

Cosmovivencias Indígenas y Cambio Climático

Indigenous Worldviews and Climate Change

Yaku Pérez Guartambel ^{1*} <https://orcid.org/0009-0006-9414-6765>

¹Universidad de Cuenca, Ecuador

*correo. yaku.perez@ucuenca.edu.ec

RESUMEN

Nunca antes hemos visto una extinción masiva de las especies provocadas por el homo sapiens, catalogado por geólogos y biólogos como la edad del Antropoceno. Su origen la revolución industrial acelerada por el capitalismo depredador, que empuja a consumir la colosal cantidad de energía y recursos naturales equivalente a dos planetas; esto acelera el cambio climático que empuja cada vez más a un calentamiento infernal.

Las epistemologías milenarias, la inteligencia espiritual, la vida cuántica, los tiempos circulares y las cosmovivencias ancestrales de los pueblos indígenas, hoy entendida por la comunidad científica, junto a la irreverencia de los jóvenes y la resistencia de los excluidos son la esperanza para despertar la sensibilidad de los corazones y evitar un colapso planetaria.

Palabras clave: Buen vivir; Espiritualidad y medioambiente; Conocimientos ancestrales, Sostenibilidad ambiental

ABSTRACT

Never before have we seen a mass extinction of species caused by Homo sapiens, classified by geologists and biologists as the Anthropocene. Its origin is the industrial revolution accelerated by predatory capitalism, which drives the consumption of colossal amounts of energy and natural resources equivalent to two planets; this accelerates climate change, which increasingly pushes us toward infernal warming.

Millennial epistemologies, spiritual intelligence, quantum life, circular time, and the ancestral cosmo-experiences of indigenous peoples, now understood by the scientific community, along with the irreverence of young people and the resilience of the excluded, are the hope for awakening the sensitivity of hearts and avoiding planetary collapse

¹ Defensor del agua, investigador, juez internacional de los Derechos de la Naturaleza.

Keywords: Good living; Spirituality and the environment; Ancestral knowledge; Environmental sustainability

Recibido: 24/06/2025

Aceptado: 15/11/2025

INTRODUCCIÓN

En el tercer milenio analfabeto no es quién no sabe leer y escribir, sino quien no sabe aprender, desaprender y reaprender. Es la dialéctica de la supervivencia del homo sapiens en la crisis climática resultado de la crisis civilizatoria.

Guerras, pandemias y conquistas son las causantes de los mayores genocidios en el mundo. Ruanda y Burundi, Camboya con Pol Pot, la primera y segunda guerra mundial provocó un holocausto. La peste negra, la viruela y hasta el VIH SIDA puso de rodillas a la humanidad entera. Ni hablar del mayor genocidio en la historia de la humanidad: la masacre a los pueblos indígenas en la Abya Yala iniciado el 12 de octubre de 1492. Fray Bartolomé de Las Casas estimó que fueron aniquilados en las Indias Occidentales al menos 40 millones de nativos, aniquilando unas 4.000 leguas, “cosa nunca jamás otra oída, ni acaecida, ni soñada”. En un siglo, de 110 millones de indígenas fueron reducidos a 3 y medio millones en la Abya Yala. No solo fue genocidio sino el inicio de un epistemicidio, ecocidio y terricidio. Este crimen alentó el capital extractivista (minero, petrolero, maderero, agronegocios, etc.) a la vez el despojo de los territorios de los pueblos indígenas, las mitas, la explotación laboral y de la Pachamama (Madre Naturaleza) con ello la contaminación. Un capitalismo desaforado, sin rostro humano, carente de sensibilidad, obsesionado por las ganancias, la rentabilidad, el lucro, que maximiza las ganancias y minimiza las inversiones; a mayor ganancia, mayor apetito por la codicia.

Esta insaciable sed de ganancias ha llevado a consumir recursos y energías de forma despiadada. En los últimos 300 años el capitalismo consumió la cantidad de energía que le costó producir al planeta en 300.000 años (!). Asistimos a una sociedad de consumo, para vivir hoy requerimos la cantidad de energías y fuentes naturales equivalentes a de 2 planetas. Si viviéramos con los estilos de vida que tienen las élites del primer mundo, se

requiere recursos y energías equivalente a 5 planetas (no les parece una actitud demencial, irracional insensible).

Estado Unidos a la cabeza lejos de abandonar el consumo de combustibles fósiles, cuenta con un presidente aliado clave en la industria petrolero (Donald Trump) fanático por el extractivismo, no cree en el cambio climático¹, dice que es un cuento de los ecologistas, le vale el grito de la Madre Tierra, de los pobres, de los ecologistas ni siquiera de la comunidad científica, tampoco cree en los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, que claman por una justicia ecológica y climática.

Otro dato alarmante, estamos tomando agua del futuro, en buen romance robando el agua de nuestros hijos, cuando el 20% de agua dulce que bebemos proviene de agua subterránea, el agua de los acuíferos que son reservas naturales de agua dulce, que son reservas naturales para el futuro, para nuestros hijos y los hijos de ellos. Esta es la herencia que estamos dejando a las generaciones venideras.

Gobernantes, empresarios y multinacionales extractivistas llevan a los foros internacionales el trillado y estafalario discurso de inversiones, prosperidad y crecimiento económica; discurso que se ha convertido en dogma de fe repetido por casi todos los líderes políticos, sin importar la ideología que profesan: derecha, izquierda centro, no importa el color de su bandera política. Desarrollo, crecimiento aparecen como las fórmulas mágicas para salir del subdesarrollo, pero lo hacen sin el menor análisis del fondo o lo que esconde el fetichismo económico del desarrollo.

Desarrollo está compuesto por dos caras de la misma moneda. La una cara exhibe el progreso, ganancias, modernidad, prosperidad, comodidad, etc. Sin embargo, se “olvidan” expresamente que el desarrollo lleva intrínsecamente el despojo de los territorios y sus fuentes (recursos) naturales y energéticas a los pueblos indígenas, la expulsión de las comunidades locales de sus territorios, la contaminación del ambiente, el envenenamiento del agua, la deforestación de la montaña o selva, la introducción de prácticas culturales ajenas a las comunidades y con ello el alcoholismo, drogadicción, prostitución, la inseguridad, el desprestigio y descalificación a los que se resisten al desarrollo, ridiculizan, criminalizan y hasta asesinan a los líderes indígenas y ecologistas que defienden sus territorio, es decir el desarrollo y crecimiento económico esconde la explotación a los trabajadores y la expoliación a la Naturaleza. Al finalizar el proyecto extractivo minero, petrolero, maderero, agronegocios se llevan “el santo y la limosna” van con la riqueza y dejan devastada la naturaleza, comunidades convertidas en fantasmas como tras la fiebre

del oro en California, y la devastación ecológica que dejó la explotación minera en los estados orientales de los Estados Unidos, incluyendo Alabama, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts entre otros, la diez mil minas abandonas en Canadá, Ouro Preto en Brasil, e cerro rico de Potosí convertido en el pueblo Pobre de Bolivia, etc. etc. y lo que dejan es son los espeluznantes pasivos ambientales y a perpetuidad...

Eso es el crecimiento económico, en la que el imperio minero y el gran capital ven en su dogma de fe al mercado como su religión y al dinero como su Dios, por tanto, creen que hay que explotar la naturaleza para crecer, generar empleo, divisas, etc. que en términos del naturista Alexander Humboldt, los ecuatorianos son seres especiales: "Duermen tranquilos en medio de volcanes crujientes, son pobres sobre tanta riqueza y se alegran con música triste" (Martín Fernández, 2017)

La idea errática de tener tantas fuentes energéticas para explotar y ser un sumidero inagotable de recursos naturales y desbordar la capacidad de regeneración de la Naturaleza lleva a sentenciar al economista, filósofo y pacifista Kenneth Ewart Boulding "para creer que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente, hay que ser un loco o un economista" y agrega "La Tierra debe dejar de ser tratada como una economía de vaquero (Cowboy Economy) y pasar a ser una nave espacial (Spaceship Earth), donde los recursos son limitados y deben ser reciclados." En consecuencia, en un mundo finito imposible un crecimiento infinito.

Epistemologías ancestrales clave para la vida en el planeta

Los pueblos indígenas con apenas del 5% de la población mundial (desde noviembre de 2024 somos 8 mil millones de terrícolas que habitamos en el planeta), preservan el 22% de la superficie de la Tierra y el 80% de la biodiversidad del planeta (ONU, 2021). «Conservar la biodiversidad se traduce en preservar las vidas humanas» sentenció un grupo de científicos de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). La biodiversidad ofrece múltiples beneficios desde la provisión de alimentos y materias primas hasta la regulación del clima y la polinización de cultivos, contribuyendo a la salud del planeta y la supervivencia humana. Como conclusión de su reciente estudio, alertaron: las mismas fuerzas que impulsan la extinción de especies, la pérdida de hábitat y el cambio climático provocarán

más pandemias en el futuro. «Sin estrategias preventivas, surgirán pandemias con más frecuencia, se propagarán más rápidamente, matarán a más gente y afectarán a la economía global con repercusiones más devastadoras que nunca» (ONU,2021, p.17)

Y esto lo saben las comunidades indígenas, y enseñan aprendiendo a su hijos, no en la reducida y enclaustrada aula sino en la gran aula del territorio que es la selva, la montaña, la quebrada o microcuenca, en la chakra, por ello sacralizan a la Pachamama o Madre Naturaleza, conocen el calendario luni-solar y agrícola, saben que el año o el nuevo sol aparece a los 13 meses, de 28 días que da 364 días y día que falta es cero de los mayas o el 21 de junio, día del Inty Raymi o solsticio de verano que es el único día en los andes que la luz del sol cae de forma perpendicular, es decir sin sombra al medio día y a la vez es el día más largo del año Solar.

Las mujeres cumplen un rol preponderante en la crianza de la tierra, conocen los tiempos del cosmos y la luna en particular, como buenas observadoras de la Pachamama, saben que, en una de las fases de la Luna, está vedada realizar algunas actividades agrícolas y ganaderas. En Luna tierna o Luna nueva al menos durante los primeros 4 días, es de descanso, el cuerpo humano se debilita, como se debilita los animales, las plantas y todos los seres vivos que conviven en la Tierra; por tanto, en Luna tierna agudiza el dolor de las articulaciones, las heridas, cirugías y las enfermedades.

Los abuelos y abuelas saben que en estos cuatro primeros días de Luna tierna si sembramos los granos, no habrá buena cosecha, si trasquilamos la lana a los borregos, lavamos la ropa, su duración se reduce incluso se pudre; si se castra a los chanchos, cuyes y animalitos, se mueren “les da la Luna” aseveran y es absolutamente cierto, como si se corta los árboles para madera, se polilla; si se corta el pelo se horquilla; igual sucede con la pesca por influencia de la Luna en las mareas. Cuentan las abuelas que si porfiando se procrean hijos en Luna tierna nacen “irizos” “irkis” débiles, malgenios, enfermizos, sin la vitalidad necesaria, por ello las abuelas abstenían una relación amorosa, para luego de los cuatro días dar rienda suelta a sus emociones.

En el mundo indígena cuenta mucho la iconografía, se comunica a través de los símbolos, así como el círculo representa la unidad y comunidad, el churo como la concha espondilos era considerado sagrada, asociado con el agua y la fertilidad, la lluvia y los ciclos agrícolas representa la dialéctica; la chakana el puente entre el runa y la Pacha, (hombre y Universo) entre el Uku Pacha, Kay Pacha y el Hana Pacha (mundo de debajo de la superficie y el cielo) el tinku el encuentro entre el puma que simboliza la fuerza, la serpiente la sabiduría,

el cóndor el poder y el colibrí la ternura. La wipala que no es solo bandera sino un emblema de la Abya Yala (Tierra en madurez) conocido actualmente como América, cuenta con 7 colores que tiene el kwichi (Arco iris) tiene el rojo que representa la Tierra, el tomate la cultura, amarillo la energía, el verde la naturaleza, el blanco la dialéctica, el azul el agua y violeta la espiritualidad.

La chacra representa la síntesis de la biodiversidad, la crianza o cultivo en micro por las comunidades locales andinas, no solo es el cultivo de maíz, sino que se complementa al maíz los cultivos de fréjol, arveja, habas, quinua, nabos, achokchas, sambo, zapallo, limeño, papas, ocas, mellocos, chikamas, y los cashiles que son líneas que delimitan porciones de tierra cultivada de cebada, trigo, avena, lenteja, todo en una misma área o cementera. Si bien el maíz es el mayor grano que sobresale en la chakra, no es menos cierto que los otros granos, legumbres, calabazas complementan y son clave en la dieta de una buena nutrición de los niños al potenciar con proteínas, hierro, calcio, vitaminas, etc. A esta siembra que se realiza luego del Kolla Raymi (fiesta de la Luna) del 21 de septiembre con cánticos, oraciones, música, danza, comida y bebida deviene luego el 21 de marzo, el Pawkar Raymi (fiesta del florecimiento) donde la Allpamama (Madre Tierra) se viste reverdecido, florecido y con los primeros granos, precisamente estamos en el inicio de un nuevo ciclo solar, es el nuevo año Andino/Amazónico (Mushuk Nina). Con los alimentos que la Allpamama nos convida estamos listos para preparar la uchukuta que es el delicioso plato de los primeros granos tiernos, matizados con el ají y el pescado, plato esquinado de arte culinario que los españoles bautizaron como fanesca, con un ingrediente nuevo: la leche, que vino con las vacas desde Europa.

A la biodiversidad alimentaria hay que agregar la biodiversidad medicinal que tienen a las comunidades para prevenir y sanar las enfermedades, la biodiversidad maderal para las construcciones y demás actividades productivas. Estos conocimientos no surgieron espontáneamente sino es el resultado de un largo y paciente experimento de las comunidades que fueron en siglos aprendiendo y enseñando a sus hijos para la convivencia equilibrada y armónica con la Pacha, todo ello resume en un dicho “no viven de la Tierra sino con la Tierra”.

En esta convivencia no hay competencia ni jerarquías, Los seres humanos y no humanos somos interdependientes, todos cumplimos una función aparentemente insignificante más en la realidad clave para supervivencia de las especies. A Einstein se le atribuye la frase: “si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra, al hombre solo le quedarían cuatro

años de vida", las abejas polinizan el 60% y el restante 40% lo hacen otros insectos, aves y las corrientes de viento. Ahí vemos que un alga, una bacteria, un hongo, un virus son vitales en el ciclo de la vida, y los humanos contribuimos a la preservación de la vida, aunque en la balanza, pesa más lo depredador que se transformó el homo sapiens por el capitalismo.

Contrario de los pensadores de occidente, desde Aristóteles, que el hombre es superior a la Naturaleza y el binarismo cartesiano que separó al hombre de la Naturaleza y Francis Bacon diría que la naturaleza guarda secretos, siendo necesario torturar para descubrir sus secretos. (Hinkelammert, 2023) Los pueblos indígenas sabían que, si queremos mandar a la Naturaleza, hay que aprender a obedecerla. Ahora el gran desafío del ser humano es descender del pedestal arrogante a la prudencia, sencillez y humildad, conscientes que somos apenas un pequeño y delicado hilo de urdiembre de tejido del gran telar mágico que es la vida.

Mal paga la “civilización” a cuidadores de la biodiversidad

Mientras más se acelera el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad en el planeta más crece el número de asesinatos a defensores de la Pachamama (Madre Naturaleza). América Latina, se ubica por la cima del resto de regiones encabezada por Colombia, Brasil, México, Centroamérica y América del Sur.

Según Global Witness (2024) (Testigo Global) Más de 2.100 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023 cada dos días asesinan a un defensor de la Madre Naturaleza y de ellos la mitad son indígenas.

Los ejemplos sobran en todo el mundo, basta citar a Chico Méndez en Brasil, Bertha Cáceres en Honduras, Bosco Bizuma, Fredy Taizha, José Tendeza, Víctor Guayllas, etc. asesinados por la industria extractiva, que apagaron sus vidas, silenciando sus voces, más su lucha revive en la memoria colectiva y desde el cielo anima y reanima la resistencia a los depredadores de la vida en el planeta.

Por otro lado, es necesario subrayar que la diversidad biológica en el planeta es más microbiana de lo que creíamos. Cada alga, bacteria, virus que se pierde es pérdida para la vida y ello repercute en la vida humana, cuando destruimos los ecosistemas nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Por ello el Papa Francisco siguiendo a las nuevas investigaciones científicas, aboga por el cuidado del planeta y recuerda que hongos,

bacterias, algas y virus valen por sí solo no por ser útiles para el hombre porque los creó el creador o la Pachamama y esto va ligado con la crisis climática que no es separada de la crisis económica es la misma crisis solo que se expresa de facetas distintas, por ello es necesario escuchar tanto el grito de la tierra, como el grito de los pobres. Cuando la Naturaleza se degrada, incluso por el cambio climático, son los pobres los que más sufren. Leonardo Boff indica si no hay esperanza para los pobres, no hay esperanza para nadie ni siquiera para los ricos.

América latina alberga el 60 % de la biodiversidad del planeta, el 80 % de los biomas del mundo y el 30 % de los recursos disponibles de agua dulce, tenemos mucho que aportar. (WWF, 2024). Nuestros ecosistemas estratégicos son únicos y esenciales para mantener el equilibrio ambiental del planeta. A través de iniciativas de preservación de los páramos, la Patagonia, el Caribe, los bosques de Tumbes en el Chocó y Magdalena, la Mata Atlántica, el corredor biológico mesoamericano, los manglares, la Amazonía y la Corriente de Humboldt. Sin embargo, la extinción de las especies ahora es mil veces más rápida que antes de la revolución industrial. ((WWF, 2024).

La Pachamamaⁱⁱ de inerte a organismo vivo

Nuestra sangre es agua y vuelve al agua; nuestros suspiros son aire y vuelven al aire; nuestro aliento es fuego y vuelve al fuego, y nuestro cuerpo es polvo y vuelve a la Tierra. En realidad, la Tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella.

En la cosmovisión de los pueblos indígenas la Pachamama siempre fue un organismo vivo, no es objeto, cosa, desecho o inerte, por el contrario, se mueve, siente y vive. La Tierra no es muda, solo guarda silencio, su prudencia es sabiduría, Stephen Hawking en su célebre libro “La Historia del Tiempo: del Big Bang a los agujeros negros” nos enseña que al interior de una piedra hay un gran movimiento de partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones, que derrumban la teoría de objeto estático e inerte.

En los años 70, el científico británico James Lovelock, junto con la bióloga Lynn Margulis, propusieron la Hipótesis Gaia concebida a la Tierra como un sistema autorregulado, donde la vida interactúa con su entorno para mantener las condiciones necesarias para la reproducción y realización de la vida.

La litosfera, biosfera, atmósfera e hidrosfera actúan como un sistema integrado, como si el planeta entero fuera un solo organismo vivo. Así las plantas producen oxígeno, las

bacterias que parecen dañinas no, las bacterias hacen fotosíntesis y capturan CO₂, liberando oxígeno, la *Pseudomonas syringae*, provoca la formación de cristales de hielo en la atmósfera. Las bacterias capturan gases de efecto invernadero, regulan el ciclo del agua, ayudan a formar nubes, interactúan con el carbono, nitrógeno y azufre, son guardianas invisibles del clima. Sin ellas, no me imagino como sería el planeta que conocemos y probablemente inhabitable.

La Pachamama (espacio/tiempo) que según la física aparece hace 13.800 millones de años, lo que se conoce como el Big Bang, que es inconmensurable, abraza a 200 mil millones de galaxias y una de ellas la Vía Láctea, a la que pertenecemos que contiene 400.000 millones de estrellas, y que nos convida, sin discrimen alguno, todos los días abrigo, luz, alimento, bienestar, paz, nos calma la sed y enseña a vivir como seres éticos y convivir como seres políticos es decir pensando más allá de los egos sino en los demás y convivir con los demás y por los demás. Por tanto, somos completamente dependientes de la Pacha, interdependientes entre hermanos que al final como dijo el astrofísico Carl Sagan, conocido por su serie de televisión "Cosmos", quién popularizó la frase "somos polvo de estrellas" como una forma de expresar la idea de otro científico Harlow Shapley de manera más poética y accesible, aunque la idea de que estamos conectados con el universo y que somos parte de un proceso cósmico que se extiende a través del tiempo y del espacio, cuya base científica es que nuestros átomos y los de todo lo que existe están hechos de restos de estrellas antiguas que murieron en el pasado remoto del universo. Siendo así todos somos hijos de la Pachamama y no solo los runas (seres humanos) sino todo lo que está a nuestro alrededor como la montaña, la selva, la laguna, la cascada, los animales, las aves y los árboles, los vertebrados e invertebrados, las plantas, las flores, las semillas, los virus y todo organismo celular y microorganismos, todos somos polvo de estrellas, hijos de la Naturaleza, hijos de la Pachamama.

Inteligencia espiritual

No solo somos materia, somos también energía y en esa energía está lo espiritual de nuestro ser, así como nuestro cerebro contiene dos hemisferios: el izquierdo y derecho que representan diferentes formas de procesar la información y se especializan en ciertas funciones. El hemisferio izquierdo es el pensamiento, racional, lógico, analítico y verbal, profundiza en lenguaje (hablado, escrito, lectura), pensamiento lógico y matemático;

razonamiento, análisis secuencial, curiosamente controla el lado derecho del cuerpo. El hemisferio derecho es el pensamiento intuitivo, creativo y emocional se encarga de la imaginación y creatividad, la música, el arte, la danza, el canto, la poesía, las emociones el lenguaje corporal y controla el lado izquierdo del cuerpo. Es el hemisferio que ayuda a crear, recrear, soñar, imaginar, sentir las emociones.

La espiritualidad es una dimensión del ser humano que nos da sentido, conexión y trascendencia a la vida. Es sentirnos profundamente conectados con lo más grande y profundo, la casa grande donde vivimos, la Pachamama donde se reproduce y realiza la vida, a la que se debe respetar integralmente su vivencia, convivencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Cuando hablamos de vivencia estamos ante lo ético, pero como no estamos solos debemos hablar de la poliética, es decir pensar en los demás seres humanos y no humanos que conformamos este todo conectado por la espiritualidad, no estamos separados ni entre hermanos y peor entre lo material y lo espiritual.

Espiritualidad no es religión, religión es más creencia, espiritualidad es cosmovivencia, aunque puede tener mucha relación, inspira el deseo profundo de comprender de dónde venimos y a donde vamos, quiénes somos, por qué estamos aquí y para que vinimos al mundo, cómo nos relacionamos con la Pachamama, el universo, la naturaleza y por tanta bondad y generosidad que recibimos de la Pacha con respeto y humildad los abuelos y abuelas lo sacralizaron.

Inteligencia espiritual tampoco es inteligencia artificial, esta última, sabemos que es parte de la informática que se encarga de crear sistemas o programas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, resolver problemas, entender el lenguaje, reconocer imágenes o tomar decisiones.

John McCarthy acuñó el término Inteligencia artificial en 1956 (José Maya, "Inteligencia" porque ayuda resolver problemas de aprendizaje, razonamiento y más problemas vinculados a la inteligencia y "Artificial" porque no es natural sino creada por la mente humana a través de máquinas, algoritmos y software.

La inteligencia espiritual es más que una simple inteligencia artificial abarca una vasta experiencia y se introduce en las profundidades no solo de la mente sino del corazón y el universo desde el big bang hasta lo que hoy se sabe con una profunda conexión interior, es decir escucharse a uno mismo, meditar, reflexionar sobre el propósito de la vida y en esta inconmensurable y compleja red conectarnos con los demás seres humanos y no humanos.

Vivir con pasión y compasión, empatía, amor, ternura, sencillez, humildad y respeto por los demás seres, mediante la meditación, oración, ritos, mitos, cánticos, arte, danza, escritura, poesía, música, en conexión con la Pachamama.

Los pueblos indígenas sabían de esta inteligencia espiritual y se comunicaban con los demás seres, y con los que ya no están, que se encuentran en otra dimensión, se comunicaban más allá del espacio y el tiempo y leyendo el cielo, interpretaban los astros, sabían descifran los efectos climáticos que requerían para las siembras y cosechas y elaboraron los calendarios agrícolas, lunares y solares, basados en la Chakana o Cruz del Sur que representaba las estaciones climáticas, los estados de la Naturaleza, los principios filosóficos, sociológicos, incluso los principios de la física.

También conversaban con las plantas, los árboles, los animales, sentían con el corazón lo que la Pachamama está alertando o bendiciendo y a través de las plantas como el guándug, san pedro, ayahuasca, hongos, la coca y otros vegetales que conocen los shamanes y amawtas lograban conectarse con la profundidad del universo, para tomar decisiones sobre los ayllus, la llacta, familias, comunidad, buen gobierno, etc.

Entrelazamiento cuántico

El entrelazamiento cuántico es la presencia de dos partículas que están conectadas sin importar la distancia y el tiempo, porque alguna vez estuvieron unidas. Provenimos del big bang, que los físicos lo bautizaron a la gran explosión ocurrido hace 13.800 millones de años, donde había materia/ energía, espacio/tiempo, ya nos enseñó Carl Sagan “somos polvo de estrellas” restos o partículas de estrellas desaparecidas que nacieron y colapsaron. La idea del entrelazamiento cuántico está presente en todo. Los componentes del sistema terrestre son la biosfera, litósfera, hidrósfera y atmósfera están interconectadas, un árbol (biosfera) reproduce en el suelo (litosfera), absorbe agua (hidrosfera) y libera oxígeno al aire (atmósfera).

En las cosmovisiones andina, amazónica, mapuche o la náhuatl, nada existe por separado. Todo está relacionado: humanos, animales, montañas, estrellas, espíritus. El bienvivir de uno afecta al todo. Esto es similar al entrelazamiento cuántico, donde una acción en una parte del sistema tiene un efecto inmediato en otra, incluso a gran distancia.

La ciencia tiene que ampliar la forma de ver el mundo. Los últimos avances científicos dan un golpe demoledor al antropocentrismo y binarismo cartesiano, que separó y privilegió al hombre sobre la Madre Naturaleza. Recién se empieza reconocer la sabiduría profunda de

los abuelos que creían que la Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. En consecuencia, es imperativo reconstruir el árbol filogenético, en una red o autopista colosal de vida, ya no jerárquica y vertical sino más horizontal en la transmisión e intercambio de ADN.

La cantidad de células no humanas en los seres humanos es mayor de lo que se creía, al menos el 50% de células en los seres humanos son células no humanas; esto es lo que los abuelos indígenas ya lo conocían y lo que los científicos de hoy denominan el entrelazamiento cuántico, que es un fenómeno que hace que las partículas que comparten un grupo o en un espacio hace imposible que cada partícula pueda distinguirse de manera independiente del grupo. La forma como hablamosⁱⁱⁱ crea vibraciones que se reverberan por todo el mundo y se conectan con otras formas de vida e interactúan con otras formas de vida desde el Big Bang.

Para los abuelos y abuelas, todo está interconectado, nada está separada de nada en la Pacha (espacio/tiempo). Los pueblos originarios entendían el entrelazamiento como una interconexión indivisible entre todos los seres vivos, la naturaleza, los espíritus y el cosmos.

Para las culturas andinas, amazónicas, mesoamericanas, de Norteamérica, euroasiáticas, africanas y de todos los confines del planeta, la Pacha (Kechwa, aymara), Gaia (griegos), Tonantzin Tlalli (náhuatl, mexicana), Mapu (Mapuche) Nunkui (Shuar) Yvy (guaraní) está viva y conectada. Un árbol siente el dolor de otro árbol y no solo por la conexión de raíces sino las raíces espirituales, la energía que está conectada con un río, con la montaña, cómo un cóndor y el águila lleva mensajes entre mundos, todo está entrelazado espiritualmente.

Tiempo circular y conexiones invisibles

Para los pueblos indígenas el tiempo no es lineal es circular. El pasado determina el presente y el presente configura el futuro. El pasado, presente y futuro están conectados. La actuación de un abuelo influye en los sueños del presente y las decisiones de hoy afectan a siete generaciones futuras.

Quizá las culturas indígenas no conocían la física cuántica como ciencia formal. Sin embargo, muchos de sus saberes ancestrales, cosmovisiones y cosmovivencias espirituales reflejan ideas sorprendentemente parecidas al concepto de entrelazamiento

cuántico. Hay relatos donde los sabios, chamanes o yachay pueden sentir o comunicarse con otros seres, aunque estén lejos. Esto no era visto como "mágico", sino como una conexión natural del espíritu. En los andes y la Amazonía, los sueños o visiones permiten "ver" lo que le ocurre a un ser querido a kilómetros de distancia.

Rituales colectivos y resonancia

En muchas culturas, lo que hace una persona o comunidad en un ritual resuena en el universo. Encender una vela, ofrecer una hoja de coca o entonar un canto puede afectar energías lejanas. Lo que pasa en el cielo afecta a la tierra; lo que haces tú afecta al universo. Para los pueblos mayas la diosa Ix Chel es La Tejedora del Tiempo, entrelaza los hilos del tiempo, el destino y la vida de cada ser. Lo que se mueve en un hilo, afecta a los otros. Los hilos son como las partículas cuánticas: conectados en una red donde lo que pasa en un punto afecta a todo lo demás.

En la Cosmovisión Lakota de los pueblos indígenas de Norteamérica el "Wakan Tanka" (Gran Espíritu) está presente en todo: personas, animales, viento, agua, roca. Todo está unido. Si una parte del mundo se desequilibra, todo el universo lo siente.

El físico Fritjof Capra^{iv}, en su libro *El Tao de la Física* sostiene que "La ciencia moderna confirma lo que las tradiciones antiguas ya sabían: todo está interconectado" Cuestiona la visión mecanicista del mundo, que ve a la naturaleza como una máquina compuesta de partes separadas. Propone una visión interconectada y viva del universo, muy parecida a cómo ven el mundo los pueblos indígenas o las filosofías orientales. Describe cómo la vida no es una suma de partes, sino una red de relaciones. En su libro "Las conexiones Ocultas" sentencia que no puede haber justicia social sin sostenibilidad ecológica y en el libro "Giro Crucial" hace una revisión histórica del pensamiento occidental y la necesidad de un cambio profundo en la forma de pensar para enfrentar las crisis actuales (climática, económica, social).

Los pueblos indígenas desempeñan un papel invaluable en la preservación de la Madre Naturaleza y en la mitigación del cambio climático, a pesar de ser históricamente los despojados, explotados, cuya justicia ecosocial aun no llega. Sin embargo, su cosmovisión y cosmovivencia con la Pachamama, junto con sus prácticas sostenibles, son actores estratégicos en la protección de la vida en el planeta.

Los territorios de los pueblos indígenas contienen ecosistemas vitales para los seres vivos, como bosques tropicales, humedales y páramos, que actúan como sumideros naturales de carbono. La gestión comunitaria del agua, el bosque y los territorios contribuyen significativamente a detener el calentamiento global.

Los páramos, desde hace 120 millones de años atrás empiezan a levantarse los Andes y cómo lo que hoy conocemos como ecosistema de páramo es fruto de una evolución lenta a través de miles de años. La rica biodiversidad que vive en los páramos, como especies únicas de anfibios, mamíferos y aves son invaluableles como el oso de anteojos, el cóndor, el tapir, yamala, el puma o el colibrí Estrella Garganta Azul son especies que habitan en el páramo como espacio de vida.

Una hectárea de páramo recarga y regula 1.080 m. cúbicos de agua y almacena 150 toneladas de dióxido de carbono por año que detiene la crisis climática. Una hectárea de bosque natural puede albergar 14 mil árboles de 600 especies diferentes.

Según los datos de la UNESCO, el consumo de agua se ha multiplicado por 6 en el último siglo y crece a un ritmo de un 1% anual. Cada habitante de la Tierra consume 600 m³. de agua al año, cifra equivalente a 137 litros al día, enfatizando que un norteamericano consume más de 600 litros por día, un europeo entre 250 y 350 litros diarios; mientras que una familia en África, únicamente gasta 10 y 20 litros diarios. Resulta cuestionable esta inequidad social en el mundo, donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más despilfarradores del agua.

Asimismo, el IPCC indica que los conocimientos milenarios y las cosmovivencias (prácticas ancestrales) de los pueblos indígenas promueven un uso sustentable de fuentes y energías naturales. Sistemas agrícolas orgánicos y agroecológicos, como terrazas, rotación de cultivos, policultivos, preservación y gestión del agua permiten un alto grado de resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

La cosmovisión y cosmovivencia aprendidas y practicadas desde tiempos inmemoriales deben replicarse y complementadas en un diálogo epistémico entre los indígenas/campesinos y científicos para encontrar soluciones integradas.

Además, los pueblos indígenas han ejercido una magna resistencia a las actividades extractivas madereras, mineras, petroleras, agronegocios, etc. protegiendo no solo sus territorios, sino que evita la liberación masiva de carbono almacenado en bosques y suelos. Su lucha ha sido reconocida en espacios internacionales como la COP, IPCC, IPDB, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP),

Declaración de la OEA sobre Pueblos Indígenas en la que se debe incluir sus voces en el diseño y práctica de las políticas climáticas globales y no perseguir, judicializar y asesinar a los defensores de la vida del planeta.

El Sumak Kawsay o “buen convivir”, derrumba modelos para proponer un nuevo paradigma al desarrollo tradicional, que privilegian el equilibrio entre ser humano y naturaleza. Esta opción tiene un valor significativo en la actual de crisis civilizatoria, al cuestionar paradigmas de productivismo, consumismo y crecimiento infinito.

Así los pueblos indígenas no solo son protectores de la biodiversidad, sino ofrecen soluciones éticas, cosmovivenciales ante la crisis civilizatoria, ecológica y un cambio climático que llega cada vez más devastador. Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, decía es más importante lo que los campesinos cuenten a mí que lo que yo cuente a los campesinos.

El fantasma del extractivismo recorre el mundo y deja huellas imborrables. El imperio maderero, minero, petrolero extiende sus tentáculos por todos los confines del mundo. Sin darnos cuenta hemos arribado a la sexta extinción masiva de las especies, asistimos a lo que los geólogos y biólogos llaman el Antropoceno y podemos pasar el umbral del punto de inflexión de no retorno si no rompemos la famosa indiferencia.

Einstein en una reflexión sobre la conflagración mundial y la bomba atómica decía, no saber cómo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras (ONU, 2020). Opino que el mayor científico del siglo 20, como humano que fue tuvo un gran error. Más que la guerra, llegó el cambio climático y con ello el calentamiento global; y no por fenómenos meteorológicos sino antropogénicos, que no concede más tiempo y oportunidad de sobrevivir, menos de tomar palos y piedras ante el infierno climático... Ahora depende del homo sapiens, cambiar los estilos de vida para vivir, o seguir en el fanatismo del crecimiento infinito para morir. El triunfo de la barbarie o la reconciliación con la Pachamama.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

José Moya Jala (2024). John McCarthy: Pionero en inteligencia artificial.

https://jala-university.translate.google.com/blog/2024/07/11/john-mccarthy-pioneer-in-artificial-intelligence/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc

- Martín Fernández, Ángela Paloma. (2017) *A Praga desde la Mitad del Mundo*. Editorial Libros.com, 2017. ISBN 9788417236014. Fuente: <https://citas.in/frases/66592-alexander-von-humboldt-los-ecuatorianos-son-seres-raros-y-unicos-duermen/>
- ONU (2021). Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, FAO y IPCC. Informe sobre el 20º período de sesiones (19 a 30 de abril de 2021) <https://docs.un.org/es/E/2021/43>
- ONU (2020). La formación de la ONU: un sueño de paz en medio de la pesadilla de la guerra. <https://news.un.org/es/story/2020/01/1468361>
- Global Witness (2024) Más de 2.100 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023. <https://globalwitness.org/es/press-releases/mas-de-2100-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-asesinadas-en-el-mundo-entre-2012-y-2023/>
- WWF Panda.org (2024) DEL MARCO GLOBAL DE BIODIVERSIDAD. Desafíos y oportunidades para América Latina y el Caribe. <https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/reporte-abc-del-marco-global-de-biodiversidad-wwf-lac-2024.pdf>
- Hinkelammert, F. J. (2023). Razones que matan y la respuesta del sujeto: una introducción al pensamiento crítico emancipatorio. Editorial Caminos; Editorial Filosofí@.cu. <https://repositorio.uca.edu.sv/entities/publication/37fdf0a9-811a-41f6-9d5c-ea79c14b30d6>

Declaración de conflicto de interés

el autor declara que no existe conflicto de interés

Notas

ⁱ Retiró a EE.UU. del Acuerdo Climático de París, argumentando que era perjudicial para la economía estadounidense, especialmente para la industria de la energía fósil.

ⁱⁱ Madre Naturaleza, Universo, Cósmos

ⁱⁱⁱ La forma como hablamos dice mucha de una persona, por ello se escucha coloquialmente decir "dime como hablas y te diré quién eres".

^{iv} **Fritjof Capra** (1939) físico, filósofo y escritor austriaco, conocido por integrar la ciencia con la espiritualidad, la ecología y el pensamiento sistémico. Es uno de los pensadores contemporáneos más influyentes en temas de ciencia holística, sostenibilidad y teoría de sistemas.