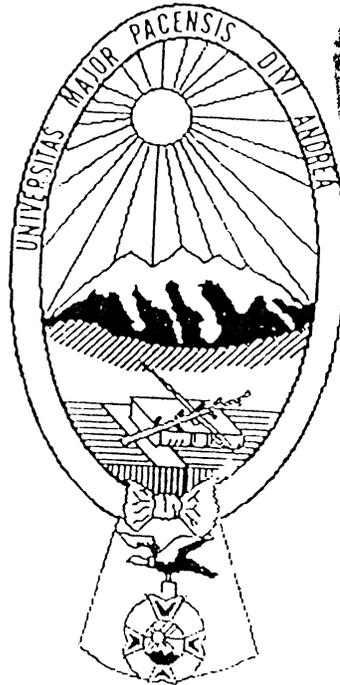

FIL-17

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE FILOSOFÍA

El Pensamiento Filosófico Andino Originario en Rodolfo Kusch.

POSTULANTE: JAIME VARGAS CONDORI

TUTOR: LIC. GALIA DOMIC PEREDO

TRABAJO DIRIGIDO

LA PAZ, MAYO 2000

M. 84103

CB HUM. 000499

DEDICATORIA:

A mis hijos, esposa, padres y hermanos por el apoyo y comprensión brindados para culminar mis estudios.

AGRADECIMIENTO:

A la Lic. Galia Domic Peredo por el asesoramiento del presente trabajo.

A mis ex - catedráticos por sus enseñanzas y consejos.

A todas las personas que me han sugerido y orientado en algunas ideas para la investigación.

RESUMEN

Los conceptos como el mundo (PACHA) y el punto origen (USHNU o HUARU) nos dan elementos para comprender la cosmovisión originaria (Aymara, Quechua y otros). El cronista YAMQUI distingue la creación del mundo en épocas diferentes y espacios heterogéneos. Pero la mitología andina reconoce a Tiwanacu (lago Titicaca) como centro. El punto de origen USHNU o HUARU como eje central concentra lo profundo con lo alto o excelso en la dualidad del PACHA. En torno al punto central se planea el mundo originario. Y el símbolo del equilibrio del mundo representa la cruz andina.

Kusch, propone un retorno del control del mundo por vía interior (conciencia integral: CHUYMA). Así, los conceptos analizados no sólo señalan que todo está relacionado en este mundo, sino que en lo fundamental el mundo merece respeto y consideración de los hombres.

El hombre originario entiende que lo sagrado crece y se gasta, o sea, son dioses vivientes, VIRACOCHA Y TUNUPA. Por un lado, VIRACOCHA como "círculo fundamental" (Kusch) representa la opulencia (el fruto), se conserva puro y tiene un espacio simbólico tripartito junto a IMAYMANA y TOCAPO. Por otro, TUNUPA se relaciona con el mundo, por eso es impuro y representa la miseria, su relación tripartita forma con QUESENTUU y UMANTUU. Por tanto, el hombre originario ve lo sagrado en todas las cosas del hombre, porque Dios está en el hombre y Dios no está en el mundo.

En el mundo lo humano aparece en pareja (varón y mujer), son elementos opuestos en complementariedad. Así la dualidad de PACHA se expresa en HANAN y HURIN del AYLLU y MARCA (ciudad administrativa de población - territorio).

Por último, la lógica originaria se sintetiza en la dualidad binaria, por ejemplo, varón y mujer (HAQUE) como paradigma de equilibrio. Y uno solo (CH'ULLA) es desequilibrio. Pero, existe un proceso hacia el pensar trino que explicaría el acontecer y la mediación. Por eso, el deseo de saber y el uso de la razón está en la búsqueda del equilibrio a través del principio de complementariedad. En el fondo la conciliación de opuestos es una necesidad de vida, por que hoy es la lucha de hediondos y pulcros, según Kusch. En el pasado fue el "ayuno" del originario, un método para buscar la conciliación de opuestos internamente. En lo esencial los opuestos se relativizan. Esto confirma que el KUTY, concepto del vuelco está en la dualidad binaria del pensamiento originario.

CONTENIDO

1. Introducción.....	2
2. El pensamiento originario.....	7
2.1 Conceptos de la cosmovisión originaria.....	7
2.1.1. El mundo: PACHA.....	9
2.1.2. "El mundo es hostil".....	12
2.1.3. La cruz andina: símbolo de equilibrio.....	16
2.1.4. "El centro del mundo" y los SEQE.....	18
2.2 El hombre originario: lo sagrado y lo humano.....	22
2.2.1. Lo sagrado: Viracocha -Tunupa.....	23
2.2.2. Lo sagrado y el mundo: Tunupa.....	25
2.2.3. Lo Humano.....	27
2.2.4. "La vida es un péndulo".....	28
2.2.5. El hombre y la ciudad.....	31
2.3 La lógica originaria: Dualidad binaria.....	32
2.3.1 La conciliación de opuestos.....	36
2.3.1.1. Hediondos y pulcros.....	37
2.3.1.2. El ayuno, unión de opuestos.....	38
2.3.1.3. "Los opuestos se relativizan".....	40
2.3.2 El pensamiento del vuelco, KUTY.....	41
3. Conclusiones y sugerencias.....	44
- Bibliografía.....	50

1. INTRODUCCIÓN.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La presente investigación se sitúa en el marco de las problemáticas que retoman las discusiones en torno a la Filosofía Latinoamericana ⁽¹⁾. De ahí que el tema general del presente trabajo es el pensamiento andino. El pensamiento andino fue y es la actividad intelectual de los hombres originarios ⁽²⁾. Los originarios andinos parecen tener un estilo de pensar que se diferencia de la occidental sobre la vida del hombre y del mundo.

Una especificación del tema es, el análisis del pensamiento andino originario en la obra de Rodolfo Kusch. Este pensador inicia una de las vías de estudio desde el terreno mismo del originario que articula con el resto del pensamiento del "hombre americano ⁽³⁾"

En procura de profundizar el problema y delimitar el presente estudio, nos preguntamos: ¿Por qué es importante y qué aporta al pensamiento Latinoamericano el análisis filosófico del pensamiento originario andino en la obra de R. Kusch? En otras palabras ¿para qué se hace la investigación? De ésta pregunta surge el planteamiento de algunas razones: Primero, es importante profundizar un estilo de pensar de los hombres originarios, por medio de los conceptos esenciales del saber de los

1. Expliquemos cómo la Filosofía Latinoamericana puede ocuparse del pensamiento andino. Existen debates dentro de la Filosofía Latinoamericana dos tipos de filosofar: Los que defienden un quehacer "formalmente universal", y Los que reflexionan desde un saber "raizalmente situacional" o regional.

En estas discusiones se mezclan tres aspectos: posibilidad, existencia y modalidad de la filosofía latinoamericana. La posibilidad y la existencia están relacionados en la afirmación. La modalidad se refiere a la filosofía "en" Latinoamérica, se plantea en la perspectiva de la existencia de filósofos latinoamericanos desde un marco geográfico. La filosofía "desde" América Latina parece tratar la necesidad del arraigo del filósofo, y por lo tanto, la filosofía "de" lo americano se ocupa de temas propios como el pensamiento andino.

En resumen, la filosofía latinoamericana en lo modal está, en la importancia de la autenticidad como una implantación hacia la "normalización" y la originalidad está en la aspiración de dar respuestas originales a nuestras propias dificultades en perspectiva Latinoamericana y mundial. (Marguñez, G. ¿Qué es eso de filosofía latinoamericana?)

2. Se refiere a la existencia de los saberes del hombre Puquina, Uru, Chipaya, Aymara y quechua en el área andina: La cordillera de los Andes, altiplano, valles y llanos amazónicos y la costa del mar Pacífico.

3. El pueblo americano está integrado por personas inmigrantes, originarias y criollas.

quechuas o aymaras, que aun existen en el área andina. De esta manera, nos permitirá estudiar con profundidad el pensamiento andino y latinoamericano. Segundo, la investigación es una aproximación al pensamiento filosófico andino. Por eso el propósito del estudio, en parte, es profundizar el pensar del hombre originario a través de Kusch y de algunos cronistas como Pachacuty Yamqui. También es reflexionar sobre las categorías o elementos filosóficos propios de los originarios para procurar una adecuada comprensión de nuestra realidad.

La realidad americana nos empuja a preguntar. ¿Es posiblemente una reflexión filosófica desde nuestras tierras?. ¿Una reflexión filosófica a partir de los Andes (altiplano) implica tener en mente la situación geográfica?. ¿Ella se pierde en el pensar y desaparece en su misma universalidad?.

Esta reflexión es fundamental, porque no sólo en estas tierras existe un pensar originario, sino también en diferentes lugares del mundo. Estos saberes o conocimientos parecen cuestionar profundamente al pensamiento occidental, con argumentos relacionados a la vida del hombre y el profundo cuidado del mundo.

Por tanto, la pregunta ¿Qué es el hombre o lo humano? tiene permanente vigencia, esto nos permite hablar de la filosofía como reflexión sobre el ser humano. De la misma manera ¿Qué es el mundo? nos vuelven a ratificar desde los orígenes hasta nuestros días la idea de la interrelación hombre y mundo.

MARCO TEÓRICO.

Se expondrá algunos conceptos que se presentan a lo largo del estudio. Se utiliza frecuentemente el concepto de pensamiento, que se definirá como una facultad humana general de comparar y estudiar las ideas, como producto de la reflexión interna. A su vez veremos que el pensamiento sale al exterior a través del lenguaje y el lenguaje es una cualidad humana de expresión (4). Por eso, en la investigación recurrimos a los diccionarios de Holguín (1608) y de Bertonio (1612), quechua y

4. Brugger. W. 1969. Diccionario de Filosofía. Ed. Herder. Barcelona-España.

Ferdinand de Saussure definió al lenguaje como sistema de signos o símbolos creados por el hombre para comunicar ideas, impresiones, etc. De esto viene "el símbolo es más que sus expresiones lingüísticas". La comunicación es hecha de símbolos verbales y no verbales (Urbano: 1993). El símbolo es una forma de pensar que complementa la lógica racional donde ésta no actúa o la razón no alcanza a dar satisfacción plena, es decir, la complementación del lenguaje simbólico es importante para la razón. Por eso, la palabra es expresión de la función simbólica propia de toda actividad humana.

aymara respectivamente, para profundizar en conceptos de dichos idiomas.

Aquello que denominaremos "filosófico" lo situaremos con relación a la filosofía. La filosofía ha sido definida por varios pensadores y filósofos, pero nosotros señalaremos, sin entrar en mayores polémicas y apoyados en la definición de Descartes, que la filosofía es el saber de la razón humana y ciencia universal que abarca la realidad total y penetra hasta sus razones absolutamente últimas⁽⁵⁾. Se comprende además que el punto de partida más profundo de la filosofía constituye el quehacer humano. Este quehacer humano tiene -según Kusch- materia prima, como él, el andino o uno mismo, porque todos cobijamos "el apriorismo necesario" para producir filosofía⁽⁶⁾. Por tanto, nos ratificamos en la definición enunciada y coincidimos con Kusch de la certeza que todos tenemos la capacidad de producir filosofía.

Denominamos "lo andino" a los saberes "testimonio"⁽⁷⁾. Como testimonio se comprenderá la aseveración de la existencia de saberes como el Puquina, Uru, Chipaya, Aymara y Quechua no sólo en el área andina. El espacio andino conforma: la Cordillera de los Andes, Altiplano, Valles o Yungas, Llanos amazónicos circundantes y la Costa del mar Pacífico de Sur América.

En estos territorios existen saberes⁽⁸⁾ que no sólo dan testimonios de las raíces originarias del continente, sino que conservan una identidad propia de pensar ese mosaico uno y múltiple de América. Por tanto, hay una cosmovisión andina implícita muy peculiar del hombre originario del continente. Cosmovisión se entiende como una visión global de la realidad⁽⁹⁾. Por eso, el estudio en su primera intención es una aproximación a la comovisión originaria.

5. Brugger, W. Ob. Cit.

6. Kusch, R. Esbozo de una antropología... Pág. 12.

7. Albo, X. 1988 Raíces de América. Ed. UNESCO. Madrid-España

8. Los saberes testimonio en cierta forma son la raíz más profunda de América, según D. Ribiero, además son los sobrevivientes de las altas civilizaciones como son las de América, dos núcleos: la meso - América (México, Guatemala) y la Andina (Bolivia, Perú y Ecuador). En Raíces de América. Albo, X. 1988.

9. Ipiña Melgar, E. 1989. Cultura e identidad nacional. Ed. Educ. La Paz - Bolivia.

Por último, el concepto originario se refiere a las bases del pensar como el aymara, quechua, etc. Kusch, sostiene que existe "la necesidad de rescatar un estilo de pensar que está en el fondo de América... es el pensar indígena" (10), y nosotros denominamos pensamiento originario.

Los originarios son portadores de una sabiduría, por eso se trata de traer al pensamiento andino su origen o principio a través del concepto originario (aymara, quechua), como elemento esencial de la reflexión del presente estudio.

En la investigación se reflexiona sobre el problema del pensamiento filosófico andino, a partir de ciertos ejes delimitados:

- 1 Se deja bien establecido que se aborda un tema de la Antropología Filosófica, es decir, se reflexiona en torno al inicio de las ideas del hombre originario de los Andes.
- 2 Se entiende al pensamiento filosófico del área andina, no en general latinoamericana, sino del hombre originario antes de la conquista de los españoles.

El conjunto más específico de fenómenos o proceso del presente estudio se delinea en tres cuestiones:

- 1) ¿Cómo el originario comprende el origen del mundo andino?
- 2) ¿Cómo comprende el hombre originario lo sagrado y lo humano?
- 3) Si existe una razón lógica originaria, ¿cómo será? ¿Esta tendrá una cierta unidad?

Aquí veremos las tres cuestiones sin separarlas, por que el debate del problema filosófico andino muestra que los argumentos se encuentran estrechamente relacionados entre sí, tanto en el enfoque como en su solución. No es un estudio de historia de las ideas del hombre originario, sino que supone la investigación de este campo teórico y se nutre de ella. Sin embargo también nos remitimos a

10. Kusch, R. 1973. El pensamiento indígena... Ed. HACHETE. Bs. As. Argentina.

estudios recientes sobre el saber originario andino. (11). En suma, el tema de análisis es una aproximación al pensamiento filosófico originario, con esto no se pretende reemplazar la investigación científico-social de la pre-colonia, sino dentro de lo que se ha llamado el "dispositivo" de Foucault(12) bajar a preguntarnos por el origen del saber del originario, actualmente dominados por corrientes etnográficas, etnocientíficas, etc., tratamos en ellos, con ellos y en torno a ellos de esculpir fragmentos filosóficos en canteras antropológicas originarias, los trazos y huellas dejadas y presentes en dichos discursos.

Diseño y metodología de la investigación.

La presente investigación es de tipo teórico, se comprende que la teoría es un sistema de conceptos y proposiciones explicativas, como la presente investigación que trabaja con el discurso de Kusch y algunas obras. La investigación es longitudinal porque se emplea las más importantes obras de Kusch, aunque se usa determinados textos como "América Profunda", para el tema de lo sagrado.

En la investigación se sigue una metodología de perspectiva teórica y se emplea la estrategia descriptiva. Esta técnica nos ayuda a desarrollar el conjunto de características fundamentales y los elementos constitutivos del pensamiento andino, según Kusch.

11. Algunos de ellos son: Mayer-Bolton (1980). Parentesco y matrimonio en los Andes. Zuidema, T. (1989) Reyes y guerreros.

12. Foucault, M. El discurso del poder. Ed. Folios. Año, 1983. México

2. El Pensamiento Originario

2.1. Conceptos de la cosmovisión originaria.

En su obra “América Profunda” Kusch interpreta al cronista Pachacuti YAMQUI (13). Quién utilizó la orden del sacerdote Avila y legó en su escrito, de manera astuta, lo que pensaba del mundo (14). El mundo de YAMQUI estaba viviente de “ira y de Dios”, según Kusch. Esto significa que el mundo de YAMQUI aun estaba lleno de “coraje”, ya que era un mundo pleno de vivencia humana de lo divino. En el que lo sagrado y lo mundano eran uno, porque el hombre andino concebía la realidad misma en la que habita como ambos: como vivencia de lo divino (coraje) y lo divino mismo. Lo sagrado en el mundo originario no es realidad inalcanzable para el hombre, sino que es una vivencia de lo sagrado. Es una especie de relación con Dios viviente, no lejos y en otro espacio-tiempo, sino en el mismo donde el hombre habita (15).

Al contrario, Occidente es un mundo lleno de objetos y de fórmulas, pues occidente tiene un Dios que ha creado al mundo como objeto, un mundo material. Esta posición es imitada por el hombre (creado a la imagen de Dios) frente a la naturaleza. Como que Dios creó al mundo y el hombre creó la ciudad. La ciudad obra del hombre es como escape de la ira de la naturaleza. En suma, el hombre es el sujeto y la naturaleza es el objeto, un objeto inerte sin vida, por eso el cosmos occidental es una especie de máquina que se puede desarmar y arreglar con fórmulas y mecanismos como cualquier material corpóreo. Así, la ciudad es un “patio de los objetos” (palabras de N. Hartmann), es un traslado de todas las cosas del hombre

-
13. El nombre completo: JUAN SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCA MAYGUA, su obra “Relación de antigüedades de este reino del Perú”, escrita en 1592 aproximadamente, según Padre Avila. Para J. Szeminski, pudo ser YAMQUI un título y no parte del nombre.
 14. Los elementos de la enseñanza cristiana fueron re ordenados según moldes andinos por YAMQUI, así el cielo cristiano fue identificado con el mundo de arriba (HANAN PACHA), mientras el infierno asemejado con el mundo de abajo (HURIN PACHA), y un punto central, el CHAWPI. (Szeminski, J. 1987. Un curaca ... Ed. ECIRA. Jujuy Argentina).
 15. Esto en occidente es una herejía, es como adorar lo profano y lo mundano, sin diferenciarlo de la esfera de lo perfecto, lo bello y lo inalcanzable como Dios y lo divino.

al campo de los objetos. Y concluye Kusch, la civilización moderna es “una traducción simple de la vida a la mecánica” (16). Por tanto, Occidente está lleno de objetos y fórmulas.

Esta es la razón para afirmar, que el hombre originario frente al mundo no se turba, sino que se acondiciona al hecho de vivir el mundo en unidad con “la ira” natural, divina. La “ira” es la forma en que se manifiesta la existencia de la vida misma, se trata del suceder y el quehacer de la realidad, como “ira sagrada” (17). No solamente los antepasados originarios acudieron al coraje, sino también los originarios contemporáneos ven como solución a la idea del “coraje”, que es la vivencia interna del quehacer, es la experiencia de la vida misma (18). Por tanto, la cura que encuentra el hombre originario es en el “coraje”, como energía inherente al ser humano.

La solución de asumir el mundo como una unidad de lo divino (la ira de Dios) y lo mundano (en el coraje), nos interesa fundamentalmente porque encierra un primer intento consciente que realiza el hombre para ubicarse en el mundo. Por ese camino, en la lectura de Kusch sobre YAMQUI, hemos hallado la actitud de “amparo” que concentra una dedicación a la vida interna y muestra al hombre una situación rigurosamente saludable frente al mundo.

El tema profundo de esta sabiduría del originario, según Kusch fue, “intentar un control del cosmos por vía interior” (19). El “control interno del mundo” es esencial en el pensamiento originario, porque éste andar profundo no es sombra ni sublimación, sino es vivir la realidad. La realidad misma pareciera exigir un control humano, si hay descontrol del hombre entonces se daña seriamente el entorno, es decir el mundo. Es la razón para afirmar que un control por vía interna del cosmos es re-afirmación de la energía ancestral en el hombre originario. Esta posición es la que más relevancia tomará para nosotros en el trabajo, la idea de control y

16. Kusch, R América Profunda. Pág. 127.

17. Se distingue de la ira, una, es de la naturaleza como expresión de la ira divina, el rayo, el trueno, etc. Otra, es la del hombre como coraje que es interno.

18. Esta percepción se acerca al concepto THYMOS de Platón, era la base de las virtudes en sí misma no era ni bueno ni malo, sino un deber de cumplir con el bien común (Platón. La República).

19. Kusch, R. América Profunda. Pág. 79

equilibrio necesario subsumida en las acciones humanas.

Por cierto, en términos no como “poder sobrenatural” sobre el mundo, sino se trata de lo “divino presente ahora y aquí”; que se concentra como una amplia pregunta por “lo más grande”. ¿Dónde está? (20). Esta es la pregunta esencial para el originario y para el cronista YAMQUI. La pregunta sobre el Dios o el héroe originario, es también una preocupación permanente de desentrañar el origen de la vida y del mundo. Por eso, afirmamos, con Kusch, que el pensamiento del cronista YAMQUI no solamente es una mera interrelación: hombre – cosmos - Dios, sino una aproximación al pensamiento del hombre consecuente con el entorno global del mundo (21).

2.1.1 El mundo: el PACHA (22).

En la crónica de YAMQUI la creación del mundo parece que consiste en la presencia de una espacio unidimensional, es decir, existe un punto central y profundo denominado USHNU (en quechua) o HUARU (en aymara). Y lo que no es el punto se considera PACHA, o sea, el mundo. Por eso, Kusch entiende que PACHA, “no ha de significar solamente tiempo ni tampoco suelo,.. sino algo mucho más comprometido con la vida misma del indígena” (23) y el mundo.

Así, PACHAMAMA es el hecho singular de la vida. En la cosmovisión de un aymara o quechua, el término PACHA permite integrar la fuerza del Inti (sol) para nutrirse, pero

-
20. MAYPIN KANQUI (quechua) significa ¿dónde está?. Se cita en los himnos incaicos. Como preocupación del hombre sobre lo divino. Ver anexos.
 21. “El indígena está incluido en la totalidad y cualquier desajuste del cosmos también depende del indígena” (Haber, A. 1980. “Reflexión...”).
 22. Holguín, D.G. 1608. Vocabulario de la lengua quichua ... Ed. Univ. San Marcos. Lima Perú. Señala: PACHA, “tiempo, suelo”.
 23. Kusch, R. El Pensamiento indígena... Pág. 98.

también es una relación de vida entre los seres humanos (24). Por tanto, PACHA da un profundo sentido a la vida de los hombres originarios y la comunidad andina.

PACHA tiene muchas traducciones, por ejemplo como sufijo. Aquí no se hace un inventario, sino fundamentalmente nos interesa del término PACHA, como significado "global" (25) que comprende al propio hombre originario. De manera PACHA no es simplemente mundo, totalidad homogénea y accidental, sino es PUSISUYU, o sea, "las cuatro divisiones que componen el todo" (26). Esto significa que PACHA, es tiempo y espacio heterogéneo, eso lo confirman las descripciones de los cronistas originarios del siglo XVI y XVII. Así YAMQUI hace referencia al anochecer, la oscuridad y lo profundo: PURUMPACHA, CHAMACPACHA y TUTAYAPACHA. Sin embargo en la actualidad parece que se ha cosificado PACHA como "suelo", de igual manera ALAJ (arriba), AKA (este) y MANKAPACHA (abajo) encuadrado en el cristianismo. Esto no es el pensamiento originario, sino en realidad PACHA es el tiempo diverso con sus características propias del espacio como también son "las edades del mundo" (27), etc.

- La dualidad en el PACHA.

Parece ser que toda la vida del AYLLU esta fundada en crear la relación entre el HANAN (arriba) y HURIN (abajo). HANAN y HURIN no son "mitades" (28) de una simple organización social, sino dos espacios rituales, que con periodicidad rehacen los rasgos

-
24. Untoja, F. 1992. Re-torno al AYLLU-I. Ed. CADA. La Paz – Bolivia.
 25. "Si la cosmovisión andina es holística, entonces tiene que ver con PACHA" (Grillo – Rengifo, 1990 Agricultura... Ed. Hisbol. La Paz)
 26. Bertonio, L. 1612. Vocabulario... Pág. 345.
 27. En Guamán Poma, el proceso andino está en los cinco edades del mundo. En YAMQUI la historia del mundo andino se resume: a) creación del mundo. b) aparición del hombre. c) de la comunidad.
 28. Estas mitades no son dos partes iguales que se dividen por azar, sino son partes opuestas que tienen un centro y origen común para formar una unidad, por eso dichas partes son complementarios. Ahora, los AYLLUS han perdido la complementariedad y están en constante pelea, porque precisamente han extraviado el centro dinámico como origen del equilibrio.

notables de la instalación de los fines de la vida. Es la razón para significar la dualidad de la estructura de toda actividad en el mundo originario. Al caso, Kusch dice:

“Cada parcialidad (arriba/abajo) se opone a la otra como el cielo a la tierra... como si se reuniera en una unidad, la dualidad original del cosmos” (29).

La dualidad original, como pensamiento, comprende a una dinámica del originario en términos de complementariedad. Esta relación, en el fondo, corresponde a una lógica propia: la alteridad como principio que crea la unidad en el PACHA, se trata de la lógica originaria que explicaremos en un acápite más adelante.

Retomando la reflexión de YAMQUI, es posible que muestre el altar de CORICANCHA como contenedor de los elementos opuestos que logran una simetría. Esta simetría no es como las formas invertidas e iguales, sino es una compleja visión de los elementos opuestos en una mediación. En esta mediación se entrecruzan dos energías, que estaría sintetizadas y representados por el óvalo o MUYU del altar, así: “El cosmos indígena... se bifurca entre dos fuerzas que se disputan las cosas del mundo... Esto está dado por el óvalo o MUYU de VIRACOCHA” (30).

El mundo originario se divide como en dos brazos. Estos generalmente se complementan dentro la oposición al reflejo del organismo humano. Es un reflexionar singular en términos de una dualización binaria que analizaremos más adelante. Pero, Kusch confunde al afirmar la dualidad como parte de VIRACOCHA, olvidando la globalidad, cuando dice el himno incaico “sea hombre sea mujer”, no significa que VIRACOCHA sea hombre y mujer, sino representa una unidad de origen de equilibrio, por eso hay traducciones como de José Imbelloni, WIRA significa aire y COCHA, agua, ratificando de esta manera la naturaleza como sagrado, porque dichos elementos son esenciales para la vida, aunque se puede relacionar con lo sexual pero no de forma definitiva. Así, existen frases aymaras como CHACHA – WARMI

29. Kusch, R. El pensamiento indígena...Pág. 145.

30 Kusch, R. América Profunda.Pág. 75.

(marido y mujer) no se traduce como bisexual cada uno, sino son dos seres opuestos, dos partes que no pueden vivir uno sin el otro: el hombre y la mujer, dando lugar a una lógica binaria como los brazos de un solo cuerpo, pues la naturaleza a hecho de ambos un todo. Por tanto, YAMQUI simboliza en su esquema con un óvalo a la idea de globalidad que da origen el ordenamiento dual en el PACHA.

Esta organización en dualidad no solamente es fundamental para el espacio simbólico del originario ancestral, sino es también una realidad existencial del originario contemporáneo que sobrevive con algunas alteraciones como son los controvertidos TINKU (31) (ritual de pelea y fiestas de parcialidades opuestas).

En fin, en esta cosmovisión sin el caos no existe el mundo, entonces cuando el mundo es creado en lo esencial debe tener, según Kusch, “un significado y una utilidad humana” (32). De esta manera dar significado al mundo supone unir la idea de pureza de Dios con los objetos que están en el “hervidero espantoso” (palabras de YAMQUI), es decir, se busca el equilibrio entre el orden y el caos, por eso es importante una convicción que observe la voluntad de Dios en el mundo. El mundo se asocia al concepto de necesidad. El mundo es un contrario sórdido que en el plano humano, es la necesidad, o sea, es el tener que sembrar y cosechar para sobrevivir. Esta característica singular del mundo andino hace que Kusch haya intuido lo subyacente, la sabiduría profunda que existe en estas tierras.

2.1.2 “El mundo es hostil”.

En este entorno es posible que se dé el enojo sagrado, es decir, en el escenario de YAMQUI el altiplano es el mundo con ira de Dios. Donde parece que todo es relativo y no ofrece ningún asidero. Pero para no perder lo esencial el hombre originario emplea el silencio:

31. TINCUI, “la junta de dos cosas” (Holguin, G.D. 1608. Vocabulario...) - TINCUTHA, “encontrarse los ejércitos o bandos contrarios en pelea” (Bertonio, L. 1612. Vocabulario...)

32. Kusch, R. América profunda. Pág. 102.

“El silencio , consiste en no decir cosas esenciales” (33).

Las cosas esenciales parece que están ocultas en el altiplano o la altitud. Los observadores ajenos se sienten temerosos del ambiente singular, agreste y montañoso, por eso en ellos se forman una especie de opinión general:

“El vaho hediondo es un signo que flota en todo el altiplano” (34).

A esa opinión ciudadana u oficial hace la crítica Kusch, porque en el altiplano y el hedor precisamente subyace una invalorable cualidad humana del hombre originario.

Por otro lado, el hostigamiento general del ambiente en los Andes parece que no ha permitido mirar más allá de las formas externas del hombre, arguyendo objetividad hasta el extremo de decir que el hombre originario es mineraloide según el Conde Keyserling (35).

Sin embargo, para Kusch, son las alturas de los Andes y la fetidez dan una comprensión al originario con objetividad de la realidad y permite abrir nuevos caminos en el horizonte filosófico.

“El hedor se da aquí como un retorno a la interioridad, como quien se asoma al hediento inconsciente para empezar todo de nuevo” (36).

El concepto hedor apenas señala un aspecto accidental, por que el hedor no es concepto de YAMQUI, ni del originario, sino Kusch utiliza para llamar la atención sobre el tema. Lo más importante es el retorno a la subjetividad. La subjetividad es cualidad humana condicionada solamente por la interioridad del sujeto (37). Esto nos recuerda que el hombre es la medida de todas las cosas (Protágoras), que la naturaleza humana es ser pensante y actuante:

33 Kusch, R. América Profunda. Pág. 203.

34 Ob. Cit. Pág. 11.

35 Keyserling, C. 1931. Meditaciones Suramericanas. Ed. ZIGZAG. Santiago de Chile.

36 Kusch, R. América Profunda. Pág. 222.

37. Brugger, W. Diccionario de filosofía.

“... ir al altiplano ya es la culminación porque significa viajar hacia lo más profundo de si mismo hacia ese margen de prehistoria que todos padecemos...” (38).

Un verdadero significado de la vida parece filtrarse cuando uno viaja y conoce algo, siempre parece que viajamos adentro de nosotros mismo. Y cuando uno advierte la presencia de la muerte. ¿Acaso no llegamos a límites irracionales para protegernos a nosotros mismos? Parece que cuando el hombre más conoce o se ve cara a cara con la desgracia (CHIKHI *en aymara*), recobra luego la verdadera y auténtica lucidez, la conciencia de uno mismo, según Kusch. Además:

“... en el altiplano la muerte es un episodio que cada uno debe resolver personalmente” (39).

El altiplano encierra el significado del hedor, la muerte, el mineral y la prehistoria, en síntesis es un mundo hostil con ira de Dios. Este mundo parece que obliga al hombre buscar solución en la interioridad de uno mismo. De esta manera, el centro de la conciencia (CHUYMA), ya no es el yo, sino es el sí mismo de la persona, por eso Kusch, afirma:

“El cosmos indígena consiste en una totalidad orgánica cuyo centro no esta en el yo de cada uno, sino en un lugar ignoto que a veces se puede visualizar transitoriamente en la piedra tocada por el rayo, o en el sagrado, o en la NAYRAJJA. En torno a él gira lo viviente” (40).

El mundo originario es orgánico (seminal) según Kusch. Pero también hay un ideal imaginario que no se debe extraviar, por que el propio concepto NAYRAJJA, según Bertonio significa “sin tiempo, o antes de tiempo” (41). Este tiene relación con otro concepto aymara CHUYMA, término que señala una transformación sorprendente desde el mundo real de carne y hueso, que pasa no sólo al mundo imaginario sino a la conciencia del hombre. Bertonio lo confirma. CHUYMA: “los bofes propiamente; aunque se aplica al corazón, al estómago y

38. Kusch, R. Indios, Porteños... Pág. 14. Kusch, utiliza el concepto “prehistoria” enmarcado en la idea eurocéntrica, comprende como Hegel, en Latinoamérica Dussel y Francovich en Bolivia.

39. Ob. Cit. Pág. 22

40 Kusch, R. El pensamiento indígena... Pág. 75.

41 Bertonio, L. Vocabulario... Pág. 231.

casi todo lo interior del cuerpo”, CHUYMA “todo lo perteneciente al estado interior del ánimo bueno y malo”. CHUYMA, “fin” p. e. ACA CHUYMANPI HUTATHA (a este fin vengo) (42). La conceptualización de cosas reales aquí sigue un camino de ida y vuelta. Porque del terreno ideal pasa a la realidad y viceversa. Por tanto, la base de la interioridad (orgánica y conciencia) originaria está en constante movimiento acorde a la realidad.

Esta realidad nos empuja a nuestra interioridad, a la conciencia integral. Esta cualidad humana marcaría también una singular percepción del mundo. Así, el universo del originario de los Andes es creado como una globalidad orgánica donde un ajuste o desajuste tiene que ver con el equilibrio interno de esa globalidad, que se mueve sobre el eje de los fasto y lo nefasto; en aymara es el CUSI que significa felicidad, buena ventura, y el CHIKHI (en Bertonio) o CHIJI (voz actual del aymara) significa desgracia y mala suerte.

El originario es integrado en esa globalidad y un desajuste del mundo lo incluye. Pero, a la vez la armonía interna del mundo incumbe al originario (43). Y es más, en el marco del equilibrio de la totalidad del cosmos se genera la superación de la oposición entre el orden y el caos, Kusch afirma: “orden y caos se vinculan como si fueran amigos” (44).

Ellos (orden y caos), decididos a pelear en el interior de un acto divino, “como sí” los contrarios confluyeran por las noches para expresar en dicho acto la igualación. Igualación en Kusch, es el orden que se da en la interioridad y el caos en el exterior, de ahí surge el equilibrio. Es el ideal de creer en un equilibrio cósmico. Este imaginario supone un principio, no es una norma moral que separa las cosas de la vida, sino es un principio que acepta la integridad natural de las cosas. En cierta manera es un principio tácito según Kusch, que se da en una igualación total entre los opuestos como un hecho natural. Tomar conciencia del principio tácito es pasar al plano de la acción. Por ejemplo, la fiesta originaria es el lugar y el

42 Ob. Cit. Pág. 94.

43 Haber, A. “Reflexiones sobre el estar en la filosofía de Kusch”.

44 Kusch, R. América Profunda. Pág. 217.

momento por excelencia de igualación o armonización (en aymara se denomina CUSKACHASIÑA). Esta norma implícita acepta la nivelación en una relación general del AYNI (reciprocidad), donde el equilibrio debe ser constante en el universo. El equilibrio del universo en el pensamiento originario es simbolizado por una cruz.

2.1.3 **La cruz andina: equilibrio del mundo**

El originario americano no cree en la cruz del Cristo ni en la convicción judeo-cristiana, sino hay una preocupación por el equilibrio cósmico que representa la cruz. Lo evidente de esta cruz es una conjura del caos, porque es posible que se desestabilice dicha armonía al poco enojo de las deidades, cuando no hay reciprocidad, ya sea en el descuido de los rituales o a la falta de las ofrendas, por estas razones Kusch, dice:

“El indígena creía en la cruz porque restituía el orden cósmico” (45).

La generalidad de la sabiduría pre-hispana estaba constituida en un fundamento estético de un símbolo como la cruz, como forma de una cultura de acuerdo, sin que el caos deje de existir. En la leyenda de TUNUPA entra en circulación una cruz sepultada y un desentierro adecuado es importante. Por eso el significado de conjuración que representa el signo cruz, es la no eliminación del caos, sino es una alianza que preservaría el equilibrio del mundo. Si esto indica que el orden es efímero, entonces surge la necesidad de una sabiduría de conjuración.

En la descripción hecha por YAMQUI, la cruz es posible que sea reflejo de la constelación “Cruz del Sur”, porque con seguridad ligó al juego cósmico. De esta manera, el pensamiento y la práctica de los conocimientos agrarios del hombre originario apuntan siempre a torcer la desgracia (CHIKHI), en el espíritu de una esperanza que se dé preferentemente favorable y no desfavorable.

45. Kusch, R. América Profunda. Pág. 48.

Por lo tanto, es posible que la Cruz del Sur representa el signo de equilibrio en la cosmovisión del originario andino. La cruz como signo de equilibrio del mundo tiene raíces profundas, distinta aquella otra que muchas veces fue mal utilizada como signo de dominación e imposición de oscuros intereses a la humanidad.

Sin embargo, en el mundo originario la cruz sigue comprendiéndose en lo fundamental como signo de armonía en el cosmos (KOSMOS en griego significa orden como lo opuesto al caos). Ya sea, en la colectividad y hasta en lo personal como el concepto CHUYMANI: ecuanimidad en los actos (46)

Y es más, la revelación que contiene el segundo himno incaico expresa la unión “del cielo y la tierra” (anotada por YAMQUI). El encargado de concretar aquello es TUNUPA, que como símbolo de esa acción, crea en las montañas de los Andes una cruz, pues no es definitivamente la cruz cristiana, sino es la cruz símbolo real de este mundo (PACHA); así confirma Kusch: “TUNUPA elabora en los Andes una Cruz ... un signo de dominio de las cuatro zonas del mundo constituido a modo de círculo mágico, dividido en cuatro partes iguales...” (47).

De la identificación de la cruz y el mundo nace el poder singular del originario, como representación real es la cruz cósmica, por eso la cruz andina no es un simple signo de poder de los cuatro esquinas, sino va reforzar a la experiencia penta partidaria, por que busca el centro del equilibrio del PACHA.

Por lo tanto, en el pensamiento originario es esencial el punto central de origen (USHNU o HUARU) del equilibrio del mundo (PACHA), por eso a partir de la interioridad orgánica (CHUYMA) del hombre que el originario entiende el equilibrio pues, se supone que se pierde para ganar en otra situación. Se gana, retomando el centro y con eso el equilibrio. En cierto modo es parte de este mundo, que no concluye en la teoría sino tiene que ver con la práctica,

46. Bertonio, L. Vocabulario... Pág. 94.

47. Kusch, R. América Profunda. Pág. 81.

y sale del juego. El juego tiende a purificar la acción en el reencuentro del centro por medio de la cruz.

Por eso, el hombre originario se liga al juego para actuar y hablar del punto de equilibrio que la cruz señala. Kusch denomina el “Centro germinativo” o “la gran semilla” del mundo, al ver el esquema de YAMQUI, por eso es importante analizar el centro del mundo y su estructura.

2.1.4 El centro del mundo y los SEQE.

La concepción originaria de este mundo ve al Altiplano andino como el centro, al lago Titicaca como medio mitológico y con singularidad a TIWANACU como núcleo de origen. En épocas posteriores Cuzco es el centro del mundo, allí se reunía el imperio incaico. En Cuzco estaba el INCA, él fue el representante de VIRACOCHA en la tierra, en lo esencial Kusch, afirma: “Cuzco era el centro germinativo, la gran semilla, el corazón que engendraba al imperio y donde... se reencontraba con la divinidad”. (48).

El lugar central de la reunión del hombre originario con lo sagrado se hallaba en el espacio denominado CORICANCHA o capilla del Sol. En el interior de CORICANCHA se encuentra el punto núcleo, USHNU (49). Desde ahí se iniciaba filas de sitios sagrados, SEQE (50), es una estructura original que integraba a todo el imperio. Por eso, el ideal del centro externo era CUZCO (en aymara MARCA) y el centro interno fue USHNU, y ambos formaban el medio germinativo o el corazón. Este imaginario del centro está marcado por un espacio visible, CHAUPI o TAYPI, no sólo es nexo entre las dos mitades antagónicas, sino este centro cumplía un rol esencial de mediación, como quinto AYLLU en la penta partición; en el MARCA actual todavía se tiene ese ideal del CHAUPI o TAYPI como espacios con caracteres de imparcialidad.

48. Kusch, R. América Profunda. Pág. 89

49. USHNU: “mojón cuando es de piedra grande hincada”. Holguín, D.G. 1608. Pág. 81.358.

50. Ob. Cit. CEQUE: “Raya, línea, término”. Pág. 81. Bertonio, L.

En general la estructura ideal del centro se relacionaba con la rigurosidad divina en el mundo. El Cuzco como centro del mundo Inca, fue la “gran semilla” (51), precursor de la unidad total. Conjuntamente con Kusch, se afirma el centro – raíz es la integridad del mundo que concibe el hombre originario. Por eso un reencuentro con el centro sagrado desde la lejanía a través de los SEQE, restituye la unidad al originario.

Los SEQE fueron estructuras de redes en forma de línea recta organizaban el espacio y el tiempo mediante orientaciones ideales en base a conocimientos astronómicos. Es posible que controlaban mediante el sistema de QUIPUS y por “representaciones en tablas” (52) a través del tejido, las vasijas, etc., que preserva la unidad del mundo precolombino por intermedio de una ciudad santuario. El creyente originario hallaba ahí, en el “centro del mundo” (53) el descanso espiritual, el equilibrio personal, porque obtendría su relación con lo sagrado en tiempos de aflicción o de alegría. Así la estructura de los SEQE desde el punto central USHNU concluye en el círculo penta partido del PACHA.

En suma, el USHNU, centro origen, despliega una idea de retorno o KUTY (54) al mundo. En el KUTY del USHNU subyace una solución subjetiva (ya sea como coraje, Platón llama THYMOS) al problema objetivo del mundo. Esto representa en el tiempo-espacio la concretización de una unidad en la cosmovisión originaria.

La cosmovisión originaria ve en el fondo lo divino como lo inmanente en el mundo, inmerso e identificado con la tierra donde todas las cosas parecen tener “interioridad” (55) que

51. Kusch, piensa en fundamentar el pensamiento seminal, por eso llama a Cuzco la gran semilla. Pág. 335.

52. Zuidema, T. 1989. Reyes y guerreros. Pág. 158.

53. Los incas como buenos astrólogos, se dieron cuenta que el centro real del mundo estaba en la línea del Ecuador, por eso fundaron Quito, otra capital paralela a Cuzco.

54. Kuti: “vez”, “re volver”. Bertonio, L. Pág. 61.

55. El concepto interioridad es confundido con los sentimientos, pero encierra una razón integral del originario, según Golte, J. 1987. La racionalidad... Ed. IEP. La Paz.

merecen respeto y consideración integralmente como orgánicos, por eso el mundo es sagrado. Mientras, Occidente marca un Dios creador que se diferencia del mundo. Donde el hombre se asemeja a Dios. Este contraste con occidente es el punto de partida para comprender lo sagrado y lo humano en el pensamiento originario.

Hacia una síntesis.

En esta primera parte es importante recapitular algunas ideas de la cosmovisión originaria que nos parecen centrales, procurando distinguir las ideas del cronista YAMQUI, de Kusch y nuestra posición.

- a) El pensamiento de YAMQUI, que está descrito en su crónica, es bastante complejo; sin embargo, es evidente que existen rasgos esenciales de las ideas originarias de la época precolombina sobre el mundo.

La cosmovisión de YAMQUI distingue que el mundo fue creado primero en épocas diferentes, o sea, no es una acción homogénea, sino heterogénea como por edades. El principio de origen es el USHNU (quechua) o HUARU (aymara) como eje central que relaciona lo profundo con lo alto o excelso en una dualidad PACHA. En torno al punto central se planea el mundo originario. Esto se puede observar en el croquis de YAMQUI, inicia de la base CORICANCHA pasa por el USHNU y concluye en el óvalo o MUYU. Todo eso, es coronado con una cruz como símbolo del equilibrio del mundo.

- b) Rodolfo Kusch (1970), con el estudio del pensamiento originario espeja en lo esencial, un control del mundo por vía interior, es decir, la interioridad del hombre como retorno a la conciencia integral. Esta capacidad humana se caracteriza en resolver problemas acudiendo a la profundidad de sí mismo. Esta es la razón, para que el hombre originario no sea ajeno del mundo, sino es parte de éste mundo orgánico que merece respeto íntimo de los hombres. Por tanto, Kusch concibe el mundo interrelacionado con el hombre que preserva el equilibrio del cosmos originario.
- c) Nuestra posición es producto de la conclusión de las dos anteriores. Se entiende que el mundo es divino y que tiene problemas y soluciones también divinas. Es razonable un control del mundo

por la interioridad humana (CHUYMA), esto es fundamental en el pensamiento originario, como conciencia integral que llega a la realidad. La realidad nos lleva a comprender que el mundo tiene mucho que ver con nosotros. Mientras el hombre moderno toma como objeto inerte a la naturaleza, en cambio el originario ve al mundo orgánico; por eso, los elementos esenciales del mundo necesitan una atención y consideración, porque se trata del suelo que vivimos y pisamos todos

2.2. EL HOMBRE ORIGINARIO: LO SAGRADO Y LO HUMANO

El hombre originario es una humanidad que conoció y conoce la espera. En la espera no sólo crece su sembradío, sino en general sus cosas:

"Su vida, sus hijos, su muerte y hasta la eternidad crecen. Más aún sabe quien hace crecer; está seguro que detrás de todo están los dioses" (56).

El hombre originario comprende, por un lado que la eternidad (WIÑAY) como crece, también puede gastarse y es posible que pueda terminarse en cualquier momento, es la razón para decir que nada en el fondo es eterno. Por otro lado, hay en el crecimiento de las cosas una seguridad de que los dioses respaldan al originario, por eso, se comprende que "el indio estaba con un pie en el suelo y con el otro en lo sagrado" (57). Este es el sentido verdadero de la esperanza del hombre originario, saber que es parte tanto de la esfera de lo divino y lo profano, logrando un equilibrio entre ambos.

La esperanza del hombre originario contenida en su sabiduría es una proyección concreta de la cosmovisión. Esta cosmovisión la proyecta en lo sagrado, por que lo sagrado va ligado a todas las cosas del hombre, y al quitar lo sagrado se afectaría las bases de la humanidad (58). Precisamente, por eso Kusch advierte la necesidad de bajar a las bases profundas del sentido originario de la experiencia humana en los Andes. Desde ahí es posible un diálogo en el horizonte legítimo de una universalidad humana plena. En lo sagrado, es donde se realiza un ejercicio pleno del "el nosotros" como referencia absoluta, es donde se forma una identidad plural, por eso lo sagrado es tomado como primer elemento.

56. Kusch, R. Indios, Porteños... Pág. 31.

57. Ob. Cit. Pág. 104

58. Platón. dice "aquel que desecha lo sagrado quita los fundamentos de la sociedad humana".

2.2.1. Lo sagrado: Viracocha - Tunupa.

El pensamiento del cronista YAMQUI, estriba en que VIRACOCHA nace de un estiramiento entre orden y caos; aquella realidad parece crear un drama original en el hombre: el de ESTAR en el mundo. Si de la mediación de los polos opuestos emerge lo sagrado, entonces una norma como especie de justo medio se plasmaría dentro de uno mismo, es decir, del USHNU o HUARU (profundo y alto, vertical) en un espacio TAYPI o CHAUPI (medio o centro, horizontal) se concreta lo sagrado. Así, se forma una conciencia en general de Dios en el hombre, a través de la unión de opuestos que marcan nociones espaciales concretas.

El Dios andino no apunta al ser absoluto y eterno inalcanzable como en occidente, sino apenas se aproxima al ser, porque vuelve al mundo para establecer el orden y desaparece, en un vaivén constante. De ahí, las exclamaciones en los himnos incaicos, que en otras palabras, dicen que Dios está para remediar la adversidad que crea el caos:

"Viracocha... remedia la desgracia original de estar en el mundo esbozando una orden que se equilibra con el caos" (59)

De tal modo que los opuestos (orden y caos) sobreviven en circunstancias de relativa armonía, pues el mundo está fuera de Dios. Un acercamiento es una primera instancia entre Dios y el mundo para buscar el equilibrio entre orden y caos. Sin embargo, esta aproximación es el principio del alejamiento entre Dios y el mundo, porque el mundo siempre se sale con la suya. A pesar que VIRACOCHA parece maniobrar "el hervidero espantoso"⁽⁶⁰⁾, y posibilita la existencia humana.

El hombre originario entonces visualiza lo divino como representación simbólica del equilibrio, por que el vivir originario no excluye los opuestos como el ciudadano moderno pretendiendo anular el caos, sino sabe que mantiene el equilibrio entre orden y caos. Y un equilibrio

59. Kusch, R. América Profunda. Pág. 175

60. En el tercer himno incaico, YAMQUI entiende que VIRACOCHA es el dueño del "hervidero espantoso". Kusch, R. América Profunda. Pág. 29

primario que el hombre logra al tener el sustento (61), por eso:

"YAMQUI creyó más en la ira de Dios que en Dios mismo, y todo por que él tenía que buscar el alimento ahí donde empezaba la ira divina"⁽⁶²⁾

Creer en la ira de Dios no es únicamente para aplacar el hambre, sino en lo esencial, es el hecho de retorno a la interioridad de uno mismo para observar lo divino, como sostiene Kusch, es decir, aquí el retorno plantea una intersubjetividad coherente que exige la realidad, porque antes de los españoles existía en el mundo andino un sistema de reparto de alimentos que llegaba a todos ("el comunismo agrario", según Mariátegui) y uno podía dedicarse íntegramente al culto de lo divino. Pero las cosas habían cambiado para el YAMQUI y el originario actual; es la razón para que el originario aun busque algo sustancial en lo divino.

De lo contrario, el caos o el "hervidero espantoso" arrasaría con todo. Sin duda no sólo debe existir un Dios símbolo, sino una expresión orgánica de él. Así en lo humano aquello refleja la cautela y la previsión. Así como la actividad agraria siempre es relativa, porque la opulencia y la miseria están a un paso. Por eso, VIRACOCHA está asociado con la opulencia. TUNUPA aparece ligado a la miseria. También lo sagrado está representado por una lógica propia, en la cual los congéneres se despliegan o se unen hacia regiones y límites contrarios. En general, los héroes andinos se organizan respecto a la "estructura circular calendárica" como señala YAMQUI.

El espacio circular en el croquis de YAMQUI, es el centro géstativo y es ocupado por lo más grande, lo sagrado. Pues, lo sagrado se bifurca por un lado, y vuelve a ser semilla o sea la cristalización de lo sagrado como "círculo creador fundamental": VIRACOCHA. Por otro lado, simboliza un acuerdo entre los opuestos para la regularización de la vida representando por TUNUPA. En suma, lo sagrado no es tanto teoría inerte, sino es una experiencia que da lo divino al hombre. Esta experiencia es la capacidad de comprender las "cosas" como

61. Es por eso, que en todos los rituales andinos existe una simbolización de la manutención del equilibrio a través de dar y recibir para aplacar las necesidades.

62. Kusch, R. América Profunda. Pág. 25

realidades de este mundo, Distinguir estas realidades es un hecho humano cuando se prioriza lo esencial. Los problemas fundamentales como el equilibrio del mundo y del propio originario no son resueltos por los religiosos occidentales, por eso el originario opta por la práctica ritual de sus antepasados. Así se crea un pensamiento de resistencia que es la experiencia que recibe el originario de lo sagrado y el mundo.

2.2.2 Lo sagrado y el mundo: Tunupa

El mundo practicaba un acto animal y salvaje, por eso fue necesario infiltrar con sutileza una dinámica de cambios en el mundo para que sea habitable. La vida era cosa de astucia y de sobrevivencia, pues: "Viracocha era más que maestro, era el artífice del mundo" (63)

Esta afirmación confirma que VIRACHOCHA no fue maestro (YACHACHIC) como Jesucristo, sino YACHACUNI "ejercicio y ejemplo que imitar" (64). De esta manera se inicia un espacio simbólico precolombino original. Si VIRACHOCHA es un obrero del mundo y no dueño del mundo, entonces el mundo y Dios eran opuestos. Pero surge otro elemento sagrado: TUNUPA, su rol principal fue la complementariedad con el mundo. El supuesto tiene fundamento en el himno incaico, según un criterio general: "TUNUPA va siendo mundo" (65)

Si se crea un mundo, se supone que hay un nexo entre Dios y el mundo. Como resultado habrá una mezcla de lo puro con lo amorfo. Pero, VIRACOCHA queda intacto como puro, mientras TUNUPA se ensucia y no solamente está encargado de la relación con los hombres, sino también con el mundo.

"TUNUPA, es uno de esos que cargan con el polvo de los caminos y se ensucia con el HERVIDERO ESPANTOSO..."(66).

63. Kusch, R. América Profunda. Pág. 28.

64. Holguín, D.G. 1680. Vocabulario... Pág. 362.

65. TUNUPA tiene que caminar en el lindero del hombre y mundo, vida y muerte, porque es una deidad mediadora.

66. Kusch, R. América Profunda. Pág 51.

Esta es la marcha de Dios al mundo, según Kusch. Pero en el camino el propio TUNUPA no aparece solo, sino más bien franqueado por UMANTUU y QUESENTUU (67), también VIRACocha se halla acompañado con IMAYMANA y TOCAPO. Tanto TUNUPA Y VIRACocha como deidades gemelas expresan dentro sus ciclos míticos un espacio simbólico tripartito (68). La triada se conecta con el rayo (ILLAPA)

ILLAPA es decisivo en momentos esenciales en este mundo, ya sea, en la creación de los hombre, en el origen del quinto espacio o AYLLU origen. El rayo influye también en el espacio simbólico como se ha anticipado y cuando surgen seis parejas con obligaciones diferentes de acuerdo al mito de los AYAR. Con la ayuda del rayo los hermanos AYAR encerraron en una cueva a CACHI, es posible para concretar el modelo tripartito semejante a los ciclos míticos de VIRACocha y de TUNUPA. En todos ellos resaltan funciones de héroe mañoso y embustero (69).

Por lo tanto, en la idealización del hombre originario de lo divino no sólo se percibe una mezcla de lo puro y lo impuro, sino hay una vitalidad pura y la vez diversa que se gana la voluntad y se hace fuerte en la interioridad del hombre. Por eso la esperanza en lo sagrado es predisposición moral, es decir el creyente originario debe alterar su vida muchas veces absteniéndose de los objetos, así no observa a Dios en la simple apariencia externa, sino Dios está en la profundidad del hombre:

"Hay la convicción de que Dios sólo puede ser encontrado en la intimidad de uno mismo, en ese margen donde se juega la fuerza creadora y vital del hombre" (70)

67. Bertonio, L. Dice: "QUESENTUU Y UMANTUU", son dos hermanas con quienes pecó TUNUPA, según se cuentan..." Pág. 291.

68. Urbano, H. "Thunupa..." En revista ANDINA, No. 11, 1988.

69. Ob. Cit. Pág 140.

70. Kusch, R. América Profunda. pág. 80

El acudir a la interioridad de uno mismo, es ver lo divino como sustancial, pero en ese marco el rol de lo sagrado aun es pobre, como lo es TUNUPA, que pareciera necesitar la creación del hombre para que lo adore o pronuncie como verbo, por que:

"Hay en la divinidad una soledad original. No es dueña de la creación. Tiene su destino regido por el juego que exige cierto tipo de hombre" (71)

En lo divino existe una soledad singular, porque no le pertenece la creación en sí y en abstracto. Por el contrario el destino de lo divino es guiado por un rol que pide cada tipo de persona. Si la divinidad sola es imperfecta, el medio del mundo debe ser completado no solamente con la aparición del hombre, sino con los héroes sagrados en el ciclo mítico de los WIRACOCHA

Por lo tanto, lo sagrado desde la experiencia originaria no se degrada en la creación para remediar el pecado, sino más bien busca encontrar una conciencia en términos de armonización, cumpliendo una lógica de mediación con el mundo, pues:

"La divinidad es concebida no como lo que es, sino en un plano de ESTAR en tanto está condenada a ser degrada" (72)

Aquí una degradación no es humillación, sino un constante ESTAR como sostiene Kusch, una especie de apelación a la potencia y al acto en un quehacer interminable. Por eso lo divino aparece como obrero de la tierra, una vez armonizado vuelve a desaparecer, es decir vuelve a la potencia. Así, lo sagrado es un ESTAR inmerso en el mundo junto al hombre. Por eso un segundo elemento esencial es el hombre o lo humano en el pensamiento originario.

2.2.3. Lo Humano.

La aparición del hombre en este mundo está simbolizado por elementos que tienen

71. Kusch, R. "Anotaciones sobre el Popul Vuh y los cronistas" 1986.FOLLETO.

72. Ob. Cit. "Anotaciones..."

correlación en un plan básico: la pareja. Se afirma en el pensamiento originario la creación de parejas complementarias de todos los seres incluidos los hombres.

El origen de la relación de complementariedad es fundamental en la representación del hombre y la mujer, como una figura básica es una categoría del pensar del hombre originario. Esto se ve en el esquema del cronista YAMQUI como también en Guamán Poma, por que la posición armónica de la pareja es notable, así lo expresa Kusch:

"La humanidad representada por un varón y una mujer parecen hallarse comprometidos con dos series entrecruzadas, una divina y vertical y la otra humana y horizontal" (73)

Arriba se da el MUYU de VIRACHOCHA formado por una triada con IMAYMANA (hijo mayor) Y TOCAPO (hija menor) en lo divino y vertical, refrendado abajo con la triada de TUNUPA, QUESENTUU y UMANTUU. Esto se refleja como espejo en el mundo, el de aquí y ahora representa la pareja varón y mujer. Este sistema mantendría al cosmos en su ritmo y armonía.

En general, se entiende la pareja varón y mujer como símbolo de la dualidad en PACHA, ejemplo para todas las cosas, especialmente para los que tienen vida; por eso la vida parece que se mueve entre los elementos opuestos y semejantes.

2.2.4 "La vida es un péndulo".

En este mundo orgánico la reciprocidad es permanente entre parejas opuestas. Se afirma que la vida es AYNI, o sea, "la vida hay que devolver con la muerte" (74). Pero, es esencial comprender ésta dinámica de vivir, ya que no solamente reside en poseer objetos, sino es ver la cruda realidad del acontecer: "Vivir es poner el pie en la huella del diablo" (75)

73. Kusch, R. "Anotaciones sobre el Popul Vuh y los cronistas"

74. Es una sabiduría muy profunda de la comunidad andina y viene del pensamiento de que toda acción tiene reacción.

75. Kusch, R. Indios, Porteños.,pág. 13.

La vida tiene sentido precisamente cuando uno se enfrenta al diablo, es decir curar enfermos, resolver problemas o gobernar pueblos, da más empeño a la vida, de lo contrario parece que no tendría sentido vivir. Precisamente el sentido del vivir originario proviene de la interioridad del CHUYMA como coraje o THYMOS. El coraje parece buscar el equilibrio de la acción humana. Por eso, Kusch dirá: "la vida es un péndulo" que se mueve de un lado a otro, los hombres están en el centro, siempre presionados, sin hallar otro significado fuera de esa dinámica. Aunque muchas veces nos quedemos voluntariamente a merced del diablo. ⁽⁷⁶⁾

Lo fundamental de todo esto es comprender que el originario no imagina que el desorden, la muerte o el diablo pueden ser excluidos completamente, sino que únicamente el ciudadano moderno piensa aquello, es decir, parece que el originario acepta una cierta competencia de la muerte o del diablo, mientras que el inmigrante no la acepta.

En general, el pensamiento originario no sólo acepta un contrapunteo de elementos opuestos, sino que en su totalidad refleja una sólida correspondencia en la oposición de los contrarios, como se ve en la relación del hombre y "el suelo aquí" o sea la tierra ⁽⁷⁷⁾. Esto está anotado en el esquema de YAMQUI con una precisión razonable, porque la intuición profunda del citado esquema se sustenta en la búsqueda del equilibrio, el fruto. El fruto parece ser el resultado de todo vivir del hombre originario en dirección del equilibrio de la comunidad, no es utilidad de provecho personal o individual sin importar la comunidad como parece ser en occidente. Por eso, los otros elementos en todo el esquema son con certeza prácticas y de esa manera surge la realidad.

El esquema de YAMQUI caracteriza un pensar y actitud pragmática consecuente con la realidad. Así el pensar originario prefiere las uniones de términos opuestos y complementarios, ya que una fuerza singular emana de su conjunción. Esta, es la idea de YANANTIN -según Platt- que expresa el principio de las polaridades: un polo no puede existir sin el otro y sólo

76. Kusch, R. Indios, Porteños, pág. 13. Idem.

77. Este razonamiento parece ser la base del pensamiento del bio - ecosistema.

los dos juntos forman un entero ⁽⁷⁸⁾. Es decir, únicamente cuando los dos polos están respetados y considerados sea en una persona o en el mundo, esa persona o también el mundo están sanos. Al contrario, como la crítica de Kusch, enfatiza en América los izquierdistas y derechistas se unilateralizan, o sea se sitúa entre "la mitad del hombre como la cigüeña" ⁽⁷⁹⁾, pues se imaginan ser defensores de un pueblo anónimo que no conocen, con el sólo interés de transformarse en clase dirigente. La otra mitad del hombre no está pensada. Es decir, la visión occidental que marca la concepción del hombre americano olvida que la realidad humana es una dualidad de opuestos, una dualidad que solo buscando la armonía podrán ser el hombre total; el equilibrio de la vida humana. Por eso Kusch advierte.

"... en América existe un sentir de lo que es un hombre total, del cual nosotros (ciudadanos) carecemos" ⁽⁸⁰⁾

La intuición de Kusch es visible cuando emplea conceptos sólidos y a la vez flexibles para referir a la vida, tal es, la "vida es un péndulo" que estaría movido por un impulso vital (Bergson). Sin embargo, este oscilar de la vida tiene profundo sentido en el pensamiento originario, ya que el andino dividía entre lo masculino y lo femenino, el CHACHA y la WARMI dos principios regentes del mundo ⁽⁸¹⁾, de igual manera los chinos distinguían el YIN y el YANG. ⁽⁸²⁾.

Por tanto, un sentido del vivir originario tiene como base un movimiento natural que en el fondo se busca solucionar la tensión esencial del mundo: el equilibrio. Por eso no es mero regalo decir que el originario tiene el sentir del hombre integral, del hombre comprendido como una combinación de una dualidad que siempre buscará el equilibrio.

78. En Mayer- Boltón. 1983. Parentesco... Pág. 139

79. Kusch, R. Indios. Porteños... Pág. 134.

80. Ob. Cit.,pág. 133

81. El casamiento originario simboliza el equilibrio de todas las cosas: "como si el sol y la luna se unieran y la dividad recobrara su inmóvil eternidad" Kusch, R. Indios., pág. 103

2.2.5 El hombre y la ciudad .

En la ciudad observamos a un hombre urbano, mediado por su suelo y las cosas que adquiere; en cambio fuera de la ciudad, en el altiplano o en el llano no existe mensualidad ni cosas que adquirir y solamente existe el hombre que lucha por sobrevivir. Aunque la presión de lo absoluto es grande, esa no es la razón para sumirse en soledad individual, sino crear ante todo una comunidad, una permanente actitud de estar reunidos, es "ecclesia en un sentido elemental" (83).

Es decir, el originario parece guardar la pura idea de la comunidad, donde la comunicación cara a cara es la corporalidad del viviente en la unidad del ser humano. La comunidad humana, no es una masa anónima de gente sin comunicación, sino es un constante diálogo entre todos los integrantes para que la palabra común muestre el significado real, es decir, mirar "más lejos" de lo enigmático individual.

Por este camino el originario despeja el otro supuesto de lo humano, que fue excluida en el sistema euroasiático, el sentido definitivo e impostergable de un fuerte compromiso con la tierra;

"Atenas, Roma, Berlín, Londres, es la historia del occidente es la historia de la ciudad como evasión. En cambio Cuzco, Tenochtitlan es la historia de la ciudad administrativa de la tierra como resultado no como fin" (84)

El originario comprende la ciudad su quehacer, no como meta última, sino que la ciudad es a la vez no solo interrelación hombre y mundo, ella es también un nexo con lo sagrado. Donde no se busca el centro hegemónico como evasión del mundo, sino un centro "administrativo"

82. Anónimo. El libro de las mutaciones. De origen Chino, dice: "el ritmo entre el YIN y el YANG, la parte oscura y la parte clara del universo, pero en equilibrio y abarca partes iguales"

83. Kusch. R. América Profunda. Pág. 128

84. Kusch. R. Anotaciones de una estética... Pág. 51

y de integración de la diversidad. La unidad en diversidad no es abstracción, al contrario es práctica como resultado de la vida comunitaria, del pueblo originario, Kusch dirá:

"En América lo indígena roza una involución de lo humano, hacia el fondo nutritivo" ⁽⁸⁵⁾

Lo originario parece señalar un retorno del hombre hacia lo profundo substancial que transmite las nuevas energías vitales, o sea el hombre halla dentro de sí el límite de su vida, su propia solución y su energía para transformarlo todo en equilibrio; es una proposición que modifica las estructuras de los componentes generales del saber humano, de tal manera revaloriza tanto a la comunidad como al hombre.

El fondo nutritivo de la comunidad humana no sólo es relación de inclusión formal, sino es un proceso dinámico en pluralidad. Sin embargo, el europeo ha progresado el rededor de "uno idéntico" o monolítico, como es el individuo y lo patriarcal, según Kusch; busca recién la globalización de los componentes aislados por la euforia fabril del siglo XIX y la diversificación por medio de la informática a comienzos del siglo XXI.

En conclusión, el originario expresa lo sagrado relacionado con todas las cosas del hombre, porque este mundo es orgánico y exige una relación con todos. Esta relación con todos es para lograr el equilibrio. Antiguamente ser sabio era conseguir el equilibrio. Por tanto, tener sabiduría era relacionarse con todos. Esto confirma que el hombre originario no tenga un pensar cerrado o excluyente, sino más bien un pensamiento abierto o incluyente. Es un pensar en complementariedad de opuestos, en base a una dualidad binaria como veremos en la lógica originaria.

2.3 **LÓGICA ORIGINARIA: Dualidad binaria.**

Existe en el pensar originario una apropiación del espacio - dice Kusch - como cosa, del espacio natural y sobrenatural, que introduce una posible destrucción del hombre. De ahí que

85. Kusch. R. Anotaciones de una estética... Pág. 51

la lucha del hombre y el espacio resultó una solución absolutamente humana en el pensar originario. Por una parte, muestra un sentido del hecho puro de vivir y por otra parte, ofrece determinada calidad de arreglo a la disposición de la realidad. Por eso el pensamiento originario es conocido por hacer la diferenciación razonable de las fuerzas opuestas. El mundo humano se opone al mundo natural y al mundo sobrenatural.

El originario obtiene de la pelea hombre y espacio una profunda sabiduría sobre la sobrevivencia del hombre en el mundo. Esta sabiduría no es un conocer científico de la realidad de origen corpóreo y externo, sino lo que obtiene el originario es una angustia que la realidad le produce, es decir, el saber originario desde tiempos inmemoriales comprende a la realidad como si tuvieran dos caras dependientes al azar: lo favorable y lo desfavorable. De esta manera el diseño lógico del hombre originario es un razonamiento de acuerdo, de armonización más que de palabras. En lo esencial armoniza todo lo que pudiera contraponerse a la integridad humana.

Un permanente equilibrio entre el hombre y el espacio (no humano) que el originario logra en los Andes. Es decir, el originario alcanza este logro a través del pensamiento en términos de una dualidad binaria⁽⁸⁶⁾. La dualidad binaria es un mecanismo lógico de pares de elementos opuestos reunidos entre sí. Esta lógica a parte de ser un medio práctico de reflexión tiene profundo sentido con relación a lo divino y el saber del originario

La dualidad binaria es una razón de fondo, consistente en un cosmos dualizado, el cual se encargará de restituir el equilibrio entre los opuestos.

"Sean CHIUCHIS simples... y dobles, con dos ejemplares de cada figura, pero simétricamente opuestos"⁽⁸⁷⁾

86. En términos matemáticos, es el sistema binario, que emplea dos cifras: el 0 y el 1. ¿Por qué se usa el sistema binario en las computadoras? Este sistema permite el uso de los circuitos electrónicos más sencillos en las operaciones de computadoras. (Marks, R. 1976. Aritmética binaria para computadoras. Ed. Limusa. México).

87. Kusch, R. El pensamiento indígena... Pág. 130

Esta descripción anotada por Kusch es reflejo de la estructura del pensamiento originario que es la misma para todos, incluso para los CHIUCHIS (pequeños objetos rituales andinos) que señalan la dualidad binaria. Esta idea se encuentra en YAMQUI, el cronista dibuja en un modesto y simple esquema a una pareja humana (hombre y mujer) en el centro y arriba cuatro elementos: el fuego, la tierra, el aire y el agua. De igual manera el mundo sobrenatural está integrado por divinidades gemelos que forman sus propios ciclos: dualismo. Este soporte lógico de orden binario reúne elementos contrarios de la realidad andina. En general, la dualidad binaria parece formar el núcleo del pensamiento originario.

Por otro lado, existe un elemento fundamental ligado al sentir del originario (⁸⁸), que el significado propio del sentimiento no "presiente, ni supone, ni sospecha" (⁸⁹), sino es el entendimiento, una razón que permite al originario actuar bajo una lógica de no exclusión en términos de crecimiento o envejecimiento. Sin duda el acontecer parece que nos arrastra a reconocer la realidad bajo la dualidad cósmica: el sol y la luna. En lo fundamental la relación originaria que distinguen en los Andes es el ideal de complementariedad de los opuestos (⁹⁰). Pero, el pensamiento originario parece transitar con dirección a un pensar trino que daría la explicación trascendente a todo acontecer, según Kusch. Si hubo una triada natural en lo sagrado, estaba en términos de rayo, trueno y relámpago (⁹¹). También el concepto GUAUQUE (⁹²) parece denotar un pensar trino: hermandad, fecundidad y comunidad, porque entra en el PACHA, en el AQUÍ Y AHORA de la existencia para ver una simetría en sentido de verdad, por eso GUAUQUE representa lo divino: "GUAUQUE es la presencia visual de

88. "El hombre no vive sólo de las cosas que junta, sino de las cosas que ama". Kusch, R. Indios... Pág. 54.

89. Brugger, W. Diccionario de filosofía.

90. Una relación debe revelar la lógica misma del pensamiento humano, cómo se produce y difunde el sentido cabal del originario, despojando el vestuario occidental que los cronistas misioneros del S. XVI le sobrepusieron a los ideales y símbolos originarios. (Duviols, P. 1977. "Huari y Llacuay"... En revista Museo nacional. Perú. Tomo XXXI)

91. Urbano, H. 1993. Mito y Simbolismo en los Andes. Ed. Bartolomé de las Casas. Cusco - Perú.

92. Holguín, G. D. Vocabulario quechua. Dice, "hermanos todos..." y lo relaciona con el AYLLU, el concepto GUAUQUE.

lo divino en el plano manual del ídolo o del objeto sagrado" (93)

GUAUQUE es signo divino, por eso no sólo es búsqueda del equilibrio, sino de mediación. Esta mediación es acción permanente en el AQUÍ Y AHORA de la vida. Por tanto, la ARETE (ecuanimidad y mesura) del hombre originario tiene una razón que conlleva, una de orden y otra, de calidad. La razón de orden está en la distribución equitativa como HUAQUE: "parte, porción precio y Mérito" (94).

EL HUAQUE en la experiencia aymara garantiza la equidad y el respeto en la co-participación del producto del trabajo, da lugar a una moral dinámica y constructiva basada no sólo en reciprocidad sino en una lógica de conciliación de partes. El propio Bertonio anota que el concepto HUAQUITA, "concertación de hacer algo... Venir al justo" (95). En quechua, Holguín, apunta que la misma raíz del vocablo anterior enuncia el sentido de regularidad: HUAQUILLAN HUÑICAKINI, "concertación para hacer algo en conformidad y unión"; HUAQUIMANTA, "parejos..." (96). Así, el orden en el pensamiento originario se ajusta a una regla equitativa e intangible como la facultad natural del hombre.

La lógica de calidad representa la jerarquía, tal es en quechua HUAOQUEY: "hermano mayor, menor...", y de relación como HUAQUEYACUNI: "hermanarse o hacerse amigos" (97). También en aymara HILA, es hermano, pero en sentido de crecer (HILATA). En fin, tanto Holguín como Bertonio señalan que GUAUQUE significa el nexo entre dos entidades opuestas en términos de complementariedad. Así en lo intrasistémico no solamente está una lógica de no exclusión, sino también hay un sentir inclusivo. Este entendimiento distingue al pensar originario porque existe: "Un ver por la ausencia como una inmersión de lo existente

93. Kusch, R. El Pensamiento Indígena. Pág. 134

94. Bertonio, L. Vocabulario Aymara. Pág. 232.

95. Idem.

96. Holguín, G.D. Vocabulario Quechua. Pág. 180.

97. Holguín, D.G. Ob. Cit. Pág. 181

en lo no existente, como si viera la realidad en negativo" (98).

Es la razón con que el originario alcanza a intuir la lógica que rige el mundo. Detrás del ver claro parece darse la oscuridad en el que se deposita lo demoníaco que condiciona al mundo. Kusch, con más amplitud expresa en su obra "La negación en el pensamiento popular", lo siguiente:

"En el fondo no estoy yo, sino que estamos nosotros" (99).

Esto confirma que en la representación que hemos denominado dualidad binaria del originario, es esencial oponer a la afirmación para llegar al otro, este elemento marca un estilo común del pensamiento originario, un pensar que aún existe. Por ejemplo, un aymara denota el futuro como si estuviera atrás, por eso se dice, "de aquí para atrás" (AKAT KHEPARU), como significando agotar lo pasado para incluir en el futuro. Esta lógica como la originaria se expresa en términos de conciliación de opuestos y en el pensamiento de vuelco.

2.3.1 La conciliación de opuestos.

El pensamiento del cronista YAMQUI se sitúa en una intersección de pares opuestos, es decir, la dualidad binaria esta representada, por un lado, lo sexual varón y mujer, y por otro lado, cielo y tierra. Cada una de las relaciones posee diferente contenido. De esta manera la tierra tiene más mezcla de caos, por cuanto no hay símbolos puros, es una dualidad derivada. Mientras que la señalización con un varón y una mujer en el centro del esquema, es una dualidad absoluta, porque tiene elementos expresivos como es la humanidad, afirma Kusch. Sin embargo, no todos los elementos vivos generan una relación verdadera sino que en medio de una constante combinación hay una derivación.

En una perspectiva general, la oposición cielo y tierra denota una forma vertical: arriba/ abajo. La oposición varón y mujer significa una relación horizontal: derecha - izquierda. Hay muchos

98. Kusch, R. El Pensamiento indígena... Pág. 141.

99. Kusch, R. La negación en el pensamiento popular. Ed. Cimarron, Buenos Aires-Argentina. Año 1975.

ejemplos de dualidad binaria, pero, lo que interesa es la conciliación de opuestos, por cierto en la dualidad absoluta, varón y mujer más que la copulación es la necesidad de servicios mutuos y la idea de asociación. Y en la dualidad derivada cielo y tierra es importante la presencia del caos, cuando se hermana la lluvia con la parcela en la fertilización del valle.

Haciendo una comparación, Kusch comenta, ahora existen criterios radicales de oposición en América, una irremediable oposición entre pulcritud y hedor, aquí un replanteo de la rehabilitación del hedor busca una armonización. Si se quiere recuperar el hedor, tendría que haber un cambio de mentalidad y con ello, convalidar las deidades profanas, esto parece imposible. Sin embargo, es una tarea fundamental por el momento. Kusch piensa, mover la fe desde pulcritud al hedor ⁽¹⁰⁰⁾. Este movimiento pareciera ser un problema de carácter religioso, pero en el fondo es más global, se trata de la conciliación de opuestos ordenadas en una dualidad binaria, como las revelaciones colectivas de las revoluciones que cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Este juego de ida y vuelta de un vuelco necesario para la existencia, para la armonía que es la búsqueda de equilibrio en la vida.

2.3.1.1. Hediondos y pulcros.

En América existe un entendimiento de identificar a los grupos contrarios. Por una, son personas con su base mesiánica y su ira sagrada a ras de piel, y la otra, son individuos "progresistas y occidentalizados" ⁽¹⁰¹⁾. Los primeros están identificados con el hedor y consiguientemente la angustia hasta el aniquilamiento. Al contrario, los segundos son exitosos y limpios se dirigen a una victoria determinada pero irrealizable ⁽¹⁰²⁾

La lógica del poder en América se encuentra situada en grupos de mestizos que explotan

100. La intención de Kusch no es ensuciar al pulcro, sino el objetivo es mostrar el hondo sentido que supone del hedor.

101. Kusch señala a personas que persiguen "ser alguien", es decir, que imitan a occidente.

102. Para ejemplificar un poco expliquemos que se difundió en la cultura occidental, la idea de que el lugar que está con Dios es la ciudad, mientras lo sucio, fuera de la ciudad está con el diablo; por otro lado, una valoración de lo "sucio" originario no parte de anular lo "limpio" europeo, sino reflexionar sobre la realidad propiamente del ser humano.

colectividades de originarios y masas populares, como los de Bolivia, Perú o Chile. La pelea se realiza entre limpios y sucios, sin hallar el elemento central y esencial del problema como una mediación hacia la armonía. Es posible que transcurrieron ésta vía Tupac Amaru, Pumacahua, Rosas, Peñaloza, Perón como señales de barbarie: "eran en suma el hedor de América" (103), pues, la política en América siempre fue la lucha entre sucios y pulcros, sin encontrar el centro, por eso la síntesis es la suciedad en América. Sin embargo, en el pensamiento de Kusch, la misma posición tiene una conceptualización como salida una especie de reintegración de lo humano en estas tierras que posibilita una interacción dramática, como una suerte de dialéctica, se denomina FAGOCITACION, se trata de la absorción de las cosas de occidente por las cosas de América.

La fagocitación parece ser una urgente necesidad de mediación entre inmigrantes y originarios que permitiría una conciliación de opuestos, la otra opción, es el AYUNO que el originario ejercita.

2.3.1.2 Ayuno (104), unión de opuestos.

Después del primer himno incaico, la pregunta por lo sagrado y por la situación del hombre en el mundo es fundamental (ver anexo). El segundo himno es de igual trascendencia, "el día se fundirá a la noche" (105), pues en el fondo existe la referencia de una lógica que sustenta la filosofía del originario. Pero, Kusch plantea, para conseguir la percepción de la unión de contrarios se necesita una relación de varios conocimientos. Uno de ellos se daría por medio del ayuno o de la privación de las cosas. Por que con la prohibición del mundo superficial el hombre parece "encontrar la riqueza divina en su interioridad, en su alma" (106)

103. Kusch. R. América Profunda. Pág. 14.

104. Holguín. G.D. Vocabulario quechua. Traduce C'ACIY como ayuno o abstinencia. C'ACIYPACHA "día o tiempo de ayuno". Bertonio, traduce HUACAYCHANA como ayuno.

105. Un fragmento del himno incaico que YAMQUI anota.

106. Kusch. R. América Profunda. Pág. 81.

El impedimento de los objetos es el requisito para comprender la fusión del día a la noche, esto supone que el hombre encuentra en su espíritu el entendimiento de una mediación. La mediación supone el problema del centro. En el fondo la mediación consiste en maniobrar el mal por medio de la recreación. Pero no pareciera ser el mal, sino la desgracia cara a cara; en otras palabras, el caos que se da tal cual es en el mundo.

Si el ayuno es la no participación del mundo, entonces el originario ve su interioridad no como subjetividad vacía, sino como Bertonio señala, HUACAYCHATHA es "guardar en la casa o en otra parte y también los mandamientos". Igualmente el concepto IMATHA, es "guardar, esconder, también sepultar" (107). Estos términos tienen que ver con el acto de ayunar según Bertonio; en el aymara actual es "guardar bien" (WAKAYCHAÑA). Es razón para decir que el originario guarda bien la interioridad de sí mismo, que algunos investigadores llaman silencio. Así, el ayuno es una manera de vivir la dualidad binaria a que se reduce el mundo.

Por eso, el ayuno ayuda a comprender que no existe opción alguna en el cambio irreversible de vida y muerte, de orden y caos, porque los opuestos tienen su dinámica propia. Esta es la causa para afirmar que lo único cierto es HUACAYCHAÑA, donde palpitan la dimensión perfecta de la profundidad y el poder imaginario del mundo.

Pero, en ese límite se trastoca la subjetividad por la pura objetividad; en desmedro de vivir la tierra americana en realidad, por eso es importante desembocar en un criterio de conciliación de opuestos:

"Un Dios... siempre concilia opuestos, porque implica una apelación a la vida y brinda la posibilidad de volver a crear un nuevo sentido... para eso necesitamos reconocer el sentido de nuestra realidad, y nada mejor que apelar a una pura vida poblada de dioses". (108).

Una de las tesis que enuncia Kusch, es la búsqueda de lo sagrado para la afirmación del sentido de nuestra realidad. Con tal objetivo Kusch, no se cuida de entrar al pensamiento

107. Bertonio, L. Vocabulario aymara. Pág. 141.

108. Kusch, R. Indios porteños..pág.9

como pura intuición, en esa búsqueda espiritual, con valentía, recurre a una conciencia íntima y una constante confesión de una mediación.

Afirmar el significado profundo de nuestra realidad es también recuperar lo sagrado para avanzar en la mediación en el mundo. Así pensaba YAMQUI. Por eso, el originario simboliza con gemelos divinos: TUNUPA y VIRACOCHA, como encargados de la mediación. Ahora, es posible que se identifiquen en grandes sectores originarios a Jesús y al diablo como hermanos gemelos. Por lo tanto, la estructura lógica originaria en términos de dualidad binaria sobrevive en lo profundo del hombre originario. Además, la humanidad integrada por bárbaros o salvajes y civilizados, al parecer son una misma cosa dentro de la diversidad del mundo.

2.3.1.3. "Los opuestos se relativizan"

En general conocemos que el desorden se da en cualquier momento, esa es la razón para no creer en un mundo con el puro orden, por que siempre habrá vida junto a la muerte, afirma Kusch. Si hay orden al lado del caos, Dios está cercano al diablo. La sabiduría está en comprender que los opuestos se dan en cualquier instante, hay que estar preparados para cualquier eventualidad (¹⁰⁹).

Un mundo así refleja una angustia profunda en el hombre, el constante cambio entre fracasos y éxitos. Pero, los contrarios pueden turnarse o sucederse injustamente, una deidad supone ser mala o buena (¹¹⁰), y un río puede ser nocivo o provechoso; en general todo puede cambiar con un velocidad atroz. La dinámica externa conlleva una dinámica interna en el originario porque se mueve en los opuestos y crece en el equilibrio. Se trata de la nivelación (KUSKACHAÑA) como un principio general, este hecho y sentir el restablecimiento del equilibrio se llaman en aymara KUSKACHASIÑA, LLAMPTASIÑA, que significan que el hombre tiene que convertirse en ser bondadoso, comprensible y ecuánime para enfrentar los cambios violentos de la realidad. En este medio los opuestos no sólo son imprevisibles, sino

109. El pensador chino, Zung Su, decía en la guerra se piensa para la paz como en la paz se prepara para la guerra.

110. La creencia popular andina cita, al "tío" o la "virgen del socavón"

que muestran movimientos bruscos, PACHACUTY (¹¹¹). PACHACUTY denota que los opuestos se relativizan. Bertonio traduce este vocablo como "ahora lo toman para significar el juicio final", es decir, en el juicio final los opuestos parece que se nivelan, porque Dios a de pronunciarse. Sin embargo el hombre debe estar preparado para no caer en la incertidumbre, por eso, es inherente a la vida del originario el entendimiento del vuelco. KUTY (¹¹²)

2.3.2 **El pensamiento del vuelco: KUTY.**

Las ideas filosóficas del originario no son una mera herencia inerte del pasado remoto sino consecuencia continua de una actividad viva; como la experiencia de las regularidades anuales, en virtud de las cuales la vida se renueva cíclicamente. El hombre ve con certeza la realidad, por eso, "no es casual que WILLCA en JAQARU signifique el sol, es decir, el astro que siempre vuelve" (¹¹³). Esto muestra en el fondo el pensamiento del vuelco que el originario llama KUTY.

La periódica repetición que la naturaleza tiene, es inspiración de estudio para varios pensadores. El realismo antiguo dice, que el fuego divino es movimiento incesante que recorre una vía hacia arriba y otro hacia abajo, un eterno encuentro en Heráclito, como en los pitagóricos y en la filosofía oriental. Así, Nietzsche habla del eterno retorno de lo mismo, esto significa no solamente el retorno periódico en el mundo sino también en la situación de las vivencias humanas en general.

El mismo Nietzsche afirma que "el espíritu puro es pura mentira" (¹¹⁴), dando a entender que incluso la idea es integración de varios elementos en la realidad. De igual manera anota Kusch, la vida está entre lo que es y lo que no es, es decir, el logro del equilibrio de los opuestos es importante, por eso no hay razón para impedir que el opuesto no exista. El propio

111. Pachacuti, "tiempo de guerra..." (Bertonio. Pág. 242).

112. Cuti, "vez, vuelco" (Bertonio. Pág. 61)

113. Condarco, M. R. 1982. Zárate: el temible Willca. Ed. Gráficos, La Paz - Bolivia

114. Nietzsche, F. El anticristo. Ed. Lorena. 1990 México. Pág. 11.

TUNUPA transcurre de la vida a la muerte y se dirige al mar pero retorna al año que viene en esa dinámica natural de cambios y desapariciones.

Ahora en un mundo donde todavía los contrarios se ligan eventualmente resalta la desmoralización. Pero únicamente surge en los apurados, porque los apurados no conocen que los contrarios siguen, su dinámica natural y autónoma. Es esencial en la lógica originaria la comprensión no sólo la dualidad binaria, sino la expresión de los acontecimientos más que de los objetos, KUTY es un ejemplo preciso, pues está en el acontecer (CANCATHA) y cosas conocidas.

El pensar que exprese un acontecer es ir sobre los objetos, como posibilidad pura, tiene que ver con la relación del hombre frente al mundo. Según una leyenda aymara, existió un tiempo CHAMAKPACHA (tiempo oscuro) con el advenimiento del Q'ANAPACHA (tiempo de luz) los habitantes de aquel se extinguieron, estos fueron anteriores a los CHULLPAS. Es una expresión simbólica de la dualidad binaria, por eso, el originario piensa aun en el vuelco del PACHA, como una posibilidad la alteración de las cosas por turno u orden es natural, en KUTY. Así cuando se produce el viaje hacia otro lado, ese vuelco implica y reproduce el KUTY del PACHA, semejante el vuelco del día a la noche, la vida a la muerte. En suma, todas las cosas de este mundo tienen esa dinámica del vuelco, por eso el originario no se apresura sino busca un sereno equilibrio. Un ideal quechua es el CHAUPIRUNA, "el hombre hecho", ni mozo ni viejo, de mediana edad" (115). El CHAUPI o TAYPI es a manera de justo medio. Así, el pensamiento del vuelco en base a la dualidad binaria no es una mera vuelta, sino implica una conciencia equilibrada.

Concluyendo, si buscamos re formular la definición de lo justo y lo equitativo y re inventar las formas de solidaridad, encontramos en lo originario elementos esenciales como KUSKACHASIÑA, un pensar equitativo en realidad, tanto en la participación como en la solución de los problemas humanos. Este es el contenido de la lógica del KUTY, un entendimiento originario que aun subyace en la conciencia americana.

115. Holguín, G.D. Vocabulario quechua. Pág. 29 (Introducción)

En conclusión, hemos entendido el pensamiento originario como una lógica, desde lo más profundo del que hacer humano: lo sagrado. Existe una dualidad (orden y caos, fas y nefas, etc.) que sostendría el equilibrio del mundo. Esta condición de paridad es permanente en el pensar del originario, por eso hemos denominado binario. Así, todos los elementos opuestos se reducen como síntesis en una dualidad binaria.

La dualidad binaria muestra a los elementos o puestos, que desembocan en una idea de complementariedad, a esto se llamó pensar trino. En este proceso mental los componentes opuestos no pierden su cualidad en la mediación, sino que están en complementariedad, o sea en búsqueda del equilibrio. Este es el espíritu profundo del pensamiento originario que subyace en los países andinos: una comprensión armoniosa del hombre con el entorno en que vive.

3. Conclusiones y sugerencias.

I

En una primera parte, resumimos los apuntes principales del dibujo (ver anexo) como de algunas partes del escrito del cronista YUMQUI, es como sigue:

- a) El esquema señala el centro USHNU y los cuatro elementos (fuego, tierra, aire y agua) (¹¹⁶), estos no sólo son cuatro elementos dispersos, sino integrados en una penta partición (como Cuzco y los cuatro SUYU). Por eso, el mundo (PACHA) que distingue YAMQUI no es fraccionado por que no olvida los elementos esenciales de la vida, sino es un mundo totalmente interrelacionado.
- b) La relación del escrito de YAMQUI, señala: "Tunupa va al mundo", como respuesta a la pregunta ¿Donde estás?. Es una marcha de Dios al mundo como visita periódica y hasta cíclica de lo sagrado, en una misión que tiene relación con la actividad agraria del originario.
- c) La presencia en el dibujo de la pareja humana, varón y mujer es esencial para comprender el mensaje de YAMQUI, porque no esta en el centro, sino casi abajo y encima de COLLCA-PATA, por tanto, la pareja humana es como la base que sostiene el esquema.
- d) En el pensar de YAMQUI aparece un orden lógico que llega a todos, tanto a la expresión de la dualidad cósmica, sol y luna, como reflejo en lo terrenal: el hombre y la mujer. Todo parece denotar un pensar en dualidad.

116. Imbelloni, J. Segunda esfinge indiana. Ed. HACHETE. Buenos Aires - Argentina. Supone el autor que ILLA es el fuego, TICCI es la tierra, VIRA es el aire y CHOCHA es el agua.

En esta parte, enfatizo las propuestas de la interpretación de Kusch sobre YAMQUI, es decir, la obra y pensamiento del cronista, expuestos en el estudio. Se advierte que existen los siguientes asentimientos primarios o supuestos aceptados:

- a) Que el mundo originario es orgánico, porque en este mundo (PACHA) los opuestos (orden y caos) parecen ligarse íntimamente cuando se trata de crear equilibrio en el mundo. Por eso, en la interioridad del hombre originario se inicia el equilibrio, es decir, un control del mundo por vía interna, que permite al hombre tener un cuidado para el equilibrio del mundo. Así, el símbolo del equilibrio de este mundo orgánico es la cruz andina, como representación de la "Cruz del Sur".
- b) Que el Dios andino crece y se gasta, porque está en una razón de crecimiento y envejecimiento. Es un Dios ausente, aparece en el mundo para armonizar el orden y el caos. Pero, el MUYU u óvalo de YAMQUI, es entendido por Kusch como "círculo creador fundamental" que representaría a VIRACOCHA. El espacio " hervidero espantoso" asemeja con COLLCA-PATA. En el croquis de YAMQUI, estaría ligado con TUNUPA. La que más resalta son los gemelos divinos, constituyéndose una dualidad original en lo sagrado.
- c) Que la aparición del hombre en el mundo es en pareja, como todas las cosas, incluidos los seres humanos. La pareja humana, varón y mujer es notable, porque es una forma primaria de categoría que se relaciona con dos series entrecruzadas, una divina y vertical y la otra humana y horizontal, en el pensamiento originario.
- d) Que la lógica andina es resultado de ver la realidad con dos caras opuestas dependientes del azar: fas y ne fas. Es un pensar del cosmos dualizado, como también hemos señalado en lo divino, existe un dualismo. Pero esta lógica de opuestos parece transitar hacia un pensar trino para explicar el acontecer, y trasciende cuando logra el equilibrio en un mundo dualizado.

III

Sobre el fundamento de éstas acepciones anotadas, a manera de sugerencia, hemos planteado las siguientes proposiciones:

- a) La formación del mundo originario no sólo fue en tiempo heterogéneo, sino que identifica en el tiempo - espacio una posición de origen USHNU o HUARU. Por eso el cosmos originario se da en un proceso de transformación sin comienzo ni final al rededor del punto origen. Mientras la concepción occidental entiende un proceso homogéneo hasta lineal, el verbo es lo primero para la creación del mundo como dice el cristianismo. Así, en el pensamiento originario el punto central de origen USHNU o HUARU (excelso / profundo) es una realidad que permite distinguir al mundo (PACHA), es decir, la oposición del punto con lo extenso del universo PACHA. PACHA es donde se genera la vida.
- b) El dios originario no es creador, ni inventor, sino más bien armonizador o como mediador: KUSCACHIRI (¹¹⁷). Por eso, el "creador fundamental" de Kusch no se acerca a la realidad, pues el dios originario parece no buscar el ser eterno y absoluto como en el occidente, sino es un Dios que hace presencia a través del hombre, es decir, Dios está en el hombre. Esto no significa que Dios divinise o santifique al hombre como ocurre en la mitología griega, al contrario, el hombre encuentra en su íntima conciencia, en el sí mismo de la interioridad humana, a Dios. Pero Dios no está en el mundo, solamente aparece para establecer un equilibrio entre el orden y el caos. De ahí que el pensamiento religioso originario sea más previsor, que salvador de pecadores. Por tanto, el dios originario no se degrada en la creación para remediar el pecado, sino es como obrero de la tierra trabaja para la armonización del mundo.
- c) El reflexionar originario busca, en lo esencial, el equilibrio del mundo, porque el originario supone el mundo como una globalidad orgánica. El originario es integrado en esa

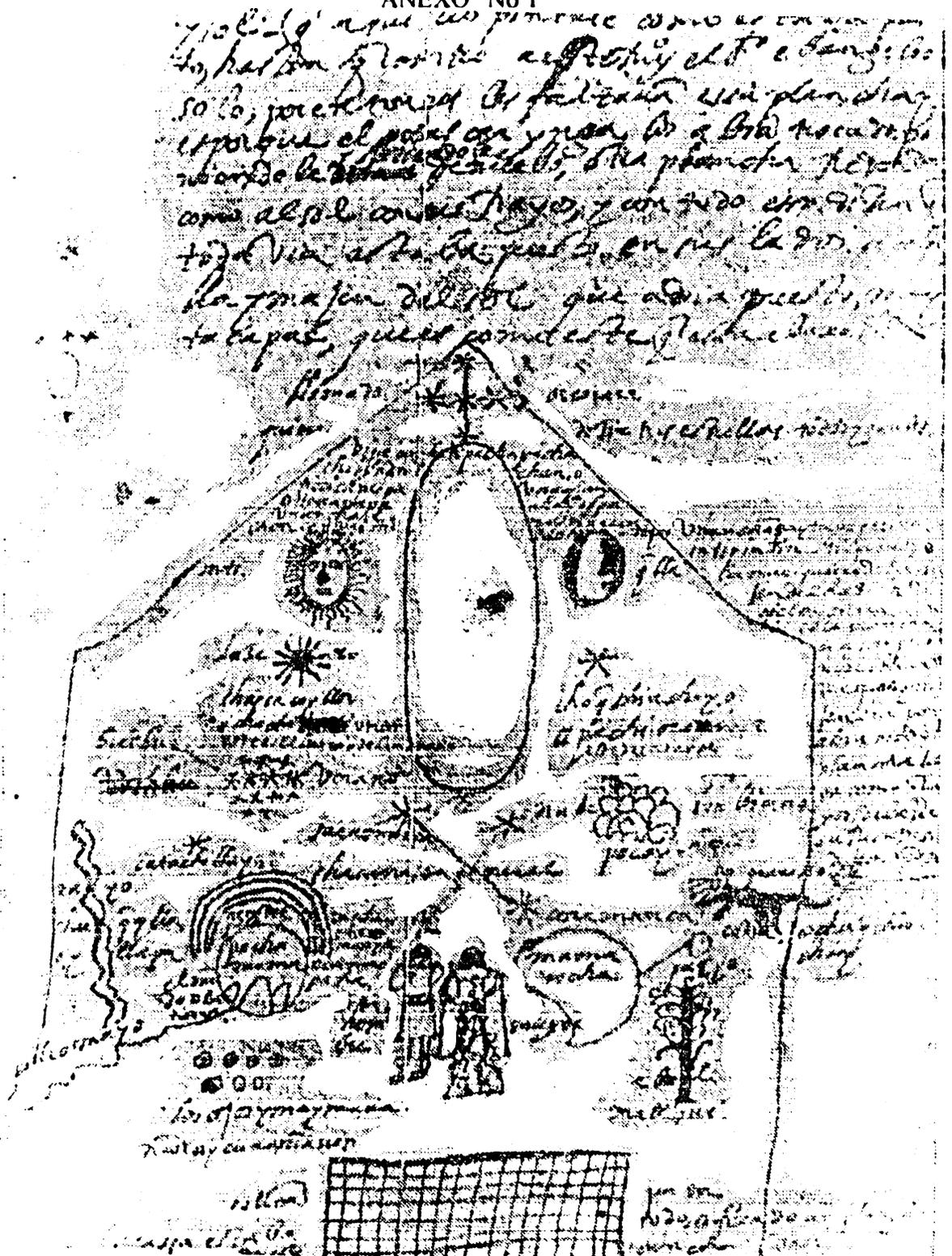
117. Voz aymara QHUSQHACHIRI, "igualador, que igual. Generalizador" (De Lucca, M. Diccionario Aymara-castellano. Ed. Cala, año 1983. La Paz - Bolivia)

globalidad y un desequilibrio interno del mundo incluye al originario. Es razón para afirmar, que el originario no sólo se preocupa de la tierra o suelo (Pachamama), sino que está preocupado en un pensamiento integral sobre el equilibrio del mundo.

- d) El hombre aparece en el mundo originario en pareja: varón y mujer, es una dualidad absoluta en términos binarios, porque la pareja no sólo representa a la humanidad que sería plena, sino también es el ideal de armonía de los opuestos. Por ejemplo, el matrimonio (HAQUI) es el equilibrio básico de la familia, y hay un rechazo a lo impar o solo (CH'ULLA), que sería desequilibrio. Por tanto, la idea de la relación de los opuestos se orienta hacia el principio de complementariedad. Este principio es de hecho la armonización o equilibrio como KUSCACHAÑA o LLAMP'CHAÑA, o sea que el hombre en su profunda conciencia tiene que volverse ecuánime y hasta bondadoso. Es un proceso lógico binario que consolida el equilibrio del hombre y del mundo.
- e) El pensamiento del vuelco que tiene el originario, es la categoría del movimiento KUTY. KUTY es el retorno a la conciencia misma del hombre. Asimismo el saber de la conciliación de los opuestos, es conocimiento integrado de la realidad del mundo. En lo esencial señalan que la dualidad binaria está en el fondo del diseño lógico del pensamiento originario.
- f) En suma, como sugerencia, es importante inquirir sobre las mutuas relaciones y el valor lógico formal, gnoseológico y ético, más detenido y especializado del pensamiento originario, por que el pensamiento originario en sí mismo tiene conceptos que señalan categorías esenciales en sus ramas del saber. Y han formado una unidad permanente en el tiempo-espacio del mundo andino, por ejemplo el concepto AYNÍ es una relación ética y no tanto económica.

ANEXO "No 1"

EL MANUSCRITO DE SANTA CRUZ PACHACUTY YAMQUI SALCA MAYGUA.

El dibujo supone el altar de Cori:ancha del Cusco (Perú). Kusch. América Profunda

HIMNO INCAICO: Una Parte.

(Quechua)

“Ticze caylla viracocha.
¿Maypin canqui?
¿Hanan pachapicho?
¿Cay pachapicho,
Uco pachapicho,
Caylla pachapicho?
Cay pacha camac,
Runa rurac.
¿Maypin canqui?
¡Oyariuay!”

(Castellano)

Viracocha del fundamento y del límite.
¿Dónde estás?
¿En el lugar superior,
en este mundo,
en la tierra interior,
en la tierra límite?
Creador de este mundo,
Hacedor del hombre.
¿Dónde estás?
¡Oyeme!

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- ALBERTI, G. Y MAYER, E.
1974
Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos.
Ed. I. E. P. Lima - Perú.
- ADRIÁN AMBIA, Abel.
1989
El ayllu en el Perú actual.
Ed. PUKARA. Lima - Perú.
- ALBO, Xavier.
1988
1989
Raíces de América: el mundo aymara.
Ed. UNESCO. Madrid - España
Para comprender las culturas rurales de Bolivia.
Ed. MEC-CIPCA-UNICEF- La Paz - Bolivia.
- ALBO y otros.
1876
Los aymaras dentro de la sociedad boliviana.
Ed. CIPCA La Paz - Bolivia.
- BERG, HANS VAN DEN
1993
La cosmovisión aymara.
Ed. HISBOL y UCB. La Paz - Bolivia.
- BOUYASSE - CASSAGNE, T.
Y HARRIS, O.
1987
Tres reflexiones sobre el pensamiento andino.
Ed. HISBOL La Paz - Bolivia.
- BOUYASSE - CASSAGNE, T.
1988
Lluvias y cenizas: dos PACHACUTY en la historia.
Ed. HISBOL. La Paz - Bolivia.
- CONDARCO MORALES, R.
1982.
ZARATE: el temible Willca
Ed. Renovación. La Paz - Bolivia.
- CHOQUE CANQUI, R.
1993
1994
Sociedad y economía nacional.
Ed. HISBOL. La Paz - Bolivia.
"La configuración de la nación aymara"
En REVISTA LOGOS 2do. Año 1 y No. 1.
- DUVIOLS, Pierre.
1977
1987
Huari y Llacuay... Un dualismo prehispanico de oposición y complementaridad.
En REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. Perú. Tomo XXXI
Sobre Waman Puma de Ayala.
Ed. HISBOL. La Paz - Bolivia.
- GIRAULT, Louis
1988
Rituales en las regiones andinas de Bolivia y Perú.
Ed. "Don Bosco". La Paz - Bolivia
- GISBERT, Teresa
1980
Iconografía y mitos indígenas en el arte.
Ed. Gisbert. La Paz - Bolivia.
- GOLTE, Jürgen
1980
La racionalidad de la organización andina
Ed. I. E. P. Lima - Perú.
- GRILLO, E. y RENGIFO G.
1990
Agricultura y cultura en los Andes.
Ed. HISBOL. - PRATEC. La Paz - Bolivia.

- IZKO, J. y otros
1991
Tiempo de vida y muerte.
Ed. CONAPO - CIID. La Paz - Bolivia.
- MARIATEGUI, Jose Carlos.
1994
7 ENSAYOS de interpretación de la realidad peruana.
Ed. AMAUTA. Lima - Perú.
- MARTINEZ, Gabriel
1989
Espacio y pensamiento I.
Ed. HISBOL. La Paz - Bolivia.
- MAYER, E. y BOLTON, R.
1980
Matrimonio y parentesco en los Andes.
Ed. U. Católica Lima - Bolivia.
- MILLA VILLENA, Carlos.
1983
Génesis de la cultura andina.
Ed. Col. Arquitectos. Lima - Perú.
- MILLONES, Luis
1987
Historia y poder en los Andes centrales.
Ed. Alianza Madrid - España.
- MURRA, V. John
1975
Formaciones económicas y políticas del mundo andino.
Ed. I. E. P. Lima - Perú.
1989
La organización económica del estado Inca.
Ed. S. XXI Mexico.
- OSSIO, Juan M.
1973
"Guaman Poma: nueva coronica o carta al Rey ..." En Ideología
Meseánica del mundo andino.
Ed. Prado P. Lima - Perú.
- PAREDES Rigoberto
1936
Mitos, supersticiones, supervivencias populares de Bolivia.
Ed. "Atenea" La Paz - Bolivia.
- PLATT, Tristan
1988
Estado bolivino y ayllu andino.
Ed. I. E. P. Lima - Perú.
- POMA de AYALA,
1988
El primer nueva coronica y buen gobierno.
Ed. S. XXI Mexico.
- PONCE SANGINES, Carlos.
1981
TIWANACU: Espacio, tiempo y cultura.
Ed. Amigos del Libro. La Paz - Bolivia.
- RIVIERE, Gilles.
1978
"Intercambio y reciprocidad en Carangas"
En Revista Antropológica. La Paz - Bolivia.
- SZEMINSKI, Jan.
1983
La utopia Tupamarista.
Ed. U. C. Lima - Perú.
1987
Un Kuraca. un Dios y una historia .
Ed. Gutemberg, Jujuy - Argentina.
- TEMPLE, Dominique
1986
La dialéctica del don.
Ed. HISBOL. La Paz - Bolivia.
1989
Estructura comunitaria y reciprocidad.
Ed. HISBOL - CHITAKOLLA. La Paz - Bolivia.

- UNTOJA, Fernando
1992
Retorno al ayllu I.
Ed. CADA - La Paz - Bolivia.
- URBANO, Henricue
1993
1988
Mito y símbolo en los Andes.
Ed. "Bartolomé de las Casas" Cusco Perú.
Tunupa, Taguapaca, Cachi... En Revista Andina. No. 7
- VASCONCELOS, José.
1967
La Raza Cósmica.
Ed. Española. Madrid.
- WACHTEL, Nathan
1973
1976
Sociedad e Ideología
Ed. I. E. P. Lima - Perú.
Visión de los vencidos.
Ed. Alianza. Madrid - España.
Pachakuti - Kandiri en el Paytiti.
Ed. CADA - HISBOL. La Paz - Bolivia.
- YAMPARA, H. Simón
1995
- ZEA, Leopoldo
1989
América Latina en sus ideas.
Ed. S. XXI Mexico.
- ZUIDEMA, R. Tom.
1989
Reyes y guerreros.
Ed. FONCIENCIAS. Lina - Perú.

BIBLIOGRAFÍA DE RODOLFO KUSCH

- 1952 "La ciudad mestiza", folleto en Colección Quetzal, Buenos Aires - Argentina.
- 1953 Sedución de la BARBARIE: análisis herético de un Continente Mestizo. Distribuido por Ed. Raizal, Buenos Aires - Argentina.
- 1956 "Anotaciones de una estética de lo Americano". En Revista KHANA, No. 19-20. La Paz - Bolivia.
- 1962 América Profunda. Edición Hachete. Buenos Aires - Argentina.
- 1965 "El afán de ser alguien" Ensayo con ilustraciones de Alma-taller. Ed. L. Badii.
- 1966 Indios, Porteños y Dioses. Edición Estilcograf. Buenos Aires - Argentina.
- De la mala vida porteña, Colección la Siringa, Edición Peña Lillo. Buenos Aire - Argentina.
- 1970 El pensamiento Indígena y popular en América. Edición Hachete. Buenos Aires - Argentina.
- 1975 La negación en el pensamiento popular. Ed. Cimarrón, Buenos Aires - Argentina.
- 1976 Geocultura del Hombre Americano. Ed. Garcia Gambeiro. Buenos Aires - Argentina.
- 1978 Esbozo de una Antropología Filosófica Americana. Ed. Castañeda, Buenos Aires - Argentina.

