con cosas de la juventud, despreocupados del futuro. Ahora tenemos que aprender a percibir con las emociones no solo con la razón, se presenta la madre y el cóndor que son el amor y la fidelidad.

El balance entre el intelecto y las emociones armoniza la vida. Las numerosas corrientes de agua en

Ollantaytambo algunas turbulentas representan las emociones fuertes que nos embargan y descontrolan, que pueden precipitar acciones inconvenientes, pero todas ellas llegan a la calma por lo que hay que tener paciencia y usar la razón y la lógica aprendidas anteriormente. Allí encontramos también entre los niños y los ancianos el amor desinteresado que debemos tener durante toda la vida.

En el estado normal de las personas, las emociones crean dependencia a cosas y personas creando una vida ilusoria en un mundo de fantasía. En esta etapa debemos limpiarnos de las emociones impuras, del odio, la codicia, la envidia, los celos, la tristeza, la frustración, la culpabilidad, la rabia, etc. que crean dudas de nosotros mismos, dependencia y falta de poder para realizarnos a nosotros mismos en el espejo de la verdad.

Qorihuayrachina:

Acá esperamos la perfección de los dones para el aporte social del Nokankani para lo cual hemos recibido dones espirituales, analizar cuánto hemos recibido ¿Para qué soy, quién soy y qué hago por la vida y el entorno? y cuánto voy a dar en el Nokankani, esta es la valorización espiritual del individuo, sea varón o sea mujer.

Acá vamos a perfeccionar la consciencia ¿para qué vamos a hacer las cosas?, si es para un futuro cercano lo que es el bien en toda su plenitud o para el caos egoísta, que siempre va a existir pero tiene que ser reducido a un porcentaje mínimo, o sea buscando siempre lo bueno, observando el tercer ojo interno y el Nokankani, evitando lo que es el chisme y la maldad que existen.

Trataremos de entender lo que tenemos y lo que podemos aportar para mejorar el entorno social y toda la amplitud del medio ambiente, del bien material y del bien espiritual, lo que sería vivir feliz y en paz y nutrirse de la sabia naturaleza, con ética y estética. Acá comienza la interacción del individuo con la comunidad, es donde debemos ver para qué vamos a usar los dones con que hemos sido dotados, en este punto se debe interpretar la visión de la persona, a donde se debe dirigir en la vida.

Puyupatamarca (Quitarse el velo): El lugar de la niebla:

Representa las ilusiones de la arrogancia pensando que ya se llegó a la plenitud, a este lugar se llega subiendo 2 mil metros del valle sagrado, a un lugar de perpetua neblina, al tener todo lo que se desea se piensa que el confort material es el final del camino. en este momento se apodera de la persona el caos, pues no entiende el propósito de la vida y por donde sigue. Para salir de esta trampa hay que hacer un

autoanálisis y como el puma dar tres pasos atrás, volver al núcleo materno a repetir las etapas anteriores, para darnos cuenta dónde realmente nos equivocamos.

A veces creemos tener la perfección de la sabiduría sin considerar nuestros errores, lo que es soberbia espiritual, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal para reconstruirnos en lo práctico y descartar los errores en lo teórico y práctico de la vida por el ego que siempre dice yo, yo, yo y quitémonos ese velo de que ya somos sabios. Busquemos la humildad, no tratando de ser un héroe para los demás y para sí mismo, lo que nubla la mente.

Esperamos hasta cuando se mueren amigos y parientes y en vida no les dimos lo que podíamos y luego estamos llorando, por no darles el apoyo oportuno en el presente y poder decir Nokankani.

Hay veces nos encerramos en prisiones por la mera costumbre o por el qué dirán y no buscamos alternativas internas y externas para salir del velo y darnos la fuerza necesaria del Nokankani y en vez de liberar nuestra creatividad en el trabajo vivimos en el masoquismo, en vez de mejorar nuestras actividades y producción o las relaciones sociales.

La vida nos lleva a tener que reinventarnos, cuando ya sabemos y dominamos una actividad hay veces que nos sentimos aburridos. Aunque nos da lo básico, pensamos que podemos retirarnos y vivir de las rentas o de la pensión y que no necesitamos ya trabajar, pero hay muchas facetas no descubiertas en nosotros que nos gustaría desarrollar, pero por falta de confianza en uno mismo, no damos el primer paso y preferimos languidecer como si la vida ya no tuviera alternativas interesantes que nos apasionen e inspiren.

Erradamente en nuestra sociedad actual se castiga el error y aprendemos a buscar culpables, pasando por alto que debemos aprender de nuestros errores y es así como la humanidad siempre ha aprendido tratando, errando y corrigiendo y volviendo a tratar sin sentimientos de culpa que no solucionan nada.

Wiñaywayna (Eternamente joven):

Habiéndonos liberado de las limitaciones de la rutina y encontrado que la vida presenta infinitas posibilidades, nos sentimos inspirados como los niños a vivir alegres en el momento presente, ya sin importarnos las cosas materiales porque hemos adquirido los medios o las habilidades para suplirlas.

De vuelta en el valle sagrado, recuperada la paz, conscientes de que la vida la recorremos en solitario, aunque aparentemente estemos acompañados, que los sentidos son solo fuentes de información del medio ambiente que nos rodea, pero que la verdadera vida está adentro de nosotros.

El mundo exterior es solo un reflejo del interno, es ilusorio y podemos cambiarlo a voluntad. Si cambiamos el mundo interno, también cambia el mundo que nos rodea. Cuando nos sentimos alegres, todo parece sonreírnos y todas son buenas noticias de augurio y prosperidad. Contrariamente cuando nos sentimos mal, tristes y deprimidos, el mundo es un sitio feo y malvado carente de oportunidades y

esperanza. No importa lo que hagan los demás, el cambio comienza y termina dentro de nosotros y corresponde a cada uno cambiar su propio mundo para que todo cambie.

No hay que esperar que los demás cambien para que sea un mundo mejor, esto sería injusto y seríamos víctimas sin ningún poder, sino solo tiene que cambiar uno mismo, porque cambiando el mundo externo creamos mayores males. Hay un nuevo renacer, se adquiere una nueva visión, limpia, sin miedos ni ataduras. La persona ve un horizonte más amplio, desprendido del interés material, habiendo cumplido las metas materiales en la vida, se enfoca más hacia el desarrollo espiritual, se realiza la propia esencia luminosa, liberado de la envidia, el orgullo, los celos, el egoísmo, se busca vivir en armonía con todos. Entendiendo la realidad infinita y eterna del ser, gracias a todo lo aprendido de la madre, la familia, los guías espirituales, divinidades y energías de la naturaleza. Esto es vivir eternamente con gratitud apreciando el don milagroso de la vida.

Intipata (Morada del sol):

Acá se recibe la energía del sol abriendo el tercer ojo, realizándose el mayor desarrollo espiritual y material en el Nokankani.

Esta es la graduación, se llegó al final de la evolución, puede convertirse en un guía o maestro espiritual.

Machu Pichu:

Acá se han encontrado más restos de mujeres que hombres, porque su energía y consciencia espiritual están más desarrolladas, la energía acá está cerrada, porque la gente se fue dejando sus posesiones y sus muertos, acá mayormente deben haber sido sacerdotisas y sacerdotes y solo pocas personas podían entrar, ya debían haber superado los niveles anteriores y para la culminación eran dirigidos a uno de los muchos templos.

Acá cada uno encuentra su morada final con realización total de sí mismo y de la vida completa.

EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN LA COSMOVISION ANDINA

Para la sabiduría andina no existe el pasado, cuán liberador no arrastrar memorias del pasado, culpabilidad, reproches a otros y a nosotros mismos, lamentos de lo que hubiera podido ser y no fue, nostalgias, añoranzas e imágenes del pasado, cosas totalmente inútiles y limitantes, lo aprendido de las lecciones pasadas están en el presente, no se ha perdido, es la experiencia que nos sirve para proyectarnos al futuro que deseamos.

Por lo general el recuerdo del pasado solo nos sirve para ensoñación y para limitarnos a una identidad preestablecida, cada paso que damos hacia el futuro sin vestigios del pasado nos libera para proyectarnos y transformarnos sin identidad que defender ni perpetuar y con infinitas posibilidades. Mientras que el pasado está estancado, establecido e inmutable, en cambio el futuro representa cambio, transformación, esperanza y oportunidad.

La fuerza dinámica que nos puede impulsar al futuro, nos llega al presente por el redescubrimiento de la sabiduría ancestral Andina, no se trata de vivir de los laureles del pasado, una gloria pasada de las culturas prehispánicas que nos presentan antropólogos e historiadores, mientras que en la actualidad somos arrastrados por el materialismo del mundo moderno y sus ilusiones, corriendo para satisfacer nuestros deseos, siguiendo un espejismo que no cumple lo que promete, frustrándonos en la búsqueda de la felicidad.

La Chacana, tiene en sí misma, toda la sabiduría para la vida, esta se ha conservado y ahora en la era de la nueva consciencia sale a la luz para dar vida y esperanzas. En la Chacana se ha mantenido oculta ante la vista profana la fórmula para la prosperidad, no aquella prosperidad ilusoria y sin visión esperanzadora, representada por las cifras macroeconómicas de la inversión extranjera y la reducción del desempleo, mientras que las personas se hacinan en las ciudades, cada vez más saturadas e infernales, sino en la vuelta a la naturaleza, el amor a nuestro planeta y la armonía entre las personas.

Esta es la filosofía más maravillosa de la que me he enterado y la voy a aclarar en esta obra, no en la manera en que normalmente los autores en esta materia la tratan, desenterrando el pasado en busca de una identidad folklórica de orgullo nacionalista, sino para que sirva en el presente para proyectemos al futuro, la sabiduría viene del pasado y está viva acá y ahora, no muerta ni enterrada y solamente nos interesa porque sirve para crear un futuro, nuevo, diferente y fantástico.

LA BUSQUEDA DE LOS SENTIDOS PERDIDOS

Nacemos con 10 sentidos, 5 externos y 5 internos, los externos son los conocidos, la madre quita 5 al varón y 4 a la mujer para su protección, para que sus hijos sean como la mayoría de personas en la sociedad y no “raros”, ya que sería incomodo que nadie los puede entender si se comportaran diferente al resto del mundo y sufrirían mucho al sentirse desadaptados sociales, teniendo que hacer grandes esfuerzos para ser aceptados e incluso admirados por los otros.

El sentido de la intuición: Nos permite saber las cosas sin entender por qué ni cómo, solo que así es porque algo nos lo dice. Es quitada para que todos aprendamos y sepamos las mismas cosas, tal como la cultura que enseña a todos lo mismo para que no desentonemos con ideas diferentes, sin embargo la mujer la recupera cuando es madre para poder sentir las necesidades de los hijos.

El sentido del amor se pierde por la necesidad de supervivencia ya que primeramente la persona debe ser egoísta para proporcionarse sus necesidades básicas, cuando la persona alcanza superar el nivel de supervivencia es decir consigue satisfacer sus necesidades básicas, ya puede trabajar en reducir el egoísmo.

El sentido de la observación que es reemplazado por el conocimiento adquirido de los demás, aprendemos del conocimiento acumulado en la consciencia colectiva y no percibimos lo que nos rodea de forma directa, personal, única e inmediata. Asumimos por ejemplo, que una flor no tiene mucho de

particular, que es algo común y corriente y si la observáramos detenidamente encontraríamos infinitos significados y sensaciones en sus variadas entonaciones asociadas cada una a sensaciones particulares de resonancia con la naturaleza propia.

A través de este sentido las personas enriquecen el conocimiento colectivo en ciencias, artes, astronomía, biología, etc., al darse cuenta de aspectos desconocidos, lo que llamamos descubrimientos, que luego la técnica aplica para uso práctico. Este sentido depende de la virtud de la paciencia.

Tomemos como ejemplo el caso de Einstein, que pudo vislumbrar un universo de energía, de identidad entre el espacio y tiempo y muchas otras cosas que dieron paso a la física cuántica, conceptos como la antimateria, agujeros negros, campo cuántico, etc., lo consiguió tratando como él dijo de “ver con los ojos de Dios” a través de la observación. Su madre lo sacó de la escuela a temprana edad en Alemania y ella misma le enseñó, de tal modo que le permitió conservar el sentido de observación con que todos nacemos.

El sentido de la totalidad, del absoluto, de la ley natural que rige el universo y a nosotros mismos, presente en cada átomo de nuestro cuerpo, por falta de este sentido tenemos que crear la ley humana para limitarnos y salvaguardar la sociedad. El uso de este sentido divide a las personas en subnormales, normales y supernormales. El subnormal ni siquiera obedece la ley humana, el normal la conoce y obedece, pero el supernormal entiende y se guía por la ley natural o divina, que está por encima de la ley humana.

Por ejemplo: Las vacas necesitan un cerco de púas porque no reconocen los derechos ajenos, así la ley humana tiene que limitar al egoísta, pero el que tiene ética, entiende que sus derechos acaban cuando comienzan los del otro, por tanto es libre de la ley humana. Este sentido tiene que ver con la virtud de la tolerancia.

Este sentido se recupera al desarrollarse la visión del tercer ojo, lo que viene a ser la activación de la glándula pineal. No es raro ver en la representación de los santos en éxtasis o durante el martirio con los ojos centrados en el entrecejo, donde se encuentra ubicado el centro de este sentido.

El sentido de la espiritualidad para desarrollar el alma eterna en su continua evolución hacia la liberación de la cadena de renacimientos y muertes al lograrse la perfección. La capacidad de recordar quienes somos y qué es lo que decidimos venir a hacer a este mundo. Gracias a la falta de este sentido es que podemos divertirnos en este mundo despreocupadamente, el único momento cuando sentimos que estamos vivos es en el momento de la muerte, el resto de la vida la pasamos en ensoñación en un mundo que llamamos realidad pero que solo existe en nuestra mente. Como prueba basta poner a dos personas a discutir lo que es la realidad y nunca se pondrán de acuerdo porque cada uno vive en su propio mundo, su propia creación tranquilizadora, sin darse cuenta de lo que se está perdiendo lo que es estar vivo.

* Mama Pacha significa ‘Madre Tierra’: pacha es un término en aimara y en quechua que significa ‘tierra, mundo, universo, tiempo, época’. Mama: ‘madre’.

La divinidad de la Pacha mama representa no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza; es todo ello en su conjunto. Es una deidad inmediata y cotidiana, que actúa directamente, por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndose sustento o agradeciéndole por todo lo que nos provee.

Es una divinidad protectora y proveedora; cobija a los seres humanos, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. En reconocimiento de esta ayuda y protección, se ofrenda a la Pacha mama.