

2020

Qechua Lexikon

SABINE CHRISTINE AESCHT

Lexikon der Andinen Spiritualität (Elementarkräfte & Mütterwesen)

Achalay

Göttin der Leidenschaft und Sinnlichkeit. Eine Ñusta des Ukhu Pacha, deren Präsenz durch rituelle Tänze und Feuerzeremonien gerufen wird, um die Lebenskraft zu aktivieren.

Achikay

Erleuchten, erhellen – bezieht sich sowohl auf physisches Licht als auch auf spirituelle Klarheit oder Erleuchtung.

Akha

Ein fermentiertes Maisgetränk (auch Aqha genannt), das in Ritualen als Opfergabe an Pachamama und andere Geistwesen verwendet wird.

Allillanchu

Allillanchu – Traditionelle Begrüßung im Qechua: 'Hallo, wie geht's?'. Drückt Höflichkeit und Interesse am Gegenüber aus.

Allpa

Bezeichnet die Erde als heilige Kraft und Wesenheit. Symbol für Geborgenheit, Fruchtbarkeit und Transformation.

Allpa Kamasqa

Die lebendige, beseelte Erde – eine Essenz, die Fruchtbarkeit, Nahrung und Wandel trägt.

Alpaka

Alpaka – Ein heiliges Nutztier der Anden, Symbol für dienende Liebe. Seine Wolle und sein Dung gelten in Ritualen als segensreich.

Altomisayoq

Altomisayoq – Ein hochrangiger Schamane in der andinen Tradition. Dieser Grad ist mit direktem Zugang zu spirituellen Meistern verbunden.

Amachay

Schützen oder bewahren – im rituellen Kontext auch als Bitte an Schutzgeister verwendet.

Amaru

Amaru – Kosmische Schlange. Verkörpert Transformation, Weisheit und Lebenskraft. Symbolisiert auch die Verbindung zur inneren Welt (Ukhu Pacha).

Amaruk Qosqon

Der Nabel der Schlange – ein heiliger Ort oder ein energetisches Muster für körperliche Heilung.

Antisuyu

Der östliche Teil des Inkareichs, bekannt als Heimat vieler Pflanzenmedizin-Traditionen.

Apacheq

Bezeichnung für jemanden, der Verbindungen herstellt – zwischen Menschen, Energien oder Welten.

Apachita

Apachita – Rituell errichteter Steinhügel, oft an Übergangsstellen. Dient als Kraftplatz und Ort für Gebete und Opfergaben.

Apaykuy

Ein Gebet oder Bitte, die in rituellen Kontexten ausgesprochen wird, um Führung oder Hilfe von den Apus oder Pachamama zu erbitten.

Apu

Apu – Heiliger Geist eines Berges. Apus gelten als Beschützer und Lehrer, mit individueller Persönlichkeit und spiritueller Kraft.

Apu Ausangate

Ein besonders verehrter Apu in Peru, Hüter der Hochanden. Symbolisiert Weisheit, Wandel und spirituelle Prüfung. Pilgerreisen zu diesem Berg gelten als besonders transformierend.

Apu Inti

Sonnengeist – Personifikation von Vater Sonne, spirituelle Quelle von Klarheit, Ordnung und Leben.

Aqha

Ein fermentiertes Maisgetränk, traditionell verwendet in rituellen Kontexten. Dient als Opfergabe an Pachamama und andere Naturgeister.

Aqha Wasi

Haus, in dem rituelle Getränke wie Chicha (Aqha) hergestellt und geteilt werden – Ort der Gemeinschaft.

Ari

Ja – in der Sprache der Ahnen nicht nur Zustimmung, sondern ein Ausdruck von Einverständnis mit dem Fluss des Lebens.

Aswan

Mehr, größer – oft verwendet, um Verstärkung oder tiefere Dimensionen von Qualitäten auszudrücken.

Awki

Ein weiser Naturgeist oder spiritueller Großvater, oft in Felsen, Quellen oder Bäumen lebend.

Awlki

Ein alternativer Begriff zu Awki, bezeichnet einen Naturgeist oder weisen Großvater. Solche Wesenheiten leben in Bergen, Quellen oder heiligen Steinen und werden mit Respekt, Liedern und Tabakgaben geehrt.

Ayahuasca

Pflanzenmedizin aus dem Osten (Antisuyu), bestehend aus Banisteriopsis Caapi und Chacruna. Dient der tiefen Reinigung, Vision und Verbindung mit dem Geist.

Ayllu

Die spirituelle und soziale Gemeinschaft in der andinen Welt. Lebendiger Ausdruck von Ayni – gegenseitiger Fürsorge und Weisheitsweitergabe.

Ayllu Apu

Der schützende Geist einer Gemeinschaft, verehrt als kollektiver Apu.

Ayllu Kawsay

Die Lebenskraft, die aus der harmonischen Verbindung in einer Gemeinschaft entsteht.

Ayni

Ayni – Zentrales Prinzip der andinen Kosmologie: Heilige Gegenseitigkeit. Alles basiert auf Austausch und Gleichgewicht.

Ayni Ayllu

Spirituelles Prinzip der Gegenseitigkeit, angewendet auf die Gemeinschaft. Ein Ayllu, das im Zustand von Ayni lebt, befindet sich im energetischen Gleichgewicht.

Ayrampo

Eine hellrosa Pflanze, deren Samen als Heilmittel für Leber, Nieren und Immunsystem gelten.

Ch'alla

Ein Ritual, bei dem Getränke (z. B. Chicha) auf den Boden gegossen werden, um Pachamama oder die Apus zu ehren. Ausdruck von Dankbarkeit und Bitte um Segen.

Ch'aska Ñawi

Wörtlich: Sternenaugen – ein poetischer Ausdruck für die intuitive, visionäre Wahrnehmung, die mit dem Kosmos verbunden ist.

Chakana

Chakana – Das Andenkreuz, ein tiefes spirituelles Symbol für die drei Welten (obere, mittlere, untere Welt) und kosmische Harmonie.

Chakana Karpay

Ein spezieller Initiationsweg, der auf dem Symbol der Chakana basiert. Bringt die drei Welten und Körperenergien in Einklang.

Chakana Mayu

Wörtlich ‚Kreuzfluss‘ – ein poetischer Ausdruck für die Milchstraße. Sie gilt als himmlischer Fluss und Pfad für die Seelen der Verstorbenen sowie als Spiegel der Chakana auf Erden.

Chinkay

Ein Ritual des Verschwindens oder Verabschiedens – symbolisch für Übergang, Transformation oder Tod.

Chinkay

Sich verlieren oder vergehen – symbolisiert Übergang oder das Loslassen von alten Mustern.

Chumpi

Chumpi – Energiegürtel im menschlichen Energiekörper. Sie werden in Heilritualen genutzt, um Stärke und Schutz zu verleihen.

Chumpi Paqo

Ein Schamane, der spezialisiert ist auf die Arbeit mit den Energiegürteln des Menschen.

Ch'aska

Bezeichnet einen Stern – häufig Venus – oder auch 'Sternenperson'. Symbol für kosmische Verbindung.

Ch'ullu

Traditionelle Mütze der Andenbewohner. Trägt rituelle Bedeutung, oft mit Mustern, die die Herkunft oder spirituelle Ausrichtung anzeigen.

Ch'unchu

Ein traditioneller Tänzer oder Krieger in Festen wie Qoyllur Rit'i, der die wilde Urkraft des Dschungels verkörpert.

Ch'uyanchay

Reinigen oder klären. Bezeichnet die spirituelle Praxis der energetischen Reinigung durch Rauch, Wasser, Klang oder Gebet.

Despacho

Despacho – Zeremonielle Opfergabe, meist an Pachamama oder Apus. Ausdruck von Dankbarkeit, Ausgleich und spiritueller Verbindung.

Enqa

Ein rituelles Talismanobjekt, das Gesundheit, Wohlstand oder Schutz bewahren soll.

Floripño

Auch bekannt als Datura. Eine stark wirksame, visionäre Pflanze, die in bestimmten Ritualen verwendet wird, meist in Kombination mit Getränken wie Aqha.

Hampi

Begriff für Medizin oder spirituelle Heilkraft.

Hampi Wasi

Heilerhaus oder zeremonieller Ort, an dem Rituale zur Heilung und Reinigung durchgeführt werden. Zentrum gemeinschaftlicher Gesundheit.

Hampiq

Heiler oder Heilerin – jemand, der durch Gebet, Pflanzen, Energie oder Berührung heilt.

Hampiy

Hampiy – Das Heilen oder Gesundwerden. Zentrale Praxis sowohl in physischer als auch in spiritueller Hinsicht.

Hanak Pacha

Die obere Welt – Wohnort der Ahnen, Lichtwesen und Meisterenergien. Symbolisiert Vision, Klarheit und spirituelle Führung.

Hanak Suyu

Spirituelle obere Hälfte der Welt. In dualer andiner Kosmologie steht Hanak Suyu für das Männliche, das Helle, das Höhere.

Hanan

Oben, Himmel, das Hohe. In dualistischer Weltauffassung komplementär zu Hurin (unten).

Hanaq Pacha

Die obere Welt, Heimat der lichtvollen, nicht-materiellen Wesen und Meister.

Hatun

Hatun – Bedeutet 'groß', 'mächtig'. In spirituellem Kontext: universell oder heilig. Z. B. Hatun Karpay = große Einweihung.

Hina

So wie – Ausdruck von Vergleich oder Analogie, oft in kosmologischen Erzählungen verwendet.

Hucha

Energetische Dichte oder spirituelle Disharmonie, die durch Rituale transformiert oder an Pachamama abgegeben wird.

Hurin

Unten, Tiefe, Inneres – das Empfangende und Verwurzelte, komplementär zu Hanan.

Inkari

Mythische Figur – Inkarnierter Inka, der eines Tages zurückkehren wird, um Ordnung und Weisheit wiederherzustellen.

Inti

Inti – Die Sonne, verehrt als göttliches männliches Prinzip. Symbolisiert Licht, Bewusstsein und Schöpfungskraft.

Inti Churin

‚Sohn der Sonne‘ – ein Begriff für einen Schüler oder spirituell Erwachenden, der das Licht von Inti in sich trägt.

Inti Raymi

Das Sonnenfest zur Wintersonnenwende, eines der wichtigsten Feste der Inka.

Inti Taita

Vater Sonne. Ausdruck der männlichen, lebensspendenden Energie in Verbindung mit Klarheit, Führung und Erneuerung.

Inti Watana

‚Ort, wo die Sonne angebunden wird‘ – ein ritueller Stein zur Sonnenbeobachtung und spirituellen Verbindung, z. B. in Machu Picchu.

K'uychi

Regenbogen – Symbol für Übergänge, Brücken zwischen den Welten, Vereinigung von Gegensätzen.

K'uychi Kawsay

Regenbogenenergie – die Energie, die Vielfalt, Verbindung und heilende Brücken zwischen den Welten erschafft.

Kallawaya

Eine Heilertradition aus Bolivien, bekannt für ihre tiefe Kenntnis über Pflanzenmedizin, Rituale und Energiearbeit. Die Kallawayas gelten als Ärzte des Inka-Reiches.

Kamasqa

Bezeichnet sowohl das animierende Lebensprinzip als auch einen Schamanen, der direkt von Wiraqocha initiiert wurde.

Kancha

Ein heiliger, umfriedeter Ort, an dem Rituale abgehalten werden. Symbol für den geschützten Raum, sowohl physisch als auch energetisch.

Kanchay

Licht oder Leuchten – sowohl physisch als auch spirituell. Symbol für Klarheit, Führung und Inspiration.

Kani

Ich bin – zentrales Identitätsbewusstsein, das im spirituellen Kontext mit dem Selbst des Kosmos verbunden ist.

Karpay

Initiation oder Kraftübertragung. Ein ritueller Akt, durch den spirituelle Fähigkeiten oder Kräfte vom Lehrer auf den Schüler übergehen.

Kawsay

Kawsay – Lebenskraft, das lebendige Bewusstsein allen Seins. Die universelle Energie, die alles durchdringt.

Kawsay Puriy

„Leben gehen“ oder „den Weg des Lebens beschreiten“ – eine poetische Umschreibung für das bewusste Leben im Einklang mit den Kräften.

Kawsay Wañuy

Leben und Tod – eine dynamische Beziehung in andiner Spiritualität. Der Tod wird nicht als Ende, sondern als Teil des Kawsay verstanden.

Kawsay Ñawi

Energiezentrum („Auge“) im menschlichen Körper, durch das das Leben bewusst erfahren wird. Teil des energetischen Systems in der Paqo-Tradition.

Kawsaypacha

Die Welt der Lebenden, durchdrungen von Bewusstsein. Kombination aus Kawsay (Leben) und Pacha (Raum-Zeit).

Kay Pacha

Diese Welt, die sichtbare Realität, aber auch durchzogen von unsichtbaren spirituellen Kräften.

Khuyay

Mitgefühl, tiefes Herzensgefühl. Wird als Voraussetzung für echtes Heilen und spirituelles Wachstum betrachtet.

Killa

Killa – Der Mond. Weibliche, zyklische Energie, verbunden mit Wasser, Emotionen und Fruchtbarkeit.

Killa Raymi

Ein Fest zu Ehren des Mondes und der weiblichen Energie, gefeiert im September zur Zeit der Aussaat. Ritualisiert Fruchtbarkeit, Reinheit und Erneuerung.

Kintu

Alternative Schreibweise für Q'intu. Wird mit Respekt geblasen, bevor es der Erde oder den Apus geopfert wird.

Kuka

Das Kokablatt – heiliges Pflanzenwesen, Träger von Weisheit, Verbindung und Kommunikation mit den Ahnen. Wird in Q'intus zu rituellen Zwecken verwendet.

Kuntur

Der Kondor, Symbol des Himmels und Vermittler zwischen den Welten.

Kuychi

Regenbogen in seiner weiblichen Manifestation. Als Ñusta Kuychi symbolisiert er Schönheit, Verbindung der Welten und kreative Kraft.

Llamp'u

Weich, sanft – in Verbindung mit Energiequalitäten oder spirituellem Verhalten.

Llank'ay

Heilige Handlung oder Arbeit. Die Kraft des Tuns, eines der drei Grundprinzipien neben Munay und Yachay.

Llapaq Kawsay

Das umfassende Leben – ein Begriff für das alles durchdringende Lebendigsein, das auch Pflanzen, Steine und Ahnen mit einschließt.

Mallki

Wurzeln oder Ahnen – oft dargestellt durch heilige Bäume oder Samen. Symbolisieren Verbindung zur Ahnenlinie und zur ursprünglichen Lebensquelle.

Mallku

Ein heiliger Berg oder die männliche Geistform eines Berges, häufig als Gegenpart zur weiblichen Ñusta. Auch verwendet für einen Anführer oder Ältesten mit spiritueller Autorität.

Mama

Mama – Mutter. Bezieht sich sowohl auf menschliche Mütter als auch auf Pachamama, die Mutter Erde.

Mama Alba

Mutter der Morgenröte – weibliche Kraft des neuen Tages. Wird zur Öffnung neuer Lebenszyklen angerufen.

Mama Allpa

Mutter Erde – Form von Pachamama als nährende und verwurzelnde Kraft. Verbindet mit der Fruchtbarkeit und dem körperlichen Dasein.

Mama Chaska

Sternenmutter – führt durch dunkle Nächte, bringt Licht und Orientierung. Verbindung zu den Ahnen und zum kosmischen Ursprung.

Mama Hampuy

Einladung oder Herbeirufung der heilenden weiblichen Kraft. ‚Hampuy‘ bedeutet ‚Komm‘ – Mama Hampuy wird in Ritualen gebeten, Heilung zu bringen.

Mama Illa

Mutter Licht – Trägerin der spirituellen Essenz, Funke der Schöpfung. Illa ist auch der Name für einen spirituell geladenen Talisman.

Mama Kaki

Mutter Metall – weiblicher Geist der Mineralien. Verbunden mit Festigkeit, innerer Struktur und dem Schutz des Körpers.

Mama Killa

Die Mondgöttin. Mutterfigur und weibliches Prinzip des Kosmos.

Mama Killa

Mondmutter – weiblicher Ausdruck der Zeit, des Zyklus und der Intuition. Verbunden mit Fruchtbarkeit, Emotion und Tiefe.

Mama Nina

Feuermutter – Verkörperung des Elementes Feuer in weiblicher Form, Quelle von Transformation, Klarheit und Lebenswärme.

Mama Nina

Mutter Feuer – weiblicher Geist des Feuers. Symbol für Transformation, Klarheit und Reinigung. In Ritualen ruft man Mama Nina zur Erneuerung und Erdung.

Mama Qocha

Die Meereshöttin – Symbol für Tiefe, Reinigung und urweibliche Kraft. Eine Form von Pachamama als Wasserwesen.

Mama Qocha

Mutter Meer oder See – Wasserkraft, die tiefe Reinigung und Erinnerung bringt. Wird oft als lebendiger Geist eines Gewässers verehrt.

Mama Tuta

Mutter der Nacht – Hüterin der Träume, der Rückverbindung mit dem Unterbewussten und den Ahnen.

Mama Unu

Mutter Wasser – Quelle allen Lebens, Trägerin von Erinnerung, Reinigung und Verbindung. Sie wird besonders bei Heilritualen angerufen.

Masinti

Begriff für Respekt, Achtung oder Ehrerbietung. Drückt eine Haltung von Würde, Höflichkeit und spiritueller Anerkennung gegenüber Menschen, Natur und Geistwesen aus.

Mayu

Fluss – symbolisch als Energiefluss oder auch als Verbindung zwischen den Welten (z. B. die Milchstraße als Mayu).

Mikhuna

Nahrung – als heilige Gabe der Pachamama, aber auch als Energieaufnahme auf spiritueller Ebene verstanden.

Mikuy

Essen oder das Essen selbst, aber auch symbolischer Akt des Teilens und der Verbindung – oft Teil von Ritualen.

Miski

Bedeutet ‚süß‘ oder ‚liebvoll‘ – wird oft für Menschen, Klänge oder Gefühle verwendet, die eine sanfte, nährenden Qualität tragen.

Mullukhuyas

Rituelle Steine, die in Sequenz geordnet sind, um energetische Zentren zu öffnen.

Munay

Munay – Herzensenergie, universelle Liebe. Ein zentrales spirituelles Prinzip neben Yachay (Weisheit) und Llank'ay (Handlung).

Munaycha

Liebreiz oder Schönheit – Ausdruck reiner, liebevoller Präsenz. ‚Du bist Munaycha‘ kann eine spirituelle Anerkennung sein.

Muruq'u

Ein Musikinstrument oder Ritualgegenstand, oft aus Muschel oder Ton gefertigt. Wird zur Reinigung oder zur Öffnung von Energiezentren verwendet.

Muyu

Kreis oder Zyklus – beschreibt natürliche und spirituelle Wiederholungen wie Jahreszeiten, Lebensphasen oder Zeremonien.

Nusta Karpay

Initiationsweg der weiblichen Naturkräfte. Eine Reihe von Einweihungen, die die Verbindung mit den Ñustas vertiefen.

Pachakamaq

Erschaffer der Welt, oft in Verbindung mit Wiraqocha genannt. Eine kosmische Schöpferenergie.

Pachakuti

Ein Zyklus großer Veränderung oder Umkehr – wörtlich: ‚Umkehr der Erde‘. Bezeichnet Zeiten des Wandels in persönlicher oder kollektiver Geschichte.

Pachamama

Pachamama – Mutter Erde. Zentrales Wesen der andinen Spiritualität. Sie nährt, schützt und fordert Respekt und Ausgleich.

Pachamama Raymi

Fest zu Ehren der Mutter Erde, meist im August gefeiert. Ein Monat der Dankbarkeit, Reinigung und Opfertaten.

Pampamisayoq

Ein Schamane mittleren Grades in der andinen Paqo-Tradition. Hat Zugang zu bestimmten Ritualen, Wakas und Energielinien. Wird oft von einer Linie von Lehrern eingeweiht.

Paqarina

Weibliche Naturkraft oder Höhle/Quelle am Geburtsort, symbolisiert Ursprung und Schutz.

Paqariy

Entstehen, geboren werden – spirituell auch als Erwachen oder Beginn eines neuen Zyklus verstanden.

Paqo

Paqo – Spiritueller Heiler oder Schamane, Praktizierender der andinen Weisheit. Vermittler zwischen Welten.

Pukara

Eine befestigte rituelle Stätte oder spiritueller Schutzort, meist auf Hügeln errichtet. Orte der Kraft und Verteidigung.

Pukllay

Spiel oder Fest. Steht für Freude, Ausdruck und kollektive Zeremonien im Rhythmus der Jahreszeiten.

Pukyu

Quelle, Ursprung – Wasserquellen gelten als heilige Orte der Entstehung und Rückverbindung.

Purun Runa

Wilder oder ursprünglicher Mensch – symbolisiert das unzivilisierte, instinktive Wesen, das tief mit der Natur verbunden ist.

Q'enti

Kolibri – heiliges Tier der andinen Tradition. Symbol für Leichtigkeit, Freude, Botschafter zwischen Herz und Blume.

Q'intu

Gebündelte Kokablätter, die als Gebetsträger in Zeremonien verwendet werden. Symbolisieren Dank, Bitte und Verbindung.

Qhapaq

Adelig, rein oder mächtig. Wird oft im Zusammenhang mit Wegen (Qhapaq Ñan), Linien (Qhapaq Kuna) oder Initiationen verwendet.

Qhapaq Ñan

Qhapaq Ñan – Der königliche Inka-Weg. Symbolisiert den spirituellen Lebensweg und die Verbindung zwischen heiligen Orten.

Qhari

Mann oder männliche Energie. In rituellem Kontext Träger aktiver, strukturierender Kraft.

Qhari Warmi Ayllu

Das Gleichgewicht von männlicher und weiblicher Energie in Gemeinschaft – symbolisch wie praktisch.

Qhari-Warmi

Das Paar-Prinzip, bestehend aus Mann und Frau – symbolisiert Polarität, Einheit und kosmische Balance.

Qhaway

Sehen, aber im spirituellen Sinn – das ‚innere Sehen‘, Wahrnehmen mit dem Herzen.

Qocha

See oder Lagune. Als Wesen betrachtet mit einem eigenen Geist, oft weiblich. Orte wie Mama Qocha gelten als Wakas.

Qocha Ñawi

‚Auge der Lagune‘ – bezeichnet Gewässer als sehende, bewusste Wesen.

Qollana

Ältester, weiser Führer oder angesehener Mensch mit spirituellem Ansehen.

Qosqo

Nabel der Welt. Zentrum des Inkareichs und energetisches Zentrum des Körpers.

Qoyllur Mayu

‚Sternenfluss‘, Bezeichnung für die Milchstraße in der andinen Kosmvision. Ein Ort, an dem Seelen wandern.

Qoyllur Tusuy

‚Tanz der Sterne‘ – eine mystische Beschreibung von Sternkonstellationen und Bewegungen in Zeremonien.

Ranti

Tausch oder Austausch – materiell wie spirituell. Prinzip der Balance, ähnlich Ayni.

Ranti Ranti

Heiliger Austausch, gegenseitige Gabe – ähnlich wie Ayni, aber mit tieferer Bindung.

Runa

Runa – Mensch oder Person. Im spirituellen Sinn: das bewusste, mitfühlende Wesen in Harmonie mit der Welt.

Runa Kurku

Der menschliche Körper, insbesondere als leuchtender Energiekörper.

Sami

Sami – Feine, lichte spirituelle Energie. Erzeugt durch Harmonie, Gebete oder Opfergaben, und bringt Klarheit und Glück.

Sami Karpay

Einweihung in die feine, lichtvolle Energie (Sami). Wird meist von einem Paqo durch Handauflegen, Atem oder Gebet übertragen.

Sami Ñawi

Ein Zentrum im Energiekörper, durch das feine spirituelle Energie (Sami) aufgenommen oder ausgestrahlt wird.

Saminchay

Segnen, in Licht kleiden – ein Akt der spirituellen Aufwertung und Öffnung.

Sankhu

Ein rituelles Maisbrot, das in Zeremonien geopfert wird. Träger von Gebeten, Dank oder Bitte.

Saqra

Weibliches Nachtwesen aus dem Ukhu Pacha, Symbol für verborgene Instinkte. Ñusta Saqra steht für Schattenarbeit.

Sayri

Tabak – eines der wichtigsten rituellen Pflanzenwesen. Dient zur Reinigung, Erdung und Kommunikation mit Geistern.

Saywa

Ein energetischer Orientierungspunkt – oft ein Stein oder Pfosten, der Energie zentriert und schützt.

Siki

Hüfte oder Becken – energetisches Zentrum für Erdverbindung, Sexualität und Kreativität.

Siku

Andine Panflöte. Wird in Zeremonien gespielt, um mit den Winden und den Ahnen zu kommunizieren.

Sirena

Mythische weibliche Wasserwesen. Ñusta Sirena steht für emotionale Tiefe, Verführung und Kreativität.

Sonqo

Sonqo – Herz. Zentrum für Liebe, Intuition und spirituelles Bewusstsein.

Sumaq

‚Schön‘ oder ‚harmonisch‘ – ein Idealzustand von Gleichgewicht, sowohl innerlich als auch äußerlich.

Sumaq Kawsay

‚Gutes Leben‘ – ein ethisches Konzept für ein Leben in Harmonie mit Natur, Gemeinschaft und Kosmos.

Sumaq Ñan

Der schöne, heilige Weg – ein ethisch-spirituelle Pfad, der in Übereinstimmung mit dem Kosmos beschritten wird.

Suyu

Teil oder Region – wie in Antisuyu oder Qollasuyu. Die vier Suyus bildeten gemeinsam das Tawantinsuyu.

Taki

Lied, Musik oder Klang. Ausdruck von Gebet, Heilung oder ritueller Handlung – oft mit Trommeln oder Gesang begleitet.

Taki Q'oyllu

‚Lied des Sterns‘ – eine poetische Umschreibung für das spirituelle Lied, das in Verbindung mit den Himmelskörpern empfangen wird.

Taki Unquy

‚Krankheit des Liedes‘ – eine spirituelle Bewegung der Rückbesinnung auf indigene Heilweisen und Künste. Symbol für das Erwachen des alten Wissens.

Taqe

Fülle oder Überfluss. Symbol für das, was sich aus Harmonie und ritueller Verbindung ergibt. Auch Bezeichnung für Ernte-Segnungen.

Taripay

Selbstbegegnung, Erkenntnis der eigenen Essenz. Zentraler Moment im spirituellen Erwachen.

Tarpuy

Säen – nicht nur physisch, sondern auch im übertragenen Sinn: Ideen, Absichten oder Rituale ‚pflanzen‘.

Tata Inti

Ehrentitel für die Sonne als Vatergott. Er steht für Licht, Ordnung und göttliche Führung.

Tawantin

Bezieht sich auf das ‚Viereinige‘ oder ‚Vierteile‘ – Ursprung des Begriffs ‚Tawantinsuyu‘, das Inka-Reich, bestehend aus vier Regionen (Suyus). Symbolisiert Ganzheit, Harmonie und Vernetzung.

Taytacha

Ein liebevoller Ausdruck für einen göttlichen Vater oder spirituelle Vaterfigur.

Tinku

Ritueller Zusammenstoß oder Begegnung zweier Energien, Gruppen oder Kräfte. Ziel ist es, durch Konflikt Harmonie zu erzeugen.

Tinkuy

Tinkuy – Heilige Begegnung zweier Energien oder Menschen. Dient dem Kräfteausgleich und spirituellen Wachstum.

Tiyana

‚Sitzen‘ oder ‚Sitzplatz‘ – in Zeremonien der Ort, an dem man sich mit Absicht und Präsenz niederlässt.

Tupananchiskama

Traditionelle Abschiedsformel in Qechua: ‚Bis wir uns wiedersehen‘. Trägt Hoffnung, Segen und Verbundenheit.

T'ikarinakuy

Ein traditionelles andines Ehe-Ritual, bei dem ein Paar für ein Jahr zusammenlebt, um zu prüfen, ob sie harmonisch zusammenpassen. Wird oft vor einer spirituell anerkannten Verbindung praktiziert.

T'ikariy

Erblihen – ein Konzept für inneres Aufblühen, Erkenntnis oder das Erblühen einer Seele.

Ukhu Pacha

Ukhu Pacha – Die innere Welt oder Unterwelt. Beherbergt Ahnen, Schatten und unbewusste Kräfte. Ort der Transformation.

Ukhupacha Ñawi

‚Auge der inneren Welt‘ – ein energetisches Zentrum oder Zugang zur Schattenarbeit und zu tiefer innerer Wahrheit.

Ukuku

Der Andenbär, mythologischer Beschützer und Teilnehmer an spirituellen Festen.

Uma

Kopf – energetisches Zentrum der höheren Wahrnehmung und Intuition.

Unay

Vergangenheit, das, was war. Wird nicht als abgeschlossen betrachtet, sondern als lebendige Schicht der Gegenwart.

Unu

Wasser – eines der heiligsten Elemente. Träger von Erinnerung, Reinigung und weiblicher Kraft.

Urinsuyu

Gegenstück zu Hanak Suyu. Repräsentiert das Weibliche, das Empfangende, das Tiefe. Beide ergänzen sich wie Yin und Yang.

Urqu

Berg oder männliche Kraft – wird in Ritualen angerufen, um Schutz, Stabilität und Klarheit zu bringen.

Waka

Waka – Heiliger Ort in der Natur (z. B. Quelle, Baum, Höhle), der als lebendig und beseelt verehrt wird.

Warmi

Frau – auch in spirituellem Sinn als Trägerin von Erde, Fruchtbarkeit und Intuition.

Warmi

Frau oder weibliche Energie. Trägerin von Empfänglichkeit, Pflege und zyklischem Wissen.

Warmi Qocha

‚Frauensee‘ – Symbol für tiefe weibliche Weisheit und Heilung. Bezeichnet auch rituelle Orte oder innere Zustände.

Wasi

Haus oder Heim, nicht nur als physischer Raum, sondern auch als energetischer Ort mit eigenem Wesen.

Wasi

Haus oder Heim, auch im energetischen Sinne ein Ort mit eigener Seele und Geschichte.

Wasicha

‚Kleines Haus‘ – bezeichnet heilige Miniaturräume, Altäre oder symbolische Heime für Geister.

Wasiqay

Ein Ort der Geborgenheit, Heilung und Rückverbindung – oft synonym für Tempel oder Retreat-Ort.

Wayna

Ein junger Mann oder Krieger, auch Symbol für Lebenskraft und das Streben nach spiritueller Reife.

Wayra Kamin

‚Weg des Windes‘ – symbolischer Ausdruck für Kommunikation mit der unsichtbaren Welt, Beweglichkeit, Durchlässigkeit. Wind wird als Träger von Gebeten und Botschaften gesehen.

Wañuy

Tod oder Übergang. Wird als Teil des natürlichen Kreislaufs betrachtet, nicht als Ende, sondern als Wandel.

Wilka

Bezeichnet das Heilige, Göttliche oder Sonnenhafte. In bestimmten Traditionen auch Name eines Sonnengottes oder eines heiligen Baumes (z. B. Wilka-Wayna, heiliger Baum).

Wiq'u

Krümmung oder Spirale – heiliges Symbol für Lebenszyklen, Energiebewegung und Zeit.

Wira

Fett, Essenz – wird in Ritualen als nährnde Substanz verstanden, die das Leben unterstützt.

Wiraqocha

Der/die Schöpfergott/-göttin, Ursprung aller Dinge, verehrt als überirdisches Wesen der Weisheit.

Yachana

Das Lernen – nicht nur das intellektuelle Wissen, sondern das Verinnerlichen spiritueller Prinzipien.

Yachaq

Der Weise, der Wissende. Lehrer oder Meister in der andinen Tradition.

Yachay

Yachay – Wissen, Lernen, Weisheit. Ein Grundprinzip des spirituellen Weges im Andenraum.

Yachay Wasi

Haus des Wissens oder Weisheitstempel. Orte, an denen spirituelles Lernen, Weitergabe und Einweihung stattfinden.

Yana

Dunkelheit oder Schatten – in rituellem Sinn die schöpferische Dunkelheit, aus der Leben entsteht.

Yanantin

Prinzip der heiligen Dualität und Ergänzung. Zwei verschiedene Kräfte, die in Harmonie zusammenwirken, wie Tag und Nacht, Sonne und Mond.

Yawar

Blut – Symbol für Leben, Opfertgabe und spirituelle Verbindung. Wird in Ritualen sowohl wörtlich als auch symbolisch verwendet.

Yupa

Zahl oder Zählen – in spirituellen Kontexten verbunden mit der Ordnung der Dinge, den vier Richtungen oder heiligen Zahlen.

Yupaicha

Wertschätzung – Ausdruck tiefer Anerkennung gegenüber Menschen, Natur oder Geistwesen.

Yuyay

Gedanke, Erinnerung oder Bewusstsein – der Sitz der inneren Weisheit und des spirituellen Denkens.

Ñan

Weg oder Pfad – im physischen wie spirituellen Sinn. Teil von Begriffen wie Qhapaq Ñan (Königsweg) oder Kawsay Ñan (Lebensweg).

Ñanpaq

Für den Weg – Begriff, der zeigt, dass etwas einem heiligen oder praktischen Pfad gewidmet ist.

Ñawi

Das Auge oder die Vision. Auch Name für energetische Punkte im Körper.

Ñawi

Auge – physisch, aber auch energetisch. Wird für Chakren oder Wahrnehmungszentren verwendet.

Ñawi K'ichay

Das ‚Öffnen des Auges‘ – ein ritueller Prozess zur Aktivierung spiritueller Wahrnehmung.

Ñawi P'unchay

„Auge des Lichts“ – ein Begriff für erleuchtete Wahrnehmung oder kosmisches Sehen.

Ñawi Qocha

„Augensee“ – Bezeichnung für Lagunen oder Quellen, die als spirituell sehende Wesen gelten.

Ñusta

Ñusta – Weibliche spirituelle Wesenheiten, Töchter von Pachamama. Verkörpern Aspekte wie Wasser, Fruchtbarkeit und Licht.

Ñusta Antawara

Regenbogen der Morgendämmerung – symbolisiert Hoffnung, Erneuerung und Lichtverbindung.

Ñusta Chaska

Sternenlicht. Steht für feine, leuchtende Führung und Intuition.

Ñusta Pachacota

Herrin der heiligen Lagunen – weiblicher Wassergeist, Quelle der Heilung.

Ñusta Pachapacary

Personifikation der Morgendämmerung – bringt neue Anfänge und Licht.

Ñusta Pachapaqary

Spirituelle Energie des neuen Tages. Unterstützt beim Loslassen.

Ñusta Purinmama

Weibliche Kraft der Wege – schützt Reisende auf physischen und geistigen Pfaden.

Ñusta Q'asa

Herrin des Frosts – symbolisiert Reinigung, Abgrenzung und Klarheit.

Ñusta Q'oto

Die Plejaden – Quelle weiblichen Sternenwissens und spiritueller Ahnenverbindung.

Ñusta Sullamana

Verbindet Klarheit mit Kälte – Balance zwischen Licht und Rückzug.

Ñusta Surimana

Weiblicher Aspekt der Nahrung – verkörpert Fürsorge und nährenden Energie.

Ñusta Suyapara

Regenkraft – reinigend und fruchtbar. Trägerin der Wasserzyklen.

Ñusta Wara

Älteste Tochter des Mondes – weise Führerin und Hüterin innerer Stimme.

Ñustakuna

Pluralform von Ñusta – bezeichnet die Gesamtheit der weiblichen Naturkräfte, die mit Erde, Wasser, Licht und Sternen verbunden sind.

Tabelle der sieben Ñawis

Ñawi	Lage	Funktion	Aspekt
Qanchis Ñawi / Wichay Ñawi	Oberhalb des Kopfes	Verbindung zur geistigen Welt, Vision, kosmisches Bewusstsein	Himmel / Wiraqocha / Hanaq Pacha
Kinsa Ñawi / Uma Ñawi	Stirnmitte	Intuition, inneres Sehen, geistige Klarheit	Drittes Auge / Qhaway
Ñawi Kawsay / Qhawarina Ñawi	Hals	Kommunikation, Wahrheit, Ausdruck	Wind / Gebet / Stimme
Sonqo Ñawi	Herz	Liebe, Mitgefühl, emotionale Intelligenz	Munay / Kolibri / Herzenergie
Ch'unchu Ñawi	Solarplexus	Wille, Handlung, Mut	Feuer / Llank'ay / Handlungszentrum
Siki Ñawi	Unterbauch / Becken	Fruchtbarkeit, Kreativität, Erdung	Erde / Mama Allpa / Lebensenergie
Ukhu Ñawi	Kreuzbein / unterer Rücken	Ahnnenverbindung, Schatten, Vertrauen	Ukhu Pacha / Tiefe / Wurzel