

LAS CUATRO

DIRECCIONES INDÍGENAS

Hacia una gobernanza del planeta tierra en equilibrio

Ken Paul¹

---

¹ Editado por Rodrigo Yáñez Rojas, Investigador principal en Rimisp y Camila Migueletto Díaz, Asistente de investigación en Rimisp.

Cita

Paul, Ken. (2025). *Las Cuatro Direcciones Indígenas: hacia una gobernanza del planeta tierra en equilibrio* (Documento de Trabajo N° 298). Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Autor

Ken Paul, Experto en pesca y gobernanza marina, miembro de la Nación Wolastoqey en Neqotkuk.
Contacto: ken.paul@pokiok.ca

.....
Este documento es el resultado del proyecto “Transformación de los sistemas alimentarios: perspectivas de Pueblos y Naciones de las Américas”, coordinado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y posible gracias al financiamiento del International Development Research Centre (IDRC). Se autoriza su reproducción parcial o total y la difusión del documento, sin fines de lucro y sujeta a que se cite la fuente.

ÍNDICE

Introducción.....	5
Las cuatro direcciones indígenas: hacia una gobernanza del planeta tierra en equilibrio.....	6
1. El modelo indígena de las cuatro direcciones.....	6
2. Aplicación social del modelo indígena de las cuatro direcciones.....	9
3. Miedo y amor como fuerzas movilizadoras: desequilibrio y equilibrio en las sociedades modernas.....	12
4. Para fortalecer un enfoque holístico en conjunto a los pueblos indígenas.....	15

RESUMEN

Este documento se basa en la presentación de Ken Paul sobre la gobernanza sostenible del planeta tierra y los océanos para el encuentro “Transformación de los sistemas alimentarios: perspectivas de Pueblos y Naciones de las Américas” llevado a cabo en Yunguilla, Ecuador, con la participación de representantes de pueblos y naciones indígenas de las Américas. Se presenta un modelo basado en la cosmovisión indígena para la gobernanza y la sostenibilidad, articulado en cuatro direcciones que representan la salud física, mental, emocional y espiritual. Este modelo tiene una aplicación tanto a nivel de individuo como a nivel de sociedad, donde cada dirección tiene correspondencia con un ámbito de organización de las sociedades: física-económico, mental-político, emocional-social y espiritual-cultural. Desde esta perspectiva, las sociedades modernas frecuentemente se encuentren en un estado de desequilibrio, fomentado por el miedo y la priorización desigual de la economía y la tecnología frente a otros elementos, como la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. Para reestablecer el equilibrio, se propone la movilización a través del amor, de la mano de asociaciones equitativas con los pueblos y naciones indígenas, la integración de sus conocimientos y una planificación a largo plazo, con el propósito de avanzar hacia una gobernanza con enfoque holístico.

Palabras clave: Cosmovisión indígena, cuatro direcciones, gobernanza, modelo, sostenibilidad

ABSTRACT

This document is based on Ken Paul's presentation on sustainable governance of planet Earth and the oceans for the meeting “Food systems transformation: perspectives of Peoples and Nations of the Americas” held in Yunguilla, Ecuador, with the participation of representatives of indigenous peoples and nations of the Americas. It presents a model based on the indigenous worldview for governance and sustainability, articulated in four directions representing physical, mental, emotional, and spiritual health. This model has an application both at the individual and societal levels, where each direction corresponds to an area of societal organization: physical-economic, mental-political, emotional-social, and spiritual-cultural. From this perspective, modern societies often find themselves in a state of imbalance, fueled by fear and the unequal prioritization of the economy and technology over other elements, such as biodiversity and the well-being of communities. To restore balance, mobilization through love is proposed, hand in hand with equitable partnerships with indigenous peoples and nations, the integration of their knowledge, and long-term planning, with the aim of moving towards governance with a holistic approach.

Keywords: Indigenous worldview, four directions, governance, model, sustainability

INTRODUCCIÓN

A fines de mayo de 2024, se llevó a cabo en Yunguilla, Ecuador, el encuentro *Transformación de los sistemas alimentarios: perspectivas de Pueblos y Naciones de las Américas*², organizado por el International Development Research Centre (IDRC) y Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. A esta reunión asistieron representantes de diez pueblos y naciones indígenas, provenientes desde Canadá hasta la Amazonía peruana, para dialogar y compartir conocimientos y experiencias sobre la transformación de los sistemas alimentarios indígenas en el continente. En este marco, Ken Paul, representante de la nación Wolastoqey de Neqotkuk, Canadá, experto en pesca y gobernanza marina, realizó una presentación sobre la gobernanza del planeta tierra y los océanos desde una perspectiva indígena, asociando la cosmovisión de los pueblos y naciones del Norte de América para equilibrar las relaciones que actualmente perjudican a las culturas indígenas y el medio ambiente³.

La presentación es la síntesis de una reflexión co-construida en conversaciones con sabios, a lo largo del tiempo, e identifica cuatro direcciones asociadas a la comprensión de la salud física, mental, emocional y espiritual. Representa un enfoque que puede aplicarse a la organización de la sociedad y la sostenibilidad de los ecosistemas. Asimismo, esta propuesta aborda el impacto del colonialismo en las comunidades indígenas, y aboga por la legitimación e integración de los conocimientos tradicionales con la ciencia moderna para abordar problemas como la crisis climática, la contaminación ambiental y la disminución de la biodiversidad asociada a los recursos oceánicos.

Las reflexiones acá sistematizadas se presentaron previamente, en abril del 2024, en la Conferencia de la Década de los Océanos 2024 en Barcelona, España, evento que forma parte de la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Ken Paul participó allí como conferencista, destacando la desconexión entre las intenciones de colaboración y mejoras a los ecosistemas que proponen los organismos multilaterales con pueblos indígenas. La desconexión entre las propuestas y los pueblos indígenas afecta la implementación real de los proyectos. De esta forma, persiguiendo un océano deseado, se olvida pensar en el océano que se necesita y los conflictos cotidianos que lo amenazan, así como la relación que tienen los pueblos indígenas con este.

El presente documento tiene como objetivo difundir las reflexiones de Ken Paul con respecto a la importancia de adoptar un enfoque equilibrado de gobernanza sobre los recursos marinos basado en la cosmovisión indígena. Esto implica la integración de conocimientos tradicionales y científicos para promover un uso sostenible de los recursos oceánicos, al mismo tiempo que se respeta la biodiversidad y las culturas indígenas.

Igualmente, el documento busca apoyar las palabras de Ken Paul, las que inspiran a la comunidad

---

² [Proyecto Transformación de los sistemas alimentarios: perspectivas de Pueblos y Naciones de las Américas](#)

³ Esta presentación se realizó el viernes 31 de mayo de 2024.

global a establecer asociaciones equitativas con los pueblos indígenas, refuerzan la protección de los océanos y la planificación a largo plazo para que las futuras generaciones puedan habitar un planeta tierra en equilibrio.

LAS CUATRO DIRECCIONES INDÍGENAS: HACIA UNA GOBERNANZA DEL PLANETA TIERRA EN EQUILIBRIO

El texto que se presenta a continuación es una adaptación de lo expuesto por Ken Paul. Está narrado en primera persona y explica paso a paso una cosmovisión del mundo y convivencia entre los seres humanos y los ecosistemas del planeta tierra.

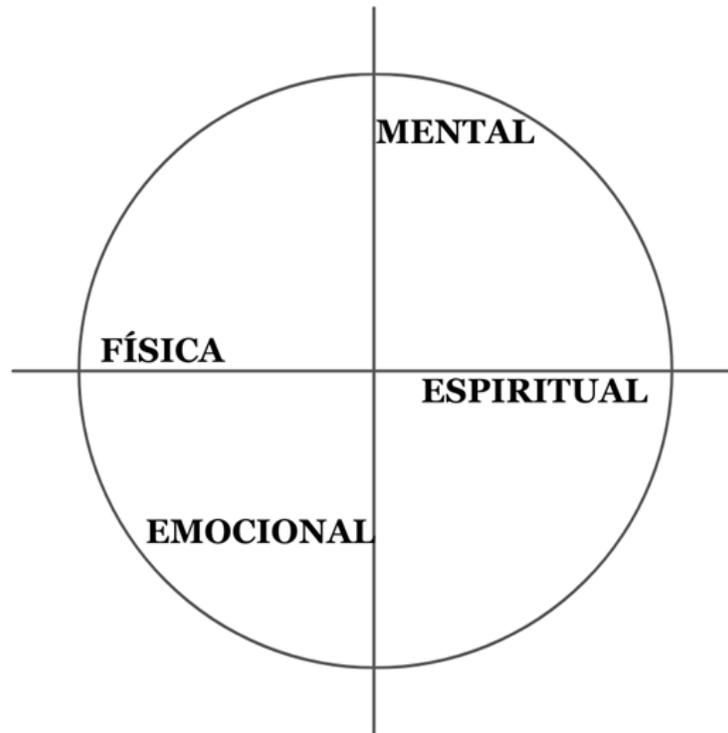
1. El modelo indígena de las cuatro direcciones

El modelo de las cuatro direcciones es una representación cercana a la chakana, o cruz andina. En este encuentro en Yunguilla (Ecuador), cuando hicimos la ceremonia de inauguración y el reconocimiento de las cuatro direcciones, me sentí como en casa, porque volvimos sobre las cuatro direcciones, las mismas que nosotros celebramos en el norte (Canadá). Es importante para mí poder ubicarme en este contexto, y ver cómo conectamos las distintas delegaciones presentes en este encuentro provenientes de todas partes de la región americana.

Algo que suelo comunicar en mis presentaciones, en base a las enseñanzas que he adquirido de muchos sabios —sobre todo de Gwen Bear, quien pasó al mundo espiritual—, es que el círculo es uno de los símbolos más comunes encontrados entre grupos espirituales y religiosos del mundo, debido a que implica un modelo completo. No tiene un inicio, no tiene un final, es un ciclo completo.

Podemos aterrizar este modelo en las cuatro estaciones y los cuatro momentos del día: la salida del sol, el mediodía, la puesta del sol y la medianoche. Nuestro planeta es un círculo, la luna es un círculo, el sol es un círculo y la atmósfera alrededor de la Tierra es un círculo tridimensional. En el diagrama que se presenta en la Figura 1, yo pongo dos líneas perpendiculares para representar las cuatro direcciones, pero estas se insertan en un círculo que está saliendo hacia afuera, como un modelo tridimensional.

Figura 1. Modelo indígena de las cuatro direcciones

Relacionado a este modelo, los aspectos básicos sobre los que hablamos cuando aprendemos sobre él corresponden a las cuatro áreas de la salud. Primero, la salud física. Mucha gente entiende que si te cortas te puedes poner una venda, se puede ubicar la herida y sanar. Eso es un fenómeno físico.

Luego, se encuentra la salud mental, algo que ganó relevancia durante la pandemia por el COVID-19. La gente en sus casas, al encerrarse, perdió la conexión con su familia, creció el aislamiento y el contacto humano, y también se generaron una serie de relaciones que no eran saludables. Esto implicó un aumento de los abusos y las adicciones, lo que puso en primera línea los problemas de la salud mental.

En tercer lugar, se encuentra la salud emocional, que es sobre nuestras relaciones con las personas. Tuve dificultad para comprender bien esto cuando me lo enseñaron por primera vez; así que pensé que, si no entendía lo que es una persona emocionalmente saludable, tal vez debía preguntarme: ¿cómo sería una persona emocionalmente enferma? Al responder eso, pensé en una persona que se enoja o llora con demasiada frecuencia o muy fácilmente, o en una persona que se ríe o hace bromas sobre cosas importantes que comúnmente no son graciosas. Finalmente, entendí que una persona emocionalmente saludable es aquella que fomenta buenas relaciones y se puede expresar bien, invitando a otras personas a hacerlo también.

Por último, la salud espiritual también resulta un poco difícil de comprender. Lo que yo entiendo sobre ella es que debemos contar con una conexión verdadera para poder entender nuestro lugar

en el mundo, lo que va más allá de las cosas materiales o físicas. Ustedes deben conocer lo que pasó con el gobierno canadiense, estadounidense y con las iglesias. De manera concertada sacaron a niñas y niños indígenas de sus comunidades en distintos territorios, ingresándolos en internados. Estos internados solían estar dirigidos por la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Unida, entre otras, y prohibían a los niños hablar su idioma, forzándoles a aprender inglés. Si los niños hablaban su idioma nativo eran castigados.

Hubo niños que sufrieron de abuso físico y sexual, y hace tres años se redescubrieron tumbas en los lugares de estos internados canadienses. Sobre esto, la gente dijo que formaba parte del pasado y que debía superarse. Sin embargo, realmente solo han pasado una o dos generaciones desde entonces. El Papa llegó a Canadá hace dos años y había gran expectativa de que pidiera disculpas por el papel que cumplió la Iglesia Católica, pero no lo hizo. En su lugar, dijo que expresaba dolor. No pidió disculpas, porque la Iglesia Católica no quiso asumir la responsabilidad legal de ser demandada por reparaciones para los pueblos indígenas.

Personalmente no sigo a la Iglesia. Algunos miembros de mi familia lo hacen, pero yo elegí no hacerlo. Tengo dos hijos, y les estoy permitiendo tomar su propia decisión al respecto. Si quieren seguir a la Iglesia, pueden hacerlo y les apoyaré, pero eso no es para mí. Yo sigo mis tradiciones nativas, y este tipo de decisiones o prácticas se relacionan con nuestra salud espiritual. Todo el colonialismo y violencia que se nos impuso despojó de su salud espiritual a los pueblos indígenas. Entonces, estos son los cuatro aspectos de la salud de una persona: nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, y nuestro espíritu. Toda persona convive en estas dimensiones y se enfrenta al reto por mantenerlas en equilibrio. La perfección del equilibrio no existe, el desafío de la vida es intentarlo siempre.

La manera de intentar sostener un equilibrio es que, por ejemplo, trato de aprender algo nuevo para mi mente todos los días y, al mismo tiempo, de fomentar una buena relación con las personas al menos una vez al día. Esto implica acercarme a una persona, hablar con ella y aprender de ella. Asimismo, abrazo mis emociones, si siento tristeza, me permito estar triste para superarla, y eso también evita que una emoción reprimida se manifieste negativamente.

Físicamente también trato de hacer cosas saludables. Esto podría ser algo como caminar o subir una colina. Por ejemplo, ayer hicimos una caminata donde compartimos con distintas personas, sentí que se me quemaban las piernas, y también mi corazón estaba trabajando.

Para el aspecto espiritual, lo que yo hago es pasar un poco de tiempo fuera todos los días y maravillarme pensando que es un milagro mi presencia aquí, pensando en todos nuestros ancestros, y cómo tuvieron que sobrevivir para que yo esté físicamente aquí. Luego veo la vegetación, incluso en las ciudades vemos a los árboles crecer, y escuchamos pájaros que tienen sus propias sociedades y se comunican entre sí. Estamos conectados con otros seres vivos y eso no podemos olvidarlo. Reconozco esto todos los días y también, a veces, hago ceremonias pequeñas para mí. De esta forma trato de equilibrarme.

Además, debemos intentar equilibrar los elementos que están en los extremos opuestos. Es decir, entre salud mental y emocional, y entre salud física y espiritual. Por ejemplo, tengo amigos que

dicen: “Creo en esta mesa, es algo físico, está aquí, pero no creo en espíritus, ¿qué es eso de los espíritus?”. Bueno, en mi pueblo existe una ceremonia que sucede en una cabaña acondicionada para sudar. Es un domo circular donde ponemos rocas calientes, se ingresa y el líder que guía el rito vierte un poco de agua en las rocas para que surja vapor. Es oscuro, resulta físicamente difícil respirar dentro y da calambres al estar sentado en la tierra. Allí, ocupamos el espacio por encima de la tierra, imaginando que el domo continúa por debajo de ella para tocar a los espíritus bajo tierra. Estando ahí, el mundo espiritual aparece, y es un momento propicio para buscar el equilibrio. Sufrimos físicamente con el propósito de contactarnos espiritualmente, como sucede también con los ayunos tradicionales. El último que hice fue de cuatro días sin alimentos. De esta manera, nuestro cuerpo muere físicamente para poder entrar en un contacto espiritual. Para mí eso es un esfuerzo bastante intenso por comprender el equilibrio entre lo físico y lo espiritual.

Sobre el vínculo entre salud mental y emocional, la mente y el corazón, la gente dice: “El viaje más largo es el de la mente al corazón”, lo vemos en muchas partes. Este equilibrio significa que a veces algo tiene sentido lógico, pero no se siente correcto, o, por el contrario, a veces algo se siente correcto, pero no puedes darle un sentido. Por lo tanto, las mejores decisiones que podemos tomar son aquellas que tienen sentido lógico, pero también se sienten correctas. La búsqueda de esas decisiones conecta los opuestos.

2. Aplicación social del modelo indígena de las cuatro direcciones

El modelo que he desarrollado se aplica a nivel individual, pero también podemos extrapolar este modelo a la sociedad.

Cuando hablamos a nivel de la sociedad, la *espiritualidad se vuelve la cultura*. Uno puede darse cuenta de que tenemos una cultura fuerte porque podemos visualizar la manifestación física de una cultura en cierta comunidad.

El *aspecto físico es la economía*. Cuando escuché esto por primera vez, me costó aceptarlo porque siempre lo asocié a la explotación de los recursos. Pero cuando pensé sobre esto, dije: “Si Gwen Bear me dijo que esto es verdad, entonces también fue verdad 500 años atrás”. Hace 500 años, ¿qué significaba para nuestros ancestros la economía? Antes se mencionaba la caza. Nuestros ancestros solían cazar caribú, alce y otras especies, y utilizaban las pieles como vestimenta. También utilizaban esto como alimento y sustento. Recolectaban bayas y vegetales con raíces, y con eso también producían medicinas. Construían estructuras como viviendas, frecuentemente hechas de madera. También construían canoas, zapatos para la nieve o trineos para transportarse, y poseían otros bienes para las ceremonias o para comerciar con otras naciones.

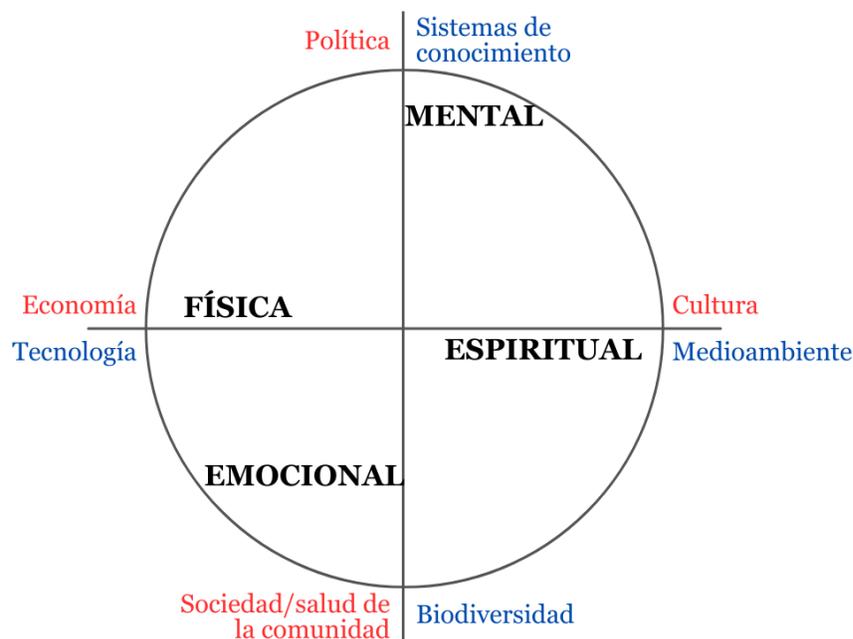
Hoy vivimos en una cultura en la que cuando recibo dinero por el trabajo que realizo, lo uso para pagar por mis necesidades materiales básicas y después puedo comprar otras cosas también, para decorar mi hogar y ese tipo de cosas. Ahora, el motivo por el cual yo tenía un problema con la relación entre salud física y economía cuando lo vi por primera vez, es porque el sistema económico que tenemos actualmente está distorsionado.

Si vemos el ciclo de vida de un árbol veríamos cuatro etapas ahí. Primero, el nacimiento del árbol; luego, su crecimiento. Pero desde el nacimiento llegamos a la muerte, porque nada vive para siempre y la muerte es un proceso. A veces ocurre rápidamente, pero en general toma su tiempo. Después de eso el árbol cae a la tierra y comienza a decaer, a descomponerse. Entonces, tenemos por un lado crecimiento y por otro lado la decadencia. Esa descomposición alimentará el suelo para que otros árboles puedan crecer. Nuestro actual sistema económico se enfoca solo en el nacimiento y crecimiento. Se supone que debes crear un pequeño negocio y, bajo el sistema económico global, seguir expandiendo ese negocio. Pero no se planifica para la muerte o la decadencia, de hecho, la muerte y la decadencia se evaden.

En el 2008 tuvimos una crisis económica global desencadenada por los Estados Unidos, la crisis de las hipotecas subprime, porque había una serie de inversionistas que vendían paquetes de financiamiento de hipotecas para personas que no podían costearlos. Y dado que esa burbuja colapsó, las economías de todo el mundo sufrieron por ello. Así, mientras más grande el árbol, es más fuerte la caída.

Me parece que la industria del carbón y del petróleo están llegando a esta fase de muerte del ciclo natural, porque ya se están quedando sin carbón y no se puede fabricar el petróleo, que está ahí desde la era de los dinosaurios. Lo que funciona en este equilibrio es la energía renovable. Por eso, para pensar la sostenibilidad a nivel social, deberíamos planificar en términos de ciclos cualquier esfuerzo económico.

Figura 2. Equilibrio social y sus elementos basados en el modelo indígena de las cuatro direcciones

El *aspecto emocional a nivel social es la sociedad o la comunidad, y la salud de la comunidad*, como se muestra en la Figura 2. Estas son las interconexiones que tenemos en la comunidad, cómo cuidamos unos de otros. Y, por último, el *aspecto mental se convierte en nuestra política*, el espacio donde creamos políticas y leyes, porque estos son aspectos mentales, son ejercicios sobre problemas que debemos comprender y resolver.

Si elaboramos políticas tenemos que involucrar a toda la comunidad. No podemos crear una ley sin el involucramiento o participación de la comunidad, porque de otra manera estas leyes no cuentan con el apoyo suficiente o respaldo que contribuya a su eficacia. Asimismo, cuando invertimos en cultura tiene que haber sostenibilidad y retorno económico.

Hay otra capa que he trabajado por mi cuenta y que, después de un tiempo, los ancianos me contaron sobre ella. Existe una conexión entre el *aspecto mental y político, y los sistemas de conocimiento*, que pueden ser la ciencia occidental y los sistemas de conocimiento indígena. En este punto, quiero dejar claro que existe una metodología detrás. La producción de conocimiento en los sistemas indígenas no consiste solo en información que uno toma de la comunidad y la extrapola a otros espacios, ni un recurso que se vuelve propiedad de quien habla y hace lo que quiere con ella. No, la información y conocimiento indígena es parte de un contexto, de un sistema de observación y experimentación, y no se puede entender de manera fragmentada, porque no se estaría respetando todo el sistema de valores y los procesos que permiten producir información y conocimientos.

Pongo la *biodiversidad en el aspecto emocional y su vínculo con la sociedad o la comunidad*. Esta es la interrelación entre las plantas y los peces, entre las personas y la tierra, entre la vida silvestre y los insectos. Tenemos que contar con la biodiversidad. Cualquier emprendimiento que promueva los monocultivos, por ejemplo, o la acuicultura, considero que tal vez es una forma de producir alimentos temporalmente, pero es mucho mejor y más saludable tener especies naturales y sistemas alimentarios naturales.

Luego, la *tecnología la puse junto al aspecto físico y la economía*, porque la tecnología representa herramientas físicas que necesitamos para realizar nuestro trabajo. Para cerrar, puse el *medioambiente con el aspecto espiritual y la cultura*, porque esto es algo que realmente no es tangible. Sin embargo, tengo varios amigos que quieren salir al campo, quieren salir a caminar en senderos, quieren ir al mar en su kayak, quieren pasar tiempo en la costa, con el propósito de fortalecerse espiritualmente. Así que esta es una conexión muy cercana con el espíritu.

Cada una de estas dimensiones está interconectada y se necesita mutuamente. Por ejemplo, con respecto a los sistemas de conocimiento, tenemos que entender la biodiversidad antes de poder elaborar cualquier programa científico. Debemos respetarla y promoverla. Asimismo, necesitamos crear tecnologías que no vayan a causar daño al medioambiente, que es parte fundamental de nuestra cultura. Lo mismo ocurre con la economía, tenemos que considerar al medioambiente cuando practicamos la economía.

3. Miedo y amor como fuerzas movilizadoras: desequilibrio y equilibrio en las sociedades modernas

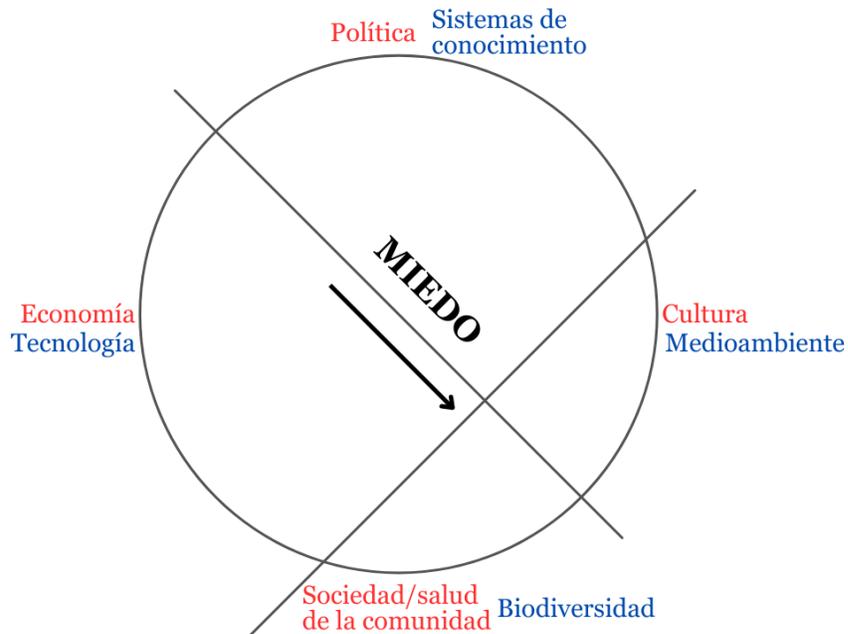
Todas estas dimensiones y elementos deberían estar en equilibrio. Supongamos que lo podemos poner en equilibrio. Si fuese así y el mundo fuera maravilloso, podríamos verlo como cuatro partes iguales de un pastel. Sin embargo, sabemos que esto no es posible, desafortunadamente la experiencia nos indica que habitamos el desequilibrio.

Pasamos mucho tiempo valorando a las personas inteligentes e invertimos mucho en ello, pensando que podemos aprender y resolver nuestros problemas de esta forma. También sabemos quiénes son los políticos, hay cobertura permanente de su trabajo en los medios, así que estamos al día con respecto a su quehacer. De igual manera, valoramos la economía y valoramos la tecnología, ponemos mucho esfuerzo en este campo. Tendemos a tomar decisiones económicas que son perjudiciales para la cultura y el medioambiente, y esto va generando desequilibrios que son parte de las discusiones que tenemos hoy.

No valoramos la biodiversidad y tendemos a no valorar a las comunidades. En América del Norte tenemos guarderías donde las profesoras, profesores y personas que se ocupan de cuidar a nuestros niños se encuentran entre los grupos peormente remunerados. Me imagino que en América del Sur debe ser similar. Pasa lo mismo con las personas que están trabajando en los hospitales, como las enfermeras y auxiliares, que trabajan bajo mucho estrés y son quienes reciben los menores ingresos. Aquellos que cuidan de nuestros ancianos también están subvalorados y reciben menos paga. Esta es la sociedad que hemos construido.

El motivo por el cual estamos viviendo en una sociedad así es el miedo. Vivimos en una sociedad norteamericana que está llena de miedo, miedo de que Canadá no va a ser un país próspero. Cuando sucedió la guerra en Irak y George Bush era presidente de los Estados Unidos, él utilizó el miedo a las armas de destrucción masiva para justificar la guerra, pero en verdad sus propósitos eran económicos, por acceso a reservas de petróleo.

Figura 3. Sociedad en desequilibrio explicada en base al modelo indígena de las cuatro direcciones

Como individuos, tenemos miedo de envejecer y de empobrecer. También tenemos miedo de no gustarle a la gente y la publicidad explota esto, sobre todo para la industria de la belleza. Existe toda una industria que se sustenta precisamente en estos temores. Existe igualmente la acumulación de riquezas, pero lo que yo veo es que la gente que posee mucho dinero y que construye estas casas gigantes terminan viviendo en una especie de prisión. Porque no hay más gente viviendo con ellas, es solo un espacio para ellos mismos. Hay una gran soledad detrás de esa fachada.

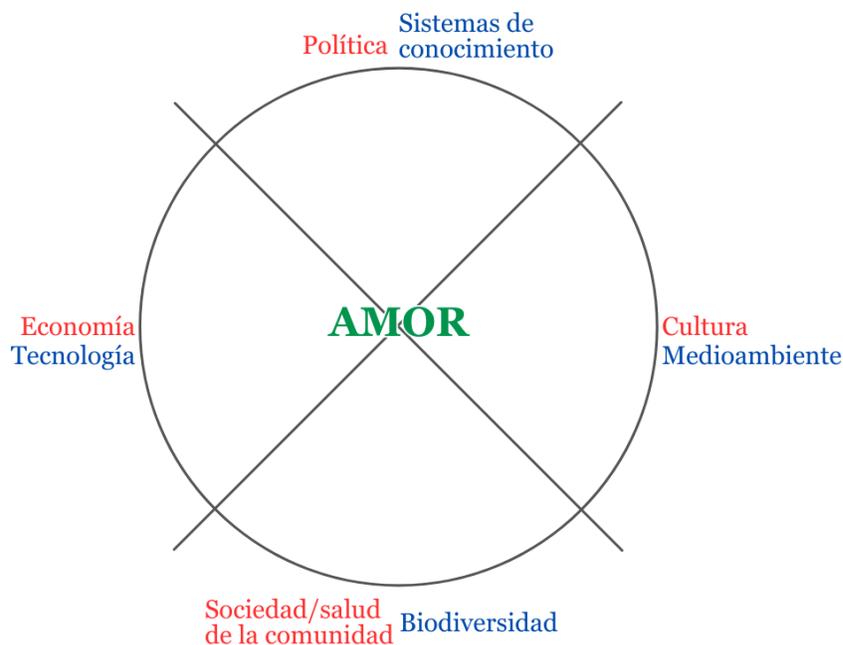
Esto suele ser lo que tenemos, pero lo que puede cambiarlo es una crisis. Cuando muere alguien en mi comunidad, por ejemplo, se cierran las oficinas, el jefe del consejo anula sus reuniones. De hecho, hubo algunas muertes en mi comunidad esta semana, así que cerraron también las escuelas. La mayoría de los negocios se cierran y después los líderes sociales y culturales empiezan a tomar el control, empiezan a cuidar a la familia, producen y recogen alimento, y se realizan las ceremonias. Algunas personas van a la iglesia, pero otros encienden un fuego sagrado durante cuatro días y ayudan a las familias afectadas en este proceso.

Cuando los aviones chocaron en las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, George Bush Jr. entró a su avión Fuerza Aérea Uno y eso ya no importó más. Cerraron Wall Street, toda la Bolsa de Valores de Nueva York. La gente empezó a reunirse con sus comunidades y recuerdo que ese día, cuando eso sucedió, yo fui a recoger a mi hija a la guardería y estuvimos en

el parque toda la tarde. Todo eso estaba pasando y no sabía qué hacer, solo quería estar con ella. La gente estaba volviendo a la iglesia cuando sucedió el 11-S. Así que, la línea que usualmente está muy cercana a la cultura y la salud de la comunidad subió, dándole mayor lugar e importancia a estos ámbitos.

Lo que ahí apareció, y es lo que permite disputar el desequilibrio y mantener un balance, es el amor. Si bien existe un amor del tipo romántico que uno puede tener con sus compañeras o compañeros de vida, también existe el amor en un sentido más grande y amplio, relativo al respeto propio, a amar y apreciar a las personas, a apreciar la naturaleza que nos provee de todo lo que tenemos. Cuando comenzamos este taller que hoy nos reúne, y estuvimos en la ceremonia, lo que estábamos expresando realmente era amor y respeto, lo que se necesita para poder tener una mejor sociedad, más equilibrada.

Figura 4. Sociedad en equilibrio explicada en base al modelo indígena de las cuatro direcciones

Por esto, es una lástima que no practiquemos el amor regularmente, como sociedad no practicamos esto porque nos empujan fuerzas más grandes, principalmente a través de la economía, para no caer, no quedarse atrás, no ser pobres, no estar solos y todas estas cosas que van horadando nuestra salud mental, espiritual y emocional, lo que se asocia a la propia política, cultura y salud de la sociedad.

4. Para fortalecer un enfoque holístico en conjunto a los pueblos indígenas

Para concluir, y con relación a las lecciones que se pueden extraer para fortalecer un enfoque holístico que integre a los pueblos indígenas, cabe mencionar que soy un gran promotor de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas⁴ y esta debe respetarse. No se puede obligar a los países a que lo hagan, pero la mayoría de los Estados del mundo han firmado y han dicho que van a respetar esta declaración.

Asimismo, desde la posición de mi pueblo, que mira el mar, que habita los océanos, quiero respetarlos como seres vivos. En este contexto, los pueblos indígenas entendemos la tierra como un ser vivo, hablamos sobre nuestra Madre Tierra, y es lo que hemos hecho en este encuentro de pueblos y hacemos en nuestras ceremonias. Hemos hablado también sobre la reciprocidad, respecto a la importancia de devolver. Y como pensamos en mi pueblo: si devolvemos, el océano también proveerá. La tierra apoyará a quienes que apoyen a la tierra. Eso lo sabemos, y conversando con ustedes, confirmo que todos lo sabemos.

En distintas conferencias en que he podido participar, le he dicho a la comunidad global que invierta en los pueblos indígenas y en los sistemas de conocimiento indígena. No quiero que la gente solo se asome a nuestras puertas y espere quitarnos cosas. Queremos que lleguen para que nosotros podamos fortalecer nuestros sistemas de conocimiento, que podamos invertir en tecnologías modernas, como sistemas de mapeo, herramientas, como drones, videos, bases de datos y computadoras. Todas estas herramientas modernas que necesitamos para manejar nuestras tierras, y así poder conectar con otros conocimientos y otras fuentes de información. Solo así tendremos mejores oportunidades para comprender lo que sucede en el mundo que habitamos. Pero hay que invertir las relaciones, con esto quiero decir que tiene que cambiar nuestra relación y trato con las comunidades globales, para transformar las jerarquías y construir un proyecto común.

Con respecto a desarrollar asociaciones verdaderas y equitativas con los pueblos indígenas, hay algunos elementos que destacar. Lo primero, es que los pueblos indígenas necesitamos aliados, no podemos avanzar en nuestras agendas solos. Sin embargo, no necesitamos que venga alguien y espere que de la nada seamos socios. Hay que construir esta relación. Y cuando hablo de estas relaciones, la gente a veces no lo entiende. Lo que quiero decir es que, si voy a una comunidad que es nueva para mí, hay que pasar tiempo ahí, tienen que conocerme. Esta lógica tiene que escalar a las relaciones entre pueblos indígenas y no indígenas. Si en una comunidad no me conocen, ¿por qué van a confiar en mí?, ¿cómo van a saber que estoy ahí para ayudarles?

Esto es importante, porque también abre nuestros ojos para aprender. Yo no tengo todas las respuestas, nadie tiene todas las respuestas. Ahora bien, parece que las industrias que llegan a los

---

⁴ [Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas](#)

territorios sí creen que tienen todas las respuestas, y lo que ofrecen es simplemente que les ayudemos con sus proyectos. Pero si no nos van a ayudar de vuelta a nosotros, ¿por qué deberíamos trabajar con ellos?

Y vuelvo a las comunidades de mar. Se debe priorizar y apoyar a las comunidades de las costas, su seguridad alimentaria y el ecosistema natural, en lugar de quitar y extraer recursos. Hasta el momento, este ha sido el diálogo que ha existido: robo y extracción de recursos. Las empresas ven el océano y lo único que piensan es en un espacio donde recolectar peces. Pero, ¿qué están haciendo para mejorar y asegurarse de que tengamos pesca saludable en el futuro?

Finalmente, no debemos olvidar la planificación para las generaciones futuras. En nuestra nación hablamos de las siete generaciones. Es una profecía el hecho de que nos tomó siete generaciones para llegar a este punto. Antes del contacto con occidente, era sabido que todas estas cosas iban a suceder en diferentes etapas. Ahora todo se ha vuelto verdad y estamos viviendo en el tiempo de la séptima generación. Para planificar nuestras acciones de hoy, nosotros tenemos que pensar en siete generaciones a futuro. Yo no voy a arreglar los problemas climáticos, pero sé que mis acciones servirán de apoyo a quienes vengan después de mí, y las acciones de nuestros pueblos van a fortalecer a quienes conformen la sociedad del futuro.

www.rimisp.org

.....
Chile · Ecuador · Colombia

