

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

MÓDULO 2: COSMOVISIÓN ANDINA - REIKI ANDINO

2

ESCUELA DE REIKI ANDINO
WWW.REKIANDINO.COM

ESCUELA DE REIKI ANDINO

CURSO INTRODUCTORIO DE
REIKI ANDINO

MÓDULO 2

COSMOVISIÓN ANDINA – REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

CONTENIDO DEL MÓDULO 2

CAPÍTULO III: COSMOVISIÓN ANDINA

Lectura: *¿Qué es exactamente lo andino?*

- 1. Cosmovisión andina, un paradigma milenario**
- 2. La pachamama**
- 3. Cosmovisión andina y paradigma occidental**
- 4. Configuración del mundo andino**
- 5. Pachamama, religión y ritualidad**
- 6. Importancia de los apus**
- 7. Ritual a la pachamama**

CAPÍTULO IV: REIKI ANDINO

Lectura: *El Juan de los Andes*

- 8. Reiki y chamanismo**
 - 9. Reiki chamánico andino**
 - 10. Perfil de reiki andino**
 - 11. Sesiones individuales y grupales**
 - 12. Formación en reiki andino**
- Test autoevaluativo**

Lectura

¿QUÉ ES EXACTAMENTE “LO ANDINO”?

Por Arnaldo Quispe

Semanas atrás cuando compartí el cuento “El Colibrí de Nazca”, alguno de mis contactos facebook, supuestamente entendedor de la cultura andina replicó mi cuento como si se tratase de una teoría científica rebatible, como si el arte creativo o popular pudieran ser objeto de cuestionamiento científico... Esto me permitió realizar una reflexión. Desde luego, demás está explicar que los recursos que nos ofrece internet o facebook en este caso permiten poner al alcance de un click al usuario más incógnito o desconocido, muchos usuarios de este modo adquieren personalidad propia mediante la web y de manera virtual participan activamente de esta gran comunidad globalizante. Es todo un derecho adquirido e indiscutible, amén de la modernidad de los tiempos.

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

Las personas que de una u otra manera aportamos con nuestra experiencia y conocimiento muchas veces somos objeto de críticas de todo tipo, constructivas o destructivas, hasta insultos provenientes en algunos casos de jóvenes intolerantes, pero propios de una nueva generación cibernáutica o en el peor de los casos de personas, que lejos de aportar un granito de arena se dedican a modo profesional de descalificar a los demás. De hecho, las redes públicas admiten la crítica sea de una parte o de otra, son las reglas de juego, por ello la web es la suma de todas las expresiones virtuales, una ciber-cultura basada en el libre albedrío, con herramientas web dispuestas y al alcance de todos.

Con el pasar del tiempo, el empleo de los recursos de la web se ha vuelto parte de la vida, éstos nos permiten contactar con comunidades o redes sociales afines e identificar (evitar) aquellos contactos considerados no apropiados, que tendrán que buscar sus propios canales de expresión. En los últimos años los recursos de las redes sociales nos están permitiendo elegir mejor a nuestros contactos y hay mejores reglas en cuanto a la privacidad y la prevención de contactos indeseados. Amén por ello.

Pero este no es el caso de este relato-artículo. Lo que quería comentar y por lo mismo extender la respuesta a la pregunta de ¿qué representa “lo andino” en la actualidad?. Este aporte ha sido motivado precisamente por algunas de esas críticas que cuestionan el origen andino de mis cuentos expuesto con anterioridad. A mi modo de ver hay una masa crítica enorme que se mezcla, que crea confusión y miles de autofilosofías dispersas, que hoy a modo diverso apuntan a un solo objetivo entre los peruanos: la búsqueda de las raíces de la nación andina, el encuentro con la identidad nacional.

Hay posiciones de todo tipo, desde los más eclépticos y abiertos de pensamiento, hasta los más cerrados o fundamentalistas. Las primeras posiciones proponen en conjunto exponer la cultura andina y occidentalizarla con la onda de la modernidad, el liberalismo y la globalización. En este caso, todo lo que existe puede ser objeto del mercado, del capitalismo y turismo de masas. Las otras más cerradas apuntan a un nacionalismo reinvindicador en la toma de contacto con los valores culturales congelados desde hace 500 años, cuando el entero continente fué invadido por las potencias absolutistas europeas predominantes en aquellos siglos, lo cual implicaría recrear el

tawantinsuyo como nación-imperio y a partir de allí, todas sus manifestaciones humanas.

Por mi parte y a modo personal, me permito exponer una tercera opción no tan encontrada, cauta y centralista. Que admite iniciativas de ambas partes pero que en fundamento intenta revalorar todos los recursos andinos pasados y presentes como un solo valor pan-andino universal. De este modo, lo andino sería la expresión y resultado de todo lo existente, sin exclusión alguna. Pero que tendría tres grandes focos o fuentes históricas monumentales:

- **EL LEGADO PRE-INCA.** *Por todos es conocido que antes del surgimiento del gran Imperio Inca, existían grandes focos de civilización previa que datan de 5000 años atrás. Desde Caral, Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Wari, Chachapoyas y los Chancas entre las más importantes. Estas culturas presentan un legado monumental innegable y sirvieron de base para la prosperidad del Imperio Inka. Son cuatro milenios de historia y presencia cultural Pre-Inca que los autores contemporáneos dividen en horizonte cultural temprano, medio y tardío.*
- **EL LEGADO DE LA CULTURA INCA.** *Los Incas son el punto de referencia por excelencia, son el perfeccionamiento de todas las manifestaciones culturales previas, forjaron un estado macro unificando gran parte del continente sudamericano, que comprende los actuales territorios de países como Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Colombia, Chile y Argentina. La capital fue Cusco (Qosqo), palabra quechua que significa ombligo, pues para los Incas el Cusco representaba el ombligo del Tawantinsuyo, es decir el centro de las cuatro grandes regiones del Imperio Inca. Se la considera con grado de civilización por sus avances en lo social, político-militar, estado, economía, comunicaciones, artes y religión. El apogeo Inka como cultura específica cuenta en su haber con tres siglos de expresión: desde el siglo XIII hasta su interrupción en el siglo XVI con la llegada de los españoles.*
- **EL LEGADO DEL ENCUENTRO CULTURAL.** *Con la presencia hispánica desde el siglo XVI ocurre una suerte de mezcla entre culturas, en donde la totalidad de elementos étnicos y sus manifestaciones entran en una fase de asimilación de un nuevo horizonte cultural, eso sí, sin dejar de lado el propio modelo de pensar, costumbres o expresiones andinas. El poblador andino*

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

pierde la hegemonía política-social del Imperio, este pasa a ser colonia y en adelante sería gobernado primero por la corte hispánica virreynal representada y luego por la aristocracia criolla descendiente en su mayoría de esa clase dominante. Desde la conquista del Imperio en el siglo XVI, se cuentan en adelante cinco siglos de influencia extranjera, de un proceso de transculturalización y sincretismo religioso, que hoy por hoy se manifiesta en paralelo fusionadas a las expresiones culturales autóctonas del poblador andino. Esa es la realidad actual guste o no.

En la actualidad, es común celebrar todo tipo de fiestas tradicionales andinas con la presencia de múltiples elementos, entre los cuales se contemplan celebraciones religiosas católicas oficiales y simultáneamente las creencias y respeto hacia la pachamama (madre tierra y del cósmos). El proceso de mestizaje llegó a su generalización final en

cinco siglos de historia, entrecruzando linajes familiares de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y oeste a este, de canto a canto, con la consecuente adquisición de sistemas de identificación personal occidental, que comprende nombres y apellidos quechuas, aymaras e hispánicos. Es común encontrar apellidos (linaje) mezclados por una parte con Quispe, Mamani, Condorcanqui, Huamán de origen quechua, con apellidos originarios hispánicos como Dueñas, Castilla, Gonzalez, Paredes, Reátegui, etc.

Si como nación actual, no somos capaces de perdonar las atrocidades del pasado, condenamos a nuestras futuras generaciones a vivir en resentimiento permanente. Estos tiempos son tiempos de reconciliación. No me imagino un estado que retroceda cinco siglos de historia para retomar aquello forjado por el Imperio Inca, para ello tendría que removerse la tierra una y otra vez, hasta restablecer una pureza cultural que el poblador andino tardaría otros cinco siglos en identificar. Esta posición quimérica e interesada de algunos líderes espirituales autodenominados herederos del linaje real inka, aleja las posibilidades de

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

una comunión final de ideas, cultura y creencias. Me merece mucho respeto la creencia del retorno del Inca como estadista (Sapa Inca), pues eso se necesita precisamente para gobernar un país unido en territorio, pero dividido en intereses, prejuicios y apegos. Los mitos como Inkarri y el retorno del inka deben ser tomados como expresión de un simbolismo mágico-religioso que ayude a elevar el estado de conciencia y nivel cultural de un país como el nuestro. Apelo a ello, y soy un convencido que la tarea de orientar a las futuras generaciones con un lenguaje de paz, armonía y amor recíproco (ayni-munay), va de la mano con el Allin Kawsay (buen vivir) del poblador andino, que disfruta de su contexto aún en estados de pobreza material absoluta.

La tercera fuerza de resurgimiento del pensamiento andino implica en práctica reutilizar las enseñanzas y el legado histórico de todas las culturas hasta ahora existentes. Sin exclusión. Que permita que el poblador de los Andes pueda hacer sentir su palabra, modo de pensar y ver el mundo, con la más amplia libertad. Y compartir así, su cultura tal y como le ha sido educada a nivel generacional. En occidente, hay una corriente de interés enorme en conocer las creencias, costumbres, rituales ancestrales y modo de vida de nuestros pueblos originarios. En este aspecto hay que ser cuidadosos en dar el conocimiento a personas que se ameritan aprender. Esto tiene que ver con el sentimiento de lo sagrado (Waca), por el cual muchos aspectos deben ser cuidadosamente reservados para mentes preparadas, de modo tal que en ceremonias en donde se ofrenda a la tierra o se cura, hay que observar que exista un cambio evidente de paradigma mental, el cambio en ese sentido es una conversión o lavado de cerebro, sino más bien el entendimiento auténtico y holístico del contexto. Hay que evitar que personas inescrupulosas exporten los rituales y ceremonias de curación autóctonas con el conveniente interés de lucrarse por ello, la nueva era es un mercado mundial gigantesco alternativo que está moviendo múltiples recursos económicos. Hay que precisamente hacer que se garantice que los conocimientos místicos y tradicionales ancestrales se transmitan a personas que por reciprocidad entendemos que lo van a utilizar en bien de la humanidad. Por ello, declaro abiertamente que existe una tercera fuerza que busca la armonía, el perdón y el bienestar muy lejos de la división, el apego y la falta de amor. Por ello, hermanos hay mucho por hacer, pero todo comienza con el primer paso. Este primer paso ya se ha dado. FIN.

CAPITULO 3: COSMOVISIÓN ANDINA

1. COSMOVISIÓN ANDINA: UN PARADIGMA MILENARIO

Para los andinos el mundo es una totalidad viva. El todo es más que la suma de las partes, por ende no se comprende a las partes separadas del todo, cualquier evento se entiende inmerso dentro de los demás y donde cada parte refleja el todo (holografía andina). Este mundo íntegro, intenso y vivo es conceptuado como si fuera un animal, semejante a un puma capaz de reaccionar con inusitada fiereza cuando se le agrede. La totalidad es la colectividad natural o Pacha; comprende al conjunto de comunidades vivas, diversas y variables, cada una de las cuales a su vez representa al Todo.

Esta totalidad está conformada por la comunidad natural pluriecológica constituida por el suelo, clima, agua, animales, plantas y todo el paisaje en general, por la comunidad humana multiétnica que comprende a los diferentes pueblos que viven en los Andes y por la comunidad de deidades telúricas y celestes, a quienes se les concede el carácter de "Waca" ("lugar sagrado"), en el sentido de tenerles mayor respeto, por haber vivido y visto mucho más y por haber acompañado a nuestros ancestros, porque nos acompaña y acompañará a los hijos de nuestros hijos. Estas comunidades se encuentran relacionadas a través de un continuo y activo diálogo, reciprocidad y efectiva redistribución. Cada comunidad es equivalente a cualquier otra; todas tienen el mismo valor, ninguna vale más y por lo tanto todas son importantes, merecen respeto y consideración, en la concepción andina esto se expresa cuando se reconoce que todo es sagrado, es sagrada la tierra, los cerros, (Apus, Achachilas, Wamanís, Auquis), las estrellas, el sol, la luna, el rayo, las piedras, nuestros muertos, los ríos, manantiales ("puquios"), lagunas, los seres humanos vivos, los animales y las plantas, no sólo las cultivadas sino también las silvestres.

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

Todos quienes existen en el mundo andino son como somos nosotros mismos y son nuestros amigos. Con ellos nos acompañamos, con ellos conversamos e interactuamos. Les contamos lo que nos pasa y nos dan consejos; y también ellos nos cuentan lo suyo y confían en nosotros. Tratamos con cada uno de ellos de persona a persona, conversamos con ellos cara a cara.

Todo cuanto existe en el mundo andino es vivo. No sólo el hombre, los animales y las plantas sino también las piedras, los ríos, los cerros y todo lo demás. En el mundo andino no existe algo inerte: todo tiene vida. Igual que nosotros todos participan en la gran fiesta de la vida: todos comen, todos duermen, todos danzan, todos cantan: todos viven a plenitud.

2. LA PACHAMAMA

Las creencias acerca de la pachamama constituyen el centro medular de la espiritualidad y cosmovisión andina. Pachamama tiene su significado en dos palabras pacha y mama. Pacha es un concepto complejo que se traduce en universo, tiempo-espacio, creación, mientras que mama es la madre naturaleza que concibe la vida. Hasta la actualidad se asigna a pachamama el significado de “madre tierra”, lo cual es aceptable en la medida que la tierra representa la pachamama, pues la tierra para los andinos tiene relación con la unidad del mundo. No es un error comparar madre tierra y pachamama, pues no se está haciendo referencia a una tierra física e inerte. Por el contrario el poblador concibe la tierra como algo vital, con dinamismo y fuerzas que holísticamente configuran y sinergizan todo cuanto existe.

La pachamama es la madre tierra, pues la tierra para los andinos es el universo mismo, su espacio-tiempo y su medio de subsistencia, la madre tierra lo cobija, alimenta, le brinda el agua y los necesario para vivir. Todo cuanto existe, plantas, animales, personas, piedras, cerros, ríos, vientos, todo tiene vida y se relacionan entre sí en mayor o menos medida. Dentro de este animismo andino, las piedras aunque parezcan inertes tienen un propósito y ocupan parte dentro del universo holístico. En el mundo andino todas las criaturas existentes a la par que la humanidad sean plantas, árboles y animales son considerados hermanos, pues provienen de la gran madre, que es la pachamama.

La tierra sin embargo tiene otro significado que hay que tener en cuenta, un poco menos empleado pero muy importante para algunas comunidades andinas. “Allpa” es el significado quechua correcto de tierra, pero está más asociado a la tierra física, a la agricultura, a siembras y cosechas, y a algunas muestras de ritualidad. Cuando se habla de Allpamama se intenta apoyar las creencias en Pachamama, lo cual no es un error, pero hay que

considerar y repetir que “Pachamama” es el término más difundido y aceptado en el extenso territorio andino para referirse a la TIERRA, como universo vivo. El término es incluso compartido por pueblos con dialectos diferentes como los quechuas y aymaras.

Pacha también tiene connotación de tiempo-espacio, a diferencia del tiempo occidental que es horizontal y plano, el tiempo para los andinos es circular, una gran rueda de vida que gira y vive en el presente de manera permanente. Los andinos suelen hablar con sus ancestros como si estuvieran presentes en casa, lo cual no representa ninguna patología mental. Para los andinos los ancestros viven dentro de un contexto mental presente en el aquí y ahora.

PACHATATA

La pachamama tiene su complemento que es pachatata, representado por las fuerzas masculinas, el Sol, que es el soplo, el impulso, la luz, la racionalidad. Aunque es menos usado pachatata es parte de la dualidad. El sol o Inti representa a pachatata con su fuerza e inteligencia. Las fiestas de Intiraymi son ofrendas hacia la divinidad solar. En tiempos de los Incas Intihuatan representaba los espacios sagrados (wacas) en donde el poblador tenía una alianza con la fuerza del Sol. Estos monumentos tallados en piedra se extendieron a lo largo y ancho del Tawantinsuyo, aunque se piensa que solo existía en Machupicchu, lo cual es un error.

CEREMONIA A PACHAMAMA

El ritual más importante hacia la pachamama es la “ofrenda”, conocido como pago (pagapu) o despacho. Aunque numerosos maestros de espiritualidad andina coinciden en señalar que mencionar “pago” no es correcto por que a la madre tierra no se le paga nada, pues se trata de una ofrenda de agradecimiento dentro del contexto de la Ley del Ayni (reciprocidad). La ofrenda a la pachamama es la ceremonia central más extensa dentro del

territorio andino dirigido por un paqo (maestro). Las ceremonias-rituales a la pachamama representan la alianza entre la humanidad y la madre tierra.

CAMINO ROJO

El contexto de la pachamama es similar al Gran Espíritu (Wakan Tanka) de los pueblos indígenas de las praderas de Norteamérica. Las similitudes en cuanto a creencias y cosmovisión de los indígenas de las praderas de Norteamérica y los pueblos andinos son congruentes, al igual que los principios y leyes fundamentales de espiritualidad que son comunes. Hoy en día cuando se habla de “camino rojo” se hace referencia al eje espiritual que existe en América continental, de Norte a Sur o Sur a Norte, una macro filosofía de vida compartida por todos los pueblos de origen indígena que resurge y fluye a la luz del nuevo milenio.

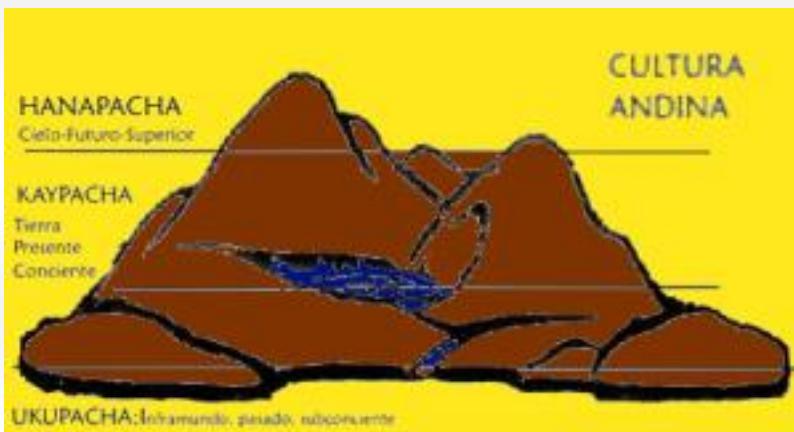
3. COSMOVISIÓN ANDINA, PACHAMAMA Y SU ANALOGÍA CON EL PARADIGMA OCCIDENTAL

Pachamama, “Madre Tierra” o del “Cosmos”, es el todo en su conjunto. El todo en estas tradiciones es más que la suma de las partes (similar a la Teoría Gestáltica Psicológica). Lo que afecta a las partes afecta al todo y viceversa (Teoría Sistémica). Pachamama según la cosmovisión andina está presente en todo y en todas partes (espacio/tiempo), de allí que su visión es holística (Teoría Holística), porque en el mundo-hombre lo que incide en uno de sus elementos, afecta necesariamente al resto. Como los órganos son indispensables en el organismo vivo, el organismo está presente en cada uno de los órganos (interdependencia). Se trata de un mundo comunitario y solidario en el que no cabe exclusión alguna. Cada quién (ya sea un hombre, un árbol, una piedra) es tan importante como cualquier otro. El holismo de la pachamama es propio de un mundo colectivista, afectado de un sentimiento de pertenencia: uno sabe siempre que es miembro de una comunidad con cuya pertenencia se siente íntimamente comprometido. Esta comunidad vive en nosotros (“Ayllu”). Es así como se vive la experiencia de unidad de la vida propia con la vida toda del mundo-humano andino.

La pachamama tiene un rol muy importante dentro de la Cosmovisión Andina, su presencia en el cosmos se realiza a través de tres instancias: el Kaypacha el presente, el Ukupacha el pasado y el Jananpacha el futuro, la correspondencia psicoanalítica sería: consciente, subconsciente y supraconsciente.

4. CONFIGURACIÓN DEL MUNDO ANDINO

El paradigma andino se conforma a su vez de tres mundos paralelos:

a) El **Hanak pacha** o **Jananpacha** es la tierra de arriba, lo superior, el cielo, es el ámbito de Inti (sol), Quilla (luna), Coyllur (estrellas), Illapa (rayo), Huayra (viento), Kuychi (arcoiris), Chakana (Cruz del sur) y Paras (lluvia) que es la que fecunda. La Hatun Colca (gran almacén de granos) es la Vía Láctea. Mallqui (árbol) comparte los tres mundo (raíz, tronco y frutos). Sede de los dioses ancestrales (Achachilas y Ñawpas), vinculado al mundo espiritual, el futuro y la energía vital refinada (sami). El cóndor es el animal emblemático del Jananpacha. Se alimenta de carroña para luego volar por las alturas máximas del corazón de los Andes. Es el símbolo del maestro que transmuta sus defectos en virtudes.

b) **Kaypacha**: Es la tierra del medio, aquí mora temporalmente la Pachamama que pasa por los tres planos. Los Apus y los "wamanis" (espíritus de las montañas) son considerados sus portavoces y guardianes. Es en este canal donde el poblador andino realiza sus

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

diálogos con los espíritus, previa ofrenda a la madre tierra. A las vicuñas se les dice ganadito del Apu, porque pertenecen a la montaña. Kay Pacha es la tierra que ocupa el ser humano, es el presente. El puma es el animal que representa al Kaypacha.

3) **Ukupacha:** Corresponde a las profundidades de la tierra, el inframundo, el pasado. Se encuentran aquí la Yacu (agua) en todos sus formas. Hatuncocha es el mar. El río es mayu que siempre está en constante movimiento. La cocha es la laguna. El puquio (es el manantial donde brota el agua). El animal principal del Ukupacha es la serpiente.

5. PACHAMAMA, RELIGIÓN Y RITUALIDAD

Pachamama puede concebirse como una práctica ritualística y milenaria (“una religión cultural paralela a la oficial”) que subsiste en los Andes peruanos, bolivianos y el norte de Argentina. La forma y contenido de sus prácticas varía según el entorno geográfico y social. No hay una única puesta en escena de las tradiciones y rituales de pachamama, pero hay elementos comunes que se conservan aún la distancia y el lugar, la colectividad (Inclusión Social) y bienestar comunitario (“Ayllu”), la reciprocidad con la tierra (“Ayni”, cuyo tributo principal a la tierra son las ofrendas, “pago” o “challa”); El agradecimiento y el permiso por el uso de la tierra y las aguas (como una forma de reconciliación con la naturaleza). La armonía con la naturaleza se evidencia con la estrecha relación y respeto con los espíritus de la pachamama.

Parte de la reciprocidad en el intercambio con la pachamama implica que ésta tiene necesidades, que requiere de ciertos elementos simbólicos que nutran su apetito, algunos de los cuales son similares a los gustos humanos (hojas de coca, tabaco, bebidas, dulces, etc.). Según la tradición aymara, durante el mes de agosto la Pachamama se encuentra con la boca abierta porque tiene “hambre”, en esta época se prepara la tierra para el tiempo de cosecha, y es preciso agradecer a la Madre Tierra por su fertilidad.

El mes de agosto se considera como mes de la pachamama, siendo el primero de agosto en muchos lugares el día central de su festividad. En otros lugares, la ceremonia de la pachamama se celebra cada primer viernes de cada mes o en ocasiones particularmente especiales (“matrimonios”, “nacimientos”, “inauguraciones”, etc.).

Con la presencia hispánica en el continente y la llamada “época de extirpación de idolatrías”, las creencias animistas altoandinas e indígenas fueron prácticamente extintas. El ritual de la pachamama

es uno de los pocos paradigmas arcaicos pre-hispánicos, que sobrevive a pesar de los intentos de clausurarla. En Perú, han contribuido también a su desaparición las migraciones internas, de parte del poblador andino hacia la costa peruana y hacia las ciudades en general. Este fenómeno de las migraciones trajo como consecuencia la pérdida paulatina de los patrimonios culturales y de lenguas quechuas/aymaras, dejando en el recuerdo prácticas ritualísticas como de la pachamama. Por otra parte, muchos prolabores migrantes en el proceso de adaptación socio-cultural asumen como propio el idioma español y la religión oficial católica. En el mejor de los casos, por medio del sincretismo cultural, se asumen ambas prácticas como una forma de simbiosis o fusión propio del mestizaje y del mosaico etnológico. Es común encontrarnos en ceremonias de pachamama –en los apukunas-, con imágenes de santos, empleo de la cruz y de la virgen María (“Virgen de la Candelaria”). Entre estos elementos no existe confrontación, pugnas de poder o egocentrismos. No existen confrontaciones sino una forma de simbiosis pacífica (el prolabor andino es pacifista por excelencia). Existe una suerte de adaptamiento cultural que asimila y emplea dos o varios elementos como uno solo.

6. IMPORTANCIA DE LOS APUS

Las tradiciones quechuaas cuentan que los cerros albergan a los Apus, los espíritus de los dioses que vivieron antes de un gran diluvio y que tuvieron el atrevimiento de darle el conocimiento a los primeros humanos para construir civilizaciones. Como castigo, los demás dioses encerraron a estos “Prometeos andinos” (Salvadores) en las montañas. Se les llama Ñawpa (los primeros ancianos), llamados también Wamanis y están alojados en la parte más alta de la montaña. Dicen los andinos que “cuando baja el nublado... los Wamanis descienden de las alturas, vienen a hablarnos... a susurrarnos al oído e inspirarnos”.

Así como en Oriente existe el concepto de los opuestos-complementarios, Yin/Yang, en la Cultura Andina éstos se manifiestan como Tatainti, el Padre Wiracocha, (Padre-Cosmos) y su opuesto complementario la Pachamama (Madre-Cosmos). Representados en el mundo de las formas por un cuadrado (macho, padre) y por el círculo (hembra, madre), así, las montañas pueden diferenciarse como machos o hembras, según la predominancia de sus formas. En el perfil o silueta de una montaña, podemos observar la representación de las Serpientes sagradas que transitan desde el Ukupacha (inframundo de la montaña) hacia Jananpacha (mundo superior – cúspide). La serpiente llamada Sachamama, recorre el camino desde la base a la cúspide en un trayecto lineal recto, en líneas verticales, transformándose al llegar al Janampacha, en el Arco Iris, representando la vitalidad de las cosas y la fecundidad. La Serpiente llamada Yacumama recorre el camino en forma ondulante, transfigurándose al llegar al Jananpacha, en el Rayo y la Lluvia. Los tres mundos se hallan unidos por estas dos serpientes, diosas del agua y de la fecundidad. La armonía cósmica andina de la pachamama se denomina Yanantin, los responsables de éste orden armónico son los habitantes sagrados de las montañas (“Apukunas” que son los cerros): Los Achachilas, y Los Ñawpas (Wamanis).

7. RITUAL A LA PACHAMAMA

La ceremonia de la pachamama comienza con la víspera o “el día anterior”, mediante sus preparativos, en el cual, la noche previa se prepara la comida y bebida especial (chicha de maíz) que se va a ofrecer a la pachamama. Además se deja las instrucciones a los participantes del ritual sobre que traer y como vestirse. Se deja dispuesto los materiales a utilizar, el lugar donde cavar el hoyo y todo lo necesario para el día central. Normalmente se enciende sahumerio desde el día anterior como una forma de anunciación, limpieza o alerta a los espíritus.

El mejor momento para las ofrendas a la Pachamama es al caer la tarde, en pleno ocaso de Sol. La luz natural termina, comienza la noche, en este intervalo esta “pachachaka energética” (nuestra ceremonia) está abierta y pachamama junto a los demás espíritus están más presentes. El fuego sagrado del ritual iluminará el espacio cuando la luz del sol se haya apartado del horizonte. Sin la luz hay oscuridad (vacío universal). La oscuridad es importante como la luz, es más grande que ésta. Pero es la luz con su inteligencia y propósito, la que nos conducirá por el sendero del calor y del amor. Por ello, debemos conservar la fogata en nuestro ritual. En otras poblaciones se acostumbra dar inicio a las ceremonias al alba, al mediodía o a medianoche.

Es importante la puntualidad, una vez comenzada la ceremonia se cierra el círculo sagrado de participantes y no se podrá participar del ritual, sino hasta que el hoyo sea cubierto con piedras y pétalos de flóres. El recibimiento de los participantes se lleva a cabo con la mayor hospitalidad, con presentaciones y saludos cordiales. No se permiten tomar fotografías, ni grabar videos a menos que se cuente con el permiso del oferente.

En la actualidad, los sacrificios de animales como ovejas, llamas u otros auquénidos se ha ido perdiendo entre los tiempos, la sangre

de éstos animales debía ser derramada en la tierra. Era común también en las prácticas del ritual sacrificar por ejemplo el fetos de llama o chancho, que no debia faltar en época de cosecha.

Las ofrendas (llamado comúnmente “despacho” o “corpachada” que quiere decir dar de comer a la tierra en el Norte de Argentina), se colocan alrededor del hoyo o en el manto multicolor dispuesto por el oferente que dirige el ritual, semejante a un altar o mesa de trabajo de curanderismo. Bebidas (Coca Cola, chicha, cerveza, licor, vino tinto); agua bendita, dulces, hojas de coca (planta sagrada andina, mediadora con los espíritus), diversos objetos (dinero, monedas, amuletos, piedras de colores); comida (pan, galletas, frutas). Flóres, perfumes, semillas y otras cosas provenientes de la tierra de las que tenemos en casa (sésamo, lino, trigo, lentejas, porotos, garbanzos, arroz, huayruros, etc), las semillas las colocamos en un cuenco o tazón de arcilla; Incienso o sahumerio adicionalmente. La ceremonia puede estar acompañada de velas blancas o de colores y diversos objetos que simbolizan el contexto social, fotos, amuletos, conchas marinas (“mullu”), dinero, ekekos, toritos de pucará, excremento de vaca, etc.

Según la tradición los rituales estaban a cargo de las personas sabias y de gran solvencia moral dentro de la comunidad, eran sacerdotes propios de ésta religión andina. Para los quechua las ceremonias están a cargo del “Paqo” o “Altomisayoc”, para los aymaras son los “yatiris” los encargados de realizar estas ceremonias. Nosotros empleamos particularmente el término oferente.

Los participantes asisten previa invitación, por lo general no hay ingreso libre, el que asiste aunque si se presenta el mismo día de la ceremonia debe ser invitado por el oferente. El ritual de la pachamama es un acto voluntario en el cual el único requisito para estar presente es pedir permiso para su ingreso y ponerse de acuerdo con los organizadores sobre los detalles del ritual (horario, vestimenta, ofrenda, etc.). No hay límite de asistencia. El día de la

celebración los participantes se colocarán cintas de colores en ciertas partes del cuerpo: tobillos, muñecas y cuello, según las creencias es para ser del agrado de la pachamama y evitar alguna reprimenda. Otros emplean cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama en lo posible.

La práctica del hoyo –que es opcional- representa en sí una forma de altar y una “waca” a la vez (un lugar sagrado), una “paqarina” (un útero simbólico” en la tierra) y “pachachaka” (un puente o contacto con las instancias superiores), al mismo tiempo. Este se cava de manera circular a una profundidad de medio metro aproximadamente por un metro de diámetro (como si se preparase una “pachamanka” en la tierra), que por lo general debe localizarse a un punto abierto y expuesto al sol, ideal si es cercano a un árbol o una ladera de montaña (“apu”). En la actualidad ciertas ceremonias de pachamama se realizan en parques urbanos, wacas o en la playa. Si el hoyo no es circular no hay problema. Los importante es la intención de hacer lo mejor posible. Hay muchas maneras de realizar el ritual, particularmente proponemos una con la cual nos hemos familiarizado:

- a) **Activar el fuego.** Encender dos hogueras, una pequeña dentro del hoyo y otra grande fuera de él. El fuego sagrado permite que la tierra se eleve a las montañas, al cielo. En la hoguera pequeña colocar leña, palo santo, ramas de laurel, romero, olivo, eucalipto y tabaco. La hoguera grande es solo de leña. Esta debe ubicarse a por lo menos cinco metros del hoyo cavado. La hoguera grande es opcional y puede servir para depositar pequeños escritos en papel blanco de cosas de las cuales debemos desprendernos, nuestros errores y defectos. Sirve y para

el perdón con las instancias superiores, pachamama que está presente debe interceder con éstas peticiones.

- b) **Activar el aire.** Por medio del fuego mediador. Encender el incienso, gracias a los olores la tierra se sensibiliza al recordar sus maravillas. Los participantes pueden fumar primero y luego dar de fumar a la tierra (esto es parte del ritual). Los cigarros por lo general son sin filtro. La ceniza del tabaco debe conservarse para observar sus características, luego servirá para pintar la cara de cada participante. Las cenizas de color blanco indicarán que la pachamama está alegre y bendice sus ofrendas.
- c) **Activar el agua.** Primer brindis con la tierra. Rociar un poco de las bebidas en la tierra. Chicha (licor de maíz), cerveza o “aguardiente”, luego cada uno debe brindar con la con la tierra. Ella vive y siente como nosotros y debemos brindar con ella.
- d) **Activar la tierra.** Es el momento de comenzar a masticar sin tragarse (“chaqchar”) un poco de hojas de coca y mientras tanto esperar el turno para poder ofrendar a la tierra. Las ofrendas se inician uno por uno o de a dos, generalmente en actitud compasiva y sumisión al cosmos. De rodillas frente al hoyo comenzamos a entregar lo que previamente hemos ofrendado. En este momento el participante puede realizar alguna plegaria, pedido, canto, oración, rezo, pensamiento, namasté o meditación (“el silencio o vacío es muy bien apreciado por ella”) para con la pachamama, según sea su credo o religión. Estas ofrendas deben realizarse con ambas manos. Se comienza con la hoja de coca y el agua bendita si hubiera. Luego las comidas, dulces y demás ofrendas. Este momento es pertinente para nuestras peticiones para el presente año, éstas deben ser escritas previamente en papelitos multicolores y ser soltadas en la fogata pequeña al interior del hoyo. Al final de este acto el participante debe realizar el brindis final con chicha de maíz con la pachamama. Hay que prestar atención a las señales que la

pachamama nos envía a través de las brasas del fuego, las cenizas, ruidos, movimientos o sucesos imprevisibles que suelen ocurrir.

e) **Cerrar es abrir.**

Activar los elementos de la pachamama con el cierre del ritual. Cuando todos los participantes han finalizado su tributo, cada uno debe colaborar en cubrir el hoyo, a éstas alturas la tierra está bien

alimentada y satisfecha con nuestras ofrendas. Opcionalmente se puede rezar un Padre Nuestro (considerando el sincretismo religioso presente). La ceremonia termina tapando el hoyo con piedras pequeñas de diferente forma o color, cubiertas con pétalos de flores.

Cabe agregar, que la celebración y la ofrenda a la pachamama no mantiene grandes reglas o mayores secretos, lo antes dicho es solo una propuesta que pretende dar un cierto orden e desmitificar su ceremonia. Su importancia principal radica en reactualizar el valor de la tierra y la profunda identidad de los pueblos que conviven con ella.

Adicionalmente la ceremonia puede estar acompañada por cantos o icaros, por música suave o relajante, por el sonido de tambores (percusión), por abrazos fraternos entre todos y cada uno de los participantes y danzas tribales alrededor del

fuego (danzas arquetípicas libres pluriétnicas que corresponden a todos los elementos: agua, aire, viento y tierra; Pueden incluirse los elementos metal y madera de la medicina tradicional china). Es una celebración y todos podemos festejar. Al final, podemos agregar a éste acontecimiento una CENA como punto final en su honor y compartir la gastronomía andina que nos brinda Pachamama, al compás de la música de quenas y zampoñas, del cóndor pasa y la valicha.

Los rituales en honor a la pachamama dan cuenta de un tipo de espiritualidad andina que no es ajena a la materia. Espíritu y materia confluyen, convergen y se complementan. Al igual que todas las religiones basadas en el culto a la Madre, las celebraciones a la Pachamama se basan en el respeto por todos los seres vivientes, por cuanto ellos no solamente son el fruto de su creación sino que forman parte de Ella misma. Nosotros sus seguidores no pretendemos “dominar” a la Naturaleza sino protegerla y cuidarla, como una manera de devolver a la Madre todo lo que la Madre nos brinda con generosidad.

Un ejemplo de oración a la Pachamama: “Madre tierra, Diosa de la Naturaleza, que creas cada cosa y siempre haces que el Sol reaparezca como un regalo para las personas, protectora del cielo, del mar y de todos los espíritus; En ti que fluye toda la naturaleza, que nos brindas la alegría de la luz de los días y que mantienes tu promesa de darnos los nutrientes. Nosotros retornamos a ti en forma de espíritus, al final de nuestra vida, que es el comienzo en ti. Te damos los agradecimientos por tu benevolencia. Yo me inclino ante tu divino nombre y con la mayor dignidad imploro que nos

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

concedas los donos de tu misericordia. Te agradezco por todo lo que haces por nosostros, quiénes tenemos fé en tus divinos deseos".

Lectura

“EL JUAN DE LOS ANDES”

Por Arnaldo Quispe

Hace más de 20 años comencé de modo específico mis prácticas con las energías sutiles. Por aquel tiempo apenas era egresado de la carrera de psicología y había elegido realizar mis primeros pininos profesionales en psicología del deporte, por lo mismo era pan de cada día recopilar información e investigar todo cuanto pudiese mejorar el entrenamiento mental de los deportistas a mi cargo. En poco tiempo había asimilado las técnicas de motivación y visualización para la preparación de deportistas de alto rendimiento. De alguna forma llegó a mis manos la información de un curso de bioenergética a cargo de dos eminentes médicos, lo cual me pareció interesante como complemento a mi especialización en psicología del deporte. No lo dude y me inscribí al curso que se llevaría a cabo por varios fines de semana. Desde un inicio el curso atrapó mis sentidos, tuve la sensación de haber llegado al sendero justo, a aquello que estaba buscando desde hace años sin saber exactamente que era. Como la metodología del curso era vivencial y a mí me gustaba practicar cuanto pudiese, no tuve inconvenientes en asimilar todos los ejercicios propuestos. Era la primera vez que se hablaba de energía sutil como tema de fondo y era la primera vez que experimentaba el poder de esas energías sintiéndolas tan presentes que me parecía inaudito no haber prestado atención mucho antes a este aspecto. Mi maestra insistía en vivenciar cada experiencia, cada ejercicio, su paciencia era universal como la calidad de sus enseñanzas.

Tuve una anécdota que hasta el presente no deja de maravillarme y es que resulta que le propuse a mi maestra de filmar y tener un video de una de las sesiones, lo cual aceptó sin ninguna dificultad. Para el día esperado, había logrado prestarme una buena videocámara y todo estaba listo. Como las prácticas con la energía se realizaban en un ambiente amplio al interior de la casa, me dispuse a intentar grabar desde un inicio, pero por alguna razón la videocámara no registraba nada, es decir era como si se negase a funcionar en ese preciso ambiente. Hice varias pruebas y nada, intenté salir a otro ambiente y la cámara funcionaba normal. Como mi mente no desistía de la idea de grabar las secuencias de ejercicios quise

retomar la grabación, pero era en vano. La cámara videoregistradora funcionaba en cualquier ambiente menos en la sala de prácticas. Mi maestra me dijo que era cuestión de energía, que de alguna forma las energías sutiles vibracionales pueden influenciar dentro del campo eléctrico o magnético artificial. No lo intenté más y me entregué a la práctica con las energías.

Desde entonces el tiempo ha pasado y gracias a ese curso tuve una puerta de ingreso al manejo y entrenamiento con la energía sutil. Con el pasar de los años conocí diferentes disciplinas orientales que complementaron mi conocimiento, como el taichi, el chikung, la técnica pránica y el yoga. Era como si mi horizonte cultural no conociera fronteras. Por lo mismo, llegó el reiki a mi vida muy consciente del sendero que estaba caminando, realicé los niveles de reiki a razón de un nivel por cada año. Gracias a mis maestros de reiki pude asimilar una disciplina que sin duda alguna consolidaba mi formación en el manejo de las energías sutiles, que era lo que tanto deseaba desde el momento en que me inicié con mis primeras prácticas de bioenergética.

A inicios de este milenio tuve la fortuna de ser seleccionado para trabajar como psicólogo en un proyecto piloto de rehabilitación de toxicodependientes en la selva peruana, el Centro Takiwasi desde entonces se convertiría en mi nueva casa y dentro de ella mi conocimiento respecto de la medicina natural y tradicional se amplificaría alcanzando un radio de acción muy importante en mi vida actual. La medicina tradicional de la selva amazónica con Takiwasi comenzaba a trascender mundialmente y cada día llegaban al centro importantes científicos, profesionales y chamanes destacados de la amazonía. Para entonces alguien me había alcanzado un ejemplar del libro titulado “Iniciación en el corazón de los Andes” de una colega psicóloga americana Elizabeth Jenkins, que narraba sus experiencias místicas dentro de la espiritualidad andina, dentro de su libro narraba abiertamente un horizonte de prácticas con la energía a cargo de los chamanes de los Andes y de una nación perdida de indígenas llamados Q’eros. El personaje central de su libro era sin embargo un maestro antropólogo y sacerdote andino llamado Juan Nuñez del Prado, quién era un importante heredero de este conocimiento ancestral. La cosa me dejó maravillado, en primer lugar porque hasta entonces como andino que era, solo tenía conocimiento de la pachamama, sus rituales con los apus y otras prácticas como la ingesta de la wachuma por ejemplo. Pero revelar a la luz que los chamanes andinos conocían y practicaban con

energías sutiles era extraordinario y lo consideré un regalo que tarde o temprano iba a conocer en profundidad. Desde entonces mi corazón me dijo a mi mismo que era hora de echar una mirada a mi propia sangre y mi propia tierra. Desde hacía ya mucho tiempo había profundizado en saberes ancestrales distantes geográficamente, de culturas orientales y occidentales muy valiosas para la humanidad por supuesto, pero que ya era hora de anclar en mi propia tierra, en mis apus, en mi pachamama, para lo cual supuse que era cuestión de tiempo y oportunidad de lograr los conocimientos necesarios a fin de recuperar esa fuente de sabiduría ancestral andina e Inka. La hora había llegado.

Con el pasar del tiempo realicé mis propias investigaciones sobre la medicina y espiritualidad andina, comprendí que este tipo de espiritualidad se venía practicando casi en secreto a pesar de 500 años de inminente interrupción por la hegemonía político-social occidental. La represión católica hacia toda práctica espiritual andina había también fragmentado el conocimiento. Es decir algunos linajes de chamanes andinos conocían muy bien un aspecto y otros conocían otros. De modo ilustrado algunos se dedicaban a ceremonias con la pachamama, otros a curar con la herbolaria, otros se especializaban en el tratamiento del cuerpo con el masaje Qhaqoy, otros a inducir estados modificados de conciencia con la wachuma y otros a trabajar el campo energético de modo específico. Pues vaya me dije a mi mismo, el conocimiento es amplio, pero me propuse conocer uno a uno cada apartado a través de los años. Por suerte mi familia procede de una familia importante de chamanes andinos de los andes ayacuchanos y con mayor razón la cosmovisión andina ha estado impregnada desde que tengo uso de razón.

Con la llegada de nuevos años el tema del conocimiento de la tradición mística andina se despejaba y aclaraba más, gracias a la publicación de otras investigaciones y libros sobre el chamanismo Inka y de los Q'eros. Como quiera que el destino es uno solo y este es mitad decisión y mitad sorpresa terminé por conocer al maestro Juan Nuñez del Prado en persona. Era un personaje mítico, presente en muchos libros y artículos científicos. Hasta entonces me imaginaba un personaje enigmático que quizás solo existía en el imaginario colectivo popular, lo comparaba al Juan Matus del escritor peruano Carlos Castañeda. Pero la hora había llegado y cuando tuve el honor de conocerlo lo saludé y le dije:

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

- “A usted solo lo conocía por los libros, pero ahora veo que es de carne y hueso”

Luego le pregunté:

- ¿Cómo tengo que llamarlo, Doctor, Profesor, Maestro, en fin?

A lo cual me contestó:

- Llámame solo “Juan”.

Ese gesto sin embargo denotaría al hombre medicina presente en él. Era un tipo modesto, simple con un gran sentido del humor. Finalmente conocería de la mano de Juan el sendero del misticismo andino el cual tenía como nombre “Kawsay Puriy”, pues del quechua se traduce como “el camino del cósmos viviente”. Por ello soy un convencido que el sendero que cada uno camina es personal y solo tiene significado para el caminante. En mi caso siempre digo que mi sendero es mágico, porque no termino de maravillarme de las situaciones y personas que van llegando a mi encuentro, y con ello mi camino se llena cada día más de luz, al menos eso es lo que yo creo. FIN.

CAPÍTULO 4: REIKI ANDINO

8. REIKI Y CHAMANISMO

El reiki no es ajeno al chamanismo, de hecho muchos maestros han optado por combinar algunas prácticas chamánicas, con lo cual han enriquecido el arte de curar y de mediar con las energías sutiles. En reiki ser canal y pasar energía de una parte a otra constituye un elemento clave para un tratamiento de sanación natural. Los reikistas que suelen enriquecerse de los conocimiento del chamán logran incorporar un bagaje importante que les ayuda a no sobrecargarse con problemas ajenos, a canalizar con la madre tierra, con el aire, el agua y el fuego, en fin con todos los elementos que usan los chamanes para el logro de sus objetivos: espíritus protectores, espíritus locales, espíritus personales, montañas, objetos y animales de poder e ilimitados rituales que ayudan a fortalecer las aptitudes del reikista para su propio cultivo personal y el manejo especializado de la energía del universo.

Manejar energía es un asunto que requiere especialización, conocimiento y práctica constante que en el mejor de los casos puede lograrse integrando las prácticas chamánicas, que acompañan a la raza humana desde los albores de la civilización. Conocer y practicar rituales chamánicos es una alternativa que puede potenciar las energías del practicante de reiki y consolidar su formación de reikista que en algún momento fue acelerada y limitada.

9. REIKI CHAMÁNICO ANDINO

Reiki Andino es una práctica que combina reiki y chamanismo propuesto con la finalidad de potenciar las aptitudes del reikista y brindarle los conocimientos necesarios para servir de auténtico canal de energía. La misión es fortalecer las habilidades de autosanación y caminar en el sendero de la armonía interior.

Reiki Andino es ante todo una práctica ancestral para conocer el lado espiritual y místico de los chamanes curanderos andinos, cuya sabiduría se apoyan en una tradición milenaria muy respetada y admirada por el mundo en la actualidad. Reiki Andino es un “post” en la formación regular de todo reikista, se compara como un curso de especialización mediante el cual se asimilan las técnicas energéticas chamánicas andinas, para una interpretación holística de la autoformación en reiki más abierta, amplia, sólida y eficaz.

Reiki Andino no representa un modelo, tipo o estilo diferente de hacer reiki, es una forma de enseñar las técnicas energéticas del chamanismo andino para ampliar el bagaje del reikista. En ese sentido se emplean dos seminarios de actualización para quienes ya practican reiki a partir del primer nivel. Los seminarios comprenden los conocimientos del sendero andino “Kawsay Puriy”, es decir el camino del cosmos viviente.

Con el aporte de Reiki Andino, el reikista puede cruzar el umbral del entendimiento y conocer las bondades de la energía de la madre tierra, sus recursos, la manera como conectarse y utilizar su fuente de energía. Lo mismo ocurre para lograr los convenios con los espíritus y tener instancias aliadas que solo pueden lograrse con rituales especializados que el chamanismo conoce y maneja. De igual manera el reikista puede hacer uso de los otros elementos que componen el universo, razón por la cual se adiestra convenientemente al practicante a fin que pueda conectarse eficazmente con dichos elementos y hacer uso de todos los recursos

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

disponibles. A diferencia de la limitada formación del reikista convencional, el iniciado en Reiki Andino se especializa en la sabiduría ancestral y las técnicas naturales de amplificación de estados de conciencia que usa como soporte.

10. PERFIL DE REIKI ANDINO

Reiki Chamánico Andino es ante todo una práctica de vida y en la Escuela se promueven los principios de espiritualidad andina, los cuales se agrupan en el paradigma **ALLIN** ó **SUMAQ KAWSAY** (Buen Vivir o bienestar andino). Estos principios en su traducción del quechua son:

- 1) **Allin Kawsay: Buen vivir**
- 2) **Allin Ruay: Buen hacer**
- 3) **Allin Yachay: Buen pensar**
- 4) **Allin Munay: Buen querer**

De igual modo, la escuela incorpora los preceptos morales Incas:

- 1) **Ama Qella: Sé laborioso**
- 2) **Ama Suwa: Sé honesto**
- 3) **Ama Llulla: Sé veraz**
- 4) **Ama Hap'a: Sé leal**

La Escuela asume los principios del Reiki Tradicional, que tiene como base los valores de la cultura japonesa de fines del siglo XVIII e inicios del XIX, propuestos por el emperador Mei Ji:

- 1) **Solo por hoy no te enfades**
- 2) **Solo por hoy no te preocunes**
- 3) **Honra a tus mayores**
- 4) **Gánate la vida honestamente**
- 5) **Solo por hoy sé agradecido**

Reiki Andino permite la convergencia de estos principios y orienta dentro de sus líneas eje una práctica deontológica plural y principista, por este motivo la Escuela propone una línea de carrera teniendo como base el buen vivir andino (ALLIN KAWSAY):

Reiki Sinérgico. Considera que la suma hace la fuerza. En este esquema no hay preferencia en relación a la importancia de uno u otro modelo. Todo modelo es importante y persigue el mismo propósito. Si por una parte Reiki es un método de sanación natural creado hace un siglo por el Sensei japonés Mikao Usui apoyado en una tradición oriental milenaria, por otra parte Reiki Andino se basa en la práctica espiritual y medicina energética andina igualmente milenaria. Ambos modelos convergen creando sinergia.

Reiki de la Pachamama. Reiki Andino se inspira en la cosmovisión andina, en el sendero espiritual Kawsay Puriy y en las creencias centradas en la pachamama, la madre tierra.

Reiki del Ayni. Puesto que la tradición andina se basa en este principio supremo de reciprocidad, el practicante de reiki andino tiene el deber sagrado de compartir lo aprendido o asimilado.

Reiki del DAR. En nuestra escuela el maestro de reiki es un servidor y no alguien que se sirve de los demás, por lo mismo es el primero en dar el ejemplo. De igual modo el practicante de la tradición andina es protagonista de su propio destino y evita seguir dogmas o paradigmas repetitivos. Este modelo se esfuerza en crear "colegas" y "NO discípulos".

Reiki Originario y Ancestral. Las prácticas energéticas andinas presentan un carácter originario sobre la base de un legado que goza de milenios de años de desarrollo cultural. Reiki Andino recoge esta experiencia chamánica y conocimiento ancestral que proviene del corazón de las montañas andinas (Apus), fuente de una rica tradición espiritual.

Reiki Libre de Cultura. La escuela imparte sus conocimientos libre de variables geográficos, culturales, lingüísticos, religiosos, de género, etc.

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

Reiki Libre de Linajes. En la escuela no se discrimina a nadie por motivos de linajes, si bien es cierto es importante para un reikista occidental conocer detalles de su linaje, en reiki andino pasa a un plano secundario.

Reiki Libre de Prohibiciones. En reiki andino decimos: "Está prohibido prohibir" y damos libertad al pensamiento y opinión aunque si es diverso del nuestro. Este carácter es un precepto fundamental que ampara la visión de escuela abierta.

11. SESIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES

a) Sesiones individuales

Reiki andino se realiza en cualquier ambiente abierto o cerrado, lo ideal es disponer de la privacidad, confort y silencio del caso. La sesión individual es de naturaleza flexible y puede incluir ejercicios y prácticas individuales con la energía según las enseñanzas de los chamanes andinos, que conservan el conocimiento ancestral reservado cuidadosamente durante milenios. La segunda parte se caracteriza por la presencia de un espacio ritual, en relación con las sagradas creencias del mundo andino respecto a la pachamama (madre tierra). En este espacio se realizan rituales de purificación e intercambio de energía con los elementos de la naturaleza.

b) Sesiones grupales

Al igual que las sesiones individuales, Reiki Andino tiene como marco preliminar las prácticas de los círculos de medicina andina en convenio con el reiki convencional. Luego se realizan ejercicios y canalizaciones con la energía del Kawsay Pacha (Energía del Universo), el ayni con la pachamama e intercambio de poder personal para beneficio del grupo y del planeta.

12. FORMACIÓN EN REIKI ANDINO

La Escuela de Reiki Andino (ERA) propone diferentes actividades de difusión cultural, con el propósito de promover los conocimientos en el manejo de energía y transmitir esta práctica ancestral del mejor modo posible. Es por este motivo que la Escuela imparte conferencias, cursos gratuitos por Internet, cursos formativos presenciales y cursos formativos a distancia:

a) Conferencias

Las conferencias de Reiki Andino se organizan de modo que el participante acceda de modo libre y gratuito. Se realizan por lo general días previos al desarrollo de un seminario presencial. En las conferencias se tratan temas alusivos al curso introductorio.

Temática tratada: Reiki para todos, pilares del reiki. Reiki andino, cosmovisión andina. Sendero kawsay puriy, técnicas energéticas andinas.

b) Curso Introductorio por Internet

Este curso se imparte de manera gratuita y es una manera de adentrarse en el sendero andino “Kawsay Puriy” que conforma los pilares de la práctica de Reiki Chamánico Andino.

El curso introductorio es una oportunidad única para conocer diferentes aspectos de la cultura y espiritualidad andina, de igual modo permite adentrarnos en la propuesta creativa e innovadora de Reiki Andino. Se encuentra estructurado por módulos autodidácticos que permiten una fácil lectura, cuyos contenidos pueden motivar al lector a fin que tome interés en la tradición y medicina energética andina, de modo que resulte una elección realizar un programa formativo posterior en esta innovadora disciplina.

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO

www.reikiandino.com

Temática tratada: Reiki para todos, pilares del reiki. Reiki andino, cosmovisión andina. Sendero kawsay puriy, técnicas energéticas andinas.

c) Cursos presenciales

Los cursos de formación son presenciales y son tres: El primer nivel corresponde a la **INICIACIÓN**. El segundo al **COMPROMISO** y el tercero a la **MAESTRÍA**.

Los cursos o seminarios presenciales están dirigidos a reikistas a partir del primer nivel en cualquiera de las escuelas o linajes. Está orientado además a los practicantes de las otras disciplinas que tienen afinidad con la práctica de reiki. No reemplaza a ninguna formación, ni impide el ejercicio de los niveles ya alcanzados. No es un requisito ser maestro de reiki para participar.

d) Cursos a distancia

El CURSO A DISTANCIA sirve para efectos de difusión cultural a confines donde es difícil llegar de modo presencial. Sin embargo solo es posible realizar el CURSO A DISTANCIA hasta el segundo nivel. La maestría de Reiki Andino se realiza exclusivamente de modo presencial.

Este curso telemático se realiza mediante una plataforma tecnológica de Educación a Distancia con materiales y contenidos digitales escritos, en video, foro, tutoría y soporte de Chat On-Line, disponible por el momento para participantes provenientes de todo el mundo de habla hispana.

○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○