

HISTORIA Y COSMOVISIÓN

- Lectura del concepto “cosmovisión”. Ntaxaŷanataxanaxanac
- N-nataxanaxaco Consignas:
 - 1) Buscar la etimología de la palabra “cosmos”. Anmitaique ca chixoqchiguiña so na’aqtac: “cosmos”.
 - 2) Buscar y definir visión. Alaique qataq alapaxañe na na’aqtac: visión.
 - 3) ¿Cómo se llama el creador del neologismo de cosmovisión?. ¿Eetec ca le’enaxat so lapaxañe na na’aqtaguec dalaxaic?
 - 4) ¿Cuáles son los elementos de una cosmovisión?
 - 5) ¿Qué se entiende por cosmovisión indígena? ¿Negue’t ca naigui so na’aqtac cosmovisión indígenas?

CONCEPTO DE COSMOVISIÓN

Antes de entrar de lleno en el análisis del significado del término cosmovisión, es interesante y fundamental, que recurramos a establecer su origen etimológico. En este sentido, podríamos destacar que se trata de un neologismo, “Weltanschauung”, formado por palabras de la lengua alemana: “Welt”, que puede traducirse como “mundo”, y “anschauen”, que es sinónimo de “mirar”. Cosmovisión. En concreto, se cree que fue el filósofo alemán Wilhelm Dilthey, quien creó ese neologismo, en el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del XX.

No obstante, no podemos pasar por alto tampoco, que si optamos por recurrir al griego, descubriremos que cosmovisión, es una palabra que se encuentra conformada por “cosmos”, que es equivalente a “ordenar”, y el verbo “visión”, que significa “ver”. Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata, del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad, a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, etc.

Por ejemplo: “La cosmovisión azteca era muy compleja e incluía un fluido intercambio, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos”. “Los musulmanes más radicalizados tienen una cosmovisión muy distinta a la nuestra, pero eso es difícil entender sus acciones”. “Tienes una cosmovisión muy particular que no puedo aceptar”. Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral; es decir, abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida. La religión, la moral, la filosofía y la política, forman parte de una cosmovisión. Las relaciones sociales, la cultura y la educación, resultan claves a la hora del desarrollo de la cosmovisión individual. Los seres humanos, son seres sociales y nadie crece totalmente aislado y ajeno al entorno. Además de todo lo expuesto, es importante subrayar, que para que tengan lugar cosmovisiones y sean consideradas como tal, se tienen que dar estas circunstancias y elementos:

- Algo existe.
- Todos los individuos, buscan desesperadamente un punto de referencia que sea infinito, ya sea un Dios, el hombre, un sentimiento...
- El hecho de que existan dos afirmaciones totalmente contradictorias, indica que una de ellas no es verdadera.
- Cualquier persona practica la fe, cada una a su manera y en base a sus principios. Así, es como tienen lugar las cosmovisiones, que suelen girar en torno a cuestiones tales como. ¿Qué le pasa a una persona cuando muere? ¿Qué existe y por qué? ¿Cómo se puede establecer que algo está bien o está mal? ¿Cuál es la existencia del ser humano?...El **arte**, es un vehículo que permite expresar o reflejar la cosmovisión de una persona. A través de las manifestaciones artísticas, el sujeto plasma su representación del mundo y sus valores. Puede decirse que las religiones, los sistemas filosóficos y las doctrinas políticas, forman cosmovisiones, ya que aportan un marco interpretativo, para interactuar con la realidad y desarrollar ciertos patrones éticos y morales. El cristianismo, el judaísmo, el islam, el humanismo y el marxismo, en ese sentido, pueden ser considerados como cosmovisiones. Aquellos que intentan imponer su cosmovisión por la fuerza y no aceptan la disidencia son conocidos como fundamentalistas.

A menudo los textos antropológicos, etnográficos e históricos utilizan el término "cosmovisión" para referirse al conjunto de creencias, valores y sistemas de conocimiento, que articulan la vida social de los grupos indígenas. El historiador Alfredo López Austin define la cosmovisión como "el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica." (LÓPEZ AUSTIN, 1990:20, vol.I).

Aunque hoy persiste el debate, acerca de que si los pueblos indígenas que habitan el territorio (sobre todo aquellos que se ubican en el área cultural mesoamericana) poseen una cosmovisión común o, por el contrario, cada grupo cuenta con una forma particular de concebir la relación entre el hombre, la sociedad y el mundo natural y sobrenatural, lo cierto es que, pese a la diversidad en las formas de la cosmovisión, es posible establecer una serie de rasgos generales que comparten todos los pueblos indígenas y que constituyen uno de los elementos fundamentales de su identidad cultural.

La cosmovisión está íntimamente ligada a la religión, la política, la economía y el medio ambiente. En los sistemas cosmológicos de los indígenas, la tradición tiene un enorme peso y, gracias a las investigaciones de arqueólogos, historiadores y lingüistas, ha sido posible conocer el origen prehispánico de muchos de los elementos que forman los sistemas actuales de creencia y conocimiento.

La cosmovisión expresa la relación de los hombres con los dioses, establece el orden jerárquico del cosmos, la concepción del cuerpo humano, estructura la vida comunitaria y agrupa el conjunto de los mitos que explican el origen del mundo.

La cosmovisión indígena tiene un claro origen agrícola; en ella el medio ambiente (el territorio real y simbólico es un factor fundamental y tiene como uno de sus rasgos característicos, el que no exista una separación -como en el pensamiento occidental- entre naturaleza y cultura, orden natural y orden social, individuo y sociedad.

El ámbito de lo sobrenatural, ocupa un lugar preponderante de la cosmovisión y tampoco está desligado del mundo social. Se considera que el orden político está fundado en la jerarquía divina, que numerosas enfermedades del cuerpo son resultado de la acción de desequilibrios o daños causados por fuerzas sobrenaturales. Las calamidades, las tensiones sociales y los enfrentamientos entre individuos o grupos también pueden ser entendidos como resultado de un conflicto entre los hombres y la divinidad (los dueños de aguas, bosques, cuevas, montes, cerros) La intervención de los dioses se busca constantemente para obtener la protección y conseguir el buen desempeño de las distintas actividades de la vida cotidiana.

En el nacimiento, el matrimonio, la construcción de una casa y de un temazcal o la preparación de la milpa para la siembra, se invoca la ayuda de las divinidades o se busca ahuyentar, aquellas entidades, que pudieran ser una amenaza para la tarea que se lleva a cabo.

En las cosmovisiones indígenas, el tiempo y el calendario, ocupan un lugar destacado. Los mitos sobre el origen del mundo, establecen cómo se pasó de un tiempo primordial, dónde sólo existían los dioses, al tiempo de los hombres. Por su parte, tanto el calendario de 365 días como el ritual de 260 tienen una importancia, clave en los sistemas cosmológicos y en la organización de la vida social. El calendario, no sólo determina los tiempos adecuados para la siembra y la cosecha, sino que fija los días, en que deben realizarse las fiestas religiosas, las cuales sirven para adorar a los dioses (y desde tiempos coloniales a los santos patronos), realizar intercambios comerciales y renovar las autoridades tradicionales.

Existe también, una estrecha relación entre el conjunto de los sistemas de creencias y saberes y la estructura familiar. Las comunidades indígenas, suelen estar formadas por familias extensas, cuyo vínculo no es exclusivamente consanguíneo, sino que está establecido en términos de la pertenencia a un linaje, en que un dios tutelar es considerado como el antepasado común de los miembros del grupo.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Hay dos versiones en relación a la procedencia de los indígenas en América. Una es, que los que poblaron y pueblan en el continente americano, cruzaron en la primera migración a través del estrecho de Bering y pisaron por primera vez en busca de alimentos.

Pueblos precolombinos como muchicás, mayas e incas, son de procedencia patagónica al igual que los pilagás y mocovíes, quienes después de andar y recorrer las partes del sur se orientaron hacia el norte, al territorio austral, central y boreal del Gran Chaco. Hace aproximadamente 7.000 a 8.000 años.

Por otro lado, todo pueblo, tiene una versión sobre su creación y procedencia que se ponen de manifiesto, a través de la literatura oral de estos pueblos. Existen versiones mitológicas como ser el pueblo Maya que se asemeja a la versión bíblica. Otros pueblos como ser el Qom, Wichi y Pilaga tienen una versión más Darwiniana, ya que el contenido de sus relatos se fundamenta en la evolución de las especies.

En cambio, los Moqoit, tienen una versión muy diferente en cuanto a su procedencia, ya que ellos manifiestan, que sus orígenes pertenecían a un continente, debido a la escasez de alimento y los conflictos entre clanes tuvieron que migrar a otras tierras. Según la versión de los Moqoit, provienen de otro continente.

A través de una revelación del creador de todas las cosas, mostró al líder, nuevas tierras, llena de riquezas y alimentos en abundancia. Las indicaciones que le dieron al líder era: construir una balsa para atravesar el océano. Además, el mandato de este líder, era comunicar a sus hermanos el mensaje. Aquel que creía en el mensaje, sería salvo de la hambruna. Además, dios le dijo que se proveyeran de agua y alimentos para la travesía del océano. Una vez que terminaron de construir la balsa, los que creyeron en el mensaje, se embarcaron y el creador de todas las cosas, sopló un viento que hizo marchar rumbo a las nuevas tierras.

Como testimonio de nuestra procedencia, esta conservado en la memoria colectiva, que se transmitió de manera oral de generación a generación. Estas palabras, dan indicios de nuestro recorrido, como pueblos que se desplazaron y rotaron en búsqueda de los alimentos necesarios para subsistencia. Los conceptos lingüísticos que perduraron a lo largo de miles de años son: ñanecdalo (cóndor), qasoxonaxa (montaña), lcat (mamut), laicaua (hierro), nauanaxanaxa (camello), to'olloxoic (meteorito), quiquixadaic (azufre), auaxa (mar).

Considero estas palabras, como las más arcaicas, que se conservaron hasta el presente, si bien, en el contexto actual, donde viven las comunidades indígenas no exista estos objetos, animales y elementos dan testimonios y fundamento del recorrido, que hizo nuestra comunidad en el presente.

En el territorio que actualmente ocupan nuestro país, las comunidades indígenas desarrollaron diferentes estilos de vida, relacionadas principalmente con el espacio geográfico. Fueron cazadores y recolectores de frutos silvestres, los pampas, los

querandíes, tehuelches, yamanas y onas. Fueron agricultores los omaguacas, tilcaras, diaguitas, huarpes, comechingones, sanavirones y querandíes.

Muchas de estas comunidades, dejaron huellas como las ruinas de ciudades, trozos de cerámica, trabajos en piedras o sugestivas pinturas rupestres (en las rocas). En la cultura popular quedaron grabadas historias mezcladas con lo autóctono, que se conocen como leyendas y que también, dan cuenta de una cultura, que hoy dan manifestaciones de vida comunitaria con los sobrevivientes, descendientes de nuestros pueblos pre-existentes.

El ser humano, solo puede amar aquello que conoce, es por eso que se considera importante, la divulgación de las culturas que nos precedieron en las distintas regiones de nuestro país: en el Noroeste, el Litoral, y la Patagonia, se mantienen vivas antiguas tradiciones, muchos de sus descendientes viven en comunidades que, conservando tradiciones, procuran integrarse al resto de los argentinos. Los Collas en Jujuy, Salta y Catamarca, Tobas, Mocovíes y Wichies en Chaco, Formosa y norte de Santa Fe. Los Guaraníes en Misiones y norte de Corrientes, los Mapuches en el oeste de la Pampa.

El espacio geográfico, que hoy ocupan los pueblos indígenas de nuestra provincia, se ha expandido debido a las migraciones forzadas por necesidad y la búsqueda de un mejor porvenir para sus familias. Se encuentran comunidades indígenas en Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Córdoba. Mientras se gestaba la independización de la corona Española, en nuestra comunidad, se desarrollaba de manera soberana, una nación dentro de otra, reforzando sus sistemas económicos, militares y la relación con otros pueblos indígenas.

En conclusión, esto hace que se repita la historia de nuestra comunidad, cuando adoptaron el caballo en el siglo XVI y hasta se menciona en los datos históricos presencia de nuestros indígenas en Santiago del Estero, Salta y Bolivia.