CONVER

REFLEXIÓN

La creación como espacio sagrado en los pueblos indígenas

Johan Ramos Jiménez

Indígena Warao de Venezuela

Disponible en

conver.org

@conver_medios

LA CREACIÓN COMO ESPACIO SAGRADO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Hace más de 500 años, nuestros territorios recibieron a un grupo de foráneos, hombres blancos (alijuna) que pisaron nuestros suelos y con ellos llegó la muerte y la destrucción, no solo muertes de varios indígenas y pueblos, también de la tierra, ríos, culturas y cosmovisiones propias que desaparecieron[1]. Con ellos también llegó la creencia a un Dios único, creador de todo, presente en la humanidad y en los textos de la biblia, él es el Dios verdadero, así fue presentado en nuestros pueblos, avasallando las creencias autóctonas y estigmatizándolas.

"Nos llamaron idolatras, demonios... nos categorizaron como indios, sin educación y razón… nos humillaron y nos esclavizaron, despreciaron nuestra cultura y la excluyeron. Nos llevaron al avergonzamiento de nuestras propias culturas y cosmovisiones". (Ramos, 2021)

La tierra como madre de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas no solo son hijos de Dios, sino también hijos y hermanos de la creación. En el abya yala ante la llegada de los colonizadores no hubo indios ni indias sino mayas, kunas, quechuas, guaraníes, mapuches, nahuas, kollas, inuits…[2] por tal motivo los originarios asumimos la pachamama como lugar sagrado donde todo somos familia: tierra, plantas, ríos, viento, estrellas, sol u otros. También está la relación con los espíritus que nuestros ancestros nos han compartido, todo tiene vida, todo se mueve y todo nos habla. Es así, como entramos en diálogo con los distintos elementos de la naturaleza, lo llamamos hermanos, madre o el otro (maraisa[3]), es una comunicación en amistad a través de halagos, cantos, bailes y del permiso que solicitan para usar palmas, plumas, frutos y otros que nos une en la divinidad de lo sagrado, nos sentimos uno. Toda esta relación con nuestra madre tierra lo fundamentamos en la mitología originaria; vemos como los pueblos tienen su conexión e inicio con árboles, animales, peces, y montañas, pues, desde el principio la creación manifiesta el verdadero amor de Dios. *Ella es*

---

[1] En 1492 es la llegada de Cristóbal Colón a América https: /cultura-espanola/historia/conquista-de-america/
[2] Eleazar López Fernadez. La Teología India hoy. México, 1992.
[3] *Maraisa* en lengua indígena Warao significa compañero, amigo o el otro.

nuestra madre, de ella obtenemos lo que necesitamos. Por tal motivo nuestro abya yala es la casa que acoge nuestra existencia, por eso nos conectamos con la pachamama y con las amazonas, nos consideramos creación unida tierra-agua.

Es necesario mencionar que estamos viviendo una integración de lo cultural y eclesial, aunque la realidad de algunos pueblos oprimidos sigue matando lentamente sus culturas, no olvidemos que estamos en una época donde los poderes políticos y gubernamentales con pensamientos multinacionales destruyen la tierra con sus megaproyectos, minería, deforestación, monocultivos, devastación de la selva, contaminación de los ríos e invasión a muchas tierras sagradas de los pueblos indígenas, con ellos los asesinatos de diferentes líderes indígenas y el secuestro de familias y pueblos. El sínodo de la amazonia fue un espacio esperanzador para los pueblos indígenas, la escucha a los originarios llegó hasta el vaticano, sus clamores y gritos fueron recogidos y expuestos en la voz del J'tatik Francisco. El nº 244 del *Laudato si* recoge lo que hoy en día nos seguimos compartiendo los defensores de nuestras culturas indígenas. *"caminemos cantando, escribiendo, denunciando, compartiendo, aprendiendo… que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quite el gozo y la esperanza".*

Quizás ya es un tema conocido y pasado de moda. Pero se debe reconocer que el *kairós* que vive nuestros pueblos debe llevarnos a seguir promoviendo el diálogo entre las comunidades. Sobre todo, en los lugares donde la voz y la participación de los indígenas ha perdido fuerza.

Reflexionemos:

1. ¿Qué hace falta para lograr una cultura del cuidado de la pachamama?
2. ¿Qué tradiciones de nuestros pueblos indígenas deben ser promovidos para enraizar la comunión con la madre tierra?
3. ¿Cómo resumes el clamor que hoy la pachama nos hace?

*__Johan Ramos Jiménez.__ *Indígena Warao de Venezuela, promotor de los Conversatorios indígenas en Venezuela, miembro de la Pastoral Indígena e investigador de la religiosidad indígena (Teología India).* johanramosrepam@gmail.com