



CETSUR

centro de educación y tecnología
para el desarrollo del sur

ECOSISTEMAS MAPUCHES, DIALOGO
INTERCULTURAL PARA LA RESTAURACION
AMBIENTAL EN LA REGION DE LA
ARAUCANIA.

Isolde Pérez, 2004

Línea Transversal Biodiversidad no cultivada y semidomesticada

América Latina

Red CBDC



Community Biodiversity Development and Conservation Network

www.cbdprogram.org

PRESENTACION

El presente artículo corresponde al desarrollo de una de las funciones ecosistémicas para la conservación de la Biodiversidad, esto es, restaurar la biodiversidad, tema que se elabora más ampliamente en el documento Marco Conceptual sobre Biodiversidad¹.

Isolde Pérez (2004) realizó su tesis de grado para el magíster en educación en la cual trabaja el tema *Ecosistemas mapuches, diálogo intercultural para la restauración ambiental en la región de la Araucanía*.

A continuación se presenta un resumen de las principales ideas del estudio.

INTRODUCCIÓN

Históricamente gran parte de las sociedades han establecido relaciones comerciales, políticas, religiosas en condiciones de desigualdad puesto que ha habido afanes de dominación de unas sobre otras. En la región latinoamericana, existen claros ejemplos de como se han dado relaciones de conflictos entre estados nacionales y pueblos indígenas. Las poblaciones indígenas, hablan sus propias lenguas, y tienen prácticas culturales, una visión del mundo y de la naturaleza distinta a las occidentales y por lo tanto expectativas de vida diferentes que se ven amenazadas en ocasiones no sólo en sus formas de ser sino que en su supervivencia en sus propios territorios tradicionales.

La educación no está ajena a este modelo, la falta de una conciencia y mentalidad inter y multicultural para abordar una educación para la diversidad cultural en las sociedades se han presentado como un problema. Las propuestas educativas hechas desde los Estados y con una visión occidental han provocado confusiones y en muchos casos aculturación.

En la actualidad se asume como importante que las sociedades establezcan vínculos, que expresen su cultura, pero también se reconoce que es necesario avanzar hacia un respeto mutuo, es decir, que cada sociedad se valore y valore a la otra en su diferencia y autonomía, sin que exista la dicotomía de dominación/subordinación en las interacciones. Desde este punto de vista la interculturalidad considera como génesis el entendimiento y la buena convivencia

¹ de la Línea Transversal de Biodiversidad No cultivada y semidomesticado del CBDC.

humana, puesto que a partir de ambos, se logra la construcción social de una manera dinámica, eficiente, realista y rigurosa, donde cada cultura puede tener una apertura real hacia la otra.

Los Pueblos Indígenas poseen un saber que ha buscado la armonía con la Madre Tierra durante miles de años alcanzando un profundo conocimiento sobre pautas de conservación de la naturaleza, y expresiones de valores culturales y espirituales, basados en una filosofía holística y en la creencia que las mujeres simbolizan el Planeta y, por consiguiente, son una particular expresión de lo sagrado. Estos valores expresan la relación mujeres- Madre Tierra, como entidades femeninas que traen vida al mundo y es por la vida misma que los seres humanos deben aprender a vivir en equilibrio, respetando la creación.

Congruente con el conocimiento sobre pautas de conservación, las concepciones indígenas también perciben que los cambios que actualmente la Madre Tierra está padeciendo, son consecuencia de la destrucción de los recursos naturales y el ambiente. Por ello los terrenos se convierten en desiertos y ya no producen alimentos, los ríos se están secando y el aire y el agua se contaminan. Su preocupación por el estado del planeta es evidente pero no es reconocido y menos difundido.

El pueblo mapuche no está ajeno a esta realidad. Durante muchos años, formas inapropiadas de uso y acceso a lo que desde la perspectiva occidental se concibe como recursos naturales fueron determinando una degradación continua en los ecosistemas originales.

Dado que desde hace al menos un siglo el territorio que hoy llamamos Araucanía ha estado caracterizado por la convivencia de tres grandes grupos étnicos: mapuches, chilenos y descendientes de colonos europeos, cualquier tipo de iniciativa que busque recuperar ambientalmente la región debería realizarse a partir de una perspectiva interétnica.

Para Essomba, (1999), la actitud verdaderamente positiva, es aquella que partiendo del total reconocimiento del derecho a la diferencia, admite el pluralismo no como un hecho solamente ambiguo, duradero y permanente, sino también positivo, fecundo y deseable. Es esta actitud es la que vuelve la espalda a los procesos totalitarios de homogenización de la humanidad, de la sociedad y que ve en el individuo diferente a otro de sí mismo, dotado de un conjunto de rasgos físicos y de costumbres culturales, generadoras de una sensibilidad, de gustos y aspiraciones propias. A escala regional esto significa reconocer, frente a los centralismos que los procesos de

autonomía, de organización auto centrada y de autogestión se llevan a cabo en los espacios locales.

De allí entonces que habitando un mismo territorio con un pueblo étnicamente diferenciado, parece que el primer paso de acercamiento debiera ser por los grupos que interactúan, reconociendo las diferencias, percibiendo la identidad y las diferentes formas de ver el mundo de unos y otros.

Al respecto Celis (2004) opina que es la identidad, que lleva a toda persona que habita un espacio multicultural a analizar y practicar dos aspectos claves en la adaptación identitaria: la adaptación al medio ambiente y el propiciar el dialogo intercultural. El primero asume las características de cuidado, de protección y preocupación por un medio natural en creciente deterioro; el segundo asume preocupación por los obstáculos de comunicación entre los portadores de las culturas. Resulta entonces primordial el esfuerzo de articulación entre portadores de culturas diferentes al establecer un dialogo intercultural.

Esta investigación pretende contribuir a esta necesidad de diálogo intercultural ante un problema común: el deterioro y daño que se aprecia en el paisaje y ecosistema local y la urgencia en generar una respuesta pluricultural y pluriétnica, cual es restaurar la naturaleza dañada. Para ello se ha escogido abordar con un enfoque etnoecológico el empleo de prácticas educativas interculturales que posibiliten el intercambio de saberes para la restauración ecológica y en esta búsqueda, la comprensión o interpretación de los significados de naturaleza y de lugares que tiene la cultura mapuche, resultan fundamentales para la elaboración de proposiciones.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.

Desarrollar criterios interculturales de restauración ecológica en un territorio cuyo paisaje se caracteriza por estar fuertemente degradado y que al mismo tiempo es habitado por personas provenientes y portadoras de distintas culturas.

Emplear las bases conceptuales de las etnociencias y de la ecología y aplicarlas en módulos de Aprendizaje en la educación no formal en la Región de la Araucanía.

Se aspira a construir expresiones concretas de interculturalidad tales como manejo de biodiversidad ecosistémica, concepciones indígenas y no indígenas de ecosistemas y las diferencias y coincidencias que pudieran haber en la construcción de visiones de naturaleza.

APECTOS METODOLÓGICOS.

La investigación fue de tipo cualitativo, con enfoque etnoecológico, considerando el conocimiento en relación a los ecosistemas desde la concepción mapuche, y las ciencias de la ecología. Se buscó establecer un diálogo y construcción de un camino intercultural de acercamiento a la naturaleza, en especial en lo que se refiere a la restauración de ecosistemas y su posterior aplicación en educación ambiental y educación no formal.

A través de entrevistas personales y colectivas, así como registros de presentación y conversaciones realizadas en talleres, seminarios, foros a nivel nacional durante el período 2002- 2004 se organizaron textos que tratan de percepciones de mundo, saberes y experiencia de los especialistas del mundo mapuche. Adicionalmente se realizaron entrevistas abiertas semi - estructuradas a informantes claves (kimche o sabios mapuches).

Los textos construidos se sometieron a análisis de contenidos según lo descrito por Hernández, (1998). El mismo procedimiento se hizo con declaraciones y Cartas de principios presentadas en Seminarios, Foros y Encuentros.

El grupo de entrevistados correspondió a informantes clave. Estos fueron siete personas especialistas, conocedores, y sabias de la cultura mapuche y que habitaban en territorios correspondiente a tres identidades territoriales Lafkenche, Ngtche y Wenteché (costa, precordillera de la costa y valle) de la IX región. Los especialistas y sabios tradicionales seleccionados se destacan por su participación y solidaridad para compartir su sabiduría como también orientar en el trabajo de restauración terapéutica y ecológica que se viene desarrollando en la región.

RESULTADOS

A continuación se presentan los principales resultados, los que son aplicando el enfoque de etnociencias descrito por Argueta, (1997) que considera categorías de estructuras de análisis que van de niveles de menor a mayor complejidad, en áreas específicas de trabajo como son la etnobotánica, la etnozootología, la etnobiología o la etnoecología. En este caso el análisis aborda la etnociencias y la etnobotánica.

En los niveles menos complejos están la caracterización de conocimientos que da origen a los inventarios botánicos, zoológicos, descripciones de relaciones o a caracterización de procesos. En esta

investigación se emplea este nivel de análisis para caracterizar las especies botánicas presentes en cada uno de los espacios ecológicos descritos así como el uso que le dan sus habitantes.

Luego están los niveles que estructuran conocimientos y que dan origen a sistemas o formas de clasificaciones de animales, plantas o espacios o que dan cuenta de sucesiones ecológicas en el espacio a través del tiempo. En esta investigación se emplea este nivel de análisis para organizar la clasificación de espacios ecológicos o ecosistemas desde la perspectiva mapuche.

A continuación, está el nivel de relaciones entre estructuras que da origen a análisis de procesos ecológicos como pueden ser la domesticación de especies, las interacciones entre especies en un territorio determinado o como pueden ser técnicas o enfoques de manejo del medio ambiente. En esta investigación se emplea este nivel de análisis para dar cuenta de procesos de restauración aplicados o posibles de aplicar desde una perspectiva etnoecológica.

Finalmente, Argueta señala que existe un nivel de análisis que da cuenta de sistemas de relaciones a nivel de mitos y representaciones de animales, vegetales formas de co-evolución entre culturas y plantas o animales así como concepciones de mundo en las que están presentes seres visible y no visibles. En esta investigación se emplea este nivel de análisis para dar cuenta de la significación y aporte de los llamados espacios sagrados .

1. NIVEL CARACTERIZACION DE CONOCIMIENTOS.

En esta investigación corresponde a la caracterización de especies botánicas presentes en cada uno de los espacios ecológicos.

Se presentan los principales ecosistemas identificados por especialistas mapuche del territorio *wenteche* (del valle), *ngtche* (precordillera de la costa) y *lafkenche* (costa).

Ecosistema *lil* Es un espacio de alta pendiente 60 a 90%. Se presenta como corte o quebrada.

Los cortes son producidos por el agua o cascadas, en la montaña. Habitado por plantas de humedad, de agua y de difícil extracción.

Ecosistema *jiwi* Espacio que se caracteriza por la presencia de cascadas medianas a altas, con caída libre de agua formando un pozón con presencia de rocas enormes. Genera un espacio con mucha humedad, como neblina. Está asociado a un *lil*, cuyas paredes están saturadas de agua, escurriendo esta por las paredes (*wufko*).

Ecosistema *mawida* Montes con vegetación abundante formada por predominancia de comunidades de plantas como roble o hualle, quilas, canelo, boldo, tineo, palo trébol, laurel. Es un espacio de recolección de plantas para la salud, el arte, la música, el teñido, alimentación, abrigo, fuego, construcción, plantas sagradas para rituales, plantas reveladoras, diagnósticas de gran poder medicinal.

Ecosistema *menoko* esta asociado al *majiñ* o nacimiento de fuentes de agua, de arroyos y/o vertientes. Originalmente era un lugar impenetrable, de vegetación nativa densa, arbórea, arbustiva y herbácea. El *menoko* es un punto de nacimiento de agua, se visualiza que hay circulación a ras de la superficie, alcanzando incluso a apreciarse óxidos de minerales en el flujo del agua. En la perspectiva mapuche, es un lugar de cuidado y de respeto. En estos espacios existen *newen* y *ñeh*, energías o fuerzas naturales y espirituales, por lo tanto, es un lugar espiritual, de reserva de plantas medicinales. También de nacimientos de fuentes de agua. Corresponde a un espacio de gran poder energético y donde solo puede ingresar la machi (chaman). Existen plantas sagradas y es un lugar de rituales.

Ecosistema *majiñ* Corresponde a espacios bajos, inundados por períodos largos del año, con altos niveles de humedad durante el verano. Con napa freática alta, suelos negros a rojos con bastante materia orgánica, suelos fértiles, posibles de cultivar de la segunda quincena de octubre en adelante.

Ecosistema *winkul* Estos son espacios altos ubicados en las cadenas montañosas, en pendientes. Se identifican zonas específicas dependiendo de la predominancia de vegetación nativa. Estos espacios tuvieron densa vegetación en el pasado (boldo, litre, patagua, peumo, hualle). En la actualidad son zonas muy erosionadas.

Ecosistema *lelfun* Zonas libres de vegetación arbórea, planas o con pendiente. Se destina a praderas y cultivos, que pueden extenderse por una hectárea o más.

2. NIVEL ESTRUCTURAS DE CONOCIMIENTO.

En esta investigación tiene relación con la ecología de las plantas y las formas de clasificación de los espacios descrito por el uso que le dan sus habitantes.

A grandes rasgos los sabios entrevistados clasifican los espacios según el uso que le dan a las plantas en:

- Espacios de Poder Energético: Corresponde al Menoko para la identidad wenteche, Mawida, (montaña) para la identidad

Ngtche y Lafken (mar) para la identidad Lafkenche

- Espacios de Concentración de humedad,(mayor a menor concentración de humedad) Mawida, menoko, majiñ, witrunco, Chanquín, los que poseen una alta diversidad vegetal .
- Espacios de mayor luminosidad : la existencias de espacios mas abiertos en pendientes con mayor exposición al sol (originalmente correspondían al Mawida, y que hoy corresponden a espacios mas deteriorados) están como ejemplo el winkul, kiyeg que actualmente mantienen ciertos manchones de especies como boldo, salvia, pichi y que son terrenos que se cultivan y algunos de ellos muy pedregosos como el kijeg .
- Espacios Rituales: los que se caracterizan por ser espacios como mucha concentración de agua como *Jiwíñ*. y que esta asociado al *lil*, son zona de cascadas donde el agua cae con mucha fuerza y que tiene doble uso .medicinal y ritual.
- Espacios Agrícolas: Se caracterizan por ser espacios abiertos que son usados para la agricultura , se pueden encontrar en pendiente como *rulo* o en zonas planas como *lelfun*. Cabe destacar que desde la concepción mapuche cada uno de estos espacios y especies tiene un *ngen* (espíritu)que lo protege y cuida. De la opinión de los entrevistados se desprende que los *ngen* de mayor poder son los que están asociados al agua y a la montaña. esto se relaciona directamente con las enfermedades que ocurren si se trasgreden estos espacios. En el análisis se corrobora lo planteado por Quidel (2000) respecto al sistema de clasificación espacial ecológico cultural desde la cosmovisión del pueblo Mapuche , diferente al sistema ecológico convencional, éste tiene un enfoque holístico donde se incorpora la fuerte interrelación hombre naturaleza. El concepto de waj mapu, involucra todo el universo, el cosmos, todo lo que significa materia y lo que no es materia, lo tangible y lo intangible. *Esto nosotros lo podríamos graficar como algo circular, el universo entero como un ente circular, donde todo está poblado de fuerzas, los newen. Estos newen habitan en los diferentes espacios del cosmos y el universo, es un ente vivo, no es algo estático, muerto. Cada parte está totalmente activa”.*(José Quidel) .

3. NIVEL DE RELACIONES ENTRE ESTRUCTURAS

En esta investigación este nivel da cuenta sobre la Restauración y manejo ambiental, que realizan los habitantes de un territorio los que nos permite analizar sobre los procesos ecológicos posibles de aplicar desde la etnoecología.

En el análisis de los relatos planteados por los sabios mapuches entrevistados se desprende que:

3.1. Relación territorio y espacios ecológicos, esta determinado por la relación que el mapuche establece con esos espacios y esta relación esta dada por la identidad que representan Nagche, Wenteche, Lafkenche.

(Por ejemplo la relación con sus ecosistemas desde la identidad ngtche es diferente a la lafkenche y esta dada por el uso de las plantas, rituales. Se establece con sus espacios el comportamiento:

DEBER SER



Comportamiento

3.2. Cada territorio, construye su kimun, (sabiduría) pero al mismo tiempo comparte esos saberes



Construcción colectiva,

Historia

En el kimün mapuche, existe una relación entre plantas y la personas. Todo lo que existe está ahí porque es necesario, no hay separación entre espacios útiles y espacios inútiles. Desde ese punto de vista no hay una separación de la salud con el resto de las actividades de la vida (Irene Hueche).

La citas dan cuenta de la estrecha relación hombre naturaleza, como un todo, donde hombre mujer se relacionan en forma horizontal, no con un afán de dominación de la naturaleza, sino con respeto a ésta. También se aprecia, como se rige la naturaleza, sus fuerzas, sus espíritus, sus espacios, siendo cada uno de éstos distinto y particular y al mismo tiempo diverso . Aquí se revela que el conocimiento en cada lof sobre su lugar su identidad es muy importante, cada lof construye su historia, tiene formas de organización y articulación, con reglas y normas coherentes con su forma de vida.

El todo también es importante, nada es parcial, y todo está encadenado: salud, alimentación, normas de vida.

3.3 La espiritualidad es fundamental en la restauración de espacios, guiada por sabios tradicionales.



Orientación espiritual

Los kimche entrevistados señalan que las plantas tienen un contenido universal que tiene relación con sus usos y efectos pero también, hay una estrecha relación entre éstas y el lugar donde ellas habitan. Sus componentes de sanación como también su fuerza espiritual están en ese lugar donde ella vive. Además en ese lugar, la planta está protegida por la fuerza del espíritu que vive en el lugar y que a su vez está en la planta, Por ello es que se establece que los menokos no son iguales, son algo vivo.

Cabe destacar que en la dimensión espiritual existe una estrecha relación entre la vida y la muerte, hay una estrecha conexión con los espíritus de antepasados, éstos están presentes y se confunden en lo que entendemos con el presente o realidad. Los espíritus invocados guían y protegen a las personas. Cada apersona puede tener algún espíritu guía que corresponde a algún elemento de la Naturaleza .

Grebe,(1986), plantea que desde la visión ecológica mapuche, los espacios son resguardados por *lo sngen* , quienes son espíritus dueños y guardianes de la naturaleza donde cada elemento tiene un dueño, entonces existen *ngenko*, (dueño del agua) *ngenwinkul* (dueño de la montaña o cerro) Los *ngen mawida* (cuidadores del bosque virgen), los cuidadores de la piedra (*ngen kurruf*) del fuego (*ngen ketrál*) de la tierra existiendo una relación con la creación del mundo por “los dioses”. El *ngen* anima, da vida a cada cosa, esa vida lo hace seguir viviendo para siempre, los *ngen* han sido puestos en cada cosa para que esa cosa no termine, sin *ngen* se secaría el agua, el viento no saldría, el fuego se apagaría, el cerro se bajaría, el viento se emparejaría, la piedra se partiría

3.4. Nivel Sistemas de relaciones

(Los espacios sagrados son fundamentales en la vida mapuche, así como la conexión con las plantas medicinales usadas en el ámbito familiar, casero o tradicional. Las interacciones de vida que existen en cada espacio muestran que los espíritus que habitan en ellos son los que les dan sentido y vida, Esta concepción es parte fundamental de la cultura y se mantiene como un eslabón importante de un sistema de

conocimiento que permanece en el tiempo y cuyo sistema simbólico no está tan erosionado como pareciera.

La forma de aprender también muestra esta tendencia. Se aprende a través de revelaciones en sueños, *epeu*, conversaciones, en la práctica vivencial de conocer las plantas, usarlas y conservarlas. Los especialistas son fundamentales en esta la conexión que opera en el presente y con el más allá, tal como señalan los kimche en sus particulares experiencias.

Aprendí que la sabiduría y conocimiento mapuche, la medicina esta en la ceremonia religiosa, resguardo las ceremonias religiosas como la sabiduría mapuche mi ser y acescencia se encuentran allí (Irene Hueche).

Nosotros como che, pertenecemos a algún elemento de la naturaleza, pertenecemos a una de estas fuerzas que existe en la naturaleza, por eso somos distintos, tenemos ad distinto, porque los newen y los püllü son distintos (Víctor Caniullan).

CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones de la presente investigación de acuerdo con los objetivos planteados, con los cuales se intenta establecer un diálogo intercultural de tal manera de generar una respuesta pluricultural y pluriétnica, cuál es, restaurar la naturaleza dañada a través de un enfoque etnoecológico y el empleo de prácticas educativas interculturales, las que van a posibilitar el intercambio de saberes para la restauración ecológica.

A nivel de conclusiones y de análisis de contenidos de los Kimche o especialistas entrevistados, nos dan una visión desde sus concepciones de identidades territoriales contrastadas con teorías amigables desde el paradigma científico; se puede concluir las siguientes reflexiones :

La necesidad de restauración de ecosistemas es un problema que afecta a la sociedad en general, mapuche y no mapuche y que es posible desarrollar estrategias amigables interculturales de restauración ecológica en ambientes degradados.

La restauración de ecosistemas desde el punto de vista intercultural es el arte de reconstruir espacios degradados, deteriorados o desbastados con un soporte cultural. revalorizando lo simbólico y ecológico de un territorio, de un lugar o de un lof.

Existen corpus de conocimiento que convivimos habitualmente ; mapuche y científico ecológico que pueden ser complementarios y establecer un dialogo intercultural en lo que se refiere a la restauración ambiental.

Para que sea posible una restauración ambiental intercultural, las personas que allí habitan deben reconocer sus diferencias, aceptar sus identidades y las diferentes formas de ver el mundo, con mucho respeto.

La identidad, es primordial en las personas que habitan una localidad, sector, territorio, para desarrollar un proceso de restauración, y que están en directa relación con conductas que tienen que ver con el cuidado y protección del medio ambiente y la preocupación por establecer un diálogo intercultural..

El enfoque ecosistémico asume a la naturaleza como un organismo vivo, como un todo donde interacciones e interrelaciones entre los organismos vivos incluyendo la especie humana se dan de igual forma. Este enfoque es afín con la concepción mapuche, donde se considera a la naturaleza como algo vivo, con poderes y se manifiesta un respeto sagrado por ella.

El enfoque eco sistémico se plantea desde las ciencias biológicas con ideas afines a la concepción mapuche, tal vez la diferencia más significativa esté en la condición o no-condición de sagrado que esté dispuesto a otorgarle a lo que hasta hoy llamamos las fuerzas de la naturaleza.

En la restauración biológica y espiritual de un espacio, son las dimensiones simbólicas y concepciones de lo sagrado que guían este proceso. Aquí se reintroducen plantas y animales originarias del ecosistema en algunas ocasiones, cercanas o afines a las originarias en otras, buscando recuperar el equilibrio dinámico de un sistema vital sometido a innumerables fugas, a través de la resignificación y reconexión de los espacios y de las interrelaciones que existen en los hábitat, en las comunidades, en las poblaciones considerando lo vivo y no vivo.

La necesidad de restauración de ecosistema es un problema que afecta a la sociedad en general, mapuche y no mapuche, que requiere estrategias amigables de compartir conocimientos y procesos de restauración ecológica en ambientes degradados.

Un concepto común cual es establecer limites, contribuirán a los proceso de restauración desde una perspectiva intercultural.

Dentro de las normas mapuches se pone límites al uso de los espacios, el cual tiene directa relación con los estilos de vida. Desde la visión occidental la economía ecológica también establece límites al uso de los ecosistemas.

La restauración permite escuchar la Tierra; además, ayuda a intuir hacia dónde se dirige y dónde ha estado la armonía de las comunidades naturales, descubriendo las heridas causadas a la tierra e intentando sanarlas. En este proceso, la recuperación y la comprensión de la historia del lugar que se ha traspasado de generación en generación, hacen de la memoria y los recuerdos los pilares de la reconstrucción simbólica de los espacios a reconstruir.

La restauración ecológica desde el kimün mapuche requiere de cambios de conducta de la sociedad occidental en relación a la naturaleza. En la cosmovisión mapuche esta norma es mas clara y estricta que en la sociedad occidental, aquí el cambio de conductas tiene relación con la identidad de la persona: en el deber ser, que implica recuperar su historia personal del lugar en sociedad, para encontrar el equilibrio hombre naturaleza que está perdido debido múltiples causas.

Los espacios sagrados son muy importantes en la vida de las culturas originarias, Es importante conocerlos como es su función ecológica de los ambientes en la sustentabilidad de los ecosistemas, si no se consideran las normas y principios de regulación se va directamente a un descalabro ambiental como también cultural.

La personas indican como prioridad restaurar los menoko y mawida como espacios deteriorados y que están en directa relación con la religiosidad y espiritualidad del pueblo mapuche, así como también las nacientes de fuentes de agua que provee a las familias de este liquido vital y aun mas las plantas que allí crecen, tiene directa relación con la salud de las personas porque allí , crecen plantas de mucho poder medicinal.

El trabajo con especialistas tradicionales es estratégico para dar respuestas a formas de conservar y restaurar ecosistemas, pero se requiere de habilidades de comunicación, de empatía, sensibilidad para entender, respetar, traducir, intercambiar., sumergirse en las vivencias, tradiciones y sentimientos que permitan entender antes que aprender, entender su lenguaje para entender el lenguaje de las plantas como las acciones de colecta, cuidado, recolección de estas y su relación con usos vinculados a la salud y alimentación.

Es posible restaurar la naturaleza dañada con empleo de prácticas educativas interculturales, que combinan ambos sistemas de conocimientos..

Que podemos reconocer la importancia del aporte de la cultura mapuche respecto a los significados de la naturaleza e incorporar estos conocimientos en criterios de inspiración para la restauración ambiental.

La existencia de bases conceptuales desde la Etnociencia, Ecología, son aportes y complemento en la construcción de criterios interculturales de restauración.

Las diversas visiones de naturaleza desde concepciones indígenas, aportan en la construcción de una propuesta intercultural de restauración de ecosistemas para ser aplicada en módulos de Educación ambiental.

Las conclusiones aquí planteadas nos dan atisbos de acercamiento interétnico para una restauración ambiental, e invita a conocer en mayor profundidad sistemas de conocimiento tradicionales que se pudieran incorporar en futuras investigaciones, de tal manera de acercar visiones para desarrollar propuestas con identidad y pertinencia cultural, estableciendo entonces diálogos de saberes interculturales.

Para finalizar quiero destacar que tanto en los resultados obtenidos y las conclusiones planteadas, se infiere el cumplimiento de los objetivos formulados para esta investigación.