

FILOSOFÍA INDÍGENA INKA: LA TAWACHAKANA

Escribe: Javier Lajo¹

En anteriores ensayos, hemos intentado poner al alcance del lector los significados de la “Tawa” o Cruz de los “Tawakunas” o “Tawanakus” (W. Burns G., 1982), llamada así por la arqueología, dado que su origen fue la ciudad pre-inka Puquina, conocida hoy como Tiahuanaco. En el artículo titulado “Lo Sagrado de la Tawa-Chakana”², explicamos la relación de tres conceptos claves en nuestra cultura andina: **1. Qhapaq**, término que significa *justo, correcto* o también **Khapaj**, en Puquina, que es : *noble, santo*; **2. Qhapaq Ñan**, o Camino de los justos, como ruta física, pero también como “*Ruta de sabiduría*”; y **3. Chakana**, nombre con el que últimamente se ha re-bautizado la cruz cuadrada o “cruz del Tiahuanaco”, seguramente para darle un uso profano (*político o mercantil*) y también darle otros usos mas “místicos” con extraños significados, como “puente cósmico” o “dogma tradicional”.

Aclaro también que el significado que le dimos hace algún tiempo al concepto de “**Chakaruna**” no es nada místico, esotérico o “mágico”, en nuestro artículo titulado “El Chakaruna u Hombre Puente”³, publicado en La República, diario de Lima, el 8/12/99, en homenaje a José Maria Arguedas, concluyo que “*El peruano sufre individual y colectivamente esa ‘contienda subjetiva’ por decirlo en alguna forma, que afectó y mató a J.M. Arguedas, o a Richard Wilhelm (el traductor del Tao-Te-Ching al alemán) , como a tantos otros hombres-puente (o Chakarunas), que pretendieron unir dos civilizaciones, ofrendando su vida misma*”. Aunque no descartamos que algún “Chakaruna” haya tenido o este buscando “revelaciones divinas”, creemos mas en el esfuerzo colectivo y la inteligencia humana, que en facilidades otorgadas por Dios o por religiones tradicionales; con mucho respeto.

En el presente artículo, explicaremos críticamente el porqué la Cruz de los “Tawanakus” no debe ser sometida a tráfico ni político, ni mercantil y menos aun al tráfico religioso, a no ser que quien lo use profese una auténtica y manifiesta religiosidad Andina o Inka, que ya no sería tráfico, sino uso legítimo; puesto que se corre el riesgo de distorsionar y confundir totalmente el uso de un símbolo o guía para el aprendizaje de nuestra cultura andina y de nuestra fe o religiosidad Pan-Andina o Inka. Señalamos igualmente que por el pragmatismo de nuestra cultura, nuestra religiosidad o espiritualidad no esta sujeta a “dogmas” de ningún tipo, ni menos a cosas que el ser humano no pueda entender, lo cual no nos quita el derecho de guardarnos significados secretos, “mañas” o “misterios” que el aprendiz o iniciado tiene que descubrir por si mismo, probando que no escogerá el camino fácil de la “revelación”, sino el arduo esfuerzo del principio inka del *allintayachay* (*¡Aprehende bien la sabiduría!*).

Igualmente creemos que la idea de Dios o Dioses, **que en el mundo andino son: Pachacamac y Wiracocha, NO deben ser usados como una prótesis pedagógica para enseñar al pueblo común algo que supuestamente no puede aprehender fácilmente. Es**

¹ Ver: Qhapaq Kuna...mas allá de la civilización”, en <http://www.quechuanetwork.org/yachaywasi/Capac-Cuna.pdf>

² Ver: <http://www.quechuanetwork.org/yachaywasi/Sobre-el-Armagedon-Inka.doc>.

³ Ver: <http://www.inkarri.net/quien/uh.htm>

decir, para enseñar conceptos de una “elite” intelectual que son muy difíciles de difundir o vulgarizar (en su mejor sentido). Algo así como que cierta clase política andina que se estaría formando, usaría la religión andina como “comida fácil de digerir para el vulgo”. Nuestros Dioses Andinos: Padre y Madre tienen una forma peculiar de relación con su pueblo. Tal vez y con mucha razón, la religión occidental por su naturaleza patriarcal debió ser usada como *una “prótesis” para imponer al vulgo una fe, una ciencia y una cultura monomaniaca que de otra manera sería muy difícil de entender, de aprehender y sobre todo de asumir.* Pero esto no es así en nuestra cultura; Pachacamac y Viracocha son la base de una fe que coincide muy particularmente, no solo con la racionalidad, la ciencia y sobre todo, la identidad, de los andinos, sino con la fe, la ciencia y la identidad del ser humano natural, es decir, de toda la humanidad. Por eso mismo la relación de la elite con la masa o “el común” en el mundo andino es también muy diferente a la relación de dominación que caracteriza a Occidente. La Pareja Divina es así rectora del “orden Andino”, orden que estamos reconstruyendo, y que no procede imponer porque en nuestra cultura no existe esa “pulsión de dominio”.

Por esto es importante tener mucha claridad sobre estos símbolos y conceptos claves de nuestra cultura; no debemos mezclar nuestra filosofía clara y translúcida con el oscurantismo de los dogmas o la superchería occidental, por mas racionalista que esta aparente ser, ni menos con el tráfico de su crónico mercantilismo o politiquería. Ya nos ocuparemos también de señalar los peligros que asumen aquellos que quieren reemplazar la guía de nuestra filosofía y sabiduría por “las visiones de la huasca” o hiper-borrachera común, sea del alcohol o de algún otro psicotrópico.

El significado tradicional de CHAKANA esta referido al nombre que nuestro pueblo le da a la constelación de las SEIS estrellas de la Cruz del Sur (pues, no hay que olvidar las dos “estrellas guías”, que en la astronomía occidental son Alfa y Beta del Centauro), o también es la “tarima” o los palos cruzados de la camilla con que se traslada a los difuntos en el velatorio hasta el entierro. La tradición de los idiomas quechua, aymara y en este caso del puquina, nos darán mas luces sobre el significado correcto del vocablo “Chakana” y para explicarnos con mayor fuerza y claridad el origen y funcionalidad de la cruz cuadrada.

Chaka, actualmente en el pueblo Puquina, *es la piedra que detiene el agua del riego en los surcos, para que no erosione la “chacra”* (según me lo volvió ha explicar mi paisano, el maestro puquina y pocseño Percy Tamo). Y **chakana** en el diccionario Quechua de Jorge A. Lira, significa textualmente: *Instrumento para poner atravesado, sea de palo u otro material, generalmente para atrancar, cosa que sirve de travesaño. Escalera o serie de travesaños en dos paralelas transportables, usada para facilitar la subida o bajada al tiempo de hacer construcciones.* Es decir el concepto esta claro, como el palo, piedra o travesaño que nos sirve para que el agua se “aguante” en el surco y lo moje bien sin erosionarlo; o en el caso de la escalera, para que el pie se sostenga y se apoye para elevar el cuerpo. El concepto CHAKA mas que de PUENTE alude a la idea de TRAVESAÑO es decir de TRANCA u OBSTÁCULO INTERPUESTO como complemento de “aguante” o “apoyo” para que algo funcione como herramienta instrumental, y es que en nuestro mundo para que funcione algo necesita su PAR o complemento, sino, no sirve de mucho.

Por estas razones no se puede identificar o entender que por las “escaleras” formadas en los cuatro vértices de la Cruz del Tiahuanaco, se le puede llamar “Chakana”. Esta confusión a sido inducida, ***seguro sin mala intención, por algún trabajo o hipótesis que quiere ver una relación conceptual muy estrecha entre el símbolo de la Cruz del Tiahuanaco, que es un concepto filosófico-geométrico, con la constelación de la Cruz del Sur (Chakana-objeto estelar)*** y las proporciones similares o hasta, dicen, idénticas, “de sus brazos menor y mayor con los lados y la diagonal de un cuadrado”. Es innegable que la Cruz del Sur ha sido usada por el hombre andino como cualquier ser humano a usado las estrellas o constelaciones predominantes del firmamento para orientarse en sus desplazamientos geográficos llámense marítimos o terrestres; pero de allí a que se quiera demostrar “rigurosamente” que “existe una relación entre la cruz-constelación y la cruz cuadrada-concepto” hay que tener mucha, demasiada imaginación.

Desgraciadamente estos “desbordes místicos” ya están causando graves daños en la mente de nuestros hermanos⁴. Ejemplos sobran del mal uso que se esta dando a la llamada “Chakana”, tanto a nivel político, religioso o espiritual, como del uso mercantil que realizan muchos comerciantes o “britcheros” para cautivar la mente, el corazón o el bolsillo de algunos incautos extranjeros y nacionales. **Pero lo mas grave y serio de estas tendencias, es que vayan plagiando nuestros contenidos filosóficos tentativos y críticos y los confundan con “dogmas”⁵,** o en su defecto que los modifiquen para justificar su tráfico profano e interesado. Los auténticos hijos de la Pachamama NO TRAFICAN con lo mas sagrado de su doctrina espiritual y filosófica.

Habíamos apuntado en el libro Qhapaq Kuna (punto 30), que para la cosmogonía andina “...se parte de conceptualizar el origen de todo lo existente como una dicotomía o **PARIDAD, en donde en el principio hay dos elementos o esencias diferentes...**” y allí citamos a Gracilazo cuando escribe sobre el primer diálogo intercultural del Inka Atahualpa con Valverde. El Inka quiere entender la lógica o “razón” de los “wiracochas”; y fuerza el traslado a su lógica tetramétrica cuando dice: “...el Dios tres y uno, que son cuatro...” y luego continua “...por ventura **¿No es el mismo que nosotros llamamos Pachacamac y Viracocha?**, alude a NUESTROS DIOSES ANDINOS, Madre y Padre respectivamente. Y nos ratificamos para entrar a explicar la construcción de la Tawa-chakana: En el mundo indígena todo es par o se da por parejas, lo que se presenta como impar (o “ch’ulla en Puquina) existe en nuestra apariencia solo transitoriamente, si uno busca, se fija bien, o espera, luego aparece su PAR. También en nuestro libro citado llegamos a explicar porque **EL PENSAMIENTO PARITARIO ES LA BASE DE NUESTRA CULTURA ANDINA** (Qhapaq Kuna, puntos 71 a 75). Pero, bueno, se ha venido cuestionando la veracidad y

---

⁴ Hay expresiones desquiciadas que llaman a la broma, como por ejemplo un monumento a la cruz del sur que ha construido cierto alcalde de la localidad de Ilave, antiguo centro ceremonial del llamado “Ídolo puquina de ILLAWI” (Qhapaq Kuna, punto 63), en el cerrito-parque “el mirador” (que los enamorados llaman pícaramente “el tirador”), en cuya cúspide algún arquitecto influido por esta “new age” de la “chakana” ha construido una cruz en la cúspide del cerro, pero...inclinada, no con la inclinación del brazo menor de la constelación, sino con una fuerte inclinación de su brazo mayor o vertical, como si estuviera por caerse. Le pregunté a un anciano que merodeaba por allí, porqué no había plomada en esa construcción de la cruz y me respondió medio serio y medio en broma que *“la cruz inclinada era la del Nazareno... pero que Cristo se había fugado por la abundancia de pecados que suceden allí”*

⁵ Algunas corrientes políticas radicales están tratando de usar nuestras conclusiones sobre el uso de la “Chakana”, dicen que serviría como “puente cósmico, para que los chakarunas puedan comunicarse con Dios”.

hasta la ecuanimidad o idoneidad de Gracilazo, para hablar de nuestra cultura; ante lo cual debemos dar mas elementos idiomáticos para apoyar nuestra tesis.

En primer lugar usaremos algunos vocablos Quechuas (como son los vocablos YANA y YANAN); luego nos apoyaremos en un vocablo Quechua como es PACHA que significa COSMOS: Tiempo y Espacio; y un vocablo mas especializado, pero en el idioma Puquina: PAQAS⁶, que significa COSMOS EN TÉRMINOS MATERIALES o exclusivamente en “coordenadas espaciales”. El uso de estos vocablos para explicar la simbología de las estructuras circulares y cuadradas de los templos de la Isla de Amantani en el Lago Titicaca, nos servirán para explicar el pensamiento paritario en la filosofía andina.

En el Runa Simi o “quechua”, que es idioma usado por millones de nuestros hermanos, existen vocablos para designar conceptos pares, todo el idioma esta plagado de estas dualidades, a pesar de la decodificación o cristianización del idioma “de los naturales”; ahora, usaremos el ejemplo mas bello, pero también el mas aleccionador para mencionar las dos esencias de todo lo existente, al parecer estos vocablos y su conjunción se salvaron de ser modificados, traficados o profanados, por la misma fuerza de sus contenidos y su uso irremplazable o insustituible. Me refiero a los vocablos YANA y YANAN. El primero, *yana* como adjetivo significa “*negro, oscuro, u oscuro fuerte*”⁷, pero tiene dos significados como sustantivo: “*Mujer que es pretendida por un hombre, o varón que es pretendido por una mujer*”⁸ y por extensión. “*persona que está bajo la absoluta dependencia de otra, que esta bajo la dominación de alguno.*” Es decir “Yana” significa: “templado”, “enamorado”, “cautivo de amor”, sea varón o mujer; y es que en nuestra cultura solo puede existir esta esclavitud⁹ “voluntaria”, *forzosa, irrenunciable*; (como decía el ex Congresista Quicaño¹⁰: “*Yana, es mi niña, lo negrito de mis ojos con lo que miro, sin la cual ya no puedo ver, a través de la cual yo veo, y soy consciente de que existo*”) o como añade el P. Lira: “*Wáylla t’ika yanas-challay*”, que significa: “*mi negrita linda, flor de la pradera*”. Pero, y aquí esta lo “mágico” de nuestro idioma, YANAN significa, según el mismo diccionario: ***Sustancia, esencia, extracto puro, flor de la harina.*** Es decir, el complemento de YANA, es YANAN: lo “blanco-puro”, el significado opuesto a “la otra sustancia” que es lo negro, algo correspondiente pero opuesto proporcionalmente a *Yana*; lo cual se ratifica con el significado sorprendente de YANANTIN **y que es “ambos amantes juntos, el amante con su amada o la amante con su amado”**, dado que tiene añadido el aglutinante o sufijo TIN (como “tawa-n-tin”, “llapa-n-tin”, “hina-n-tin” o “pura-n-tin, etc, cada uno de estos términos hablan de *la unión de los opuestos complementarios*). De aquí también surge el verbo YANAPAY que significa: *Cooperación recíproca, acción de*

---

⁶ P. Federico Aguiló, S.I. “El Idioma del Pueblo Puquina, un enigma que va aclarándose”; Colección Amauta Runacunapac Yachay A.R.Y. N° 1. Quito, Agosto de 2000. Pag. 101, PAQAS, significa TIERRA, SUELO, TERRITORIO. También “La expresión catequética: Hanigo Paqas= El cielo; Qa Paqas= Esta Tierra; Qato Paqas= Infierno. Y en la Pag. 99, cuando habla sobre el vocablo PACHA aclara: “Nótese que en el puquina el concepto de ‘pacha’ es solamente temporal, sin referencia directa a la ‘tierra’ como divinidad agrícola ni como coordenada espacial, que ya tiene su propio vocablo” .

⁷ Lira A. Jorge. Diccionario Kkechuwa-Español. 2da Edición. Cuadernos Culturales Andinos N° 5 , Bogotá. 1982

⁸ Op.Cit.

⁹ Resulta una coincidencia privilegiada el que los esclavos de procedencia africana, fueran *yanas*, es decir de pigmento negro. De aquí a concluir que los “yanacunas” pre-hispánicos hayan sufrido esclavitud del tipo occidental resulta verdaderamente de ignorantes.

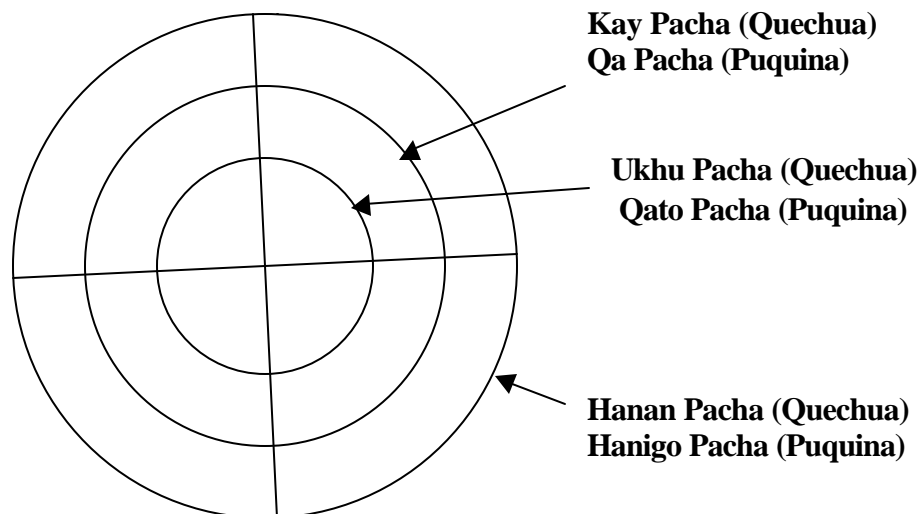
¹⁰ Fue el Congresista que consiguió la creación de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso de la República del Perú.

ayudar o trabajar *con otro y a sus ordenes*¹¹; es decir complementando y proporcionando trabajo. Hasta aquí lo que nos dice el idioma, pero ¿Qué tiene que ver esto con la llamada Tawa-Chakana?.

En el punto 63 del Qhapaq Kuna explicaba que debemos entender “el juego binario de los templos cuadrados solares y los templos circulares estelares” cuyas relaciones de complementaridad y proporcionalidad (Ver: “Principios de la Filosofía Andina”, sobre los templos de la isla de Amantani¹²), están explicadas por el “puente”, “travesañ” o “tranca”, que se establece cuando iniciamos una operación con un elemento común a ambos símbolos geométricos: el diámetro de un círculo que tiene inscrito un cuadrado y cuya diagonal coincide con el referido diámetro. Ese es nuestro punto de partida para hacer un puente entre la filosofía y la geometría simple del mundo andino.

Si aprehendemos bien cada símbolo de nuestra cultura, pronto estaremos “leyendo” en nuestros códigos la sabiduría de nuestros antepasados. Por ejemplo: esas grandes sierpes AMARUS “Sachamama y Yacumama” de las que nos habla el Amauta Luis E. Valcárcel en su célebre “Etnohistoria del Perú Antiguo-UNMSM-1967” y que según la leyenda mítica: *“Los tres mundos –Pachas- se hallan unidos por estas dos sierpes míticas, dioses del agua y la fecundidad”*.(ver *Qhapaq Kuna*, punto 44 y dibujos 3 y 4) , nos da una pista magistral para que aprehendamos el símbolo del agua (Yaku) como una serpiente sinuosa u ondulante (Chokora) *que da vueltas ampliando su tamaño* y que se refiere a las ondas o círculos concéntricos que aparecen en el agua “cuando se tira una piedra en el agua estancada” (Qhapaq Kuna, punto 40 y dibujo 1 y 2) y que no solamente es un símbolo del tiempo y del movimiento, **sino que nos hace literalmente “ver el tiempo” o mas precisamente: La energía del tiempo**, que oscila cíclicamente y que se puede dibujar como **tres círculos concéntricos**.

Dibujo 1

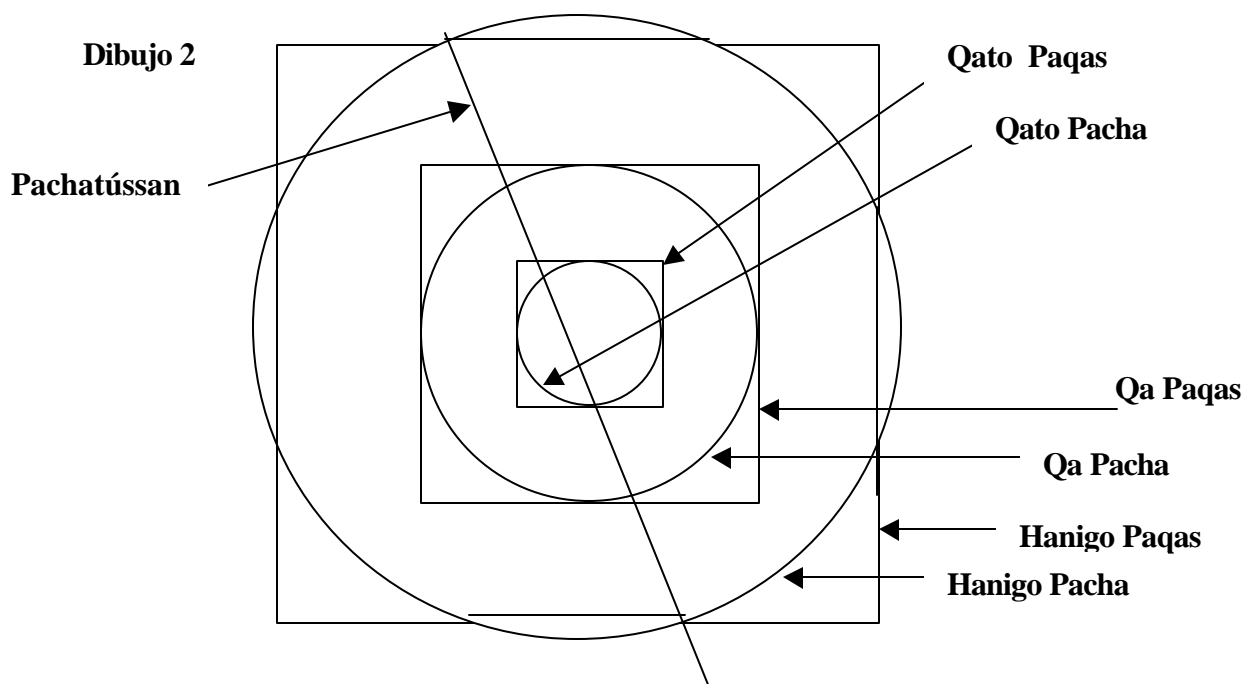
Ahora bien, pero este símbolo (Yakumama) solo expresa **ENERGIA o TIEMPO, es decir naturaleza fluida y continua, “como” o parecido al agua**; ¿Cómo dar el salto a la otra esencia?, ¿Cómo podemos representar en términos geométricos la otra serpiente mítica

¹¹ Lira A. Jorge. Diccionario Kkechuwa-Español. 2da Edición. Cuadernos Culturales Andinos N° 5 , Bogotá.1982

¹² <http://www.quechuanetwork.org/yachaywasi/Filosofma-Andina.doc>

“Sachamama”?, ¿La de naturaleza corpuscular o material?. Ya tenemos un símbolo que es el círculo, ¿Cuál es el otro, su símbolo complementario?, ¿Cómo “parear” el círculo?. La solución encontrada se puede observar en el Dibujo 1, trazando el diámetro, o mejor, los diámetros perpendiculares que dibujan y dividen el círculo en los cuatro cuadrantes de la “Tawa” o cruz.

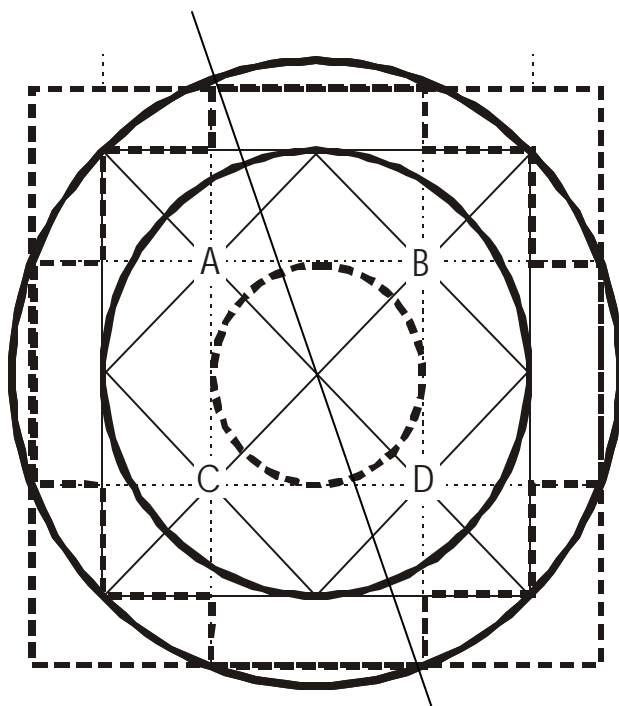
La diagonal del círculo es el único elemento lineal con el que se puede medir a sí mismo y “parear” exactamente el símbolo entregándonos el lado de un cuadrado, que es el primer polígono paralelepipedo que circunscribe a nuestro círculo original. Ahora que ya sabemos que el CUADRADO es EL OTRO SÍMBOLO, surge nuestra segunda pregunta: **¿Cómo encontrar el cuadrado proporcional al círculo?. No lo hemos obtenido** precisamente con el cuadrado formado tomando como lado las diagonales de nuestro círculo del Dibujo 1. Para explicar esta parte **usaremos el idioma Puquina**, por ser mas especializado, no por nada su nombre verdadero es **Qhapaq Simi** o “**idioma de los Justos**”. En Quechua **los tres círculos** se denominan, de adentro hacia fuera: Uku Pacha, Kay Pacha y Hanan Pacha, que en Puquina se traduce: Qhato Pacha, Qa Pacha y Hanigo Pacha, pero este vocablo “Pacha” en puquina y aquí esta lo importante **solo hace mención a lo temporal, pues el término “Pacha” según F. Aguiló ¹³: “Nótese que en el puquina el concepto de ‘pacha’ es solamente temporal, sin referencia directa a la ‘tierra’ como divinidad agrícola ni como coordenada espacial, que ya tiene su propio vocablo”;** cual es el vocablo: Paqas, por eso, en el Dibujo 2, Pacha esta representado por círculos, y Paqas esta representado por cuadrados. Otra vez: **¿Cómo encontrar el cuadrado proporcional al círculo?. La solución y respuesta esta en la obtención del símbolo de la cruz cuadrada o cruz del Tiahuanaco**, cuya operación puramente geométrica es muy fácil y que ya la describimos en el punto 59 del Qhapaq Kuna; pero que por fines prácticos y más filosóficos que geométricos, aquí damos una solución, más fácil aun, todo en Puquina:

¹³ P. Federico Aguiló, S.I. “El Idioma del Pueblo Puquina, un enigma que va aclarándose”; Colección Amauta Runacunapac Yachay A.R.Y. N° 1. Quito, Agosto de 2000.

Observemos que el Hanigo Paqas (cuadrado exterior) no circunscribe al Hanigo Pacha (círculo exterior), sino mas bien ambos se “cruzan” porque tienen un mismo perímetro, no así las figuras o dualidades interiores, que son mas bien tangentes. Esta vez, **en el Dibujo 2 hemos descuidado voluntariamente las formas** (proporciones y medidas exactas y rigurosas) para privilegiar los contenidos filosóficos, porque *la escuela Occidental nos enseña a privilegiar precisamente la lectura y la lógica de los Contenidos y descuida enseñarnos la lógica y lectura de las Formas, o privilegia la Cantidad en detrimento de la Cualidad, o la Razón en detrimento de la Pasión, como también lo hacen en la religión con el Dios Padre desapareciendo u ocultando a la Madre Divina*. Lo cual no significa que en nuestra cultura hagamos lo contrario, ni que el Padre sea la cantidad y la razón, y la madre la cualidad y la pasión, simplemente creemos que en la cultura occidental toda su filosofía neo-platónica, les crea una polarización absurda que los inmoviliza entre conceptos deformados *“del bien y del mal” y tienden a enajenar un elemento de su par, lo uno excluye lo otro*¹⁴. Aquí, en el Dibujo 2, hemos privilegiado el contenido o *Íllay*¹⁵ fulgurante de nuestros amautas, y hemos descuidado las formas “exactas” para permitir al buen lector “ajustar” las proporciones a esa “otra forma”, para muchos, más bella y más exacta de “ver” nuestro Dibujo 2, que es precisamente la Cruz del Tiahuanaco (ver construcción y figura 7-A, en Qhapaq Kuna), **pero ambas figuras (Dibujo 2 y 3), en términos conceptuales, son lo mismo**. Veamos otra vez la solución exacta y geométrica de la Tawachakana:

Dibujo 3

¹⁴ Toda la I Parte del libro Qhapaq Kuna, está dedicada a explicar críticamente esta teoría del pensamiento neoplatónico y cuál es la función del concepto de la “enajenación” en el pensamiento de la dialéctica platónica, hegeliana y marxista .

¹⁵ *Íllay*: Iluminación de la mente. P. Federico Aguiló, S.I. **El Idioma del Pueblo Puquina**. Edit. Colección Amauta Runacunapac, 2000. Quito

Para terminar hemos trazado una línea desde un punto cualquiera *de los ocho en donde se “cruzan” el Hanigo Paqas con el Hanigo Pacha*, y lo hemos unido con su opuesto, obteniendo la “Gran Diagonal”: una línea que esta a 22° 30’ entre la línea de la vertical y el Qhapaq Ñan que esta a 45°; esta Gran Diagonal es ***La Ruta de la Verdad o de la Vida***, es el **puntal o viga maestra de la existencia (¿El Pachatússan?)**, concepto que no se puede “medir o razonar”, solamente *proporcionar y sentir*¹⁶. Este ángulo de 22°30’, es el ángulo óptimo del eje de rotación de la tierra, el responsable de la vida y la biodiversidad, el que mantiene las estaciones y climas “normales” en todas las latitudes, es *la zona de intersección y contacto de equilibrio entre el Hanigo paqas y el Hanigo pacha, las dos esencias que nos hacen existir*. Finalmente, concluimos que este equilibrio y contacto existencial es muy precario hoy en día, pues esta atacado por el “desorden global” –léase civilización occidental- que lo viene alterando y destruyendo, por lo que es necesario retomararlo o “retornar al equilibrio” con un Pachakuti “humano”¹⁷; de lo contrario sobrevendrá la catástrofe del Pachakuti “cósmico”, el mundo se dará vuelta y la vida volverá a sus inicios.

Para el ser humano prudente y sabio que investiga, sea este varón o sea mujer, la Tawachakana le sirve para aprehender, preveer y corregir esto y mucho mas de lo que hemos recordado arriba. Es decir: Que provenimos de una NATURALEZA BINARIA, que nuestra existencia solo es posible por el “cruce” de dos cosmos paralelos y combinados, y que hoy en día este VÍNCULO solo se puede mantener, si es cada vez mas CONSCIENTE en el ser humano, pues el monomaniaco concepto de “universo” del hombre occidental no sirve, nunca sirvió sino para dominar, excluir; y amenazar siempre la existencia.

---

¹⁶ No creo que este concepto o “línea” pueda ser comparable al PI de occidente, tampoco es igual o idéntico conceptual y geoméricamente hablando, porque no se le puede medir desde “la unidad”. Como Viga Maestra, o puntal que sostiene la existencia la hemos llamado con justa razón *EL PACHATÚSSAN*.

¹⁷ Ver: Qhapaq Kuna; Pág. 43, nota al pie 22.