

- Espiritualidad Indígena como núcleo de la Conferencia Andina - Sitios Sagrados Indígenas: Biodiversidad y Espiritualidad

Una Conferencia organizada por Yachay Wasi
Acopia, Prov. de Acomayo, Dptdo de Cusco, Perú, 5 al 11 Abril 2009

TEMA

El futuro de la raza humana en *Pachamama*, Madre Tierra, recae en la habilidad de esta sociedad moderna de cambiar lo que ha sido aceptado como comportamiento humano normal durante estos últimos siglos de conflictos y degradación ambiental y de reevaluar el propósito de la vida.

En base a esto, los Pueblos Indígenas tienen mucho que aportar con su ejemplo de buscar un estilo de vida estable y continuo, el cual ha sobrevivido por siglos.

En Machu Picchu, en Noviembre 12, 2003, el antes Secretario-General Kofi Annan declaró:

“Aquí, entre los picos de los Andes en Perú, las enormes contribuciones de los Pueblos Indígenas a la civilización humana pueden ser percibidos en todos lados – desde las ruinas sagradas del imperio Inca hasta los cultivos que crecen a orillas de las montañas. También en las junglas del Amazonas, las comunidades indígenas han vivido en armonía con la selva por milenios y lo continúan haciendo al día de hoy.

Y, a través de América Latina, uno puede ver la extraordinaria diversidad de culturas indígenas y la contribución potencial de sus conocimientos y valores pueden hacer por erradicar la pobreza, agricultura sustentable y por supuesto por nuestro concepto de vida. Desde aquí en Perú hasta las Filipinas, y desde el desierto de Australia hasta las tierras cubiertas de hielo del círculo Ártico, los pueblos indígenas tienen mucho que enseñar a nuestro mundo.”

(Comunicado de Prensa de la ONU SG/SM/9005-13 Nov. 2003)

El Sr. Annan hace referencia a “Nuestro concepto de vida”. Pareciera ser que éste concepto de vida actual es que los seres humanos pueden hacer lo que quieran sin importar las consecuencias, que la naturaleza debe ser dominada y que el Creador, Dios o cualquier nombre dado, depende de las creencias humanas, y que no es una realidad que debería ser tomada en cuenta en cada momento de nuestras vidas.

El “concepto de vida” de los pueblos indígenas era, y sigue siendo directamente opuesto: ellos actúan teniendo en mente el bienestar de las próximas siete generaciones, ellos se consideran a sí mismos como veladores de la tierra y respetan e integran la realidad de un Creador en su vida diaria.

La espiritualidad indígena o religión se ha ido menospreciando por siglos. Considerados paganos por varios conquistadores, la sabiduría de los Pueblos Indígenas ha sido ignorada hasta años recientes.

La Organización de las Naciones Unidas ha tomado la delantera en reconocer y asistir a los pueblos indígenas durante los pasados treinta y cinco años.

En Diciembre 10, 1992, durante el lanzamiento del Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 1993, líderes de veinte comunidades indígenas alrededor del mundo habla en la Asamblea General.

Uno de ellos era el ahora difunto Thomas Banyacya, el último interprete de la nación Hopi, quien terminó su mandato anunciando su profecía, enviando un mensaje de paz y aviso “a los líderes del mundo reunidos en la Gran Casa de Mica (vidrio) en el Este”.

(Comunicado de Yachay Wasi: Yachay Wasip ‘Simin’ - Verano 1994 - Página 4)

Son símbolos de la espiritualidad indígena lugares sagrados tales como la montaña Mauna Kea en Hawaii, Sitios del Patrimonio Mundial como Machu Picchu en Perú y Uluru-Kata Tjuta en Australia pero también lugares menos conocidos en varias comunidades indígenas alrededor del mundo.

Por años, los pueblos indígenas han demandado reconocimiento y protección de sus Sitios Sagrados.

Estas demandas fueron reconocidas en cierta forma durante los últimos 10 años:

En los Estados Unidos de América, en Mayo 24, 1996, la Casa Blanca efectuó la Orden Ejecutiva del Presidente Clinton sobre Sitios Indígenas Sagrados, la cual pide a las Agencias Federales “(1) adecuar el acceso a, y uso ceremonial de sitios indígenas sagrados por practicantes de religiones indígenas; (2) evitar afectar adversamente la integridad física de dichos lugares sagrados.”

Posteriormente, está el intento por parte de representantes indígenas de establecer un cuerpo consultor para el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO:

En el 2000, mientras la 24ta sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se llevaba a cabo en Cairns, Australia, un Foro de Pueblos indígenas paralelamente solicitó al Comité del Patrimonio Mundial la creación de un Consejo de Expertos Indígenas del Mundo sobre el Patrimonio Mundial (WHIPCOE (*ingles*)). Este consejo habría trabajado con el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO para asegurar el respeto, protección y buena administración de Sitios del Patrimonio Mundial sagrados para los Pueblos Indígenas.

Durante el 2001, un Grupo Trabajador de Pueblos Indígenas provenientes de Australia, Canadá y Nueva Zelandia trabajó con la UNESCO para lograr este objetivo.

La ONG Yachay Wasi fue invitada por la UNESCO para participar en el taller WHIPCOE de la UNESCO en Winnipeg, Canadá (5-8 Noviembre 2001).

Lo anterior en respuesta a una carta firmada por Indígenas Andeanos participantes del Primer Encuentro de Comunidades Indígenas en los Altos Andes de Yachay Wasi (17-21 Junio 2001). La carta fue enviada por fax al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en protesta por los daños ocasionados a *Intiwatana* (reloj de sol) en Septiembre del 2000 por la caída de una grúa durante la grabación de un comercial de cerveza en Machu Picchu.

El resumen y reporte de avances del taller fueron presentados durante la 25ta sesión del Comité del Patrimonio Mundial en Helsinki, Finlandia en Diciembre del 2001.

Desafortunadamente, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO “*no aprobó la creación de WHIPCOE como un Consejo de Expertos Indígenas del Mundo sobre el Patrimonio Mundial... pero exhortó la investigación profesional y el intercambio de opiniones sobre el tema.*”

Posterior a esta decisión, en Mayo del 2002, Yachay Wasi organizó un Panel de Discusión titulado “Herencia Cultural y Sitios Sagrados: Patrimonio Mundial desde una perspectiva de los pueblos indígenas”.

Este evento, patrocinado por la ONG Comité del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, se llevó a cabo en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York durante la primera sesión histórica del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y tuvo como oradores al Director de la UNESCO de la Oficina de Nueva York y un Oficial del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en París. Varios líderes indígenas hablaron de las experiencias de sus propias comunidades.

Uno de ellos fue Luis Delgado Hurtado, co-fundador y presidente de Yachay Wasi:

Extracto de su presentación: “*En el mundo andino en general el aspecto sagrado resulta sorprendente, tiene relación con el medio ambiente y la naturaleza que es considerada un ser*

afectivo y practico. La tierra, las montañas, los ríos, los árboles, las rocas, el sol, el viento son sagrados. Se personifica con la vida del presente y el pasado, porque de la tierra nacen todos, ella los cría y los amamanta. Es la madre tierra (pachamama)! Si el hombre o mujer adquiere esa armonía, ellos adquieren un poder sagrado, el hombre es parte de las fuerzas vitales, al igual que los seres de la tierra, las plantas, los animales que al morir retornan a ella. El hombre no es dueño de la tierra sino parte de todo el conjunto, es un hijo de la Pachamama.

Los santuarios sagrados que dejaron nuestros abuelos los Inkas, estuvieron muy relacionados con la cosmovisión andina. Hace mas de tres mil años fue nacimiento de la cultura inka, es por esto que se considero al mundo y al universo como algo sagrado, es por esto que lo edificaron en cada una de sus manifestaciones culturales, entre ellas los templos y los espacios rituales para los espíritus del universo, que velan constante por el equilibrio establecido con su medio ambiente.

Toda esta forma de entenderla relación entre el hombre y el universo, se tradujo en una filosofía que influyó poderosamente en el proceso de desarrollo de la civilización andina.

Todo esto impulsó al nacimiento de la sociedad inka, la misma que resumió un principio de equilibrio denominado Pachacuti o la vuelta del mundo, principio que se aplicaba obligadamente cada 500 años, es decir en armonía con el mundo.

Hoy en nuestro país Perú, nuestro patrimonios culturales y las riquezas de los Inkas están desapareciendo, destruidas como el Intiwatana de Machu Picchu o los saqueos constantes de las culturas Moche, Nazca, de toda la costa peruana. Lo mismo ocurre en los Andes. Todos esos saqueos y los más cruel es la profanación de las tumbas Inkas y pre-Inkas que para nosotros son sagrados por historia cultura y nuestras raíces no pueden seguir siendo saqueadas de una manera cruel y vil. También pedimos que sean devuelto todo lo robado y saqueado...

Otro orador durante ese día fue un representante del Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica. (CDB).

La Conferencia de los Partidos de CDB por años ha incluido representantes de grupos indígenas en sus discusiones, reconociendo la importancia de conocimiento tradicional hacia la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.

En Febrero 2004, la 7ma Conferencia de Partidos adoptó lineamientos voluntarios Akwe: Kon para desarrollos que se llevan a cabo en sitios sagrados y sobre tierras y aguas tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Akwe: Kon significa "Todo en Creación" en la lengua Mohawk.

<http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-es.pdf>

En Junio 2005, CBD colaboró con la UNESCO en la organización de un simposio internacional en Tokyo, Japón titulado: "Conservando la Diversidad Cultural y Biológica: La Significación de Sitios Naturales Sagrados y Paisajes Culturales".

Uno de los oradores en este simposio fue Parshuram Tamang de Nepal, posteriormente miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, en su bienvenida declaró:

"Me enorgullece decir que los pueblos indígenas están haciendo contribuciones concretas por la diversidad global, cultural y biológica de nuestro planeta, – Madre Tierra – y por el futuro de la humanidad. Somos indígenas porque somos conscientes de la gran responsabilidad y misión que tenemos con la Madre Tierra. Se nos ha concedido la responsabilidad de mantener el balance dentro del mundo natural. Cuando alguna parte es destruida, todo el balance se torna caos. Cuando el último árbol y capa polar desaparezcán, y el último río se haya secado, sólo entonces la gente se dará cuenta que no podemos comer oro y plata. Cultivar la tierra es una obligación de nuestros ancestros que nos han transferido a nosotros y a las futuras generaciones."

(UNESCO publicaciones 2006: Simposium Internacional, Tokyo, 30 Mayo-2Junio 2005
Conservando la Diversidad Cultural y Biológica: La Significación de Sitios Naturales Sagrados y Paisajes Culturales - Pág 24 - Ingles)

El Sr. Tamang también habló en el panel de discusión organizado por Yachay Wasi en Mayo 2006 durante la Quinta sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. El evento se titulaba: Sitios Sagrados y el Medio ambiente desde una perspectiva indígena" y fue patrocinado

por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Un aspecto importante de los Paneles del 2002 y 2006 fue la contribución de los estudios sobre sitios sagrados por parte de comunidades indígenas alrededor del mundo. Desde la Montaña Sagrada de Mauna Kea en Hawaii hasta el Lago Homicho en Nepal, fueron presentados un total de 64 casos.

Los sitios de entierro indígenas deben también ser respetados. En 1996, Yachay Wasi comenzó su Campaña de Desafío Inka contra la profanación de los restos indígenas con una petición y alcance de medios de comunicación en contra la exhibición de los restos una niña Inka de 500 años de antigüedad en Washington DC oficinas centrales de la Sociedad National Geographic. La campaña continuó durante otras exhibiciones en EUA presentando restos humanos pre-Colombinos tales como la exhibición del Museo de Florida de 1998.

Representantes de pueblos indígenas actualmente participan activamente en varias reuniones internacionales desde la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU hasta el Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las agencias de la ONU han puesto los asuntos indígenas como prioridad en sus agendas. Esto fue en respuesta al establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, un ente subsidiario del Consejo Económico y Social de la ONU. El Foro Permanente tuvo su primera sesión en Mayo 2002 en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Más recientemente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de Septiembre de 2007, perdió algo de su impacto sobre la protección de los Sitios Sagrados luego de que se eliminó un párrafo, que había permanecido intacto por más de 20 años, en Febrero 2006 durante la segunda parte de la sesión del Grupo de Trabajo para el Proyecto de la Declaración de Pueblos Indígenas (Geneva, 5-16 Dic. 2005 y 30 Ene. - 3 Feb. 2006).

La parte eliminada del Artículo 13 se leía: *“Los gobiernos deben tomar medidas efectivas, en colaboración con los Pueblos Indígenas preocupados en asegurar que los sitios sagrados indígenas, incluyendo sitios de entierro, sean preservados y protegidos”.*

Para terminar, estas son las palabras de otro orador en el evento Yachay Wasi 2006, la señorita Ina Mc Neil, una artista Lakota, tataranieta del Jefe Toro Sentado:

“Nosotros, como pueblo indígena, aún mantenemos (éstas) conexiones con nuestros sitios sagrados; con nuestros ancestros y el Creador.

Pero aún más importante que nuestra conexión ancestral con los sitios sagrados es la creencia de los pueblos indígenas de que todo en el medio ambiente tiene un espíritu y divino propósito. Es esta creencia que nos impide como pueblos indígenas explotar cualquier cosa hasta el punto de extinción o daño permanente.

No sólo estaríamos causando un daño irreparable en el ambiente que nos rodea, del cual dependemos, pero hacerlo sería faltarle al respeto al Creador.

En mi lengua, nos referimos al Creador como “Wakan Tanka”. El Gran Ser Espiritual La palabra “Tanka” significa “grande” o “magnífico”.

La palabra “Wakan” significa “Espiritual” o “Sagrado”.

Por lo tanto, creemos que los sitios sagrados y el medio ambiente son “Wakan”.

- Son sagrados
- Son benditos
- Son de pureza eterna
- “Son Wakan”.

Junio 2008 (titulo rev. diciembre 2008)

Contacto: Marie-Danielle Samuel, yachaywasi@nyc.rr.com