

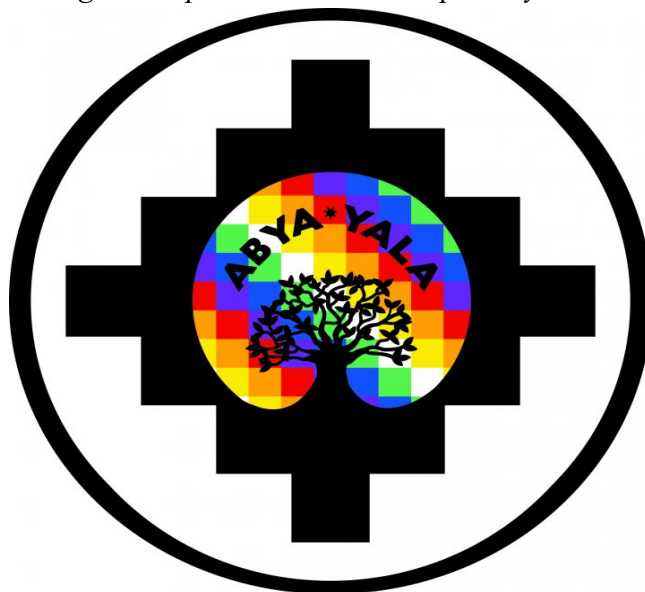
Anexos

Anexo 1.

Guía Abya Yala

ABYA YALA

Objetivo: Conocer el origen e importancia del concepto Abya Yala

Esta denominación es dada al continente americano por el pueblo Kuna, desde antes de la llegada de los europeos. Este pueblo es originario de la serranía del Darién, al norte de Colombia. Y que hoy en día habita la región al sur de Panamá y el noroccidente de Colombia. A los Kuna de la región colombiana se les conoce como Kuna-Tule.

La cultura kuna sostiene que ha habido cuatro etapas históricas en la tierra, y a cada etapa corresponde un nombre distinto de la tierra conocida mucho después como América: Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala, Abia Yala. El último nombre significa: territorio salvado, preferido, querido por Paba y Nana, y en sentido extenso también puede significar tierra madura, tierra de sangre”. Así, esta tierra se llama “Abia Yala”, que se compone de “Abe”, que quiere decir “sangre”, y “Ala”, que es como un espacio, un territorio, que viene de la Madre Grande. (II Cumbre de pueblos y Nacionalidades indígenas de Abya Yala, 2004)

Es así como hoy en día, diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y representantes de ellas de todo el continente, han adoptado su uso para referirse al territorio continental, en vez del término “América”. Es por esto que el nombre de ABYA YALA es utilizado en sus documentos y declaraciones orales, como símbolo de identidad y de respeto por la tierra que habitamos.

ABYA YALA se configura, por lo tanto, como parte de un proceso de construcción político-identitario en el que las prácticas discursivas cumplen un papel

relevante de descolonización del pensamiento, y que ha caracterizado al nuevo ciclo del movimiento “indígena” cada vez más como un movimiento de los pueblos originarios. La comprensión de la riqueza de los pueblos que viven aquí hace miles de años y del papel que tuvieron y tienen en la constitución del sistema-mundo ha alimentado la construcción de ese proceso político-identitario.

<p style="text-align: center;">PUEBLOS ORIGINARIOS</p> 	<p style="text-align: center;">PARTE DE SU LEGADO, SUS APORTES</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ACTIVIDAD Chasqui...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar la lectura y contestar: - ¿Qué es Abya Yala? - ¿Quiénes dan el nombre originario a nuestro continente y dónde se ubican? - Utilizar el nombre de Abya Yala en documentos y oralmente, ¿qué significa? - Mencionar mínimo diez (10) comunidades originarias y en cada una de ellas resaltar un aporte a la 	<p style="text-align: center;">Preguntas de apertura: Estas preguntas buscan indagar en nuestras raíces para saber el ADN que aún pervive en nosotros...</p> <p style="text-align: center;">¿Quién soy? ¿De dónde vengo?</p> <p style="text-align: center;">Nota: respóndelas con ayuda de tus padres y/o abuelos.</p>
---	--

humanidad.

Anexo 2

Guía Pachamama reflexiva.

GUIA REFLEXIÓN PACHAMAMA

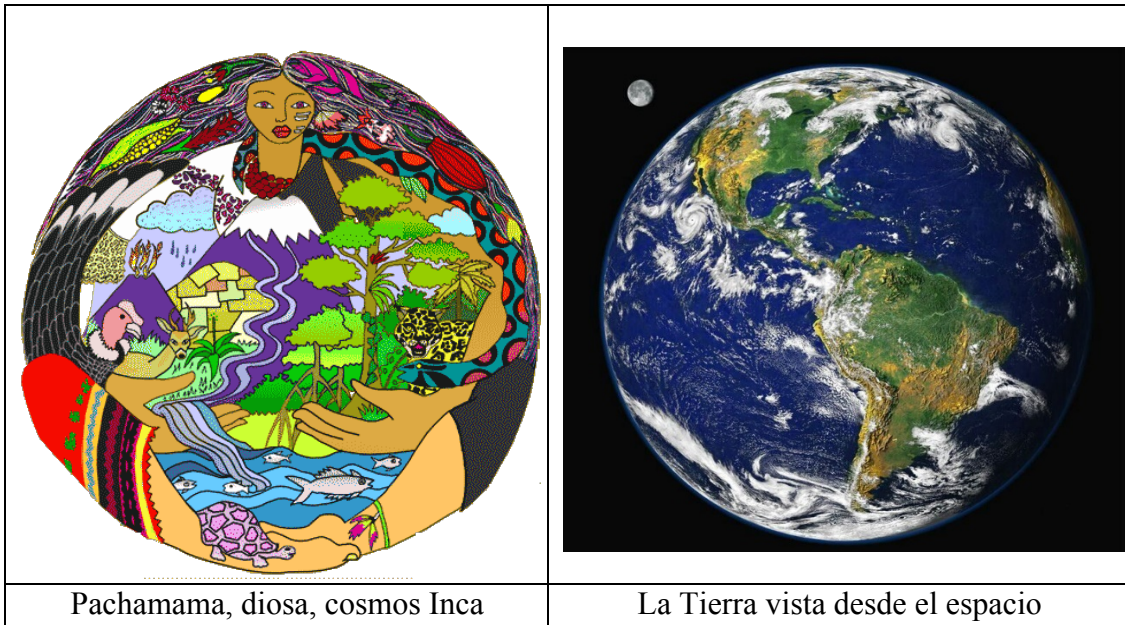
Objetivo: Realizar una reflexión sobre la Pachamama, vista como el cuidado del ecosistema planetario, entendiéndolo como lo que es: un organismo vivo.

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano no escucha”

Leonardo Boff

PACHAMAMA

¿Qué es? Es una deidad o diosa de la cultura originaria Inca, es un dios femenino, encargada de propiciar y sostener toda forma de vida, es el principio y el fin de todas estas formas y hasta el momento el único planeta que conocemos que puede sustentar tal milagro.

Pacha es universo, mundo, tiempo, lugar, cosmos; mientras, Mama es madre.

Marco teórico: Pachamama y Gaia, lo último en que se puede pensar es que la Pachamama no tenga un sustento real o científico, si se quiere emplear esta palabra; **Pachamama** y su dinámica relación con nuestros nativos era un algo de absoluta comprensión (y práctica) por parte de las comunidades indígenas que habitaban **Abya Yala**. En los años 60 y en el fervor de viajar a la luna, se consideraba que tocaba viajar hasta un planeta para saber si tiene vida o no y alguien hizo la pregunta: ¿cómo saber si un lejano planeta tiene vida o no, sin viajar hasta él? La respuesta la dio un olvidado personaje: James Lovelock (químico atmosférico), en llave con la microbióloga Lynn Margulis: no es necesario ir hasta ese planeta, solo se requiere un análisis de la

composición química de la atmosfera de ese planeta y si hay cambios en la composición de la masa gaseosa hay vida; es decir, ese planeta está vivo, ese descubrimiento de que el planeta tierra se autorregula solo condujo a burlas y rechazo. **Ecología:** de las ciencias naturales esta termina siendo la más subversiva de todas, ella ha ido demostrando cómo y cuáles son los errores de la especie humana hacia ese organismo vivo que mal llamamos tierra y que con frecuencia consideramos solo una roca inerte viajando por el espacio. Esta rama de las ciencias naturales fue desplazada tristemente por un coloquio de desvariados llamado ambientalismo y ahí van. Lovelock y Margulis en una asociación desarrollaron un modelo matemático llamado el mundo de las margaritas (*Daisyworld*), que explica muy bien cómo se conforman redes que son, en últimas, las que mantienen las especies en óptimas condiciones de desarrollo en nuestro planeta, es decir, lo que hace la Pachamama. Es tal vez lo más valioso que las comunidades originarias pueden ofrecer al resto del planeta: una conceptualización y una práctica para cuidar y mantenernos en armonía con esa nave en la cual viajamos y que aún no comprendemos en su totalidad. Es decir, no hablamos de una diosa a la que hay que comenzar a adorar, hablamos de una realidad en la que habitamos, esa que nuestros ancestros decidieron reconocer y ensalzar como divinidad.

¿Cuál es el valor de la Madre tierra? Como seres pensantes nos hemos alejado bastante del verdadero concepto que representa la madre tierra o planeta tierra y como interactuamos con ella; y no, no es teniendo una mascota en nuestras casas que mantenemos el vínculo con ella. Son condiciones y prácticas más profundas, de cómo relacionamos el conjunto de la sociedad con el ecosistema planetario. Por un lado, la acumulación de riqueza en favor de unos pocos desconociendo el hambre y las necesidades de los muchos, el consumo de bienes materiales sin considerar si su origen fue amigable con el planeta o no y desconociendo la peligrosa realidad de habitar el planeta tierra. En últimas, ese regalo de seres pensantes se diluye en las superficialidades de la vida actual (¿por qué debemos tener el último modelo de celular?). Las tareas fundamentales de cualquier individuo humano debieran ser: ¿quiénes Somos?, ¿cuáles son nuestras raíces? Y, por ende, preguntarse ¿de dónde venimos? y siempre indagar en el hacia dónde vamos. Nos asombra saber que en tiempos de cuarentena algunos animales vagan por las calles, los biólogos lo llaman Área de Desarrollo Vital (ADV), es decir, son sus calles, nosotros se las invadimos. Se hace importante recordar que nuestra humanidad reside, en parte, en entendernos como una criatura más de este ecosistema planetario, no somos los reyes de la creación. Lastimosamente, a la **Pachamama** le hemos dado la espalda como sucede en la actualidad, con un ritmo de consumo descontrolado, una industrialización contaminante impulsada por la descontrolada demanda, lo que genera, vaya sorpresa, daños no solo a nosotros mismos, sino a todas las demás especies que viajamos en esta nave interplanetaria mal llamada tierra... que, a propósito, tiene tanta agua que debiera tener un nombre más acorde con ese hecho.

¿Cómo acercarnos a la Madre Tierra? Acercarnos a la Pachamama no es tan complicado, es simplemente estar siempre alerta de los pasos que en colectivo o en

particular damos mientras estamos en esta forma de vida. En colectivo, ser lo bastante críticos para entender que es más valiosa el agua que la extracción del oro en el páramo de Santurbán y exigir la preservación de este, pocos se benefician de ese oro. En lo personal, estar alerta de como disminuir mis impactos hacia el planeta; me perdonarán, pero prefiero portar un vaso en mi mano a emplear un recipiente desechable y en casa es mínimo el esfuerzo para aplicar el reciclaje en fuente; en fin, son pequeños pasos que sumados con los de otros en poco tiempo permitirán apreciar resultados sorprendentes.

Pachamama: cuidemos nuestra tierra:
<https://www.youtube.com/watch?v=HzjjW9TNSjc>

¿Cómo honrar a la Madre Tierra? Fundamentalmente descubriendo los hechos y fenómenos que caracterizan a esta particular nave planetaria. En su devenir, y con base en la cuidadosa observación a la Pachamama, nuestros pueblos originarios desarrollaron infinidad de celebraciones durante todo el año (con un calendario más exacto del que nos rige actualmente) y casi todas relacionadas con los ciclos agrícolas que posibilitaban que estas sociedades y sus miembros no sufrieran de hambre. Para ellos, el cultivo de la tierra establece los ritmos de las sociedades indígenas, pues ahí se germina la vida, se preserva la naturaleza, se garantiza el alimento y a través de todo esto se alcanza la abundancia y la estabilidad como comunidad. Los nativos u originarios no olvidan agradecerle sus frutos a la Pachamama, especialmente en el mes de agosto. Para ellos es esencial, pues asumen que son parte de un ser mayor, el ecosistema planetario y esta celebración es un modo de apropiarse de esta. Observar y aprender... esa es la clave para honrarla y honrarnos a nosotros mismos como la especie a la que se le dio el infinito regalo del pensamiento...

Pachamama: cómo cuidarla
<http://www.universidad.com.ar/dia-de-la-pachamama-que-se-hace-en-mendoza-para-cuidar-el-suelo90>

¿Qué dice la Ciencia ante lo anterior? Necesitamos un cambio de paradigma que articule la realidad social con la realidad natural, mire el todo y se aleje de individualidades y entienda de una buena vez que no somos los reyes de la naturaleza. Observar, entender e interpretar el ecosistema planetario, a la Pachamama, a Gaia o como quiera llamarla, y terminar de una buena vez con la idea de que somos los reyes de la creación, pues en el equilibrio ecosistémico planetario no hay comités que establezcan las reglas de juego año a año, Pachamama prefiere un cronometro marcado en Eones y en esos extensos periodos de tiempo tanto la creación como la destrucción pueden acontecer. Por tanto, pierde validez un sistema económico basado en la acumulación de dinero, por parte de unos pocos, sacrificando por hambre a millones de seres humanos y, en lo político, queda más que demostrado que la apatía y el negarse a tomar las riendas del destino de nuestras comunidades permite que algunos corruptos jueguen con el hambre y la pobreza de muchos, un sistema político que ha priorizado el despliegue armamentístico y el mantenimiento de la guerra como forma de control de

aquellos que padecen de hambre y carencia de oportunidades en todos los ámbitos. Tuvo tanta relevancia en estos días comprar equipos militares en medio de la pandemia que consume al planeta y no destinar esos recursos para dotar a nuestros médicos de equipos que les permitiera afrontar el virus sin sacrificar sus vidas... vergüenza debería darnos el verlos envueltos en bolsas de basura para evitar morir. Algunos políticos dijeron que era una gripa severa nada más y van sumando muertos... Afrontar la pandemia que cobija al planeta implica también una lucha frontal contra el consumismo, acabar con la cultura de la guerra y el odio, del derroche vergonzante de unos pocos, de lo desechable, pero como frente de lucha primordial, se debe combatir la manipulación generalizada de la ignorancia del ciudadano del común, con lo cual se mantienen los privilegios económicos y de oportunidades de unos pocos.

Para esos pocos que detentan el poder deberá ser desconcertante descubrir que los verdaderos héroes eran otros, no esos que publicitaban, no esos que tenían los pies de barro...

El ecosistema planetario está tejido por una delicada trama como lo sostiene Fritjof Capra (físico británico), es una serie de relaciones entre la especie humana y el ecosistema circundante, mediante su ser, su pensamiento y sus acciones; estas líneas del tejido están íntimamente interrelacionadas, tanto que aún no entendemos ese entramado y este evoluciona de acuerdo con los procesos de adaptación a los incesantes cambios que se dan en las condiciones naturales y en las condiciones sociales. Unos a otros nos necesitamos, esto es un todo, nada puede ser entendido por sí mismo, sino por su pertenencia a la infinita danza de la creación. No perder esa unión con la Naturaleza es nuestra tarea, debemos ayudarnos, socializar con ella, pero no podemos olvidar que somos parte de esa trama natural; así, conocer su sabiduría, sus ritmos, su equilibrio, se hace necesario para no continuar dañándola.

Canción de la Tierra. Michael Jackson:

<https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc>

Es uno de los aportes fundamentales de la gente de Abya Yala, a La Pachamama también hay que cuidarla...

CHASQUI: Dato importante, tomado de la Revista Semana. 04-06-2020 Educación en tiempos de Cuarentena. Autor: Julián de Zubiría: *Ninguno puede ser indiferente a la profunda tragedia* que estamos viviendo como sociedad al tener que luchar contra un enemigo microscópico que, ante el más mínimo descuido, nos infecta. **Todos somos responsables para que esta crisis no se prolongue en el tiempo y para que NO volvamos a la normalidad que estábamos viviendo antes, porque aquí está el engendro que hoy nos ha explotado: en el consumo frenético, en la destrucción de la selva, el descongelamiento de los glaciares y las crecientes inequidades sociales y económicas con las que hemos convivido.** La educación no puede parar a pesar de la pandemia, pero tampoco podrá volver a ser la misma...

ACTIVIDAD: Invitación a realizar la lectura, ojalá en familia y hacer una reflexión sobre el cambio mental y el respeto a la naturaleza, que debemos iniciar inmediatamente. (**Reflexión en un párrafo de 15 líneas**)

Anexo 3.

PPT. Explicación más detallada de la temática.

ABYA YALA

Esta tierra se llama "Abya Yala", que se compone de "Abe", que quiere decir "sangre", y "Yala", que es como un espacio, un territorio, que viene de la Madre Grande.

ABYA YALA

- ▶ Abya Yala, se asume como un proceso de construcción político identitario.
- ▶ Se asume como la comprensión y la visibilización de los pueblos originarios de nuestro continente.
- ▶ A partir de 2004 se toma el nombre en todos sus documentos y expresiones orales.
- ▶ El reconocimiento de las comunidades originarias, es el reconocimiento de otras voces y por ende, abrir el pensamiento a otro sistema.
- ▶ Se cree que existen aproximadamente 522 comunidades indígenas en el continente (Unicef)

ABYA YALA PACHAMAMA

- ▶ Deidad de la cultura originaria Inca, en lengua quechua.
- ▶ Etimológicamente: Pacha es un término perteneciente a la lengua aymara y a la lengua quechua, que significan: tierra, mundo, universo, tiempo y no tiempo, época y momento y mamá madre; como se reconoció el territorio en su acepción quechua.
- ▶ ¿Tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues. Nosotros somos de ella. Son hijos somos. Así siempre, siempre. Tierra viva. Como cría a los guanacos, así nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche tiene y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, papa, arboles. Ella sabe purificar papas. Hacer hacer cosas. Dioses hace hacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos... Ella bebe chicha, acepta nuestro coovite. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? (García, 2012)

ABYA YALA Teoría Gaia

- ▶ Afirma que el mal llamado planeta tierra en su totalidad, incluyendo seres vivos, océanos, rocas, atmósfera, funciona como un súper organismo que modifica activamente su composición interna para asegurar su supervivencia.
- ▶ No es necesario irse de este planeta para saber que hay vida, solo se requiere un análisis a la composición química de la atmósfera de ese planeta y si hay cambios en la composición de la masa gaseosa hay vida; es decir ese planeta está vivo, ese descubrimiento de que el planeta tierra se autoregula, conforman redes que son en últimas las que mantienen las condiciones de desarrollo en nuestro planeta (Lovelock, 1988; L. 2004), es decir, lo que hace la Pachamama y sabían nuestros ancestros desde tiempos inmemoriales.

▶ **ABANT
PACHAMAMA**

Kay jall'uta qwarqanchik
I'kurisayta I'phibrisayta ima
sach'akuna, qharakusayta
maykankapi ch'awa yakayta.
Rusaga mana yuyaymuyta,
mana ñawiyayta, canqayta ima
allista kawsayta imachakun,
jall'uta qwarqanchik.
Parakuna, pachakuykuna,
Harqhu, muchana ima,
sapa p'uchay yapakuza
Pachamama, qanqaykuna.
▶ Tullio Rosendo Castro, 1980

▶ **POESÍA
MADRE TIERRA**

No dice esta tierra
floreciente y brillante
con árboles y hierbas
con agua clara en los ríos.
La persona no tiene
conciencia
sin ojos y sin corazón
solo piensa en vivir bien,
con la producción de la tierra.
Lluvias y terremotos,
hambre y sufrimiento
aumenta cada día
se olvidaron de ti, madre
tierra.
▶ Tullio Rosendo Castro, 1980

**ABYA YALA
PACHAMAMA**

