

CURSO INTRODUCTORIO DE REIKI ANDINO
MÓDULO 3: SENDERO KAWSAY PURIY - TÉCNICAS ENERGÉTICAS ANDINAS

3

ESCUELA DE REIKI ANDINO

CURSO INTRODUCTORIO DE
REIKI ANDINO

MÓDULO 3

SENDERO KAWSAY PURIY – TÉCNICAS
ENERGÉTICAS ANDINAS

CONTENIDO DEL MÓDULO 3

CAPÍTULO V: SENDERO KAWSAY PURIY

Lectura: Tras las huellas del Taki Oncoy

1. Kawsay Puriy, el camino de la iniciación andina
2. Kawsay Puriy y reiki tradicional
3. Los caminos de transmisión de la tradición andina
4. Inca muju, la semilla del Inca
5. Los niveles de la tradición espiritual

CAPÍTULO VI: TÉCNICAS ENERGÉTICAS ANDINAS

Lectura: Los Q'eros mito y realidad

8. La Pachamama, fuente de energía de la madre tierra
9. La energía pesante “jucha”
10. La energía refinada “sami”
11. El Poqpo, el aura andino
12. El ayni con la madre tierra
13. Algunas técnicas energéticas andinas
14. La mesa andina y la técnica del mishachakuy
- Test autoevaluativo

Lectura

TRAS LAS HUELLAS DEL TAKI ONCOY

Por Arnaldo Quispe

Literalmente en quechua Taki Oncoy o Taki Unquy, se traduce como “enfermedad del canto”. El sentido de esta manifestación indígena obedece a un sentimiento espontáneo de resistencia e insurgencia política, cultural y espiritual, en frente de la inminente colonización española. Este movimiento tuvo como escenario los andes peruanos, en territorios que comprenden las actuales regiones de Ayacucho, Apurímac y Cusco, en la segunda mitad del siglo XVI. El propósito era despertar a la población civil del control político hispánico que estaba sucediéndose con gran facilidad, debido entre otras cosas a que las poblaciones indígenas tenían la creencia que el hombre blanco representaba de alguna manera dioses (wiracochas) venidos de otros pueblos para ayudar y aportar bienestar al pueblo andino. No se desconfiaba en un inicio de las reales intenciones del invasor.

Este movimiento surge de alguna manera como un despertar indígena, que percibe que su mundo y cosmovisión se encuentra en grave peligro, ya que los valores, tradiciones y creencias no vienen siendo respetados por las nuevas reglas de juego. Por otra parte, cada vez se siente como inminente la hegemonía hispánica, que desde ya entraba a tallar de una manera vertical en todos los aspectos del tawantinsuyo: comenzaba a aclararse que el panorama de la conquista y la posterior colonización presentaban un carácter principalmente político, económico y religioso. El europeo recién llegado tenía en mente, a priori la idea del botín “del oro”, pues eso era lo que había venido a buscar. Luego surgió la

necesidad de imponer en todas las formas posibles una civilización sobre otra, una cultura sobre otra, aplastando de inmediato todo intento de resistencia por parte del territorio conquistado.

Por extraño que parezca este proceso de control político y militar contó con el apoyo de curacazgos y rezagos de culturas locales dominadas hasta entonces por el Imperio Inca, pues era una forma de retomar el control de sus respectivos territorios con apoyo español. Hoy en día, se sabe que el conquistador fue muy inteligente en enfrentar las propias fuerzas militares del imperio, como moviendo piezas de ajedrez, muchas veces utilizando la mano del propio indígena como carne de cañón, que aseguraba dicho sea de paso que las bajas hispánicas sean mínimas. Esta habilidad de manejo hizo debilitar la organización del Tawantinsuyo, dando paso al nuevo control político-militar-religioso en manos de la corona española, con gobernadores e intendentes co-protagonistas en un inicio de la conquista.

Sobre el Taki Oncoy se sabe poco, quedan solo recuerdos e información que solo ha sabido coexistir en la memoria colectiva del poblador indígena. Cabe considerar que la historia de este movimiento fue cancelada por el clero oficial y no se

exhibe en ninguna fuente histórica oficial. A nivel religioso-espiritual la inquisición española dispuso de una oficina que adquirió el nombre de “extirpación de idolatrías”, que por sobre todas las cosas impuso un proceso forzado de evangelización católica. La nueva religión debía borrar de raíz toda expresión, creencia y espiritualidad indígena hasta entonces

existente y convertir a la población, por todos los medios posibles al catolicismo. Semejante a una “cacería de brujas” la inquisición realizó persecución de toda creencia “absurda” hacia la naturaleza, hacia los dioses sagrados andinos, la pachamama, las huacas y los rituales eran declarados como inapropiados y hasta demoníacos de acuerdo a la nueva ley del gran único Dios occidental. En nombre de Dios se cometieron actos bárbaros en contra de la población indígena, motivo por el cual una de las evidencias que nos muestra la historia no oficial, nos permite conocer, que de una población andina estimada -hasta la conquista- en 16 millones de habitantes, en poco más de un siglo de dominación europea, se redujo a poco menos de dos millones.

Taki Oncoy, fue un movimiento de renovación, básicamente espiritual, surgido de manera espontanea de parte del propio poblador indígena, que con la nueva ley religiosa católica estaba impedido de realizar sus ceremonias y rituales hacia sus propias deidades, apus y pagos a la pachamama. Se estima históricamente que duró alrededor de siete u ocho años, entre 1564 hasta 1572 y que tuvo su origen inicialmente en los andes ayacuchanos, con un líder indígena de apellido Chocni. Los propósitos de esta insurgencia eran principalmente: la expulsión del invasor, la lucha en contra de toda forma de coerción e injusticia, el abandono de toda práctica religiosa católica y el restablecimiento de las vacas andinas (lugares sagrados de culto). Será por esto último que el movimiento fue conocido en un inicio como “rebelión de las vacas”, pues esto representaba el llamado de los propios lugares sagrados indígenas (de las propias divinidades), a fin de restaurar el orden y la espiritualidad auténtica que estaba siendo sometida por otro modelo extranjero. En aquél entonces se creía que las vacas estaban dejando de expresar su propio

canto sagrado, motivo por el cual el caos reinante –por el nuevo orden religioso- estaría degenerando en enfermedad. Por ello, cuando se habla de Taki Oncoy se habla de “enfermedad del canto”, pues se refiere al canto sagrado propio de las vacas.

Junto a los Incas de Vilcabamba (Linaje de Incas sublevados que va desde Manco Inca hasta Tupac Amaru I), este movimiento de resistencia fue considerado como peligroso e importante, por parte del

conquistador que no dudó en aplastar hasta extinguir duramente a los partícipes del movimiento. El visitador español Cristobal de Albornoz tuvo como misión específica abolir todas las manifestaciones del movimiento, logrando capturar al líder indígena Chocni, para su posterior ejecución en la ciudad del Cusco. Ante estos sucesos el movimiento perdió fuerza y los demás líderes espirituales tuvieron que ocultarse y llevar a cabo sus prácticas espirituales en secreto y muchas veces formando pequeñas hermandades y linajes para conservar las creencias y prácticas religiosas hasta el día de hoy. Gracias al aporte de estos líderes espirituales indígenas (paqos) que han mantenido su anonimato hasta la actualidad, la espiritualidad andina ha sobrevivido y las prácticas se conservan intactas, tal como se ejercían desde épocas pre-Incas e Incas.

Si bien es cierto, la versión occidental prefiere emplear la palabra “sincretismo”, es decir el encuentro de dos culturas o paradigmas (modelo mesiánico de transculturización) y su correspondiente mezcla. Muy por el contrario en la versión filosófica andina, se afirma que la espiritualidad

indígena se ha enriquecido con la incorporación de algunos elementos de las manifestaciones católicas, pues estas se han integrado a la cosmovisión andina. Si bien es cierto ambos paradigmas convergen y se practican en un solo escenario social, es el modelo de pensamiento del problador andino el que prevalece, que presenta como característica psicológica principal su apertura y receptividad, pues se trata de una cultura que vive en contacto con la naturaleza, que respeta y valora toda creencia que aún siendo importadas o externas, les pueda generar Allin Kawsay (bienestar andino).

SIGNIFICADO MÍSTICO

Las creencias de la pachamama y de la madre tierra no solo son vigentes hasta hoy, sino más aún los sentimientos de valoración y práctica ritual se acrecientan en las nuevas generaciones venideras. Esto hace suponer la existencia de un

renovado Taki Oncoy en el colectivo andino, que intenta revalorar e incorporar toda práctica ancestral a la actualidad. La búsqueda de esta nueva espiritualidad andina está cobrando una fuerza inusitada e importante y cada vez de mayor auge. El significado actual y principal de

*este movimiento es su naturaleza de renovación espiritual, que trascendería toda creencia parcial existente, en donde se intentaría entre otras cosas proponer un nuevo ciclo cosmológico de vida denominado “**pachacuti**”. Un nuevo ciclo de expansión, mejoramiento y abundancia conocido como “pachacuti” (pachacutec), que implicaría literalmente en quechua, la expansión del conocimiento sustentado en la madre tierra y del cósmos vital andino.*

*Por otra parte, metafóricamente hablando recobraría importancia el no menos conocido mito de Inkarrí, por medio del cual se espera que el Sapa Inca (Único Supremo Inca) recobre el poder perdido, a fin de restablecer el orden imperial que alguna vez existió en las cuatro direcciones del Tawantinsuyo. Esto último podría implicar una forma de alcanzar la iluminación por medio del modelo de espiritualidad andina, como un modelo auténtico de bienestar, que aportaría principalmente a la cultura occidental un conjunto de conocimientos y creencias basados en retomar contacto con la madre tierra y el respeto hacia la sana convivencia y todos los elementos que conforman la naturaleza esencial. Igualmente el antropólogo y místico Juan Nuñez del Prado asegura que la manifestación espiritual vigente hasta el día de hoy conocida como “*Qoullur Riti*”, tendría lugar como una expresión del indígena actual que estaría generando la energía necesaria para el surgimiento de un nuevo nivel de Inca del mundo superior (Inca Mallcu).*

Por estas razones, seguir las huellas del Taki Oncoy es retomar el sendero que conduce a una espiritualidad sagrada andina, que pone a disposición su modelo, práctica y cosmovisión existente de una manera sensata y abierta. La idea de un Taki Oncoy actual nos permite aclarar que el sentimiento de expresión de espiritualidad andina es vigente y latente

hasta el día de hoy. No es una manera fundamentalista religiosa, ni recoge matices de insurgencia política-social. Adquiere más bien un rango de espiritualidad, pues como desde un inicio eso la caracteriza. El terreno del Taki Oncoy pasa por revalorar todos los elementos de la espiritualidad andina existentes, resultado de una historia que antecede –inclusive- al propio Imperio Inca.

FIN

CAPÍTULO 5: EL SENDERO ANDINO KAWSAY PURIY

1. KAWSAY PURIY: EL CAMINO DE LA INICIACIÓN ANDINA

Para los andinos, Kawsay es la energía viva que rodea todos los aspectos de la realidad universal. Según la tradición andina Kawsay Puriy significa “caminar en el cosmos viviente”, y

comprende el arte espiritual andino de aprender a conectarnos con nosotros mismos y todo lo que nos rodea: la naturaleza, montañas, árboles, animales, estrellas, objetos sagrados, etc.

Kawsay Puriy, es la base de la tradición espiritual andina e implica una forma de vida que produce “Allin Kawsay” o “Sumaq Kawsay”, es decir buen vivir o bienestar. Kawsay Puriy es un camino de iniciación hacia un estado más evolucionado de conciencia, una elección espiritual que trascienden el horizonte andino, pues hoy por hoy es un camino abierto y disponible para la entera humanidad.

2. KAWSAY PURIY Y REIKI TRADICIONAL

El sendero de la tradición Kawsay Puriy para su correcta transmisión presenta un método, una tecnología y un lenguaje propio. Los maestros andinos no se valen de ningún conocimiento o palabra de uso extranjero para describir el esquema energético humano, el cual conocen desde tiempos inmemoriales.

La idea de proponer un modelo unificado entre reiki y chamanismo andino: REIKI ANDINO pasa por respetar ambas fuentes de conocimiento tales y como son, sin intentar modificar o fusionarlas entre sí. Reiki andino es un foro abierto para alcanzar de modo específico el conocimiento andino para una mejor comprensión por parte de los practicantes de reiki tradicional. Reiki andino es una propuesta de enseñar los conocimientos y práctica por parte del chamanismo andino tal y como viene siendo transmitido de manera INDIVIDUAL por parte del linaje de maestros del sendero Kawsay Puriy.

Cabe agregar que existen ciertas semejanzas y paralelismos entre la tradición andina Kawsay Puriy y la práctica del reiki. Esto obedece a que en diferentes contextos culturales pueden desarrollarse elementos comunes sin que exista influencia externa. Esta coincidencia cultural -sin embargo- tiene que comprenderse desde el tipo de civilización de origen o de procedencia, pues cada una de ellas posee un proceder distinto de acuerdo a la interacción con la geografía, el modo de pensar y el estilo de vida. **En Kawsay Puriy por ejemplo se parte de que el poblador andino posee un esquema mental ligado básicamente con la espiritualidad de la tierra y sobre todo la valorización anímica de cuanto le rodea. En Reiki Andino se respeta la variable del paradigma andino en su integridad.**

El término más congruente con Reiki (energía universal que fluye) en el paradigma andino sería “Kawsay”, pues es la energía viva presente en todo orden de cosas. Las iniciaciones de reiki son “Karpay”, de allí que tenemos en la tradición andina, Hatun Karpay o Karpay Ayni por ejemplo. En la práctica avanzada de reiki tenemos el campo aurico o aura lo que en el sistema andino representa el poqpo, es decir la bola o burbuja personal o grupal. **Los centros energéticos asumen el nombre de chakras coincidentes en el esquema andino en casi todos los puntos que adquieren el nombre de “ñawis” o ojos energéticos.** En medicina tradicional China son

muy conocidos los meridianos o canales de energía que en el paradigma andino representan los “**seques**” del cuerpo humano, es decir las líneas sagradas que recorren el cuerpo a partir del “qosqo” o ombligo energético andino.

Quiero insistir en el hecho que no se trata de cambiar de un modo falicista el nombre de estos elementos congruentes, pues cada uno asume personalidad propia y en la práctica se evidencia un tratamiento muy diferente al que estamos familiarizados en reiki convencional.

Así mismo, Kawsay Puriy aporta un sinnúmero de estrategias, técnicas y conocimientos que permiten profundizar la experiencia con el trabajo

con energías sutiles. Por ejemplo aporta el conocimiento de los “chumpis”, pues se habla de cinturones de energía que rodean cada centro energético y que sirven para proteger el poqpo de las influencias del exterior.

Kawsay Puriy aporta del mismo modo el conocimiento respecto del tipo de energía sutil que mueve el cósmos, así tenemos por ejemplo que el “sami” es la energía pura o refinada y “jucha” la energía pesante o densa. No se trata de una diferenciación Yin y Yang como

en la tradición China, ya que para el paradigma andino no existe la

clasificación de energía porque sean opuestos, como por ejemplo una positiva o negativa.

En la tradición andina sin embargo, existe una clasificación de género

congruente con la medicina tradicional China, pues el equivalente de Yin sería “Kawsay Quilla” la energía lunar femenina y el equivalente de Yang sería “Kawsay Inti” la energía Sol masculina.

3. LOS CAMINOS DE TRANSMISIÓN DE LA TRADICION ANDINA

Para una mejor comprensión en el proceso de transmisión de conocimiento el sendero Kawsay Puriy se divide a su vez en tres aspectos:

- **Phaña** es la parte derecha de la tradición, que se ocupa de la relación entre el poqpo y la realidad externa. El Poqpo es la bola energética personal. Tiene que ver con el Hanak Pacha o mundo superior.
- **Lloque** es la parte izquierda de la tradición, se ocupa del trabajo energético interno (debajo de la piel física). Es considerado el lado mágico-práctico y conectar este aspecto metafísico con la vida cotidiana. Tiene que ver con el Ukhu Pacha o mundo inferior.
- **Chaupi** es la parte del centro de la tradición. Tiene que ver con el Kay Pacha, con la realidad y la vida terrenal. Es un puente entre las dos partes extremas. A nivel energético el chaupi interviene en el poqpo, pero sobre la superficie de la piel.

4. INCA MUJU: LA SEMILLA DEL INKA

Según la tradición espiritual andina cada uno de nosotros es portador de una semilla de luz que puede ser desarrollada con el propósito de alcanzar niveles de iluminación espiritual, esto según la tradición solo es posible en la medida en que logremos caminar por el sendero de energía viviente de la espiritualidad andina (kawsay puriy). Todo ser humano sin exclusión, posee la potencialidad de crecer espiritualmente, siguiendo el ejemplo del Sapa Inca (único Inca), pues la tradición andina considera a su soberano como un ser privilegiado e iluminado, elegido por los dioses del reino superior del hanak pacha (mundo de arriba).

“Inca muju” es una metáfora en la tradición andina que representa el poder que tiene el ser humano de hacer crecer la luz desde su interior, desde sus propias raíces y atributos, con el tiempo la semilla debe germinar y desarrollarse como un árbol mágico, frondoso y portador a su vez, de semillas de paz, luz y amor universal. En el intento de alcanzar la iluminación de la consciencia humana, se adquieren capacidades y niveles de desarrollo físico, emocional, mental y espiritual, que los maestros andinos por su parte, tienen la responsabilidad de instruir a los iniciados de la tradición, en dicho sendero de energía viviente.

5. LOS NIVELES DE LA TRADICION ESPIRITUAL

En la tradición andina el nivel base de persona con dignidad y honor, portador de tradición es el runa, que equivale a un título de ciudadano útil a su respectivo ayllu. En cambio el usuriy es la persona inútil que no aporta nada a la sociedad, y que según la tradición para no ser considerado un estorbo debe declarar su inutilidad y solo así ser tutelado en los propósitos del ayllu de pertenencia.

- El primer nivel de desarrollo espiritual corresponde al **Ayllu Paqo**, un aprendiz encargado de una pequeña jurisdicción, que corresponde a un ayllu de tipo familiar o comunidad, con ciertos conocimientos e iniciativas. Se caracteriza por lo general por su apego material y uso de objetos o fetiches.
- El segundo nivel corresponde al **Llakta Paqo**, cuyo rango le confiere la responsabilidad de un grupo de ayllus, equivalente al territorio de una provincia. Se caracteriza por su afán de aprender y superación, sin embargo utiliza simbolos, objetos e imagenes de numerosos dioses o credos.
- El tercer nivel corresonde al **Suyo Paqo**, se le conoce también como altomisayoc y es responsable de un territorio grande, suyo o región. Se caracteriza por su centración

espiritual y tendencia monoteísta. A pesar que reúne aún aspectos de los dos primeros niveles se encuentra preparado para la iniciación mayor del cuarto nivel místico de la tradición andina.

- El cuarto nivel corresponde al **Teqse Paqo**, llamado también **kuraq akulleq**, es el paqo mayor autorizado a transitar sin limitaciones ni fronteras, pudiendo iniciar a los paqos menores y enseñar la tradición andina en todas las direcciones de la chakana. Se caracteriza por su capacidad de hacer converger dos o más tradiciones culturales en únicos propósitos de espiritualidad universal.
- El quinto nivel corresponde al **Inca Mallku**, con un linaje Inca definido (panaca), una de las características que distingue al Inca mallku es su calidad de “tukuy hampeq”, es decir ser un curandero capaz de curar todo tipo de problemas de salud.
- El sexto nivel compete al **Sapa Inca**, el único e iluminado Inca, el elegido por los dioses para gobernar las cuatro regiones del tawantinsuyo (4 suyos), tiene calidad de supremo, estadista y mediador entre los tres mundos de la cosmovisión andina.
- El séptimo nivel **Taytanchis Ranty**, es una presencia divina, un dios humano de luz sobre la faz de la tierra.

Lectura

LOS Q'EROS MITO Y REALIDAD

Por Arnaldo Quispe

El mundo occidental aprecia con interés la difusión de la noticia de un pueblo perdido en los Andes peruanos con rasgos típicos de la cultura incaica, esta nación declarada patrimonio cultural en Perú desde 2007 se encuentra ubicada en la provincia de Paucartambo, en el distrito del mismo nombre, a 200 Km. al este de la ciudad del Cuzco, la antigua capital de la Cultura Inca. La nación Q'eros se compone de 5 comunidades de las cuales la Hatun Q'eros es la más importante, ubicada a una altura de 3700 msnm. posee una organización social semejante a los ayllus del período Inca. Los Q'eros conforman una población aproximada de 2500 comuneros que desempeñan sus actividades productivas en tres pisos ecológicos específicos: En la parte baja (Monte) se cultiva el maíz a una altura que oscila entre 1500 a 2500 msnm. Luego tenemos la parte media (Qheswa) donde se cultiva la papa a una altura entre 2500 y 4000 msnm. Por último la parte alta (Puna) donde los comuneros se dedican a la crianza de alpacas y llamas a una altura superior a los 4000 msnm.

Conocer la cosmovisión Q'ero, permite comprender la ideosincracia sustancial del mundo andino, una forma armónica de vida y esplendor interrumpida 500 años atrás por la presencia hispánica. Los estudiosos e investigadores aseguran que los Q'eros presentan modelos de organización social, productivo y religioso intactos, conservados en la línea del tiempo que se remontan precisamente a la época Incaica. El

territorio ocupado por las comunidades Q'eros es aún considerado de difícil acceso para la civilización moderna. El acceso vial construido en las últimas décadas en la provincia de Paucartambo ha permitido estrechar el contacto del mundo Q'eros con el Estado y la sociedad peruana. Por varios siglos el área ocupada Q'eros ha sido en un inicio de jurisdicción colonial y luego de la independencia, haciendas propiedad de terratenientes criollos, en ningún caso se logró alinear por completo a la población civil con la nueva religión oficial ni con la educación de proveniencia occidental.

Una expedición realizada por antropólogos y estudiosos de etnología y folklore encabezada por Oscar Nuñez Del Prado pudo determinar en la década del 60' del siglo pasado, la presencia de elementos,

comportamientos, lengua, mitos y tradiciones que se identificaban como vigentes desde la época Incaica, era probablemente el inicio del umbral de encuentro entre un mundo perdido y la civilización occidental actual. En el momento presente existe una documentación vasta sobre la nación Q'eros, las investigaciones sociodemográficas, lingüísticas, antropológicas y audiovisuales han permitido la apertura al mundo de este legado cultural milenario.

MITOS MODERNOS ACERCA DE LOS Q'EROS

La apertura de las comunidades Q'eros al mundo globalizado ha permitido conocer la esencia de la ideosincracia y paradigma andino, sin embargo esta apertura ha provocado -como era de esperarse-

exageraciones y mitos modernos acerca de la vida de estos pacíficos pobladores quechuas. La exposición de los presentes mitos tienen el propósito de contribuir a fin que la cultura Q'ero conserve su esencia etnohistórica, como patrimonio de la cultura peruana, y porque no de la humanidad.

- a) **LOS Q'EROS SON LOS HABITANTES DE LAS NUBES.** *En algunos círculos místicos se escucha decir de manera infundada que los Q'eros habitan por encima de los “5 mil metros”, razón por la cual se hallan protegidos por las alturas de las montañas y la presencia constante de neblina en el lugar. Hoy sabemos que los Q'eros conforman un macroayllu que se desplaza y ocupa tres pisos ecológicos que varían desde los 1500 msnm. con el acceso a la selva alta o monte, hasta las punas de 4500 msnm. medio ideal para el pastoreo de llamas y alpacas. El poblador Q'ero sin embargo, habita a una altura media de 3,700 msnm. La presencia de neblina obedece al contraste de los vientos fríos andinos con la afluencia del calor proveniente de la alta Amazonía peruana.*
- b) **LOS Q'EROS VIVIERON ENCERRADOS EN LOS ALTURAS ANDINAS POR 500 AÑOS.** *Se escucha decir de un “mundo perdido” o encerrado en el tiempo, una población indígena autártica que ha sabido autopreservarse aún después de la ocupación hispánica en el siglo XVI. Aún cuando el territorio Q'eros parezca inaccesible para el mundo occidental, esto es difícil de sostener debido a la eficiencia de la red de caminos Incas (Qhapac Ñan), que cubría todo el territorio del Tawantinsuyo y que permitía a todo ayllu mantener contacto exterior por razones de comercio, trueque, festividades y/o representación social.*

Cuando el Tawantinsuyo fue subdividido y repartido en la época de la colonia para su administración, es probable que los Q'eros como toda comunidad, hayan tomado parte forzosa en las mitas o minkas coloniales y con obligaciones tributarias a las cuales todo ayllu incaico estaba sometido.

- c) **LOS Q'EROS SON LOS ÚLTIMOS INCAS.** Probablemente lo sean, pero hay que considerar que la cultura incaica se encuentra impregnada en la sangre de cada poblador andino, a lo largo y ancho de este vasto territorio. Existen por ejemplo cientos de comunidades indígenas dispersas en las alturas de las montañas andinas de regiones como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Puno, con perfiles etnográficos similares a Q'eros y que conservan de la misma manera costumbres y tradiciones ancestrales que se remontan a la época prehispánica.
- d) **LOS Q'EROS CONSERVAN LA PUREZA DE LA SANGRE INCA.** Semejante al mito anterior, probablemente los Q'eros conserven buena parte del ADN Inca de modo inamovible, aunque probablemente vale la pena considerar que luego de la ocupación hispánica el territorio peruano fue sometido durante 5 siglos a un proceso constante de mestizaje etnocultural, que hace difícil distinguir a alguien que posea un linaje intacto de sangre. En la actualidad, los Q'eros como todas las comunidades indígenas presentan numerosos nombres y apellidos de origen occidental fruto precisamente de este proceso sincrético de convergencia cultural.
- e) **LOS Q'EROS SON DESCENDIENTES DE LOS INCAS DE VILCABAMBA.** Cuando se habla de Incas de Vilcabamba se hace

referencia a la historia de Manco Inca, uno de los últimos gobernantes Inkas sublevado en contra de la colonia en la segunda mitad del siglo XVI, ocupando una región adyacente al actual territorio Q'eros. En un inicio este Inca hermano menor de Huáscar y Atahualpa fue designado monarca por la propia corona española, como estrategia política y religiosa para lograr la cooperación de la población con el proceso de colonización. Cuando la rebelión fue aplastada, el ejército Inca fue desintegrado y trasladado en diferentes territorios coloniales, es probable eso sí, que luego de la captura y ejecución de los líderes sublevados, el sentimiento de rechazo e inconformidad se halla mantenido pos siglos en la población civil, como lo demuestran las tradiciones orales transmitidas hasta el día de hoy.

- f) **LOS Q'EROS SE DEDICAN ÚNICAMENTE AL CHAMANISMO.** *Con los Q'eros el conocimiento o sabiduría ancestral se ha enriquecido notablemente, eso no se puede negar y hay que agradecer el aporte a la espiritualidad por parte de los chamanes Q'eros. Probablemente se comete el error de pensar que los Q'eros son un conjunto de maestros chamanes que se dedican únicamente a la lectura de la hoja de coca y a celebrar las ofertas con la pachamama. En realidad los Q'eros son mucho más que esos preceptos, esta nación posee una riqueza folklórica impresionante, matizado por su vestimenta, costumbrismo, música y danzas. Para los Q'eros la espiritualidad va necesariamente unida al estilo de vida del poblador andino, con lo cual no se deben descuidar otros aspectos importantes como la vida productiva, la organización social o las festividades locales.*

- g) **LOS Q'EROS SOLO BUSCAN FOMENTAR EL TURISMO ESPIRITUAL.** En los últimos años los Q'eros han pasado a formar parte de las rutas de turismo místico, lo cual tiene un lado positivo, pues obviamente permite atraer recursos económicos de turistas provenientes del exterior que benefician a las familias Q'eros, el factor controversia se halla en el abuso que pueda acarrear este tipo específico de actividad por parte del capitalista extranjero y que de un tiempo a esta parte desvirtuen las prácticas ancestrales originarias perdiendo su esencia con lo sagrado.

- h) **LOS Q'EROS SON ARTIFICES DEL MITO DE INKARRI.** Gracias a los Q'eros conocemos con detalles una de las versiones originales del mito de Inkarrí, es decir ese “sentimiento” –precisamente- de retorno del Inca para poner orden al territorio del Tawantinsuyo luego de 500 años de transcurrido el último pachacuti o período de grandes cambios. La versión de los Q'eros demuestra la subsistencia de las tradiciones orales que se pasan de generación en generación por siglos, sin embargo se ha demostrado la presencia de este mito en otras comunidades indígenas altoandinas acerca del retorno del monarca Inca, como el encontrado por Josafat Roel Pineda y José María Arguedas en el Sur de Ayacucho hace ya varias décadas.

Los Q'eros son una cultura originaria importante no solo para el Perú, sino para toda la humanidad. En la actualidad viven alertados por la amenaza de la explotación minera de sus suelos y el cultivo ilegal de la hoja de coca por parte del narcotráfico proveniente de la región alto-amazónica. Los Q'eros merecen ser escuchados y comprendidos en su esencia y verdadera dimensión, considerando para ello que espiritualidad y vida cotidiana son ejes que van en la misma dirección, por lo cual resulta poco conveniente hablar de espiritualidad Q'eros sin considerar su cultura, música, folklore, pensamiento, producción económica o tradiciones orales, el mundo andino es un universo holístico en donde todo va unido y por lo mismo, cada aspecto de la realidad merece ser considerado con igualdad de oportunidades.

FIN

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Antes de comenzar el capítulo 6 del presente módulo (número 3) del CURSO INTRODUCTORIO GRATUITO DE REIKI ANDINO, me veo precisado a aclarar que las técnicas mencionadas o descritas NO constituyen una forma de psicoterapia o medicina OFICIAL, NO se pretende por este motivo reemplazar ningún tratamiento médico, farmacológico o psicoterapéutico en curso.

Las técnicas aquí descritas constituyen una parte del abanico de herramientas con que cuenta el iniciado en la tradición Kawsay Puriy, el cual debe ser entrenado de manera vivencial por una persona (maestro) con experiencia comprobada en el manejo de las técnicas energéticas andinas. Este curso básico otorga al inscrito un elemento meramente INFORMATIVO y no tiene la intención -bajo ningún punto de vista- de acreditar a los participantes en la práctica de la tradición andina.

Teqse Paqo Takiruna aconseja formarse adecuadamente en esta tradición espiritual con maestros de comprobado linaje dentro del chamanismo andino y con la capacidad moral del caso. En Perú hay maestros herederos de esta tradición, pero

no todo maestro o chamán andino posee este linaje espiritual específico (Sendero Kawsay Puriy).

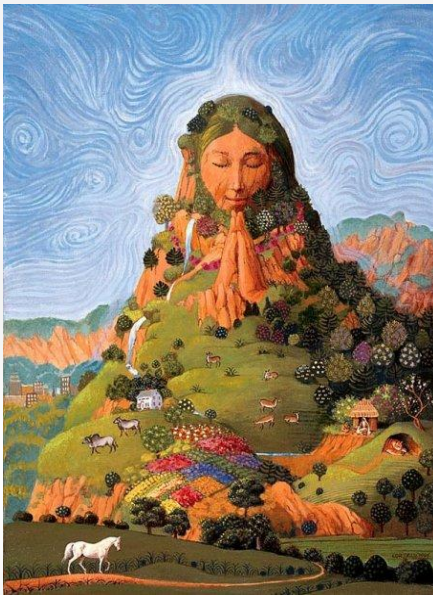
Inka Teqse Paqo Takiruna (Arnaldo Quispe) deslinda cualquier responsabilidad por el uso inapropiado de las presentes técnicas energéticas, las cuales dentro de un contexto carente de formación, pueden traer como consecuencia la desvalorización de los recursos sagrados del chamanismo andino. Por este motivo, **se advierte que este material y los otros previamente entregados cada semana son meramente referenciales e informativos, creados bajo la protección de los conceptos internacionales del copyright.**

Arnaldo Quispe (Takiruna).

CAPÍTULO 6: TÉCNICAS ENERGÉTICAS ANDINAS

6. LA PACHAMAMA: FUENTE DE ENERGÍA DE LA MADRE TIERRA

La madre tierra es comúnmente conocida como pachamama, aunque la palabra quechua más exacta para referirse a ella sea “allpa mama”. La pachamama es una concepción muy amplia dentro de las tradiciones andinas, pues se emplea para referirse no sólo a la

madre tierra, sino a la naturaleza, al cósmos y hasta el tiempo y el espacio. Este concepto todavía vasto a lo largo y ancho de los Andes, es aceptado por las actuales poblaciones quechua-aymaras y reúne la filosofía, el modo de pensar y las creencias de la cosmovisión andina, conformando un paradigma que no puede

estar ausente de la medicina tradicional y el chamanismo actual emergente. La Allpa mama, es una palabra poco empleada, pero

que sin embargo hace referencia exclusiva al elemento tierra. Las tradiciones andinas son flexibles y no admiten conflictos por emplear

uno u otro término, por lo que el uso de ambas concepciones son aceptadas.

La madre tierra como ningún otro elemento posee propiedades terapéuticas de las que uno ni se imagina. En el mundo andino hay un conocimiento vasto en lo que se refiere a manejo de la energía, un primer intento de clasificación implica diferenciarlas por la manera como interactúa la madre tierra y el cuerpo energético.

7. LA ENERGÍA PESANTE “JUCHA”

La energía humana pesada en las tradiciones andinas es conocida como jucha o hucha, esta tiende a alojarse en el poqpo (nuestro “aura” energético) y representa la concentración espontánea de vibraciones de las que el cuerpo energético se carga en exceso durante el día, ya sea por su proveniencia interna o externa, siendo el exceso de jucha el responsable de los bloqueos de energía y por ende del inicio de muchas enfermedades. Un jucha externo está

representado por energía que circula en el ambiente, creada espontáneamente fruto de la incomprensión, la enfermedad, los sentimientos de tristeza, envidia e ira, la guerra, la enajenación y la delincuencia. Un jucha interno representa las propias cargas creadas por pensamientos y sentimientos impuros que frenan nuestro crecimiento espiritual. La obsesión, el miedo, las preocupaciones y la ira son la mejor fuente de energía pesada desde el interior. En ambos casos la materialización de jucha externo o interno promueve la aparición de malestar, dolor y enfermedad.

8. LA ENERGÍA REFINADA “SAMI”

La energía refinada o sami es un tipo de vibración pura, cósmica, que cura y produce amor. El sami existe como complemento del jucha, no es

su contraparte pues en las tradiciones andinas no existen mayores antagonismos, como los hay en el pensamiento occidental.

La complementariedad (yanantin-masantin) de estas energías producen dinámicas permanentes dentro del sistema del poqpo.

Una correcta armonía entre estas fuerzas produce la vitalidad y fluidez necesarios para un equilibrio entre los elementos que componen la naturaleza humana.

9. EL “POQPO”: EL AURA ANDINO

El poqpo para las tradiciones andinas es nuestra aura, campo o bola energética natural, que proviene desde el nacimiento y que nos acompaña hasta la muerte física. Este poqpo en su estado

saludable permite el fluir continuo de las energías naturales hacia el cuerpo energético personal. El poqpo o aura humana aloja la energía pesante o jucha en exceso. Cuando un poqpo es sano, fuerte y muy bien distribuido tiende a reciclar espontáneamente en la madre tierra el exceso de jucha, logrando obtener a cambio energía refinada o sami, que la tierra ofrece como compensación, a este proceso se le llama ayni o reciprocidad andina de la pachamama.

10. EL AYNÍ CON LA MADRE TIERRA

La tierra o allpa simboliza un estómago natural en el cósmos andino, que ingiere sin problemas el jucha humano, personal, grupal o social. Es más, la tierra se nutre de jucha y no debemos preocuparnos por contaminarla con el producto de nuestra energía pesada. En otras palabras, la madre tierra necesita de nuestro jucha. Las tradiciones andinas nos refieren que una de las propiedades terapéuticas de la madre tierra es transmutar la energía pesante o jucha en energía refinada o sami, por lo que la energía refinada no se podría obtener sin antes haber ofrendado nuestra jucha personal. Este proceso refleja en esencia el “ayni” de la madre tierra, es decir la reciprocidad. Por ello, si creemos que somos portadores de excesos de energías pesadas o vivimos rodeados y muy expuestos a ella, pues será conveniente aprender algunas técnicas de nuestros antepasados indígenas que subsisten hasta el

día de hoy, a pesar del abandono y la opresión de cinco siglos de exclusión y marginamiento.

En las tradiciones andinas, debemos partir de la base de

que el jucha es una energía natural que asimilamos en la vida

cotidiana, y que esta se transmuta naturalmente, la alquimia de esta energía se da precisamente en la madre tierra. Una forma de eliminar jucha es manipularla deliberadamente, frotando con las manos el poqpo de arriba hacia abajo, a razón de un baño energético conocido como “barrido” en reiki. En este caso, el jucha debe ser encauzado por las manos que son como esponjas parabólicas, que absorben con mayor propiedad los excesos de energía. Una vez que hayamos repetido dos o tres esta operación siempre en dirección a la madre tierra, llegamos al punto de comenzar a sacudir nuestras manos y frotar una con la otra para liberarse del jucha depositado en ellas. La pachamama con su inteligencia hace el resto del trabajo, y como no permite que el poqpo se quede vacío emana posteriormente energía sami desde la base de los pies hasta el resto del sistema energético. Una limpieza sencilla que puede durar de dos a cinco minutos, pero que resultará una manera práctica para equilibrar en breve tiempo nuestro sistema energético vital.

11. ALGUNAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS ANDINAS

- **JUCHAMIJUY.**- Es la capacidad personal de comer la energía pesante propia o del entorno, mediante el qosqo energético individual, ubicado en nuestro ombligo físico. La técnica

permite de digerir mediante el qosqo la propia energía pesante ubicado en el poqpo (bola energética), e incluso la energía pesante (jucha) de los demás. El proceso de digerir el jucha de los demás pasa por trazar líneas energéticas (sekes) desde nuestra qosqo hasta el poqpo de la persona que se desea limpiar o ayudar.

- **SAMINCHAKUY.-** Es la capacidad personal de donar la energía pesante a la pachamama y recargar el poqpo de energía refinada (samiy). Es una forma de intercambio (ayni). La técnica se efectúa abriendo con la intención nuestro poqpo en la parte superior, para luego percibir el ingreso de energía refinada desde las plantas de los pies. En el mejor de los casos se aconseja emplear esta técnica al final de una sesión de juchamijuy hasta que el practicante tenga un entrenamiento acorde con el arte andino y le sirva de seguridad en el caso tenga la sensación de haberse sobrecargado de jucha.

- **SAYWACHAKUY.-** Es la capacidad humana (individual o grupal) de formar una columna de energía sami ascendente

proveniente de la pachamama a fin de instaurar un seke

energético que debe conectar dicha columna con un centro de energía preelegido. El ritual se inicia por percibir con la intención como nuestros pies se enraizan en la tierra y a partir de estos se absorbe energía de la pachamama, que primero llena el propio poqpo y luego se eleva hasta alcanzar al poqpo grupal, formando una elevada columna de energía por encima de este. Se diversifican las practicas mediante la separación de grupos de mujeres u hombres por el tipo de calidad de energía.

12. LA MESA ANDINA Y LA TÉCNICA DEL MISHACHAKUY

En la tradición andina la mesa o “misha” es el equivalente a un altar de poder chamánico, este es en esencia un espacio sagrado compuesto de objetos

de poder que sirven de contacto con las fuerzas ancestrales y espirituales del cósmos viviente. La misha es un waca, que quiere decir un espacio sagrado, único, intangible e irrepetible en la tradición que merece a los andinos respeto y culto.

Es una alianza espiritual que solo puede servirle a su portador.

La misha es así mismo un pachachaka, es decir un puente cósmico que comunica los diversos planos dimensionales de la tradición: el hanaj pacha, el kaypacha y el ukhu pacha, mundo superior, humano e inferior respectivamente. La misha puede servir para conectarse con el linaje sagrado (panaca andina) de los maestros andinos. La misha como pachachaka, es un punto en donde se trasmuta la energía pesante en energía refinada, por ello sirve de herramienta auxiliar para el paqo, pues representa el poder de la pachamama para digerir y metabolizar la energía pesante, es decir tiene el poder de limpiar y purificar. El hecho que sea un envoltorio portátil siempre al alcance de la mano facilita que pueda trasladarse fácilmente de un punto a otro y realizar limpiezas u otros rituales en cualquier contexto o lugar.

Una misha puede ser un manto andino, una bolsa de tejido de alpaca o llama que sirve para envolver en forma de paquete los objetos personales de su

portador. En su interior los maestros andinos colocan las khuyas, es decir las piedras sagradas que han sido heredadas por sus ancestros o maestros y que por los años de uso se encuentran cargadas de

energía refinada o sirven de igual modo como canal energético (pachachaka). Dentro de la misha se pueden incluir entre otras cosas: retratos (de maestros o ancestros), cartas importantes, hojas de coca, amuletos, conchas marinas, cruces, diseños simbólicos, etc.), todo cuanto represente sagrado y único para la persona que realice la alianza con este objeto de poder.

Se dice que la misha es finalmente un fetiche, pues para el mundo occidental solo se componen de objetos que los indios andinos adoran y consideran como sagrados, este aspecto objetual compete al primer nivel de consciencia de la tradición. Sin embargo, su uso se extiende a otros niveles por su utilidad y valor dentro de la práctica de la medicina tradicional andina. Si la misha se extraviase el iniciado de cuarto nivel no tendría ningún problema en renunciar a ella, para lo cual solo tendría que pensar en componer una nueva, restituyendo la anterior, este acto va de la mano con la actitud de desprendimiento y desapego aún de los objetos sagrados. Hay que recordar que la misha solo puede tener valor sagrado para su portador.

El mishachakuy es uno de los rituales sagrados de iniciación en la tradición andina para sintonizar con un linaje de maestros, es una celebración muy personal entre maestro e iniciado para conectar la fuerza y sentido de la panaca de maestros andinos. Mediante el mishachakuy el iniciado siente el respaldo energético ancestral de maestros que por siglos han preservado la tradición.

Bibliografía

BARRIONUEVO, Alfonsina. “Hablando con los Apus, poder en los Andes, la fuerza de los Cerros”. Tercera edición, Lima 2011.

GONZALES, Enrique & **MONTOYA**, Rubio. “Camino del Guerrero, camino del Chamán”. Ed. Manakel. Madrid 2009.

GUZZINATI, Massimo. “Il Lascito degli Inka: Kawsay Puriy, Origine ed Evoluzione del Sapere Iniziatico Andino”. Autoedizione italiana 2010.

HARNER, Michael. “La Via dello Sciamano, Una guida al potere e alla guarigione”. Edizioni Mediterranee. 1ª edición 1994.

HUARACHE MAMANI, Hernán. “Gli Ultimi Curanderos”. Ed. Piemme. Milano 2012.

JENKINS, Elizabeth. “Iniciación en el Corazón de los Andes”. Ediciones B, SA. Madrid 1997.

LANATA, Xavier Ricard. “Ladrones de sombra, el universo religioso de los pastores de Ausangate”, Ed. Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima 2007.

MILLONES, Luis & **TOMOEDA**, Hiroyasu & **TATSUHIKO**, Fujii. “Entre Dios y el Diablo: Magia y poder en la Costa Norte del Perú”. Ed. IFEA. Lima 2004.

PARISI WILCOX, Joan. “Los guardianes del conocimiento”. Ed. Vergara. Barcelona 2000.

SARTI, Roberto. “El Seme Dell’Inca”. Edizioni Del Cigno. Peschiera Del Garda VR - Italia 2007.

SHARON, Douglas. “El Chamán de los Cuatro Vientos”, Ed. Siglo XXI. Tercera Edición, Madrid 1998.

VILLOLDO, Alberto. “Chamán, Sanador, Sabio”, Ediciones Obelisco. Barcelona 2007.

VILLOLDO, Alberto. “Las Cuatro Revelaciones”. Editorial Sirio. Málaga 2007.

