

SOMOS NOSOTROS MISMOS

**WILLKA KUTI
INTI RAYMI
YASITATA GUASÚ
DÍA DEL SOL**

Estado Plurinacional de Bolivia
**Ministerio de Culturas
y Turismo**
VICEMINISTERIO DE DESCOLONIZACIÓN

Bolivia
MEJOR DESTINO CULTURAL
DEL MUNDO

**21 DE JUNIO:
AÑO NUEVO ANDINO
AMAZÓNICO Y CHACO**

**6
2
5
5**

**RESISTENCIA DE
IDENTIDAD DEL
COSMOS**

LA OFRENDA
MILENARIA Y
LA SABIDURÍA
PLANETARIA

PÁGINAS 5 - 6

**LOS
GENERADORES
DE VIDA**

EL MENSAJE
PARA LA
CIUDADANÍA
UNIVERSAL

PÁGINAS 7

**COMER SANO,
SUMA QAMAÑA**

DESCOLONIZAR
LA FORMA DE
ALIMENTARNOS

PÁGINA 6

Willka Kuti ilumina profundos cambios que se germinan en el país

El Willka Kuti, que tiene su inicio desde la salida de los primeros rayos del sol del 21 de junio, ilumina los profundos cambios que germinan en el país bajo la vigencia del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se plasma la revolución democrática cultural, conducida por el presidente Evo Morales Ayma.

Las ceremonias ancestrales que se realizan cada 21 de junio y que fueron conservados por los pueblos indígenas originarios, tienen sus centros de irradiación en más de 400 sitios sagrados en diferentes partes del país, de los cuales, hasta la fecha, el Ministerio de Culturas y Turismo ha identificado 207 sitios.

Estas ceremonias no marcan sólo el inicio de un ciclo solar y agrícola, sino también el comienzo de una nueva era, la era del Pachakuti, un proceso de profundos cambios en base al retorno de la armonía y el equilibrio.

El Willka Kuti, el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, los rituales realizados en sitios sagrados sobre todo en el área rural, hoy en día se han irradiado a las ciudades, los lugares de ceremonia que permanecieron clandestinos porque los gobiernos del pasado permitieron que la cultura de los pueblos indígenas originarios sean perseguidos y discriminados, hoy son visibilizados con mucho orgullo.

Tiwanaku, Peñas donde fue descuartizado Túpac Katari, la Ceja El Alto, la Isla del Sol, el Tata Sabaya, Uyuni, Incahuasi, Volcán Tunupa, Cerro Rico, Pando, Cobija, Uyuni Tawa, Valle de las Ánimas, Waka Jampatu, Samaipata, Tarija, Pajchiri, Churuquilla, Samaipata, el Salar de Uyuni y otros sitios sagrados vuelven a relucir con las ceremonias ancestrales del Willka Kuti.

Este 2018 el Ministerio de Culturas y Turismo (MCyT) participa activamente en 35 sitios sagrados para la promoción de las ceremonias ancestrales; con el objetivo de recuperar y preservar los valores ancestrales de los pueblos indígenas originarios.

Bolivia recibe el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco 5526, con ceremonias que se realizan en los sitios sagrados del país que están establecidos en las cumbres de la parte andina, los valles, el Chaco y la Amazonía, donde se recibirán los primeros rayos del sol en este 21 de junio.

Los amautas, al sonar de los pututos y caracoles e iluminados por la luz de las fogatas, otorgarán ofrendas a la Pachamama y, los achachilas que moran en los nevados y los montes, para agradecerán y pedirán bendiciones para un nuevo ciclo: la profundización del Proceso de Cambio.

Lic. Wilma Alanoca Mamani
Ministra de Culturas y Turismo

AÑO NUEVO ANDINO AMAZÓNICO Y CHAQUEÑO 5526

1.- JIWASA (nosotros)

Nuestros mayores sentenciaban: cada 500 años hay un PachaKuti. Pacha= Mundo, Kuti= Cambio, revuelco, revolución.

Antes de la llegada de la cultura occidental, nosotros vivíamos bien, en aymara no existe la palabra POBRE, como no conocíamos la pobreza no se necesitaba inventar esa palabra.

2.- Y "ELLOS" LLEGARON

En 1492 ellos llegaron, y llegaron con su cultura de muerte frente a nuestra cultura de vida.

Para consolidar su invasión instituyeron el colonialismo.

El colonialismo se puede aplicar de dos formas: o masacrando a los pueblos indígenas, para que desaparezcan, o si sobreviven, destruir su identidad.

Por ejemplo: nos hicieron creer que el Año Nuevo es el 1° de Enero sin ningún sustento científico, luego nos impusieron su almanaque de 12 meses para hacernos entender que existen 12 apóstoles.

Cada mes tiene 31 días, otros meses 30 días, otro mes 28 días, y nuestros hijos tenían que tomar su nombre de ese almanaque para tener el "derecho" de ser cristianos, era prohibido poner nombres de acuerdo a la naturaleza como es en nuestra cultura; a aquellos que se atrevían a poner nombres a sus hijos como Inti, Húascar, Wayra, Wara Warita, y otros nombres, su castigo era 200 latigazos en público.

A eso llamaron Extirpación de Idolatrías.

Y así nos sometieron a su cultura.

Nuestros mayores no se hacían tanto problema con los meses.

Diseñaron un calendario de 13 meses, cada mes con 28 días sumados son 364 días más el día sagrado, el día cero, o sea el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaco total 365 días.

El número 13 es sagrado para nosotros.

Y ellos satanizaron el 13, al igual que satanizaron la quinua diciendo que era alimento para animales, hoy la quinua es alimento de astronautas.

Satanizaron la llama, decían que sus pezuñas se parecen a las patas de Belcebú, entonces es un animal del diablo...decían.

Hoy la carne de llama es un boom, por tener cero colesterol.

Así nos colonizaron pretendiendo hacer desaparecer nuestra identidad.

3.- AHORA ES CUANDO

El Estado Plurinacional a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales tiene el mandato de recuperar nuestros saberes y conocimientos para fortalecer nuestra identidad.

Es en este camino que recuperamos el verdadero Año Nuevo.

21 de Junio es el Día del Sol y el Sol para nosotros es la vida, ¿qué haríamos sin el sol?. El 21 de Junio es el día en que el sol se aleja más de la tierra y corre el peligro de abandonarnos.

Nuestros mayores hacían ceremonias para que el Sol retorne a nosotros.

21 de Junio Año Nuevo Andino Amazónico, Machaq Mara, Willka Kuti, Mara T'aqa, Inti Sayt'a, Mara ch'uku, en aymara; Inti Watana, Inti Raymi en quechua; Yasitata Guazú o Lucero del Amanecer en Guaraní; Malashacua en Cavineño, Maranana en Araona, Eshequiaja en EsseEjja, Fariweda en Yaminahua, Imkamtiujnele en Machineri. Los mineros en San Juan hacen derretir estaño para ver si este año habrá nuevas vetas. Los Aymaras y Quechuas consagran a sus autoridades originarias en este día sagrado. Nuestros mayores se echaban con agua para purificarse en este día sagrado, cuando los invasores vieron esto, le pusieron el nombre de San Juan Bautista.

Pero nosotros no sólo nos echamos agua entre los humanos, también echamos agua a todos nuestros animales para que se purifiquen, para que no se enfermen este año.

El 21 de junio hay que levantar las manos hacia el Sol para recibir nuevas energías, para renovarnos, para fortalecer nuestra espiritualidad.

El Estado Plurinacional decretó feriado el 21 de junio especialmente para que todos los bolivianos fundamentalmente los asalariados, deben usar este día para participar y fortalecer nuestro Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño.

Celebremos el Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño con música, con comida nuestra y sana, con ceremonias para nuestro TAYTA INTI.

Este es nuestro tiempo, es nuestro Pacha Kuti, estamos en el tiempo de la insurgencia de nuestras culturas.

Somos una respuesta planetaria a la crisis mundial de la modernidad.

JALLALLA AÑO NUEVO, ANDINO, AMAZÓNICO y CHAQUEÑO

FÉLIX CÁRDENAS, VICEMINISTRO DE DESCOLONIZACIÓN

EL RETORNO DE LAS WAK'AS RITUALES

RELIGIÓN Y TEOLOGÍA DESCOLONIZADAS

Las wak'as son los sitios ceremoniales donde los pueblos realizaron (y continúan ofreciendo) ceremonias dedicadas a la Pachamama o madre tierra y al resto del cosmos, también al Sol: "Tayta Inti".

El fundamento ahora es la pluralidad, y que forma parte la propia cosmovisión andina de origen milenario o ancestral.

¿Qué consecuencias tiene ello en la dimensión espiritual y religiosa de la construcción intercultural?

En las siguientes dimensiones:

-Fortalecimiento de la identidad. Al recuperar la espiritualidad de nuestros pueblos (que es una parte central de la identidad cultural) estamos revitalizando nuestra identidad. Existe, ahora, una mayor autoestima y una pertenencia más sentida, no solo adscrita o de un recuerdo negativo; una conciencia cultural positiva.

-Revaloración de la espiritualidad propia. Específicamente se está reencontrando las formas de conexión de la memoria de las personas con la presencia de lo sagrado propio. Practicamos nuestras propias maneras de acercarnos, recordarnos y respetar a la Pachamama, los achachilas, las illas, las personas y el resto del cosmos.

-Valoración de la vida más que de la muerte. La espiritualidad andina nos interpela, nos anima a respetar la vida —todas formas de vida— y a tener tolerancia por aquellos que prefieren la religión del sacrificio en la muerte. Qamaña en la tierra, no en el cielo esperado.

-Autoconocimiento. Salimos del monopolio de la cristiandad sobre la teología. En vez de imponer que hay un solo dios (el descrito por la biblia), dialogamos sobre otras maneras de sentir la divinidad, del fluir de las energías, de lo que nos sobrepasa. Recordamos cómo éramos, cómo queremos ser.

-Apertura sincrética. Al no tratarse de una religión institucionalizada la espiritualidad andina es proclive a la apertura y a la recreación de creencias. No es dogmática. Es más libre. Resignifica y dialoga.

-Descolonización religiosa. El conocer más críticamente nuestra historia, y sobre todo la historia de la evangelización, permitirá disipar el sincretismo forzado, recuperar la armonía después de la violencia, conociendo y retirando lo impuesto que lastima.

-Descentramiento de las jerarquías. Ya podemos contextualizar lo que se nos presentó como universal (único y verdadero). Vamos hacia lo posreligioso (más espiritual).

-Diálogo interreligioso más simétrico. Es mejor que ya no haya una mirada desde el poder religioso que juzgue a los subordinados indios idólatras; sino un relacionamiento más igual, de respeto. También lo andino irá adquiriendo más poder.

¿Qué pasa con la pretensión universalista de la iglesia al momento de tomar en serio la pluralidad de las culturas? Naturalmente ya no se puede hablar de una imposición de una Verdad —tampoco buscar al Dios cristiano en las concepciones de las culturas (por ejemplo Dios como Tumpa guaraní o como Maymona de Moxos)—, barriendo las falsas creencias o los ídolos del paganismo; pretensión y práctica que, sin embargo, aún siguen cometiendo las sectas protestantes, que ven la obra de Satán por todo lado y difunden testimonios del sufrimiento en el infierno. Abrirse a las culturas, debe ser anunciar e invitar a una forma de salvación entre muchas otras. Respeto del diferente, en un marco de reconocimiento mutuo. Hace falta el fortalecimiento de las cosmovisiones de los pueblos; de lo contrario el diálogo no será simétrico sino colonial.

NUEVA ENERGÍA SOLAR DEL ABYA YALA

La recuperación de la celebración del Sol en Bolivia es reciente, desde 1979 el 21 de junio o durante el solsticio de invierno en Tiwanaku y Copacabana, se lo nombró como Año Nuevo Aymara (Machaq Mara), ahora Andino Amazónico y del Chaco.

Pero las celebraciones del Año Nuevo o del nuevo ciclo de los pueblos indígenas son ancestrales y se originaron en el ritual. El más claro ejemplo prehispánico es el Inti Raymi (fiesta del Sol) en el Tawantinsuyu que fue enaltecido por los incas con grandes ceremonias que incluyeron danzas y banquetes. También se realizan rituales en muchos otros pueblos del Abya Yala o "patria grande".

EN OTRAS CULTURAS

Por ejemplo, en la Isla de Pascua del Océano Pacífico (parte de la Polinesia) los rapanui festejan el Aringa ora o koro. Los mapuches (en Chile, en Araucanía) celebran desde las primeras décadas del siglo XX el We Tripan-tu (la nueva salida del Sol).

En Ecuador, en Otavalo y otros pueblos, los kichwas al igual que en Perú participan de la fiesta del Sol (Inti Raymi). En Perú (en Cusco y muchas otras regiones) se recuperó el Inti Raymi desde 1747, con el levantamiento de los descendientes incas.

En Argentina (en Tierra del Fuego, en Ushuaia) se celebra la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga cada 21 de junio; en Jujuy, y desde hace dos décadas también en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo en la Wak'a (lugar ceremonial) de la Chacra de Los Remedios del Parque Avellaneda.

En Paraguay, en el año nuevo guaraní, se recibe y observa el Eichu (las Pléyades) como el regreso del ciclo agrícola.

Igualmente en Colombia, el pueblo Muisca, los Tikuna, el pueblo Nasa y en la misma ciudad de Bogotá se hace el recibimiento del Sol con celebraciones.

En las diferentes regiones del Abya Yala existen rituales dedicados a la celebración del Día del Sol, los pueblos reciben los primeros rayos solares en la renovación cósmica para la ciudadanía universal.

SOL, VIDA Y ENERGÍA CÓSMICA: RESISTENCIA DE IDENTIDAD

El 21 de junio celebramos en el hemisferio sur el Año Nuevo Andino-Amazónico-Chaqueño, es el reencuentro de las energías positivas de la Pacha o el cosmos. También recibimos los primeros rayos solares con las manos extendidas, agradecemos a la Pachamama y nos renovamos. Es una "limpia" espiritual, una celebración del propio ser, pero de forma colectiva entre nosotros: "Jiwasapi Jiwanxa" (Somos nosotros mismos).

Nos reunimos en las wakas o sitios ceremoniales, son los lugares sagrados que existen por milenios, para la renovación como persona, familia y comunidad.

Los amautas o guías espirituales asumen que, para realizarte como persona en plenitud debes encontrarte contigo mismo, dialogar contigo mismo, esencialmente para encontrar el equilibrio entre la razón y los sentimientos, "que es el principal aspecto para vivir en armonía".

En la concepción de los pueblos del hemisferio sur, la vida es armonía todos los seres vivos de la Pachamama tienen su lugar, al igual que en el resto del cosmos.

El 21 de junio durante el solsticio de invierno se celebra el Día del Sol, el Sol concebido como renovador de energías: porque es el reencuentro del Sol y la Pachamama.

SOL: HACEDOR DE VIDA

"De alguna manera el Sol es quien engendra, quien hace la vida de

los seres terrestres", pensamiento de Fausto Reinaga, quien enfatiza entre sus ideas que, sin Sol no hay pensamiento. En consecuencia, el hombre piensa gracias al fluido del Padre Sol. El pensamiento, de una u otra manera es energía hecha luz, luz solar".

"Nuestros mayores sentenciaban: cada 500 años hay un PachaKuti. Pacha= Mundo, Kuti= Cambio, revuelco, revolución", escribe el Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.

Dice también que antes de la llegada de la cultura occidental, nosotros vivíamos bien, en aymara no existe la palabra POBRE, porque no conocíamos la pobreza no se necesitaba inventar esa palabra.

FORTALECIMIENTO DE LA ESPIRITUALIDAD

El Decreto Supremo N° 173 de 17 de junio de 2009, en su artículo único declara que feriado inamovible al 21 de junio de cada año, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es una jornada para el fortalecimiento espiritual junto con el ritual ceremonial acompañado de la celebración y la degustación del aynthapi o comida típica con productos de la Pachamama.

Es la revaloración de la espiritualidad propia. Específicamente se están reencontrando las formas de conexión de la memoria de las personas con la presencia de lo sagrado propio. Practicamos

nuestras propias maneras de acercarnos, recordarnos y respetar a la Pachamama, los achachilas, las illas, las personas y todo el cosmos.

Al mismo tiempo, fortalecemos la identidad, al recuperar la espiritualidad de nuestros pueblos (que es una parte central de la identidad cultural) estamos revitalizando nuestra identidad. Existe, ahora, una mayor autoestima y una pertenencia más sentida, no sólo adscrita o de un recuerdo negativo; una conciencia cultural positiva.

La fuente principal de vida es la Pachamama (Madre Tierra), el ser orgánico que nos cobija, del cual somos su criatura; que se enoja, pide y provee en reciprocidad. En ciertos lugares (poderosos) de la Naturaleza están concentradas las energías como focos que irradian el equilibrio de la vida: son las wak'as.

Estamos en diálogo con ellos (hay que escucharlos y recordarse), por eso celebramos sus días —de ahí tantas festividades en las comunidades (que con la invasión colonial se las ha asociado a los santos y vírgenes de la religión católica de la conquista)—, pedimos permiso, ofrendamos y ch'allamos.

Nos confundimos entre los pensamientos, la danza, la comunidad, los anhelos que son nuestras illas e ispallas. Todo es renovación positiva y como hace milenios nos echábamos con agua fría, de la misma forma nos irradia la energía solar del eterno cosmos.

Nos encontramos entre nosotros mismos, impulsados por la resistencia y libertad planetaria del universo.

21 DE JUNIO: CUANDO EL SOL REPOSA EN EL ILLAMPU

Los amautas o guías espirituales tienen entre sus antiguas leyendas, una sobre las montañas sagradas de los Andes y el Machaq Mara o nuevo ciclo andino-amazónico-chaqueño, que se celebra cada 21 de junio durante el solsticio de invierno del hemisferio Sur del planeta con el ritual del Willka Kuti o Retorno del Sol.

Las historias ancestrales cuentan que que el Sol, reposa sobre el nevado Illampu en el Machaq Mara o nuevo año andino-amazónico y chaco, para iniciar, otra vez desde allí, su trayecto hacia el Sur sobre las crestas nevadas de la cordillera Real. La máxima elongación del astro rey en su desplazamiento aparente hacia el Norte culmina el 21 de junio, en el nuevo ciclo de los pueblos del hemisferio Sur. Los relatos de los mayores cuentan que el padre Sol camina desde la región del Illampu hasta los dominios del Illimani en el solsticio de verano, que se celebra el 21 de diciembre.

El investigador Guillermo Lange escribió que la deslumbrante presencia del Sol en los equinoccios (21 de septiembre y 21 de marzo) es marcada por el nevado Huayna Potosí o Joven Bramador, que increíblemente se sitúa equidistante entre los dos centinelas del mundo y señalizadores cósmicos como son el Illampu y el Illimani.

Los amautas repiten en sus leyendas que: "desde el radiante Illampu regresa el Sol, que nos da luz, calor y vida, vuelve desde el septentrión, el soberano hacedor de los resplandores, que origina todos los procesos de la existencia de la Pachamama o Madre Tierra".

Marcador Astronómico

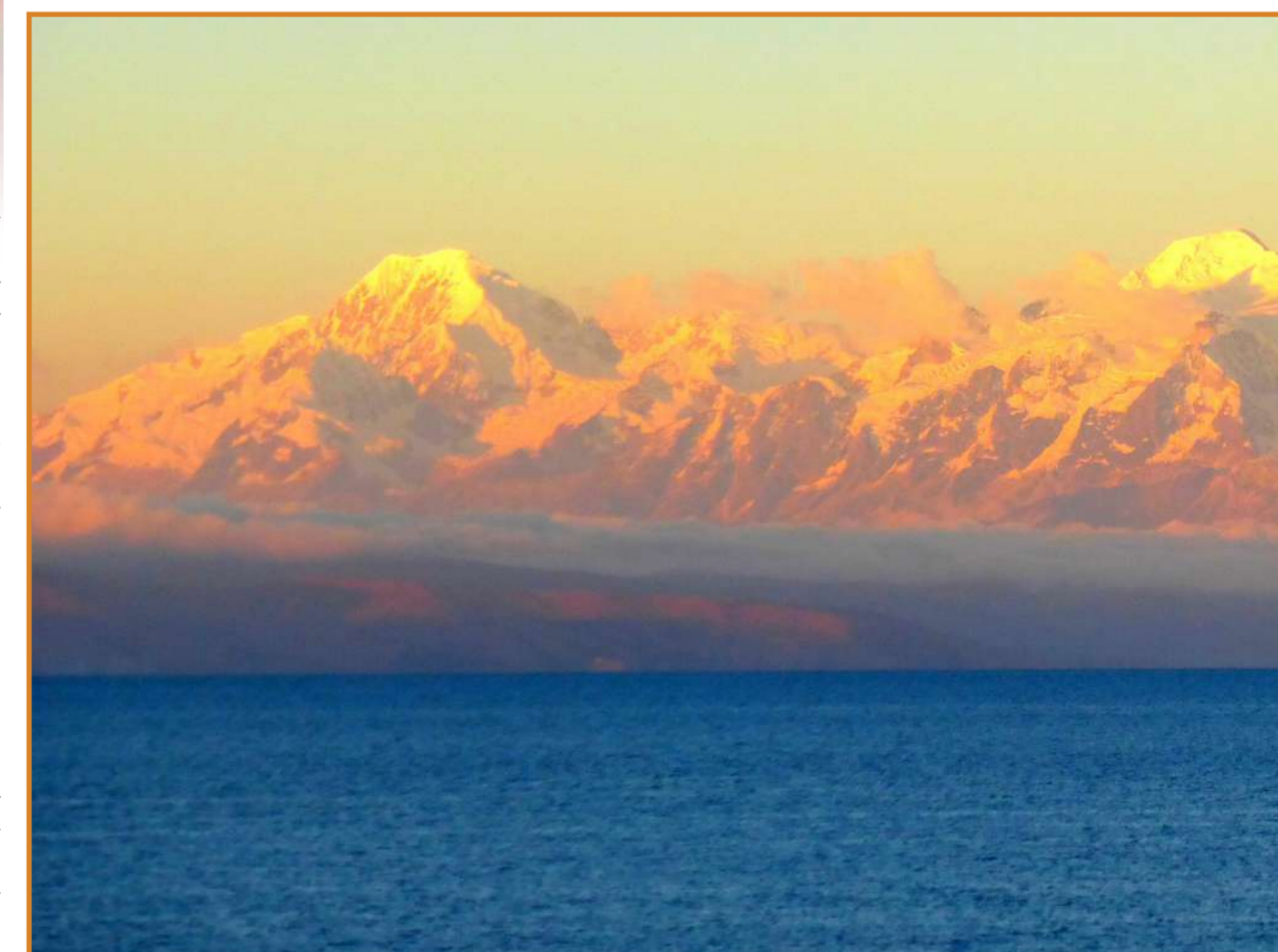
La majestuosa Cordillera Real es considerada como el marcador astronómico solar más grande existente en el mundo. Para el investigador, los ciclos solares son calificados como un inefable y grandioso espectáculo astronómico a escala planetaria que estimula el despertar de la conciencia humana.

"Los nevados son fuerzas sagradas, dioses manifiestos, son los Apus o espíritus de los antepasados de épocas antiguas, lugares donde el ser humano puede ser sanado e instruido en la superación de su ser", destacó Lange, quien aseguró que el Sol fue un símbolo por excelencia de la divinidad para las culturas prehispánicas.

Los hombres de las antiguas culturas, como de los Andes y de Egipto, por ejemplo, le rendían culto y le ofrecían grandes rituales, pues para ellos éste no sólo era un astro caliente, como se piensa en la actualidad, sino un ser consciente de quien depende el orden y la vida de los seres del cosmos.

En el Willka Kuti o Retorno del Sol se recibe la energía cósmica que nos permite fortalecer nuestra identidad, destinada a vivir en equilibrio y armonía con la Pachamama, con el universo y el resto del cosmos.

Los rituales se cumplirán en sitios ceremoniales del altiplano, los valles y los llanos. En cada lugar donde se reúnan las personas para recibir los rayos solares del 21 de junio se producirá el fortalecimiento del ajayu o espíritu basado en el equilibrio entre el hombre y la mujer, o jaqi-warmi.

SOMOS LO QUE COMEMOS DESCOLONIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

“Siento que es de fundamental importancia descolonizar la alimentación convencional para nutrirnos con otros alimentos que hacen tanto bien a la humanidad en su conjunto, como la quinua” (Evo Morales Ayma, Roma 2012).

Durante muchos años la quinua, la carne de llama y otros productos fueron considerados despectivamente como “comida de indios” pero desde hace más de siete mil años nuestros abuelos nos heredaron el futuro, y lo hicieron pensando en el Suma Manq’aña (comer bien) mediante alimentos andinos que jamás pusieron en riesgo la supervivencia de los humanos.

Son nuestros abuelos que nos heredaron la lla, representada en objetos que nos proveen el chuño, maíz, dinero y todo lo demás que necesitamos, pero también las llas son deidades del reino animal o espíritus que cuidan y multiplican los animales, plantas y otros bienes.

Así, los alimentos biológicos que comemos, nos nutren de energía para mantenernos cada día con vitaminas, con minerales que en el fondo son las defensas de la Pacha, porque nos alimentamos con las propias defensas de la Pacha, es por eso que los productos de nuestra tierra debemos tratarlos con mucho cuidado, respeto y sabiduría.

Sin los alimentos que nos ofrenda la Pachamama, no tendríamos vida.

Es hora de consumir nuestros alimentos como un bien común para vivir bien, de esa manera descolonizaremos la alimentación para que sea de nuestros pueblos, por los pueblos y para los pueblos.

Compartir entre miembros de una comunidad e invitados es una forma de dialogar con la Pachamama.

EL APTHAPI

La costumbre de compartir alimentos entre los miembros de una comunidad, amigos o familiares se conoce entre los aymaras como apthapi y es una herencia de los pueblos milenarios de los Andes.

Uno de los principales productos que forma parte del apthapi es la papa.

La papa es un tubérculo. “*Solanum tuberosum*” y aunque se desconoce su anti-

güedad, las evidencias botánicas y culturales la remiten a los indios Collas (los Aymara de hoy) o incluso antes de la cultura Tiwanaku. Según revela la investigación, las comunidades de cazadores y recolectores que habían poblado el sur del continente, comenzaron a domesticar las plantas silvestres de la papa que se daban en abundancia en los alrededores del lago Titicaca.

La historia de la papa comienza hace unos ocho mil años, cerca del lago sagrado, que está a 3800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, América del Sur, en la frontera de Bolivia y Perú.

Los incas adoptaron y mejoraron los adelantos agrícolas de las culturas anteriores de las montañas, y dieron especial importancia a la producción del maíz. Pero la papa fue decisiva para la seguridad alimentaria de la población del imperio de los incas.

La papa junto con la quinua y la carne de llama se convirtieron en el sustento alimentario fundamental desde la época prehispánica.

Los conquistadores llegaron en busca de oro, pero el verdadero tesoro que llevaron de regreso a Europa fue el *Solanum tuberosum*.

Es fundamental tomar conciencia sobre qué comemos y de dónde viene nuestra comida, así seguiremos descolonizando la alimentación, porque comer lo nuestro es rescatar nuestra tierra, nuestras semillas, nuestra identidad y nuestra cultura.

COMIDA SANA

Los productos andinos, como las clases de quinua que cultivamos, son valorados incluso por los astronautas

INTIMPI UMAMPIWA TAQINISA JAKTANXA SOL Y AGUA, GENERADORES DE VIDA

La realidad es una sola e integral. En cada objeto, planta, animal o persona se replica el ser del cosmos, las estrellas, el planeta, los ecosistemas... No hay dualismo (ontológico) entre lo humano y la naturaleza o entre lo que tiene vida y lo inerte; solo existen diferencias de grado.

Los seres humanos somos parte de la Naturaleza y no estamos fuera ni en oposición a ella (como una lucha contra un adversario). Somos uno en la composición material-energética y en la interconexión del acontecer en el mundo. Estamos

conectados al cosmos, con la tierra, los cerros, los animales, las plantas... Para cuidar el equilibrio, por tanto, tenemos que corresponderles; si los herimos nos lastimarán (no hay que lastimar a las plantas ni herir a los animales ni olvidarse de los espíritus o ajayus).

Por tanto la posición natural del ser humano es de respeto y aprecio a los lugares, la casa, los objetos... a las wakas. Entre las relaciones fundamentales entre los seres de la Naturaleza, ésta es la relación más importante que el ser humano debe

cumplir (como deuda con otros) respecto a sus semejantes y a los seres de los ecosistemas. Yáqaña (respetar, en aymara) es apreciar, preocuparse, ocuparse (atender), corresponder, no olvidarse, estar atento a las necesidades de los cercanos, incluso de los extraños, pero también de la casa, los lugares que nos afectan, los animales, las plantas... Se trata, entonces, de vivir orgánicamente, sentir y orientarse en la Naturaleza.

Todo lo que nos rodea tiene vida (Taqikunasa jwisjama jakiriwa)

Los saberes y conocimientos y el equilibrio con la naturaleza son transmitidos entre generaciones.

PRESENCIA DESCOLONIZADORA

LA PAZ

Tiwanaku
kimsa Chata
Laka Kollu
Lluku Lluku
Pachjiri
Ch'alla Pampa
Yumani
Challa
Tito Yupanqui
Inti Watana
Isla de la Luna
Horca del Inka - Ispa Qala
Cerro sagrado Jacha Putuputini
Letanias
Estadio - Templete Semisubterráneo
Killi Killi
16 de julio - Waka Jamp'atu
Curva del Diablo
Jach'a Apacheta - k'isirmitani
Pampahasi
Faro Murillo
Montículo
Illa del Ikeko - Parque Urbano Central
Mirador 27 de mayo
Layqa Quta
Urqu Jawira
Callapa
Lupaca de Palcoma - cerro Wichu Collo
Wak'a Jacha Kamayus - Urkupiña
Río Minasa
Villa Armonia
Pukara
San Francisco
Ch'urupampa - P. Alonso de Mendoza
Cumbre Achachila
Qathu Jawira - PUC
Cumbre
Huayna Potosí Qaqaqi
Valle de la Luna
Mirador Jach'a Apacheta Max Paredes
Cerro Huayllatapampa
Qalaqutu
Bosquecillo Achumani
Qala T'aqaya - Wari Q'asaya
Valle de las Animas
Pata Patani
Ballivián
Monumento Tupak Katari - Bartolina Sisa
Corazón de Jesús
Puente Bolivia
Wak'a Kejo Kejo
Puente Vela
Faro Murillo
Waña Jawira
Chacaltaya
Seq'i Jawira
Peñas - Lakaypata
Qaqani (Karwisa)
Qallqi - Asunta Pata
Suriquiña
Unión Catavi -
Cerro Capacasi
Casarata
Waraku
Qhongo Wanakani
Palli Marka
Qhirini
Chuqiqhawa
Tomata
Salla
Sullcavi
Wila Quta
Irpasiri Kala
Caverna
Ocui
Mururata
Mirador Ceremonial Qorimana
Cóndor Jipiña
Sitio Sagrado Oqorani

Sitio Sagrado Anaco
Sitio Sagrado Tahata
Dragón Dormido
Jiatha
Ambaná
Condoramaya
Huayllani (Vituy vinto).
Huatajata
Chua
Chua Cocani
Kasarata
Pachiri
Suriki
Illampu
Wilaqala
Chojña Chinpuni
Isqani
Comanche
Inquisivi
Cerro Callapa
Guaqui
Yaco
Culli Culli
Isla Sunata
Taypi Kala
Lukurmata
Pucarani
Huarina
Santiago de Huata
Chiripa
Taraco
Cerro Qurikancha
La Vibora
San Felipe
Thunupa
Waylla Pata
Caquiaviri
Escoma
Pampa Aullagas
Uchumachi
Apolo
Iskanwaya
Ixiamas

ORURO

Tata Sajama
Cerro Qalachaka
Cerro Larisani
Orinoca
Poquepoqueni - Paulo Zarate Wilca
Pasto Grande
Corque
Challapata
La Joya
Quillacas
Chipaya
Inka Pukara
Salar de Coipasa
Pueblo Viejo
Sabaya
Monterani
Cerro Rico de Potosí
Isla Pescado
Cotagaita
Q'atawi
Kunturi Samaña

COCHABAMBA

Inkallajta
Inka Raqay
San Pedro
El Frutillar
Coronilla
Tiquipaya
Cerro Esquilan
Cerro Sagrado Tuti
Cerro Tres Cruces
Cerro de Urkupiña
Qollcas Inkaikas de Cotapachi
Arque
Omereque

Entre Ríos
Qullqas de Esquilan Grande
Mizque
Cerro Qori Uma

CHUQUISACA

Yampara
Mojocoya
Valle de Cinti
Azurduy
Zudañez
Padilla
Cerro Churuquilla
Kuruyuki
Orck'o
Yotala
Tarabuco

TARIJA

Cuesta de Sama
San Jacinto
Alto Senac
Villamontes
Caraparí
San Lorenzo
Yacuiba

SANTA CRUZ

Fuerte de Samaipata
Plan 3000
Universidad Gabriel René Moreno
Charagua alto y Bajo Isono
Chochis
Saipina
Comarapa
Roboré
Concepción
Warnes Plaza Principal

PANDO

Parque Piñata
Sinai Tacana
Galilea - Cavineño
Fuerte de las Piedras
Portachuelo Esse Eja
Puerto Yaminahua
Goslifo Guagima
Cachuela tambaqui

POTOSÍ

Isla Inca Huasi

BENI

Roca Sagrada de los Chimanes
Trinidad
Riberalta
Yacuma
Rurrenabaque
San Borja
San Ignacio
Magdalena - Itonama
Joaquiniano
San Ignacio

