

Honorable Cámara de Diputados

Provincia de Buenos Aires

EXP D 628 15-16

PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial la “Jornada de Concientización y Capacitación sobre el cuidado de la Tierra desde la perspectiva Mapuche”, que se realizará el 22 de Abril en la Agencia INTA de la Localidad de Benito Juárez.

Honorable Cámara de Diputados

Provincia de Buenos Aires

FUNDAMENTOS

El día 22 de abril de 2015, en la Localidad de Benito Juárez, se realizará en la Agencia de INTA Benito Juárez, una jornada de concientización sobre el cuidado de la Tierra y capacitación para su cuidado desde la perspectiva Mapuche. La jornada estará a cargo del Referente Mapuche Fabio Inalef (Org. Mapuche Kallfü Mapu) e Ingeniero Agrónomo Rodolfo Tula, responsable de Agencia INTA Benito Juárez.

kalli müpupe ta mongen (Deja que vuele la vida, escucha el latir de la tierra) .

Desde siempre el Pueblo Mapuche lucha conscientemente por la defensa de la tierra y la cultura; pues nuestra cultura no puede entenderse desligada de la tierra, éste es el elemento básico para nuestra existencia como Pueblo. Para el Mapuche la tierra no se vende ni se lotea, para el Mapuche el territorio es libertad.

Una de las finalidades de este trabajo es describir desde la perspectiva Mapuche el modo en que los diferentes modelos económicos alteran los sistemas de vida indígena, deteriorando las condiciones materiales de vida y desintegrando la relación entre la cultura y el cuidado del medioambiente.

De esta manera chocan los sistemas productivos Mapuche (sistema hortalicero – chacarero de diversificación de cultivos) contra los monocultivos que siguen los patrones industriales, y en pocas palabras: “matan la tierra”.

Las concepciones de progreso van de la mano del genocidio y la explotación de los recursos naturales. Para el Mapuche sin tierra no hay cultura, sin cultura no hay identidad y sin identidad carece de sentido la existencia.

En un periodo de tiempo que los ancianos definen como antes (se refieren a antes de la guerra de la Campaña del Desierto), ellos concuerdan con que eran tiempos de buena salud, en el que cuando una enfermedad raramente los afectaba, contaban con LAWEN (medicina de la tierra) para controlarlas. Esta situación reafirma que la relación que el Pueblo Mapuche establece con su territorio, tiene directamente que ver con su salud tanto en sentido cultural, como en cuanto a su soberanía alimentaria y estrictamente médico.

Los monopolios agrícolas, las petroleras, la megaminería, que contaminan la tierra y el agua, las forestales que contaminan el agua con el polen del pino, afectan al Mapuche con enfermedades desconocidas. A la enfermedad se agrega la incertidumbre y el desconocimiento, la desesperación de no saber que hacer.

La salud (TREMON) desde el punto de vista del pensamiento mapuche (RAKIZUAN) o culturalmente hablando, es una estructura ideológica con la cual un agente de salud mapuche (MACHI en Chile, LAWENTUCHEFE en Argentina), desempeña un papel fundamental en toda Población Mapuche. La coherencia de la Medicina Ancestral (LAWEN) relacionada con su vigencia en la vida de las comunidades, desenvuelve la dinámica del patrimonio cultural Mapuche (ideológico – práctico)

El modelo Médico propio de la cultura Mapuche se encuentra en progresivo deterioro, dadas varias circunstancias, la más importante es la desaparición de la vegetación autóctona propia de cada región del Territorio Mapuche (WALLMAPU), y entre ella las hierbas medicinales (KACHU LAWEN), también los conocimientos que vienen de ellas.

Nuestros ancianos dicen que tienen que ir cada vez mas lejos para encontrar lawen, muchos de ellos se han ido, pensando que ya lo habíamos perdido todo.

A medida que la gente se enferma más, se tiene menos acceso a Kachulawen. Ante el avance de los terratenientes, se produce la pérdida de la tierra, las familias jóvenes no tienen tierra donde desarrollarse y deben migrar y cambiar su estilo de vida con empleos formales, perdiendo asi su identidad cultural.

 Por la pérdida de la tierra se pierden en las comunidades los juegos como el Palín, que permiten la relación de diferentes comunidades, se pierden los cementerios, se pierde el lawen, se pierden los espacios territoriales ancestrales para ceremonias, en fin se pierde la vida del Pueblo Mapuche.

SALUD Y TERRITORIO

La medicina (LAWEN) y la salud (TROMEN), se sostienen con los diferentes recursos naturales que cada territorio otorga, por deterioro ambiental y la perdida territorial la medicina mapuche se ve amenazada. Los lawentuchefe deben conseguir lawen cada vez mas lejos (comprarlo o encargarlo). La medicina y la salud están en crisis por que el territorio se fue perdiendo a manos de terratenientes que exterminan el lawen implantando especies exóticas o con agricultura intensiva. La perdida territorial del Pueblo Mapuche, produce aculturamiento, si el Mapuche pierde su territorio, todo lo demás se va con él… no tiene razón de ser el Mapuche sin Mapu.

MAPU = TIERRA

MAPU: es la filosofía misma del Pueblo Mapuche, no sólo es tierra literalmente, es parte de la misma persona, es el Mapuche.

Afirmamos TAYIÑ MAPU NGEN, los que somos tierra (Mapu).

Decimos TAYIÑ MAPUCHE NGEN, los que somos gente de la tierra (Mapuche). Hechos de la tierra, brotados de la tierra, nacidos de la tierra.

MAPU es cielo y tierra, es dualidad, es materia, es cosmos, es todo.

De MAPU también se desprende la filosofía del pensamiento cíclico del Mapuche. Somos cíclicos retornamos a la tierra, somos choyün (brote de planta), vivimos en la tierra y morimos para volver a ella…..

OBJETIVOS:

“Está en nosotros traer de nuevo el conocimiento ancestral, y traer de nuevo el lawen y concientizar a la sociedad”.

Este trabajo está dirigido a crear conciencia sobre la relación de la Tierra (Mapu) con el Mapuche (Gente de la Tierra), y su relación con su Territorio. Por qué para el Mapuche es tan importante el cuidado de su Tierra y por qué da la libertad y hasta la vida para recuperar sus territorios. Cómo el Mapuche cuida con amor sus semillas y las ofrece para intercambio con hermanos de otras regiones. Somos soberanos de nuestra alimentación y salud, y queremos seguir siéndolo, compartiendo nuestros conocimientos.

La tierra de Benito Juarez, como territorio ancestral Mapuche, tiene memoria, tiene historia de cuando la Gente de la Tierra cabalgaba allí, sembraba allí y recolectaba lawen.

Queremos evocar esa memoria, y este trabajo será la primera semilla que crecerá y que, como el Pewen, alimentará el cuerpo y espíritu de nuestro pueblo.

Si alguna cosa tiene palabra en Mapuzungun, es por que ese conocimiento existió para el Mapuche.

PROGRAMA

1.   Benito Juarez, una tierra con Historia Mapuche. ¿Quiénes habitaron primero estos territorios antes de que se llamara así? –

2.   ¿Qué es MAPU - Tierra? Meli Witran Mapu, los 4 soportes de la vida-

3.   ¿Qué es TERRITORIO? Itrofillmongen (Biodiversidad – universo) – ¿Qué es Lof? El espacio comunitario.

4.   Sistemas agrícolas comunitarios – Experiencia en comunidades (a cargo de Lamngen Kurruwingka?)

5.   ¿Qué es Trafkiñtün (intercambio de semillas), la importancia de esta costumbre ancestral- (a cargo de Lamngen Kurruwingka?)

6.   Soberanía alimentaria Mapuche.

7.   La relación entre Territorio y Salud. Conflictos Territoriales actuales –

8.   ¿Qué es Lawen? Medicina Mapuche – Kachu Lawen – Hierbas medicinales – Los diferentes tipos de Kachu Lawen –9.

10. Los agentes de salud – Lawentuchefe – Machi – Ngüñelfe parteras de la Tierra –

11. ¿Que es Salud, qué es enfermedad? Los diferentes tipos de enfermedades –

12. ¿Por qué cuando el Mapuche pierde su territorio, se enferma su espíritu y muere?

   LAWENTUWÜN: el proceso del lawen – unguentos o cremas – infusiones o cocimientos – extractos para gotas – el cuidado personal.

Es por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Diputados acompañen el presente proyecto.