

Pacha Kamaq “El creador del universo”

Creator of the world

JAIME NUÑEZ HUAHUASONCCO¹

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Juliaca, Perú

jnunezh@eesppjuliaca.edu.pe

<https://orcid.org/0009-0009-1824-1404>

Recibido: 15/05/2024

Publicado: 30/06/2024

DOI: <https://doi.org/10.56736/2024/135>

RESUMEN

Los invasores españoles quemaron los khipukuna (quipus), donde estuvieron *amarrados* (escritos), la sabiduría, el conocimiento y sentimiento de los pueblos del Tawantinsuyu; los cronistas escribieron en lógica individual occidental y en el género masculino, pues hablaron de los hombres (varones). Los inkas, los caciques, los curacas, el virrey, etc. Poniendo al olvido a la mujer, a las parejas mujeres. Lo mismo y con mayor énfasis paso con respecto a nuestra espiritualidad, pues escribieron y adoctrinaron con la idea de Dios Único y hombre, creador del universo, del sol, la luna, la tierra; cristianizando así a los runakuna - jaqinaka (personas), pueblos quechuas y aimaras, quienes en el Qolla Suyu guardamos la memoria abstracta de Pacha Kamaq, como padre y madre cosmos, creadores del universo-pariverso, popularmente como Pachatata y Pachamama.

Recibido: 16/03/2024

Publicado: 30/06/2024

DOI: <https://doi.org/10.56736/2024/141>

PALABRAS CLAVE: Pacha Kamaq, Pachatata, Pachamama, espiritualidad, monoteísmo

---

¹ Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta; Con grado académico de Maestro otorgado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque; con estudios de Post Grado Maestría en Lingüística Andina y Educación en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno; Con grado académico de Bachiller en Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Docente Formador de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Juliaca, Docente invitado en la maestría de Lingüística Andina y Educación de la Escuela de Post Grado de la UNA- P.

ABSTRACT

The Spanish invaders burned the khipukuna (quipus), where they were moored (written), the wisdom, knowledge and feeling of the peoples of the Tawantinsuyu; the chroniclers wrote in western individual logic and in the male gender, for they spoke of men (men). The Incas, the caciques, the curacas, the viceroy, etc. Forgetting women, female couples. The same and with greater emphasis goes with regard to our spirituality, for they wrote and indoctrinated with the idea of One God and man, creator of the universe, of the sun, the moon, the earth; thus Christianizing the people - jakaka (people), Quechua and Aymara peoples, who in the Qolla Suyu keep the abstract memory of Pachakamaq, as father and mother cosmos, creators of the universe-pariverse, popularly as Pachatata and Pachamama.

KEYWORDS: Creator, Father Earth, Mother Earth, spirituality, monotheism.

En busca de nuestra soberanía plurinacional, planteamos la filosofía andina, diferenciando claramente de la filosofía occidental que es individualista (machista) y monocultural; frente a la nuestra filosofía andina que es paritaria – par y pluricultural, cuya esencia es, en suma; en puquina *raqo – ataqo*, en quechua *qhari – warmi* y en aimara chacha - *warmi*, es decir ni machista, ni feminista. Al desarrollar la espiritualidad (religión) concordante con la visión y concepción del mundo andino, se piensa y se siente la presencia de *Pacha Kamaq*, como bien lo representa los templos sagrados de Pachatata cuya forma es cuadrangular y Pachamama cuya forma es circular, ubicados en la isla Amantani del Lago Titicaca, *paqarina* mayor de la civilización andina. La pareja fundadora, creadora, de todo cuanto existe en el mundo. La imagen bifrente de *Pacha Kamaq*, rostro de *Qosa* (varón) y *Qoya* (mujer) se encuentra en varios pueblos del altiplano y en la costa e incluso la tradición oral en la amazonía que pone en vigencia la presencia de yakumama y sachamama, guardianes y fundadores de la vida.

Los pueblos andinos desde su fundación, representados por la pareja *Manqo Qhapaq* y *Mama Oqlllo*, saliendo a fundar el Qosqo, y posterior Tawantinsuyu, son la evidencia de nuestra cosmo visión de Par – Pareja, abstractamente incluso en nuestra manifestación espiritual, o comúnmente conocido como la fé andina de puquinas, aimaras y quechuas, aceptada con el nombre abstracto de *Pacha Kamaq*.. Padre y madre del cosmos, tiempo y espacio (universo – pariverso).

APROXIMACIONES Y REFLEXIONES

De la Vega (1609) afirma: “Y así establecieron ley y mandaron pregonarla para que en todo el Imperio supiesen que no habían de adorar más de la *Pachakamaq* por supremo Dios y señor, y al Sol, por el bien que hacía a todos, y a la Luna venerasen y honrasen, porque era su mujer y hermana, y a las estrellas por damas y criadas de su casa y corte” (pág. 51)

El inka Garcilaso de la Vega, citando al Padre Blas Valera, resalta:

Habiendo sujetado el Inca cualquiera nueva provincia y mandado a llevar al Cozco el ídolo principal de ella, y habiendo apaciguado los ánimos de los señores y de los vasallos, mandaba que todos los indios, así sacerdotes y adivinos como la demás gente común, adorasen al Dios Ticci Viracocha, por otro nombre llamado *Pachakamaq*, como a Dios poderosísimo, triunfador de todos los demás dioses. (Humala, 2012)

Ambos cronistas lo reproducen. Lo que me lleva a afirmar que *Pachakamaq* debía ser ofrendado y adorado por los pueblos adjudicados al Tawantinsuyu.

Guamán Poma de Ayala (2007), al escribir sobre el Inka Manqo Qhapaq, describe: “Dicen que ellos vinieron de la laguna de Titicaca y de Tiauanaco y que entraron en Tambo Toco y dallí salieron” (Guamán, 2007, pág. 74) continua narrando, “de Pacari Tambo y fueron a su ídolo Uaca de Uana Cauri, viniendo de Collao [a] la ciudad del Cuzco” (pág. 76) En otro momento indica: “Mango Capac Inga, el primer padre de los dichos Ingas,... edificó Curi Cancha, templo del sol. Comenzó a adorar el sol y la luna y dijo que era su padre” (pág. 78) El cronista Huamanguino, afirma entonces que fue *Manqo Qhapaq* el primer *Qhapaq Inka*, de Cusco. Hablando de Ídolos y waqa, dice: “Estas dichas fiestas hacían con grandes taquies (danza ceremonial) y danzas; sacrificaban al dios de Uana Cauri y a *Pacha Camac* [creador del universo]. Todo esto mando Mango Capac Inga” (pág. 130). Analizando a Poma de Ayala, apreciamos que *Pachakamaq* es el creador del universo, de pacha, del tiempo y espacio; pues se intuye que se habló de la idea de una sola divinidad, “Pero lo demás de cosa de Dios no le enseñó a saber, aunque dice que decían que había otro señor muy grande más que ellos” (pág. 128)

El inka Garcilaso en Comentarios Reales, indica: “El dios *pachakamaq* creo al unísono una pareja: *Manqo Capac – Mama Ocllo*” y don Isacc Humala Nuñez, en la presentación del libro “De la Guerra Etnosanta a la Iglesia Tawantinsuyana” cuyo autor es Antauro Humala, sugiere lo mismo.

De la Vega (1609) describiendo las hazañas del Inka Wayna Qhapaq, afirma:

Visitó el rico templo de Pachacámac, que ellos adoraban por Dios no conocido; mandó a los sacerdotes consultasen al demonio, que allí hablaba, la conquista que pensaba hacer; fue respondido que hiciese aquella y más las que quisiese, que de todas saldría victorioso, porque lo había elegido para ser señor de las cuatro partes del mundo. (pág. 389).

Así mismo, el inka Garcilaso, continua “Los incas Reyes del Perú, con la lumbre natural que Dios les dio, alcanzaron que había un Hacedor de todas las cosas, al cual llamaron Pachacámac, que quiere decir: el hacedor y sustentador del universo” (De la Vega, 1609, pág. 267). “Decían que era invisible y por eso no le hacían templos como al sol, pero que le adoraban interiormente con grandísima veneración” (pág. 268).

El Dr. Luis Eduardo Valcárcel, en el prólogo al libro *El Pez de Oro*, de Arturo Peralta, Gamaliel Churata resume:

Corrigiendo a descartes, define: ‘no soy porque pienso, soy porque duelo’. Y en este plan filosófico, agrega: Los muertos vuelven a la sangre de los vivos, tal la semilla que busca el camino del surco, como enseña la cátedra del *Khori Puma*, pues los muertos son semillas”. Comenta LEV, “Esto que dice Churata, coincide enteramente con el pensamiento Inka expresado por la palabra mallki que significa momia y también almacigo o vivero en la lengua imperial, el Runasimi o quechua”. Traduce el nombre de *Pachakamaq* como ‘lo que anima y se anima’ ...Es el dios que encarga o manda en el tiempo y espacio, en el universo (pacha) como se sabe esta última palabra es la misma para expresar lo temporal y lo espacial (Churata, 1987, pág. 13).

Valcárcel concibe a *Pachakamaq* como al dios que gobierna, manda en el tiempo y espacio. Y de acuerdo a la escritura en la lengua española, predomina el género masculino...etc. Humala (2012) con referencia al Inka Garcilaso, con respecto a *Wayna Qhapaq*, cita lo siguiente:

Un día, de entre los nueve que duraba el *Inti Raymi*, el inka fijó su vista hacia el sol, hasta donde el astro lo permite, y estuvo así por buen lapso de tiempo. Entonces, el sumo sacerdote se puso a su lado y le dijo: Mire solo señor, lo que hace, que además de sernos prohibido de mirar con libertad al padre sol, por ser desacato, da mal ejemplo a su corte y a su imperio. Entonces *Wayna Capac*, volviéndose al *Willac Uma*...respondió: Pues te digo que este nuestro padre el sol, debe tener otro mayor señor, porque si, el fuera supremo Señor, entonces se desplazaría y reposaría a su voluntad y gusto, aunque no tuviera necesidad alguna...” El ultimo inca se refería a *Pachakamaq* como al ser supremo, por encima del padre sol, la luna y otras deidades. (pág. 49).

Humala (2012) El *Inka Atawallpa* en su cautiverio, prisionero en dialogo con el Cura Valverde afirma: “O que sóis ministros de Dios, a quien nosotros llamamos *Pachakamaq*, que os ha elegido para castigo y destrucción nuestra. Dios tres en uno, que son cuatro, a quien ustedes llaman Creador del Universo, por ventura ¿es el mismo a quien nosotros llamamos *Pachakamaq*!” (pág. 95). No se trata de cualquier persona – comunero, pues es el *Inka* prisionero, quien enfáticamente afirma que es *Pachakamaq* su Dios (Dios, para hacerse entender con los españoles). Es la mayor deidad del mundo andino es el Padre Cosmos y la Madre Cosmos, fundadores, creadores de la civilización andina, expresada desde Pukara, Tiyahuanaco y resplandecida en el Tawantinsuyu por el gobierno de la pareja *Inka (Qosa – Qoya)*.

Humala (2012) percibe que se gestaría en el gobierno *inka el monoteísmo* pues afirma: “La gradual imposición del monoteísmo abstracto (del *pachakamaq*), a expensas del primigenio politeísmo en torno al culto solar y su corte celestial... En todo caso, aquel monoteísmo abstracto del *Pachakamaq* resultaría parcialmente análogo al de Alá y Jeová” (pág. 50). Aceptar esa posición sería aceptar que la cultura andina, tiene religión *monoteísta* e individual. *Pachakamaq* no es un Dios individual o una Diosa individual, es el par – la pareja fundamental del ordenamiento cósmico, del eterno retorno cíclico del tiempo y espacio, de la creación, producción y reproducción de la

verdad y la vida, por lo tanto, no es monoteísta concordante a la visión occidental de verlo todo uno. Sin embargo, nos llena de satisfacción cuando el hermano Mayor Antauro Humala Tasso, en su condición de líder Etnocacerista responde a la pregunta realizada por Pedro Saldaña Ludeña, en el libro *Conversaciones con Antauro*, ¿es Ud. católico? “No. Me niego por dignidad personal y razonamiento lógico, a rendir culto a la divinidad de los invasores, ... Preferiría en todo caso, rescatar el culto a nuestro ancestral *pachakamaq*” (Saldaña, 2011, pág. 345).

El Inka Garcilaso de la Vega, al describir la ejecución del inca Inka Tupak Amaru I, afirma:

Sacaron al inka en mula, con sogla al cuello y un pregonero que iba anunciando su muerte y la causa de ella, que era ‘tirano traidor contra la corona católica’. El Príncipe, no entendiendo el lenguaje español, preguntó a los religiosos que con él iban, que era aquel hombre decía. Declarándole que le mataban porque era auca (traidor) contra el Rey. Entonces mando que le llamasen a aquel hombre, y cuando le tuvo cerca le dijo: ‘No digas eso, sabes que es mentira. Di que me matan porque el Virrey lo quiere y no por mis delitos, que no he cometido ninguno. Yo invoco al *Pachakamaq* que sabe que es verdad lo que digo’... (Garcilaso)” (Humala, 2012, pág. 194).

El *inka Tupak Amaru I*, con conocimiento de causa, de la religión español – cristiano, creyentes en Dios único, aclara contundentemente que, lo que dice el cristiano no es verdad, e invoca en el marco de la espiritualidad andina, a *Pachakamaq* como supremo señor – señora, padre y madre fundadores de la existencia, de la verdad y la vida. De este modo podemos afirmar que *Manqo Qhapaq* y *Mama Oqlllo*, nos legaron en la isla Amantani, la memoria histórica de nuestro *Pachakamaq*, la misma que los *inkakuna*, *Atawallpa* y el último Inka Tupak Amaru mencionan antes de morir a: *Pachakamaq*.

Para Antauro Humala Tasso, el concepto de *Pachakamaq* sería:

“Supremo del orden cósmico, donde se sintetizan tiempo y espacio (con el respectivo código moral), se idealizó en *Runa Simi* con el vocablo *Pachakamaq*” (Humala, 2012, pág. 288) Continúa: “Reitérese que el *pachakamaq*, que antes de deidad es una concepción cósmica, como tal no podría ser ‘coloreado’ ni mucho menos racializado, puesto que sintetizaba el tiempo/espacio de los cuatro puntos cardinales/regionales (Tawantinsuyu) del mundo...” (Humala, 2012, pág. 296)

Teresa Gisbert, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, La Paz, Bolivia; escribe el artículo titulado “Cerro de Potosí y el Dios de Pachacamac”, afirma que: Entre Chucuito y Puno está llave donde, según Arriaga, había en un cerro cercano:

Una plazuela hecha a mano, y en ella una estatua de piedra labrada con dos figuras monstruosas la una de varón, que miraba al nacimiento del sol, y la otra con rostro de mujer a las espaldas que miraba al Poniente... Las cuales figuras tienen unas culebras gruesas que suben del pie

a la cabeza a la mano derecha e izquierda, y así mismo tienen otras figuras de sapos (Arriaga 1968:227-228)” (Gisbert, 2010, págs. 169-180).

También cita a Ramos Gavilán (1988 [1621]) nos dice:

Que a poca distancia de Ilabe el año de 1619, el cura García Cuadrado encontró sobre el cerro Tucumu, que está entre los pueblos de Ilabe y Mi un ídolo de piedra de tres varas y media de alto que tenía dos rostros, casi a la traza en que pintaron a Jano, salvo que el un rostro era de varón, y el otro de mujer, con dos culebras que subían de los pies y en la corona un sapo... Adorábanle por dios de las comidas (Ramos Gavilán 1988 [1621]: 197) (Gisbert, 2010).

Sin duda las citas de Gisbert se refieren al monolito bifronte (rostro de varón y mujer), por lo que se trataría de un Dios y una Diosa (lógica occidental), para la cosmovisión andina, la pareja suprema, fundadora, creadora, que gobierna el tiempo y espacio: *Pachakamaq*. Otro ídolo bifronte estudiado por Chávez y Mohr es el de Taraco, pueblo situado al noreste de Puno:

Esta estela que dio lugar a la tipología que Chávez llama el estilo "Yaya-mama" tiene 1,75 m de altura y también es bifronte con serpientes en los costados. Un lado es femenino y otro masculino (Chávez y Mohr 1975). Continúa citando “Finalmente tenemos el relato de Gutiérrez de Santa Clara (1521-1603) que nos dice que a orillas del lago Titicaca se rendía culto a Pachacámac”. Concluye “afirmando “que estos testimonios nos permiten suponer que se rendía culto a Pachacamac en Taraco, Puno, Ilabe y Chucuito, todos pueblos situados a orillas del lago Titicaca” (Gisbert, 2010).

El amauta Javier Lajo Lasso, explica con suma claridad el significado filosófico que representa Pachatata y Pachamama que en esencia es *Pachakamaq*:

Para el hombre andino, todo objeto real o conceptual tiene imprescindiblemente su par, siendo así que el paradigma principal del hombre andino es que todo y todos hemos sido paridos, es decir, el origen cosmogónico primigenio nos es la unidad como en occidente, sino es la paridad” (Lajo, 2005, pág. 69).

En Amantani una isla en el lago Titicaca, nos evidencia la espiritualidad de tata (yaya) – mama, de una convivencia de Padre y Madre, así como la pareja fundadora, de nuestra fé andina la misma que se presenta sin duda en par – pareja, como *pachatata* y *pachamama*.

Para Lajo (2005) “La leyenda de *Manco Qhapaq* y *Mama Ocllo* saliendo juntos del Titicaca, como *pakarina* o fuente principal de nuestra cultura ancestral, es la mejor representación de este concepto de la cosmogonía paritaria o pensamiento paritario de la cultura andina” (pág. 71).

Al enfatizar la presencia de *Manqo Qhapaq* varón y *Mama Oqlllo* mujer, concibo que el origen supremo sagrado de nuestra civilización es *par – pareja*, desde nuestros padres fundadores.

Cuyo símbolo ancestral se encuentra en la *Paqarina* mayor, en la Isla de Amantani del Lago Sagrado *Titiqaqa*.

Continua Lajo (2005):

La paridad perfecta, o el par primordial que en el *Qhapaq Simi* o lengua Puquina que es el idioma ancestro del quechua y del aymara representado por la pareja ILLAWI o Ídolo Puquina de Ilave, que representa un varón mirando al saliente y una mujer al poniente, ambos envueltos o amarrados por serpientes (asirus y qoas) convenientemente ‘pareados’, lo cual nos da un símbolo de la vincularidad varón – mujer y también humanos naturaleza (Lajo, 2005, pág. 79)

Esa descripción corresponde a la imagen bifronte de *pachakamaq*, que se puede observar actualmente en el distrito de Taraco, y en varios lugares al rededor del Titicaca.

CONCLUSIONES

En conclusión, la visión de *Pachakamaq - Pachatata*, -es el padre cósmico, de la verdad y la vida, del tiempo y espacio; concepción de *pacha (ukhu pacha – jawa pacha)*, quien lo crea, lo cría, lo gobierna, lo ordena, generando un *pacha - kuti* para restablecer el *qhapaq ñan* - orden andino en el *kay pacha*. Y la visión de *Pachakamaq - Pachamama* es la madre cósmica, de la verdad y la vida, del tiempo y espacio; concepción de *pacha (ukhu pacha – jawa pacha)*, quien la crea, la cría, la gobierna, la ordena, generando un *pacha - muyu* para restablecer el *qhapaq ñan* - orden andino, *yanantinkuy* en el *kay pacha*.

El método es el *qhapaq cheqan*, el camino de la verdad y la vida, *pachakamaq*, no es dios ni diosa, es la pareja, par que crea y gobierna el mundo, representado por la pareja fundadora Manqo Qhapaq y Mama Oqlló, aquí y ahora – *kay pacha* vamos por el *pachakuti*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Churata, G. (1987). *El Pez de Oro*. Puno, Perú: CORPUNO.

De la Vega, G. I. (1609). *Comentarios reales*. Lisboa, Portugal.

Gisbert, T. (Junio de 2010). Cerro de Potosí y el Dios Pachacamac. *Chungara Revista de Antropología*, 1(42), 169-180.

Guamán, F. (2007). *El Primer nueva corónica y buen gobierno*. Lima, Perú: El Comercio.

Humala, A. (2012). *De la guerra etnosanta a la iglesia tawantinsuyana*. Lima, Perú: Chirre S.A.

Lajo, J. (2005). *Qhapaq Ñan la ruta Inka de sabiduría*. Lima, Perú: Amaru Runa.

Saldaña, P. (2011). *Conversaciones con Antauro*. Lima, Perú: ANTAURPI.