

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DESPACHO DESDE BAHÍA QHUNA

MINISTERIO DE CULTURAS
VICEMINISTERIO DE DESCOLONIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

La Paz, enero de 2013

CEREMONIAS RITUALES TELÚRICAS Y CÓSMICAS EN ISLA DEL SOL

Los actos sagrados de los días 20 y 21 de diciembre de 2012 se llevaron a cabo justo en el lugar exacto, es decir en el centro de los sitios sagrados del lago Titikaka: Bahía Qhuna, porque la palabra Qhuna proviene del idioma Pukina que significa Qhun Wiraqhucha. En otras palabras el Qhun Wiraqhucha es el Centro de la Totalidad (cosmos, naturaleza, mundo, universo).

Consultando a los sabios y sabias a Qhun Wiraqhucha se definiría

como un centro de los centros donde estarían acumuladas energías telúricas y cósmicas femeninas y masculinas, y sería la fuente de la unidad de todas las Wak'as o deidades de los pueblos originarios del hemisferio Sur del planeta Tierra, entonces, Wiracocha sería el principal ordenador de todas las vidas (sociedad, plantas, animales, estrellas, sol, luna, planetas).

Sobre el origen de la Totalidad o Pacha, el investigador aymara Inka Waskar Chukiwanka, en su

libro denominado "Antropología Política del Qullasuyu", señala así: "El primigenio energético rayo cósmico denominado Qhon (Wiraqhucha) es el creador del universo, de la naturaleza y de todas las naciones. Por eso el Qhon es la Wak'a (deidad) principal. Qhon corresponde al idioma aruwa de los aymaras y qhuna en lengua pukina" (Chukiwanka, 1996:13).

A Qhun Tiki Wiraqhucha simboliza el personaje central de la Puerta del Sol en Tiwanaku.

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

Dentro de la programación del Encuentro internacional "Cerrando el ciclo del no tiempo y recibiendo el nuevo ciclo, tiempo de equilibrio y armonía para la Madre Tierra (Pachakuti)", (20 al 22 de diciembre de 2012 en la Isla del Sol), organizado por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos y Ministerio de Culturas. El miércoles 19 de diciembre de 2012, la mayoría de las delegaciones de guías espirituales emprendieron el viaje hacia la Bahía Qhuna-Isla del Sol. A su paso por Tiquina, se concentraron para preparar las "mesas rituales" y establecer una comunicación fluida con las energías de la región; asimismo, para solicitar licencia y así, ingresar al lago sagrado Titikaka. A las 18:30 horas continuaron el viaje en un Buque de la Armada Boliviana, con más de 150 personas a bordo, cada persona con su mochila pesada llena de cosas y frazadas, llegando a Qhuna a las 23 horas del día 19.

En el trayecto, las Maestras y Maestros Espirituales, dentro del marco de la espiritualidad telúrica y cósmica, ofrecieron dos mesas: "femenina y masculina", preparadas en dos ollas de arcilla que contenían toda clase de productos alimenticios naturales y mucho vino dulce-nadita de alcohol-con el objetivo de pedir permiso o licencia al Sagrado Lago Titikaka para que la estadía sea placentera, y las ceremonias rituales en la Isla del Sol sean beneficiosas para el cambio real de la actitud colonialista, por una actitud de conciencia de vida hacia el Pachaqama (existencia vital).

En plena lluvia e intensa neblina, los elementos rituales específicos preparados en esas dos ollas de arcilla fueron entregadas al agua del lago Titikaka desde el buque y con participación de todos los viajeros, luego los y las oficientes ordenaron hacer el pijcheo (mascado de coca), donde se comentó que "todo saldrá bien". A partir de ese momento, la lluvia que estaba comenzando de manera torrencial se calmó; las aguas del lago se tranquilizaron totalmente, no hubo frío, el clima estuvo totalmente equilibrado; es más, los días 20 y 21 de diciembre no hubo lluvia en la Isla del Sol, realmente esto fue un fenómeno natural y difícil de explicar desde el punto de vista racional.

JUEVES 20 DE DICIEMBRE

El día 20, para nuestro sentir, los primeros rayos solares ya estaban alumbrando cariñosamente a las diferentes delegaciones del mundo; en ese momento, las comideras de las comunidades de la Isla del Sol comenzaron a preparar comidas originarias sobre la base de pescados provenientes del agua dulce del Titikaka, como ser: Qarachi, Mauri, Ispi, aunque para los extranjeros el Wallaqui de Trucha estuvo

de moda. Por su parte, las autoridades de la comunidad Ch'alla también arribaron esa hora con agradable merienda caliente que contenía mote de haba verde, papa phurixa, jallpawayk'a (llaxwa elaborado de aji amarillo tostado, con huevo duro de Chhuqha -pato silvestre del lago-) y la Irta o p'ap'i (pescado Qarachi al horno). Hablando de alimentos naturales del lago Titikaka, el japonés Seki, Doctor en Biología y Fisiología, experimentando él mismo, dijo que: el agua y comida del sagrado lago Titikaka cura el cáncer.

Instalación de mesas presenciales

En la Bahía Qhuna desde las 9:00 a.m. del 20 de diciembre de 2012, bajo la coordinación de Tatiana Gonzales y José Illescas, comenzó a funcionar el debate presencial sobre los 13 temas que venía discutiéndose -por medios virtuales- desde el 21 de septiembre de 2012. Los temas eran: Crisis global del capitalismo, Matriz civilizatoria, Crisis climática, Energía comunal, Conciencia Madre Tierra, Recuperación de sabidurías ancestrales, Vivir Bien, Soberanía alimentaria, Integración - hermandad. Derecho a la comunicación, Aprendizaje comunitario, El nuevo ser humano integral Qhapaq Ñan -Qamiri, K'umara (salud).

Presentación de TakiUnquy por el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización

El atardecer del 22, el ecosistema del sagrado lago Titikaka se mostraba fascinante, la estadía de los visitantes se sentía placentera, los rayos del padre sol en el hemisferio Austral o Sur se aprestaban para realizar la ceremonia de transmisión del mando cósmico a la Madre Luna; en ese instante se observaba una multitud de gente que descendía por la cuesta de la sagrada montaña Pachakata, eran los integrantes del TakiUnquy, es decir, los y las guías espirituales, autoridades indígenas originarias, autoridades políticas del Estado Plurinacional de Bolivia y conjuntos musicales que interpretaban música ritual. La caravana que bajaba era interminable, llena de colorido y símbolos de respeto; Wiphalasde los cuatro suyus flameando y el sonar de pututus dirigiéndose hacia el palco oficial en la Bahía de Qhuna.

Luego hicieron un alto en el sitio sagrado de Pachakata, con motivo de realizar una ceremonia ritual para pedir permiso a las cuatro fuerzas de la Pacha (Totalidad), para expresar de manera didáctica el fenómeno de TakiUnquy, ofreciendo mesas blancas para las fuerzas telúricas y cósmicas masculinas y, mesas de colores dirigidas a las fuerzas telúricas y cósmicas femeninas; akhullucando la sagrada hoja de coca invocaron a todas las Wak'as, especialmente a la Wak'a TakiUnquy, pidiendo la reconstitución de la espiritualidad o religión telúrica-cósmica y poder total.

A continuación, se procedió a la Ch'alla respectiva de la Illa (símbolo) que simboliza al TakiUnquy y, después la Illa -con un protocolo impresionante- fue tomada de las cuatro esquinas por Mama Yatiris y Tata Yatiris, para ser trasladarla escoltada por más de 80 estudiantes de UNIBOL (Universidad Indígena AymaraTupaj Katari), vestidos de Bartolina Sisa y Tupaj Katari.

Según la información oral; nuestros antepasados, para defenderse de la invasión española, acudían a la Wak'a TakiUnquy que tiene la cualidad de defender de los desequilibrios políticos y está constituida por las estrellas pléyades. Los aymaras la conocen con el nombre de Qutu y en la actualidad los sabios y sabias miran la aparición de Qutu para guiarse en sus labores agrícolas y ganaderas, así como para hacer el ch'uñu y tunta en el altiplano. Esta información oral es respaldada por Polo de Ondegardo, en el libro: "Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los Incas", señalando que: "los indios adoraban a la luna que es quilla, y a algunas estrellas, especialmente a onquy".

La Illa de TakiUnquy, acompañada por una multitudinaria masa humana ingresa, al parecer, repartiendo energías a los presentes hasta el lugar Taypi o Centro-cósmico de Qhuna. Por ello es que la emoción fue profunda de parte de miles

de participantes del interior y exterior del país, congregados en la Bahía; en ese instante se produjo un mixer o mezcla de música de dianas, aplausos, pututus, jallallas, vivas...

Esta majestuosa entrada de la Illa TakiUnquy fue reflejada por los diferentes medios de comunicación social, nacionales e internacionales. Algunos canales de televisión montaron su escenografía en totora y troncos de madera sobre las olas sagradas del lago Titikaka.

Proseguía la solemne ceremonia de recepción de la Illa del TakiUnquy; a 5 horas de la llegada del 21 de diciembre se sentía que todo estaba en equilibrio, en un ambiente de tranquilidad y se escuchaba la confraternidad y el equilibrio entre las delegaciones humanas, naturaleza, aves, olas, aire, estrellas y otros seres.

A continuación, desde la Ramada o testera, las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el Ministro de Culturas, Pablo Groux; por el Gobernador del Departamento de La Paz, César Cocarico y por el representante de la isla del Sol, Esteban Quillima.

Al Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, le tocó explicar brevemente el sentido y mensaje del TakiUnquy: "... Entonces, también se trata, por lo tanto, de construir un nuevo paradigma, el paradigma del Siglo XXI que es la Pachamama o Madre Tierra, y el sujeto histórico de este paradigma es el indio; es por eso que estamos acá para celebrar nuestra espiritualidad telúrica y cósmica, estamos acá para proyectar nuestra identidad... TakiUnquy es el baile de sanación, TakiUnquy es el canto de la sanación, TakiUnquy es la limpia de sanación espiritual. Hoy, en tiempos de Evo Morales, tenemos que hacer el tercer TakiUnquy, el TakiUnquy de la revolución, el último TakiUnquy, el de la victoria, el definitivo..."

Y casi interrumpiendo el discurso del Viceministro de Descolonización sobre el TakiUnquy, el Grupo de Teatro y poesía ALBOR salió con una escenografía móvil e impresionante coreografía, presentando el TakiUnquy... Los miles de mujeres y varones reunidos en plena orilla del Titikaka se conmovieron hasta las lágrimas... algunos de ellos comentaron diciendo: "presentar el TakiUnquy en forma de teatro es muy buena didáctica".

El Teatro TakiUnquy fue montado en tres actos: el Primer Acto reflejó el TakiUnquy de la Resistencia con Atawalpa, Manko Inka, Chuqni y Titu Kusi (1532 - 1780). El Segundo Acto se refirió al TakiUnquy de la Rebelión armada con Kataris, Sisas, Amarus y Bastidas (1780 - 2005). El Tercer Acto destacó el TakiUnquy de la Revolución que es la construcción del Estado Plurinacional liderado por Evo Morales y en base a nuestros saberes, conocimientos y, fundamentalmente, en base a nuestra espiritualidad ancestral. Las más de 150 actrices y actores recibieron muchos jallallas por parte de la concurrencia.

DÍA 21 DE DICIEMBRE

Por fin llegó el 21 de diciembre, el día esperado, a las 5:30 de la madrugada se divisaba -desde la carpa de descolonización- una multitud interminable de colores del Arco Iris, bajo el protagonismo de Mama Yatiris y Tata Yatiris, ascendían por el camino ancestral, pavimentado con piedras calizas (materia prima de cal y cemento), hacia la cumbre de la Pachakata, descansando y realizando ceremonias rituales en las Tiyañas (sitios sagrados), donde dejaban unas cuatro piedritas que simbolizan el despojarse de energías del desequilibrio y cansancio. El ascenso hasta la cima demandó unos 90 minutos para los más avanzados en edad y para las y los incrédulos. Se dijo que la instrucción era subir y bajar en ayunas, pero algunos han tenido que solicitar licencia para beber agua sagrada que chorrea de los pechos de la Mama Pachakata.

Eran las 6:00 de la mañana. Desde la cima de Pachakata se observaba todo el panorama y la realidad de los cuatro horizontes del sagrado Titikaka: Qala Jaqi (simboliza a la vida finita e infinita); Uma Jaqi (simboliza a la salud y riqueza integral); Lupi Jaqi (simboliza a las fuerzas cósmicas que viven finita e infinitamente en Alaypacha-arriba- y Alaxpacha-más arriba-; Paka Jaqi, que simboliza a las fuerzas telúricas que habitan en forma finita e infinita en el Akapacha y Manqhapacha o de la tierra hacia adentro.

Ya estando en la punta de Pachakata, todos los Panakas (asociaciones) de Guías Espirituales se ubicaron en forma de Cruz Cuadrada. El centro les correspondió a los Yatiris y autoridades de la comunidad Ch'alla y en la extensión de los cuatro puntos cardinales prepararon sus "mesas rituales" todas las delegaciones de Yatiris. Los Yatiris invocaron principalmente a todas las fuerzas telúricas y cósmicas femeninas, para fortalecer la fuerza de la feminidad en su conjunto, porque el 21 de diciembre es la fiesta de la fuerza de la feminidad, es fiesta de la mama Luna, de la Urinsaya, de la mamá de la familia, de la mujer en general.

Esto tiene una explicación astronómica: a partir del 21 de diciembre la noche ya es más larga, pues cada noche se alarga por cuatro minutos, y el día se achica hasta el 20 de junio, por eso los sabios y sabias decían: "desde hoy la fuerza de la feminidad nos gobernará hasta el 20 de junio y desde el 21 de junio el turno le tocará a la fuerza de la masculinidad".

Luego, dentro del enfoque de la ley del Ayni, los maestros y las maestras Yatiris invocaban diciendo: "Pacha, reconstituycamos para siempre nuestra religión telúrica y cósmica, y el poder político", y parece que la Pacha aceptó, por ello posiblemente muy emocionados gritaron con toda fuerza, diciendo: ¡jallalla!, ¡jallalla!... El diálogo entre Yatiris y la Pacha se sentía profundo...

Mientras se cumplían las solemnes ceremonias rituales, las demás delegaciones ya habían descendido para esperar y recibir al Presidente Evo Morales Ayma en Bahía Qhuna. Los oficiantes -en pleno Pachakata- dentro del proceso de ceremonias rituales estaban en la parte más culminante; en ese momento, de una manera sorpresiva, aterrizó un helicóptero en la cima misma de Pachakata, del cual descendió el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Alvaro García Linera, acompañado del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de otras autoridades nacionales y del exterior; el Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, asumió las ceremonias protocolares de circunstancia.

La siembra de quinuas con semillas traídas desde Thunupa (Salar de Thunupa)

Las y los Yatiris realizaron una solemne ceremonia ritual de petición de licencia para sembrar las quinuas de cuatro colores (blanca, roja, negra y gris) en las tierras purumas (virgenes) del lago Titikaka, con semillas traídas desde el Salar Thunupa. Los mismos Q'illus o guías espirituales iniciaron la siembra con la semilla, que simboliza la profundización real de la cadena productiva: producción, transformación o industrialización, uso biológico de los alimentos y comercialización de la quinua y piscicultura a partir de 2013.

Los sabios y sabias invocaron a la Pacha para que sea también una realidad el desarrollo de otros alimentos ancestrales, nutritivos, orgánicos y naturales en los ecosistemas del Altiplano, Valles, Chaco y Amazonías, porque tenemos una experiencia milenaria en la agricultura y pecuaria, y volveríamos a dar comida a todo el mundo, así fueron las palabras de invocación.

Los maestros y maestras espirituales no solamente trajeron semillas desde Thunupa sino que en yurus de arcilla trajeron también agua dulce sacada de las vertientes en el pleno centro del Salar que tiene una superficie de 12 mil kilómetros cuadrados, esas aguas con otra mesa ritual fueron entregadas a las aguas de la Mama Uma o sagrado lago Titikaka, y esto simboliza fortalecer la conexión permanente entre los Salares y el lago Titikaka, para generar energías telúricas y cósmicas femeninas y masculinas en equilibrio, complementación, consenso... con la práctica de la ley del Ayni (ejercitar ayuda o cooperación mutua con conciencia de vida, con actitud consciente).

Se instaló una Ramada de Paqarina para celebrar el solsticio de verano

En el Chaupin, Taypi o centro de la Bahía de Qhuna se montó una Ramada de Paqarina (lugar de origen o nacimiento), sobre ese sitio sagrado las y los Yatiris elaboraron de arcilla figuras de la Luna y del Sol, diciendo: "a partir de hoy 21 de diciembre la Luna, es decir la fuerza de la feminidad, está empezando a gobernarnos hasta el 20 de junio y desde el 21 de junio el Sol también nos gobernará", luego ofrecieron las respectivas "mesas rituales", dándole la bienvenida a la fuerza femenina, a la fuerza de la mujer y al Urinsaya, entonces el 21 de diciembre, el solsticio de verano en el hemisferio Sur es la fiesta de lo femenino.

Entretanto, los otros guías espirituales con mucho cuidado estaban elaborando lqiqus (ekekos) de arcilla, explicando a los presentes que el lqiqu representa a las aguas, a la época de la lluvia. La fiesta del agua se inicia el 30 de noviembre, ese día se hace la recepción del retorno de jallupa o temporada de lluvia; el agua es vida, salud vital,

fertilidad, producción y productividad, por eso el lqiqu recibe el nombre de riqueza integral, de abundancia. El lqiqu cuida también la unidad de la familia y también ayuda a buscar a la pareja.

Hubo muchas preguntas sobre ellqiqu, y uno de las sabias les dio una información en sentido que el lqiqu original se encuentra desde 1858 en Europa, en el Museo de Berna (Suiza), que fue robado de Tiwanaku y tiene que volver para que Bolivia recupere su riqueza integral, y para su pronto retorno físico invocaron a todas las Wak'as telúricas y cósmicas. La fiesta de lqiqu es la fiesta de la lluvia que terminará posiblemente el 24 de enero.

A continuación las y los oficiantes convocaron a las diferentes delegaciones a celebrar la "navidad ancestral en el hemisferio austral" e inculcaron a los presentes a

elaborar, en miniatura, objetos de arcilla de su requerimiento urgente, y de inmediato los que tenían la necesidad de obtener un vehículo fabricaron su automóvil, los que sueñan tener una casa construyeron su casita, una pareja joven elaboró su beba, alguien hizo una serpiente Katari para poseer coraje y sabiduría, unos diseñaron su pasaporte para conocer el mundo, otros para que nunca les falte alimentos se hicieron chacras, la llama o camélido es salud espiritual y física por eso algunos se hicieron una llamita, y en ese instante apareció un sapo caminando apuradito, el mismo que ingresó a la Paqarina, eso causó mucha alegría y ch'allaron porque el sapo simboliza dinero y estabilidad. De este acto también participó el pintor andino Mamani Mamani elaborando miniaturas desde su propia visión. La información trascendió sobre la importancia de este ritual y entonces el día 22 de diciembre se pudo ver una infinidad de objetos hechos de arcilla en la Paqarina.

Sobre estos temas, el Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, en su discurso del 20 de diciembre en la misma Bahía Qhuna, se ha referido con los siguientes términos: "La descolonización tiene muchas miradas, por ejemplo, la mirada actual, en nombre de Navidad mucha gente está haciendo su nacimiento del niño Jesús, pero ni siquiera es un invento de la religión católica. Hace 4.600 años, entre los babilónicos, un 25 de diciembre nació un joven y luego se convirtió en esposo de una Reina de Babilonia, cuando muere la reina lo entierra en su patio y de ese entierro crece un pino, la Reina hace creer a la gente que el hijo que está esperando es de ese hombre muerto que vuelve en forma de pino y hacen adoración al pino que simboliza la fertilidad del miembro viril del hombre. Y al Papa Noel, la transnacional Coca Cola le pone sus colores y lo convierte en la expresión más grande del capitalismo: la Navidad"...

"Para nosotros esto no es así, nosotros desde miles y miles de años, el 21 de diciembre siempre celebramos nuestro tiempo de la espiritualidad femenina, para occidente es el tiempo de lo masculino, para nosotros es el tiempo de la producción, tiempo de la abundancia, por eso se baila la moseñada, la tarqueada, es la fiesta de la espiritualidad femenina, por eso tenemos grandes diferencias con el occidente, con el capitalismo..."

"En 1985 llegaron los lamas del Tíbet a este lado del mundo, y nos anunciaban que el Tíbet es el que emana energía para la humanidad, pero esa energía se está acabando y se está trasladando al lago sagrado, al Titikaka y a partir de ahora será el lago Titikaka el que emane energía para la humanidad, y no les hicimos caso, esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros".

En Bahía Qhuna

El reloj del calendario gregoriano marcaba las 10:00 de la mañana, en ese instante el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la balsa de totora de 15 x 4 metros arribó a la Bahía Qhuna, acompañado del Canciller David Choquehuanca y otras autoridades. Inmediatamente empezó el acto oficial, donde primero tomó la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos David Choquehuanca, quien hizo una contextualización e introducción al discurso del Presidente Evo Morales Ayma denominado Manifiesto de la Isla del Sol que contiene 10 puntos.

A continuación se produjo la ceremonia ritual de purificación al Presidente Evo Morales Ayma, y Luqta (ofrenda) a la Pacha o Totalidad a cargo de los Yatiris y autoridades de la comunidad Ch'alla de la Isla del Sol, con la vigilia por parte de todas las delegaciones de Guías Espirituales y de toda la concurrencia del interior y exterior del país.

LOS DISCURSOS EN LA ISLA DEL SOL PRIORIZARON LA APLICACIÓN ¡YA! DE LAS SABIDURÍAS ANCESTRALES

En las ceremonias rituales, mesas presenciales sobre los 13 temas de la agenda, discursos de las autoridades, en la Bahía Qhuna – Isla del Sol, salió con fuerza la siguiente frase: “Recuperación y aplicación de sabidurías o saberes y ciencias y tecnologías ancestrales”.

Para destacados sabios internacionales del Hemisferio Sur, como Carlos Milla, José Illscas, Germán Nina y otros, el Vivir Bien sólo puede ser alcanzado desarrollando y aplicando las sabidurías ancestrales.

La sabiduría ancestral significa conocimiento integral sobre la Pacha (cosmos - naturaleza). Sabiendo que Pacha es Todo, la humanidad es parte de la Pacha, pero la misma humanidad es Pacha y cada individuo también es Pacha. Según el Inka Waskar Chukiwanka, la o el Pacha está constituido de cuatro fuerzas: Espacio, Cuerpo, Tiempo y Acción o Actitud. Para hablar sobre la Pacha, primero se requiere conocer y aplicar las energías que fluyen de las profundidades del Pacha. Y, en segundo lugar es imperativo conocer la vida finita e infinita en equilibrio, complementación, consenso e identidad de la Pacha y de sus cuatro fuerzas.

Nuestros antepasados, en base a esos conocimientos telúricos y cósmicos se organizaron y produjeron ciencia y tecnología para Vivir Bien. A esto se denomina Sabiduría Ancestral.

El conjunto de sabidurías ancestrales, sin duda, es fruto de cientos y miles de años de investigación, experimentación y aplicación por parte de las sabias y sabios antiguos. Ahora, en el presente, en el nuevo ciclo cósmico y telúrico, y dentro de la política de descolonización, lo que conviene es desarrollar, desenvolver, actualizar y aplicar las sabidurías ancestrales en complementariedad con la ciencia y tecnología contemporáneas universales, en beneficio del mundo indígena y de toda la humanidad.

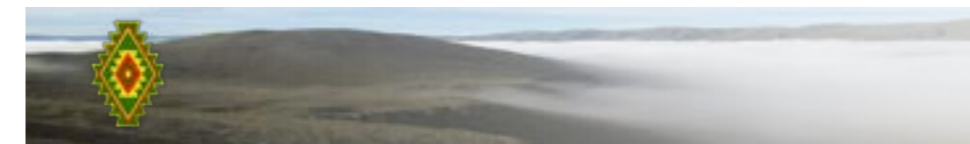
Esta idea fue reflejada con mayor claridad por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, el 21 de diciembre desde la Bahía Qhuna – Isla del Sol, a continuación transcribimos textualmente:

“Construir la convergencia entre los conocimientos, saberes, técnicas y tecnologías ancestrales y comunitarias con las prácticas y tecnologías de la ciencia moderna para contribuir a la creación de condiciones para Vivir Bien y protección a la Madre Tierra”.

Esto quiere decir que no solamente tenemos que recuperar nuestros conocimientos para guardarlos en un museo, sino que se trata de desarrollar y aplicar ya por nosotros mismos y, para nosotros mismos, nuestras ciencias y tecnologías ancestrales y esto será realmente el trabajo de fondo de la descolonización, porque con nuestra ciencia y tecnología estaríamos saliendo hacia adelante y hacia arriba; la visión del Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas es clara:

“Se trata de entender fundamentalmente que nuestros Estados son coloniales y colonizantes, que nuestros Ministerios, Gobernaciones y Municipios son instituciones coloniales y de esas instituciones coloniales vienen nuestros comportamientos, es por eso que el Art. 9 de la Constitución Política del Estado de Bolivia nos dice, como condición para construir el Estado Plurinacional, desarrollar previamente un profundo proceso de descolonización; hay que descolonizar la educación, hay que descolonizar la religión, hay que descolonizar las leyes, hay que descolonizar absolutamente todo, sólo eso nos dará la garantía para la construcción de una nueva sociedad.

No se trata de un retorno romántico al pasado, se trata de una recuperación científica de lo mejor de nuestro pasado para combinarlo con la modernidad, pero no con cualquier modernidad, sino con aquella modernidad que nos permita hacer caminos, hacer industrias, hacer desarrollo en equilibrio con la naturaleza”.

LA WAK' A THUNUPA QUE ENSEÑA A GOBERNAR PARTICIPÓ EN LA ISLA DEL SOL

Dentro de la agenda de “Cerrando el ciclo del no-tiempo y recibiendo el nuevo ciclo (Pachakuti)”, del 21 de diciembre de 2012 en la Isla del Sol, el miércoles 12, 12 y 12 (12 de diciembre de 2012) a las 6:00 de la mañana un grupo de Yatiris, mujeres y varones, emprendió el viaje al Salar de Thunupa (actualmente llamado Salar de Uyuni), de 12.000 kilómetros cuadrados de superficie, con el objetivo de realizar la Tumpa (echarse de menos) a Jach' a Samiri (que emana grandes energías de sabiduría) Thunupa.

Todo el territorio del Salar de Thunupa, dentro de la filosofía Pacha o cuadralidad, está sostenido con cuatro fuerzas cósmicas y telúricas: Thunupa, Chiqa Chiqa, Illapa y Jayuma, pero Thunupa es la fuente o centro de la unidad.

La delegación compuesta de Yatiris del interior del país arribando a la comunidad de Jirira, consensuaron con ofiçantes del Salar de Thunupa realizar cuatro ceremonias rituales.

PRIMERA CEREMONIA RITUAL DE LICENCIA

La primera ceremonia ritual se llevó a cabo en el Altar de Thunupa con motivo de pedir permiso o licencia para que la comunicación sea fluida y fortalecer la práctica del Ayni con Tata y Mama Thunupa.

La montaña Thunupa se encuentra en pleno altiplano sur de Bolivia entre Oruro y Potosí. El Ayllu Jirira se encuentra en los pies la deidad Thunupa, perteneciente al Municipio de Salinas Garci Mendoza, provincia Ladislao Cabrera, departamento de Oruro.

A Thunupa se conoce con otros nombres como: Ecaco, Tunupa, Taapac, Wiracocha, Tumcapa, Tonapa, Tarapacá, Pachakac (Edwin Claros, 1986:27-38).

Sus funciones son enseñar a gobernar la familia, Ayllu, Marka, Suyu, Tawantinsuyu y se mueve en los siguientes puntos: Isla Titikaka, Carabuco, Tiquina, Tiwanaku, Desaguadero, Poopó, Sika Sika, Puno, Chuquito, Juli. Así teniendo como punto de partida el sagrado lago, nuestro personaje unas veces llega del norte, otra veces se dirige en dirección opuesta (norte a oeste). Pero fundamentalmente viene del este, del lado de donde sale el sol (de los Andes de Carabaya) o del suroeste para dirigirse hacia el poniente, al oeste (los llanos de la costa marítima)” (Edwin Claros, 1986:39-40)

Todos hablan de Thunupa, para los cristianos es el Apóstol. Para los aymaras de Jirira es Padre y Madre.

En Jirira existen muchas Wak'as, por ejemplo: Chiqa Chiqa (verdad-verdad, justicia-justicia), espiritualmente; Illapa (rayo-trueno-relámpago-piedra); Jayuma, espiritualmente Madre y Padre Tierra; materialmente, es interpretado como: ecología, economía, producción, territorio.

SEGUNDA CEREMONIA RITUAL DE PURIFICACIÓN

La segunda ceremonia ritual fue de Purificación y consagración en la Isla Qhaxchi, ubicada en el centro del Salar y recibir mayor energía. En la Isla Qhaxchi se encuentra la Wak' a de Jayuma que tiene rostro de una anciana de piel morena y con phullu o mantilla de color blanco. Solamente que el territorio de ese sitio sagrado tiene características propias, por cuanto, las puntas de las piedras se asemejan a las agujas filas, lo propio las espinas de las plantas de Ayrampu parecen estar listas para “pinchar”, es decir, exigen un máximo cuidado donde pisar y sujetarse, pues algunos varones y mujeres prepararon la cuesta de “cuatro patas”, y además el bosque de Kaktus es profundo. El jilata Germán Nina conocido por Thunupa, subió como volando, y desde la cima les alentaba diciendo: “Están recibiendo algunas lecciones y enseñanzas vitales”.

¿QUIÉN ES THUNUPA?

“Thunupa es un ser cósmico enviado del Centro de la Totalidad Qhun Tiki Wiraqhucha que viene a la tierra a reproducir, recrear y a refundar el Wiñaymarka o pueblo de siempre, enseñando a gobernar o administrar la casa, la familia, el Ayllu, la Marka, el Suyu y los Cuatro Suyus. La etimología de Thunupa es como sigue: Thun que significa lo de siempre, el más antiguo, el más sabio, el centro o fuente de unidad. Upa que quiere decir riqueza integral en cuanto a la salud física, intelectual, espiritual, ambiental, producción económica, etc.” (El Ayni Ayra, Cancio Mamani, 2012:110).

TERCERA CEREMONIA RITUAL A ILLAPA (RAYO)

La Tercera Ceremonial ritual está dirigida a Illapa en el sitio sagrado Illapata y la montaña Illa se encuentra en el este del nevado Thunupa, donde básicamente se solicitó cuidar la salud vital y la vida de todos los seres vivos.

Según Germán Nina: "El mito de Illapa es la fuerza de la unidad, es el comienzo y fin de la existencia, y controla la reproducción. Es decir, el rito se realiza con participación activa de Illapa".

A propósito, el Inka Waskar Chukiwanka, en su texto Historia y Antropología Política del Qullasuyu, se refiere a Qhun que significa Illapa. El origen lo ha constituido el abuelo y la abuela Qhan Tiki Pachayatchiri conocido como Illapa, era el principio del cosmos universal y el origen y el rector de la vida infinita, que se reflejaba en una serpiente de fuego..." Inka Waskar CHUKIWANKA, 1996:12).

CUARTA CEREMONIA RITUAL A SUPREMO GUÍA THUNUPA

La Cuarta Ceremonia Ritual fue invocado al Supremo Guía Thunupa en el sitio sagrado denominado Punta Salli, lugar que está cerca a la cara de Thunupa y de donde se divisa los cuatro puntos cardinales; donde se invocó fortalecer la conexión entre Thunupa y Lago Titikaka, se solicitó también practicar en todo momento el Ayni para vivir en equilibrio en todo aspecto.

El ciclo ritual de Thunupa es como sigue: Solsticio de Invierno, cada 21 de junio; Inti Raymi o fiesta del sol, que simboliza también a la parcialidad Aransaya-Blanco-Varón-macho-Luz. El 21 de septiembre es Equinoccio de Primavera. En esta fecha el rito es para inicio de la Siembra. El 21 de diciembre es el Solsticio de Verano, donde se celebra la fiesta de la

Luna, que simboliza también a la parcialidad Masaya-Mujer-Hembra-Color Negro-Oscuridad).

THUNUPA ES TODO

Thunupa, para unos es mujer solamente y en realidad es mujer-varón, pero también es varón y mujer, es pues una unidad, dicen los jirireños. Para otros es Cristo, porque simplemente, en un determinado momento, le han visto con cabellos largos y barba, muy parecido a Cristo. Al respecto, Germán Nina explica:

"Thunupa como es Unidad, en un determinado tiempo puede estar de una u otra forma, no solamente va ser permanente una sola forma. Si lo has visto antes con pelo largo y con barba, ahora puedes verlo de otra forma. Eso nos muestra que Thunupa no es estático, sino está en actividad..."

Sobre el particular, Carlos Nina, agrega diciendo: "Está claro, que Thunupa no es estático solamente sino que es también dinámica, porque está en acción permanente, pero también es estática, por eso en algún momento se transforma en una mujer ñusta que cultiva quinua y pastorea llamas".

LOS SABIOS DE JIRIRA ENTREGAN ENCOMIENDA A LA DELEGACION DE YATIRIS

Los Tata Yatiris y Mama Yatiris de Jirira entregan los Ajayus de Thunupa simbolizados en quinua roja, negra, blanca y gris, y más el agua para sembrar en las tierras de la Isla del Sol y de esa manera fortalecer las energías de conexión entre Supremo Guía Thunupa y Sagrado lago Titikaka. Y el Amuyt'iri Germán Nina se sumó a la delegación de Amawt'as de la Paz, para acompañar en las ceremonias rituales en el lago Titikaka e Isla del Sol.

**EN EL CAMINO DEL TERCER TAKI UNQUY
POR LA REVOLUCIÓN DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD**

Ministerio de Culturas
Viceministerio de Descolonización
Dirección: Calle Potosí, esq. Loayza N° 1355
Telf./Fax: (591-2) 2116793 - 2114681
www.noracismo.gob.bo
La Paz - Bolivia