EL IDEALISMO CLÁSICO GRIEGO Y EL IDEALISMO EN LA CIVILIZACIÓN ANDINA PREHISPÁNICA, NINGUNA NOVEDAD OCCIDENTAL

LUCAS PALACIOS LIBERATO*

ENSAYO

DOCTOR EN EDUCACIÓN, MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA, PROFESOR DE FILOSOFÍA. FUE DOCENTE INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (UNAE) ECUADOR, ASESOR DE TESIS DE MAESTRÍA EN LA EPG DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, DOCENTE DE LA EPG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. LIBROS: «FILOSOFÍA ANDINA PREHISPÁNICA» (2021), "DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS POR EL SISTEMA DE TAREAS" (2018) Y "LÓGICA DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA" (2008).

EL IDEALISMO CLÁSICO GRIEGO Y EL IDEALISMO EN LA CIVILIZACIÓN ANDINA PREHISPÁNICA, NINGUNA NOVEDAD OCCIDENTAL **

Classical Greek idealism and idealism in pre-Hispanic Andean civilization, no Western novelty

LUCAS PALACIOS LIBERATO
LUCAS.PALACIOS@UPCH.PE
ORCID: HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-2430-686X

Resumen

EL PROPÓSITO DE ESTE ARTÍCULO ES DEMOSTRAR QUE NO EXISTE DIFERENCIA SUSTANCIAL ENTRE EL IDEALISMO OCCIDENTAL Y EL ANDINO PREHISPÁNICO, A PARTE DEL IDIOMA, LAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS Y EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL. EL PROBLEMA SURGE DE ACUSAR A LA FILOSOFÍA PREHISPÁNICA DE "COSMOVISIÓN RELIGIOSA", INDICANDO QUE DICHO PENSAMIENTO SE REDUCE A ELLA, A PESAR DE HALLAR IGUALMENTE TEXTOS MÍTICOS, MÁGICOS Y RELIGIOSOS EN LOS ESCRITOS DE ARISTÓTELES Y PLATÓN. PARA ELLO HEMOS REVISADO ATENTAMENTE LAS FUENTES DOCUMENTALES, PARALELAMENTE A LOS TEXTOS DE LA FILOSOFÍA CLÁSICA GRIEGA PERTINENTES, COMO DE LA CIENCIA PRESOCRÁTICA, PARA ANALIZARLOS, ESTABLECER LA ANALOGÍA CORRESPONDIENTE Y LAS COMPARACIONES NECESARIAS.

PALABRAS CLAVE:
IDEALISMO ANDINO PREHISPÁNICO. IDEALISMO CLÁSICO GRIEGO. RELIGIÓN, MITO Y MAGIA. CIENCIA Y METAFÍSICA.

** RECIBIDO: 23 DE JULIO 2024. ACEPTADO: 30 DE SEPT. 2024.

Abstract

THE PURPOSE OF THIS PAPER IS TO DEMONSTRATE THAT THERE IS NO SUBSTANTIAL DIFFERENCE BETWEEN WESTERN IDEALISM AND PRE-HISPANIC ANDEAN IDEALISM, APART FROM LANGUAGE, HISTORICAL CIRCUMSTANCES AND SOCIO-CULTURAL CONTEXT. THE PROBLEM ARISES FROM ACCUSING PRE-HISPANIC PHILOSOPHY OF "RELIGIOUS WORLDVIEW", INDICATING THAT SUCH THOUGHT IS REDUCED TO IT, DESPITE THE FACT THAT MYTHICAL, MAGICAL AND RELIGIOUS TEXTS CAN BE FOUND IN THE WRITINGS OF ARISTOTLE AND PLATO. TO THIS END, WE HAVE CAREFULLY REVIEWED THE DOCUMENTARY SOURCES, IN PARALLEL WITH THE RELEVANT TEXTS OF CLASSICAL GREEK PHILOSOPHY, AS WELL AS PRE-SOCRATIC SCIENCE, IN ORDER TO ANALYZE THEM, ESTABLISH THE CORRESPONDING ANALOGY AND THE NECESSARY COMPARISONS.

KEY WORDS:
PRE-HISPANIC ANDEAN IDEALISM. CLASSICAL GREEK IDEALISM. RELIGION, MYTH AND MAGIC. CIENCIA Y METAFÍSICA.

INTRODUCCIÓN

En la filosofía antigua o la filosofía del esclavismo no existe diferencia sustancial entre el idealismo y la religión, como tampoco ello sucede en la filosofía andina prehispánica, y de allí no es raro que las fuentes documentales insistan en una cosmovisión religiosa, como si religión e idealismo fueran diametralmente opuestos, negando la filosofía a favor de la religión; cuando en realidad el idealismo resulta el fundamento racional de la religión. Es por ello que el idealismo clásico griego, como se observa en Platón, insiste mucho en el "mito", que prefieren obedecer a "dios" que a los hombres, ya que "Dios" cuida de los hombres, como que nosotros somos sus bienes, y según las antiguas creencias, es mucho mejor para los buenos que para los malos, así como los poetas estaban guiados en sus creaciones por la ciencia, lo estaban también guiados por "inspiración divina", igual que los adivinos y profetas; los filósofos nos remitimos al origen de los dioses (Platón, 2017).

No es cierto que la filosofía occidental, en especial el idealismo clásico griego se haya divorciado de la religión, como que no existe razón y motivo para acusar a la filosofía andina prehispánica de cosmovisión religiosa, por cuanto Dios, en el idealismo representa *la unidad* de lo divino, inmortal, inteligible, simple, indisoluble (Platón, 2011), y que el concepto de Dios es el punto de partida y la conclusión del "Ser" como categoría fundamental de la filosofía, "la prueba ontológica" (Hegel[1]). Véase que el hombre andino prehispánico también se refiere a las "Animas" y en ellos creyeron: «Mas de que los cuerpos ouiessen de resuscitar con las Animas nunca lo entendieron (…) aun que los más sabios de los Yngas no creyeron esto» (Molina).

[1] Igualmente parafraseamos los textos de Hegel aquí referenciados.

En la filosofía andina prehispánica, los seres ideales están constituidos por Camac —el ser ideal que asigna fuerza vital—, Camaquen el ser ideal del hombre, Supay el alma —o el espíritu de la fuerza vital del cuerpo humano—; todas como "Paka": oscuras y ocultas/escondidas (Tello), donde Camac ilumina el mundo por Illaticse. Sin embargo, este idealismo andino no incluye un Dios "creador" como sucede en la filosofía occidental, porque fuera del mito hebraico el concepto de creación es ajeno a la mitología de todos los demás pueblos, pues nuestros pueblos no podían concebir que en un principio sólo existiese la divinidad creadora (Guardia Mayorga, s/f). La facultad creadora de Dios es una característica de la filosofía occidental, que por ello Platón distinguía dos tipos de causas, uno necesario, y el otro divino (Platón, 2011), como que la filosofía explicaría lo necesario y la religión lo divino. Es decir, en el idealismo andino sus dioses son "Hecedores": «Ticiviracocha, a quien llamaban y tenían por Hacedor de todas las cosas", "llamábanle Hacedor de todas las cosas criadas» (Cieza).

En la religión como en el idealismo, Dios es el concepto principal de toda su especulación, un reflejo de un Estado monárquico (Guardia Mayorga, s/f), tal como se observa también en los modelos egipcios, que en rigor, no son otra cosa que la reproducción de las actividades de la vida real, Dios representa al gobernante como la religión al Estado, y el gobernante finado, muerto, es exaltado como un Dios, que gobierna desde la ultratumba (Tello, 1976), así para el idealismo y la religión es necesario comprender la causa divina, para entender la existencia del mundo, y ese es el único esfuerzo de la especulación filosófica, que el concepto de Dios es la *esencia* de la razón y la *verdad*, todo es "Uno", que Dios no tiene nombre, ni razón, ni ciencia, ni sensación, ni opinión (Platón, 2011); que Dios es la causa del movimiento eterno, que para explicar la causa de la existencia se necesita un "ser divino", sólo así el mundo realmente existe por

emanación ontológica (Aristóteles, 1996). Lo mismo observamos en la filosofía andina prehispánica, cuando Szemiñski nos recuerda que:

> […] donde *hurin* se refiere a la presencia de muchos seres, movimiento, mundo de abajo y este mundo en el que vivimos. *Hanan*: describe la divinidad y el mundo en abstracto. La pregunta ¿Maypim kanki? ¿Dónde estás?, a una serie que se refiere a fuera, adentro, nube y sombra", y luego "la divinidad de la primera parte crea bases, la divinidad de la segunda parte establece límites y multiplica, la divinidad de la tercera parte da vida y existencia en este mundo, a la vez forma, hace y deshace y esconde. (Szemiñski, 1997, p. 190)

En el idealismo clásico griego como en el idealismo prehispánico Dios debe constituir el mundo y deshacerlo alternativamente, Dios es eterno mientras el mundo es cambiante, Dios ha creado el mundo ex nihilo, o Dios le ha dado forma otorgándole el primer impulso, pero, dice Aristóteles, no es posible que una misma cosa sea simultáneamente ordenada y desordenada, es necesario que exista una generación o el primer impulso. Todos los filósofos idealistas antiguos atribuyeron a los dioses esa capacidad suprema de crear el mundo o ser el motor del movimiento, como Camac en el prehispánico; la necesidad del ser "inmortal" es lo que une a todo el idealismo; que el movimiento de las cosas dependen de un ser inmortal, divino, sin esta categoría, según ellos, no habría ningún límite, Dios es el límite, él establece el orden y el fin de todas las cosas (Aristóteles, 1996); de igual modo Dios establece la relación inmediata con el alma humana, como Camac con el Camaquen, y ellos con el mundo, éste fue el problema que ocupó el pensamiento humano durante los dos mil años que siguieron a Platón (Heisenberg, 1959) Ende el idealismo occidental o prehispánico la prueba de la existencia del mundo, o de su movimiento parte del concepto del "ser ideal", de Dios, en tanto él determina la existencia, la verdad, el movimiento, la esencia del pensamiento (Hegel, 2014).

Así, ciencia y religión son insolubles, como ciencia e idealismo, por cuanto el primero sigue al vía de indagación y el otro atribuye el saber al poder del Creador (Dios) o Camac en el prehispánico. A pesar de que la ciencia ha indagado hasta las más minúsculas partículas de materia, cuyas leyes naturales determinan con firmeza el movimiento de la materia, el idealismo considera que dichos movimientos están planeados por Dios o son causas de un milagro perpetuo, contra todas las leyes de la mecánica. (Newton/Leibniz, 2006).

La metafísica del idealismo «no es otra cosa que la religión plasmada en pensamientos y desarrollada de un modo discursivo» (Marx, 2001, p. 53); dice Hegel, la religión tiene un contenido común con la filosofía, y solamente por la forma se diferencia la religión de la filosofía, la religión es afín a la filosofía con respecto al objeto, y solamente se distingue de ella por la forma (Hegel, 2014) El "ser ideal" del idealismo es Dios, Uno es la divinidad (Jenófanes, 2008), nada hay más poderoso que el verdadero ser (Meliso, 2008), en la religión, los dioses sempiternos, excelsos por las honras que reciben, son los únicos seres reales, ellos se tornan en formas cambiantes, pero siempre son ellos (Empédocles, 2008) Igual que en el pensamiento andino prehispánico, sus diversos dioses son productos de la abstracción metafísica, a quienes asignan cualidades de perfección, inmortalidad y superioridad, como cuando veneran al Sol o a las Estrellas, a las grandes Montañas, y otros dicen que su Madre y Benefactora es la Luna, por ser inalcanzable (Luigi Brenna, 2008).

En la historia de la filosofía, como evolución de las ideas, se comprueba que la religión funda el idealismo, creando primero un dios "impersonal" que está fuera del mundo, una especie de espíritu más puro, sin ninguna contraposición entre espíritu y materia, entre cuerpo y alma, como dos realidades opuestas, entre el mundo y dios (Platón); demostrándose que, las religiones

y las mitologías de los pueblos son productos de la razón, pero no de la objetividad consciente. En sus inicios, este idealismo, resulta un místico y pueril, una metafísica insuficientes, pero en fin producto de la razón y del instinto de la racionalidad que la fundamenta; así nace la noción de lo Absoluto, de Dios, que es determinado como Uno, el Ser ideal, Ser culpable de toda existencia, la Sustancia absoluta, como Camac en el mundo andino, la esencia detrás de todo lo existente, la Esencia necesaria, la causa de todo, la causa de sí mismo, el efecto de sí mismo; esto es, el mediador que se supera a sí misma.

La religión es el mejor testimonio del espíritu, el testimonio del contenido de la religión, y ésta el contenido general de la filosofía idealista en forma de religión, en forma de mito, en la forma de filosofía pura; es indudablemente, el fundamento de religión, representada como la esencia del mundo, la sustancia de la naturaleza, el espíritu que gobierna las relaciones del hombre consigo mismo: la moral (Hegel, 2014). Así también se concibe el idealismo en la filosofía andina prehispánica, del mismo modo, primero a aparecen los dioses, las formas abstractas, las divinidades por doquier. Sobre ella surgen los elementos y fundamentos de su filosofía para el dominio de los seres humanos y la vida en este mundo; como que la *qullana* invoca a la divinidad en abstracto, el *payan* precisa el espacio divino, y el *qaway* corresponde a este mundo, como al mundo de abajo (Szemiñski, 1997).

La filosofía andina prehispánica no es ajena a las preguntas fundamentales del pensamiento antiguo, aquellas que dieron origen al idealismo, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Preguntas.	Materialismo	Idealismo
¿Cuál es el Verdadero ser?	Cay: Substancia material.	Camac: el ser ideal
¿Cómo el ser deviene en la existencia?	Por Ticse, el orden y la regularidad.	Illa Ticse: emanación ontológica.
¿El verdadero Hombre es real o ideal?	Runap cascancay nin o tiascancaynin: el ser existente" (Gonzales Holguin)	Camaquen: ser ideal del hombre.
¿Es posible conocer el mundo?	Si. Yuyay riccini: pensar es conocer.	Solo Dios conoce: Pacha yachahic Wiracocha (todo lo sabe todo lo conoce)
¿Quién gobierna el mundo?	El Estado civil, Capac/Apo, un hombre el Zapa Inka.	Estado cósmico, los dioses. La "Asamblea de huacas" (Choy)
¿Cómo es el mundo?	Cay Pacha, es la realidad objetiva, el Mundo material.	Paralelamente a Kay Pacha existe el Alakh Pacha: mundo ideal. Ch'amak pacha, tutayaq pacha, un mundo indefinido.

La semejanza entre el idealismo y la religión no es casual sino básica o elemental, como cuando sugiere la triada o triángulo Dios-Mundo-Yo; el Ser, el mundo y el filósofo, una manera peligrosa del fundamento racional occidental sostenido por Platón y Hegel, como en ulteriores especulaciones o razonamientos metafísicos. Eso se observa mejor en la división entre materia y espíritu, entre cuerpo y alma, como Camac y Kay Pacha, Runa y Supay, cuya triada se completa con la presencia el sujeto pensante Hamuta runa, el filósofo. Así, no se separa a Dios, el mundo y Yo sino se ratifica su identidad. De hecho Dios crea el mundo en la religión, el Ser deviene en el mundo real, en filosofía, y el hombre, "Yo el filósofo", soy el único capaz de concebirlo, con el cual termina la referencia común en relación triádica del idealismo (Heisenberg, 1959). Es decir, religión e idealismo son lo mismo, mientras la religión enseña que Dios –el Dios en quien creemos y bajo el que nos movemos y en quien tenemos nuestra existencia- es omnipresente, el Ser ideal, la esencia del idealismo resulta el alma del mundo; como Camac el motor del mundo, a semejanza del alma del mundo, la

Intelligentia Supramundana, una inteligencia por encima de los límites del mundo, del idealismo occidental; todo parece seguir dentro de los límites de la metafísica o productos de un increíble milagro (Newton/Leibniz, 2006).

Al idealismo, ni siquiera los nuevos principios metódicos de la ciencia natural, particularmente los de la mecánica, ha cambiado su postura especulativa, ellos no rechazan la presencia de fuerzas espirituales en los fenómenos corpóreos, ni que la materia pueda ser considerada como una realidad independiente del alma y de todo poder sobrenatural (Heisenberg, 1959). Para la ciencia poco importaría si Dios ha creado el mundo o no, eso no es la cuestión fundamental para la existencia y la vida humana, el problema es si el universo está regido por leyes y si ésta sigue una lógica natural y no divina, un orden inevitable, que no se somete Dios (Hawking, 2010); desde la ciencia, lo que importa son las constantes universales, las leyes de la naturaleza, no las especulaciones metafísicas, tanto si se derivan del poder de Dios, el Ser o la Esencia, como causa de lo inexplicable, de los llamados milagros, de cualidades, de otras perplejidades y absurdos (Newton/Leibniz, 2006).

EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL IDEALISMO

En el idealismo clásico griego, en Platón y Aristóteles, toda la filosofía gira alrededor de la Idea como concepto fundamental, en cuanto esencia, inteligencia pura y verdadera, el ser ideal, que genera un mundo ideal a diferencia del mundo material, real y concreto; el equivalente en el idealismo andino prehispánico es Camac, el ser ideal, el "verdadero ser", un ser in abstracto e incorpóreo, esencia y fuente ideal de todas las cosas; él es el "camac" que invocaba el indio, una fuerza eficaz, una fuente de vitalidad, que anima y sostiene no solo al hombre, sino

también al conjunto de animales y cosas (Taylor, 2011); Camac es semejante al "intelecto", el primer impulso del movimiento, quien engendra el mundo, el punto de apoyo de la masa el movimiento (Anaxágoras, 2008) Camac es el equivalente al idealismo occidental griego de Platón y Aristóteles, como en Parménides, es la divinidad que rige el mundo, como cuando los dioses griegos conducían las almas de la luz al Hades como del Hades a la luz (Nietzsche, 2002), Camac también emana sobre el mundo por Illaticse, la Luz, la "idea" que gobierna el mundo material, Kay Pacha, el ser ideal anterior a la realidad material, el ente ideal que mueve todas las cosas con el sólo pensamiento de su mente (Parménides, 2008); es decir, siguiendo la intención del idealismo occidental, por cuya causa el mundo es bueno y aquella es lo que es por el principio del ser (Aristóteles, 2020), Camac es la esencia del mundo.

El idealismo occidental a diferencia de la filosofía precientífica es la expresión de la decadencia del pensamiento respecto de la ciencia presocrática, representados por "Sócrates y Platón, ellos son los síntomas de la decadencia, son los instrumentos de la descomposición griega, de pseudogriegos y antigriegos (Nietzsche, 2003); igual que en el mundo prehispánico el idealismo y la religión no representan al pensamiento del hombre andino, no expresan los avances y los logros científicos de la sociedad prehispánica, contrariamente son la decadencia mental y moral de su civilización; porque el idealismo sugiere que la "idea" es la causa y fuente de todas las cosas, el ser ideal la base y sustento del mundo, al considerar que todas las cosas están mezcladas entre seres espirituales y materiales, entre movimiento de seres corpóreos y fuerzas ideales, que Dios o el "Ser" es el lugar del nacimiento y centro del mundo (Nietzsche, 2002).

En el idealismo, a diferencia de las leyes naturales descubiertas por el hombre, la ciencia es la "ciencia de las ideas" productos del "puro pensar" o la especulación, por el cual la religión resulta

vana, como que el mundo verdadero no es asequible ni demostrable, ni puede ser prometido a indagación, por el solo hecho de ser pensado, ella constituye un consuelo, y no una obligación o un imperativo para la investigación (Nietzsche, 2002); como que sólo el "filósofo" idealista puede acceder al mundo verdadero, a l esencia del Ser, que no es asequible a todos, solo es permitido a los sabios, los piadosos, a los virtuosos(Nietzsche, 2003) que por ello irán al cielo o el paraíso, contrariamente encajoles al Demonio, que este Dios inmenso y verdadero sólo comunica su divinidad y potencia a las criaturas elegidas, a los idealistas y metafísicos quienes obran por oficio o virtud como los sacerdotes (Jesuita, s/f).

Camac es el concepto del ser ideal, el "verdadero ser" del idealismo occidental, es el ser ideal que organiza todo el universo, ella define la esencia y el fundamento de la existencia material, ella existe "per se", como en Sócrates, ella es la creencia de la unidad, la fuerza siempre idéntica y válida para todas las épocas y todos los lugares (Nietzsche). Así se verifica en las especulaciones de la filosofía de Platón, ella aparece frecuentemente como una exposición, 2002ón desarrollada de las doctrinas de los antiguos filósofos, de Parménides, pero tergiversado, como en la filosofía de Aristóteles la más copiosa de todas las fuentes: este autor ha estudiado expresamente y a fondo a los filósofos antiguos anteriores (Hegel, s/f) pero lo ha retorcido. Ellos, juntos, contrapusieron las ideas con la existencia material, en cuanto las ideas las consideran como entes separados del mundo material, pero coparticipan de las cosas, las ideas tienen presencia entre las cosas (Platón, 2023), como las huacas y conopas del mundo prehispánico; sugiriendo que estos seres ideales o "ídolos" constituyen el motor y fuente de toda existencia, que Camac es la idea que da vida, es fuente de movimiento, así piensa Sócrates, que todo y cada cosa existe contiene una esencia de por sí, un espíritu interno, que estas Ideas permanecen en la naturaleza a modo de paradigmas, que las

cosas están hechas a imagen de ellas y son sus copias, por esta participación ideal las cosas llegan a tener movimiento o vida, y las Ideas están hechas a su imagen, como las illas, son el alma de las cosas, el único ser que le corresponde tener inteligencia y es invisible; que el mundo ideal es verdadero, el mundo de los espíritus, semejante al mundo material, que uno es verdadero y el otro falso, el material es la imagen y sombra de lo ideal. Que estos dos mundos son suficientes desde antes y para siempre, uno es el supuesto modelo del otro, el ideal es inteligible e inmutable, el segundo es imagen del modelo, que devine visible, el mundo real es algo derivado, una imagen tiene que surge de Ser, de Camac y depender de ella, por ser su esencia y condición de su existencia (Platón, 2005).

En resumen, el idealismo divide el mundo entre lo material y lo ideal, entre el Uku pacha y el Kay Pacha, que uno es ninguno sin el otro, Uno es la totalidad del otro o nada, y por tanto, lo múltiple es sólo ilusión (Platón, 2005); es decir, Kay Pacha depende de Camac, ya que el mundo depende de las almas o los espíritus, los ídolos o conopas, que ambas participan de la Unidad, ellas constituyen una Identidad, que las Ideas y las cosas reciben nombres distintos no significa que sean opuestos, porque participan en Unidad; el único y verdadero es Camac, y Kay Pacha es la realidad carente de color, de forma, es impalpable y no visible sin Camac, sin el piloto del alma (Platón) Así lo leemos en la gramática del aimara:

"Haquechasitha: tener alma ya la criatura, estar ya concebida"
"Hanirha huahua haquechasipana sullutauiana: movio antes de ser animada la criatura" (Bertonio)
"el Hacedor –Eterno (Wiñay-Ahkyri)" (Salas); "Camiri: Criador, propio de dios" (Bertonio)

1. **Camac el "ser ideal", el verdadero ser.**

Camac es el "verdadero ser", "el alma del universo" (Platón, 2017) del idealismo andino, es el "ser ideal", el "Demiurgo" de Platón, la "forma" de Aristóteles, el "concepto" de Hegel, en tanto idea "in abstracta", el pensar en sí mismo, ella forma parte del idealismo fundado por Platón, el Ser abstracto que está en el pensamiento, que designa el significado del "Ser", la esencia absoluta" (Hegel, 2000), Camac deviene en la naturaleza del mundo ideal como la idea sempiterna, Camac es el demiurgo en tanto el alma primera desde el origen, la virtud más antigua que el cuerpo (Platón, 2017), sin Camac es imposible concebir todas las formas ideales del alma o los espíritus, como nada mejor que ella, el alma superior; Camac el ser ideal con capacidad de inteligir, de pensar, como cualidad particularmente exclusivo de ella (Aristóteles, 1996); Camac es el pensamiento acerca de lo verdaderamente firme, duradero y manifiesto que se logra con la inteligencia, es lo más sólido e inmutable (Paltón, 2011).

Camac es el pensar "puro", es el conocimiento que aspira a comprender la verdad, lo que es el Ser o el pensar en sí y para sí, que no se detiene en lo inmediato ni en sus determinaciones, sino que penetra todo, ella está detrás del movimiento, no es distinto del ser mismo, ella constituye la verdad del Ser. Ella no es la cognición del saber mediato, sino la esencia, con ella comienza todo, es el Ser que recorrer toda la existencia, el Camino o la transición al más allá del Ser (Hegel, 2000) Camac no es Dios sino la Idea, la Verdad, la Esencia del idealismo occidental, a decir verdad, Camac es un hecho evidentemente psíquico y no físico, es decir, es concebido psíquicamente, no físicamente (Jung, 2018) Camac es la auténtica verdad, la esencia veraz, que no tiene formas de color, de figura, ni puede ser tocada, sólo puede ser contemplado por la inteligencia, en cuanto es el alma superior, objeto de la ciencia veraz, la sede del mundo hiperuranio; como un Dios de la razón, de intelección y ciencia sincera, ella está en cada alma, nosolo del hombre, de las especies, de las cosas en general (Platón, 2000) Así lo define la gramática y el lexicón:

"Camac: criador" (Torres Rubio)
"Camak. Criador, Dios criador". (Gonzales Holguin)
"Camiri: Criador, propio de dios" (Bertonio)
"Camac: alma por la qual vivimos" (Santo Tomás)
"Camac / yachachic: criador, o azedor de nuevo de alguna cosa" (Santo Tomas)
"Camani: criar de nada" (Torres Rubio)
"Camiri: Criador, propio de dios" (Bertonio)

Camac en tanto "ser ideal" deviene del camay como espíritu que anima, el principio de la fertilidad y el beneficio de los hombres (Bouysse Cassagne, 2004), él constituye el fundamento de las causas universales, los últimos fundamentos de las cosas; y, por tanto, está en todas partes, formulados en todas las ciencias como causas universal, principio esencial, es el axiomas fundamental del idealismo occidental, precisamente en ella tienen mucho de común toda la filosofía especulativa. Camac resume los universales, los principios fundamentales, más allá de la experiencia, en tanto causa interior (Hegel, 2000). Camac es el elemento primordial del Idealismo andino prehispánico, ya que siendo la materia potencia Camac es la entelequia a decir de Aristóteles, Camac es el pensar en sí, la potencia ideal del mundo material, de Kay Pacha; ella define la ciencia de la causa interior y existencia anterior, el punto de partida de la génesis, ella resume la entelequia del hombre, es el alma del cuerpo natural, la potencia de la vida, Camac es la entidad de la entelequia, la entelequia del cuerpo; Camac es la entelequia es la cualidad del pensar en el cuerpo natural organizado, Camac define el principio de todas las facultades humanas, gracias a Camac, el alma superior, vivimos, sentimos y razonamos (Aristóteles, 1996). Así lo indica la gramática y el lexicón.

"Cama, que es ánimar" (Garcilaso)
"Cama, que es ánima" (Garcilaso)
"Camac: da ser, vida, aumento, sustento" (Garcilaso)

"Kama: transmitir la fuerza vital" (Taylor)
"Kama: crear, dar fuerza vital, animar" (Taylor)
"Cchamachasitha: poner fuerza" (Bertonio)
"Kamaq: donador de fuerza vital" (Szemiñski)
"kamaq: donador de fuerza vital" (Szemiñski)
"Kama: transmitir la fuerza vital" (Taylor)

En general, Camac es la Callpa o las fuerzas y el poder, las potencias del alma en el cuerpo (González Holguín) Del estudio de Szemiñski, "kamaq" es el donador de la fuerza vital, el ser que hace fluir a nuevos seres y artefactos en este mundo, es también la partícula primigenia o los genotipos de todos los seres terrestres, es equivalente a un Ser creador, el que causa las cosas, más bien en el sentido de dar forma, que en el sentido de crear la materia, de él descienden las especies, los alimentos, la comida, las plantas, las bestias, los animales, las gentes, las personas, los grupos étnicos, él da poder al mundo, al Kay Pacha, a las chacras o la tierra (Szemiñski, 1997).

Repitiendo las definiciones de Anaxágoras, Camac es un ser ideal in abstracto, un ente externo a toda existencia material, como un acto de la voluntad, es el principio del universo, es el intelecto y la materia, el intelecto que actúa y deviene en la materia, de ella depende todas las cosas, el movimiento por el intelecto, y todos participan de su movimiento, es el intelecto, el espíritu, es un ente puro y sin mezcla, es la fuente del movimiento ya que donde se encuentra domina y mueve a todos los demás (Anaxágoras, 2008).

Igualmente Taylor afirma que Kama es sinónimo de crear, dar fuerza vital, animar las cosas, es la entidad sagrada que transmite la fuerza vital a las personas u objetos para que realicen la función que les corresponde, de Camac deviene la fuente de toda existencia, es la esencia y fundamento del mundo, el motor y fuente del cambio, la causa del movimiento, de ella proviene

Camaquen, la fuerza vital o el Kamasqa de las personas, como el poder vital de los objetos, de ella deviene su capacidad de funcionar, es la fuente animante (Taylor, 211). En términos occidentales, Camac define dos tipos de causas, la causa final de las cosas y la necesidad de existencia de Aristóteles, la "idea" de Platón, el "concepto" de Hegel.

De las fuentes hallamos que los runas (gentes) a él se dirigían:

"llamándola Camac, que es Criador, y cada uno dice que tiene su Criador" (Arriaga)
"el cámac o prototipo celeste que transmite la fuerza vital" (G-29)
"Patta-Saman-Apu: Años eternos del Divino Aliento que dá vida a todos los seres" (F-4)

Camac, en términos de occidente, es la verdad del ser y la esencia (Hegel, 2000). De acuerdo a Itier, Camac es el Ser que comunica su esencia, infundiéndoles al mundo, la naturaleza o las cosas, la capacidad para realizarse de acuerdo a su naturaleza (Itier, 2016); esa capacidad de derivación sucede por Illa ticse, la emanación ontológica, como un "Dios" que emana su poder a través de la luz. Al respecto Espinoza, según su panteísmo, Camac sería un Dios, como una Esencia que posee infinitos Atributos, cada uno de los cuales es infinito o altamente perfecto en su forma, ella sería la Sustancia de la Naturaleza que es anterior a sus accidentes; que estos no se pueden conocer ni pueden existir siquiera ser concebidos sin ella, que Camac existe fuera de la Sustancia y los Accidentes, es un ser nada real, que está fuera del entendimiento, como indica Espinoza. Repitiendo a Platón, Camac es una forma de Dios, que queriendo ser verdaderamente creador, resulta un lecho único verdaderamente existente, pero no uno cualquiera, en cuanto no es un fabricante cualquiera, sino la fuente de lechos de vida, creó que este lecho es la naturaleza única (Platón, 2023). Concluyendo con Taylor, consideremos a

Cama no como una forma de religión precolombina ni un concepto cristiano, sino el concepto del Ser filosófico, capaz de transmitir su fuerza vital animante, como emanación ontológica, cuyo mito de origen nace en un héroe ancestral, antepasado, en un Ser ideal animado (Taylor, 2011). He aquí el himno más conocido dedicado a Camac:

"Dios, origen del universo, creador de todo,
oro que arde tan sólo entre la noche del corazón.
Que la alegría de tus ojos venga en el alba,
que el calor de tu aliento venga en el viento.
Que tu mano magnánima siempre se extienda
y que tu sempiterna voluntad sea la única que florezca" (Santa Cruz Pachacuti).

Que por ello, su gente reclamaba; "runata kamay, waynata kamay, llamata kamay; da fuerza vital a la gente, da fuerza vital a los hombres jóvenes, da fuerza vital a las llamas" (Textos quechuas por César Itier).

"Runaata Kamay	Anima a mi gente.
Waynaata Kamay	Anima a mis mosos.
Llamaata kamay	anima a mis llamas" (Cajatambo)

¿Cómo sucede la emanación ontológica de Camac? Camac se deriva en el mundo material por Illaticse, el principio de iluminación, a semejanza de la filosofía occidental, a decir de Platón, esta esencia se deriva en seres ideales semejante o en cosas de la misma especie, un ser ideal para cada especie, un alma o espíritu pata cada cosa; el ser ideal emana como especie que brilla sobre cada cosa en una cadena sin fin; él es responsable de todos los movimientos desde el principio, es el primero, por consiguiente, es el impulso más potente que se engendra en las cosas, así todos resultan móviles o moviéndose, como que sin ese impulso potente e inicial genera todos los cambios, el cambio

nace de Camac y no hay otro que mueva todas las cosas como él, es también considerada la inteligencia y la causa de todos los seres (Platón, 2023). O según Hegel, Camac es el concepto y fin de todas las cosas, la causa verdadera, que siempre retorna a sí misma, en cuanto es el primero, el centro, núcleo o esencia en sí, del cual arranca el movimiento y lo conduce a un resultado; no solo define el fin sino ante todo la existencia, como nuestra representación en la realidad, es la realidad misma, el espíritu que va un paso más hacia adelante, que proclamar su esencia al pensamiento, la esencia de todas las cosas, que a la vez está en la conciencia, en el pensamiento, es la conciencia, el pensar (Hegel, 2000). O según Anaxágoras es el "alma" universal, y como alma superior es el principio del movimiento (Aristóteles, 2020).

"Mikuy kamaq: animador de comida
Pucha kamaq: animador de alimento
Tiqsi kamaq: animador del primer poblador" (Cajatambo)

Al hablar de Camac debemos recordar a Parménides quien captó la existencia de cosas sensible y Seres no sensibles, como las ideas o el pensar, a diferencias de las cosas tangibles, él identificó el ser con el pensar y afirmó su inmutabilidad (Plotino, 1953); es decir que, Camac, Camaquen y son seres ideales e inmutables, derivados en la naturaleza, que existen a través de sus formas derivadas, entre las huacas, ídolos o conopas, que existen en el pensar, son parte de la consciencia, son las causas de las cosas, especies o todo fenómeno natural, el ser en otro, la causa de ellos, los que los engendra, en cada caso, lo que hace posible que nazcan por su causa, que ella es el Ser causa y generación de todas las cosas, la esencia de todo (Mondolfo, 1969). Como indica Garcilaso, todo el mundo Pacha está ligado a Camac.

> es nombre compuesto de pacha que es mundo universo y de camac, participio de presente del verbo cama, que es animar; el cual verbo se deduce del nombre cama, que es ánima: Pachacamac quiere

> decir el que da ánima al mundo universo, y en toda su propia y entera significación, quiere decir el que hace con el universo lo que el ánima con el cuerpo. (Garcilaso, 2005, p. 130)

O Baltazar de Salas, dice Camac es la respuesta de todo:

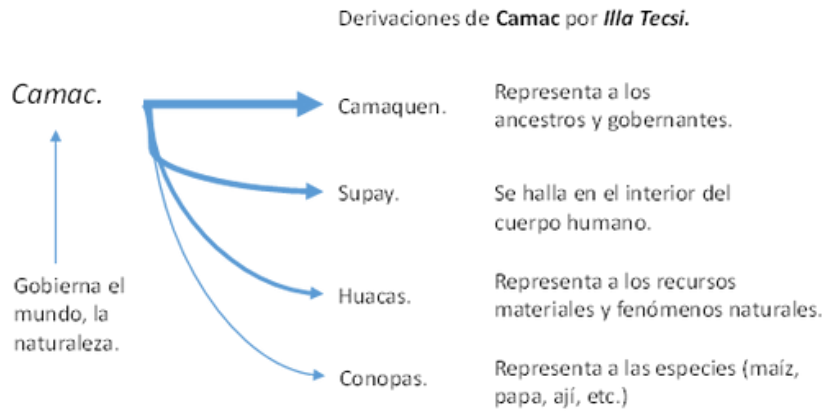
«Y cuál es, la edad del que llamais, Tupa-Apu…? Él, no tiene ninguna edad ni época; porque, es eterno e inmortal, como nuestro espíritu, que es su aliento que nos hace existir» (F-8)
«Cada nombre envuelve una triple idea, a saber:
I.Un Ser omnipotente, absoluto y eterno;
II. La personificación de uno de sus atributos; y
Un ente racional e intermediario entre Él y sus hechuras»
(Baltasar de Salas).

2. Illaticse o la emanación ontológica.

¿Cómo Camac se deriva en otras formas ideales?, ¿Cómo Camac gobierna el mundo material? Por Illaticse, la emanación ontológica occidental, Illaticse el principio de iluminación, ya que Illa tiksi es la Luz eterna, el Rayo originario, en cuanto toda luz, rayo o iluminación corporal tiene parte de divinidad, ella es Illa Tiksi comunicando su fuerza al mundo, gobernando las cosas todos los días, todos los tiempos, años y veranos, principalmente otorgando Luz a los reyes y reinos y señores y otras cosas más (Guardia Mayorga, 1962). Illaticse dice Szemiñski, es Chuqui Illa Willka la Divinidad Luz creadora (Szemiñski, 1997). Así también lo explica Platón, por la Luz el Ser ideal está en todo, está en los otros, ella cubre la totalidad de las partes, lo cubre todo; de esta manera está presente en el mundo y todas las cosas, él es Uno en sí mismo y todo a la vez; gracias a la luz estará pues repartido hasta en los más pequeños objetos, en los más grandes y en todo tipo de entes, se repartirá máximamente entre todos, de tal manera que las partes del Ser serán infinitas; como que los Otros (Camaquen o Supay) no estarán privados del alma superior, sino que de algún modo participan en él (Platón, 2011).

En general, Camac se manifiesta por Illaticse, en todo el mundo material. Siguiendo a Aristóteles, todas las cosas del mundo material serán parte del Ser y está presente en el mundo material, por la Luz Dios hace posible que las almas se movieran circularmente, como la inmortalidad, que es mejor moverse que estar inmóvil, moverse de cualquier forma (Aristóteles). Por Illaticse Camac gobierna el mundo, por emanación ontológica, por iluminación; como indicara Anaxágoras, Camac es el inicio de la génesis tiene lugar a través del intelecto, la Luz, él es el camino de la progresiva diferenciación (Anaxágoras, 2008). En las fuentes se repite:

«Camac es el principio que ilumina el mundo» (Baltasar de Salas).
Camac «que le avía dado Illa Tecce parte de su divinidad» (Anónimo).



He aquí una ilustración más de las fuentes:

> también dijeron que el gran Illa Tecce Viracocha tenía criados invisibles, porque al invisible le habían de servir invisibles. Dijeron que estos criados fueron hechos de la nada por la mano del gran Dios Illa Tecce, y que dellos unos permanecieron en el servicio

> suyu (Huaminca), soldados y criados constantes. Otros prevaricaron y se hicieron traidores enemigos, y a estos llamaron Çupay, que propiamente significa adversario maligno. Por manera que a los Huamincas adoraron como a dioses, y aun hicieron estatuas e ídolos dellos. (Anónimo)

Por Illaticse Camac ilumina a los otros seres ideales, emana y deviene en el mundo, desde el Sawa Pacha el mundo ideal, hasta el Kay Pacha el mundo material, o del Huac Pacha el mundo espiritual, al mundo de aquí y ahora, el mundo presente: Kay Pacha. Camac gobierna por Illaticse, irradiando Luz a través de Pacha Camac o de Wiracocha, portadores de Illaticse o fuente de luz; ya que illachiq significa el que ilumina, él es el Conticci sol ardiente (Cerrón Palomino, 2016); por Illaticse Camac es inteligencia, voluntad y fuerza. Tal como lo describe Anaxágoras, la iluminación es la inteligencia del Ser superior, es la única forma de como existe, desde el comienzo, el principio o la génesis del mundo, por el intelecto el mundo pasó de estar inactivo a estar en movimiento, él determinó que todo podría moverse, ya que nada puede devenir por si sola, ni puede perecer a voluntad, excepto por el Ser, el intelecto que está en movimiento, él es la causa de todo movimiento, él es la vida, el conocimiento consciente, el principio del movimiento, él es activo y no pasivo, es la inteligencia o la Luz (Anaxágoras, 2008). Illaticse hace posible que el Ser ideal esté presente en todas las cosas, como indica Paltón, si hay alguna cosa bellas además de la belleza misma, no es bella por ninguna otra razón, sino porque participa de la belleza, la luz o la inteligencia del Ser (Platón, 2005).

La relación entre Camác e Illaticse se ilustra en los siguientes fragmentos:

"se tapasen los ojos por que la esencia divina no se podía ver con los ojos corporales" (Arriaga)
"Illatici Huira Cocha, que quiere decir el resplandor y abismo y fundamento, en quien están todas las cosas; porque illa significa

el resplandor, y tici fundamento" (Montesinos)
"este Dios inmenso y verdadero tenía comunicada su divinidad y potencia a diversas criaturas para que cada una obrase según el oficio o virtud que tenía" (Valera)
"Encajóles el Demonio, que este Dios inmenso y verdadero tenia comunicada su divinidad y potencia á diversas criaturas, para que cada una obrase según el oficio ó virtud que tenia" (Anónima)
"era la parte de la divinidad que Illa Tecce le habia comunicado" (Anónima)

Illaticse indica la forma de cómo Camac se deriva o deviene en el mundo material, por el principio de iluminación, la emanación ontológica occidental; en tanto Illaticse indica las múltiples y variadas formas de la iluminación o la inteligencia que deviene de Camac, la fuerza que impulsa los cambios. Siguiendo el relato occidental, por Anaxágoras, Illaicse es el resultado del intelecto, es el movimiento, el resultado del movimiento, la causa del orden ¿Qué sería de la masa de cosas sin la acción del intelecto? Sería inmóvil e inerte, un caos; la inteligencia ordena todas las cosas, dependen del Ser, cuántas fueron, cuántas son y cuántas serán, ella es responsable incluso de la rotación de la tierra, de porqué giran las estrellas, el sol y la luna, el aire y el éter; la misma rotación hizo este Ser superior (Anaxágoras, 2008).

A decir de Arguedas, el principio de iluminación, "Illariy" nombra al amanecer, la luz que brota por el filo del mundo, que no sucede sin la presencia del sol. Illa no nombra la luz de las cosas sino de un Ser superior, que es esplendente y sobrehumana como la luz solar. El resto de las iluminaciones son luces menores, como el claror, el relámpago, el rayo, o cualquier luz vibrante. Illaticse es una luz totalmente divina, con las que el hombre peruano antiguo cree tener aún relaciones profundas, entre su sangre y la materia fulgurante; pero está presente en todas las formas de vida, como la illa de una mazorca cuyas

hileras de maíz se entrecruzan o forman remolinos, todas las formas hermosas o bellas, todas son illas que causan el bien o el mal, todas en grado sumo; toca una illa y morirás, o alcanzarás la resurrección posible (Arguedas, 1953).

Siguiendo el idealismo occidental en Platón, el Pensar o el Ser como Luz, es que todo tipo, ente, cosa o cuerpo de la naturaleza sigue los modelos del Ser Puro, las cosas se asemejan e imitan al Ser, precisamente por la participación de las cosas con las ideas, ellas hacen que sean semejantes entre ellas; en el Ser el mundo encuentra su modelo como una sola y la misma, toda íntegra en las múltiples cosas, no como la luz del día, sino como una presencia trascendente, presente en las múltiples cosas; ella explica que siendo la idea siempre una sola y la misma está en toda la diversidad y multiplicidad del mundo, pero ella no admite ni generación, ni destrucción, antes bien firmísima unidad, de modo eterno en el tiempo, esparcida en las cosas que las engendra e infinitas, multiplicándolas, integrándolas a todas, en un máximo de imposibilidad, por ser superior, lo mismo y lo uno, que engendra el Uno y lo múltiple (Platón, 2011).

En la filosofía andina prehispánica, a decir de los investigadores, Illa tecsi es una "especie de luz" que emana de Camac, una luz extraordinaria que trasciende en las cosas, que gobierna el mundo material, ella hace posible la diversidad y multiplicidad de seres ideales, consecuencia de la iluminación o emanación, por Illaticse que trasciende el mundo, la naturaleza; "Illa" es algún tipo de luz que se mueve y cambia de fuerza, "Illa" es uno de los nombres del dios Wira Qucha, él es el resultado de la acción de la luz de illa, ella es uno de los rasgos de illa, es la causa de la multiplicación de especies en la tierra (Szemiñski, 1997), Illa Teqsi es el fundamento de la Luz como indica Polia Meconi.

He aquí el fragmento o testimonio de la fuente:

«que la luz corporal que tenia, era la parte de la divinidad que Illa Tecce le habia comunicado, para que rigiese y gobernase los dias, los tiempos, los anos y veranos, y a los reyes y reinos y senores y otras cosas (…) que le habia dado Illa Tecce parte de su divinidad, y hechola senora de la mar y de los vientos, de las reinas y princesas, y del parto de las mujeres y reina del cielo» (Jesuita)

«que la luz corporal que tenia, era la parte de la divinidad que Illa Tecce le avia comunicado para que rigiese y governasse los días, los tiempos, los años y veranos, y a los reyes y reynos y señores y otras cosas» (Anónimo)

EL MUNDO IDEAL, DEL ALMA Y LOS SERES IDEALES

Ya Platón había divido el mundo en dos, el mundo del pensar y el mundo de las cosas, allí donde reside la Idea y el mundo material que resulta reflejo y sombra del mundo ideal. A ese mundo ideal, Platón consideró único y verdadero, nada distinto del Uku Pacha respecto del Kay Pacha, o el mundo de los espíritus y el mundo material en el prehispánico, allí donde reside Camac, según el idealismo, que desde allí gobierna el mundo material por Illaticse, la iluminación o la Luz (Illa). De tal modo que la comunicación entre ambos mundos sucede por lllaticse; como indica Taylor, Illaticse desarrolla esa comunicación por cuanto Camac resulta una fuerza vital para todos los seres (Taylor, 2011).

Así también Platón insiste que hubo compuesto el conjunto de ambos mundos, pero dividido por una cantidad de almas en igual proporción que los cuerpos celeste, organizados y distribuidos en el universo; la iluminación, derivación o emanación explica

cómo las tres especies de alma divide el cosmos en tres lugares, como aquí resulta Camac, el Camaquen y el Supay; agrega Platón, no son tres sino cuatro son las formas ideales, primero el género celeste de los dioses, los astros que surcan los aires y las almas de todos los géneros de cosas, esto son los diferentes grados o niveles de concreción fenomenológica, que entre todas las especies se comunican entre ellas, unas y otras, ese es el pensar verdadero, el razonamiento que considera a todas las especies, eligiendo y reconociendo las mayores por ser superiores, luego las intermedias, y por último el de todas las especies, ya que nadie se queda en reposo sino en movimiento; pero en general todas se comunican entre ellas (Platón, 2011).

Los cuatro niveles de idealización que parte de Camac la esencia verdadera de todo el universo, comprende al Camaquen la esencia del hombre, luego Supay el alma o espíritu individual del cuerpo humano, y por último los ídolos o huacas, los objetos sagrados de todas especies; a decir de Baltazar Salas:

"Cada nombre envuelve una triple idea, a saber:
I.Un ser omnipotente, absoluto y eterno;
II.La personificación de uno sus atributos; y
III.Un ser ente racional e intermediario entre Él y sus hechuras"
(F-2)

El Sawa Pacha o Huac Pacha, el mundo de afuera o el mundo del más allá, es el mundo de los espíritus, de las ideas, es el mundo ideal del idealismo occidental, totalmente contrario y opuesto al Kay Pacha el mundo material; y entre ella Upay Marca es la sede primigenia, el recinto de lo recóndito e inaccesible, a semejanza del Tupus Uranus de Platón, se encuentra en el Uku Pacha al interior de la tierra. Aychay Chaca o Guaroy chaca es el puente por donde transitan las almas o espíritus al Upaymarca; el Machay es la cueva por donde ingresan su camino del Kay Pacha al mundo ideal, al Upaymarca, allí donde sucede la conversión

del Supay en Camaquen. Se trata del mismo relato mítico repetido por Platón en sus diálogos de la filosofía occidental; evidentemente, pues, el movimiento que genera el Ser provoca el no-ser, pero este no-ser es también el ser, pues no-ser participa del ser (Platón, 2011).

Este proceso o viaje de las almas corresponde a la fenomenología del espíritu, el mismo que el idealismo clásico griego resume de la religión y lo presenta de modo especulativo, nada distinto ni opuesto a la fenomenología del mundo andino prehispánico. E igual al "libro de los muertos", de donde proviene la mayoría de las especulaciones occidentales sobre el Alama, Supay o el alma viaja y sigue el fenómeno espiritual para convertirse en una divinidad, el mismo que gobernará a su pueblo desde el estado cósmico, desde la sede del mundo de los espíritus.

Siendo Camac el verdadero Ser, la esencia, la verdad, el alma superior, ella da origen a una estructura de seres ideales, como la organización de las almas en los relatos de Aristóteles o de Platón, multiplicando almas, fuerzas, poderes, luminosidad (Illaticse) que gobiernan todas las cosas del mundo; ya que según Platón, el Ser no es múltiple, ni un todo de partes, él no tiene límites, ni extensión, ni figura, el mundo solo es su réplica (Platón, 2011), el Ser o Camac es único, primero y verdadero; como Aristóteles ratifica, es necesario considerar que el universo, el mundo real es una imagen de algo, del alma superior, el intelecto o el pensar, que por su parte, parece ser su origen, una entidad independiente que no está sometida a corrupción, como sucede en las cosas mundanas, en cuanto el intelecto es sin duda algo divino e impasible (Aristóteles, 1996).

Esta sería la estructura de seres ideales.

Nivel.	Categoría.	Concepto.
I	Camac	la esencia universal, el verdadero ser, la fuerza que gobierna todas las cosas del universo. El ser ideal del universo occidental.

II	**Camaquen o Camasca**	el verdadero ser del hombre, el ser ideal que gobierna a los hombres desde el estado cósmico, el gobernante divinizado luego de fallecer y cumplir el viaje del espíritu o Supay. El alma divinizado por fenomenología del espíritu.
III	**Supay**	el alma individual o el espíritu personal de cada hombre en singular, el que convive con el cuerpo y se encuentra en su interior mientras se halla vivo.
IV	**Huacas**	la idea rectora o fuerza vital detrás o al interior de los principales fenómenos de la naturaleza; los tótems o pacarinas, por ejemplo. Lo estrictamente sagrado.
V	**Conopas**	los espíritus singulares de cada clase de especie animal o vegetal; el espíritu de las cosas concretas que le dan vida y fertilidad para que crezcan y aumenten. Como las almas, diversa y múltiple de Aristóteles.

1. Camaquen: ser ideal del hombre.

Camaquen es el alma o espíritu de los hombres, Camaquen es el "Willka" o huillca dice Taylor, es ser sagrado de menor importancia de un huaca, ser humano transformado en ser sagrado, (Taylor, 2011), es el alma separado del cuerpo tras fallecer el gobernante, en tanto anteriormente muy importantes o filósofos en sentido occidental, ello sucede cuando Supay al pasar del Machay al Upay Marka, se han convertido en un ser inmortal y divino; como indica Platón, ello sucede cuando los hombres se han purificado de un modo suficiente por la filosofía, y entonces viven completamente sin cuerpo para toda la eternidad, y esto sucede realmente cuando entra en contacto con la verdad, el Ser, y lo logra, en tanto es posible a la naturaleza humana participar de la inmortalidad, por ello intentemos razonar sobre ello, que un ser viviente puede ser llamado primero mortal y luego inmortal, o preguntémonos ¿Qué sucede con la Idea de Hombre, cuando está separado de nosotros o Cuánto de nosotros alcanzamos la Idea de Hombre en sí? En su verdadero Ser (Platón, 2011).

Como indica los estudios de Duviols, Camaquen es la fuerza o el espíritu vital que reside en ellas y se transmite hacia una persona, estando muerta y gobierna a los vivos (Duviols, 2003). O en Aristóteles, el alma humana es la entidad definitoria de su ser, la

esencia de su cuerpo que sufre una transformación, es el alma de las diversas formas, ella incluye a todas, su forma intelectiva, por ejemplo, ya que el alma es la forma del acto, su potencia (Aristóteles, 2020) Así lo definen en las fuentes:

"Camani gui criar, o hazer algo de nuevo; camaquene, o camaynin. Kamaqin o songo anima por la cual vivimos" (Taylor)
"Kamasqa: persona u objeto que recibe el poder vital o la capacidad de funcionar de una fuente animante" (Taylor)
"su alma al qual llaman Vpani o Camaquen el qual habla con aquella sombra" (B - 2)

En el idealismo occidental, dice Platón, ¿Qué es el hombre? No sé qué decir; pero, tú sabes decir que él es aquel, un ser que usa de su cuerpo, ósea es ante todo un alma o idea. ¿Y quizá es algún otro quien usa el cuerpo, y no el alma? el alma es la idea (Platón), o en Demócrito, en el hombre existe algo esencial y ese es el alma, el cuerpo solo es el recipiente del alma, una envoltura, también el alma es el intelecto, y son lo mismo, es lo verdadero y lo que aparece (Demócrito) A ello, dice Garcilaso:

> Tuvieron los Incas amautas que el hombre era compuesto de cuerpo y ánima, y que el ánima era espíritu inmortal y que el cuerpo era hecho de tierra animada. Y para diferenciarles de los brutos le llaman runa, que es hombre de entendimiento y razón, y a los brutos en común dicen llama, que quiere decir bestia. (Garcilaso, 2005, p. 140)

Para entender qué es el Camaquen bastaría recordar al idealismo occidental para entender el concepto de inmortalidad:

> toda alma es inmortal, porque es inmortal lo que se mueve siempre. Pero si una cosa mueve a otra, y es movida por otra, en aquella hay cesación de movimiento y también cesación de vida. Entonces, únicamente lo que se mueve de por sí, en cuanto no se abandona a sí mismo nunca, no cesa jamás de moverse, sino que

> es fuente y principio de movimiento de todas las cosas que se mueven. Y el principio no es engendrado, y desde que no es engendrado, necesariamente es incorruptible también. Y de esta manera, es principio de movimiento lo que se mueve de por sí. Y ésta misma es la esencia y la razón del alma: de moverse por sí. Y si verdaderamente es así, que lo que se mueve de por sí no es otra cosa sino el alma, el alma sería, necesariamente, sin nacimiento e inmortal. (Platón, 2017, p.89)

Y en las fuentes se afirma que:

"eran sus camaquenes y criadores de los yndios sino sus malquis" (B - 5)

"abia procedido de aberlo arrancado la cola del Camaquen de su hermano Guara yacolca y era el camaquen una culebra que llamaban Guayaura la qual tenia plumas del Hasto Tuctu en la cola" (B - 2)

a. Camaquen, gobernante de la moral.

Siguiendo el idealismo occidental, resulta entonces que el hombre no es nada, no es cuerpo sino idea, así es algo, y no puede ser otra cosa sino el alma (Platón, 2011); y Duviols ratifica, el camaquen es por ejemplo, el ídolo de "Huamancama Ratacurca", el alma del dicho mallqui (difunto) que baja al corazón del pueblo y su gente para decirle qué había de hacer, qué negocios consultar, que de esa manera guía a su pueblo, el camaquen de su difunto es su dios que da respuesta, es su maestro, en tanto su pueblo ejecuta lo que dice (Duviols, 2003). Sobre ello Cieza insiste, los antiguos peruanos canonizaba a sus difuntos, por su ceguedad los trataban como santos, y honraban sus huesos, los incas también, algunos otros orejones o de otras naciones, así lo consideraban, estas son causas de porqué en su gentilidad a sus muertos los llamaban santos, tal como indica Cieza aquí:

> da a entender que ellos tenían conocimiento de la inmortalidad del ánima y que en el hombre había más que cuerpo mortal, y engañados por el demonio cumplían su mandamiento, porque él les hacía entender (según ellos dicen) que después de muertos habían de resuscitar (Cieza, 2005, p. 213)

Al respecto, dice Platón, solo las almas de los buenos alcanzan la inmortalidad, ya que las almas de los malos están forzadas al castigo, o es posible que vuelvan a vivir su vida anterior, su mala vida; pero los buenos si alcanzan la raza de los dioses, y solo está permitido a los verdaderos filósofos que han sido en vida, ellos ido completamente puros al otro mundo, ellos tiene derecho de pertenecer al mundo ideal por ser amigo del saber (Platón, 2011). Las fuentes insisten y ratifican que solo las almas de los gobernantes se convierten en Camaquen, en santos divinos.

"hechava yo de menos el Kamaquen, un idolo principal del curaca, y de su ayllo muy estimado dellos (…) le saco el ydolo, y a su sacerdote, y junto con el mismo curaca le embiaron al cusco preso, y alli murieron obstinados en su maldad" (E - 55)
"dado culto y veneración al ydolo Carua Guanca Llacssa Guanca, y a sus hijos que eran Malquis que estaban con el machay Libiac Cucan Rupay Cucam los quales adorabam mochaban y ofrendabam por haber sido sus aguelos y antepasados" (B - 3)

b. La fuerza telúrica del Camaquen.

El relato de Platón, del idealismo occidental, confirma la postura andina prehispánica, que el Camaquen es una especie de divinidad, en cuanto el alma se convierte Dios, de la manera siguiente:

> De la esencia indivisible que está siempre en el mismo modo invariable, y de la que es engendrada para los cuerpos y divisible, de éstas dos, mezclándolas entre sí, hizo una tercera especie de esencia intermediaria. Y tomó estas tres cosas, las

> combinó todas juntas, y haciendo nuevamente de las tres un solo entero, dividido después esto en todas las partes que convenía" (Platón, 2011, p. 87).

Así también lo observamos en las fuentes:

"Y cuando me muera, fortalecerás y premiarás mi alma"
(Pachacuti)
"Mas nuestra anima y spiritu, este hombre interior (que acá dentro tenemos) nunca muere, para siempre jamás vive" (Loaysa)
"no descendían de Adán, sino que cada Ayllo tubo su primer Padre, de quien proceden a quien llaman camaquen o mallqui"
(ARSI – 1675)

Szemiñski, respecto del Camaquen dice que, "kamasqa" es una persona que posee un don especial por ser su kamaq un antepasado, su divinidad protectora, más allá de cualquier otro poder, así, por ejemplo, los tienen los brujos y adivinos, el Camaquen es su divinidad guía. Como sigue en las fuentes:

"Y lo mismo era de algunos otros horejones o de otra nación por algunas causas que en su jentilidad hallavan, los llamavan tanbién santos. Y llaman ellos a esta manera de canonizar "ylla", que quiere dezir "cuerpo del que fue bueno en la vida" o en otro entendimiento "yllapa" sinifica trueno o relámpago" (Cieza)
"Camaycuni: infundir dios el alma y en ella gracias o virtudes, o luz o inspiraciones buenas" (Gonzales Holguin)

2. Supay: Alma o espíritu.

Supay es el "alma" del idealismo clásico griego y occidental, exactamente definido por Platón, en tanto las almas de los muertos existen, y son inmortales, como que el alma se asemeja a lo divino, a lo santo, que deviene en el cuerpo de un mortal, así el alma es el motor y potencia del cuerpo, como que no es posible moverse si el cuerpo no tiene un alma, no hay cuerpo sin el alma

Aristóteles también afirma que el alma es la causa y el principio del cuerpo viviente, él es lo necesario para el hombre, como en el arte se utiliza instrumentos, el alma utiliza el cuerpo (Aristóteles, 2020). Eso dice la fuente:

"otros dicen que lo que llaman mullo en lengua aimara, es una cosa que en el hombre vive y se le pierde, no del todo sino cuando más espavorido de un temor se queda sin sentido, como muerto o atónito" (Alvarez)

Rodolfo Mondolfo analizando el pensamiento antiguo, dice que el alma para el idealismo es la razón o la facultad distinta de los sentidos, es la virtud de la existencia, la inteligencia que conoce la causa cuando se la extrae de la experiencia sensible, ella indica la idea de la causa (Mondolfo, 1953). A eso agrega Platón, con el alma Dios ensambla el mundo, coloca la razón en el cuerpo (Platón) Con el concepto de alma el idealismo explica el origen del pensamiento, por cuanto dice que "el espíritu se desarrolla junto con el cuerpo, los sentidos, está vinculado con los sentidos. De dónde proviene la cabeza, de dónde proviene el cerebro, de ahí proviene también el espíritu; de dónde el órgano, de ahí también su función, el espíritu está en la cabeza" (Feuerbach, 1968, p. 69). Así, Supay o el alma posibilita el movimiento del cuerpo, tal como indicaba Tales, el alma era algo capaz de producir movimiento (Tales, 2008); o para Aristóteles, el alma constituye también el principio del movimiento local de todas las cosas, o mejor sería decir que, en realidad el hombre tiene virtud, inteligencia o razón gracias al alma, que el alma compadece, aprende o discurre por el hombre (Aristóteles, 2020). Este es la definición del alma en las fuentes:

"Nuna spiritu, yuyak nuna. El alma mana allí nuna" (Gonzales Holguin)
"Ppaca simi mana simi manta toc ya chiscca. Cosa secreta" (Gonzales Holguin)

"Paca. Cosa secreta, encubierta, o escondida, o guardada de verla" (Gonzales Holguin)

Por último, repitiendo a Platón, Supay o el alma es lo que los hombres recibieron de su creador en el principio, y por ellos el alma desde el principio es inmortal, que torna en diversos cuerpos mortal o alrededor de toda la vida (Platón, 2011), como Diógenes afirma, gracias al alma el hombre logra la perfección porque el alma endereza la maldad del cuerpo (Diógenes, 2008). Aquí, Itier insiste, las almas son esos seres salidos del cuerpo, en particular de los difuntos (Itier, 2016), Taylor también lo confirma, las almas son esa sombra, la manifestación de un muerto reciente, (Taylor, 2011). Luego Aristóteles dice, el alma no hace ni padece nada sin el cuerpo, porque el alma se mueve a sí misma y mueve también el cuerpo, ella se entrelazada con el cuerpo, cuerpo y alma forman una comunidad que hace posible el cosmos, el alma mueve y el cuerpo es movido (Aristóteles, 2020). Nada distinto en las fuentes:

"oyendo predicar del alma han considerado que lo que ellos llaman mullo es el alma. Dicen algunos que lo que llaman mullo —y en otra lengua yque— que no moría ni se perdía ni se acaba" (Alvarez)

3. Fenomenología del espíritu.

La fenomenología del espíritu describe el proceso de transformación del alma mortal en alma inmortal, de Supay en Camaquen, ella indica los momentos de ese cambio radical o negación de la negación, a decir de Hegel. De cómo el alma del sujeto individual se convierte en el alma universal, ya que, indica Platón, la muerte no es sino la separación mutua de dos cosas, del alma y el cuerpo, porque e cuerpo es el sepulcro del alma que nosotros llevamos en nuestra vida, alrededor de nuestro cuerpo, estando el alma encarcelados en ella como la ostra en su concha (Platón, 2005).

Para el idealismo, indica Hegel, el alma existe "per se", es la esencia que espera manifestarse en su verdadero ser idea, el alma es ese ser puro que se conoce a sí mismo, es ese absoluto mientras el cuerpo es lo relativo, como que cuerpo y alma son dos partes del mismo Ser, la Idea y verdad (Hegel, 2014). Y, por ello afirmaba Marx, para el idealismo, "el espíritu vivifica, la carne embota". Tal como se indica en las fuentes, ello constituye el fundamento de sus prácticas:

"Lo que comunmente todos creían y tenían por fe es, que el que era bueno, cuando moria volvía á donde habia venido, que era debajo de la tierra, y que allí vivían los hombres y tenian todo descanso" (Santillan)
"Comúnmente creyeron los indios del Piru que las ánimas vivían después desta vida, y que los buenos tenían gloria y los malos pena" (Acosta)

La fenomenología explica cómo el alma pasa por determinados cambios, transformaciones, de mortal en inmortal, así dice Eurípides, que el alma procede como las semillas o el éter que nacen retornan, crecen y se reproducen, pero vuelven después de la muerte, del cuerpo a la tierra de la que procede; esta fenomenología indica el engendrarse primitivo, desde la generación todos los seres del universo (Eurípides, 2008).

Por ello Hegel lo repite, los individuos y los pueblos no tienen aún personalidad, ni han alcanzado todavía ese puro pensar cuando el alma no sabe de sí mismos, solo la muerte de los dioses les otorga vida, ya que morir es vivir en los dioses; lo divino es la exaltación por medio del pensamiento, por medio del alma, ella es de simple naturalidad que conlleva aparejada la muerte (Hegel, 2014) Como indica Cieza:

> El creer que el ánima era inmortal, según lo que yo entendí de muchos señores naturales a quien lo pregunte, era que muchos decían que si en el mundo había sido el varón valiente y había engendrado muchos hijos y tenido reverencia a sus padres y hecho plegarias y sacrificios al Sol y a los demás dioses suyos, que su songo deste, que ellos tienen por corazón, porque distinguir la natura del ánima y su potencia no lo saben ni nosotros entendemos dellos más de lo que yo cuento, va a un lugar deleitoso lleno de vicios y recreaciones, adonde todos comen, beben y huelgan: y si por el contrario ha sido malo, inobediente a sus padres, enemigo de la religión, va a otro lugar oscuro y tenebroso (Cieza, 2005, p. 176)

El cuerpo por ser decadente y mundano impide la verdadera sabiduría, afirma Platón:

> la adquisición de la sabiduría ¿Qué dices tú? ¿No es un impedimento el cuerpo? Y por eso, el alma razona perfectamente, cuando ninguna de estas sensaciones la enturbia, ni la vista ni el oído, ni el placer ni el dolor; sino permaneciendo sola, separada del cuerpo, desdeñosa de tener que hallarse en contacto con él, se dirige con todo su poder hacia lo que es. –Justamente. - Y por tal razón, ¿El alma del filósofo no es dificultada ni fastidiada por el cuerpo? ¿Y no huye él, acaso, y desea aislarse para permanecer sola? (Platón, 2023, p. 95)

Cieza insiste:

> tenían conocimiento de la inmortalidad del ánima y que en el hombre había mas de cuerpo mortal, y engañados por el demonio cumplían su mandamiento, porque él les hacia entender (según ellos dicen) que después de muertos habían de resucitaren otra parte que les tenía aparejada, adonde había de comer y beber...que las ánimas de los difuntos no morían, sino que para siempre vivían, y se juntaban allá en el otro mundo unos con otros. (Cieza, 2005, p. 189)

De cómo el alma se transforma, cambia su forma, el relato de Platón es muy ilustrativa, respecto de su aspiración intelectiva, en apología a Sócrates fundamentalmente, el alma de los filósofos

resultan privilegiados de estas transformaciones positivas, cundo todos estos desposados con la filosofía tienen oculta su aspiración a liberarse, que es morir y estar muertos, no es otra cosa que la verdadera rectitud de la filosofía, el filosofar rectamente, el ejercitarse serenamente para la muerte, para estar verdaderamente muertos; pues la meditación filosófica incluye la muerte como liberación del alma (Platón, 2011). En las fuentes o en la religión eso significa, pasar al mundo de las ideas.

"En los tiempos antiguos, se decía que se fue a otro mundo" (G-2)
"Donde nunca debíamos penetrar con el corazón manchado, ni con la mente perturbada, ni con el hato de lo que debíamos ofrecer en holocausto de propiciación" (F-11)

a. La ruptura del estado real.

De la fenomenología del espíritu Aristóteles considera que el alma no es separable del cuerpo, en tanto no hay "forma" sin materia, ni materia sin forma, lo que está en potencia de vivir no es el cuerpo que ha echado fuera el alma, sino el alma que posee un cuerpo (Aristóteles). Cuando el Supay se libera del cuerpo dice Guamán Poma, el Supay viaja al "Amayan marka" el pueblo de los muertos, allí donde residirán, así afirmaba Guamán Poma. Igualmente Platón agrega, el alma llega a ser capaz de imponerse totalmente sobre las cosas, sobre el cuerpo, puede penetrar hasta la médula y quemarla, no suelta las cuerdas porque allí amarran el alma como las de una nave ni la deja partir libre, y si muriese el cuerpo, todo lo que es vivo, el alma permanecería reviviendo más, como que no es necesario que estuviese vivo o muerto o nada vivo, la verdad es que resucitaría, en tanto los vivos nacen de los muertos, y que las almas de los muertos existen (Platón, 2011). Por ello las referencias en las fuentes:

"creyeron que la animas vivían después de esta vida [...] y assi ponían excesiva diligencia en conservar los cuerpos y sustentarlos y honrarlos después de muertos" (Polo de Ondegardo)
"que después de muertos habían de resucitar en otra parte que les tenía aparejada" (Cieza)

En el idealismo clásico griego, la muerte libera el alma, como que es una maravillosa ganancia el morir, la muerte es un cambio nada más, una transmigración del alma del lugar en el que estamos a otro lugar, como que la muerte es solo un atajo que nos lleva a la meta: morir para ser libres, y entonces el lama del muerto no muere con él, contrariamente la muerte lo libera (Platón, 2005). Eso dicen las fuentes:

"Y estando estos muertos sus ánimas fuera de los cuerpos" (Cieza)
"que las ánimas de los difuntos no morían, sino que para siempre vivían y se juntaban allá en el otro mundo unos con otros" (Cieza)

Igualmente, agrega Platón, antes de la muerte nosotros los hombres estamos como en un presidio del que no se tiene el derecho de escapar ni a huir, puesto que el cuerpo nos produce mil dificultades, que es imposible ser libres mientras que estamos con el cuerpo, es imposible un conocer puro; así, cuando el alma entra en un cuerpo humano es para ella el comienzo de su pérdida, una especie de enfermedad, y ella descansa cuando el cuerpo deja de vivir esta vida humana, la muerte perece al final sólo un momento de la vida del alma; cuando el cuerpo está muerto, cuando el cuerpo se separa del alma, se queda solo, aparte, consigo mismo, entonces el alma es libre, separada del cuerpo, y se queda sola, aparte, consigo misma; como que es cierto que la naturaleza está compuesto del alma y el cuerpo, y cuando se separan se disipa de la misma manera en que se han formado" (Platón, 2005). A esto llaman las fuentes, inmortalidad,

"ellos tenían conocimiento de la inmortalidad del ánima, y que en el hombre había más que cuerpo mortal" (Cieza)
"Creían la inmortalidad del ánima debajo de la ceguedad general de todos" (Cieza)

b. El tránsito de lo real a lo ideal.

El tránsito del Kay Pacha al mundo de los espíritus, como indica el idealismo occidental supone que, los hombres han pasado a una vida más manera justa y piadosa, una vez muerto, han de marchar a la isla de los bienaventurados y vivir en completa felicidad libre de males (Platón, 2005), que las almas después de la muerte se convierte en agua, como del agua proviene, o el cuerpo ha de convertirse en tierra después de muerto, porque la tierra nace del agua, y del agua nace el alma (Tales, 2008). En el mundo prehispánico también se concebía que todos iban a una isla rodead de mucha agua:

"que todas las almas de los que mueren van a una tierra que llaman Upamarca" (Arriaga)
"que las almas de lo que mueren van a lo aica que es un valle ameno en que, tienen nuebas chacaras, y siembran, y cojen como en esta vida, aunque con menos trabajo" (E - 32)

Así, el viaje de Supay al Upay Marca implica cruzar un río tempestuoso para llegar a una isla, por un viaje dificultoso y complejo, un duro trabajo de tiempo determinado que necesita de la colaboración de los vivos o parientes, proveyendo los "alimentos" necesarios; como dice Platón, pues el alma que tiene sed, en cuanto tiene sed requiere beber, a esto aspira y esto desea, mientras la sed no se satisface, algo la detiene y disuade al alma (Platón, 2005). Por ello debemos brindar bebidas y comida a los difuntos,

"en ciertas temporadas, le traen comida porque no padezcan el hambre en su viaje hacia Upaymarca. Y allí cada año preparan a los dioses Manes con yerbas y carnes las comidas que sirven para propiciar sus favores, y porque no les falte aquel honor" (E - 30)

"Creen que las ánimas de sus difuntos andan vagueando, y que sienten frío y sed y hambre y trabajo: y por eso hacen sus aniversarios llevándoles comida bebida y ropa" (Acosta)

"que se baya el alma a su machay y su pacarina de donde salieron sus aguelos Vilcas y Malquis" (B - 3)

Llámese cielo, paraíso o Upay Marca, el alma debe llegar a ella, ese es el propósito del alma, que por medio de su cuerpo es imposible, contrariamente anda errando y bamboleándose como ebria, el alma no puede replegarse sobre sí misma, necesita elevarse a su ser puro, eterno, inmortal e inmutable, y para ello necesita de sus semejantes, de una compañía (Platón, 2005). He aquí como las fuentes lo describe,

"Que sus almas, cuando abandonan los cuerpos, no se van ni a las regiones celestes ni a las moradas infernales sino transmigran en un lugar llamado Upaymarca, que quiere decir sombrío, sin luz: aquellos que allí se dirigen deben cruzar un puentecillo hecho de cabellos entretejidos tendido sobre un río que precipita a gran velocidad, y por no tener quedarse tal vez por espacio de años, deberán tener la fuerza de pasar a vado cuando las ondas son menos altas siendo transportados por perros negros y los que llegarán a aquel lugar desfrutarán de tan gran dulzura como si hubieran conquistado los goces del paraíso" (E - 30)

c. Estado ideal del espíritu.

¿Qué sucede pasado un año? O después de un tiempo determinado según en el mito occidental, Platón agrega, tras pasar allí el tiempo marcado por el destino, unas más corto y otros más largo, son enviados de nuevo a las generaciones de los

seres vivos, convertido en alma universal gobernará desde el cielo, una vez que lo han sido y han pasado allí un año, los arrojan afuera el oleaje, vuelve al mundo de los vivos (Platón, 2023); igualmente Hegel confirma que, la persona para existir como idea necesita darse libertad en una esfera externa, el tránsito que siga es de tal propiedad espiritual a la exteriorización en la cual vuelve a entrar bajo la determinación de la propiedad del Ser, esto es su enajenación o doble negación (Hegel, 2000). Es cuando Supay a logrado convertirse en Camaquen:

"Y llaman ellos a esta manera de canonizar illa, que quiere decir
"cuerpo del que fue bueno en la vida" (Cieza)
"con las ceremonias e idolatrías que ya habéis oído era
canonizado y tenían que era santo" (Betanzos)

La muerte al liberar el espíritu de la opresión del cuerpo ha alcanzado su meta, la muerte dice Platón, lo ha cambiado, después del acto de la muerte, en tanto todos están dotados de alma, poseyendo las mismas cualidades sufren este cambio, transformándose se vuelven de acuerdo al orden y la ley de destino, esto indica las costumbres cuando pasan del acto de la muerte a un lugar menos diferente de la superficie terrestre, al mundo ideal, cambiando después de la muerte vivirán sin mayores injusticias, pasando el abismo o lugares llamados subterráneos (Platón, 2023). Pasado el tiempo se necesita celebrar:

"y por esto tienen tan especial cuydado de hazer sus aniversarios"
(Ondegardo)
"Ahora ya no moriré nunca más" (G-27)
"Pasados cien años mas, uniré mi cuerpo al polvo, e
intuitivamente encrustaré mi alma al tronco del género humano:
interín, comunicaos todos y cada qual con los tres Inkas del
Ankyuma, en quienes desde agora reside mi triple Autoridad" (F-
32)

4. El cosmos idealista.

Según el idealismo, en el mundo occidental o en el mundo andino prehispánico, el cosmos está formado por seres ideales, almas, espíritus o divinidades, a decir de Feuerbach, el panteísmo y politeísmo no es nada distinto del teísmo en general según el idealismo. Para Platón, por ejemplo, la tierra pura está situada en el cielo puro donde están todos los astros, allí van nuestras almas, por ello es necesario que las almas pasen al otro mundo, pues en nuestra tierra, las piedras y todo el lugar que habitamos están corrompidos y roídos, aquí nada se encuentra perfecto, existe otro universo verdaderamente viviente provisto de alma y razón, allí todas las cosas son perfectas igualmente para todos y al mismo tiempo, no como aquí donde todas son diferentes, aquí son singulares para cada hombre porque las cosas no están en posesión de una esencia propia estable, relación para nosotros son traídas por nosotros de arriba y abajo, ellas son como un fantasma, sin respecto de la propia esencia que tienen por naturaleza (Platón, 2023) y, Aristóteles agrega que, en este mundo material no son las cosas mismas, ya que lo que está en el alma no es la piedra, sino la forma que ésta en ella (Aristóteles, 2020). En general, el panteísmo y politeísmo nada distinto del teísmo religioso, y así se lee en las fuentes:

"Huaca, quiere decir cosa sagrada, como eran todas aquellas en que el demonio les hablaba" (Garcilaso)
"En cada uno de ellos se adora a Dios invisible, hecho visible, sensible y tangible en el Sol, en la Luna y en los Incas" (F-5)

La "waka", por ejemplo, a decir de Taylor, es la manifestación material de los seres sagrados (Taylor, 2011), todos estos seres sagrados forman el cosmos andino, y Urton confirma, estas entidades animados y sagrados forman el cosmos (Urton), o en Platón, los unos son los objetos, a diferencia del Ser superior, que todo lo ve y piensa, porque las ideas se piensan (Platón, 2023). Este panteísmo es:

"estas figuras y piedras son imágenes, y representación de algunos cerros, de montes y arroyos, o de sus progenitores, y antepasados, y que los invocan y adoran como a sus hazedores, y de quien esperan todo su bien y felicidad" (Arriaga)

a. El alma de las especies.

Ya hemos adelantado, como indica Feuerbach, el idealismo cree ser opuesto y distinto al teísmo religioso, pero el cosmos que conciben o imaginan es panteísta o politeísta, Platón lo confirma, dice él, no me parecería extraño que si alguno demostrara que todas las cosas son uno porque participan de lo uno, olvidan que éstas mismas son múltiples porque el Uno participan de la multitud, por si llegara a demostrar que lo Uno es la idea, esto mismo es múltiple, y que los mismos múltiples son uno, y esto es una maravilla (Platón, 2023). Tschudi lo confirma, en todo objeto sagrado reside una divinidad, en toda especie habitado un espíritu, bueno o malo, ese es el mundo andino prehispánico, no se debe buscar el alma afuera sino dentro de las cosas, ese es el orden natural, como afirmaba Tschudi, He allí las huacas y conopas:

"Huaka: Idolo en forma de hombre, carnero, &c. y los cerros que adoraban en su gentilidad" (Bertonio)

El nombre de cada huaca o conopa hace referencia a la "esencia ideal" de cada especie, a él los hombres se remiten como si fuera una persona con voluntad e intención. La "esencia" del Maíz se halla tras todos los "maíces", no está en un maíz en singular; esta idea hace posible que todos sean lo que son: papas, ocas, llamas, ollucos, etc., mientras su "esencia" o ser ideal conlleva la fuerza o cualidad para su reproducción y aumento, así se lee,

"yo doi adoracion a un idolo, a quien tengo por mi abogado para que me de felicidad enlos caminos, a quien llamo Nube, El qual

esta en estas vecindades" (E - 69)
"porque las huacas que servia daban fertilidad a sus campos, y fecundidad a sus ganados" (E - 41)

b. Aves intermediarias.

En el mito occidental que da origen al idealismo griego, la paloma o el ave nacional fue elegida porque deviene de su función mediadora entre los hombres y los dioses, por su propiedad de "vuelo" en el cielo, semejante las cualidades de especulativas, como indica Taylor, el volar del pensamiento significa el poder del ave. Así reza un poema andino: «Mana chayhina wayanaypa kamasqa kankiman chayqa, kanallanmi wañuchichiykiman: si no recibieras tu poder vital de la Golondrina, en este mismo instante te haría matar» (Taylor, 2011). Y otras referencias más:

"Unos hombres dijeron que eran animados por el Cóndor. Otros se dijeron animados por el Halcón. Uno dijo que solía volar por el aire [con la forma
de] golondrina" (Albornoz)
"Pues entonces su Espíritu o aliento en forma de Apu-Urpi-wia (Paloma celestial) organizaba todo cuanto su Verbo o sus ojos o sus manos hacían aparecer" (F-13)

Tello, al estudiar los mantos de Paracas, encuentra que dos aves son los agentes exclusivos del Dios Sol, como el cóndor que transporta las víctimas humanas y del "waman" halcón es el victimario (Tello, 1976); también el "Yuc yuc", el ave que roba semillas de los alimentos a Raiguana para dárselos a los hombres, he aquí el relato:

"El pájaro Yuc Yuc consiguió que la madre y diosa Rayguana, repartiese todos los alimentos a cambio de la devolución de su pequeño hijo que había sido arrebatado de sus brazos mediante

una treta ideada por Yuc Yuc. Por este hecho, Rayguana repartió a los habitantes del ande: papas, ocas, ollucos, mashuas, quinua y a los indios yungas: maíz, yuca, camotes y frijoles"
(Garcilaso)

A MODO DE CONCLUSIÓN

La diferencia o discrepancia entre el idealismo clásico griego y el idealismo en la filosofía andina prehispánica no pasa de ser un prurito y estigma étnico de los académicos de las universidades, en las facultades de filosofía o en la formación profesional del filósofo occidental, los conceptos en ambas son idénticas, sus definiciones equivalentes, sus relatos son semejantes. No tiene sentido alguno reducir o acusar a la filosofía andina prehispánica de "cosmovisión religiosa", de contenido religioso, mágico y mítico, cuando el idealismo clásico griego surge como síntesis de la religión griega, y ellos se remite a sus mitos fundacionales; el idealismo occidental se encarga de fundamentarla, de racionalizarla, como indica Feuerbach, oponiendo el panteísmo y el politeísmo al teísmo de la Iglesia como eso les salvara de sus especulaciones, como sucede en los textos de Platón y Aristóteles. Basta indicar que, tanto Platón como Aristóteles surgen en oposición radical a la ciencia presocrática, luego de su destrucción persecución, por el cual sólo se hallan "fragmentos", como los que encontramos en las fuentes documentales del pensamiento andino prehispánico. Desconociendo el orden y la regularidad en los fenómenos naturales que los presocráticos asumieron. El idealismo griego tomó de los presocráticos los fragmentos para tergiversarlos, como cuando Aristóteles afirmaba que los seres matemáticos se dicen o predican por abstracción, mientras que los seres naturales se dicen y se expresan por adición (Aristóteles, 1996), como si la

"abstracción" no deviene de separar mentalmente el aspecto sustancial de lo percibido, experimentado o conocido directamente de los hechos.

La identidad, equivalencia o semejanza entre el idealismo andino prehispánico y el idealismo clásico griego está demostrado, el verdadero Ser, la Idea o al alma superior es Camac, Illaticse es el "devenir", en tanto principio de iluminación, la emanación ontológica occidental, luego Camac emana, deriva o deviene en el mundo material por Illaticse, el ser ideal que gobierna el mundo material; Camaquen es el ser ideal del hombre, es el Supay del gobernante convertido en divinidad tras fallecer; el Supay es el alma individual del cuerpo de un hombre singular; las Conopas o huacas son las almas de Aristóteles tras las cosas u objetos, en infinito como lo enumerado en "Acerca del alma", ellas son los seres ideales que gobiernan las especies. Fenomenología del espíritu asumida de los rituales funerarios, describe cómo el alma se libera del cuerpo después de la muerte, realiza un viaje por el mundo ideal o el mundo de los espíritus para alcanzar su divinidad en el tiempo determinado. Ambos idealismos reconocen la existencia de dos mundos paralelos, el mundo ideal como el Topus Uranus de Platón, el verdadero mundo ideal respecto del mundo material, y allí se encuentra el Uku Pacha, el cielo o el paraíso occidental.

El sistema idealista del pensamiento filosófico clásico griego, mejor expuesto por Platón, nada difiere del idealismo andino prehispánico, cuyo concepto del Ser, la esencia, la Unidad, el alma superior, recae en la noción de Dios, en tanto sus conceptos los trasladó a los divinos, como si el hombre adquiriera los conocimientos de ellos, ellos impusieron los seres ideales, como la religión los dioses, en primer lugar por orden y disposición de sus filósofos, así explicaron que la Ideas es incognoscibles por ser una cualidad divina, propia de ella, y entonces la ciencia acerca de la idea era la ciencia esencial, el conocimiento que realmente

versa sobre el Ser, una sabiduría que solo los filósofos lo adquieren (Platón, 2023). Como para Aristóteles todo se resume al alma semejante a Dios, en tanto posee la cualidad o propiedad de inteligir, de pensar, inteligir es pensar, que solo el alma discierne y reconoce la realidad del mundo como un recuerdo, solo el alma percibe sensiblemente y piensa por sí lo mismo, por todo ello el alma es la "entelequia", y al filósofo le corresponde sobre ello teorizar, pensar, hacer ciencia de ello, puesto que el alma conoce todas las cosas (Aristóteles, 2020).

En general, según el idealismo occidental sólo los Filósofos puede entender estos principios metafísicos, solo ellos puede entender estas verdades por especulación, en tanto la mente del filósofo es la única que con justicia adquiere alas para aproximarse al carácter divino de una divinidad; sólo el filósofo adquiere verdad y ciencia divina, porque sólo el hombre está dotado por la naturaleza comprender al Ser como Idea, esto es la esencia en sí misma, sólo el filósofo descubre la verdad divina de entre todas las cosas (Platón, 2005). En, resumen, el idealismo responde, ¿Cuál es el verdadero ser? La "Idea", el concepto, el pensar, lo derivado es el mundo. ¿Qué es lo que es siempre y no devine y qué es lo que deviene continuamente, pero nunca es? El Uno, el Ser, la Verdad, la esencia. Todo ello en el mundo andino prehispánico se resume al concepto de Camac, del cual se deriva el Camaquen, luego Supay y todo el cosmos de huacas y conopas, a semejanza del panteísmo y politeísmo del idealismo occidental que Feuerbach criticaba. Y, en su defensa el idealismo responde con más especulación y metafísica, únicas formas de entender lo "inmutable" de las cosas puras, eternas, inmortales, inmutables.

REFERENCIAS:

ACOSTA, JOSEF.
Historia natural y moral de las indias. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008.

ALVAREZ, BARTOLOMÉ.
Crónicas y memorias de las costumbres y conversión de los indios del Perú. Madrid: Memorial a Felipe II. Ediciones Polifemo, 1998.

ARRIAGA, PABLO JOSEPH.
La extirpación de la idolatría en el Perú. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de las Casas", 1999.

ARISTÓTELES.
Acerca del alma. Madrid: Gredos. Traducción y notas de Tomas Calvo, 2020.

—*Acerca del cielo*. Madrid: Meteorológicos. Editorial Gredos, 1996.

ARGUEDAS, JOSÉ MARÍA.
"Himnos quechuas católicos cuzqueños" -de J. Santa Cruz Pachacuti. *Revista Folklore Americano*, 1953.

BERNABÉ, ALBERTO.
Fragmentos presocráticos. Madrid: Alianza Editorial, 2008.

BERTONIO, LUDOVICO.
Vocabulario de la lengua Aymara. Arequipa: Ediciones el Lector. Transcripción del Texto Original de 1612, 2006.

BETANZOS, JUAN.
Suma y narración de los Incas. Seguida Del Discurso sobre La Descendencia y Gobierno de los Incas. Madrid. Ediciones Polifemo, 2004.

BOUYSSE-CASSAGNE, T.
"El sol de adentro: wakas y santos en las minas de charcas y en el lago Titicaca (siglos XV a XVII)" B*oletín de arqueología PUCP* Nro. 8, 2004, Pp. 59-97.

CERRÓN-PALOMINO, R.
"El lenguaje como hermenéutica en la comprensión del pasado: a propósito del puquina en la génesis del imperio incaico" Lima: *Diálogo Andino*. Nº 49, 2016, Pp. 11-27.

–*Las lenguas de los incas: el puquina, el aimara y el quechua*. Frankfurt: Academic Research. Filología del idioma aborigen, 2013.

CIEZA DE LEÓN, PEDRO.
Crónicas del Perú. Señorío de los incas. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Selección, prólogo, notas de Franklin Pease, 2005.

DUVIOLS, PIERRE.
Procesos y Visitas de Idolatrías, Cajatambo, siglo XVII. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Instituto Francés de Estudios Andinos. Reproduce 18 documentos, codificados como "B", 2003.

ENGELS, FEDERICO.
Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Moscú: Editorial Progreso, 1979.

ESCOHOTADO, A.
De physis a polis. La evolución del pensamiento filosófico griego de Tales a Sócrates. Barcelona: Editorial Anagrama, 1975.

FEUERBACH, L.
La filosofía del futuro. Buenos Aires: Ediciones Calden, 1969.

FRANKFORT, H. Y H. A., WILSON, J.A., JACOBSON, T.
El pensamiento prefilosófico. Tomo I "Egipto y Mesopotamia". México: Fondo de Cultura Económica, 1979.

GARCILASO DE LA VEGA.
Comentarios reales de los incas. Lima: Editora El Comercio. Antología de Héctor López Martínez, 2005.

GONZALES HOLGUIN, DIEGO.
Vocabulario de la lengua general de todo el Peru llamada lengua qquichua o del inca. Lima: Editorial de la Universidad UNMSM, 1989.

GUARDIA MAYORGA, C.
"El enigma del Dios Wira-Qocha". Lima: En Actas y trabajos del *II Congreso Nacional de Historia del Perú*, celebrado en agosto de 1958.

HAWKING, STEPHEN.
Dios creó los números. Barcelona: Los descubrimientos matemáticos que cambiaron la historia. Crítica, 2013.

—*Historia del tiempo, Del big bang a los agujeros negros*. Barcelona: Editorial Crítica, 1988.

HAWKING, STEPHEN Y MLODINOW, LEONARD.
El gran diseño. Bogotá: Editorial Planeta, 2010.

HEGEL, GEORG.
Lógica. Madrid: RBA, 2000.

—*Lecciones sobre las pruebas de la existencia de dios*. Salamanca: Ediciones Sígueme. Traducción, introducción y notas de Gabriel Amengual, 2014.

—*Lecciones sobre la historia de la filosofía*. Tomo I. Unilider. Versión electrónica:
https://archive.org/details/hegel-lecciones-sobre-la-historia-de-la-filosofia-i

HEISENBERG, WERNER.
Física y filosofía. Buenos Aires: Ediciones Isla, 1959.

HERÁCLITO, PARMÉNIDES, EMPÉDOCLES.
La sabiduría presocrática. Madrid: SARPE, 1985.

IRWIN, W. A.; FRANKFORT, H. Y H. A.
El pensamiento prefilosófico. Tomo II "Los hebreos". México: Fondo de Cultura Económica, 1979.

ITIER, CÉSAR.
"Comentarios acerca de "Testimonio de exepción de los Yngas" (1584) en Incas pecheros y caballeros hidalgos: la desintegración del orden incaico y la génesis de la nobleza incaica colonial en el Cuzco del siglo XVI" de José Carlos de la Puente Luna. *Revista Andina* Nº 54 Filología de los textos quechuas, 2016, pp. 9-95.

JUNG, CARL.
Respuesta a Job. México: Fondo de Cultura Económica, 2018.

MILLONES, LUÍS.
Taki Onqoy: de la enfermedad del canto a la epidemia. Santiago de Chile: Centro de investigaciones Diego Barros Arana. Documentos, Informaciones de Cristóbal de Albornoz. Reproduce siete documentos, codificados como "E", 2007.

MONDOLFO, RODOLFO.
El pensamiento antiguo, en dos tomos. Buenos Aires: Editorial Lozada. Historia de la filosofía greco-romana: Tomo I: desde los orígenes hasta Platón. Tomo II: desde Aristóteles hasta los neoplatónicos, 1969.

—*Breve historia del pensamiento antiguo*. Buenos Aires: Editorial Losada, 1953.

—*Problemas y métodos de investigación en la historia de la filosofía*. Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires, 1969.

MONTESINOS, FERNANDO.
Memorias antiguas historiales y políticas del Perú. Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 1882.

NEWTON & LEIBNIZ.
La polémica sobre la invención del cálculo infinitesimal. Barcelona: Editorial Crítica, 2006.

NIETZSCHE, FRIEDRICH.
Los filósofos preplatónicos. Madrid: Editorial Trotta. Traducción del alemán y del griego de Francesc Ballesteros Balbastre, 2003.

—*El Ocaso de los Ídolos*. Proyecto Espartaco. Recuperado de: http://www.espartaco.cjb.net 2000/2002.

ONDEGARDO Y ZÁRATE, JUAN POLO.
Tratado y averiguación sobre los errores y supersticiones de los indios. Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, 1990.

PACHACUTI YAMQUI, SANTA CRUZ JUAN.
Relación de antigüedades deste reyno del Perú. En "Tres relaciones de antigüedades peruanas". Madrid. Ministerio de Fomento, 1879.

PALACIOS LIBERATO, LUCAS.
Filosofía andina prehispánica: organización de textos y crítica. Lima: AFINED, 2021.

–Los conceptos de la filosofía en el pensamiento andino prehispánico, desde las fuentes documentales. *Revista Llalliq*, Vol 2 Nro. 1, 2022, Pp. 29–41, Perú. En, https://revistas.unasam.edu.pe/index.php/llalliq/article/view/812

–Una investigación acerca de historia de la filosofía en la civilización andina prehispánica. *Perseitas*, vol. 7, n. 2, 2019, Pp. 274–298. Colombia. En, https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/perseitas/article/view/3291

–An approximation to pre-Hispanic Andean philosophy: the fragments, stories or testimonies recorded during the Spanish colonization. *EPISTEME Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, Vol. 5, Nro. 7, 2014, Pp. 167–178. Colombia. En, https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/episteme/article/view/3352

PLATÓN.
Mitos. Madrid: Alianza Editorial. Selección y Organización de Carlos García Gual, 2017.

–*Parménides*. Madrid: Alianza Editorial. Traducción, prólogo y nota de Guillermo de Echandía, 2005.

–*Timeo*. Barcelona: Biblioteca básica Gredos, 2011.

–*Apología de Sócrates*. Madrid: Gredos, 2023.

–*Fedón o el alma género inmortal*. Barcelona: Book Trade, Olmak Trade, 2023.

SALAS, FRAY BALTAZAR.
Copacabana de los incas, Aymaru Aymara (1628). Antverpiee Exofficina Plantiniana, Apud Baltafarem & Joannem Moretos. Reimpresa con sus isografías y anotaciones por Jesus Viscarra Fabre, Palza hermanos Editores. La Paz. Reproduce 36 documentos, codificados como "F", 1901.

SANTO TOMÁS, FRAY.
Gramática o arte de la lengua general de los indios de los reynos del Perú. Cuzco. Centro de Estudios Regionales Andinos, Bartolomé de las Casas, 1995.

SANTILLAN, HERNANDO.
Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los incas. En "Tres relaciones de antigüedades peruanas". Madrid: Ministerio de Fomento, 1879.

SZEMIÑSKI, JAN.
Wira Quchan y sus obras. Lima: Instituto de Estudios Peruanos – Banco Central de Reserva del Perú. Análisis filológico de los textos prehispánicos. Filología de los himnos quechuas, 1997.

TAYLOR, GERALD.
Ritos y tradiciones de Huarochirí. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) Reproduce 31 documentos, codificados como "G", 2011.

TELLO, J.
Introducción a la historia antigua del Perú. Lima: Seminario de historia rural andina – UNMSM, 1976.