

Abril 22. Día mundial de la Tierra: Akapacha, Pachamama

Por: Mario Mejía Gutiérrez
Marzo de 2019

Epigramas.

*Los Dzules (Cristianos) llegaron aquí a enseñar el miedo, a marchitar las flores.
Para que su flor viviese dañaron y sorbieron la flor de los otros.
Chilam Balam, 1782*

*Dentro de quinientos años las piedras **guacas** volverán a hablar
Profecía Yatiri*

*A la tierra hay que quererla como hermano. La tierra produce de acuerdo con el
compartimiento del hombre con ella.
Aymaras*

*Las semillas son nueras que vienen a acompañarnos en la vida y que hay
que saber enamorar. A mi chagra viene la Virgen a jugar con el Niño par que se
haga hombre.
Aymaras.*

Introducción.

Cada cultura concibe su mundo como le parece. Trataremos esta vez de aproximarnos levemente a cosmovisiones Centroamericana, Andina, Amazónica, a la luz de algunos estudiosos de la actualidad y de relatos de cronistas.

En el presente artículo privilegiamos el modo mítico de conocer, dejando en sordina los modos metafísicos, científico y poscientífico.

1. Concepto Andino.

Akapacha es este mundo, la tierra, todo lo que nos rodea, la vida en pareja, el sembradío y el cuidado de los animales, la vida en esta tierra, la vida misma. Akapacha es una madre que nos cría y nos cuida. Cuando hablamos con la papa o el agua, hablamos también con la **pachamama** que nos alimenta¹.

¹ Ver de Hans van den Berg, 1990, **La tierra no da así no más**, Hisbal – Veb/ISET, 352 págs.

En el lenguaje de los que no somos aymaras hemos vulgarizado el término pachamama cristianizado en relación con la Virgen católica, madre de Dios y de la tierra. En la aymarización del cristianismo, la pachamama, propiamente **madre de la tierra**, una deidad, parte de la **Alaxpacha** (supramundo), mientras que la **Akapacha** es propiamente el mundo humano, intermedio con la **Manghapacha** (inframundo). Ni inframundo, ni supramundo tienen en aymara la connotación del mal o de bien, de cielo o de infierno que les da el cristianismo, heredero de cosmovisiones del Mediterráneo.

Los conceptos de **Alaxpacha** (supramundo) y de **Manghapacha** (inframundo) podrían postularse como aproximación al modo metafísico. A la **Alaxpacha** (supramundo) corresponde el Padre Sol y demás fuerzas de la Naturaleza, que nos dan vida, y que no están separadas de la **Akapacha**, el mundo que vivimos.

A la **Manghapacha** (inframundo) corresponde el mundo de las normativas, del respeto, de la convivencia con todos los seres, de la compasión. Infracciones a la **Manghapacha** son portadores de castigos a la mala conducta humana como granizadas, enfermedades, conflictos. En términos modernos una **Manghapacha** armoniosa correspondería a la unidad ecología espiritualidad.

En el mundo de la **Akapacha** es donde se dan las relaciones con la materia, la comunidad, y donde cada cual cumple su papel.

En los mundos de la **Alaxpacha** y de la **Manghapacha** es donde se dan las relaciones con los difuntos, las tradiciones, las espiritualidades, la relación con respecto de los que vivieron y murieron para que nosotros pudiéramos vivir, la compasión para con los más débiles.

He aquí raíces de la propuesta política de Buen Vivir, proveniente de los inventores de la papa, la coca, la quinua, la chicha... el culto a la Naturaleza (a los **Apus** o montañas).

2. Sierra Nevada de Santa Marta².

En la cosmovisión **Kogui** la tierra se forma mediante un proceso de nueve etapas, que es simultáneo con el de la aparición de la humanidad.

Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro y solo existía agua. Pero el mar era la Madre. La Madre no era nada, sólo idea o pensamiento: **Aluna**. Es en **Aluna** como durante nueve etapas se crea la tierra y todo lo que hay sobre ellas y fuera de ella.

² Ver de Ernesto Cardenal, 1979. **Antología de poesía primitiva**. Editorial Alianza Tres, 170 págs.

La cultura de la Sierra es cultura cultura de **Aluna**, de pensamiento.

El **mambeo** meditativo en el **poporo** que simboliza el sentido femenino de la vida en relación con el complemento masculino, aterriza el concepto de **Aluna**, y mantiene al universo, papel que le corresponde a los Hermanos Mayores, a los **mamos**, a la comunidad de la Sierra, dande se originó el mundo en **Aluna**, mientras los hermanitos menores loquean con los dones de la Madre y juegan al exterminio del planeta, a la deshumanización.

El intercambio en **hayo** (hoja de coca) significa fraternidad, igualdad, armonía entre seres.

En la Sierra todavía trata de subsistir la modalidad de uso agrícola itinerante de diversos pisos altitudinales, antagónica con la visión de propiedad y uso de la tierra impuesta por las invasiones europeas³, cuyo paradigma colonial representaron las haciendas jesuitas.

3. Centroamérica⁴.

En el relato de los **Popol Vuh**, 1544, todo al principio estaba en calma, oscuro, y solo existían el mar y el cielo. Tepeu y Gucumatz, los Progenitores, estaban ocultos, en silencio, bajo plumas de quetzal. Cuando los Progenitores hablaron, se creó el mundo: la palabra creadora.

Ejecutores de la creación fueron los tres del corazón del cielo, los tres **Caculbá**: Huracán, Chipí y Raxa, los cuales organizaron la tierra en valles, montañas, ríos y dieron vida a las criaturas animales.

En vista de que las primeras criaturas eran incapaces de hablar y de adorar a sus creadores, entonces éstos determinaron dar vida a seres obedientes, respetuosos, creyentes... e hicieron de barro al ser humano, el cual se deshacía con las lluvias. De ahí que los humanos de barro fueron sustituidos por humanos de madera, los cuales tampoco podían hablar ni adorar, de modo que hubo que destruirlos con un diluvio.

Luego los adivinos, credores, formadores ensayaron seres humanos fabricados con granos de maíz y de tzité⁵ los hombres y con rellenos de enea (Typha) las mujeres. Pero tampoco hablaban ni adoraban. Una resina les cayó del cielo y los cegó. **Xecotcovach** les vació los ojos. **Camalotz** les cortó la cabeza. **Cotzbalam** los comió. **Tucumbalam** los redujo a trocitos. Es decir, son creadas

³ Ver de John Murra, 1958 – 71, **Formaciones económicas y política del mundo andino**. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 339 págs.

⁴ Ver de Mercedes de Ganza, 1980, **Literatura Maya**, biblioteca Ayacucho, editorial Galaxis S.A., 445 págs.

⁵ Un grano adivinatorio.

las ritualidades de sangre humana. Simultáneamente ocurrió la rebelión de los metales, las ollas, los perros, en venganza contra el maltrato humano.

Luego el Popol Vuh se ocupa de conflictos sociales, simbolizados por los hermanos Hunahpú e Ixbalanqué contra el soberbio Vucub Caquix, quien se había autoproclamado ser el Sol. Los hermanos justicieros establecen que ningún humano puede envanecerse ni por poder ni por riqueza.

En el **memorial de Solola**, 1581 – 1605, el relato de creación del género humano, pasa de humanos mudos, de barro, a humanos de masa de maíz con sangre de danta y de culebra. Este **memorial** se ocupa de genealogías mayas.

En el mito maya de Iztapa, una ceiba, un enorme guacarí, hunde el inframundo sus raíces, a la vez que sus ramas se alzan hacia el supramundo, mientras el tronco representa el mundo humano.

3. Amazonia.

Siglos de contacto con culturas invasoras han dado lugar a sincretismos. Pareciera ser este el caso de los Guananos del Vaupés⁶ donde cuando Way-masa creo todo lo que existe, a cada ser le dio poder. Por ejemplo, a la yuca le dio el poder ser alimento, Way-masá le encargo al espíritu de todos los seres, Yurupari, convertirse en alimento (chontaduro). A los hombres les dio Way-Masá el conocimiento de la selva, las flautas de Yurupari; y a las mujeres el privilegio del parto, los saberes exclusivos de la Gran Madre, del cultivo de la tierra y del arte de la cocina, la sutil fuerza de la espiritualidad, de los afectos, de perpetuar la vida, el sentido femenino de la vida. A los **Cumú**, Yurupari, les encargó el privilegio de los ritos, las ceremonias que mantienen el mundo en equilibrio.

En el mito de la Anaconda⁷, los ríos, el género humano se difundió mediante las canoas de los ancestros, los inventores de la coca, yuca y yagé, regalos del padre Sol, cuyo semen estaba representado por cuarzos cristalinos. Es en este viaje mítico cuando se establecen las jerarquías sociales: en la proa de las canoas los bailarines y cantores (guardianes de la sabiduría), los guerreros y el chamán (el hombre con poder de transformarse en tigre); en la papa, la gente; todos hermanos. Cuando las Anacondas llegaron al centro del mundo, se desplegaron en todas direcciones, formando con sus cabezas las bocas de los ríos, con sus colas las cabeceras, con sus ondulaciones las cachiveras, rápidos, saltos, raudales.

⁶ Ver de John Fernando Moren Villa, 2002, **Conocimiento tradicional de la Etnia guanana** (Vaupés, Colombia), en Biodiversidad No. 32.

⁷ Ver de Wade Davis, 2018, **Los guardianes de la sabiduría**, editorial Sylaba, 218 págs.

Ver de Franzua Correa y otros, 1990, **La selva humanizada**, ICAN – CEREC, FEN, Bogotá, 255 págs.

4. Conclusión.

La edad de la acumulación, de la conversión en dinero y en basura de los dones de la Madre se nos presenta con pretensión de globalización, de exclusión de todo otro tipo de cosmovisión, de todo otro tipo de culturas⁸.

Pero también la edad de la acumulación está causando la extinción del guacarí de Iztapa, de la Akapacha, de la gran Kankurúa, de la maloca humana, del planeta, mediante contaminación, militarismo, cambio climático, inteligencia artificial, lucro.

Otros mundos son necesarios, por lo tanto tienen que ser posibles, mediante el crecimiento cultural, intelectual, espiritual de todos; mediante la mirada de la Naturaleza desde sus cinco fuerzas (vida, gravedad, nuclear débil, nuclear fuerte, electromagnetismo) y desde sus cinco manifestaciones energéticas (espirituales, fisiológicas, bioquímicas, físicas, geométricas).

Los Dzules llegaron aquí a marchitar las flores.

⁸ Ver de Enrique Dussel. 1998, **Ética de la liberación**, editorial Trotta; 661 págs.

Ver de Alfred Crosby, 1986, **Ecological imperialism: the biological expansion of Europe 906-1900**, Cambridge, University Press.