2022

DIVERSIDAD INDÍGENA VIVA

SEGUNDO EBOOK

DE ABYA YALA CON AMOR

A DIVERSIDAD INDÍGENA VIVA

ESTÁ COMPARTIDA ATRAVES DE LOS AUTORES (ESCRITORES E ILUSTRADORES) DESTA OBRA:

- MAYÁ TUPINAMBA PATAXÓ HÃHÃHÃE
- NHENETY KARIRI-XOCÓ
- KADU TAPUYA
- HOROPAKÓ DESANA
- ANGEL MARCELO RAMÍREZ ERAS - PALTA
- SAPALLITAN SANAN ATOJPA - TONOKOTÉ
- LECKO ZAMORA WICHÍ
- SIBONEY HAYLLY ZAMORA ARAY WICHÍ KARÍÑA
- LILIANA CLAUDIA HERRERA HUARPE
- CINTIA CANDITO HUARPE
- MARIELA TULIÁN
- LUZ JULIETA ALTINA TULIÁN
- FABIO INALEF
- AJQIIJ FRANCISCO (PACO) QUIROGA
- HORACIO MONTES DE OCA AYALA
- WILMA REYES HUENUPE
- NICOLÁS JIMÉNEZ REYES
- ABUELA EVELIA PADILLA

ÍNDICE CON LINKS

3 • SOBRE ESTE LIBRO

4 • SOBRE ESTE PROJETO

5 • PROFECÍA DE UN NUEVO AMANECER - AJQIIJ PACO QUIROGA

14 • ESPIRITUALIDAD INTERCULTURAL MIGRATORIA - HORACIO MONTES DE OCA

29 • SABIDURÍA ANCESTRAL Y NEUROCIENCIA - ABUELA EVELIA PADILLA

37 • COSECHANDO ORALITURA - FABIO INALEF

48 • UN APORTE PARA LA HUMANIDAD - LILIANA CLAUDIA HUARPE

56 • LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS - WILMA REYES HUENUPE

62 • TEMOS QUE APRENDER A AMAR - MAYÁ TUPINAMBA PATAXÓ HÃHÃHÃE

65 • CULTURA DE VIDA NA TERRA - NHENETY KARIRI-XOCÓ

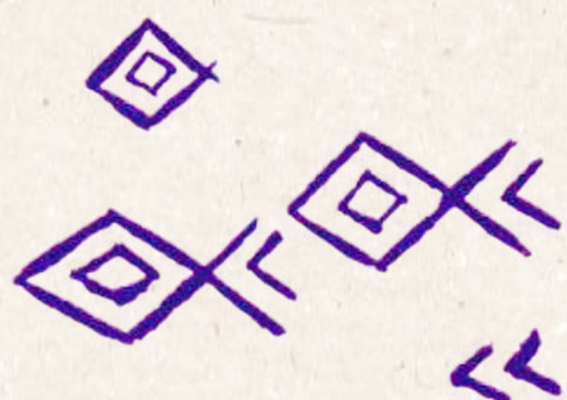
69 • DA FOGUEIRA TRADICIONAL A FOGUEIRA DIGITAL

70 • EPISTEMOLOGÍAS TERRITORIALES - ANGEL MARCELO RAMÍREZ ERAS

78 • LOS ESPÍRITUS PROTECTORES DEL TERRITORIO Y LA FILOSOFÍA - MARIELA TULIÁN

88 • EL RELATO DEL TIEMPO DEL DILUVIO DE FUEGO - LECKO ZAMORA

99 • SABIAS ENSEÑANZAS - SAPALLITAN SANAN ATOJPA - TONOKOTÉ



3

SOBRE ESTE LIBRO

Este libro digital reune MENSAJES de 18 indígenas autores, pertenecientes a 12 pueblos, actualmente localizaos en 7 paises: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Mexico.

Este Ebook tiene **LINKS** para navegar por adentro de él y **LINKS** para, saliendo de él, ampliar algunos asuntos.

De Abya Yala con amor II
Textos e Imagens de vários indígenas
Organizadores: Angel Ramírez Eras, Mariela Tulián, Nhenety Kariri-Xocó y Sebastián Gerlic. - Abya Yala: Thydêwá, 2022.
1 Edición
90p.
Apoio: Programa Ibercultura Viva
1. Indigenas 2. Diversidad Cultural 3.Abya Yala

ISBN 978-65-00-53997-4

Este es el **símbolo del Guanchuro** - Propiedad Intelectual Colectiva -; significa que cada autor indígena tiene además de su mérito personal de su producción y expresión, la fuerza coautora de su pueblo acompañándolo. Cuando se referencia a algún autor de este libro es indispensable que se explicite a qué pueblo pertenece.

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Ediciones Thydêwá / contatos@thydewa.org
Arte y Diagramación: Sebastián Gerlic
Photoshop: Horacio Montes de Oca Ayala

ÍNDICE

4

SOBRE ESTE PROJETO

Este libro es uno de los resultados del proyecto:
"Diversidad Indígena Viva II" que, además de contar con la participación protagónica de l8 autores indígenas, contó con: la Fundación Intercultural **Guanchuro** (Ecuador), la ONG **Thydêwá** (Brasil), y con el apoyo del PROGRAMA **IBERCULTURA VIVA**.

THYDÊWÁ

IBERCULTURAVIVA

El proyecto fue realizado en gestión compartida entre Mariela Tulián (indígena - Argentina), Angel Eras (indígena - Ecuador), Nhenety Kariri-Xocó (indígena - Brasil) y Sebastián Gerlic (argentino radicado en Brasil). Con una gestión abierta y extendida a todos los participantes.

A través de la internet, apropiándonos del WhatsApp, del Zoom y del YouTube, actuamos, desde octubre de 2021, como una comunidad intercultural colaborativa de aprendizaje libre. En febrero de 2022 presentamos nuestro **primero EBOOK**: "De Abya Yala com amor" (ISBN 978-65-00-40591-0), y ahora em octubre de 2022, este, nuestro segundo EBOOK (ISBN 978-65-00-53997-4).

Desde 2021 realizamos Fogones Digitales. Y selecionamos algunos momentos de eses Fogones para llamar de CHISPAS (cortes en videos de corta duración).

Mensagens da Terra

Todos los materiales están disponibles en el canal de Youtube de **MENSAGENS DA TERRA**.

ÍNDICE

5

PROFECÍA DE UN NUEVO AMANECER

Ajqiij Paco Quiroga

Fotografia Kunapu Waurá

Fotografia Kunapu Waurá

Creamos un nuevo ser, un ser de luz, cuando dejamos atrás formas de pensamiento y comportamiento destructivos que fuimos adquiriendo con los años y que limitaban nuestra capacidad hacia cambios positivos y caminos de superación.

La marcha de nuestro desarrollo personal es ardua, y debe ser constante. Es un plan de vida, pero esta marcha es también bella y fructífera, especialmente cuando poco a poco vamos construyendo la realidad de un individuo nuevo.

Cuando vamos experimentando los frutos del amor y la bondad.

Cuando nos vemos libres y limpios de la apatía, negatividad y desencanto, que un día nos dominaba, pero que ya no tienen más poder sobre nosotros.

(Centro de Espiritualidad y Medicina Maya, Chilam Balam)

NUESTRA HISTORIA, COMO PUEBLOS INDÍGENAS DEL CONTINENTE DE AMÉRICA

No solamente nuestra historia como pueblos indígenas está escrita en dos partes, por hacer una aguda síntesis: una, como pueblos originarios de América, y otra, como pueblos colonizados, o más bien, invadidos por culturas ajenas.

También existe otra historia que habla de un génesis propio de nuestra cultura Amerindia. De cómo fuimos creados y formados. Historia que se ha intentado borrar, para que prevalezca sólo un génesis; el de los pueblos de occidente, escrito en su biblia, y donde se habla de un Dios castigador y patriarcal.

En nuestros pueblos originarios, aún pervive en la genética, esa fuerza impulsora que nos mantiene de una u otra manera, conscientes, conectados a nuestros orígenes... a La Fuente Cósmica Creadora, y al dador de energía vital, el Padre Sol.

Hemos sido avasallados, y no podemos decir que hemos superado esa historia, porque aún sigue manifestándose ese dolor y sufrimientos vividos, generados por el terror, la violencia, crimen, discriminación y muerte, que nos acechó. No podemos decir que, hemos superado la historia, porque aún se nos sigue persiguiendo, se nos sigue acechando en pleno siglo 21.

Una palabra afianzada en la lucha por la supervivencia de nuestras raíces culturales como pueblos originarios de este Continente Americano, ha sido, "**resistencia**".
530 años resistiendo embates. Años que nos llevaron a la invisibilidad a través de la dura discriminación generada por la brutal mano del invasor.

Acerca de esta nefasta historia, hay muchos escritos recogidos por historiadores foráneos. Pero más que lo escrito en esas memorias, (que muchas veces son acomodadas para el triunfo de los invasores), existe en nosotros, una memoria que nos está recordando cómo actuar, para nuestra ¡supervivencia!

La clara e instintiva necesidad de seguir con vida, nos ha puesto a funcionar en dos vías muy antagónicas, e irreconciliables: la lucha en este sistema político- religioso- capitalista, individualista y ego-centrista, ajeno a las formas de vida, y nuestro ser; y, la constante lucha por mantener nuestras costumbres consuetudinarias y espirituales, en unidad con las dimensiones, tanto de las Leyes Naturales de la Madre Tierra, como, la Sabiduría, resguardada en los conocimientos Ancestrales de los Abuelos y los Espíritus cuidadores del poder de esta cultura indígena.

Esto se puede identificar en nuestros idiomas, arte, cantos, danzas, culinaria, medicinas ancestrales; como también en las ceremonias guardadas en la cosmovisión, y donde también contactamos con esas fuentes dimensionales de Espíritus Cuidadores Ancestrales.

Cuantos episodios sumidos de dolor y tristeza guardados en ese historial de pueblos indígenas a lo largo de este Continente Americano!

Cuantas voces acalladas, silenciadas por una aberrante e inhumana religión impuesta.

Cuantas voces acalladas por políticas invasoras, sedientas de poder, hambrientas de oro, de gemas! De un insaciable deseo de poder material, arrasador y demencial.

Como lo cuentan los Abuelos Sabios: los invasores vinieron con sus religiones, con sus falsas promesas y mentiras, nos dijeron que, miráramos el "dios del cielo", y... mientras tanto; violaron nuestras mujeres, nuestros niños y saquearon nuestros lugares sagrados.

Hoy, a pesar de esta cruda batalla y de esta pesada resistencia, **ESTAMOS VIVOS!**

Hoy, podemos decir:

Habrán podido cortar nuestras hojas, habrán podido cortar nuestras ramas y nuestros troncos, pero nunca nuestras raíces!

Somos la voz de las tribus originarias de nuestro Continente Americano. Tribus, que voy a mencionar aquí, creo que es muy importante recordarlas, y no quisiera olvidar ninguna, por lo que pido disculpas en caso de omisión de alguna hermana etnia.

Somos una sola raza. La RAZA ROJA! Y... estamos VIVOS, con mucho valor y fortaleza, para continuar trascendiendo este Sendero de Espíritu, hasta vernos en plena Libertad!

POBLACIONES APROXIMADAS INDÍGENAS EN NUESTRO CONTINENTE DE AMERICA.

Población indígena de **Canadá: 1.780.000** aproximadamente. Algunos de los pueblos son: Algonquino; Atikamekw; Beaver; Beothuk; Bois-Brûlés; Wabanaki; Cree; Dakelh; Deg Hit'an; Dene; Dene suliné; Haida; Hare; Heiltsuk; Innu; Iroqués; Kahnawake; Kanesatake; Kutchin; Kutenai; Kwakiutl; Lubicon; Maliseet; Métis; Micmac; Nahane; Nuu-chah-nulth; Nuxálk; Ottawa; Pies negros; Salish; Sarsi; Sekani; Shishalh; Shuswap; Slave; Songhee; Sooke; Tłįchǫ; Tlingit; Tsimshiam; Yellowknives

Estados Unidos de Norte América: 6.000.000
Yana; Yuki; Paiute; Miwok; Hupa; Chinook; Nootka; Makah; Haida; Tlinglit; Hopi; Navajo; Apache; Acoma; Laguna; Maricopa; Mojave; Pima; Sioux; Comanche; Arapahoes; Pie negros; Iroqueses; Algonkin; Chippewa; Cherokee; Seminolas; Chickaasw

México: 17.000.000
Nahuas; Mayas (actualmente quichés, lacandones, kaqchikeles...); Zapotecas; Mixtecas; Otomíes; Totonacas; Tsotsiles; Tzeltales; Mazahuas; Mazatecos; Huastecos; Choles; Purépechas; Chinantecas; Mixes; Tlapanecos; Tarahumaras; Mayos; Zoques; Chontales de Tabasco

En **Centro América** existen aproximadamente **11.000.000** de indígenas
En Belice: Mopan, Maya, Mam, K'iche,
En Guatemala: Kaqchikel, Ixil, Itza, Achi, Garifuna, Xinca, Uspanteko Tz'utujil, Tektiteko, Poqoman, Poqomchi', Q'eqchi', Sakapulteko
En El Salvador y Honduras: Lenca, Pipil, Cacaopera
En Panamá: Cabécar, Naso-Teribe, Terraba,
En Costa Rica: Ngöbe-Bugle, Bribri, Boruca
En Honduras: Miskito, Sumo, Garifuna, Rama.
En Nicaragua: Pech
En Panamá: Emberá-Wounaan, Kuna de Madungandi, Kuna de Wargandi, Kuna Yala
En Honduras: Garifuna, Isleño, Tolupan

En **América del Sur** existen aproximadamente **47.000.000** de indígenas
En Argentina: Atacama; Lule Vilela; Tapiete; Ava Guaraní; Mapuche; Tehuelche; Aymara; Mbyá Guarani; Tulián; Chané; Mocoví; Toba; Charrúa; Ocloya; Tonocoté; Chorote; Omaguaca; Wichi; Chulupí; Pampa; Comenchingon; Pilagá; Diaguita-Calchaquí; Quechua; Guaraní; Querandí; Huarpe; Rankulche; Kolla; Sanavirón; Lule; Selk'Nam (Ona)
En Bolivia (Estado Plurinacional): Araona; Guarayo; Quechua; Aymara; Itonama; Sirionó; Ayoreo; Joaquiniano; Takana; Baure; Kallawaya; Tapiete; Canichana; Leco; Trinitario Moxeño; Cavineño; Machineri; Tsimane; Cayubaba; Maropa; Urus; Chácobo; Weehnayek; Moré; Yaminagua; Chiquitano; Moseten; Yampara; Esse Ejja; Movima; Yuqui; Guaraní; Murato; Yuracaré; Guarasugwe; Pacahuara
En Brasil: Aconã; Aikaná; Aimore; Ajuru; Akuntsú; Alaketesu; Alantesu; Amanayé; Amondáwa; Anacé; Anambé; Apalaí; Apiaká; Apinayé; Arara; Apurinã; Aranã; Arapáso; Arapiun; Araweté; Arikapú; Arikén; Arikosé; Aruá; Ashaninka; Asurini; Atikum; Ava-

Canoeiro; Aweti; Baenã; Bakairí; Banawa; Baniwa; Bará; Barasána; Baré; Bóra; Borari; Bororo; Botocudo; Catokin; Chamakóko; Charrua; Chiquitáno; Cinta Larga; Dâw; Dení; Desána; Diahói; Djeoromitxí; Enawenê-Nawê; Fulni-ô; Galibi; Galibí Marwórno; Gavião Krikatejê; Gavião Parkatejê; Gavião Pukobiê; Guaikurú; Guajá; Guarani Kaiowá; Guarani Mbya; Guarani Nhandeva; Guató; Hahaintes; Halotesu; Hixkaryána; Hupda; Ikpeng; Txikão)
Ingarikó; Irántxe; Issé; Jamamadí; Jarawára; Jaricuna; Javaé; Jeripancó; Juma; Ka'apor; Kadiwéu; Kaeté; Kahyana; Kaiabi; Kaimbé; Kaingang; Kaixana; Kalabaça; Kalankó; Kalapalo; Kamakã; Kamayurá; Kamba; Kambéba; Kambiwá; Pipipã; Kampé; Kanamanti; Kanamarí; Kanela Apaniekra; Kanela Rankocamekra; Kanindé; Kanoé; Kantaruré; Kapinawá; Kapon Patamóna; Karafawyana; Karajá; Karapanã; Karapotó; Karipuna; Kariri; Kariri–Xocó; Karitiana; Katawixí; Katuena; Katukina; Kawahíb; Kaxarari; Kaxinawá; Kaxixó; Kaxuyana; Kayapó; Kayuisiana; Kinikinau; Kiriri; Kisêdjê; Kithaulu; Koiupanká; Kokamaê; Kokuiregatej;
Kontanawá; Korúbo; Krahô; Krahô-Kanela; Krenák; Krenyê; Krikati; Kubeo; Kuikuro; Kujubim; Kulina Madijá; Kulina Páno; Kuripako; Kuruáya; Kwazá; Laiana; Lakondê; Latundê;
Makú; Makúna; Makuráp; Makuxí; Mamaindê; Manao; Manchineri; Manduka; Maragua; Marimã; Marúbo; Matipú; Matís; Matsés; Mawayána; Maxakali; Maytapu; Mehináku; Migueléno; Miránha; Mirititapuia; Mucurim; Mundurukú; Múra; Mynky; Nadëb; Nahukuá; Nambikwára; Naravute; Nawa; Negarotê; Ninám; Nukiní; Ofayé; Oro Win; Jenipapo; Wari; Palikur; Panará; Pankará; Pankararé; Pankararú; Karuazu; Pankaru; Papavó; Parakanã
Paresí; Parintintim; Pataxó; Pataxo Hã-Hã-Hãe; Paumarí; Paumelenho; Pirahã; Piratapuya; Piri-Piri; Pitaguari; Potiguara; Poyanáwa; Puri; Puroborá; Rikbaktsa; Sabanê; Sakurabiat; Salamãy; Sanumá; Sapará; Sarare; Sateré-Mawé; Sawentesu; Shanenáwa; Siriano; Suruí; Tabajara; Tamoio; Tapajós; Tapayuna; Tapeba; Tapirapé; Tapiuns; Tapuia; Tariana; Taulipáng; Tawandê; Tembé; Tenetehara (Guajajara); Tenharim; Terena; Tikúna; Timbira; Tingui-Botó; Tiriyó; Torá; Tremembé; Truká; Trumái; Tukano; Tumbalalá; Tunayana; Tupaiu;
Tuparí; Tupinambá; Tupinambaraná; Tupiniquim; Turiwára; Tuxá; Tuyúca; Umutina; Urucú; Uru-Eu-Wau-Wau; Wai Wai; Waiãpy; Waikisu; Waimiri Atroari; Wakalitesu; Wanana; Wapixana; Warekena; Wassú; Wasusu; Waurá; Wayana; Witóto; Xacriabá; Xambioá; Xavante; Xerente;
Xereu; Xetá; Xipáya; Xocó; Xokléng; Xucuru; Xucuru-Kariri; Yaipiyana;
Yamináwa; Yanomámi; Yanomán; Yawalapití; Yawanawá; Ye'kuana; Yudjá; Yurutí; Zo'é;
Zoró; Zuruahã
En Colombia: Achagua; Coreguaje; Hupdu; Masiware; Quillacinga; Waunana; Amorúa; Coyaima; Inga; Matapí; Sáliva; Wayuú; Andakies; Cubeo; Juhup; Miraña; Sikuani; Wipiwi; Andoke; Cuiva; Jujupda; Mokana; Siona; Witotos; Arhuaco; Cuna; Kakua; Muinane; Siriano; Wiwa; Awá; Curripaco; Kankuamo; Muisca; Taiwano; Yagua; Bara; Desano; Karapana; Nonuya; Tamas; Yamalero; Barasana; Dujos; Karijona; Nukak Maku; Tanigua; Yanacona;
Bari; Emberá; Kawiyarí; Ocaina; Tanimuka; Yarí; Betoye; Emberá Chamí; Kichwa; Pacabuy; Tariano; Yaruro; Bora; Emberá Katio; Kofán; Páez; Tatuyo; Yauna; Camëntsa; Eperara; Siapidara; Kogui; Pasto; Tikuna; Yeral; Cañamomo; Guambiano; Letuama; Piapoco; Totoró;
Yuko – Yukpa – Yuco; Chimila; Guanaca; Macaguaje; Piaroa; Tsiripu; Yucuna; Chiricoa; Guanano; Macahuan; Piratapuyo; Tukano; Yuri; Cocama; Guane; Macusa; Pisamira; Tuyuca;
Yurutí; Coconuco; Guayabero; Makuna; Puinabe
En Chile: Aymara; Colla; Diaguita; Kawésqar; Likan Antai (Atacameño); Mapuche; Quechua; Rapa Nui; Yámana (Yagán)
En Paraguay: Aché; Maskoy; Angaité; Mbyá; Avá Guaraní; Nivaclé; Ayoreo; Ñandeva; Chamacoco; Páî Tavyterâ; Enlhet norte; Qom; Enxet Sur; Sanapaná; Guaná; Toba Maskoy; Maká; Tomárâho; Manju
En Uruguay: Charrúa; Guaraní
En Peru: Achuar; Aimara; Amahuaca; Amarakaeri; Arabela; Arazaeri; Asháninka; Omagua; Awajún; Bora; Capanahua; Huni kuin; Catacaos; Caxamarca; Chachapoyas; Chamicuro; Chitonagua; Ese eja; Guayacundo; Harakmbut; Huachipaeri; Iñapari; Iquitu; Isconahua; Ite' Chi; Jaqaru; Jíbaro; Kakataibo; Kakinte; Kandozi; Chapara; Kichwa; Kisamberi; Kukama-kukamiria; Madija; Maijuna; Marinahua; Mashco Piro; Mastanahua; Matsés; Matsigenka; Meneca; Morunahua; Muniche; Murui; Murui-Muinani; Nanti; Nomatsigenga; Ocaina; Parquenahua; Pisabo; Pukirieri; Quechua (Cañaris; Chankas; Chopccas; Q`eros; Wari; Yaru; Napo-Tigre; Quichuwa Pastaza; Resígaro; Kichwaruna; Sapitieri; Secoya; Sharanahua; Shawi ; Shipibo-konibo; Shiwilu; Talian; Tikuna; Toyoeri; Urarina; Uro; Vacacocha; Walingos;

Wampis; Wuancas; Yagua; Yaminahua; Yanesha; Yauyos; Yine
En Ecuador: Chachi; Tsáchila; Awa; Epera; Cofan; Siona-Secoya; Quichuas amazónicos; Waorani; Zápara; Shuar; Achuar; Shiwiar; Palta; Quichuas andinos

Definitivamente, podemos concluir que… **¡no estamos solos!**

Somos una suficiente masa crítica que puede generar un gran cambio en el planeta.

Debemos ser la unidad que nos lleve a ese importante logro, por el bien de la humanidad.

ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS ANCESTRALES

¡Un nuevo despertar para los pueblos!

En esta América Indígena Ancestral, reposan profecías que han sido resguardadas por cientos de años. Ellas, nos hablan de situaciones adversas por las que tendrían que pasar nuestros pueblos originarios, pero que al final de un tiempo escrito en las estrellas, vendrían cambios muy importantes, donde este Continente y sus culturas originarias saldrían a la Luz, como fuente de renovación para los pueblos del mundo.

Podríamos citar muchas de ellas, tanto del norte, como del centro y sur de América, y de manera tal vez arbitraria, pero con una sana intención, voy a referirme a las profecías de los pueblos indígenas de centro América y, específicamente, a las Profecías Mayas.

Resurgimiento del Consejo Continental de Ancianos y Ancianas Indígenas de América y las profecías Mayas

Fue en el mes de agosto de 1987 cuando sucedió el gran acontecimiento estelar de la alineación planetaria. Millones de personas en el mundo se reunieron en diferentes lugares ancestrales, y, desde allí, hacerse participes de este fenómeno del universo, el cual parecía anunciar importantes cambios para la Humanidad.

Para la Cultura Maya y, especialmente para el Consejo de Ancianos Mayas que representa como Guías Espirituales, este acontecimiento estaba previsto dentro de las fechas calendáricas que marcan los acontecimientos evolutivos del planeta. Se trataba de la fecha, BELEB'JE BOLOM TIIKU, los nueve tiempos de oscuridad para los pueblos indígenas. Sendero de lágrimas que culmino en Agosto 16 de 1987.

El 17 de agosto de 1987 se inició un nuevo periodo, OXLAJUJ KAAJ, OXLAJUJ BALAM TIIKU, los trece tiempos de Luz. Ellos, indican importantes cambios para la Humanidad, cambios que la conducirán a la Paz y la Concordia.

Esta importante fecha calendárica, registrada en los anales del conteo del tiempo de la Cultura Maya, llevo al Consejo de Ancianos Mayas a tomar la decisión de hacer un llamado a todos los pueblos indígenas del Continente de América.
Un llamado, a unirse desde sus conocimientos, guiados por el Espíritu Ancestral y ponerlos al servicio, en beneficio de la Madre Tierra, del mismo ser humano y de todos los seres que la habitan.
A partir de esta importante fecha del Calendario Maya, y como inicio del cumplimiento de la profecía Maya que dice:

¡Los pueblos del centro, han de unir al Águila del Norte con el Cóndor del Sur.
Nos uniremos, porque somos uno como los dedos de la mano!

¡Que se levanten, que se levanten todos.
Ni uno, ni dos se queden atrás!

¡Que amanezca, que amanezca, que llegue la aurora.
Que los pueblos tengan paz y sean felices!

¡Sean libres mis prisioneros, son mis valles, son mis montañas!

Todos sabemos del gran respeto que los pueblos del mundo tienen por los pueblos del centro, la milenaria... ¡Cultura Maya! ¡Los Señores del Espacio y del Tiempo! Hace 25 años, con su poderoso llamado, convocaron a la Gran Reunión continental de Ancianos y Guías Espirituales Indígenas de América y se conformó de nuevo el Consejo Continental de Ancianos y Guías Espirituales Indígenas de América, allí, en tierras Ancestrales Mayas.

Fue llamado por el mismo Consejo Maya, al Anciano Maya, don Cirilo Pérez Oxlaj (Wakatel Utiw, Lobo Errante) y, como Mensajero de las Américas, le encomendaron la misión de impulsar el cumplimiento de esta Profecía para la unidad de los pueblos del Continente, y llevar el Mensaje Ancestral de unidad, paz y respeto a todos los pueblos del planeta.

Responsable de su misión, el Anciano don Cirilo Pérez Oxlaj, logro convocar a varios representantes de Pueblos Indígenas a lo largo del Continente Americano. Los junto en una magna reunión celebrada en Guatemala (Centro América), donde estuvieron en centros ceremoniales Ancestrales Mayas.
Fue en uno de esos lugares sagrados donde se conformó de nuevo el Consejo Continental de Ancianos y Guías Espirituales Indígenas de América, tal como existió antes de la invasión.

A partir de la fecha del reinicio de los trabajos del Consejo Continental de Ancianos y Guías Espirituales Indígenas del América en 1995, este Consejo ha dado un gran impulso a la Fuerza Ancestral que había estado silenciada para el mundo.
Fue como un gran estallido de Voces y de Ceremonias Ancestrales que han viajado, resonando a las cuatro direcciones del planeta.

Gracias al convencimiento profético, el Consejo Nacional Maya, que convocó a esta primera reunión en Guatemala, la unión del Águila del Norte con el Cóndor del Sur ha comenzado a tomar fuerza de nuevo, buscando espacios para encontrar el equilibrio entre los polos norte y sur; entre esas dos fuerzas complementarias, simbolizadas por esas aves míticas, que abrazadas en un solo corazón, nos permitan encontrar los caminos de unidad y hermandad en nuestro Continente Americano, y sea proyectada a todos los hermanos del planeta.

Son todos estos encuentros, los que han venido despejando los caminos del Gran Peregrinaje de la voz de nuestros Ancestros viajando por el mundo.

Desde ese mismo momento, y a través de este peregrinaje por el planeta, la voz Ancestral de los pueblos indígenas del Continente Americano, ha estado llevando el mensaje de la Madre Tierra y su llamado a la unidad y el respeto; al cuidado del medio ambiente; a la Libertad y el Amor; a...¡La Paz!

Hoy, Ancianos, Líderes Espirituales del Continente Americano y de otros Continentes, protectores y preservadores de las Sagradas Leyes Naturales, debemos continuar uniéndonos para buscar la manera de levantar el Espíritu de los hijos de la Madre Tierra. Debemos buscar la forma de animar los pueblos y guiarlos con las sabias razones y claros consejos. Creemos que es importante que se entienda este apoyo en este momento de profundo caos, confusión, y destrucción, en la que la humanidad se ha visto envuelta por su irracional comportamiento y su falta de conciencia de que...todos somos hijos de la Madre Tierra, y en Ella vivimos, y Ella es la que nos nutre, nos amamanta.
Este es el Sagrado lugar que se nos dio para continuar nuestra Evolución Espiritual. Absurdamente, olvidamos protegerla, cuidarla y salvarla del daño que le estamos produciendo. Por el bien de todos y de... las futuras generaciones! Invitamos a todos, a escuchar la voz de los Ancestros de Paz, dejarse orientar, y tomar el Sendero de La Conciencia Superior que ellos proponen. ¡El Retorno al Centro de la amada ¡Madre Tierra!

Si bien es cierto, las profecías nos hablan de situaciones adversas por las que tendrían que pasar los pueblos originarios, también nos hablan que, al final de un tiempo, escrito en las estrellas, vendrían cambios muy importantes, donde el Continente Americano y sus culturas originarias, saldrían a la Luz, como Fuente de Renovación para los pueblos del mundo.

Son varias las profecías resguardadas por los pueblos indígenas, tanto del norte, como del centro y sur de América, y, de manera tal vez arbitraria, pero con una sana intención, voy a retomar las profecías anteriormente expuestas, de los pueblos indígenas de centro América, las Profecías Mayas.

¡Los pueblos del centro, han de unir al Águila del norte, con el Cóndor del sur, nos uniremos, porque somos uno, como los dedos de la mano!

Se trata de esa unidad de los pueblos que complementan las polaridades, norte, sur, de nuestro Continente Americano.

¡Que se levanten, que se levanten todos!
¡Ni uno, ni dos, se queden atrás!

Como lo recordaba al comienzo de este escrito, en nuestro Continente Americano, desde la invasión, los pueblos indígenas hemos permanecido en "**resistencia**". Esta voz profética, nos llama a levantarnos todos, en un nuevo amanecer. Juntos! Águilas, Quetzales, Cóndores! Y... demás pueblos del planeta, en el nuevo despertar de la Conciencia.

Ya no más resistencia, que nos agota, por estar sosteniendo un pasado de lágrimas!

Ya no más resistencia, que nos agota, sosteniendo una dependencia de los invasores!

Ya no más resistencia que nos desgasta, esperando el humanismo de las leyes salvadoras, que solo se ajustan a las políticas de los pueblos invasores.

Ya no más resistencia, que nos ciega, esperando la redención de una religión foránea, que nos controla en la sumisión y humillación, sumergiéndonos en el complejo de "pecadores" arrebatándonos la ¡Dignidad!

Ya no más resistencia, que nos genera agotamiento, mientras esperamos que se nos reconozca como seres de igualdad, y no inferiores.

Resistir, es sostener algo, que no nos permite actuar con auto-suficiencia, con libertad.

El sistema capitalista está interesado en que sigamos en resistencia, pues, mientras sostengamos el peso, no tendremos tiempo para buscar alternativas que nos desvinculen de esa cadena opresora.

Esta resistencia fue muy importante aplicarla para nuestra supervivencia, pero ahora, en este mismo presente, ya llegó el momento de juntar capacidades, virtudes y dones, de los que estamos dotados desde los orígenes, para retornar al Centro de lo Sagrado. Seres de Dignidad y sin miedos.

Nosotros, como pueblos indigenas, tenemos un pensamiento que colectiviza, que convoca a la unidad, y ese será el futuro de la humanidad, ¡pensamiento colectivo!

Este sistema corrupto, se derrumbara, en el momento que, de cara, frente a nuestra ¡DIGNIDAD!, despertemos en la conciencia de nuestras capacidades, tanto materiales, como Espirituales, que superan el egoísmo, el individualismo, la competencia y el desamor.

Juntos, unidos, debemos superar esa nefasta historia que no nos deja ver el presente, y menos el futuro, de la ¡Gran Nación de los Pueblos Indígenas del Continente Americano!

Un Nuevo Amanecer se despunta en el horizonte, y que hermoso poder tener el Fuego Encendido para este importante Nuevo Despertar!

¡Que amanezca, que amanezca, que llegue la aurora.
Que los pueblos tengan paz y sean felices!

Foto: Ceremonia Maya.
Pagamento a la Madre Tierra.

NOTA: sabemos que estás cifras de censo poblacional, son apenas una aproximación, teniendo en cuenta que en la mayoría de comunidades, los censos se hacen hasta con 10 o 15 años de diferencia. Lo que quiere decir que el número de población, puede ser aún mayor.
También es importante tener en cuenta que algunas tribus amazónicas, aún están totalmente aisladas del mundo externo, y no se han tenido en cuenta por parte de los gobiernos. Lo cierto es que, son comunidades hermanas, que aún viven en un estado mucho más virginal con la Madre Tierra.

ÍNDICE

ESPIRITUALIDAD INTERCULTURAL MIGRATORIA

Horacio Montes de Oca Ayala

“Tierra que camina”

El presente texto expone algunos pensamientos e ideas fruto de las experiencias vividas en el Centro de Desarrollo Indígena (más conocido como “la Ruka de Llolleo”), en San Antonio, V Región, Chile, como muestra de prácticas de espiritualidad intercultural migratoria vividas en el periodo de convivencia desde el año 2015 hasta la fecha.

Para hablar de interculturalidad, más aún cuando una de las partes se refiere a personas pertenecientes a pueblos originarios, es necesario comprender primero qué es la migración, cuáles son sus motivaciones, cómo son sus procesos y cuáles sus efectos.

LA MIGRACIÓN

La migración es la circulación de personas a través de las fronteras de su territorio para residir de manera permanente o temporal en un territorio distinto al de nacimiento.

La Migración, integra dos procesos: el de la emigración, desde el punto de vista del lugar de donde sale la población; y el de la inmigración, desde el punto de vista del lugar a donde llegan los "migrantes". La migración se convierte en una práctica cotidiana y tradicional de los pueblos que llega a configurar toda una cultura.

El proceso conocido como prehistoria manifiesta grandes procesos migratorios expandiendo la humanidad a casi todas las regiones habitables. Posteriormente, el surgimiento de las civilizaciones en la región occidental del planeta, se fue desarrollando a través de grandes flujos migratorios e invasiones que permitían organizar y distribuir territorios y población. Este proceso continuó durante la edad media con las invasiones bárbaras, la expansión del Islam y la formación del imperio Bizantino.

En el s. XV, un gran proceso migratorio cambiaría la historia humana drásticamente, Los viajes de Cristobal Colón iniciarían la invasión del Abyayala desde Europa en la que millones de personas emigraron desde ese territorio al mal llamado Nuevo mundo. Mientras que para la visión occidental el proceso fue llamado civilizatorio, para las comunidades originarias fue genocidio, explotación, abuso y, en lo espiritual, imposición de una religión foránea. A partir de 1492 y durante un periodo de 500 años, el proceso de evangelización en un principio impuso la religión cristiana de formas metódicamente violentas en todo el continente en desmedro de las espiritualidades de los pueblos originarios, generando una serie de consecuencias muchas de las cuales sin reparo hasta hoy, mientras que otras motivaron procesos de resistencia para mantener vigentes sus, tradiciones, costumbres y espiritualidad.

Posteriormente, el s. XIX y XX, impulsados por la revolución industrial y el desarrollo de las comunicaciones y la tecnología, fueron posibles las migraciones masivas de personas en una escala global nunca antes vista. Según la estimación más reciente de la ONU, en 2020 había en el mundo aproximadamente **281 millones de migrantes** internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial.

En el 2021, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al mes de noviembre, más de **84 millones de personas** se habían visto obligadas a desplazarse a un país distinto a su país de origen.

En Sudamérica, Argentina es el país que más migrantes internacionales recibe, con un total de 2,3 millones en 2020, seguida por Colombia, con alrededor de 1,9 millones y, en tercer lugar, Chile, que aloja a 1,6 millones de extranjeros.

En la historia de las naciones suramericanas se identifican tres grandes patrones migratorios: el primer patrón corresponde a la inmigración extranjera, el segundo se refiere a la migración intrarregional y el tercer patrón está relacionado con la emigración de sudamericanos hacia países desarrollados.

En los últimos años, la migración intrarregional se ha convertido en una opción para millones de sudamericanos. Varios acuerdos regionales, adoptados en el marco de los procesos de integración regional, contribuyeron a promover la migración dentro de la región y el acceso a derechos sociales a los migrantes. Entre las causas principales de la emigración latinoamericana se encuentran la pobreza crónica, la inestabilidad política y social, la precariedad del empleo y la asimetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía internacional, esta última agudizada por el proceso de globalización.

Y EN CHILE?

La población extranjera residente en Chile al 31 de diciembre de 2020 era de 1.462.103 personas.

Los principales cinco países de personas extranjeras residentes en Chile en 2020 siguen manteniendo la misma tendencia que las estimaciones anteriores, siendo los cinco colectivos principales los de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y Bolivia (8,5%), los que suman en conjunto aproximadamente el 79,3% del total.

El **61,9% de la población** extranjera que vive en Chile se concentra en la Región Metropolitana, mientras que el 6,6% en Valparaíso, lo que se traduce en aproximadamente en 25.000 inmigrantes viviendo en la V Región. En la comuna de San Antonio, perteneciente a dicha región, es común y cotidiano convivir con inmigrantes haitianos, colombianos, venezolanos, peruanos y bolivianos en distintos espacios tanto urbanos como rurales.

Podemos percibir cómo el impulso de la ola migratoria empieza a detenerse esparciendo en el camino a muchos migrantes en diversa cantidad dependiendo de las oportunidades que presenta cada lugar. Las grandes ciudades atraen a la mayoría, mientras que otros, los menos, se animan a continuar explorando, ampliando sus límites y llegando a ciudades intermedias y pequeñas. Una vez allí, con el tiempo se instalarán recurriendo a distintos trabajos formales e informales, reconocerán a sus pares y en la medida de lo posible se reunirán en pequeños grupos para compartir costumbres y tradiciones de su cultura.

MIGRACIÓN INTERREGIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN SAN ANTONIO

Según datos del **Censo de 2017, en San Antonio** existen alrededor 8700 personas que pertenecen a algún pueblo originario. 7700 al Pueblo Mapuche, 97 al pueblo c, 47 al pueblo Quechua, 163 al pueblo Aymara y 26 al pueblo Rapa Nui, una pluriculturalidad conviviendo en una ciudad junto a la mayoría de la población San Antonino que es de origen mestizo. Este es el resultado del proceso migratorio interregional, es decir, dentro de Chile. Unos emigraron del sur al centro o del norte al centro del país, vale decir, que,

la pluriculturalidad interregional ya presente hace mucho tiempo en San Antonio, se suman los grupos de migrantes internacionales de distintos países que ahora viven en la misma ciudad.

LA INTERCULTURALIDAD

Dentro de este gran marco que nos presenta la migración tanto internacional como interregional, se producen fenómenos de distinta índole. La pluriculturalidad primero y la interculturalidad después, por ejemplo, son efectos de la migración. De acuerdo al sentido del presente ensayo, La pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas provenientes de distintos territorios pero que no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio entre sí.

En Sudamérica la pluriculturalidad es común por la presencia indígena y los procesos de dominación colonial por parte de una potencia extranjera en el pasado. Es por eso que, en Chile por ejemplo, haya una cultura dominante en el Estado, basada en la lengua y las instituciones de la época republicana, herencia española occidental, que debe lidiar con un conjunto de grupos, etnias y comunidades con lenguas, historias, cosmovisiones y religiones diferentes.

La interculturalidad, por otro lado, se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, que buscan desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; interacción que reconoce que el otro, el distinto, el diverso es un individuo con identidad, diferencias y capacidades propias y valiosas; buscando reconocer, descubrir o tolerar al otro, o la diferencia en sí, respondiendo a las exigencias de la democracia, el humanismo y la libertad que el momento imponen.

La interculturalidad es justamente uno de los beneficios que resulta de la migración y trabaja, como Unesco define en su página web en "la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas". La pertinencia de esta definición se justifica en el marco de las sociedades globalizadas actuales, que arrastran históricamente el peso de la perspectiva colonizadora, en la cual el sector mayoritario o dominante (europeo), se ha pretendido erigir como un "modelo cultural superior" en desmedro de las culturas minoritarias, llámese también pueblos originarios. Esta problemática está presente en cada país sudamericano como herencia del proceso de la colonización.

En San Antonio, se puede identificar la interculturalidad en distintos ámbitos. Por ejemplo, en lo laboral y comercial, los residentes colombianos se han posicionado con la apertura de barberías, Algunos residentes haitianos aportan como vendedores en las ferias libres (mercados populares habilitados en distintas calles en distintos días a la semana). Algunos venezolanos abrieron restaurantes ofreciendo comida de ese país, mientras que los bolivianos son conocidos como trabajadores temporarios de cosecha de frutas en el verano. Otros con menos posibilidades, recurren al trabajo informal como vendedores de ropa en puestos callejeros o vendedores de dulces en esquinas de semáforos o, en casos extremos, pedir caridad y limosna en calles céntricas. En el cotidiano de esas actividades, se generan relaciones entre personas de distinta nacionalidad constantemente surtiendo variedad de reacciones. La población local ha aprendido el léxico extranjero venezolano o colombiano por ser los grupos más numerosos, a su vez, éstos últimos, aprenden los modos singulares de la expresión oral chilena de modo que se sucede una suerte de estilos de expresión combinados, nuevos.

A nivel institucional, San Antonio es la sede de la Gobernación Regional, la que mantiene desde hace pocos años atrás, atención especializada a extranjeros haitianos que requieren un traductor para facilitar los procesos de trámites migratorios. A su vez, la Municipalidad cuenta con una oficina dedicada a atender las necesidades de la comunidad migrante en San Antonio. No es casualidad que la misma oficina tenga a cargo el trabajo de atender los asuntos de pueblos originarios de San Antonio. Por qué? Porque los grupos de pueblos originarios y residentes extranjeros son considerados migrantes.

Por otro lado, los centros educativos han incorporado creativamente entre sus actividades, la celebración de la diversidad de las nacionalidades a través de la danza, ferias de alimentos, etc. La interculturalidad ha permeado las capas de convivencia en distintas áreas de la ciudad.

LA ESPIRITUALIDAD

Existe un aspecto resultante del ejercicio de la interculturalidad que deseo traer al primer plano de reflexión en este texto, es el ámbito de la espiritualidad y del modo en que se genera en un lugar determinado, en este caso, en el Centro de Desarrollo Indígena de San Antonio, “La Ruka de Llolleo”.

Espiritualidad como el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Espiritualidad es una palabra que deriva del griego y que está compuesta por la voz spiritus que significa 'respiro', aliento y -alis, que se refiere a 'lo relativo a', y el sufijo -dad, que indica cualidad, por lo tanto, etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu, lo que vive, relacionado a lo que hace que algo esté vivo, la fuerza que nos hace respirar, unidad presente en todos los seres humanos.

Desde la cosmovisión Andina, podemos decir que esa esencia inmaterial es también parte de la esencia inmaterial que rige el cosmos que nos rodea. Porque decimos que todo tiene ánimo o espíritu, desde lo más pequeño y etéreo hasta lo más grande y denso dentro de esa gran creación que llamamos vida.

La espiritualidad andina, al enfatizar la noción cósmica de la existencia, que todos estamos relacionados unos con otros, permite que el ser humano no se entienda como un ser aislado sino comprenderse “dentro de una trama de alteridad cósmica, en la interrelación, complementariedad y cosmoconvivencialidad (Yampara) con todos los seres de la ‘cosmunidad’ donde palpita la vida, con los animales, con el mundo material, vegetal y mineral que puebla la naturaleza”. Por eso la espiritualidad está en cada faceta de nuestras vidas, cada día, en el diálogo a través de las ofrendas, en los protocolos de celebraciones de fiestas, en los momentos de siembra y cosechas. Todo tiene materia, energía y conciencia, todo tiene su “ajayu” o sea vida, por eso nuestros ancestros en todo vieron lo sagrado. Son sagrados los volcanes, es sagrado el sol, es sagrada la luna, son sagradas las estrellas, son sagradas las montañas, es sagrada la selva, es sagrado el río, es sagrada la cascada, es sagrada la serpiente, es sagrado el puma, son sagradas las piedras, y por supuesto, es sagrada la vida del ser humano. Así los grandes ancianos amautas (sabios), enseñaron a amar y a respetar la vida vibrante en todo. Esa es la espiritualidad andina.

“La espiritualidad necesita ser cósmica, que nos permita vivir con reverencia el misterio de la existencia, con gratitud por el don de la vida y con humildad respecto al lugar que el ser humano ocupa en la naturaleza.” (Leonardo Boff)

ESPIRITUALIDAD INTERCULTURAL EN LA "RUKA DE LLOLLEO"

El Centro Ceremonial de Desarrollo Indígena de San Antonio, más conocido como "La Ruka", se encuentra en Llolleo, barrio de la comuna de San Antonio perteneciente a la V Región de Chile. En este espacio al menos 7 agrupaciones Indígenas realizan distintas actividades enmarcadas en la cosmovisión de Pueblos originarios, en su mayoría, mapuche.

"La Ruka", es el espacio donde la pluriculturalidad se transforma y evoluciona en interculturalidad. Los distintos se encuentran y se relacionan en igualdad de condiciones, en horizontalidad. Las actividades que se realizan motivan el diálogo, la convivencia. Los espacios de aprendizaje – enseñanza generan vínculos que se mantienen en el tiempo. También se producen tensiones, debate de ideas, a veces roces inevitables por las características de la convivencia cercana.

La práctica de la espiritualidad interculturalidad en la Ruka está fuertemente marcada por la cosmovisión mapuche debido a la gran presencia de asociaciones indígenas que trabajan en esa área. Una de las más importantes y con las que tengo la fortuna de relacionarme, es la Asociación Indígena Calaucán, siendo una de las primeras fundadas en San Antonio (año 2000). El trabajo que realiza esta agrupación es diversa e incluye servicio de Medicina ancestral abierta a la comunidad en general, Educación intercultural (a través de intervención en escuelas con talleres de interculturalidad) y actividades de formación en telar, comida saludable y talleres de arte: pintura y dibujo también abiertos a la comunidad en general.

Es justamente a través del servicio de Medicina ancestral que ofrece donde se pone en práctica la dimensión de espiritualidad intercultural de forma explícita. Este servicio es ofrecido por las Lawentuchefes, mujeres medicina con profundo conocimiento en la preparación y aplicación de la medicina herbolaria. Una lawentuchefe cosecha ritualmente sus plantas medicinales en sitios sagrados como los menokos (humedales o lugares donde se encuentran hierbas medicinales). La lawentuchefe luego prepara remedios con las plantas cosechadas para tratar la enfermedad a partir de infusiones, masajes, compresas y otros fines que ella decida. Los beneficiarios de este servicio es la comunidad en general que de una u otra forma puede acceder a ella sin discriminación.

La interculturalidad espiritual en la Ruka también se manifiesta a través de talleres de telar, de mapuzungún (lengua nativa), orfebrería, alfarería, dibujo y pintura entre otros. Cada una de estas actividades consiste en rescatar en su quehacer los aspectos importantes de su cosmovisión relacionados a la manualidad desarrollada. El telar es una experiencia de relación íntima entre la tejedora y su telar. Acción femenina por excelencia que motiva a la trabajadora a sumergirse en el aprendizaje del tratamiento de la lana, la iconografía, el color y los sentidos de importancia del telar dentro la cosmovisión mapuche. Una de las últimas actividades desarrolladas por el grupo de tejedoras de la Ruka, fue su participación en la elaboración del Telar más largo del mundo (1 km), como parte de un desafío para postular al Guiness Records, objetivo que alcanzaron exitosamente. Esta fue una actividad intercultural de alcance nacional e internacional por cuanto participaron no solo personas de pueblos originarios, sino que también lo hicieron chilenos y argentinos en distintos territorios al mismo tiempo. Similar labor la realizan los otros talleres de mapuzungún, de arte u orfebrería, recurriendo a técnicas especializadas en las que cada participante experimenta a nivel personal y comunitario la relación íntima con elementos alquímicos que son parte de la espiritualidad mapuche, el fuego, la tierra, el agua, el aire, el agua, los colores y las plantas. Vinculando al ser nuevamente con su origen, con la naturaleza. En este caso, mi persona tuvo la posibilidad de participar también de estos talleres de modo que pude experimentar en la concepción de nuevos estilos de diseño influidos por la iconografía mapuche y andina.

Uno de los momentos más importantes de manifestación espiritualidad son los relacionados a los grandes cambios cósmicos como el We Txipantu o Nuevo Año. En Llolleo, debido a su reconocimiento como territorio Lafkenche (Mapuche que vive cerca del mar), también se realizan celebraciones en su playa y humedales cuyo fin es el fortalecimiento del vínculo del ser humano con el espíritu del agua. Estas celebraciones son abiertas a la comunidad en general de modo que reúnen gran cantidad de asistentes, lo que evidencia nuevamente la manifestación de espiritualidad intercultural entre la cosmovisión mapuche y la comunidad de la población san antonina al permitirles participar de espacios de encuentro con la naturaleza a través de la oración, el canto y la convivencia. Cabe destacar que estas actividades también se enmarcan en el trabajo de la defensa de territorios en peligro de desaparecer por la amenaza de expansión del puerto de San Antonio que desea incluir en sus proyectos expansivos a los humedales Ojos de Mar y a la Playa de Llolleo. Así, estas actividades de espiritualidad cumplen un rol fundamental de fortalecer el vínculo entre la población y su entorno natural motivándola a relacionarse con los dones de la vida (el agua, la tierra, los humedales, la playa, el mar) de forma integral.

ESPIRITUALIDAD INTERCULTURAL MIGRANTE EN SAN ANTONIO

Uno de los desafíos debido a mi condición de inmigrante en mi nuevo entorno de vida, fue el de continuar con las costumbres de mi cosmovisión, recuperar la memoria de las vivencias en mi territorio de origen (Bolivia), y, como consecuencia, continuar con ellas en mi nuevo espacio de vida, manteniendo mi identidad y, al mismo tiempo, fortalecerlo y compartirlo con otros que tengan la inquietud de aprender, ser parte y cosmovivenciar las mismas tradiciones. Esta experiencia es la incursión de una espiritualidad migrante, el tránsito de convertirse en parte de un nuevo espacio tiempo.

Una de las primeras actividades fue la de retomar el ciclo de celebraciones del calendario anual andino. Este calendario al concebirse de forma circular, cíclico y permanente continúa ya sea con la participación individual (mejor si es grupal) o no, es decir, la vida y sus ciclos continúa siempre. Es por ello que mi elección es y siempre ha sido la de continuar siendo parte de él, ser parte integral de la vida y sus ciclos que también son propios y comunes, comunitarios. Al ser comunitarios incluye en él a la familia y al círculo de relaciones personales, de trabajo, etc. Por ello la necesidad de formar un grupo, ampliar la familia cercana, pareja e hijos a la familia de la vida comunitaria, amigos, compañeros, etc. Suma Qamaña es el nombre asignado al grupo donde cosmovivencio las celebraciones del calendario andino en este nuevo territorio.

Sin embargo, la tarea de retomar un ciclo de festividades motivó la reflexión acerca de los fundamentos que subyacen a dichas festividades por cuanto el entorno nuevo en el que me encuentro dista del original donde residía y donde las fechas y lugares calzaban de acuerdo a otro contexto. Ahora el entorno exigía rearmar el calendario porque este nuevo territorio tiene otros tiempos, otras disposiciones de las estaciones, otros paisajes y otras lógicas de relaciones humanas. El cosmos, el orden es distinto en cada territorio.

Se hace necesario conversar con esta Pachamama, con la vida y su orden que están contenidos en la creación del Padre Sol, Inti y con sus manifestaciones en esta pacha, tiempo espacio nuevo, para armar el calendario. Se hace necesario, identificar las 4 direcciones, principio fundamental para saber a dónde y desde dónde ir y a partir de ellos definir un calendario solar que nos indique dónde nace el Sol cada inicio de ciclo.

Así, se hace necesario relacionarnos con el Nuevo Sol, Inti, de este territorio del mar. Mientras en los Andes el Sol, Inti, en mi territorio originario nace en las montañas, cerca de los Nevados Mururata e Illimani y se acuesta en dirección del Lago Titikaka, tránsito que surge de lo masculino (las montañas nevadas) y se adentra al atardecer en lo femenino, el agua, el Lago, en mi nuevo territorio, el Sol, Inti, Antu surge en las serranías altas de Llolleo que aún continúa siendo masculino, y al atardecer descansa en el mar, energía femenina. Este es un aspecto muy importante por cuanto empiezo a relacionarme con un ser muy especial, dador de vida, alimento, trabajo y totalmente nuevo para mí, el mar.

También empiezo a relacionarme de forma cercana con los ciclos de la Luna, Phaxsi, y su influencia en este territorio, por cuanto retomo también la labor de cultivar la tierra para producir parte de mis alimentos y, para ello, seguir los ciclos lunares para respetar los tiempos de siembra, riego, poda, etc. En esta misma línea, empezar a relacionarme con los nuevos alimentos propios de esta región, tarea por demás importantísima porque ya que somos lo que comemos, mi constitución de ser en tanto cuerpo orgánico, pensante y sintiente, será en su integridad manifestación de lo que insuma. A partir de entonces, lo que piense, sienta, haga y exprese, será también consecuencia del modo en que alimente y cómo me alimente. Alinearme entonces a las estaciones de este nuevo territorio, de las hierbas y plantas medicinales, de su agua y de su tierra, porque al ser tierra que camina mi responsabilidad es la de ser consciente de las circunstancias, origen y procesos a través de los cuales se desarrolla el ciclo de producción de alimentos en mi territorio.

Este ejercicio de religarme con los elementos de la naturaleza propios de este territorio y que ahora constituyen también parte de mi ser significa sumarme al cosmos, migrar de mi antiguo ser al nuevo, compuesto de los mismos elementos que me rodean, dejarme guiar por el orden que rige en esta pacha, dialogar con ella en sus propios términos y comprenderla en sus ciclos. Vivir nuevamente los 4 grandes tiempos del año, cada uno con sus características definidas. El invierno seco del altiplano se transforma acá en tiempo de lluvia, frío, de días cortos y noches largas. El verano lluvioso de los andes es en San Antonio cálido, seco, de días largos y noches cortas. Vivir es un proceso respetuoso y cotidiano de estar continuamente volviendo a reconectarnos con los ciclos de la vida, al hacerlo consciente y traerlos a la atención presente permite ser parte activa y armónica del cosmos.

Actualmente atravesamos momentos de cambios profundos en distintos niveles a nivel humanitario y planetario. Los 6 años de observación de mi entorno aun son insuficientes para comprender plenamente los ciclos de este nuevo territorio y el modo en que dichos cambios influyen en esos ciclos. Sin embargo, ha sido tiempo suficiente para fundar un grupo hermandado, un ayllu diverso, cuyos integrantes tienen origen también diverso. La convivencia ha surgido en la búsqueda personal de cada uno de ellos por encontrar espacios donde manifestar y compartir su espiritualidad. La Ruka es el nuevo templo que congrega y motiva el encuentro en el rezo, el canto y la ceremonia.

El 2017, el grupo Suma Qamaña se consolida a través del primer taller de idioma y cultura aymara en San Antonio, actividad pionera en este territorio cuya experiencia permitió iniciar un camino de actividad intercultural. Desde entonces el grupo realiza actividades en 2 dimensiones: formativa y celebrativa. En la formativa, contamos con el taller de Sikus (zampoñas), con música ancestral andina; Intervención en escuelas con talleres de arte desde la cosmovisión andina; Talleres de pintura y dibujo en la Ruka junto a Calaucán dentro del programa de Salud ancestral y ciclos de enseñanza de la cosmovisión andina también en la Ruka.

En la dimensión celebrativa, el grupo celebra las 8 fiestas del calendario andino: 4 fiestas solares (2 Solsticios y 2 equinoccios) y 4 fiestas de orden telúrico: Jiska Anata, la fiesta de la abundancia (2 de febrero), Fiesta de la Chakana (3 de Mayo), Mes de la Pachamama (durante todo agosto, preferentemente el 2), y el Amay Pacha o fiesta de los ancestros (1 de Noviembre). En total son 8 encuentros grandes que reúne no solo a Suma Qamaña, sino a miembros de la comunidad mapuche y la ciudad que desean conocer la cosmovivencia andina. Estas celebraciones rescatan el sentido original de su concepción y motivan al participante a vincularse a los ciclos cósmicos, telúricos y al acontecer de su vida en relación a ellos.

Esta cosmovivencia se da en comunidad, con mi familia y amigos, muchos de ellos originarios de este territorio, muchos otros inmigrantes que enriquecen el camino, todos hijos de la misma madre tierra en busca de sueños parecidos, vivir en paz, en armonía, en contacto con la naturaleza. Es una vivencia compartida, entre varios, entre distintos con anhelos comunes.

Este texto es un llamado a la reflexión a cerca de una problemática latente, constante y que nos concierne a muchos, la migración. Mi experiencia de vida como andino cosmoviviendo en una comunidad mapuche urbana, es la muestra de la posibilidad de convivencia entre culturas distintas, de la práctica del **buen vivir** entre cosmovisiones, de la apertura de nuevos caminos para la realización espiritual personal, familiar y comunitaria en la que los migrantes interregionales e internacionales son los protagonistas. Sin embargo, las condiciones para que este tipo de vivencia sea posible son cada vez más difíciles. El modelo de vida urbano con la fuerte presencia de la cosmovisión occidental y sus estilos de vida basados en el consumo desmedido, el sistema económico extactivista deshumanizado y los estereotipos de felicidad basados en la acumulación de riqueza hacen que, en el caso de San Antonio, los entornos naturales estén constantemente amenazados, playas tomadas por puertos, humedales contaminados por camiones, monocultivos acaparando el recurso hídrico, entre otros. Al mismo tiempo, la convivencia urbana se ve alterada por la violencia a causa del narcotráfico y la delincuencia. La sobrepoblación que solo encuentra vías de expansión a través de las tomas ilegales de terrenos, muchos de ellos por migrantes, son los elementos que configuran un panorama que evidencia la crisis existencial en la que nos encontramos. Frente a esto, la cosmovisión de los Pueblos Originarios se presenta como una alternativa de vida capaz de restituir el equilibrio entre ser humano y naturaleza para reencaminarnos por nuevos, y a la vez ancestrales, caminos de vida.

La ciudad aporta al desarrollo económico del migrante interregional o internacional, pero este aspecto es externo, aun hace falta trabajar en los espacios que restituyan el equilibrio espiritual irresuelto producto de la migración. Porque es en la espiritualidad donde se encuentra el sentido de su vida, de su identidad, la motivación íntima de realización, donde se trabajan las cualidades necesarias para la sana y necesaria convivencia, la solidaridad y la empatía. Ojalá existan más centros ceremoniales en las ciudades, no solo de pueblos originarios, sino también de otras creencias, pero cuyo fin no sea el control, el adoctrinamiento, el aprovechamiento o enriquecimiento, sino el de posibilitar la transición a la espiritualidad intercultural.

Horacio Montes de Oca Ayala
Tierra que camina”

Nativo andino boliviano. Artista plástico, diseñador gráfico, educador intercultural y ceremoniante andino. Desde hace 7 años, radica en San Antonio, territorio lafkenche, V Región, Chile, trabajando desde sus distintas facetas creativas y espirituales.

Fundador del grupo Suma Qamaña desde donde comparte la Cosmovisión Andina a través de la celebración de las festividades del calendario andino, restituyendo el vínculo entre los participantes y su espiritualidad. Este grupo congrega a personas de distintas nacionalidades cuyas espiritualidades enriquecen las actividades que se desarrollan, entre ellas, un grupo de Sikus (zampoñas), con música ancestral andina.

Periódicamente colabora con talleres de Arte a través de la pintura, el dibujo y técnicas mixtas como espacios creativos complementarios al servicio de medicina ancestral que se imparten en el “Centro Ceremonial de Desarrollo Indígena de Llolleo”, San Antonio.

horaciocreativo@gmail.com

SABIDURÍA ANCESTRAL Y NEUROCIENCIA

Abuela Evelia Padilla

Buscando mi propia sanación y desarrollo personal me encuentro con las disciplinas toltecas y el camino rojo lakota y también anduve con los wirraricas y simultáneamente mi interés y curiosidad por conocer cómo funciona nuestro cerebro leo y aprendo de programación neurolingüística, bioprogramación que ahora la neurociencia comprueba como nuestros pensamientos y vivencias hacen caminos neuronales y se fijan las creencias en nuestro cerebro y su neuro plasticidad hace que podamos reprogramarnos para mejorar nuestra calidad de vida y vivir en la armonía y en la belleza como dicen los lakotas.

Así nació la bioprogramación chamánica, que conjuga todo lo que aprendí de las disciplinas ancestrales y la bioprogramación. En este proceso me di cuenta de que estas disciplinas son complementarias porque la bioprogramación es muy rápida y logra cambios en las redes neuronales a nivel subconsciente y energético, mientras que las disciplinas toltecas como el acecho y la recapitulación mantienen esos cambios a largo plazo, claro, siempre cuando practiques.

A continuación, te describo estas herramientas que las he llamado los 3 pilares

PILAR 1 BIOPROGRAMACIÓN

Esta herramienta es el Eje Central del Diplomado de Bioprogramación Chamánica. Es la que potencializa y acelera los resultados de tu transformación.

¿Sabes por qué no logras tus metas? Tener más dinero, un mejor trabajo, una pareja en armonía...

Lo que sucede es que hay programaciones subconscientes que a veces ni nos damos cuenta, pero que están ahí, impidiéndonos nuestro crecimiento.
¿Sabías que más del 90% de nuestro potencial se encuentra dormido en el subconsciente?
La mente es como un iceberg: la mayoría de las personas sólo usa el 1% de su mente, y mientras tanto, el poderoso 99%, que representa el subconsciente, sigue durmiendo 'debajo del agua'.

La Bioprogramación enseña a MANEJAR ese 99% que está 'dormido' debajo del agua.
Si comparamos tu mente con un jardín, vemos ese jardín lleno de plantas, flores, árboles... y para limpiarlo, encuentras hierbas que puedes extraer fácilmente. Esas son las creencias o pensamientos que puedes identificar sin problema. Pero qué tal que te encuentras con un árbol cuyas raíces llegan tan profundo que están rompiendo los cimientos de tu casa. Esas raíces son las creencias que están en el subconsciente y son las que manejan tu vida, que sería la casa que está tumbando el árbol.

Tal vez has tomado cursos o leído algunos libros que te han ayudado a limpiar tu jardín por encimita, de las hierbas fáciles de quitar. ¡Felicidades! Ahora, si lo que quieres es limpiar los troncos, se necesita otro tipo de trabajo, como una motosierra o un hacha para derribar el tronco y escarbar para sacar las raíces; el hacha y la motosierra serían la Bioprogramación.

En mi caso, una de las creencias ‘tronco’ fueron los temas del dinero y el no ser suficiente; fueron varias sesiones de bioprogramación para el día de hoy sentir la fe y la seguridad de que soy suficiente y de que siempre tengo dinero para mis gastos y mis gustos y para compartir.

PILAR 2 LAS DISCIPLINAS TOLTECAS

Este conocimiento de las disciplinas toltecas era oculto; sólo tenían acceso a él pocas personas, aquellas que estaban preparadas y comprometidas en su crecimiento espiritual. Y en la antigüedad, estas prácticas eran muy complicadas, e incluso, rudas. Por ejemplo, cuenta el abuelo Sergio -quien ha sido formado por brujos de ese linaje- que tuvo que dejar a su familia para seguir el camino del guerrero.

Ser un tolteca es una forma de vivir, en la cual no existen los líderes ni los seguidores, donde tú tienes y vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo (Don Miguel Ruiz. Los Cuatro Acuerdos), o como dice la abuela Evelia, es Ser maestro de ti mismo

Las disciplinas toltecas son técnicas que utilizaban nuestros ancestros de la Cultura Tolteca, descendientes de Atlantes, en México. Estas disciplinas son para el desarrollo personal: te permiten conocerte a ti mismo, mantener el equilibrio mental, emocional y espiritual.

Son cuatro:

1. El acecho
2. La recapitulación
3. La tensegridad
4. El ensueño

EL ACECHO

El Acecho es un conjunto de prácticas para trabajar en nuestro lado racional, desde la autoobservación y la contemplación. Es estudiar nuestras rutinas para ser conscientes de nuestras fugas energéticas y las manifestaciones de nuestra importancia personal. Dicho en otras palabras: hay que estar atentos y observar nuestros pensamientos, emociones, palabras, postura corporal y actitudes que manifestamos ante cada momento de nuestra existencia. Este trabajo diario te permitirá ‘darte cuenta’ de tus conductas, con capacidad de elegir cambiar.

Es importante tener en cuenta el observarse a uno mismo con compasión, sanar heridas con amor, paciencia y sin culpa.

Los beneficios del Acecho son varios. Principalmente ofrece una herramienta de diagnóstico para detectar las áreas de oportunidad de desarrollo, conductas que te impiden desarrollarte o están produciendo daños.

- Reduce el estrés
- Puede disminuir o parar el diálogo interno torturante
- Aumenta los niveles energéticos
- Produce efectos positivos en el rejuvenecimiento

Tenemos aproximadamente 80,000 pensamientos diarios y muchos de ellos son repetitivos y lacerantes, lo que produce estrés, cansancio y envejecimiento.

Como te puedes dar cuenta, el arte del Acecho es una práctica primordial para el desarrollo personal, ¡es la base del autoconocimiento! y ese autodiagnóstico te entrega el mapa del camino hacia la libertad total, a ser maestro de ti mismo.

LA RECAPITULACIÓN

La recapitulación es el complemento perfecto del Acecho (y también de la bioprogramación; más adelante te cuento por qué). El propósito es recuperar poco a poco la energía que hemos dejado en cada evento de tu vida, y con la práctica diaria, se logra acumular suficiente energía para activar tu intuición y percepción.

Me gusta llamar a esta técnica de respiración, “orgánica”, haciendo referencia a lo fácil que es llevarla a cabo porque no requieres más que tu intención para practicarla en cualquier lugar y en dónde te encuentres, ¡incluso en la fila de las tortillas!

Es tan potente, que incluso logra erradicar creencias y pensamientos que generan malestar en tu vida, como lealtades o promesas hechas a ti mismo, que se quedaron grabadas en tu subconsciente, sobre todo si ese evento vivido fue doloroso.

Es mi caso, viví una etapa de depresión que me llevó al camino de sanación, en mi infancia, me decían la niña triste, y en los inicios de estas prácticas mi maestro me indicó que recapitulara mi infancia y entonces, cuando así lo hice, recuperé mucha energía y poder que me permitió estar más alegre, y por ende, con más pasión por la vida para trabajar en mi misión de vida.

Para iniciar el primer paso necesitas una libreta dedicada solo para esta disciplina. En esta libreta debes hacer listas de lo que vas a recapitular. Estas listas son una guía para poder ejecutar en orden y de manera completa la Recapitulación.

La Recapitulación es muy sencilla: consiste en inhalar, moviendo la cabeza suavemente de izquierda a derecha, y exhalar, moviendo la cabeza de derecha a izquierda.

- Mientras inhalas y exhalas, trae a tu mente a la primera persona de tu lista.
- Pon tu intención en recordar las interacciones, desde el inicio de tu vida hasta la actualidad.
- Inmediatamente te llegará la primera imagen o recuerdo: recorre todo el evento, observa todo, sin dejar de inhalar y exhalar, hasta que llegue la siguiente imagen o recuerdo.
- Adicional: antes de dormir, recapitula todo lo que pasó en el día para recoger la energía del día. Te llegarán las imágenes poco a poco de atrás hacia delante o tiempo actual.
- Al terminar continúa con la siguiente persona, hasta terminar la lista

Se sugiere hacer listas de personas, de lugares, de emociones, de actividades y pasatiempos para recapitular, iniciando con los que tienen mayor gasto de energía.
Por ejemplo:

- Con personas sería el padre, la madre, las parejas, los novios, hermanos, familia, con personas que hayan tenido incidentes dolorosos como accidentes, muertes, violaciones, robos, secuestros, enfermedades...
- De los lugares, todos los que hayas visitado en tu vida: casas, escuelas, parques, restaurantes, viajes, todo donde se hayan posado tus ojos.

- La lista de emociones debe iniciar con las más constantes, las que te llevan al diálogo interno torturante: emociones de tristeza, de soledad, emociones relacionadas con traición, muertes, accidentes, deudas, los hijos, la pareja, el trabajo, enfermedades, abandono, depresión, cansancio, resentimiento, ira, etcétera.
- La lista de actividades y pasatiempos son, por ejemplo, escuchar música, leer, conciertos, películas de terror y de miedo, conciertos, fútbol, olimpiadas, cualquier deporte...

En resumen, la Recapitulación es una disciplina tolteca que nos permite recuperar energía perdida en eventos de tu vida. Esa ganancia energética te permite tener más poder, el desarrollo de tu ser y se manifiesta como una mejoría en todas las áreas de tu vida.

TENSEGRIDAD

- A la tensegridad se le conoce también como Pases Mágicos o Pases Brujos. Son movimientos corporales y respiraciones que nos ayudan a recuperar y redistribuir nuestra energía en nuestra esfera luminosa, y a entrar en silencio para conectarnos con nuestro cuerpo energético.

- Los pases mágicos estuvieron rodeados de rituales y misterios ocultos. Eran una joya secreta que solo se transmitía en secreto a discípulos e iniciados. Don Juan Matus transmitió estos pases mágicos a sus cuatro discípulos, últimos en su linaje, quienes decidieron compartir estas enseñanzas a quien quisiera conocerlas y así crearon la Tensegridad, término que pertenece a la arquitectura, y que significa “la propiedad de armazones que emplean miembros de tensión continua y miembros de compresión discontinua, de tal manera que cada miembro opera con máxima eficiencia y economía.”

- Este es un vocablo sumamente apropiado, ya que es una mezcla de dos términos: tensión e integridad, los cuales denotan las dos fuerzas impulsoras de los pases mágicos.

- La tensegridad trabaja sobre la esfera energética de la conciencia para que ésta se refleje en la dimensión física: el aumento de energía genera calma, eficiencia y propósito. “Don Juan Matus solía decir que la enfermedad colectiva de nuestros días es nuestra total falta de propósito”, –dice el propio Castaneda–, “Nos repetía sin parar que sin la suficiente energía no hay manera de siquiera concebir alguna clase de propósito genuino en nuestras vidas”. Los pases mágicos, al ayudarnos a almacenar energía, nos ayudan a comprender la idea de propósito en nuestros pensamientos y acciones.

- La Tensegridad redistribuye la energía de nuestra esfera luminosa; esto permite un cambio en la fisiología del cuerpo como:

> Estimular la circulación.
> Tener resistencia a más largo plazo.
> Tener la sensación de audacia y confianza en sí mismo.
> Serenidad intensa y sostenida entre muchas otras cosas.
> El simple movimiento de energía nos permite la liberación de las tensiones físicas. causadas por el estrés diario.
> En definitiva, los pases mágicos son una forma súper efectiva de llamar a tu poder.

ENSOÑAR

- ¿Has visto la película de “El origen” con Leonardo DiCaprio? Si no la has visto, te la recomiendo mucho para ponerte en contexto
- El Ensueño, según Carlos Castaneda, es la actividad voluntaria y consciente de controlar los sueños para pasar a un estado de conciencia diferente, donde es posible realizar auténticos viajes hacia otros planos de la conciencia, mundos y universos.
- El ensueño únicamente puede ser experimentado. Ensoñar no es tener sueños, ni tampoco es soñar despierto ni desear ni imaginarse nada. A través del ensueño podemos percibir otros mundos, los cuales podemos ciertamente describir; pero no podemos describir lo que nos hace percibirlos. Sin embargo, podemos sentir cómo el ensueño abre esos otros reinos.
- Don Juan sostenía que nuestro mundo, que creemos único y absoluto, es sólo un mundo dentro de un grupo de mundos consecutivos, los cuales están ordenados como las capas de una cebolla. Él asevera que aunque hemos sido condicionados para percibir únicamente nuestro mundo, efectivamente tenemos la capacidad de entrar en otros, que son tan reales, únicos, absolutos y absorbentes, como lo es el nuestro.
- Don Juan explicó que para poder percibir esos otros reinos, no sólo hay que desear percibirlos, sino también poseer la suficiente energía para entrar en ellos. Entrar seguros de que sólo nuestro condicionamiento energético es nuestro impedimento para entrar en esos otros reinos; los brujos de la antigüedad desarrollaron una serie de prácticas designadas a reacondicionar nuestras capacidades energéticas de percepción. Llamaron a esta serie de prácticas, el arte de ensoñar.
- Ensoñar no es fácil, es todo un arte y se requiere de mucha práctica en conjunto de las disciplinas toltecas y mucha paciencia para lograr, con tu energía, entrar al reino del Ensueño, como lo hace Leonardo DiCaprio en la película.

LA RUEDA DE MEDICINA

¿Qué es la Rueda de Medicina?
Desde la tradición lakota, la Rueda de Medicina es una filosofía de vida. Es caminar en la armonía y en la belleza. Es un círculo mágico que abarca todo lo de este mundo, mientras viajes a su alrededor encontrarás maravillas, tanto dentro como fuera. Con tenacidad, incluso, descubrirás la maravilla de entenderte a ti mismo: quién eres, qué sabes, y lo que puedes hacer en esta vida. Esto dice Sun Bear en su libro astrología de la Tierra

La gente nativa conocía este Círculo mágico, lo respetaron y utilizaron a menudo en su vida cotidiana para poder recordar siempre todo aquello que habían aprendido.

La Rueda de las Armonías (como también se le conoce a la Rueda Medicina) tiene varios significados. Entre otras cosas, es un sistema filosófico, una especie de mapa o brújula que nos orienta y nos une a la Tierra y nos da protección cuando nos embarcamos en viajes interiores. Armonía significa, en este sentido, poder.

La Rueda de las Armonías es una rueda poderosa, que posee fuerzas muy distintas en un equilibrio perfecto. Esta rueda existe dentro y fuera de nosotros, compone nuestro ser y el cosmos. La podemos emplear para comprendernos a nosotros mismos, comprender la vida, situarnos en el mundo, consolidar nuestro espíritu y establecer el arco que nos permita honrar las fuerzas de la naturaleza y la energía de la vida.

La Rueda es un altar, un instrumento de concentración para nuestra conciencia, un espacio sagrado y una ayuda para la meditación. La Rueda tiene muchos significados en diferentes niveles y todo lo que existe tiene su lugar en ella; en realidad es un lugar de belleza, y construyéndola nos hacemos muchos planteamientos y nos abrimos muchas puertas.

La Rueda de Medicina primero es como una herramienta para nuestro trabajo personal, luego como una herramienta para comunicarse con la Tierra y trabajar con las energías armónicas, y ahora está considerada también como una herramienta para comunicarse con la galaxia.

CÓMO SE INTEGRAN LOS 3 PILARES

Estos son los 3 pilares del sistema de la abuela Evelia y Chamana de ciudad para acompañar a las personas en su camino de transformación, a ser maestr@s de sí mismos. Como ya dije, el pilar y eje central que potencializa y acelera la transformación es la Bioprogramación, ya que en una sesión puedes liberar muchas programaciones y creencias subconscientes que bloquean tu potencial, desde las que son solo 'pastito', y así vas debilitando las creencias tronco. Al mismo tiempo, con la visualización creativa vas creando la historia que quieres vivir.

Te voy a contar un secreto: una sesión de bioprogramación me ahorra un mes de Recapitulación. Incluso, una vez, una persona en un taller de fin de semana se sintió como si hubiera ido al psicólogo por un año. Con esto, lo que quiero hacer notar es que es más rápida que otras alternativas, y que todas son buenas en su momento y suman a nuestro despertar de consciencia

Los otros tres pilares, también muy importantes, contribuyen a mantener la energía y el poder recuperados en una sesión de Bioprogramación. Son el sostén de nuestra transformación, van expandiendo nuestro cuerpo energético. Estos pilares son de práctica diaria para el autoconocimiento y para la armonización de nuestros cuatro elementos:

- Tierra, mi cuerpo.
- Agua, mis emociones.
- Viento, mis pensamientos.
- Fuego, mi espíritu.

La Rueda de Medicina nos mantiene conectados con todo y activa en nosotros la gratitud. Es un camino de vida en la armonía, en la belleza, integrando todas las áreas de tu vida.

Las disciplinas toltecas nos mantienen alerta en esas áreas de la vida que se requiere profundizar, y con ellas, hacemos nuestra 'alcancía de energía' para elevar nuestra conciencia, y, en consecuencia, hay más bienestar personal.

Si tú practicas estos 3 pilares constantemente, te aseguro que lograrás una transformación importante en tu vida. La abuela Evelia solo les pide a los estudiantes dos años, para que se entreguen a estas prácticas, y verán los cambios enormes que pueden tener; incluso, desde el inicio, con la práctica del acecho, ya hay cambios.

Una estudiante me comentó que solo con eso pudo detectar los pensamientos que le venían en torno al dinero: estaba preocupada por cómo iba a conseguir dinero para la colegiatura de la escuela de su hijo, y al darse cuenta, cambió su pensamiento por palabras enfocadas en lo que quiere lograr en su vida y 'mágicamente' le empezó a fluir el dinero.

Así, te puedo poner muchas evidencias de lo que han logrado los estudiantes. En mi caso, he podido resolver temas de dinero, de seguridad en mí misma, en muchas situaciones en las que me enojaba antes, hoy ya no lo hago, no me engancho, tengo seguridad en mi propósito en la vida, he tenido muchos momentos de gran paz y plenitud en mi vida, y todo eso y más, ¡también está disponible para ti!

ABUELA EVELIA PADILLA

La abuela Evelia se formó como maestra de primaria, llegó a ser directora de la Biblioteca Central Estatal y profesora de biblioteconomía. Una infancia llena de desafíos y un sinfín de situaciones trágicas, la llevaron a recorrer un camino largo de autoconocimiento y desarrollo personal, desde el camino rojo de tradición lakota, con los wirraricas y toltecas, la ciencia del alma, entre otros.

Con el tiempo fue nombrada “Dirigente de ceremonias ancestrales” por la iglesia Nativa Americana de Itzachilatlan INAI y actualmente custodia una Chanupa Sagrada. Suma a su formación estudios de hipnosis, Programación Neurolingüística, el método Silva, Transposición cibernética, Bioprogramación y otros temas relacionados.

Como Mujer Medicina tiene experiencia dirigiendo ceremonias e impartiendo talleres de bioprogramación desde el año 2000.

Actualmente se dedica a la formación de mujeres y hombres medicina con el diplomado de Mujer medicina, maestra de sí misma.

Te invito a visitar mi casa virtual www.abuelaeveliapadilla.com y mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/AbuelaEveliaPadilla en donde vas a encontrar propuestas para el autoconocimiento y sanación en todas las áreas de tu vida como son el dinero, la salud, las relaciones, tu propósito de vida. Nos dará mucho gusto recibirte en nuestra familia chamánica de las estrellas.

ÍNDICE

COSECHANDO ORALITURA

Fabio Inalef

La poesía como dispositivo de Inter- saberes.

Leer, analizar e internalizar la poesía Mapuche en el actual contexto social, y junto a ello vislumbrar las razones existentes para escribir literatura de este estilo, son aspectos necesarios para entender a una sociedad que aplaude al conquistador y menosprecia al indígena, siendo el bárbaro un escritor de versos cargados de una emotividad real y concreta, y el colonizado quien los lee con más interés.

La presencia de distintos saberes en torno a las plantas medicinales y espirituales, en un corpus que contempla cantos ancestrales, testimonios de ese conocimiento, y poemas de voces de mapuche, donde confluyen al mismo tiempo el saber indígena, el occidental (la palabra poética) y el saber de la propia naturaleza.

CANELO / FOHIE. El eje cósmico.

Cuando optamos por tomar una planta medicinal estamos restableciendo la relación con la naturaleza y con un saber cultural, muchas veces despreciado. La hoja de ruta de este artículo tiene la particularidad de ser polifónica, cobrando relevancia voz mapuche.

He querido partir con un gesto dialógico e intertextual en el que no solo se perciban los conocimientos ancestrales de las comunidades y pueblo mapuche, sino además en la revelación, fijación material o divulgación de esos conocimientos que traspasen la frontera intracultural al ser escritos e ingresados a un circuito mayor donde se encuentran otros receptores, lectores o audiencias.

Que se nombren los pueblos desde sus propios saberes y que estos saberes se legitimen, no sólo como intra-cultura, sino también como conocimiento válido, que interprete y aporte al mundo en general; es tarea de este mismo proceso de cuestionarse y reconstruirse epistemológica y éticamente; que el conocer no sea una estancia vacía y anquilosada, sino un acto vital y un compromiso solidario, es algo que podemos enseñar los pueblos indigena a esta academia que porfía, mucha veces, en el sin sentido.

Este trabajo ancla su posicionamiento en la ecología de los saberes, este diálogo virtuoso entre conocimientos y epistemes, en relación horizontal, que da cabida entre otros saberes, al saber de las plantas y los animales ("estos dadores de conocimiento"), que movilizan y exigen un replanteamiento por parte del investigador que se adentra o se acerca a ellos y que debe partir sincerando su propio lugar de enunciación. En este sentido asumo desde los bordes de la investigación profunda una postura situada que intenta tensionar el núcleo duro de la propia investigación. Este carácter situado, contextualizado, exige un posicionamiento más político que interpele a la propia academia literaria y los espacios universitarios, que tienden a privilegiar como único modo de conocimiento, el método científico y la teoría crítica occidental -que no es universal como pretende, sino eurocéntrica- y que reduce las posibilidades de acercamiento y de diálogo con otros saberes, de igual a igual, que contribuyan a la valoración de las subjetividades y seres que los portan.

Con todo ello nos identificamos con la idea de diálogo o ecología de saberes que supera la concepción de monocultura del saber, reclamando la validez (esta "justicia cognitiva") de otros conocimientos y realidades simbólicas alternativas, que reviertan la invisibilización y el intento de epistemicidio por parte del colonialismo y del conocimiento científico hegemónico.

Pensamos principalmente en los saberes que porta la tradición oral, la cultura popular, campesina, los pueblos indígenas (manifestada a través de los principios del bien estar), y la sabiduría de la propia naturaleza, de las cuatro esquinas de la tierra.

Un ejemplo de respuesta defensiva al modelo de explotación de la naturaleza, de un extractivismo ilimitado es, una racionalidad ambiental, que orienta los esfuerzos reconstructivos hacia la sustentabilidad, donde el ambiente implica tanto un concepto epistemológico como una orientación hacia la acción. Esta idea la podemos vincular a otras propuestas políticas, críticas y teóricas, como la de sentipensar con la tierra de pensamiento ecologizado, que desmontan una serie de normas impuestas por los aparatos de control social, y permiten visualizar nuevos modos bajo los que es posible concebir y entender la relación ser humano-naturaleza, desde un enfoque eco/sistémico (es decir, la naturaleza como un sistema de relaciones entre seres vivos). Otra noción hermanada es la de la sobriedad feliz, “la moderación de nuestras necesidades permitirá romper con el orden antropófago de la globalización”.

En mapuche quïmün (Conocimiento). Los poemas refieren a las plantas medicinales, al modo cómo se obtienen, e incluso en el modo de prepararlas como remedios. La hipótesis que vertebra el proyecto de investigación, es que “el corpus que hemos constituido establece una nueva categoría textual y de análisis que llamaremos “texto-lahuen” o poema-lahuen (texto-remedio, o poema-remedio)”. A su vez entender el poema como lahuen, deriva en dos sub hipótesis: el poema lahuen es por tanto remedio en el propio acto perlocutivo de enunciación y de sanación, al emitirse y al leerse (el hacer en el decir, el sanarse al leerse); y, por otra parte, opera como un dispositivo de intersaberes. En él confluyen al mismo tiempo el saber indígena, el occidental (la palabra poética) y el saber de la propia naturaleza. En esta última sub hipótesis nos detendremos en este artículo.

Este trabajo se propone analizar la presencia de estos saberes en torno a las plantas medicinales y espirituales, en un corpus que contempla, desde los saberes indígenas: cantos ancestrales; testimonios con conocimiento, y poemas en voz mapuche, todos ellos poemas en diálogo y en una relación intertextual con los otros saberes, el occidental -con la conciencia de la propia construcción poética- y el de la propia naturaleza. Estos poemas se han difundido a través del soporte escrito y oral como un guiño hacia el regreso del ül o canto mapuche, que recupera los aspectos del acto enunciativo de la tradición oral, pero también el conocimiento ancestral del uso medicinal de las plantas, es decir la relación de la poesía con la cosmovisión mapuche, lo que hemos identificado como intertextos no literario, esto es la presencia y alusión en el poema de otro tipo de textos (cosmológicos, de tradición oral, de sus saberes medicinales y sus modos de vinculación y comunicación con el mundo espiritual “de arriba”, el huenu mapu).

EL MAQUI: Diálogo de saberes

Memorias de árboles, la historia del Pehuén

Partimos de la premisa que existen diversos tipos de conocimiento, de modos de concebir y aprehender el mundo. No obstante, no están aislados ni son monolíticos, sino dinámicos. En ese dinamismo situamos el diálogo posible de saberes, en una relación solidaria, de igual a igual, que construya sinergia, y que evite cortocircuitos epistémicos. Para el caso que nos convoca, situamos este diálogo en torno al conocimiento de plantas medicinales en relación a tres tipos de saberes, el saber indígena, el saber occidental, el saber de la propia naturaleza.

Respecto al saber indígena, el conocimiento de las propiedades sanatorias de las plantas los encontramos en las y los lahuentuchefe, personas que han vivido y experimentado tempranamente el contacto con su entorno natural, indistintamente de la edad. Otra manera de evidenciar ese conocimiento es con los numerosos estudios que existen en relación a las plantas, tanto en su función medicinal como sagrada, y su reiterada presencia en las ceremonias. Este saber demanda el conocimiento de la tradición oral y los géneros propios mapuche como el ül y el epeu (Canto y cuento) el conocimiento cosmovisional, que considera la cosmovisión mapuche como subsistemas integrados y prácticas, principalmente las nociones de ngen (espíritus protectores de la naturaleza) y de fehientun (manera de pensar mapuche) con los principios articuladores que rigen su actuar en el mundo (reciprocidad, relacionalidad, complementariedad, integralidad, etc.); y el conocimiento de las plantas medicinales o de la medicina mapuche.Finalmente, encontramos el saber de la propia naturaleza.La inteligencia sería una propiedad de toda la materia viva, que en cada uno de sus componentes refleja una capacidad de hacer elecciones inteligentes y comunicarlas.

El mundo vegetal tiene conciencia: ciertamente el mundo vegetal es consciente, y cuando vives en el bosque puedes ver todas estas diferentes conciencias relacionadas entre sí. Reconocer la sabiduría que existe en las plantas y flores es un don que entrega la vida, el monguen retomando la noción de inteligencia y conciencia de la naturaleza, en la zona del pehuen, hay testimonios de que relatan la capacidad resiliente e inteligente del pehuen, no solo por subsistir en condiciones extremas, como sequías e incendios, sino por reproducirse y persistir en el largo plazo. Qué mayor inteligencia el hecho que los árboles a través de las raíces se interconectan formando redes, mediante las cuales se comunican y se ayudan entre sí.

MATICO. Poemas que sanan.

Sistema holístico de la medicina mapuche: los ngen (espíritus de la naturaleza, y en ellos el ngen lahuen), las plantas y las personas para interpretar el decir de las plantas, que en su interrelación e integralidad desmontan la distinción que hace la modernidad entre natural y cultural, entre sujeto y objeto; o entre lo vivo y lo muerto, asumiendo el dinamismo propio de la naturaleza, como ciclos que determinan a su vez a los seres biológicos.

Los ngen son los espíritus protectores de la naturaleza, respaldan las normas tradicionales de interacción respetuosa y de reciprocidad entre los hombres y la naturaleza.

La misión de estos espíritus es cuidar y preservar la vida, bienestar y continuidad de los fenómenos naturales en nichos ecológicos específicos a su cargo. Por tanto, el subsistema de los ngen genera los principios de una ecología, contribuyendo al equilibrio del medio ambiente.

Entre los distintos ngen, encontramos los ngen-lahuen. El ngen-lahuen, es espíritu dueño de las hierbas medicinales: Todas las plantas medicinales han sido dejadas a los seres humanos para sanar.

El Lahuen no está nunca solo. Tiene cuidador, antes de recoger hierbas medicinales se le pide permiso al ngen-lahuen para recogerlas: 'Ngen-lahuen, te pido permiso. Voy a recoger algunas hierbas medicinales. Por su parte, «a ngen-mapu se le pide que aparezca lahuen» en abundancia.

Las plantas refieren al uso terapéutico tanto para enfermedades "naturales" como sobrenaturales (en todas sus formas: infusión, sahumerio, masajes, aceites...). Es importante considerar la ritualidad en la búsqueda de las plantas (permiso a ngen lahuen, la hora en que se busca (de madrugada), el modo en que se ven los remedios (sueños), el factor numérico y la combinación (número par para el remedio que significa el equilibrio). Existen distintos criterios de clasificación de las plantas medicinales: Recuchrán, plantas que sanan dolores, molestias y enfermedades contraídas de forma natural. Conocimiento herboláreo.

La tradición oral constituye el modo como muchos pueblos y comunidades han optado por preservar su cultura y supone el conocimiento situado, vivencial, experiencial, a través de un relato o un canto que un sujeto trasmite a otro o a otros (normalmente de una generación a otras). El relato o canto es un acto único e irrepetible por las condiciones contextuales.Los saberes ancestrales de la comunidad son atesorados en una memoria intracultural, la mayoría de las veces monolingüe, que opera como mecanismo de resistencia cultural, justamente para no ser contaminados, expropiados, controlados. La tradición oral es una estrategia de mantención de esa memoria y herencia material e inmaterial. No obstante, también ha traspasado la frontera y ha permitido darse a conocer, en sus lenguas o de modo bilingüe, ser traducidos por ellos mismos, transcritos por otros (en esta oralidad inscrita) y/o adaptados a otros registros o géneros, como la poesía, los cuentos, los relatos. Un ejemplo de transcripción y fijación de esta oralidad, corresponde a las antiguas canciones.

Para que venga el arte a su cuerpo

" Todo estaba cubierto de flores

Cuando fueron a buscarme al bosque.

De sagradas ramas de canelo

estaba cubierto.

Cuando fueron a buscarme al bosque.

Estaba cubierto de ramas de laurel.

Cuando fueron a buscarme,

bajó mi arte querido.

El arte que viene del medio del cielo.

Arte querido.

Ven a favorecerme.

Baja, pues, sobre mí.

Te traeré remedio compuesto de

cuatro aguas

De la neblina de una cascada.

De la cascada azul te tomaré

remedio de flor azul".

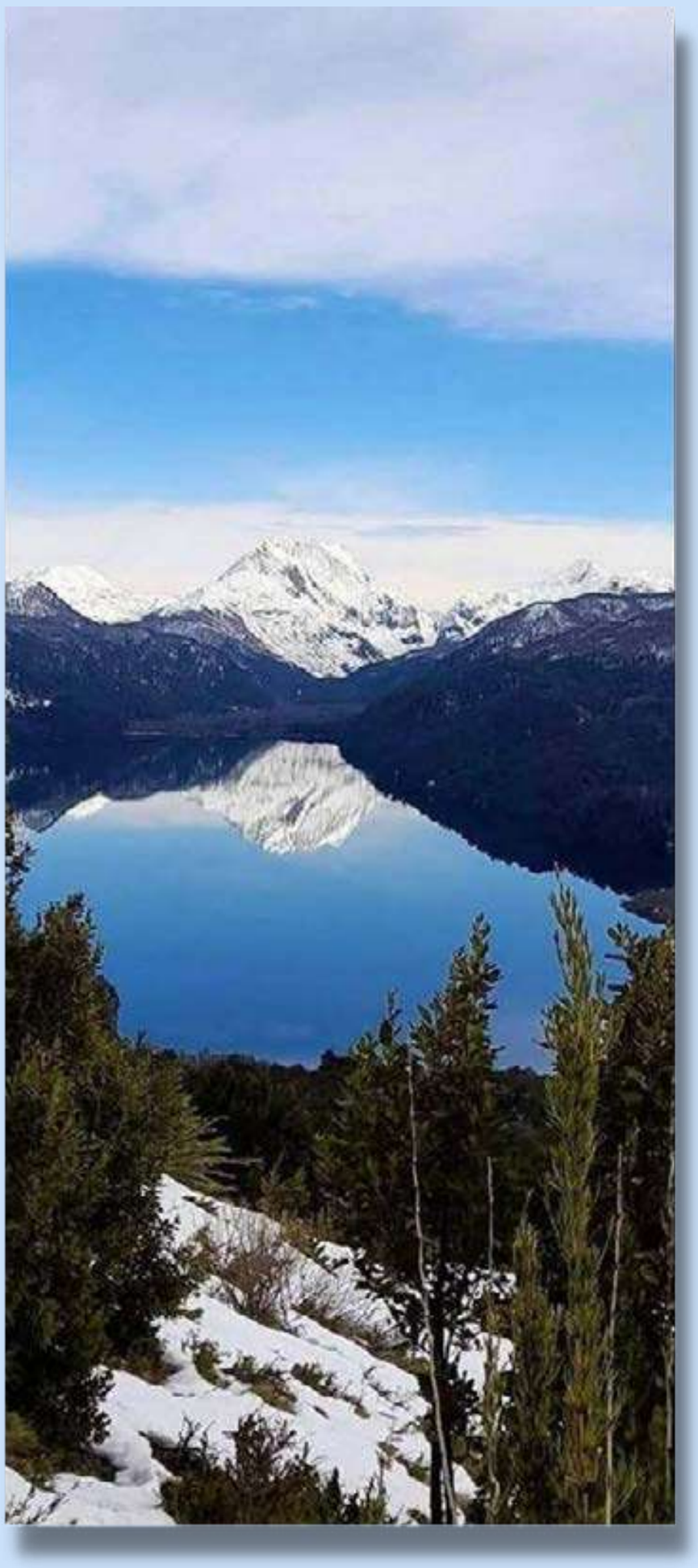
Para ello recurre el canto poético a la expresión “arte querido”, a la sabiduría de las plantas y flores, y cuyo lenguaje particularmente quien trabaja con el remedio de la tierra pueden descifrar. Los modos de conocimiento del arte de sanación, son principalmente a través de los sueños y visiones.

Asimismo, encontramos el canto que hace alusión al tipo de enfermedad adquirida de forma sobrenatural:

“Donde querías pasar,

allí dio contigo el demonio torbellino;

de esto está enfermo tu corazón”.



Y cuento algo de mi propia familia, mi abuelo tenía un huerto y cuidaba con mucho cariño una hierba muy especial, el toronjil, pues padecía de un soplo al corazón y tenía fe en que esta hierba la sanaría. El a todas sus mantas les hacía un ojal solo para poner unas cuantas hojas de esta hierba para olerla y sentir su rico aroma. Las visitaba por las mañanas y por las tardes les hablaba y les cantaba. Cuando el murió, la planta también murió.

En este testimonio, breve pero condensado en tanta sabiduría, apreciamos el hecho que el abuelo tenga un huerto y sepa qué planta sirve para qué mal; además, el modo de suministrar y verse beneficiado por ellas no solo radica en la infusión, sino en este caso, a través del aroma de una planta colocada en su manta. Finalmente, observamos el hecho que la relación de las plantas es una relación dialógica con otros seres vivos (“por las tardes les hablaba y les cantaba”); cuestión que dista mucho de la relación y el estatus que se les da desde occidente a las plantas, como seres vivos, pero carentes de conciencia.

Mi abuela me solía andar trayendo para acompañarla y buscar remedio y me iba enseñando. A todo le daba un uso, y lo mejor que se me quedaba todo, no borré el pensar de mis antiguos. Por ejemplo el natre sirve para dos cosas, para la fiebre y el sobreparto.

En la época de mis abuelos, todo se hacía con respeto y se pedía permiso a la tierra para sacar una planta o levantar una casa.

Es interesante observar varias cuestiones, por ejemplo, el modo de transmisión del saber y de mantenerse y fijarse: el nieto reconoce que la abuela le enseña y que no se le olvida.Todas las plantas sirven, la abuela a todo le daba uso y no existen las malezas. El otro ejemplo releva un aspecto fundamental en la cultura mapuche y es el respeto por todos los seres vivos; indistintamente del lugar que ocupen en la naturaleza; por ello hay que pedir permiso a cada uno de estos ngen.Destaco en todos estos ejemplos la forma de adquirir ese saber de los antecesores, la forma de relacionarse con las plantas, hablándoles, cantándoles, recitandoles, solicitándole permiso a ngen mapu, como fuentes de transmisión directa del conocimiento herbolario mapuche.

Tejiendo oralituras de norte a sur

No hay, pues, literatura sin oralidad, si nos atenemos a los orígenes de aquélla. Cuando la literatura logró consolidarse y existir por cuenta propia, se desligó de la oralidad y acusó el desarrollo autónomo que todos conocemos. Sin embargo, en tanto la oralidad siga viva en las sociedades a las que “la modernidad no acaba de llegar completamente”, algunas de sus literaturas se seguirán nutriendo de las tradiciones orales populares. Y en tanto las funciones sociales de cohesión, legitimación e identidad sigan siendo las que cumple toda producción cultural, tanto la oralidad como la literatura y las “oralituras” seguirán constituyendo expresión genuina del espíritu y la creatividad libre de las comunidades indigenas, los barrios, las ciudades y los pueblos.

En el pueblo Mapuche es muy generalizada una forma de literatura basada en la oralidad, a la cual se he dado a llamar “oralitura”. Ejemplos de ella son los testimonios o relatos en los que un (o una) testigo ocular cuenta lo individualmente vivido de una experiencia colectiva que por lo general ha resultado traumática para grandes conglomerados humanos, y lo hace desde su propia manera local y personal de hablar el idioma ancestral, Epeu (Cuento) o Nüchram (Conversación).

En esta particular manera de hacer literatura se incluyen también las novelas testimoniales o testimonios novelados, en los cuales un autor narra –echando mano de los recursos de la ficción literaria– las vicisitudes de uno o varios personajes que han protagonizado hechos históricamente importantes para la sociedad a la que pertenecen, y se ocupa de reinventar literariamente las formas locales “incorrectas” en que sus protagonistas hablan el idioma milenario.

Pues una de las características de la oralidad es la modificación creativa de las narraciones que se transmiten de generación en generación, adaptándolas a las necesidades ideológicas y estéticas de cada época.

Cuando las llamadas altas culturas de la antigüedad inventaron sus sistemas de escritura, la oralidad pasó a ser literatura, y las versiones orales de la Historia, lejos de mantenerse móviles y cambiantes, adquirieron el carácter estático y “definitivo” que les dio su versión escrita en el imaginario de sus receptores. Como se sabe, la escritura fue, primero, ideográfica, es decir, muy ligada a la pintura, pues sus signos replicaban en parte las imágenes de la naturaleza; después, fue jeroglífica, pues sus signos acusaron formas abstractas más alejadas de la reproducción plástica de las imágenes naturales, con lo cual ampliaron su campo de significación convencional. Pero la verdadera revolución escritural advino con la escritura alfabética, la cual redujo el número de sus símbolos al mínimo necesario, y esto fue posible porque las letras no transmiten significados sino sonidos, y, de esa cuenta, sus enormes posibilidades de combinación permiten articular una infinidad de palabras y frases mediante las cuales se puede expresar casi todo lo que interesa comunicar socialmente, tanto en el plano estético-literario como en el de la información y en el científico y reflexivo.

Otra forma de “oralitura” la encontramos en las recopilaciones de vivencias, historias, cuentos, anécdotas e incluso ocurrencias populares, anónimas o no, tan generalizadas en nuestras sociedades agrarias y provincias vinculadas más o menos directamente a la producción agrícola; estas recopilaciones también suelen recrear artísticamente las hablas populares de los informantes, pues en las formas individuales de hablar siempre va implícita una visión de mundo colectiva. El hecho de que esto ocurra en nuestra sociedad se debe a que mientras más aislada está una comunidad de los centros urbanos en los que se aglomeran las instituciones educativas letradas, el peso de la oralidad es más potente. Y, como se sabe, la principal forma de comunicación en las comunidades premodernas (iletradas) es la oralidad. En nuestro país, los ambientes rurales suelen tener amplias poblaciones analfabetas, las cuales, por esta misma razón, mantienen vivas sus tradiciones orales comunitarias; mismas que algunos escritores se encargan de trasladar al código letrado, convirtiendo así la oralidad en literatura u “oralitura”, según sea su menor o mayor apego artístico a las hablas populares.

La palabra interculturalidad se usa en contextos de contacto entre dos o más sociedades cuyo valores/creencias/conocimientos se consideran diferentes. Sin embargo, desde un punto de vista crítico, también se comprende como una expresión diplomática de intervención en el mundo indígena que no responde o soluciona la vulneración de derechos. Por esta y otras razones, se requiere superar las limitantes de una categoría que genera ilusión en tanto validación. Con la recuperación de relatos orales expresados por personas mapuche –en su propia lengua–, se puede obtener una variedad de ideas que hacen referencia al diálogo, respeto y aprendizaje de dos o más lenguas y culturas, por ejemplo: azümngepeiüm ta epu rume zungun / cuando se pueden comprender dos lenguas y conocimientos. Asi promovemos una nivelación en la balanza que históricamente ha estado cargada hacia las concepciones occidentales.

Nuestros sueños de ayer de crear puentes de Interculturalidad hoy son realidades concretas, e iran creciendo cada dia mas a medida que nosotros mismos creamos en nuestra fuerte raiz milenaria MapuChe junto a esos hermanos que tienen su corazon latiendo como SER DE LA TIERRA.. Müñalmüpüiaun (Vuela libremente por aqui o por alla, sin nada que impida tu rumbo).

Herencia de un saber ancestral y medicinal.

Concluyo señalando que, así como la aleación de las plantas es entendida como un “diálogo entre ellas, un nüchram lleno de quïmün” (Conocimiento), de alguna manera este ejercicio perlocutivo al que nos invitan estas fuerzas azules, en tanto hacer en el decir (cantando, narrando, escribiendo, preparando un brebaje), estaría dando cuenta de nuevos modos dialógicos entre/inter saberes.

Fentepui (Hasta aquí ha llegado mi pesamiento).

Fabio Inalef, Pueblo Nación Mapuche, Provincia de Neuquen, Puel Mapu , Argentina.Poeta, Escritor, Historiador, Gestor Cultural, Profesor Universitario de Historia.Coordinador por Argentina de la CMCLO (Coordinación Mundial de Creadores en Lenguas Originarias).
Columnista del Canal Indigena RNV. Creador del Espacio de Arte y difusión Indígena " Callfü Mapu". Ha participado en diferentes congresos literarios y festivales de poesias en varios países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Escribe poesía y narrativas y trabajos de investigador tanto en idioma Mapuche como en castellano.Sus poemas aparecen tanto en revistas digitales y también en antologías bilingües.

La palabra interculturalidad se usa en contextos de contacto entre dos o más sociedades cuyo valores/creencias/conocimientos se consideran diferentes. Sin embargo, desde un punto de vista crítico, también se comprende como una expresión diplomática de intervención en el mundo indígena que no responde o soluciona la vulneración de derechos. Por esta y otras razones, se requiere superar las limitantes de una categoría que genera ilusión en tanto validación. Con la recuperación de relatos orales expresados por personas mapuche –en su propia lengua–, se puede obtener una variedad de ideas que hacen referencia al diálogo, respeto y aprendizaje de dos o más lenguas y culturas, por ejemplo: azümngepeiüm ta epu rume zungun / cuando se pueden comprender dos lenguas y conocimientos. Asi promovemos una nivelación en la balanza que históricamente ha estado cargada hacia las concepciones occidentales.

Nuestros sueños de ayer de crear puentes de Interculturalidad hoy son realidades concretas, e iran creciendo cada dia mas a medida que nosotros mismos creamos en nuestra fuerte raiz milenaria MapuChe junto a esos hermanos que tienen su corazon latiendo como SER DE LA TIERRA.. Müñalmüpüiaun (Vuela libremente por aqui o por alla, sin nada que impida tu rumbo).

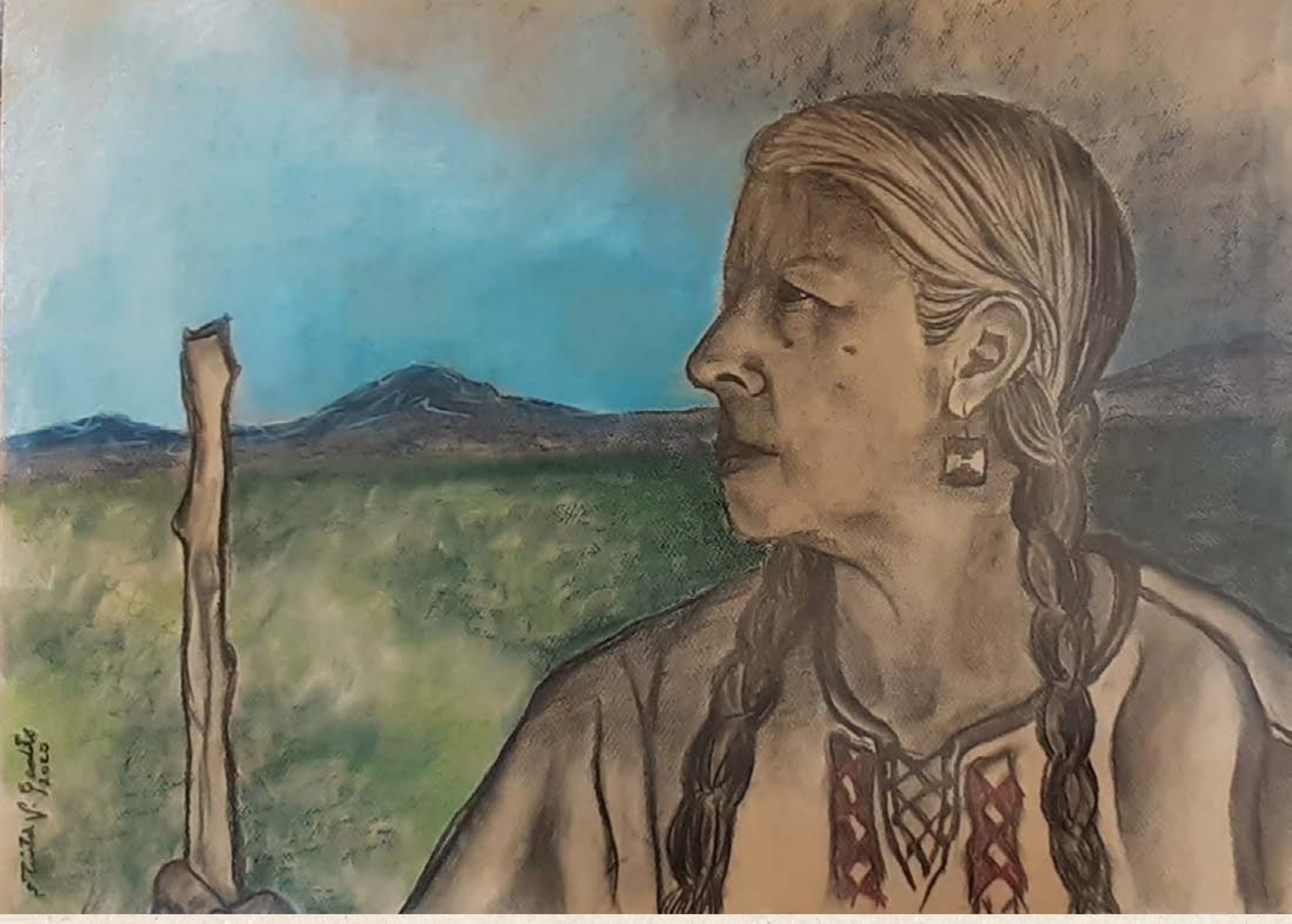
ÍNDICE

ALIENTOS ANCESTRALES NOS HABLAN Y GUIAN

UN APORTE PARA LA HUMANIDAD

Textos: Liliana Claudia Herrera - Huarpe

Ilustraciones: Cintia Veronica Candito, - Huarpe



Dibujo Antropológico (Carbonilla, óxidos, tiza pastel) de Cintia Verónica Candito en homenaje a mi madre Liliana Claudia Herrera. Omta de la comunidad Huarpe Guaytamari y a las mujeres originarias que son y fueron un pilar fundamental en el patrimonio intangible y en la lucha de la cultura y la historia de nuestros pueblos, dando identidad y valor a lo femenino en este mundo patriarcado.

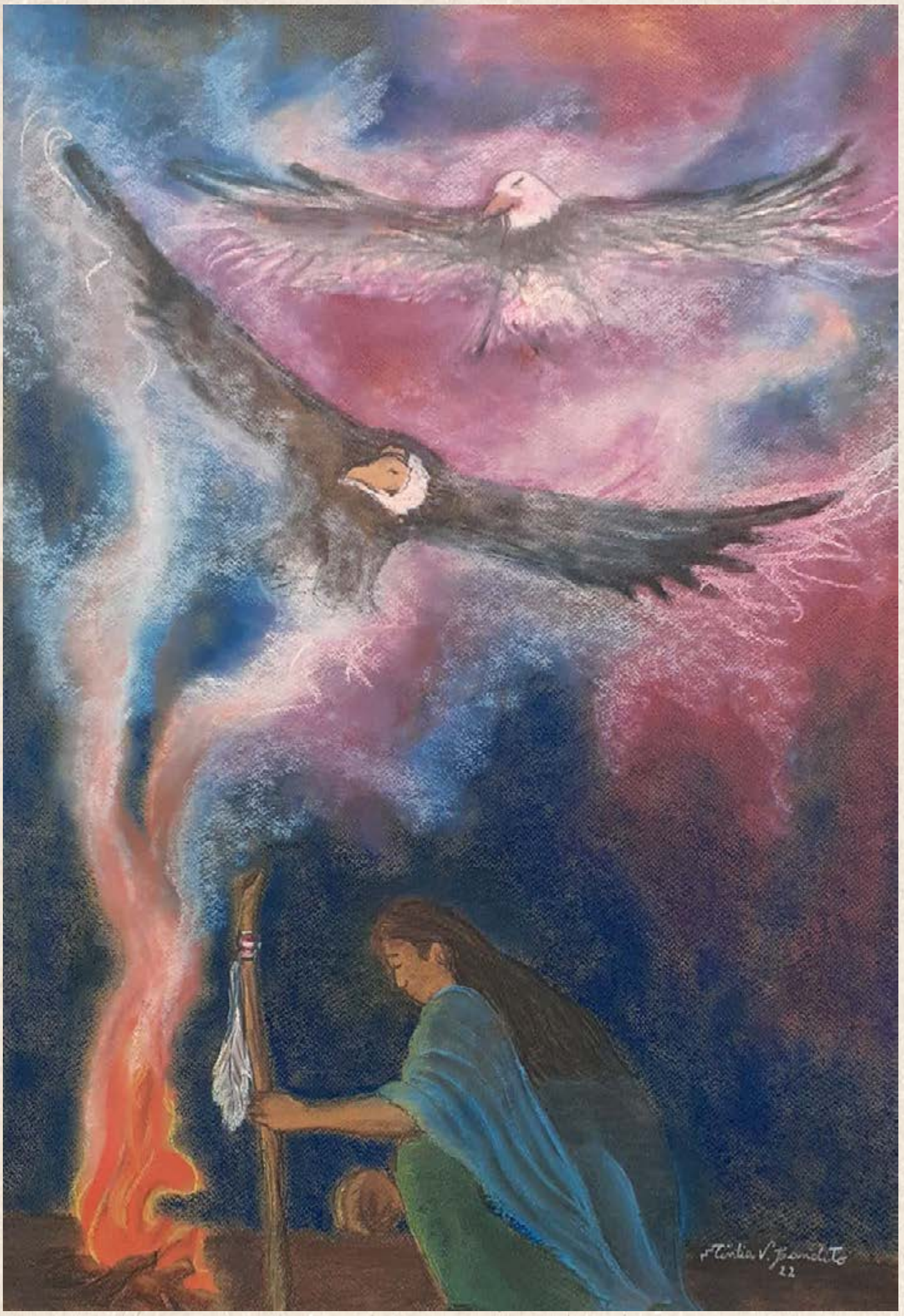
Poema de Liliana Claudia Herrera

PECNE TAO

Pecne tao Toc toc yu totom
Ca que cheyna pe mute Yu tacteremta
Pecne tao Yequem na Yu epi hoho Tospucanen
Che ca telteyna Mantectaos nocoguina tina
Tactequigue Pecne Tao
Quillenemina cheri Tati quechiguenochum ta
Pecne tao Cu ca cheyna Eptati epi caye Cunuc yu cupiCuch coy coy
Tacteremta yu tina Tactequigue tactequigue

MADRE TIERRA

Madre tierra piedra y braza
¡danos semillas y esperanza! Madre Tierra cuanto llanto
y sangre derramada de tu suelo hoy pide ser libre
¡Madre Tierra quiero darte
lo tomado por el ser humano!
¡Madre tierra! yo te doy
desde el corazón, chicha y pan, de mi pecho esperanza y
libertad, libertad, libertad, libertad



Los Pueblos indígenas de Abya Yala, en diferente tiempo-espacio venimos otorgando nuestra voz guiados por las y los antepasados por el bien común, dicha a través de las profecías milenarias, entre otras, llamando a toda la humanidad a tomar acciones y revertir el sistema de desarrollo que origina muerte, por un sistema que defienda y promueva la vida sobre esta Madre Tierra, es en los saberes y prácticas milenarias en la que laten los conocimientos de la Cosmovivencia y que estan generosamente entregados a todos los seres humanos.

Una de las tantas formas de honrar nuestro legado ancestral representado por las naciones nativas de este continente, desde 1992 es una carrera pedestre tradicional no competitiva, realizada a nivel continental cada cuatro años “Jornadas de Paz y Dignidad” es una ofrenda al Dador y Dadora de vida, para hacer florecer la semillas de luz en cada corazón, es una forma de ceremoniar que tenemos las y los hijos de la tierra para toda la humanidad, y así continuar extendiendo la voz de la Pecne Tao (Madre Tierra) para aquellas y aquellos que sientan en su corazón la chispa transferida por sus antepasadxs y que se han dado la oportunidad de acercarse al encuentro del Cóndor y el Águila dentro de las instrucciones originarias recibidas de la Madre Tierra, para equilibrar y mejorar las condiciones actuales del planeta y ofrecerlas a las actuales y futuras generaciones. (Profecía del Águila y el Cóndor) “Laguimultequina “tiempo de Honrar la Vida” “Nuevo Amanecer”

Los problemas ambientales contemporáneos como los impactos generados por el calentamiento global-Cambio Climático, el debilitamiento de la capa de ozono, el achicamiento de la masa polar, las crecientes dificultades en el acceso al agua y merma significativa de su calidad, la pérdida de especies y bosques, erosión y pérdida de suelos, contaminación atmosférica, constituyen motivos de alerta para pensar que la carrera por el crecimiento económico desde este lugar es claramente insostenible y que no se deben mantener los mismos patrones de producción y consumo hasta ahora llevados adelante sobre todo por las economías más ricas del planeta.

La visión de occidente ha manifestado por siglos dominar la naturaleza, para nosotr@s indígenas es cuidar de ella y todas las formas de vida que habitan en ella, tiene un sentido transcendente. Desde las propias cosmovisiones indígenas los problemas ambientales generados por el ser humano, son interpretados en términos de desequilibrios, enfermedad y pobreza, generados por la acción depredadora del sistema de desarrollo extractivista y mercantilista, según la perspectiva originaria, no debemos tomar de la Madre Tierra, más de lo necesario para la subsistencia, la relación abarca la dimensión espiritual y respeto por la vida, ofrendándola y cuidando de ella en toda su gran diversidad.

Es imperativo comenzar a tomar en serio los límites finitos del planeta, la escasez de recursos y las restricciones en sus funciones de absorción de residuos y ritmo de reposición natural de los bienes no renovables, el Cambio Climático sus causas y efectos, provocando grandes desequilibrios y desastres naturales.

Se debe considerar que la complejidad de los problemas actuales demanda respuestas integrales, contundentes, que den sentido a la vida y que doten nuevamente a la naturaleza en la que somos parte, de su significado propio, independientemente de la economía, y que identifiquen puntos de encuentro entre lo natural, lo social, la ecología y la cultura, lo material, inmaterial y lo simbólico.

Desarrollo con Identidad es una propuesta que prioriza la relación armónica con la naturaleza, contenido en “El Buen Vivir”. El desarrollo con identidad de los pueblos indígenas refiere a un proceso que comprende el fortalecimiento de las tierras y territorios indígenas, la buena administración de los bienes naturales, la generación y el ejercicio de autoridad, y el respeto a los valores y derechos culturales, económicos, sociales, jurídicos e institucionales de los pueblos indígenas, de acuerdo a la propia cosmovisión y gobernabilidad”

En este contexto, y recogiendo el conocimiento milenario de los pueblos ancestrales, ha comenzado ya hace tiempo la configuración del paradigma que contradice la noción del progreso sin fin: la noción del Buen Vivir.

Buen Vivir (hel multequina) propone la consecución de un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Plantea romper con la visión antropocéntrica que ha colocado a la naturaleza al servicio de los seres humanos y la ha convertido en su objeto de manipulación, dominio y apropiación, el Buen Vivir implica el principio de que todo forma parte de una unidad, tejido de la vida y que la alteración de un elemento fractura la estabilidad del flujo vital, como lo es la contaminación de las aguas y falta de ella. Apela por tanto a recrear una forma de co-existencia con la naturaleza que en lugar de asentarse sobre la explotación de los recursos en los territorios hasta su agotamiento, promueva su optimización para el bienestar colectivo.

TERRITORIOS DONDE “SOMOS” y se manifiesta toda la vida como también nuestras ancestras y ancestros y la particular espiritualidad.

Más allá de los aspectos ecológicos, el Buen Vivir reconoce la necesidad de garantizar una vida plena para las comunidades humanas y la Biodiversidad. Ponemos énfasis, en la reciprocidad como principio fundacional de la convivencia humana (Cosmovivencia) y el dela complementariedad en todos los ámbitos. En la búsqueda de una vida plena, el Buen Vivir está íntimamente ligado a la pluriculturalidad y plurinacionalidad, a la necesidad de repensar nuevas formas de organización social y política de un modelo de desarrollo incluyendo el desarrollo con identidad y el encuentro entre saberes ancestrales y desde esa perspectiva los logros alcanzados en el mundo contemporáneo ¡el surgimiento de un nuevo ser humano!

Los Pueblos indígenas venimos proponiendo la aplicación de políticas públicas y modelos de desarrollos de-coloniales, acciones para promover la voluntad social para iniciar una reconciliación entre los seres humanos y la Pecne Tao (Madre Tierra) para establecer el cimiento de un nuevo pacto civilizatorio hacia un verdadero sentido del Buen Vivir fundamental para la vida en el planeta.

Diversidad Cultural-
PLURICULTURALIDAD
Complementariedad

Madre Tierra
como sujeto de derecho

DESAROOLLO CON IDENTIDAD

Buen vivir

VISIÓN PUEBLOS INDÍGENAS

Unicultural

Madre Tierra
como OBJETO

DESARROLLO MERCANTILISTA-
EXTRACTIVISTA-
INDIVIDUALISTA

VISIÓN OCCIDENTAL

lEn la cosmovisión de los pueblos originarios, la unión indisoluble de su ambiente-biodiversidad, respecto a cómo se entiende y mira el mundo", cada pueblo, cada cultura es el espejo del mundo natural - territorio en el que vive-. La diversidad cultural es el espejo de la diversidad natural. La obra de la Creación es la unidad de la diversidad, donde coexisten todas las vidas en un equilibrio armónico. Cada vez que se arrasa una montaña, un bosque, se violenta una forma de vida y cuando se pierde una lengua se corta una forma de civilización y también cuando se envenenan las aguas, se comete TERRICIDIO.

Las Aguas antiguas (glaciares), el líquido vital de la vida en esta Madre Tierra-ser femenino dadora de vida-nos hablan y expresan el conocimiento ancestral originario, nos dan mensajes para que las hijas e hijos retomemos la gran responsabilidad de cuidar y defender los ríos, los mares y la vida en general.
Agua (ACA) es el ámbito donde nace la vida misma, los saberes más antiguos, simboliza también a la energía femenina, cuidemos de ella.

La ejecución de una ética de adaptación al “Cambio Climático” sostiene que los bienes ambientales son valorizados por la cultura a través de cosmovisiones, espiritualidad y creencias que son resultado de prácticas milenarias de transformación y co-evolución con la naturaleza.
Esta ética debe involucrar los conocimientos indígenas desde la perspectiva de complementariedad, las ciencias, tecnologías y espiritualidad de PUEBLOS ORIGINARIOS, transformándose en una política de diálogo de saberes contenidos en la propuesta del El Buen Vivir basada en el Amor a todas las formas de vida.

Liliana Claudia Herrera Salinas.
Activista de los Derechos Indígenas - Mujeres y Derecho de la Naturaleza.
Poeta, Escritora y Cantora en idioma originario.
Omta (autoridad) de la Comunidad Indígena **Huarpe** Guaytamari - Uspallata - Mendoza - Argentina.
Autoridad de la Organización de Pueblos Indígenas de Mendoza "Martina Chapanay.
Vice-Presidenta de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina ONPIA.
Miembro del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y PEN **Argentina**.

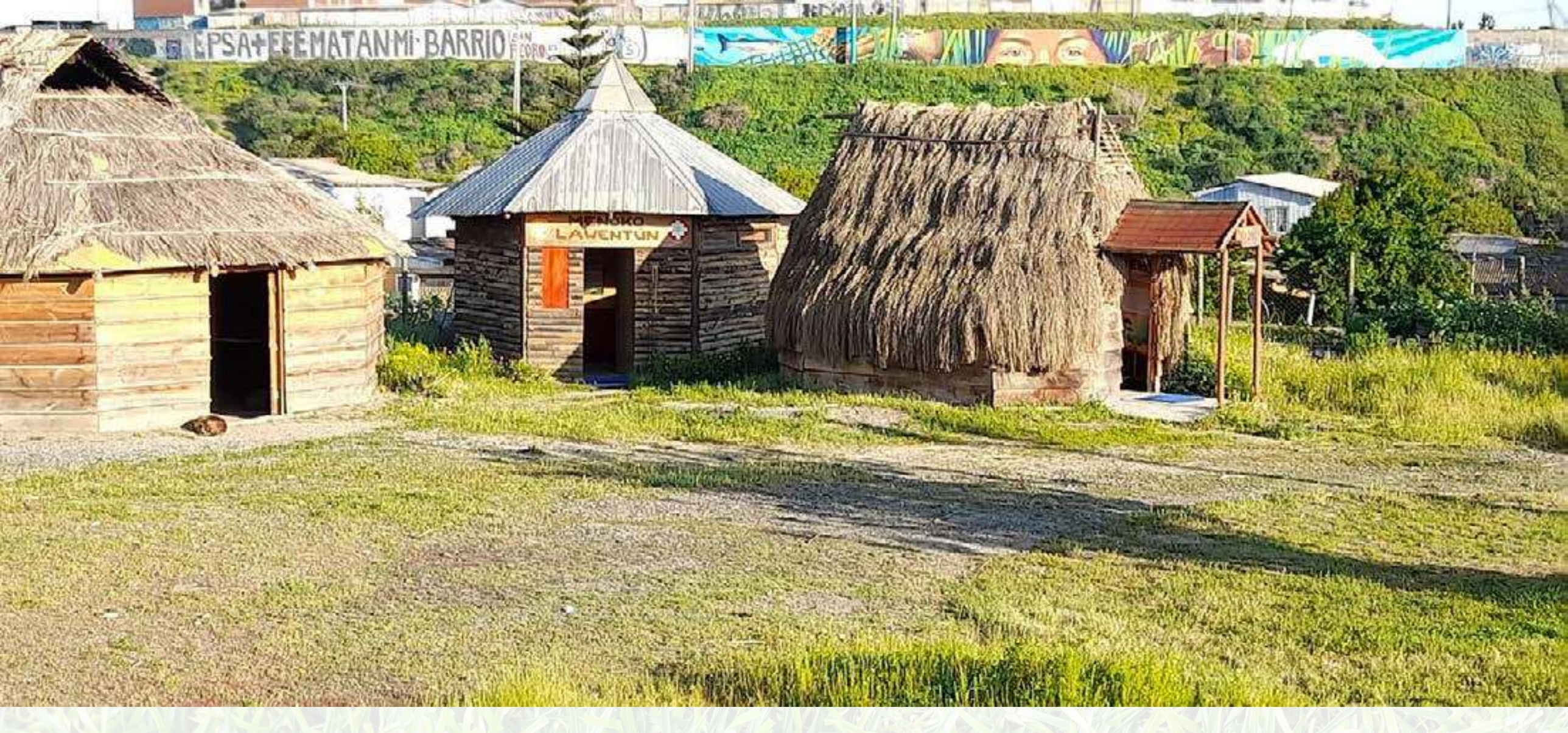
herreralilianaclaudia@gmail.com
@guaytamari

Cintia Veronica Candito, profesora de educación primaria, diplomada en educación Intercultural (EIB), artista visual defensora de la identidad ancestral, presente en los rostros y expresiones artísticas plasmadas en sus obras de dibujo antropológico, con la técnica de carbonilla, óxidos y tiza pastel para reivindicar a los pueblos originarios, decir lo ocultado por los siglos en los trazos de sus propias raíces originarias a través de las Bellas Artes. História y presente en su arte.
Miembro de la comunidad **Huarpe** Guaytamari, Uspallata, Mendoza, **Argentina**.

cintiaveronicacandito123@gmail.com

facebook

ÍNDICE



LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHO HUMANO ANCESTRAL

Wilma Reyes Huenupe

Centro Ceremonial de Desarrollo Indígena de Llolleo", San Antonio - Chile.

La salud como un derecho humano fue definida en 1946 por la organización Mundial de la Salud (OMS) como "un estado de completo bienestar físico, mental y social "y no meramente la ausencia de enfermedad o afecciones.

La Declaración Universal de los Derechos humanos proclamada por Naciones Unidas en el año 1948, establece en su artículo n°25 el derecho a la salud en conjunto con otros derechos, que deben ser asegurados por los Estados a las personas en forma individual y a sus familias.

Salud como sector del Estado de Chile, lleva años tratando de avanzar en la pertinencia de las políticas públicas hacia el mundo indígena, donde se reconoce la diversidad cultural, el derecho a la participación, y los derechos políticos de los indígenas, en este escenario la reforma de salud recoge estos planteamientos y enfatiza la interculturalidad en salud como parte de las grandes tareas a desarrollar en salud pública y en la red asistencial del servicio de salud.

La Política de Salud y Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud es contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos originarios a través del desarrollo progresivo de un modelo de salud intercultural que involucre su activa participación en la construcción, ejecución y evaluación del proceso (Política de Salud y Pueblos Indígenas/ RES Exenta n°91, 2006). La cual definió tres ejes; equidad, interculturalidad, participación y en este último año, el cuarto eje medicina indígena.

Todas las cosmovisiones de los pueblos originarios, generan sus propias formas de abordar la enfermedad, en el caso mapuche, tiene que ver con las trasgresiones a la naturaleza y respeto a sus dimensiones filosóficas religiosas y de cosmovisión.
El kume felen (estar bien) el weza felen (estar mal de salud) están íntimamente relacionados con la naturaleza y la cosmovisión.

Es decir el bienestar del cuerpo físico tiene que ver con el equilibrio del espíritu y el cuerpo y sus relación con la naturaleza y con los espíritus tutelares que lo rodean y las energías con las que interactúan.

Por lo tanto, uno de los principios de la medicina mapuche son: El equilibrio y armonía con la naturaleza., El equilibrio y armonía con el mundo espiritual. El equilibrio y armonía corporal, las formas complementarias que generan un todo.

Las hierbas medicinales son llamadas LAWEN, en lengua mapudungun que significa “algo que da su vida por mí”, es por eso que tenemos tanto respeto por la naturaleza, cuando extraemos una planta, le pedimos permiso y hacemos una oración, le indicamos para que la vamos a ocupar, hay horarios definidos para recoger estos lawen.

Existe lawen para enfermedades simples y para enfermedades complejas, al igual que sus tratamientos, eso lo deciden los agentes de salud cuando atienden al paciente.

RECONOCIMIENTO DE NUESTRA CULTURA Y MEDICINA.

En el caso de las personas que nos identificamos como parte de un Pueblo Originario, primeras naciones de éstos territorios, ha sido un trabajo de reconocimiento, valoración y vivencia de que somos parte de un pueblo originario viviendo en la urbe o ciudad, siendo mestizos, o champurria que hemos crecido y educado con la herencia de nuestros padres, y abuelos, y algunos cultivando una huerta, criando animales y aves, aprendiendo un oficio, reconociendo el valor de la naturaleza en nuestro diario vivir.

Aún queda mucho por hacer, aún hay que recorrer un largo camino que va desde el reconocimiento de nuestras raíces a la incorporación de la cultura desde la educación.

Hay que recuperar la lengua materna, el mapudungun, aquella lengua que fue prohibida en las escuelas, escondida por nuestros padres, para evitar ser discriminados por hablar otra lengua no entendible para el común de la sociedad.

Desde las propias comunidades y asociaciones indígenas que vivimos en la ciudad hemos hecho la demanda al Estado de Chile, para ejercer nuestra propia medicina en la ciudad, la medicina mapuche a través de sus agentes de salud como son los(as) machis (persona que se conecta en armonía espiritual y corporal con lo divino, Lawentuchefes (mujeres con conocimiento en hierbas medicinales), gutamfes (compositor de huesos), galotufe (arreglador de músculos, dolores de articulaciones, estirones musculares), puñeñchefe (matronas, mujeres que ayudaban en los partos (El sistema medico en la cultura mapuche / Juan Ñanculef Huaiquinao. 2012).

DANZA DEL UNIVERSO

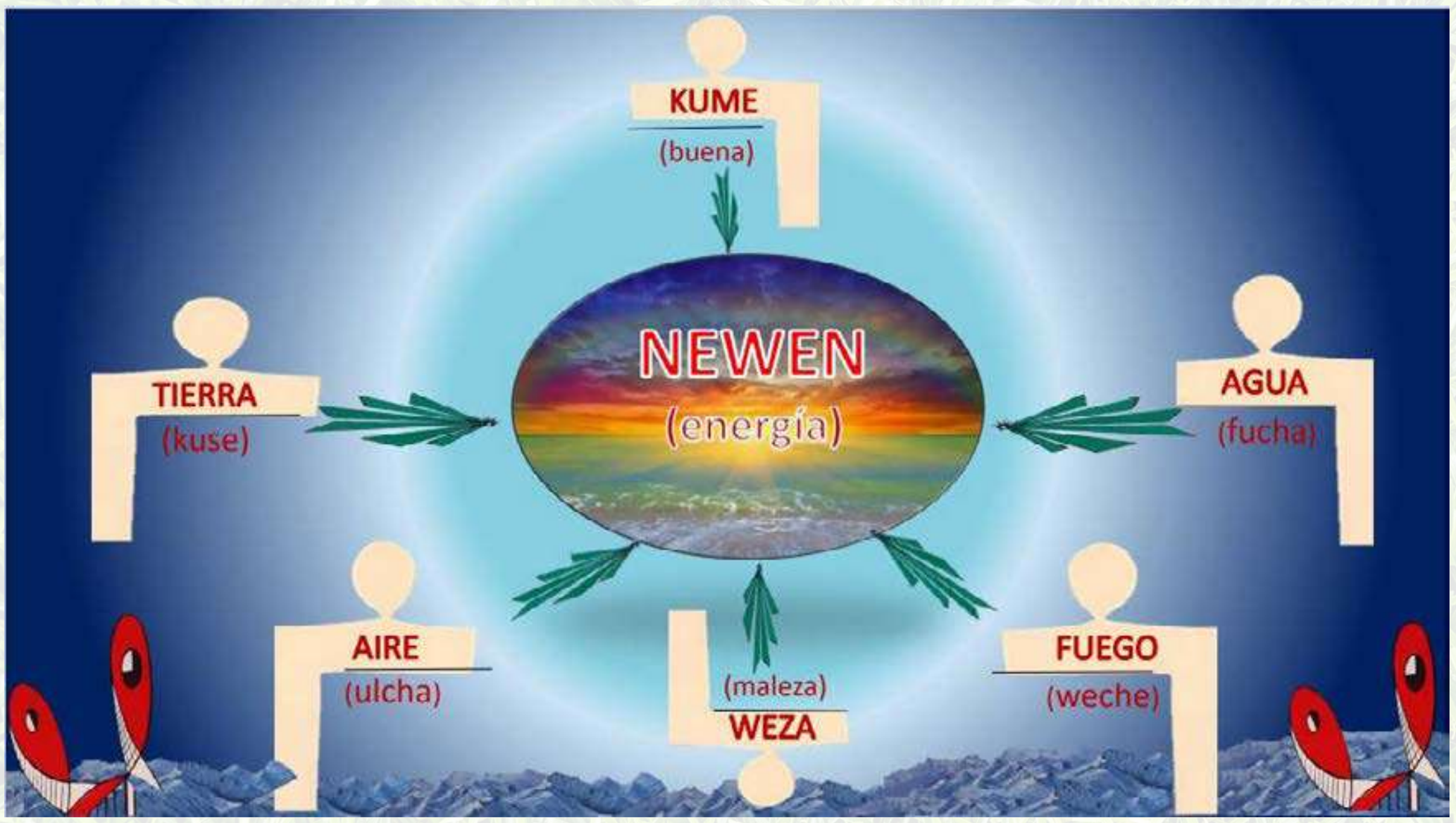
Felipe Nicolas Azul

Es a partir de esta demanda que se levantan en la macro zona central, asociaciones y comunidades ejerciendo el derecho a la práctica de la medicina mapuche, no ha sido fácil este camino, pero ahí está la resistencia de un pueblo que nunca se rinde, estamos en medio de la ciudad, haciendo resistencia de un pueblo vivo, con nuestra medicina, haciendo un aporte al sistema de salud gubernamental. En nuestros caso, como asociación indígena Calaucan de Llolleo - San Antonio (Macrozona Central de Chile), después de haber hecho un estudio de caso, con nuestros agentes de salud, sobre los pacientes que se atendían con medicina mapuche, concluimos que la mayor cantidad de personas consultantes que se atienden con nuestra medicina son personas de salud mental y esto lo asociamos, con la mala alimentación, comidas enlatadas, chatarra, la calidad del agua, las malas condiciones ambientales, muchos camiones en esta zona portuaria que transitan por la ciudad y lo más importante la desconexión de las personas con los códigos protectores que tenemos en nuestro territorio como son la contemplación, la playa, el rio, el estero, los baños de bosques de flores y todo aquello que nos conecta con la naturaleza, y que las personas han olvidado en esta rápida forma de ver y vivir la vida en la ciudad puerto.

Somos un aporte a la sociedad a través del traspaso del conocimiento de nuestros antiguos, plasmados en nuestros talleres de cosmovisión mapuche, de oficios, de artes y medicina.

Hemos implementado un nuevo modelo de salud con pertinencia de pueblos originario, para todos aquellos que necesiten de ello, entendiendo la salud como un derecho humano para todos los que habitamos esta Ñuke Mapu, Madre Tierra.

Representación del Meli Witran Mapu y energías complementarias en el mundo Mapuche



Wilma Reyes Huenupe es una mujer mapuche que ha tenido como tarea central reivindicar las demandas y derechos de los pueblos originarios de Chile y América Latina a través de distintas acciones. Dirigente en mesas de trabajo con el Estado, coordinadora en el área de salud ancestral e invitada a participar de iniciativas Internacionales como el XVIII Foro Permanente de Pueblos Originarios (Naciones Unidas) en Nueva York. Fue fundadora de Calaucán, la primera asociación indígena de San Antonio; representandola, es asesora del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (Pespi) del Ministerio de Salud de Chile.

wilmarehue@hotmail.com

Nicolás Jiménez Reyes - @azul.nicolas_, es artista visual. Ganador y ejecutor del concurso "Subsidio a la Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas 2020", en la categoría de “Reconocimiento en la Trayectoria Indígena”, organizado por la oficina de Asuntos Indígenas de Santiago, CONADI. Nicolás expresa la forma de percibir de un mapuche en la *warria* (ciudad).

ÍNDICE

62

TEMOS QUE APRENDER A AMAR

Texto: Mayá Tupinambá Pataxó Hãhãhãe

Ilustração: Horopakó Desana

O lá na mata tem um pau que se chama JACARANDÁ
e é lá que estão os guerreiros da aldeia TUPINAMBÁ
pisa na Jurema quero ver pisar
pisa na Jurema guerreiro Tupinambá
Oooh! pisa na Jurema quero ver pisar
pisa na Jurema guerreiro Tupinambá

Todos temos que aprender 4 letras: **AMAR**;
todos temos um verbo para aprender a conjugar.

Todo dia e toda hora eu estou orando, cantando, e recebendo a mensagem: Os homens tem que silenciar tudo aquilo que não é de direito... Os homens tem que pisar leve na nossa Terra para que ela mantenha a vida.... Vida para indígenas e não indígenas, de todos os países... Deus é um só; em cada país ou cultura pode ter um nome diferente. Nossa Mãe Terra merece respeito. Nós fomos criados para cuidar da Terra, para zelar e não destruí-la.

Eu não tenho vergonha e nem medo de afirmar minha identidade. Eu tenho orgulho de ser indígena. Eu respeito a Natureza, respeito o Universo. Eu valorizo minha Cultura. Eu sei o que posso e o que eu devo fazer. Eu tenho orientação.

Cada pau na mata tem um nome, cada pau tem um ser espiritual e nós acreditamos em cada ser. A Mãe Terra é uma Mãe carinhosa, nela e dela nos vivemos!

E nossos rituais temos o costume de tomar nosso Cauim, comer nossa mandioca, nossa abóbora, nosso peixe assado na palha da patioba ou da banana. Nosso ritual nos fortalece, nos une. Geralmente fazemos nosso ritual uma vez por semana.

Durante muito tempo vem chamando os indígenas de Bárbaros, mas me parece que os Bárbaros são eles. O mundo civilizou demais e homem perdeu contato com a Natureza, consigo mesmo e com Deus. Que civilizado é esse que faz a destruição. Eu estou sempre pedindo ao nosso Pai Tupã que venha colocar mais amor no coração das pessoas, mais respeito. Tem muitos homens “brancos” que ama, que respeita, mas tem uma dúzia de ignorantes no mundo que só destroem. Eu peço a Deus que amoleça o coração dessas feras. Eu gosto de conversar com a Natureza; sofro de ouvir o gemido forte e constante da Mãe Terra pedindo socorro. Eu confio que com nosso amor sagrado vamos conseguir que essas pessoas tirem suas unhas e dentes de nossa Mãe Terra. Eu tenho esperança porque eu acredito no Sol, na Lua, nas Estrelas, acredito na Mãe Natureza que vai voltar a trazer o equilíbrio e a beleza.

A Terra nos diz assim: Homem, bote seu ouvido no chão para escutar o balanço da Terra.

MAYA TUPINAMBÁ PATAXÓ HÃHÃHÃE – Maria José Muniz da Andrade é considerada uma Mestra Tradicional. Mayá é uma anciã que há muitos anos compõe o quadro de lideranças da sua comunidade, onde também faz parte da pajelança. Mayá nasceu em Pataxó Hãhãhãe, lá se criou e até hoje vive lá (**Bahia - Brasil**); porém seu avô e seu bisa são de Tupinambá de Olivença, de onde fugiram para não morrer. Mayá atua como conselheira na sua e em outras comunidades bem como em projetos e instituições. Durante muitos anos atuou como professora. Mayá é autora de vários artigos como sobre Educação e Cultura. Em 2020 protagonizou o **vídeo documentário MENSAGENS DA TERRA**; e em 2021 protagonizou **SABEDORIAS INDÍGENAS**. Foi através das entrevistas realizadas nesses vídeos e uma nova entrevista realiza em setembro de 2022 que compomos este capítulo. A Universidade Federal de Minas Gerais outorgo o diploma de Doutora por notório saber, em Educação - Conhecimento e Inclusão Social.

Horopakó - Carina **Desana** é uma jovem dirigente e ativista do povo Desana do alto rio Negro, na fronteira do Brasil com a Venezuela e a Colômbia. Horopakó atualmente trabalha como professora e estuda em Novo Airão/AM.
Carina e artista e muita ativa nas redes sociais onde publica e debate suas ideias. Realiza desenhos, pinturas, artesanato e arte digital. Recomendamos conhecer algumas de suas participações criativas como: SUEÑO PROFUNDO e ATUCSE, no projeto AIRE - **https://aei.art.br/aire** como também recomendamos seu artigo no **primeiro Ebook** desta coleção.

Carinahoropako@gmail.com
@carinadesana
Amazonia
Brasil

ÍNDICE

CULTURA DA VIDA NA TERRA

Texto: Nhenety Kariri-Xocó
Ilustrações: Kadu Tapuya

Nós povos nativos, ao longo de nossa trajetória na América, mantemos uma relação harmoniosa com todos os seres da natureza; a preservação da biodiversidade é parte de nossa espiritualidade. Para os indígenas a cultura é uma relação compartilhada de conhecimentos entre seres humanos, plantas, animais, minerais, montanhas, rios, nuvens, estrelas... Todos temos espírito, todos somos entidades divinas numa relação compartilhada. Nessas relações, realizamos rituais com cantos e danças para agradecer da boa colheita na terra e a pescaria farta nos rios e mares, a cura alcançada. Agradecemos a vida.

A biodiversidade na Mãe Terra tem como base cultural as espécies de seres vivos que cada região dispõe. Os povos nativos somos guardiões da vida. Preservar uma espécie depende muito da relação harmoniosa com todo o ecossistema, no círculo da territorialidade no qual habitamos. A cura, por exemplo, vem do conhecimento relacional entre seres humanos com plantas e animais junto aos elementos geográficos no decorrer dos milênios. Conhecer uma espécie constitui saber toda sua potencialidade. Para saber sobre como uma determinada planta cura, leva tempo de convivência livre, sem forçar, em harmonia contínua, com celebrações e compromissos.

As tradições dos nativos americanos estão repletas de histórias e visões de mundos referentes à vida na terra. Para nós indígenas cuidar da vida é natural; mas, no mundo atual, viemos alertando ao mundo que todos devemos preservar a vida. Nós povos nativos fazemos grandes esforços para que aqueles que os recursos naturais são para o enriquecimento próprio e destroem ecossistemas, tomem consciência, mudem. As culturas nativas estão na ordem da biodiversidade, da vida que complementam, numa unidade que vem desde os nossos antepassados, de geração em geração até a atualidade, chegando até nós.

Sou Nhenety Kariri-Xocó, nossa aldeia fica no município de Porto Real do Colégio, Alagoas, Brasil. Em nosso povo atuo como Guardião das Tradições e contador de histórias; simbolizado pelo HÉYE - a árvore grande. Na floresta a árvore antiga viveu muitos invernos, no seu tronco está registrado a linha do tempo em círculos. Eu sou membro do clã das árvores As árvores são os seres que mais vivem sobre a terra, são contadores de histórias através do tempo.

Neste projeto “Diversidade Indígena Viva”, seja nas Fogueiras Digitais que fizemos juntos como neste Ebook, eu estou trazendo a nossa história da região do Baixo São Francisco, uma bacia hidrográfica onde temos uma rica biodiversidade de peixes, plantas, animais silvestres de quatro ecossistemas: mangue, mata atlântica, caatinga e cerrado. Nós Kariri-Xocó temos grande responsabilidade com a vida, e dependemos, como todos, de todos os irmãos de nossa Mãe Terra, para preservar toda a diversidade biológica e cultural. Não adianta os Kariri-Xocó sermos guardiões, todos temos que ser guardiões.

Ser guardião significa ter a consciência individual, a comunitária, e a planetária conectadas, promovendo segurança e paz para todos os seres de nossa Madre Terra. Tudo está em conexão fazendo uma unidade. É na relação com os outros que nos alimentamos, que construímos nossa moradia, que obtemos nossa cura. Toda aquisição de elementos dos outros seres para nosso uso se faz mediante solicitação, autorização, através de um diálogo, que em nosso caso Kariri-Xocó se faz pela dança e pelo canto.

É assim que tudo vem fluindo durante a evolução dos seres humanos ao longo da história. Lembrando que não é usar elementos sem consciência porque ficaríamos sem o efeito esperado, ficaremos apenas com as aparências, a fachada, uma material inútil. Quando fazemos as coisas conscientes temos a certeza que não estamos sozinhos, que estamos em unidade com tudo. Porque o mundo está assim numa destruição sem precedentes? É porque não tem essa consciência cultural da vida num todo.

Nhenety Kariri-Xocó
(José Nunes de Oliveira) é autor de vários artigos em vários livros publicados pela Thydêwá como: SOMOS PATRIMONIO; ARCO DIGITAL; CANTANDO AS CULTURAS INDIGENAS e MEMORIAS DA MÃE TERRA. Ele é uma das lideranças de sua comunidade e atua como Guardião da Memória dos povos indígenas da região da baixo e médio São Francisco.
É considerado como pesquisador e como filosofo. É socio da ONG Thydêwá, onde contribui em projetos e na produção de conteúdos. Trabalha na reativação da língua indígena de seu povo; os Kariri-Xocó que vivem em Alagoas, no nordeste do Brasil.

nhenety.indiosonline@gmail.com

Kadu Tapuya
(Carlos Eduardo Santos Albuquerque) é artista visual e produtor cultural que trabalha o conceito do Futurismo Indígena, tendo como foco a produção de colagens digitais, além de trabalhos com curadoria, performance, direção, etc. Ele é formado em Design Gráfico e atualmente estuda História pela Universidade Católica de Pernambuco, no qual compõe o Coletivo Boró, o primeiro coletivo de estudantes indígenas da UNICAP. Kadu atua como uma das lideranças do Movimento de Retomada Mata Sul Indígena, um levante indígena da Zona da Mata Sul pernambucana que se articulam por terra, politicas públicas e manutenção da identidade nos seus territórios.

@kadutapuya
llinktr.ee/kadutapuya
kaduxukuru@gmail.com

ÍNDICE

DA "FOGUEIRA TRADICIONAL" A "FOGUEIRA DIGITAL"

Desde tempos imemoriais, mulheres e homens se juntam ao redor do fogo para cozinhar, conversar, dançar, cantar, rezar, se esquentar, se proteger e contar histórias... São milhares de anos em que a humanidade faz fogueiras. O fogo une as pessoas, sua luz ilumina o pensamento de todos os presentes, enquanto seu calor conecta os corações.

Muitas das comunidades indígenas têm o costume de fazer fogueiras, às vezes simplesmente para discutir um assunto de interesse comum, outras para tomar decisões; às vezes são divertidas, às vezes são rituais de profunda conexão. As fogueiras promovem a partilha de memórias, o cruzamento de saberes... Promovem de amizades a descobrimentos.

Na atualidade, através da energia elétrica e da internet, nós (pessoas ligadas a este Redes "de Abya Yala com Amor" e a outras Redes promovidas pela ONG Thydêwá) gostamos de participar de FOGUEIRAS DIGITAIS. Nelas, compartilhamos sentimentos, sonhos, visões, experiências, ideias, medos, desafios, crenças, esperanças... Marcamos um lapso de tempo para estarmos juntos e assim nos encontramos em um lugar virtual mas, estamos realmente juntos.

No centro da fogueira tem o Fogo. Importante é deixar a palavra fluir, sem buscar uma verdade mas, valorizando a diversidade de verdades e a inteligência coletiva que nasce da alquimia da interação entre todos. Nas nossas fogueiras cada palavra, cada frase e cada silêncio tem o mesmo valor; curtimos cada instante presente da fogueira e não direcionamos a fogueira para chegar a "uma conclusão", o importante é compartilhar uma experiência; aprender; refletir e se inspirar. O fogo nos convida a chegar abertos, humildes, generosos, dispostos a crescer .

Inspirados nas Fogueiras físicas, influenciados pela sabedoria dos círculos / rituais indígenas, desde o boom dos encontros digitais decorrentes da pandemia, brincamos de rascunhar as bases de um método aberto e adaptável. Deixamos aqui dois vídeos complementares que introduzem o tema: "QUE SON LOS FOGONES DIGITALES / O QUE SÃO AS FOGUEIRAS DIGITAIS" e "O MÉTODO FOGUEIRA DIGITAL" para convidar a mais pessoas a se aproximarem a se aquecer e iluminar juntos.

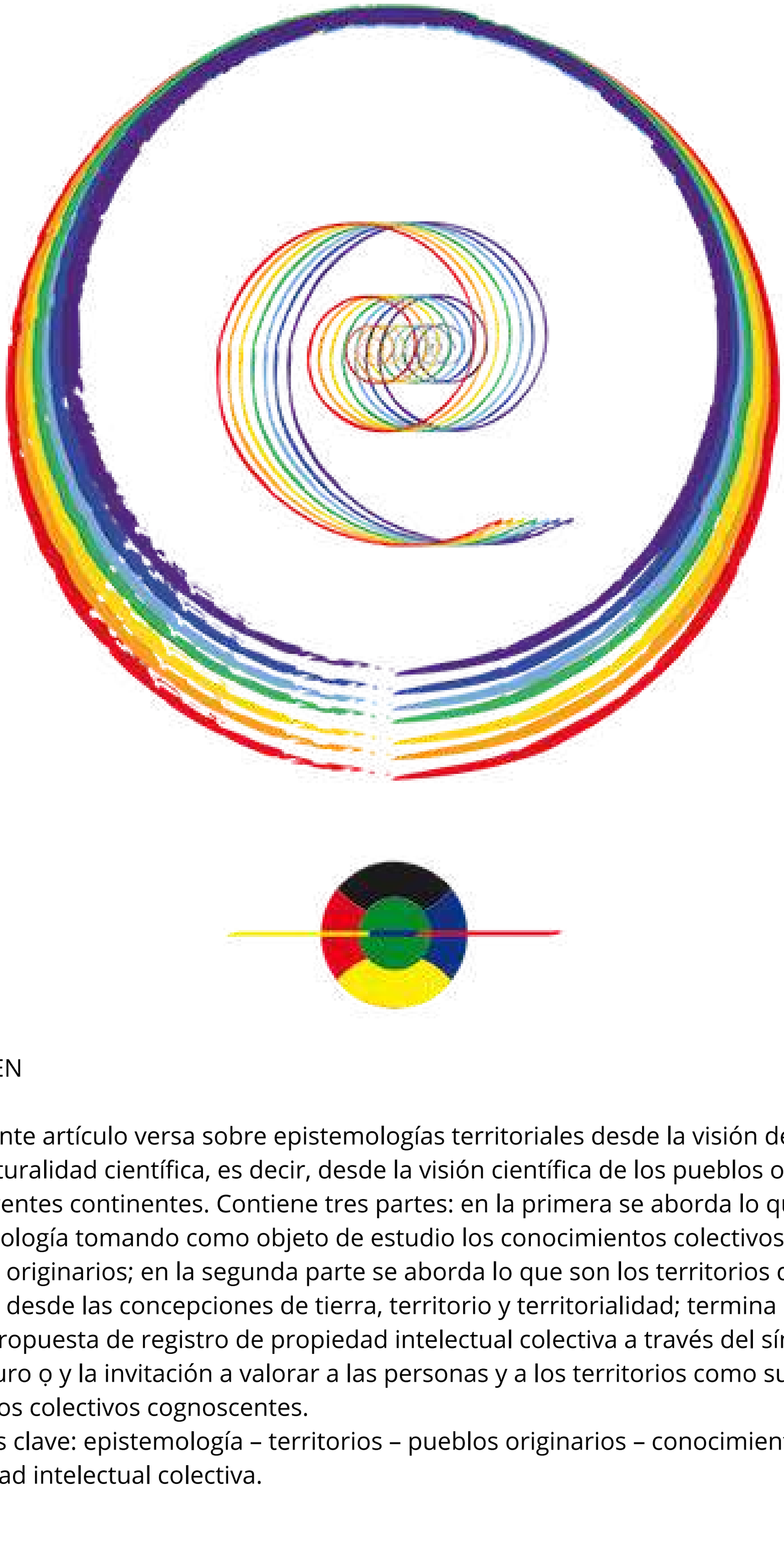
Como diz Nhenety: Cada pessoa chega com sua lenha e, com a união, a luz chega aos presentes e pode se irradiar influenciando o Planeta.

Este texto nasceu das partilhas em várias Fogueiras,
partindo de provocações Nhenety e o aporte de muitos.

ÍNDICE

EPISTEMOLOGÍAS TERRITORIALES

Angel Marcelo Ramírez Eras



RESUMEN

El presente artículo versa sobre epistemologías territoriales desde la visión de la interculturalidad científica, es decir, desde la visión científica de los pueblos originarios de los diferentes continentes. Contiene tres partes: en la primera se aborda lo que es la epistemología tomando como objeto de estudio los conocimientos colectivos de los pueblos originarios; en la segunda parte se aborda lo que son los territorios de estos pueblos desde las concepciones de tierra, territorio y territorialidad; termina el artículo con la propuesta de registro de propiedad intelectual colectiva a través del símbolo del guanchuro o̱ y la invitación a valorar a las personas y a los territorios como sujetos y territorios colectivos cognoscentes.

Palabras clave: epistemología – territorios – pueblos originarios – conocimiento colectivo – propiedad intelectual colectiva.

Epistemología

Se considera a la epistemología como la ciencia de las ciencias. Esta disciplina, rama de la filosofía, aborda los objetos de estudio que pueden considerarse como ciencia, determina su problemática y su método para que un objeto de estudio se convierta en ciencia, es decir un conocimiento válido y de valoración para toda la humanidad.

La epistemología, al abordar los conocimientos de los pueblos originarios de los continentes tienen varios enunciados, desde los más afines a las culturas como saberes originarios, saberes ancestrales, conocimientos ancestrales; hasta los más discriminadores como esoterismo, acientífico, pseudoconocimiento, superstición, creencia.
La cultura, llamada occidental, se ha impuesto a través de la historia en la sistematización de los conocimientos, a los cuales se le denomina ciencia. Varias han sido las corrientes epistemológicas que han abordado los conocimientos, así tenemos, el empirismo, el racionalismo, el idealismo, el positivismo.

La epistemología que más influencia ha tenido en toda la humanidad es el positivismo, el cual plantea que todo conocimiento para ser “válido” o “científico” debe ser demostrado a través de la experimentación. Para ello se toma al objeto de estudio, se le plantea hipótesis, se experimenta y se demuestra su validez.

Afortunadamente en el presente siglo, autores como Morin (1984), superan esta visión paradigmática a través de su teoría del pensamiento complejo donde plantea la multilogicidad de abordar los conocimientos para construir ciencia con conciencia; Bourdieu y Passeron (1996) plantean los significantes y significados para hacer una interpretación de los conocimientos desde quienes los producen; Popper (1972) nos plantea las conjeturas y refutaciones para el desarrollo de los conocimientos llamados científico. Derridá (1996) nos hablará de la deconstrucción del conocimiento y el bilingüismo del otro. Boaventura de Sousa Santos (2009) nos habla sobre la epistemología del sur como una nueva construcción del conocimiento y la emancipación social.
Si bien los filósofos occidentales avanzan con sus reflexiones, es necesario hacer una reflexión desde el centro del mundo, Ecuador en torno a la epistemología y sus territorios cognoscentes. Planteando la diversidad de acceso y construcción de conocimientos desde sujetos colectivos.

Epistemologías emergentes

Dentro del contexto latinoamericano es importante nombrar a Enrique Dussel (2013) quien plantea la construcción de una nueva ciencia desde los dominados, plantea un ethos de la liberación y la potencialización de los oprimidos desde la negación de la dominación. Por su parte Maturana (2001) hace un análisis de la naturaleza como elemento esencial en la construcción de una nueva era, el conocimiento y la educación.
Desde el corazón del Ecuador es necesario poner énfasis en el movimiento plurinacional e intercultural representado por las nacionalidades y pueblos indígenas. Un hecho relevante paradigmático por su carácter revolucionario ha sido, es y será el levantamiento indígena de 1990, el cual hizo un quiebre teórico entre la visión dominante del conocimiento y la visión emergente de los conocimientos a partir de los planteamientos epistémicos de los pueblos originarios.

El levantamiento indígena de 1990 planteó una revolución científica para superar las concepciones implícitas de la llamada ciencia occidental; así, el estado uninacional debe ser superado por un estado plurinacional; la medicina normal debe ser superada por la salud intercultural; la educación monocultural debe ser superada por la educación intercultural y multilingüe; la ciencia occidental deberá ser superada por la diversidad cognoscente de la humanidad.

Desde esta perspectiva se plantean nuevos conceptos a ser tomados en cuenta dentro de las ciencias sociales y en las ciencias en general frente a las nominaciones dadas por la dominación a los conocimientos de los pueblos originarios. Entre ellos tenemos nacionalidad y pueblo indígena ante etnia o tribu; historia ante prehistoria; culturas ante civilización; filosofía ante cosmovisión; conocimiento colectivo ante saberes ancestrales; sujeto colectivo ante sujeto individual; derecho colectivo ante derecho individual; propiedad intelectual colectiva ante propiedad individual; economía solidaria ante capitalismo; estado plurinacional ante estado uninacional; interculturalidad ante multiculturalidad.

La interculturalidad científica

Desde el año 1993 hasta el año 2007, la convivencia con las nacionalidades y pueblos indígenas de nuestro país permitió que luego de varias reflexiones desde los sistemas de conocimientos de las nacionalidades se escriba el libro de Ciencia y conocimiento indígena Ramírez (2009), el cual contiene en su interior la problemática de los conocimientos de las nacionalidades indígenas y el camino metodológico para la construcción de ciencia a partir de los conocimientos colectivos.

El libro aborda la problemática epistémica y política de hablar de ciencia y conocimiento indígena; por un lado, epistémico, pues nadie cree que los pueblos indígenas puedan crear o han creado ciencia; político, pues los líderes comunitarios explicitan que por siglos nuestros pueblos originarios han creado ciencia, la cual la vemos en su riqueza cultural, idiomática, arqueológica.

Plantea como objeto de estudio los conocimientos colectivos de los pueblos originarios. Una vez identificado los conocimientos colectivos o el conocimiento colectivo a ser abordado, señala el camino metodológico para que dicho conocimiento sea sistematizado, valorado y validado como un conocimiento llamado “científico” y de validez para la diversidad.

El camino o método, el autor lo denomina “interculturalidad científica”, definido como la interrelación de los conocimientos de los pueblos originarios con otras sabidurías diversas. Entonces, plantea cuatro fases para lograr que un conocimiento pueda ser catalogado como ciencia. Las fases son: a) fase descriptiva, la cual señala las características, los elementos del conocimiento colectivo abordado; b) fase paradigmática que comprende la construcción de teorías, categorías, a partir de las propias reflexiones de los sujetos colectivos; c) fase contrastiva que comprende la comparación, la valoración de los conocimientos en contrastación con otros conocimientos; d) la fase pragmática comprende la aplicación de los conocimientos sistematizados a la realidad, con nuevos conocimientos, inventos, tecnología.

Además, se plantea el abordaje de la ciencia y el conocimiento indígena a partir de conceptos como la arqueocientíficidad para valorar la ciencia de las culturas originarias milenarias, conocimientos como la construcción, la ingeniería hidraúlica, vial, el tratamiento del oro, manejo de los ríos, la astronomía, la filosofía, las religiones naturales. El libro aborda el concepto de sujetos colectivos para señalar a las personas que producen los conocimientos colectivos. La producción de los conocimientos colectivos es producida por sujetos, no por un sujeto. La creación de los conocimientos parte de los sujetos colectivos que pertenecen a una cultura determinada.

Como presupuestos epistemológicos la obra habla de taxonomías culturales Montaluisa (1990); inconsciente colectivo Jung (1970); mitología o narraciones sagradas (Ramírez, 2010); significante y significado (Bourdieu & Passeron, 1973); interculturalidad histórica (Ramírez, 1995).

Epistemologías territoriales

Para abordar el tema que trae a la reflexión, se parte de lo que se entiende como tierra, territorio y territorialidad desde las reflexiones de las propias culturas. El concepto tierra es un concepto emotivo de pertenencia a un determinado espacio geográfico local. Territorio se entiende como un espacio geográfico demarcado por un grupo humano que permite su supervivencia. Territorialidad, como concepto político, se considera un territorio en donde un estado tiene potestad para usufructuar su riqueza.
Si se parte del concepto de territorio como un espacio demarcado por un grupo social para su convivencia, se aprecia varios tipos de territorios, así se tiene comunas, barrios, caseríos, asociaciones, territorios comunitarios. En dichos territorios existen seres colectivos que por el devenir histórico han pasado muchos años, siglos, milenios en dichos lugares. Los cambios históricos, los desplazamientos geográficos, las rivalidades, las luchas internas, la paz y la convivencia humana han permitido que en dichos territorios los sujetos colectivos existan.

Los sujetos colectivos se caracterizan por tener una lengua en común o pertenecen a una familia lingüística común; tienen una base cognitiva común como es su tradición oral, sus sistemas de conocimientos; comparten categorías cognoscentes comunes que se refleja en su diario vivir; generan tecnología a partir de sus propias categorías cognoscentes.
Elementos de las epistemologías territoriales

Las epistemologías territoriales como territorios cognoscentes tienen varios elementos: territorio, sujetos colectivos, lengua, conocimientos colectivos, sitios sagrados, ritos, festividades, signos, símbolos, tecnología, arte.

Como se ha expresado el territorio es el principal elemento para comprender la producción de los conocimientos de sujetos colectivos que viven dentro de dicho territorio. Todo territorio con sujetos cognoscentes produce conocimientos colectivos. Estos territorios tienen la nominación cognoscente a partir de un sujeto cognoscente que aborda dicho territorio desde sus propias categorías cognitivas. Los desplazamientos de los sujetos colectivos llevan consigo en su mente su territorio cognoscente y como sentimiento, su tierra.

Un segundo elemento son los sujetos colectivos. Son personas, son seres humanos que conviven, que comparten un territorio común. Las personas conforman familias, las familias conforman grupos culturales, sociales, unidos por lazos de sangre, por elementos culturales comunes. Como seres humanos genéticamente pertenecen a una antropogénesis común a toda la especie humana, es un homo sapiens sapiens (Ramírez, 2020). Su permanencia en un determinado territorio se da por la movilidad intercontinental, transcontinental, desde la cuna de la humanidad, África, hasta donde está hoy.

Un tercer elemento es la lengua. Aquí nace una pregunta qué es primero la lengua o el pensamiento Vigotsky (1995). ¿Cómo nace la lengua? Uno de los abordajes es el nominalismo, proceso mediante el cual, el ser humano nomina lo que le rodea. Para nominar lo que le rodea, el sujeto cognoscente expresa a través de sus sonidos vocálicos la conceptualización de la realidad. Es así que existen miles y miles de lenguas, las cuales ocupan determinados territorios, sean estos extensos, medianos o pequeños. La construcción de una lengua se da por miles de años. Un sistema lingüístico se da a través de la construcción colectiva de seres colectivos; en esta construcción las lenguas nacen de un tronco común como son las familias lingüísticas, adquieren préstamos lingüísticos de otras lenguas. Lengua y territorio son elementos esenciales para expresar los conocimientos creados en dicho territorio.

Un cuarto elemento son los conocimientos colectivos. El homo sapiens sapiens que vive en un determinado territorio produce conocimientos. La comprensión de su entorno territorial es expresada a través de su propia lengua. La lengua expresa sentimientos, emociones, pensamientos. Los conocimientos colectivos son expresados a través de la lengua, la tradición oral, los petroglifos, la tecnología, la ritualidad, sus signos y símbolos. Dentro de estos sujetos colectivos aparecen los que se denomina los súper genéticos que desarrollan una capacidad de abstraer la realidad y generan nuevos conocimientos que les permite una valoración y crecimiento de la propia cultura. Estas personas, hombres o mujeres, adquieren gran respeto por sus conocimientos y se los denomina “sabios” o “sabias”. Los sabios permiten la generación de muchos conocimientos colectivos.
Un quinto elemento son los sitios sagrados que expresan una concepción de lo que es Dios para los sujetos colectivos. Las deidades naturales presentan una religión natural que señalan los caminos de una sana convivencia humana. La espiritualidad es otro componente esencial de las epistemologías territoriales, pues hablan de un sistema de conocimiento que refleja la necesidad del hombre de mantener un equilibrio con los elementos de la naturaleza y sus deidades. Las deidades tienen una base cognoscente expresada en la tradición oral, en las reseñas sagradas llamadas mitologías, en las categorías de las deidades de sus territorios, de los elementos que conforman dichos territorios, como el agua, la selva, la tierra, el aire. También expresan jerarquías entre las deidades y esta expresión tiene influencia en la cotidianidad de los seres colectivos.
Estos conocimientos colectivos se expresan tangiblemente en los ritos, festividad, en los signos y símbolos, en la tecnología y en el arte. Los ritos son expresiones materiales de los sistemas de conocimientos de las culturas, existen ritos de acuerdo con el ciclo vital: nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte; el nacimiento, el rito de iniciación humana y social, el matrimonio, la muerte. Ritos para la sana convivencia, para la guerra, para la paz, para la salud, para la sanación del corazón.

Las festividades también son expresiones materiales de estas concepciones de los conocimientos colectivos, así las festividades tienen que ver con el ciclo agroecológico ligado a los tiempos de nacer y crecer de las plantas y los animales; festividades ligadas al ciclo astral sea este solar o lunar; festividades ligadas al ciclo vital de los seres humanos-nacer-crecer-reproducirse-morir; festividades ligadas al ciclo ritual de los tiempos de las plantas, animales y el ser humano.

Otra forma de expresar tangiblemente los conocimientos son los signos y símbolos; los signos tangibles y los símbolos de carácter intangible Saussere (1916). Así se puede observar en la textilería, orfebrería, cerámica, construcción, vestimenta, accesorios propios que señalan lo que caracteriza a una determinada cultura. Los signos y símbolos son interpretados por las propias culturas desde sus propias categorías cognoscentes. Uno de los ejemplos son los sueños y su interpretación, son las visiones sagradas y su influencia en la vivencia cotidiana.

La tecnología se entiende como la expresión material del conocimiento. Las culturas manifiestan su tecnología de diversas maneras desde la construcción, la salud, la gastronomía, la navegación, la invención de máquinas, de instrumentos. Aquí un elemento importante para entender las epistemologías territoriales es la arqueocientificidad, es decir los conocimientos arcaicos que toman actualidad para satisfacer necesidades de los colectivos sociales.
El arte, es otro elemento esencial para entender la producción de conocimientos en un determinado territorio. El arte expresa la estética y la intimidad del ser humano y más aún dentro de un colectivo social. El arte lo vemos en su música, sus instrumentos musicales, en la danza, en la risa, en el canto, en pintura corporal, pintura petroglífica, en estelas naturales. El arte es esencial en estos territorios comunes.

Las epistemologías territoriales son un conjunto de conocimientos colectivos producidos por sujetos colectivos en un determinado territorio común, expresados a través de sus propias lenguas y sus propios sistemas de conocimientos, signos, símbolos, ritualidad, festividad, arte.

Registro de propiedad intelectual colectiva

Las epistemologías territoriales se evidencian en sus productos culturales, en sus productos comunicacionales, en investigaciones interculturales las cuales sintetizan y sistematizan un conocimiento colectivo producido en los territorios por sujetos colectivos cognoscentes. Estos productos pertenecen a una cultura determinada como propiedad intelectual colectiva.

Para el registro de la propiedad intelectual colectiva el autor del libro ciencia y conocimiento indígena (Ramírez, 2009), sugiere el símbolo del guanchuro ọ para que estos productos refieran que los conocimientos colectivos investigados, sistematizados, sintetizados pertenecen a una determinada cultura. Propone el autor en sus créditos que se coloque dicho símbolo seguido de la cultura, el territorio, el país. Por ejemplo: ọ Propiedad intelectual colectiva de la cultura Palta, cantón Paltas, provincia Loja, Ecuador. El guanchuro está compuesto por un círculo en la parte superior y un punto en la parte inferior. El círculo de la parte superior simboliza el conocimiento colectivo de la cultura y el punto a los sabios y sabias que han producido este conocimiento.

Conclusiones

Todo ser humano de cualquier parte del planeta produce conocimientos. Dichos conocimientos compartidos entre otros producen conocimientos colectivos. Estos, al ser compartidos, generan conocimientos colectivos interculturales. La producción de dichos conocimientos se da en un territorio concreto, en una determinada lengua, en un determinado sistema filosófico-cosmovisivo de conocimientos, a lo que denominamos epistemologías territoriales.

Para lograr la sistematización de los conocimientos colectivos, la interculturalidad científica presenta un camino para crear ciencia y tecnología a partir de los conocimientos propios. Las fases para lograrlo que se sugieren son: a) fase descriptiva; b) paradigmática; c) contrastiva; d) pragmática. Es decir, partir de la descripción de los conocimientos propios de cada cultura; crear teorías a partir de las propias categorías culturales; contrastar dichos conocimientos con otras sabidurías; y, aplicar dichos conocimientos en la realidad.

Las epistemologías territoriales consideran que los conocimientos colectivos deben registrarse como propiedad intelectual colectiva utilizando el símbolo del ọ guanchuro. Este símbolo simboliza el conocimiento colectivo y a los sabios y sabias, productoras de los conocimientos colectivos.

Sugerencias

Determinar a cada territorio por más pequeño que sea un territorio cognoscente, valorar su gente, sus sabios, sabias, su arte, cultura, festividades, ciencia, tecnología, arte, lengua, pues la base de la construcción de nueva ciencia se encuentra ahí en los territorios. Aplicar la metodología de interculturalidad científica en la construcción de ciencia y tecnología para la humanidad a partir de los conocimientos colectivos propios de cada una de las culturas.

Registrar masivamente e internacionalmente la propiedad intelectual colectiva de las culturas de los continentes con el símbolo del guanchuro ọ para lo cual es importante su difusión por diferentes medios y aplicarlo como una política pública por los diversos países.

Quito, 5 de septiembre de 2022
Primera versión 21 de septiembre de 2020
Equinoccio de invierno

Bibliografía

Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. 1996. La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Segunda edición en Distribuciones Fontamara, S.A. Barcelona-España.
De Sousa Santos, Boaventura. (2009). Una epistemología del Sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. Editorial Siglo XXI. México.
Dussel, Enrique. (2013). Filosofía de la Liberación. Editorial Docencia. Buenos Aires-Argentina.
Jung, Carl. (1970). Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Editorial Paidos. Barcelona-España.
Maturana, Humberto. (2001). Emociones y lenguaje en educación y política. Ediciones Domen Ensayo. Santiago de Chile.
Morin, Edgar. (1984). Ciencia con Conciencia. Editorial Antrophos. Barcelona-España.
Popper, Karl. (1991). Conjeturas y refutaciones El desarrollo del conocimiento científico. Ediciones Paidos. Tercera reimpresión. México.
Ramírez, Ángel. (2009). Ciencia y Conocimiento Indígena. Tecnología Gráfica. Quito-Ecuador.
Ramírez, Ángel (2020). Muyugénesis. Editorial Guanchuro Cia. Ltda. Quito-Ecuador.
Saussure, Ferdinand. (1992). Curso de lingüística general. Alianza Editorial. Madrid-España.
Vigotsky, Lev. (1995). Pensamiento y Lenguaje. Editorial Planeta 1995. Barcelona-España.

Angel Marcelo Ramírez Eras, ecuatoriano, del Pueblo **Palta** de la provincia de Loja. Educador Intercultural bilingüe apoyando los procesos de educación superior de los pueblos indígenas.
Escritor y cantautor desde la cosmovisión de los pueblos originarios, su ciencia y tecnología.
Preside la Fundación Intercultural Guanchuro del Ecuador y actualmente es miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
Ecuador.

guanchuro@gmail.com

ÍNDICE

LOS ESPÍRITUS PROTECTORES DEL TERRITORIO Y LA FILOSOFÍA TULIÁN

Texto: Mariela Tulián
Ilustraciones: Luz Julieta Altina Tulián

Cada Pueblo o Nación Indígena, posee memoria oral que puede traducirse en aspectos filosóficos, ordenadores de nuestras vidas y dinámicas sociales. Lo que para nosotros funciona desde tiempos inmemoriales, hoy es tal vez, un pequeño aporte que brinde luces y
comprensión para un entendimiento mutuo de nuestros Pueblos.

EL INTI PUKA, EL SOL ROJO DEL PUEBLO COMECHINGÓN:

Desde la perspectiva de nuestro Pueblo, somos hijos e hijas de nuestro Taita Inti Puka, nuestro gran Padre Sol, un sol que es rojo de arcilla. Un padre que no podría tener cuerpo y forma sin el material de nuestra Madre Tierra. Así el Inti Puka se transforma en el arquetipo unificador de las energías femeninas y masculinas, determinando que tanto hombres como mujeres provenimos de la misma naturaleza y por lo tanto podemos ocupar los mismos roles sociales y ceremoniales en la Comunidad. Como energía masculina, los hombres son hijos directos del sol; mientras las mujeres pertenecemos, provenimos de la luz de ese sol.

Este objeto es un calendario solar y un disco solar. Un instrumento para la manipulación de materia y energía y un mapa de sabidurías que nos enseña a leer el territorio, nos enseña a relacionarnos con nuestro propio territorio.

LO QUE EN ÉL LEEMOS:

Nuestro Inti Puka está constituido por 16 rayos de 3 flamas cada uno. Las 3 flamas, las 3 lenguas de fuego, simbolizan la perfecta y completa complementariedad. De allí leemos que para el Pueblo Comechingón, existe el género masculino, el género femenino y un tercer género. Un género que podría definirse como autopercibido, sólo quien lo posee podría autodefinirse más cercano a la energía femenina o masculina.

Esta trilogía de complementariedad se refleja en todo el territorio:

- Una pareja no es familia hasta el nacimiento de su primer hijo/hija. Por eso, antes de la llegada del español, las parejas vivían una convivencia de un año, donde incluso podían instalar su vivienda en el Quinto Comunitario; al término de este tiempo, si decidían continuar juntos debían construir su vivienda definitiva en un espacio de alguna de las familias de ambos y la vivienda construida en el Quinto quedaba disponible para otra pareja u otra familia que la necesitara. Esto dejó de practicarse con el despojo territorial, aunque en San Marcos conocemos perfectamente bien y podemos identificar dónde se encontraban los quintos
principales de cada Ayllu o clan comunitario. Socialmente fue desvalorizado, puesto en tela de juicio y tildado como pecaminoso durante la época colonial.

- Cada sitio sagrado o altar ceremonial es habitado por 3 espíritus complementarios entre sí, de la siguiente manera: El principal espíritu protector define primeramente si el territorio es masculino o femenino, el secundario en este sitio complementa desde el otro género y siempre, el tercer espíritu debe brindar soporte y extender un puente entre estos dos opuestos complementarios, potenciando las capacidades de ambos.

- A su vez, cada sitio sagrado o altar ceremonial se complementa con otros dos, por estas características generales, por atributos de complementariedad.

- Otra lectura de esta trilogía de complementariedad se lee incluso en nuestra medicina, ya que identificamos claramente 2 tipos de ellas y una tercera que las complementa: la medicina física por un lado, la medicina espiritual por el otro y entre ambas la medicina emocional; que es la conjunción de ambas ya que depende del correcto funcionamiento de los centros energéticos del cuerpo. Las emociones al ser transformadas por procesos alquímicos en sustancias líquidas que nos recorren pero a la vez son el resultado de procesos espirituales y
provenientes de la dimensión sutil. Por ello, si bien la medicina emocional merecería su propio espacio, obedece a las reglas de las otras dos y son éstas quienes la definen y no al contrario.

Los 16 rayos provienen de la concepción del territorio, los elementos del territorio son 7 y con el hombre 8. Esto determinaba ancestralmente que cada Comunidad estuviera conformada por 8 clanes o ayllus y por lo tanto, la Comunidad poseía 8 Humanioh (hombre medicina) y 8 Casqui Curacas (autoridades políticas y espirituales). Y como nada funciona aislado en el
territorio, por el principio de reciprocidad energética, cada pueblo posee y necesita un pueblo hermano y complementario. Quedando determinado así, que todo territorio posee 16 espíritus protectores principales, 16 espíritus protectores secundarios y otros 16 espíritus protectores que los asisten. De allí, los 16 rayos, de 3 flamas, del Inti Puka.

ESPÍRITUS PROTECTORES:

Cada ser en nuestro territorio ocupa un lugar único, posee cierta energía propia y una historia singular. Cada animal, planta, hierba o roca es parte de un gran entramado de vida, donde todo se conoce y se autorreconoce, se respeta y se interrelaciona constantemente. Ese entramado de vida es el territorio.
En este entramado de vida, son esenciales los espíritus que lo habitan; ellos nos protegen, nos guían, nos enseñan los senderos ancestrales de nuestro Pueblo.

Cada ser humano pertenece a un espíritu, como una pequeña gota en un inmenso mar; respondemos a los preceptos que nos dictan estos espíritus, y cumplimos mandatos ancestrales de acuerdo a ello. Los principales espíritus protectores de nuestro territorio son estos 16 seres:

1- EL UTURUNKO, el hombre Puma.

2- El SÍGUIMAN, el Hombre jaguar.

3- El CAPIANGO, el Hombre pantera negra.

4- El COLIBRI.

5- Los LAGARTOS, los CHELCOS.

6- El LORO BARRANQUERO.

7- El AGUILA BLANCA O DORADA.

8- LA LECHUZA.

9- LAS TORTUGAS DE AGUA del Río QUILPO.

10- El CÓNDOR.

11- LA LIEBRE.

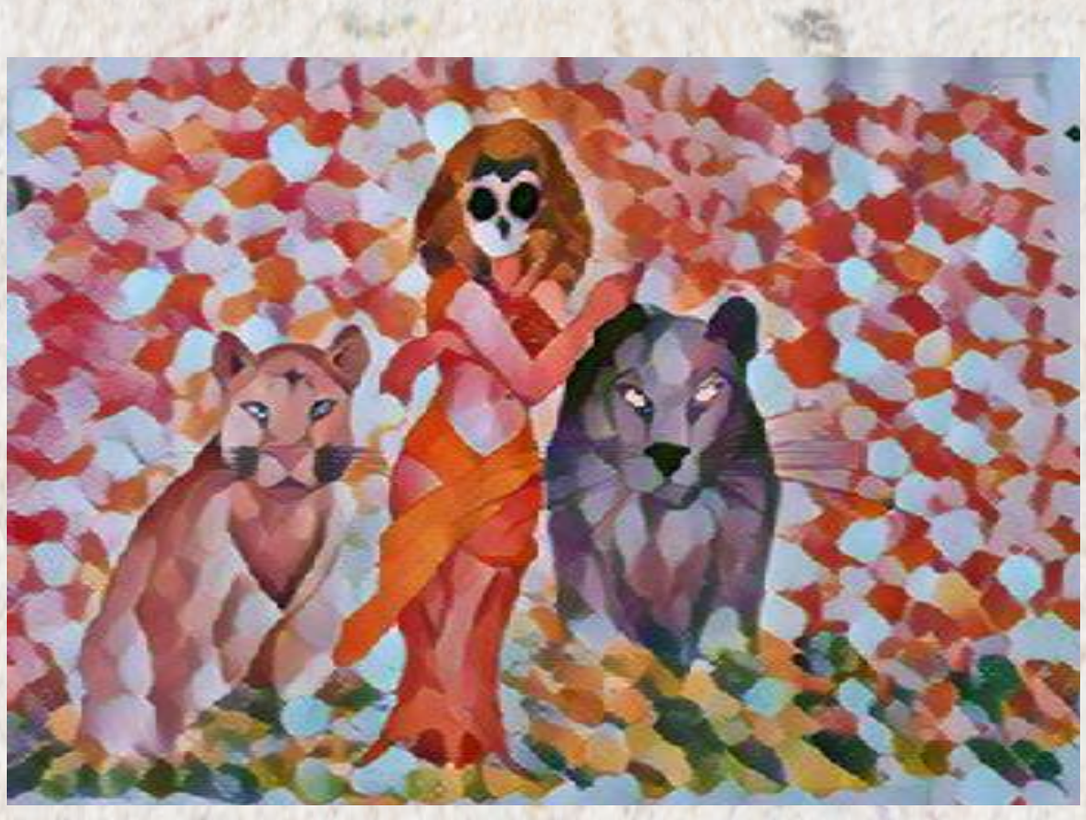
12- El ZORRO, ATOS.

13- LAS MARIPOSAS DE LA NOCHE.

14- LA VIBORA.

15- LAS ABEJAS.

16- LA CORZUELA.



Estos espíritus son solamente principales en nuestro territorio, en cualquier otra región, incluso de nuestra provincia, vamos a encontrar otros espíritus presentes, y no necesariamente a éstos, como sucede con las tortugas de agua, propias solamente de nuestro territorio. El listado, tampoco refiere a ningún tipo de enumeración de orden, fue escrito totalmente al azar.

En el primero ebook "**De Abya Yala con Amor**",
compartimos sobre la memoria oral del espíritu del
Capiango (las Ilustraciones de ésta página son de Horopakó
Desana - Brasil), su territorio y proyección sociocultural.

En esta ocasión quisiéramos compartirles sobre otros espíritus protectores que nos traen un mensaje de los indispensables en este tiempo.

Las aves representan en general a los espíritus superiores, gobiernan los ámbitos del cielo y desde allí tienen una vista privilegiada, superior, y por ello representan a los abuelos que ya no están entre nosotros y por lo tanto, estos abuelos pueden ver más allá de nuestras miradas limitadas. Dominan el tiempo y el espacio con una visión de totalidad, de conjunto.

El águila representa el necesario retorno a la paz, el regreso de los guerreros de luz, de amor.

Representa a los abuelos más sabios de todos los tiempos que desde lugares privilegiados observan nuestros actos y guían nuestros pasos, si nos encomendamos a sus mandatos.

El espíritu del águila posee para nosotros, la medicina para las enfermedades espirituales y psicológicas de las más complejas.

Uno de los mitos más importantes y reconocidos de la Nación Comechingón, se refiere a la historia de una niña llamada Arabela.

“Arabela” pertenecía al espíritu del águila. Su amado era un valiente guerrero que murió en manos de los españoles. En búsqueda de venganza, Arabela se unió a batallas feroces hasta que finalmente encontró su muerte. Se dice que un día volverá a nacer en nuestro Pueblo, una niña con el espíritu de Arabela, y en ella el espíritu del águila blanca de la Nación Comechingón. Esa niña se va a llamar Arabela y nos traerá el retorno a la paz para toda nuestra Nación.

LA LEYENDA DE ARABELA:

“Francisca es una niña de trenzas tan largas y negras como una noche de invierno sin luna. Vive en un pueblo serrano llamado San Marcos Sierras junto a una familia muy grande, ellos son la Comunidad Tulián y estas son sus historias:

Es la noche del 20 de junio, la noche más larga del año y se vive la magia de la ceremonia nocturna esperando el amanecer de la tierra.

Francisca no puede dejar de mirar a Tania, tan bella, ataviada con su Uncu, de un blanco casi resplandeciente, con guardas geométricas tan finamente combinadas. Acompañado por un faldón tejido en lana adornado con pequeñas cuentas de cerámica, toscas y cháquiras colgantes. Un pañuelo triangular también tejido en lana sobre su cabello, brazaletes y tobilleras de chaschas completan el atuendo ceremonial de esta mamancha.

Tania es una de las jóvenes elegidas del linaje para las danzas ceremoniales, aprendices de la espiritualidad, de la sabiduría de las abuelas, las Ñusta Yusta Mamanchas.

Francisca sacude la pollera de su abuela quien la mira, la pequeña simplemente señala a la joven y comienza el relato.

-“En cada ceremonia, nos acompaña el espíritu de Arabela.”

Ni bien comienza a hablar la anciana, comienza la danza. Tania y el resto de los jóvenes interpretan cada parte del relato, no sólo como si lo hubieran vivido en persona, sino también como si lo estuvieran viviendo nuevamente en cada paso, en cada movimiento, dulce, acompasado y penitente. Tania representa a Arabela, incluso con lágrimas en sus ojos por momentos.

-“Cuentan los antiguos que Arabela era la hija de un gran cacique”-continúa– “Querida por todos, pero admirada sobre todas las cosas, por el radiante amor que sentía a un valiente guerrero de su clan. La pareja, era el espejo de amor en el que todos querían reflejarse. Aquel guerrero era también uno de los mejores estrategas del escuadrón de defensa de aquella familia, en la época de la colonización de nuestro territorio. Pero como tantos guerreros de aquella época, el joven murió en una batalla. Arabela buscó descargar su desconsuelo reemplazando a su amado en el campo de batalla. Por más que intentó, la comunidad no supo hacer entender a la joven, que la esencia de nuestro pueblo es el amor. Según nuestra

cosmovisión, los dos sentimientos opuestos que pueden dominar a un ser, son el amor o el miedo, la maldad como sentimiento no existe, podemos actuar haciendo daño, como acto de autodefensa, cegados por el miedo podemos equivocarnos, pero de esa manera erramos el camino del guerrero. Su amado batallaba por amor a los suyos, en cambio ella estaba siendo dominada por el miedo que la ausencia de su amor le provocaba. Su actitud conmovió a la comunidad, de pronto parecía incluso haber cambiado corporalmente, el rencor y el miedo reflejados en su mirada alejaban a sus seres queridos. Y los espíritus también dieron cuenta de este cambio. Al morir igualmente en batalla, los espíritus del territorio transformaron a Arabela en un ave, en un águila de plumas totalmente blancas, salvo algunas pocas plumas doradas ocultas en su pecho. Cuando Arabela vuela con sus alas totalmente extendidas sobre el cielo, vemos el valor oculto en su corazón. Esta transformación sucedió para que su historia perdure, desde hace siglos contamos la historia de nuestra Arabela. Cuando sea el tiempo y Arabela comprenda y asuma su esencia de amor, va a volver a nacer como niña; y dicen los abuelos, que va a traer consigo el retorno a la paz. Y ese retorno a la paz va a tener la forma del retorno al territorio para nuestro pueblo. Es por eso, que esperamos con ansia, el tiempo de Arabela."

La danza es maravillosamente interpretada, la alegría, el amor, la lucidez de aquel que vivió tantas vidas en una sola, parece reflejarse en sus rostros. La algarabía de esos últimos pasos de danza es tan contagiosa que todos terminamos bailando.

a Comunidad continuará celebrando el Inti Raimi, el solsticio de invierno. Faltan varias horas todavía para que aparezcan los primeros rayos de sol, muchas historias por contar, compartidas entre rondas de mates, risas y danzas.

LAS TORTUGAS DE AGUA DEL RÍO QUILPO-PO:

Toda resistencia armada implica sufrimiento. Relata nuestra memoria oral, que al liderar la resistencia, los pueblos que más sufrieron fueron los pueblos asentados a orillas del río Quilpo que en nuestra lengua significa "Río que va", "que corre". Cuentan los abuelos, que en aquella época las muertes eran tantas que los llantos no cesaban. Llantos por los muertos en las batallas de aquellos intentos por sostener la forma de vida ancestral comechingón en este territorio que es nuestro hogar.

Dicen que un día los llantos eran tantos, que los vientos del río que va, se los llevaron al cielo; los arrastraron al Hanan Pacha, al espacio habitado por los abuelos ascencionados y los espíritus portadores y transmisores de sabidurías de todos los tiempos. Al sentir la tristeza y el miedo en ese viento, los espíritus y los ancestros decidieron cargarlos de su sabiduría y devolverlos al río para que el pueblo despierto, ese pueblo capaz de sentir, recibir y aceptar, comprenda que esa resistencia ya no era camino posible. Y cuando ese viento bajó nuevamente, bajó circulando al revés sobre el lecho del río. Al escucharse llorando en el viento, ecos de dolor, se convirtieron en ecos de sabiduría en las quebradas del Quilpo, que comenzaron a llamar: Quilpo- po, "Río que va y regresa," "Río que corre al revés". Por eso, cuando uno mira al río en las curvas de las quebradas o ingresa a bañarse, se da cuenta de que por el oleaje, parece que el río va, pero en realidad, viene. El pueblo del Quilpo-po leyó esta transformación, como un mensaje de los abuelos que intentaban decirnos que debíamos adaptarnos y nos dicen con estas palabras: "que por sobre la piel, crean que nos han civilizado, por debajo de la piel, sigue corriendo nuestra sangre."

De esta manera, para que los modos de resistencia hayan cambiado, tomó siglos, cobró vidas y se transformó en sabiduría.

Cuando suceden cambios en el territorio, suelen también haber cambios en los espíritus que lo protegen. Así llegaron las tortugas de agua. Hoy, las tortugas de agua del Río Quilpo, son sus espíritus protectores principales, ellas nos enseñan que al ser dañadas, quebradas incluso, pueden regenerarse por completo. Y nos aportan esta medicina, esta certeza de que de que si nos damos tiempo, tenemos la posibilidad de volver a ser plenos, pero sólo desde adentro hacia afuera. Resiliencia le llaman ahora. Esta capacidad de adaptación, de sanar hasta los huesos, sanar el cuerpo y el alma. Autosanación del complejo ser que somos. Autosanación como única salida posible, para volver a vivir el BUEN VIVIR, para volver a caminar el territorio como ancestralmente lo hicieron nuestros ancestros.

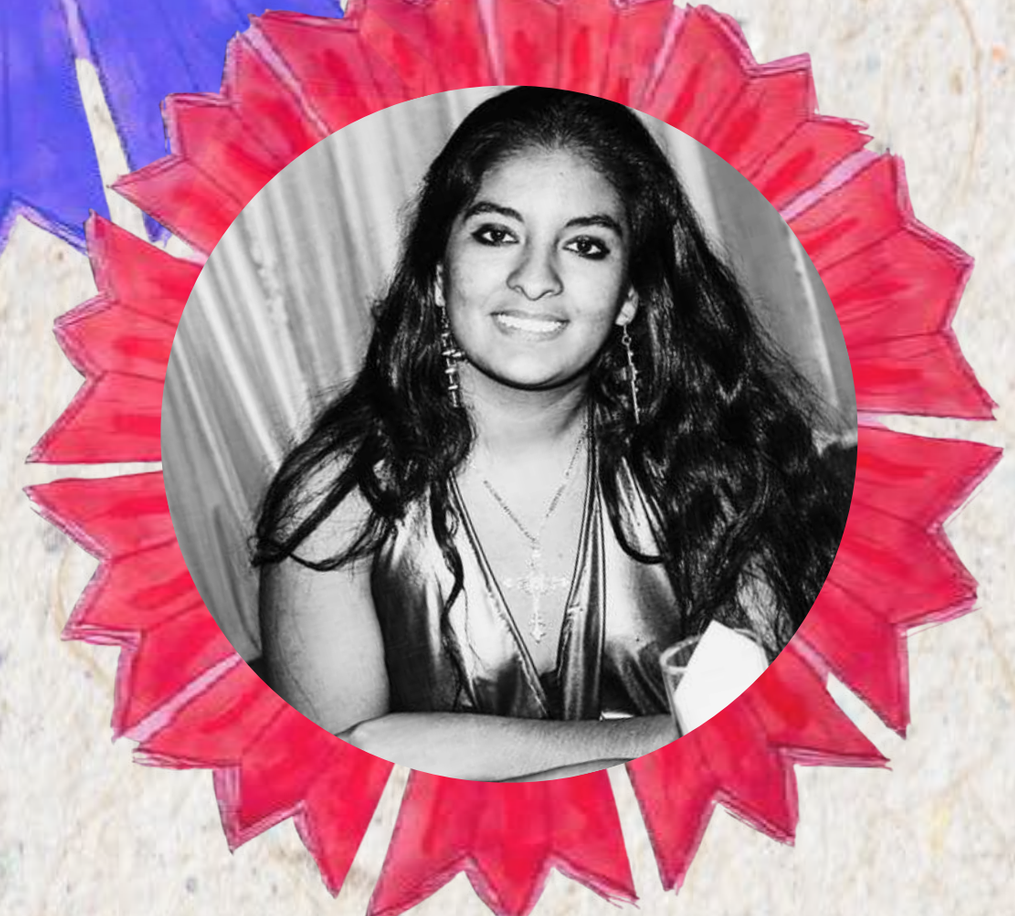
Y este es el mensaje que siento indispensable, para el ser humano que viene, para todos nosotros, hermanos de este tiempo:

Nos merecemos volver al camino del Buen Vivir.

Y en eso estamos por estos tiempos.

Mariela Jorgelina **Tulián**
Es Casqui Curaca (autoridad máxima política y espiritual) de la Comunidad Indígena Territorial Comechingón Sanavirón Tulián, localizada en San Marcos Sierras, Córdoba, **Argentina**.
Es escritora, investigadora y profesora de primero y segundo ciclo de Educación General Básica. Integrante del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas de Argentina (CEAPI). Fue reconocida como referente de Comunidades Indígenas para investigaciones en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Es secretaria de la Región Sur del Consejo de Ancianas, Ancianos y Guías Espirituales de América, y vicepresidenta de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA).
Desde 2015 actúa con algunos proyectos con la Thydêwá.

tulianm@hotmail.com



Luz Julieta Altina Tulián
es la hija mayor de Mariela Tulián y miembro de la Comunidad Indígena «Tulián». En su adolescencia ofició como Ñusta Yusta Mamancha en las ceremonias comunitarias, junto a su hermana menor. Es dibujante y muralista.

Este capitulo cuenta con 3 ilustraciones de Horopakó Desana con quien Mariela Tulián trabajo en el **proyecto AIRE**.

ÍNDICE

EL RELATO DEL TIEMPO DEL DILUVIO DE FUEGO

Autor: Lecko Zamora
Ilustraciones: Siboney Haylly Zamora Aray

La humanidad de hoy, está pasando por una situación o tiempo similar a la que en el pasado lo sufrieron los Wichí, en nuestras memorias está muy grabado, como en piedra, lo hemos heredado de nuestros mayores que lo aprendieron y transmitieron de generación a generación. Nos transmitieron en diversas ocasiones y lugares, nuestros mayores del Sur, Este, Norte y Oeste, junto a un río cuando vamos a pescar, en algún espacio del monte cuando salimos a cazar, en el centro de una comunidad cuando se celebra alguna ceremonia o fiesta importante que lo tenemos durante el año, también en la casa de una abuela y abuelo, pero el lugar de más preferencia o habitual siempre fue en el centro de nuestro hogar junto a nuestros parientes, alrededor del fuego con los perros también y otras mascotas amigos.

Por eso en nuestras correrías por diversas razones siempre estuvimos atentos y cuidándonos en no cometer algo contrario a las enseñanzas y recomendaciones que era necesario respetarlas para no perturbar el equilibrio y armonía de nuestro territorio y sus criaturas, porque todo lo que suceda a nuestro territorio nos va afectar mucho más, ya que somos los seres más débiles físicamente y de alma en esta dimensión, aunque en nosotros hay potencialidades poderosas que deben ser desarrolladas, justamente con el mejor comportamiento y trato a las demás criaturas, organismos y con los que componen el universo.

Nos enseñaron y sabemos que en la naturaleza tenemos medicinas, alimentos y todo lo que el humano necesita para vivir en este mundo y que también están los espíritus auxiliares que son los guardianes y protectores a los cuales debemos pedir permiso para utilizar o caminar por diferentes lugares, por eso antes de cada faena, nuestros sabios Hayawu, (Shaman), invoca y hacen sus viajes astrales, después de las cuales nos indican hacia donde y cuando debemos salir, si es para pescar, cazar o de marisca, campear, que es merodear y estar atento para lo que se encuentre en nuestro camino, que nos sirva de alimento para nuestra familia, podría ser animales, aves, miel, frutas, medicinas, raíces, y también es explorar lugares nuevos dentro de nuestros territorios, si encontramos algo que puede servir en algo beneficioso para la comunidad, en la asamblea comunitaria compartimos con todos y eso se transmite con la familia que no estuvieron presentes en la reunión.

Sabemos que cada especie vegetal, animal o mineral tiene su espíritu protector que le llamamos “le Wuk”, por eso cada vez que se caza una presa, o se utiliza un vegetal o mineral, se agradece a esa deidad, si hacemos un fogón por alguna razón, nos aseguramos de apagar bien el fuego, los restos de lo que consumimos lo enterramos, huesos de animales o pescado, si es un vegetal para medicina, dejamos hilos de diferentes colores enterrados en el lugar de donde sacamos esa planta, a veces los mayores dejan semillas de vegetales y lo siembran en diferentes sitios, por eso, es que siempre encontramos algo para llevar a nuestras casas, también se construye depósitos de agua en un árbol que llamamos Tsemlhak (yuchán- palo borracho), a ese depósito de agua le llamamos Sacham, que muchas veces hasta salvaron vidas, bien sabemos que el monte, bosque, selva y la misma tierra, es parte de lo que somos nosotros y nos complementamos en existencia en esta dimensión, por eso debemos ser útil y proteger a ellos, así como ellos nos protegen y nos dan oxígeno, alimentos, medicinas y energía espiritual.

Todo lo que hacemos y como nos comportamos con respeto y cuidado, es gracias a la educación que nuestros mayores nos transmitieron, que a su vez ellos los aprendieron de sus mayores, son sabidurías, saberes, códigos, leyes, orden y ciencias que por generaciones se traspasan y es lo que permitió mantener el equilibrio y armonía entre los humanos y con todo lo que les rodea, el conjunto de disposiciones, reglas y ordenanzas son los fundamentos de nuestra espiritualidad o filosofía de vida, nos dijeron que cada acto nuestro deben ser sagrados, y si intervenimos con algún proyecto en la naturaleza, debemos contemplar y reflexionar sobre el impacto que puede implicar y afectar a futuras generaciones y al territorio, porque nuestro territorio y ambiente-naturaleza no es nuestro ni lo heredamos de nuestros ancestros, sino que la tomamos prestado de las futuras generaciones.

Haylly

Las enseñanzas y aprendizajes están escritas en nuestras memorias y en el libro sagrado de la historia de nuestra espiritualidad, que hoy los académicos lo acuñaron como mitos, estos relatos están contados de forma simbólicas y hemos aprendido a interpretarlos, cada cultura tiene sus relatos cosmogónico que contiene el origen de la existencia de cada elemento de nuestro universo y la forma de ver al mundo y la vida, por eso somos lo que somos, de acuerdo a las enseñanzas que tiene cada cultura, la cultura es también la forma de cómo nos comportamos en nuestra vida.

Como dije al principio que en este tiempo el mundo, está pasando por periodo que el Pueblo Wichí, ya lo ha pasado, así nos dice en un capítulo del relato cosmogónico que hemos heredado y quiero compartir con aquellos que tienen la oportunidad de leernos, para eso deben dar libertad de sus adentros el poder y la magia de su imaginación y entendimiento de lo simbólico para comprender los significados contenidas en ella.

Cuentan nuestros abuelos que escucharon de sus abuelos, que en los primeros tiempos de la existencia nuestra, la gente (los pajlhayis) los ancestros, tenían formas de animales, pero eran humanos, hablaban y vivían en comunidades, como grupos sociales con sus leyes que regían sus formas de vida y ver al mundo y convivencias que le permitían un buen vivir en armonía y equilibrio con todo, siempre en agradecimiento y practicando en hechos los preceptos y valores culturales heredados, danzas, cantos, oraciones, asambleas de consultas, visitas donde compartían noticias, saberes y muchas alegrías.

Pero con el tiempo la gente comenzó a pensar más en ellos mismos, dejaron de mirar el futuro y de a poco iban abandonando sus costumbres y prácticas de su religiosidad, porque todo estaba a su alcance, por lo sus antepasados le habían dejado y había en abundancia lo que le permitía vivir, dejaron de hacer las rogativas y contribuir con la misma naturaleza para su reproducción y solo consumían sin tener el cuidado de mantener el orden armónico que causaba la reciprocidad con el universo.

Los incendios causados por no apagar las fogatas que hacían por necesidad en sus faenas cuando iban de caza, pesca o de otras actividades, no se agradecía a los espíritus guardianes, las asambleas de consultas fueron casi olvidadas, la vida comunitaria se estaba apagando porque cada quien pensaba en satisfacer sus propias necesidades, el orden y equilibrio se había trastocado hasta hubo divisiones internas en las comunidades y las gentes ya no eran felices, la escasez de alimentos cada vez era más grave, las lagunas, cañadas y ríos se iban secando, las sequías más largas, los peces se fueron a otros ríos, casi no había monte por ende las aves y animales habían desaparecidos, los yuyos y plantas medicinales se había menguado y casi extinguidos, por consecuencia de la irresponsabilidades de la misma gente.

El Gran Espíritu que Todo lo ve envió a Tokwaj, nuestro héroe mítico de mucho poder, el único hombre que podía transformarse en muchas cosas, para enseñarnos, se convirtió en el Escarabajo real de muchos colores, el camino por todas las comunidades por mucho tiempo hablando a la gente que por consecuencia al maltrato a la tierra todo está mal y cada vez será peor, pedía que regresen a la práctica de los valores de sus religiosidades que heredaron sus antepasados, la gran mayoría lo rechazaban y hasta se burlaban de él, sobre todo cuando anunciaba que de seguir así, iba llover fuego del cielo.

Hayley
2021

Así pasó mucho tiempo y todos los días por las mañanas, tardes y noches, elevaba sus plegarias, en danzas y cantos, también seguía en su labor de construir un refugio para los que escucharan su llamado y advertencias cabo un Chowej un pozo en las profundidades de la tierra con una red de canales de ríos subterráneas para enfriar airear el lugar, después continuaba su camino en busca de quienes le creyeran, para guiarles.

Hasta que faltando pocos días que llegue el diluvio de fuego, comenzó a reunir a la gente, que fueron los más humildes los que lo siguieron, eran muy pocas las personas que decidieron seguir a él, entre las apatía y burlas de los demás, los condujo al refugio que él construyó en el corazón de la Tierra.

Cuando llegó el día de la lluvia de fuego, el mundo ardió en llamas que llegaban hasta el mismo cielo y el humo oscureció todo, la oscuridad y noche se apoderó de la tierra y de la gente que no escuchó el llamado de cuidar la tierra y a la vida.

Todo se estaba convirtiendo en cenizas muertas y mucha soledad, en los pocos, pero duros días que duro el gran incendio, solo el Escarabajo (Tokwaj), podía asomarse a la superficie sin ser quemado, para ver si el gran fuego se había ido, después regresaba a donde estaba su gente y les comunicaba lo que había visto.

Hasta que una mañana, cuando estaba sobre la tierra, vio que ya no había fuego, camino por los cuatro lados del mundo, solo vio cenizas, nada de vida y mucha soledad y tristeza, lentamente regreso al refugio y se reunió con los Chowej Woss, los habitantes de la Cueva, les dijo que el Itaj Phalha (gran fuego) se había ido, llevándose todo lo viejo y el mal tiempo y que ellos tenían la misión de transformar el mundo y crear un nuevo mundo, serian creadores si seguían lo que él, les iba a enseñar. Esa noche entre plegarias, cantos y danzas les dijo: deben estar unidos y caminar hacia donde nace el sol, hasta llegar al gran rio (Tek'táj), que debían cruzarlo y recién al otro lado de ese rio podrían habitar y vivir en comunidades como antes practicando la costumbre ancestral de su religiosidad para una convivencia en armonía entre ellos y todo lo que les rodea y en el camino cada vez que encuentren un montículo de cenizas que escarben y cuando encuentren carbón, que son como las semillas de vida que dejaron los árboles, tenían que reunirse a su alrededor y elevar rogativas entre cantos y danzas, hasta que germine las hojas de una nueva vida.

Los Chowej Woss, volvieron a ser felices y unidos, cada vez más animados durante su marcha hacia su destino, con el tiempo vieron que las plantas se multiplicaban y la piel de la Tierra (Honhat – Mundo) se hacía más watsan (verde- salud, watsancheyaj, quiere decir salud en Wichi) y volvieron a dar frutas, sombra y vidas, los ríos, cañadas y lagunas regresaban con las lluvias.

Pero sucedió que con el tiempo algunas de esa gente, que eran animales en ese tiempo, al ver otra vez la abundancia de alimentos y otras vidas, comenzaron a decidir en quedarse en esos lugares y no continuar el camino hacia su destino ordenado por el hombre sabio, el Escarabajo real, (Tokwaj) y como el respeto de la decisión de cada quien también es un valor cultural, nadie impedía sus decisiones, se quedaron así como eran sus formas de animales o aves, por eso con el tiempo nosotros siempre consideramos que las aves y animales son como nuestros hermanos menores y le debemos respeto y cuidado como a la vegetación. Nuestros Hayawu, son los que más saben y pueden comunicarse y aprender de ellos.

HAYITI 2034

La mayoría de los Chowej Woos, continuaron su camino cumpliendo su misión de recrear al mundo, hasta que llegaron al gran rio prometido o visionado por el sabio hombre Escarabajo, después de mucho sufrimiento durante la larga marcha de transformación y cambios, habían logrado también rescatar a sus propias costumbres y espiritualidad.

Consultaron para buscar la forma de como cruzar el gran rio, todos unidos exponían sus ideas y opiniones en una asamblea de mucha camaradería y solidaridad, pensando en que todos debían llegar a la otra orilla, en pequeños grupos iban pasando al otro lado, hasta que todos pasaron y esa noche decidieron celebrar en agradecimiento al gran espíritu, esa noche en unidad y con alegría danzaron y cantaron compartiendo alegría y alimentos, hasta que el nuevo sol de ese día les ilumino y se dieron cuenta que ellos mismos se habían transformado, ya no eran animales, eran los nuevos hombres, como era Tokwaj en su forma real.

Este relato lo escuche de mi madre que pertenece a esa parcialidad de la nación Wichí, conocida por el término tergiversado como Wej Woss, que acuñaron por académicos, pero el verdadero nombre es Chowej Woos.

Les comparto también un poema dedicado al gran sabio, el Escarabajo real, El Yamkwlataj, un rostro de Tokwaj en uno de sus tiempos, cuando convivio con los primeros hombres Wichi, Lha Pajlhayis, nuestros ancestros.

Hayllu
2022

Yamkwlataj. Tokwaj.

El escarabajo Lustroso color metálico es tu ropaje
Brillante y hermoso azul, verde y rojo.
Fuerte estructura de un gigante
Con coraza de acero y colores.

Fuiste tú el que guio al Pueblo de los Chowej Woos
Y lo pusiste fuera del peligro del Diluvio de fuego.
Lo cobijaste en el seno de tu hogar
En las profundidades de nuestra madre tierra.

Fuiste testigo de cuando el mundo encendido
Consumió todo vestigio de vida.
Viste como corrían los ríos de lava
Y lluvias de llamas que caían sobre la tierra.

Con tus sabios consejos
Mantuviste unidos y seguros a los Wej Woos
Hasta que les ordenaste retornar a su mundo
Con la fuerza que les dotaste en sus canciones.

Los Chowej Woos, hombres pájaros, hombres animales,
Libaron de tus labios el sumo sagrado del hataj.
Les enseñaste a explorar por los caminos de los sueños astrales
Les mostraste el sendero hacia El Gran Espíritu, Ahat Taj.

Los educaste para liberar a los espíritus cautivos,
Los hiciste creadores y les diste ánimo para seguir adelante.
Es por eso que en cada montículo de cenizas
Escarbaban en busca de un carboncillo

Y cuando alguien encontraba un carbón
Todos se reunían a su alrededor.
Tomados de las manos de corazón a corazón
Elevaban sus canciones sagradas convertidas en oración.

Sus espíritus se fundían en un solo cuerpo
Danzaban al son de sus plegarias.
Así comenzaban a brotar las diferentes especies vegetales,
Para medicina, alimentos y para construir nuestros hogares.

Algunos no siguieron tus consejos y se desviaron,
Ellos jamás lograron transformarse.
Por eso sabemos que los animales son hermanos nuestros.
Así recrearon al mundo y crearon un mundo nuevo.

Seguimos tu indicación de caminar hacia donde nace el sol
Y cruzar el gran río hasta llegar a nuestro destino.
Territorio designado por Ahat Taj
Para nosotros los Wichí – Chowej Woos

Yamkwlataj, emprendiste tu vuelo
Hacia el reino del Gran Espíritu
Para regresar siempre que fuera necesario
Porque fuiste un rostro de Tokwaj.

Los relatos cosmogónicos son nuestra biblia, en muchos sentidos, en ellas se encuentran historias y enseñanzas que nos permitieron la convivencia con nuestros semejantes y con todo lo que se encuentran en el universo y alrededor nuestro. No son leyendas, ni fábulas, ni cuentos, son relatos en el idioma simbólico espiritual de los hombres sabios de cada cultura.

Son mensajes profundos del pasado antiquísimo, para los futuros tiempos de generaciones por venir, en el proceso de la evolución y desarrollo de la sociedad humana, que estaban separados geográficamente y hoy la ciencia y tecnología nos acercaron tanto que es imposible pensar que se puede existir sin ser parte de una mancomunidad mundial, por tal razón hay que tener en cuenta que como dice el pensamiento sistémico, cada cosa afecta al otro, por lo tanto un sistema de comunicación y consulta es muy importante para acordar y analizar los proyectos de los diferentes países para no cometer los errores de Chernóbil, Fukushima, para no referirme el terrorífico atentado con miles de vidas de Hiroshima y Nagasaki, incendios múltiples, en todos los continentes, destrozos de kilómetros de bosques, selvas y montes, contaminación espacial, las miles de toneladas de desperdicios de las ciudades que exportan a países empobrecidos y colonizados, el uso desmedido de productos químicos en diferentes lugares y labores y etc. Son algunas de las causas del desequilibrio ambiental y climático, tal vez sea porque los niñitos ricos obtuvieron armas como juguetes y no saben controlarse y disparan a todo lo que ve alocadamente, porque sabe que la fuerza y poder le ampara sobre las leyes y justicias de las instituciones creadas por los mismos humanos.

Las diferentes experiencias muy lamentables que sufrieron las diversas sociedades de la humanidad de diferentes lugares del planeta tierra, a veces como que se sabe las causas, en otras se dice que son sobrenaturales o castigos de “dios” o dioses, las causas de la destrucción y decadencia de las civilizaciones, está muy relacionado a la actitud de vida de los miembros de esa sociedad, es decir de su espiritualidad o religiosidad, el respeto a los preceptos y orden de la misma fue causa de su desarrollo material y espiritual, en la medida que abandonaron esos principios, dejaron de ser honestos con ellos mismos y con todo lo que les rodea y se dedicaron a responder a sus instintos o bajezas de su naturaleza animal al alejarse de las virtudes sublimes de su naturaleza espiritual, porque así estamos y somos los humanos, aunque somos diferentes en lo externos por pigmentación y cultura, pero tenemos la misma identidad espiritual, aprendí que todos y todas nacemos con las mismas potencialidades o virtudes sublimes que deben ser regadas o desarrolladas hasta que florezcan en nuestros hechos y actitudes como la bondad, confianza, comprensión, respeto, empatía, solidaridad, etc. que son las verdaderas esencias de los humanos.

Tal vez si comenzamos a respetarnos a nosotros mismo, vamos a estar preparados y maduros para respetar a todo lo que nos rodea, no solo a nuestros semejantes, sino a cada componente del mundo tangente y universo, tal vez también podamos percibir que este mundo es solo una dimensión y pasajero donde viviremos o vivimos algunos privilegiados, hasta algo más de un siglo y que no es nuestra ni lo hemos heredados, sino que pertenece a las generaciones futuras, hasta podemos pensar, en que antes de nacer hemos pasado por un proceso de nueve meses para desarrollar lo necesario para poder vivir y sobrevivir en este otro plano de nuestra existencia, el mundo del útero en esos meses, podríamos decir que era nuestro, pero bien saben que no es así, y que fue un lapso muy necesario e importante para nosotros y debemos entender que seguir viviendo en ese “mundo” es imposible porque es natural que otras criaturas van a ser alojados con las mismas condiciones que lo encontramos, por esa misma razón es importante de tener cuidado y no lastimar o herir un lugar tan sagrado donde nos hemos generado como el útero de nuestra madre, nuestra Madre Tierra, Abya Yala necesita ser tratado con mucho AMOR y Protección de todos sus hijos e hijas, y los milenarios hijos de este bondadoso suelo, tienen el deber de enseñar a los hijos de los barcos y recién llegados, también es vital que la protejan de las ambiciosas y materialistas de los intereses económicos y acciones de las empresas internacionales que no tienen fronteras porque los gobiernos colonizadas solo son agente gestores de las mismas.

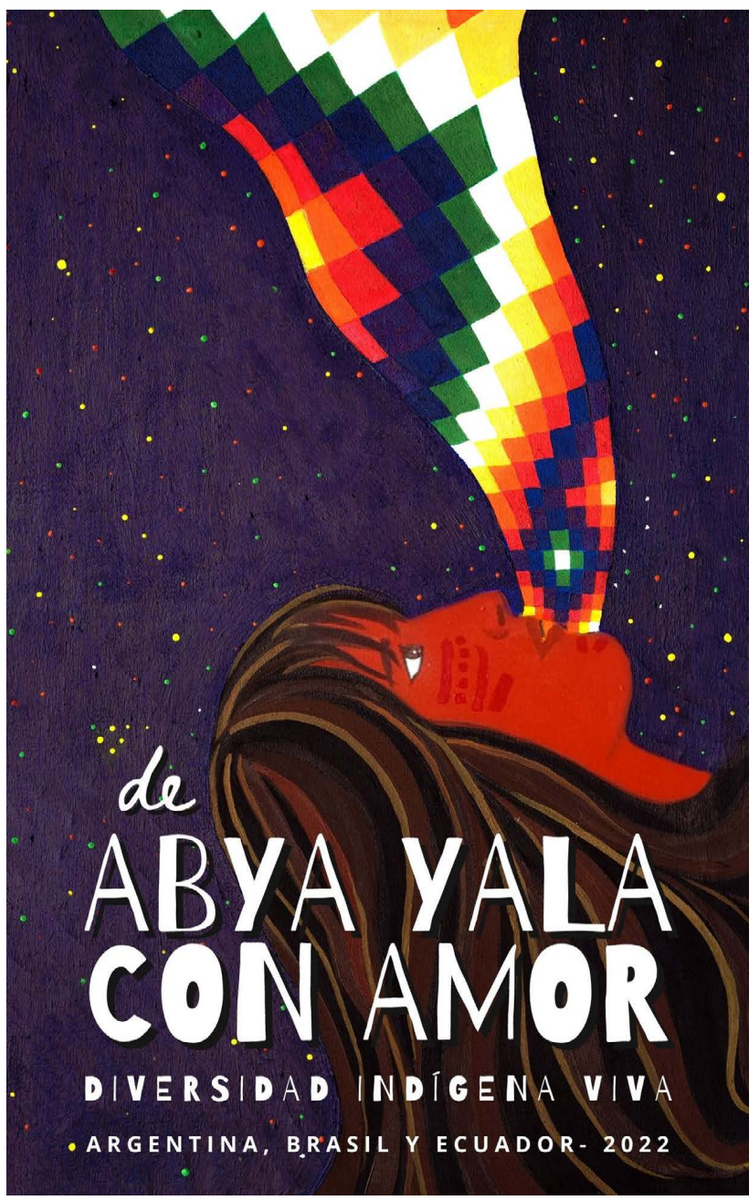
Estamos en tiempos muy difíciles y solo la unidad y justicia puede desarrollar un cambio de verdad.

Lecko Zamora
es escritor, poeta, músico, periodista, educador, referente y artesano del Pueblo **Wichí**.
Articulador, artista y palestrante internacional.
Es autor de diversos libros sobre la cultura de los wichí y de artículos periodísticos y científicos relacionados con derechos, salud y educación de los pueblos indígenas. Inclusive tiene un capitulo en nuestro primero **EBOOK**.
Vivió por muchos años en Venezuela y en Bolivia, actualmente reside en Puerto Tirol, provincia de Chaco -
Argentina

ystiwin@gmail.com

Siboney **Haylly** Zamora Aray es artista perteneciente al pueblo **Wichí** por parte de padre y al pueblo venezolano **Kari'ña** por parte de madre.
Haylly sostiene que los artistas son puentes para plasmar la mente colectiva, y desde esta concepción opta por el compromiso artístico de volver imagen los relatos sagrados de la cosmogonía wichí.
Siga leyendo la fuente...

hayllysib@gmail.com



Haylly Ilustró la tapa de nuestro primero e-book “De Abya Yala con Amor”, bien como el capitulo de su padre Lecko. **AQUI DISPONIBLE.**

ÍNDICE

SABIAS ENSEÑANZAS

Vivo, existo y siento
que sube por mi cuerpo
hasta el corazón y el cerebro,
la savia de mis raíces
que vienen desde muy lejos...

En este “ñaan” o camino de la Vida, como indígena y heredera de aquellas milenarias raíces, es que quiero contarles sobre hechos y principios, para nosotros fundamentales.

Mi Padre y mi Abuelo, los más cercanos a mi existencia en el Árbol Genealógico, fueron una rama fuerte y sana que me dieron Vida y Conocimientos que he sabido valorar y aplicar intensamente a mi descendencia y a los Hermanos de los “AYLLUKUNA” o Comunidades del Pueblo Nación Tonokoté.

Comenzar a hablar de los Principios Regentes es retrotraerme a los años de mi infancia en que aprendí por y con el ejemplo de mis Mayores, en su cotidianeidad, entre frondosos árboles y arbustos medicinales, flores silvestres, aves, la caza y la pesca para comer y la convivencia con las demás familias, pero también ver en mi Vida que he aplicado en pensamientos y acciones, todo lo heredado.

Tenía ocho años cuando se desplomó el techo y dos paredes de la vivienda-rancho de doña Rufina Enrríquez, de 87 años; vivía sola con un nieto. Mi Abuelo y mi padre corrieron junto a otros hombres. Doña Rufina, según se supo, estaba alejada del rancho, dando de comer a sus gallinas, cuando se escuchó el estruendo del derrumbe. Corrían los hombres llevando palas, hachas, machetes. Parada en medio del patio, miraba pasar la gente. Mi Abuela Petrona me tomó de la mano derecha y corrimos. Llevaba ella una canasta con varios panes caseros, tapada con un mantel a cuadros. Llegamos junto a doña Rufina que estaba sentada en la sombra del alero de la “pirwa” o troje. La saludamos. Me quedé con ella mientras mi Abuela trajinaba en el fogón y trajo un bracero con buenas bracitas y una pava; trajo la gaveta, el mate y una silla. Yo mirando a ella, a los hombres y a doña Rufina, le pregunté:

-¿Qué hacen Abuela?

-Ayni wáay (ayni m’ija).

Ya había escuchado esa palabra, pero era la primera vez en mi conciencia y razonamiento de niña, que vería el Ayni en su aplicación práctica. Contemplé el hacer de los hombres yendo y viniendo con paja, postes, estiércol de caballo. Otros en una zorra traían tachos grandes con agua de la represa. Hicieron una enorme masa de barro, paja y estiércol, que tomó consistencia al pisotearla a pié descalzo entre varios. Vi cómo se iban elevando paredes de “chorizo”(postes plantados a corta distancia uno de otros y en ese espacio, colocando bolas del barro apisonado, que con el estiércol y la paja se vuelve resistente e impermeable).

También cruzaron la solera y los tirantes, haciendo el techo nuevo con “simbol” (una paja de varilla larga y hueca), paja, barro y tierra.

Y de todo ese trajín, de esfuerzos, risas y kichwa en el habla, estuvo listo el cuarto nuevo al quinto día!!! En ese momento, viendo el rostro contento de doña RUFINA, Y la ALEGRÍA de todos los hombres y mujeres que se habían sumado para cocinar y amasar tortilla o pan al horno, me contagié y yo también saltaba, abrazando a doña Rufina y a mi Abuela…

ESO ERA EL “**AYNI**”!!, el PRINCIPIO Y VIRTUD QUE NOS IMPULSA A OBRAR PARA AYUDAR Y BENEFICIAR AL”MASHI” (SEMEJANTE), SIN PENSAR NI EN UN INSTANTE, EN NINGUNA PAGA NI RETRIBUCIÓN, AL MOMENTO, NI A FUTURO.

ES UN SENTIMIENTO DESDE EL ALMA, UN DON PERFECTO.

El “**AYNI**”… viví el ejemplo y desde entonces lo apliqué en todo momento necesario en mi existencia. Ya pasado un tiempo de aquel vívido ejemplo, conversando con mi padre una siesta del estío, debajo de la sombra pródiga de un enorme mistol, le pregunté:

-“Tátay” (expresión kichwa = padre mío), cuando los “mashikuna” (semejantes) vinieron a ayudarte a hacer el corral de palos y después fueron todos a hacerle igual corral a don Crillu (Crisanto), y también fueron a lo mismo en don Rafa (Rafael), era también el AYNI?

*-Mana wáay…(No m’ija). Eso era la “**MINKA**”*

-Ah!, y en qué se diferencian?

*-La “**MINKA**” es hacer un servicio a alguien y que después se retribuye con lo mismo o alguna otra actividad. Por eso me ayudaron a mi, y después le hicimos el corral a Crillu y luego a Rafa. “¿unanchanki wáay?”(¿entiendes m’ija?).*

-Ari Tátay! (sí padre mío!)

Supe desde entonces, del VALOR HUMANO TAN GRANDE DE ESTAS VIRTUDES DEL AYNI Y DE LA MINKA Y LAS DIFERENCIAS ENTRE SI.

¡CUÁN IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL SERÍA PARA LOS PUEBLOS, GOBIERNOS Y HUMANIDAD TODA, QUE TUVIERAN EN SU FORMACIÓN ESTOS PRINCIPIOS O COMO LES LLAMO “VIRTUDES REGENTES”! QUE DESDE LA ESCUELA SE INCULCARA DESDE NIÑOS Y CON PRÁCTICAS SÓLIDAS QUE SIRVIERAN DE BASE A UNA DESESTRUCTURACIÓN DE LA

ENSEÑANZA RÍGIDA APEGADA A UN PROGRAMA IMPUESTO, PARA MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LA POBLACIÓN DE ESTE PLANETA, INCLUÍDO EL AMBIENTE Y EL AMOR A LA MADRE NATURALEZA Y TODO LO QUE ELLA COMPRENDE!

- Ya se acerca el mes de OCTUBRE, y en su primer domingo los TONOKOTÉ tenemos una festividad propia y especial: "**TANIKU**" a quien se representa como un personaje "ancha tullu" (muy flaco), "ancha kirullu (muy dientudo), vestido con ropas raídas y un sombrero viejo. TANIKU llega a donde nos reunimos y se hace la escenificación del rancho donde sólo hay una mesita y dos sillas, una "takana" (mortero), y una pareja sentada, sin nada para comer, mientras en la mesa de los demás hay "ALKUKU" (hecho con trigo y ají frito o freido como es nuestra expresión), locro, empanadas, "tanta"(pan casero o tortilla), "aloja" (bebida hecha con algarroba machacada en la takana con agua y a la que se deja dos o tres días para fermentar), es dulce pero embriaga, también otras bebidas y frutos. Visto este panorama, TANIKU se enoja al ver que la pareja no tiene nada y le voltea el mortero, zapatea de enojo y expresándose en la lengua nuestra "les dice que tendrán un mal año" (" kaypi wata mana allit qamkunápaj káchum!"); y se dirige a la mesa comunitaria y se sirve de todo, saciando su hambre. Es allí donde les desea a todos y cada uno " UN MUY BUEN AÑO!"("kaypi wata ancha allita qamkunápaj káchum!").

¿Dónde está la enseñanza de nuestros "APUSKIKUNA"? (Antepasados),

Está en que TANIKU representa la “CARESTÍA” QUE EN LENGUA ES “MÚCHUY”. CARESTÍA QUE SOBREVIENE POR LA FALTA DE LABORIOSIDAD O VAGANCIA O POCO AFECTOS AL TRABAJO, POR LO QUE LLEGADO EL MES DE OCTUBRE, MES DE LA CARESTÍA YA QUE NO HAY NADA DE FRUTOS EN LA NATURALEZA AÚN, Y CÓMO NO GUARDARON EN LA PIRWA ZAPALLOS, CHOCLOS, MAÍZ, ANGOLA, KAYOTE, CHARKI (CARNE SALADA Y SECADA AL SOL, QUE SE GUARDA POR MUCHO TIEMPO), ALGARROBA, MISTOL, Y TANTO QUE NOS DA LA PACHAMAMA, NO TIENEN NADA PARA COMER. Y LOS QUE TRABAJARON Y SE DEDICARON A HACER ARROPES, CHARKI, DULCES DE ZAPALLO, DULCE DE KAYOTE, COSECHARON MIEL DE PALO, O MIEL DE QELLA, COSECHARON Y GUARDARON MAÍZ, ZAPALLO, ALGARROBA, MISTOL, HICIERON “BOLANCHAO”, Y TANTO MÁS, NO PASARÁN HAMBRE Y ALIMENTARÁN A SUS HIJOS Y HASTA A SUS ANIMALES DOMÉSTICOS.

“¡ES UNA INVITACIÓN Y ENSEÑANZA QUE EN ESTE “KAY PACHA” (tiempo de ahora), HAY QUE TRABAJAR PARA COSECHAR Y SABER GUARDAR EN LA PIRWA PARA LOS TIEMPOS DE CARESTÍA!”

HERMOSOS EJEMPLOS PARA APLICAR EN LOS BARRIOS, EN LAS ESCUELAS, CON ESCENIFICACIONES PÚBLICAS PORQUE AL SER HUMANO LE GUSTA LO LÚDICO, Y ALENTAR PARA QUE CADA AÑO SEAN MÁS LOS COMENSALES EN LAS MESAS CON MUCHOS ALIMENTOS PRODUCTO DEL ESFUERZO INDIVIDUAL O CONJUNTO.

NOSOTROS ESTAMOS YA PREPARÁNDONOS PARA FESTEJAR EL PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE EL DÍA DE “**TANIKU**”.

GRACIAS A NUESTROS MAYORES POR LAS ENSEÑANZAS!

¡YUPAYCHANI! LOS HONRO!!

NOSTALGIAS...

En esta tarde, atardecida de plomizo techo,
miro a través de la ventana, aquí en la altura,
en donde por las noches la Cruz del Sur me apura
en esto de volver y seguir un sendero de memoria;
en donde por las mañanas, el aletear
de las palomas grises,
y el acechar de los pájaros que buscan las migajas
que en la alborada en el alféizar dejo,
acrecientan la nostalgia que a mis ojos humedece...
Tengo ansias nostalgiosas de no sé qué cosas...
Nostalgias ancestrales de otros tiempos,
de otros modos de compartir el segmento
tan cortito de la Vida...
Nostalgias de la Tierra Mía, de mis Padres y los idos,
serpenteando los senderos,
detrás de un silbo, de un aviso, de una presa...
Nostalgias del Silencio preñado de enseñanzas
del Sabio Anciano Abuelo de mi Raza...
Nostalgias del Tiempo medido por el Sol.
y del rumor de la corriente mansa
que sólo son canciones de amor
para quien sabe leer y entonar un canto
en el suave vaivén de su espuma blanca,
como aquéllas que cantaba mi Madre
en la dulce Lengua,
ante la mirada atenta de mi Padre,
acunando ambos, mi feliz infancia...
Y allá como ahora,
el mismo coletazo del dorado
que quiere remontarse en la corriente
reflejando en el espejo de oro de sus escamas
la larga cabellera de la Máyup Maman...
Del tiempo sin tiempo, del ayer como el hoy,
de las mismas algarrobas en las siestas del estío,
de la tuna, del mistol,
de la ulúa, del "wachis y el tangol"...
De las brasas y del frío;
la ceniza calentita dorando la tortilla
en el mesón de la cocina,
donde nunca se apaga el fuego del tizón
cuando en la madrugada se atiza la ceniza.
Del quebracho abuelo, de la tusca
y las flores amarillas,
y de estas ansias contenidas
de hablarte en este día,
de todas estas cosas, de todo esto tan mío,
en la soledad del camino de la tarde,
hacia el color de la noche adormecida...
Te invito a compartir nuestras nostalgias
sentados frente a frente
ante un cuenco de vino...

SAPALLITAN SANAN ATOJPA - 5/9/2022

Solita Pereyra: Su nombre indígena es **Sapallitan Sanan Atojpa**, que significa: "SOLITA, del linaje del Zorro" y corresponde a la décima primera generación del linaje del zorro. Las generaciones se cuentan cada 50 años. Es TINKINA del consejo LLUTKI, del Pueblo Nación Tonokoté, en la provincia de Santiago del Estero - Argentina. Es miembros del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA a nivel nacional (CPI). Recientemente, en Asambla de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones del Noroeste Argentino, realizado en Jujuy, fue elevada al rango "Warmi Amauta" (Mujer Sabia). Su camino en el reverdecer las Raíces Tonokoté, en los lugares ancestralmente ubicadas, conformando 45 comunidades Tonokoté entre 9 departamento de la provincia de Sgo. del Estero, Tucumán y Santa Fe, y 3 migrantes en pcia. de Buenos Aires, lo recorre de hace más de 40 años, para ello se preparó en Docencia, ejerciendo durante 28 años, en escuelas inhóspitas; en Derecho, cursando y aprobando las materias hasta cuarto año inclusive, de Abogacía; hizo 2 años del profesorado de Filosofía; es auxiliar de enfermería; Aprobó los 2 años de Linguistica Regional en la Universidad de la Pcia. de Sgo. del Estero; Es dactilógrafa al Tacto y Tecnica Apicola, pero ella expresa que todo se ha sido bueno a los fines de "servir a su Pueblo Tonokoté" y "luchar permanentemente por el Buen Vivivr de sus Hermanos.

wajyachej@gmail.com

Agradezco la cortesía de Daniel Rodríguez Luján - fotógrafo y camarógrafo de universidad nacional de Santiago del Estero-Argentina

ÍNDICE

DE ABYA YALA
CON AMOR

CELEBRA A
DIVERSIDAD INDÍGENA VIVA
E AGRADECE A TODOS LOS QUE
CONTRIBUYERON PARA ESTE
SEGUNDO EBOOK
OCTUBRE 2022