

Rodrigo

& Tom
Roa

Rodrigo Hill

University of Waikato

<https://orcid.org/0000-0003-3943-0393>

rodrigo.hill@waikato.ac.nz

Dr. Rodrigo Hill is a Lecturer in Screen and Media at the University of Waikato School of Arts. Rodrigo's PhD examined the relationship between photography and place-making and the intersection of lens-based and documentary approaches in which photography plays the role of representing layered place-imaginaries. Rodrigo is an exhibiting artist engaged with lens-based practice, installation, and publication.

Dr. Rodrigo Hill é professor de Cinema e Mídia na Escola de Artes da Universidade de Waikato. O doutorado de Rodrigo examinou a relação entre fotografia e criação de lugares e a interseção de abordagens documentais e baseadas em lentes, nas quais a fotografia desempenha o papel de representar imaginários de lugares em camadas. Rodrigo é um artista expositor envolvido com práticas baseadas em lentes, instalações e publicações.

Tom Roa

University of Waikato

<https://orcid.org/0000-0002-3774-7891>

tom.roa@waikato.ac.nz

Dr. Tom Roa (Ngāti Maniapoto, Waikato) is a Tainui leader and Manukura / Professor in the University of Waikato's Te Pua Wananga ki te Ao - Faculty of Māori and Indigenous Studies. Tom's PhD examined questions about the theory and practices of Māori to English language translation and interpretation. Tom is one of the founders of Te Wiki o Te Reo Māori movement in the 1970s.

O professor Tom Roa (Ngāti Maniapoto, Waikato) é um líder Tainui e Manukura / na Te Pua Wananga ki te Ao - Faculdade de Estudos Māori e Indígenas da Universidade de Waikato. O doutorado de Tom examinou questões sobre a teoria e as práticas de tradução e interpretação do idioma Māori para o inglês. Tom é um dos fundadores do movimento Te Wiki o Te Reo Māori na década de 1970.

Ki te kapu o takau ringa - In the Hollow of my Hand: Wānanga based Photographic Approaches to Place Representation

Keywords

Kaupapa Māori, Mātauranga Māori, Wānanga,
Photography, Place.

Abstract

*Ka matakitaki iho au ki te riu o Waikato
Ano nei hei kapo kau ake maaku;
Ki te kapu o taku ringa,*

*"I look down on the valley of Waikato,
As though to hold it
In the hollow of my hand."*

The words above are from Māori King Tawhiao's maioha (song poem), a representation of his love for his homelands of the Waikato and the region known today as the King Country. Now imagine a large-scale photograph: a close-up of cupped hands, holding an object carefully. The phrase above informs Professor Tom Roa and Dr. Rodrigo Hill's current research project titled 'Te Nehenehenui - The Ancient Enduring Beauty in the Great Forest of the King Country. With this project still in its early stages the research

team will present early and ongoing creative practice developments, discussions, and ideas about photography practice, wānanga, and place representation. The project promotes the use of wānanga (forums and meetings of focus groups through which knowledge - mātauranga - is discussed and passed on) and other reflective practices, engaging with and led by mana whenua (guardians of the land) providing a thread which will guide the construction of the photographic images. The research fuses wānanga, that is Mātauranga Māori (Māori Knowledge), and photography practice in novel ways, aiming to move away and challenge core photographic conventions and Eurocentric modes of place representation. Roa and Hill understand wānanga as a fluid practice of engagement which can be with mana whenua or with the taiao - the environment - either by itself or with the mana whenua. This is the essence of Kaupapa Māori Research.

Introduction

Ka matakitaki iho au ki te riu o Waikato
Ano nei hei kapo kau ake maaku;
Ki te kapu o taku ringa,

"I look down on the valley of Waikato,
As though to hold it
In the hollow of my hand."

The words above express the love of Māori king Tāwhiao for his homelands, the regions of the Waikato, Te Rohe Pōtae and as known today, King Country in the central North Island of Aotearoa New Zealand. These words are part of a maioha (song-poem) and guide to our research project titled *Te Nehenehenui: The Ancient Enduring Beauty in the Great Forest of the King Country*. With this project still in its ongoing initial stages the research team composed by Professor Tom Roa (Ngāti Maniapoto, Waikato) and Dr. Rodrigo Hill (Porto Alegre, Brasil / Whaingaroa, Aotearoa) will present and discuss current developments and

ground-breaking explorations of Kaupapa Māori research approaches, photography practice, place representation, Mātauranga Māori (Indigenous Māori knowledge) and wānanga (forums and meetings of focus groups through which knowledge – Mātauranga – is discussed and passed on). Furthermore, the research team will discuss how these different research aspects intersect as part of symbiotic processes integral to and part of a complex research organism.

Now imagine a large-scale photograph: a close-up of cupped hands, holding an object carefully, lovingly, fully attentive to that object. The image not only serves us as a foundation to this research but also as a visual aid from Tawhiao's maioha to represent the love and care from mana whenua (guardians of the land) to their homelands. The project is essentially place-based, focusing on Te Nehenehenui and King Tawhiao having taken refuge in this region later called King Country as a result of the British invasions and land confiscations in the Waikato central North Island region in the late 1800s.

Figure 1. In the hollow of the hand. Research participant holding a Kiwi bird egg shell.

We discuss in this article the creative processes and photography practice underpinned by Mātauranga Māori and grounded in wānanga-generated understandings. We explore the role of wānanga in the research project and how the wānanga process reinforces our model of photography practice in our distancing from Eurocentric traditions and conventions of place representation. Wānanga plays an essential role in providing a thread that guides the development of this approach to photographic practice in the construction of Kaupapa Māori, place-based, images related to Te Nehenehenui. More specifically, the research project is focused on Kaupapa Māori qualitative forms of inquiry through and with photography practice. An outcome of the project is the creation a public gallery exhibition which is underpinned by these principles.

The name Te Nehenehenui was first conceptualised by Polynesian ancestors who travelled from Tahiti and were impressed with the beauty of the land and the vast verdant forests of the region known today as the King Country. The origins of the name and further relevant kōrero (in this context, conversations and historical accounts) have been

discussed and introduced by Professor Tom Roa (Ngāti Maniapoto, Waikato), Shane Te Ruki (Ngāti Unu, Ngāti Kahu) and Doug Ruki (Ngāti Te Puta I Te Muri, Ngāti Te Kanawa, Ngāti Peehi) in the TVNZ Waka Huia documentary series (wakahuiatvz, 2022). As a result of the British colonisation as well as intensive logging, forestry and land exploration the forests of this area have been severely destroyed (King et al., 2015). The great forest that used to cover the vast expanses across the centre of the North Island has only survived in smaller and concentrated areas protected by Iwi (Māori tribes) in partnership with the New Zealand Department of Conservation (DOC). We focus our efforts on three wāhi mana (places of significance): the Maungatautari Mountain Sanctuary, Pureora and Pīrongia Forest Parks. In these spaces we have found pristine examples of native flora and fauna in their status of being protected by iwi and the Department of Conservation. The Maungatautari Mountain Sanctuary is highlighted with its 3400 hectares protected by a predator-proof 47 kilometres fence, making it one of the largest pest-proof fenced projects in the world (Sanctuary Mountain Maungatautari, n.d.).

Photography Practice

The photography component of this research, underpinned by wānanga process, aims to construct an archive of photographs, representing relevant sites and places in the King Country region. The resulting body of photographs will be curated into a photographic exhibition. The short term aims of the research comprise a public exhibition which will tour around the Waikato and King Country regions and broader North Island major towns and cities of Aotearoa New Zealand. Our photography practice is informed by insights and knowledge generated by mana whenua, working in partnership and collaboration with the research team and lens-based artist Rodrigo Hill. Hill will build on his previous research and photography projects (Hill, 2018, 2021, 2022) intersecting Mātauranga Māori

and mana whenua aspirations as guiding threads to the construction of the photographs. This form of creative practice will advance a nuanced model of place representation and research methodology, integrating wānanga and photography practice. The details of this methodology will be discussed later in this and other articles to follow.

The next section below will cover a brief introduction to broader indigenous, Polynesian and local Māori understandings on place as a starting point to trace, locate and demonstrate the importance of indigenous systems of knowledge applied to place and how these views intersect with Kaupapa Māori research, wānanga and photography practice.

Mātauranga Māori and Indigenous Systems of Knowledge on Place

To begin this section, we offer a brief overview of Mātauranga Māori as a guiding and multidisciplinary knowledge system for our research, underpinning wānanga and subsequently photography practice. Mātauranga Māori is conventionally used to define Māori Knowledge (Mead, 2006) including the “unique Māori way of viewing the world, encompassing both traditional knowledge and culture” (New Zealand Waitangi Tribunal, 2011). Mātauranga Māori seeks to incorporate culture, values and world view (Hikuroa, 2017), opening up a range of specialisms and genres that include spiritual, intellectual and imaginative world of Māori (L. T. Smith et al., 2016). King Tawhiao’s maioha is a form of Mātauranga Māori transmitted through a song-poem that travels through generations and different layers of time and space or as Kovach (2009) describes a reminder of “who we are and of our belonging” (p.94). In summary Mātauranga Māori is a comprehensive knowledge system that stretches beyond time, space, and the simple definition of Māori knowledge. Mātauranga Māori incorporates multiple forms of cultural knowledges such as principles, traditions, practices, values, language, and ways of thinking and doing (Mead, 2012). In relation to this research project, we are drawing from broader aspects of Mātauranga Māori as well as more specific and localised forms of Mātauranga-a-iwi (tribal knowledge) particular to local contexts and places related to Te Nenehenui, King Country and Ngāti Maniapoto.

We would like to acknowledge broader indigenous Polynesian systems of knowledge, centralising these views as part of nuanced and holistic place-making processes. The location of Polynesian views on place is particularly important to our research as we trace the name Te Nenehenui (the beautiful forest) to the arrival of Polynesian ancestors in Aotearoa New Zealand who travelled from Tahiti and were impressed with the beauty of the land and the vast verdant forests of the King Country territories (wakahuiatvz, 2022). Indigenous systems of knowledge, broadly speaking, travelled with Polynesian ancestors as they crossed Te Moana nui a Kiwa, The great

Ocean of Kiwa as known today as Pacific Ocean (L. T. Smith et al., 2016). These ancestral Polynesian views and ways of understanding Te Nenehenui comprised foundational seeds of knowledge that evolved and expanded into place-based narratives informing unique Māori systems of knowledge about the King Country forests and that we are humbly aiming to photograph, represent and present. In other words, this project aims to reclaim earlier Indigenous views and specifically to the the King Country and its great forests.

In addition, we will present our wānanga methodology and how we view it as a fluid and non-linear practice of interactions with the environment, people and place as well as part of expanded ways of understanding and knowing places. Author Karin Amimoto Ingersoll (2016) provides key discussions around Indigenous Hawaiian ways of knowing based on embodied, sensorial, and intellectual relationships with the ocean, relocating ancestral Kānaka (native Hawaiian people) knowledge at the centre of place-making processes. Similarly, author Katrina-Ann R. R. Kapā’anaokalāokeola Nākoa Oliveira (2014) examines the ways Kānaka developed understandings of place firmly grounded on historical kupana (ancestors) accounts and performances. Once more these views offer us important references and connections between people and place as we are too going back to ancestors and particularly Māori King Tāwhiao as knowledge source - repositories to understand the present.

Our goal here however is not to provide an in depth review of these works but to acknowledge the growing field of decolonised scholarship (Jazeel, 2012, 2019; Radcliffe, 2017; L. T. Smith, 2012) and particularly focused on place and place-making. Our focus in this section is to introduce Māori holistic views on rivers, forests and places and the ways tangata (people) and whenua (land) are deeply connected through symbiotic processes of place understanding, identity and belonging. Time, narratives, landscape, and ideologies are part of tangible and intangible forms of imaginaries.

These position Te Nehenehenui as a bearer of perceptual stories, historical totalities, place layers and imaginaries and thus the main place focus of our research project.

Māori developed rich place understandings by demarcating tribal areas according to geographical features of the land such as mountains and rivers. According to King and Roa (2015), “every tribal group had its own sacred mountain and the significance of the mountains, of the valleys, of the landmarks and the stories the tribe maintained in its relationship to the landmark reflected on the mana (prestige) of the people” (p. 45). Māori oral traditions are also part of a collection of place understandings; geographic features, such as forests, rivers and mountains, are embedded with a wealth of knowledge and meanings that are represented through legends and stories (King & Roa, 2015). These processes therefore propose unique ways of perceiving and making sense of the land. Land is then represented via stories that travel through generations and are part of a compelling collection of place cosmologies. We bring here another passage from King Tāwhiao’s maioha in

which he talks about Maungatautari and Pirongia, mountains of the King Country region:

Kia hiwa ake au i te Tihi o Pirongia,
Ina hei toronga whakaruru hau mona
Ki toku tauawhirotanga.
Anaa! Te ngoto o tona ngawhaa i ona
uma kihai i arikarika
A Maungatautari, a Maungakawa,
Oku puke maunga, nga taonga tuku iho:

I reach out from the top of Pirongia
As though to cover and protect its
substance
with my own.
See how it bursts through the full bosoms
of Maungatautari and Mangakawa,
Hills of my inheritance:

The passage touches us as it expresses the care of the king for his lands, pointing land features to signal its importance and relevance as well as relocating these majestic places as taonga (treasure or treasured object/place with social-cultural importance).

Wānanga Methodology

Our discussions and approaches to wānanga here are part of initial research developments and we plan on expanding these ideas further as we progress on with the research project. As introduced earlier wānanga translates to Western notions of focus groups or meetings in which Mātauranga is discussed and passed on as a collection of thoughts. Linda Tuhiwai Smith posits wānanga as “thought spaces” (Smith et al., 2019). We assert and use in our research the term wānanga as “the sharing of thought spaces” where our participants are invited to reflect on, in, and for our research, and, in so doing, share in the ownership of it. This is a base tenet in Kaupapa Māori research. These ideas are

extremely important to the development of our research methods and particularly photography practice and the relocation of images as Mātauranga visual translators. By acknowledging and incorporating mana whenua views we aim to establish a decolonising of our lens, validating and foregrounding multiple forms of Māori knowledge. These processes allow for a space in which indigenous sovereignty and co-knowledge production can be established, promoting the decolonization of knowledge and systems, highlighting the importance of Māori identity, stories and knowledge and thus grounding strong foundations for Kaupapa Māori research approaches (Smith, 2005; Smith, 2012).

Thought in this context is an interesting concept as it is present in wānanga and photography practices. In wānanga we locate the sharing of thought spaces that are then weaved into our photographic approaches. Author Takirangi Smith (2000) has analysed the term whakaro commonly translated to the English language as thought. If the word is broken into its component parts: whaka – aro, an interpretation would then be to cast attention to (Smith, 2000). If we take into consideration the Western idea or mental state of rational thought the closest notion in Māori would be Te Whanau a Rua which relates to memory and the retention of whakapapa korero (genealogical knowledge and stories) (Smith, 2000).

Smith (2000) explains that Te Whanau a Rua, 'the family of Rua'

is associated with the knowledge of above and Te Wānanga a Rangi. Intuitive, instinctive knowledge and desire associated with knowing and learning is associated with the ira tangata, Papatuanuku and the Ngakau, the stomach and the central region of the body. (p. 58)

If we apply these notions around thought to our research, we may arrive at a space in which Mātauranga Māori is reclaimed during wānanga and retained by mana whenua's accounts, memories and whakapapa korero, all positioned at the co-production of Mātauranga-a-iwi and aided by other grounded forms of Mātauranga Māori as King Tawhiao's maioha for example.

Our first planned wānanga was held at Tārēwanga Marae in Ōtorohanga in the heart of Te Nehenehenui territory on Sunday May 7th, 2023. The wānanga was structured as a sharply focused 4 hours session facilitated and guided by Professor Tom Roa (senior researcher) and included a contextual presentation by Dr. Rodrigo Hill. As Linda Smith asserts, the intentions of wānanga are to "provoke deep-level thinking, test the credibility of the findings at a practice level and then apply the thinking to specific contexts..." (2019, p. 6). Participants were invited to reflect and share their answers and insights to the following four questions:

1. What are the places of significance that we should seek to photograph?

2. Are there any seasons or times of the year of greater significance?
3. What are the fauna and flora of significance in the region that we should photograph?
4. Can you share with us stories or any form of oral story telling that you know of related to Te Nehenehenui?

The questions posed as catalysers for participant's deep level thinking en route to co-produced findings to be applied in, with and towards the photographic component of our research. The wānanga was very successful in many levels and covered stimulating discussions and participant's knowledge co-production and sharing. Participants were invited to whakaaro, to cast attention to Te Nehenehenui drawing from broader place-based iwi knowledge as well as personal stories, memories and whakapapa kōrero.

Our aim at this stage of our research is not to analyse participant's answers and insights, but to weave these into the photographic component. In addition, we plan to locate common themes and places based on participant's feedback and incorporate these into our photography practice. For example, the theme of water and stories related to rivers and streams were common within the groups and we aim to create imagery based on these accounts, translating and (re) presenting key aspects of shared knowledge into the form of photographs and more comprehensively as a photographic exhibition. As we are still in the initial stages of this project, the outcome of this wānanga will guide future place visits (as pointed by participants) and the construction of imagery related to it. We offer the below image depicting the Waipa River in the town of Ōtorohanga as a reflection of mana whenua's accounts. This image was photographed early in an autumn morning during one of Hill's photographic trips to the region.

Following Smith's (2019) proposed Kaupapa Māori and decolonizing pedagogical tools, the research team incorporated and prompted discussions on specific forms of Mātauranga Māori and concepts related to Te Nehenehenui, proposing a framing and reframing of the discipline of photography and its discourses. Discussions covered places of significance to Waikato-Maniapoto, colonial and Eurocentric photography in the Waikato and King

Figure 2. Research participants during Wānanga, used with permission.

Country regions and expanded modes of place representation informed by Waikato-Maniapoto storytelling and Mātauranga. As a consequence, wānanga participants valued the use of photography to (re) tell shared stories and critically reflected on how instrumental the medium and discourse of photography was to assert colonial and imperial aspirations. This was an useful starting point to

spark further discussions and relocation of our lens to include wānanga generated perspectives into the photographic approaches. The next section will provide critical discussions on the relationship between photography and place as well as the politics of representation and discourse surrounding these two research disciplines and related practice and processes.

Photography and Place

Photography and place-making have an interesting and long-standing relationship. Photographic practices were initially part of wider European perspectives of modernism, assigned with making sense of the world through scientific principles of information gathering, especially observation (Kossoy, 2001). Historically, colonial photography from 1860 to 1920 offers a crucial starting point for the use of photographic methodologies (Edwards, 2011). During this time, photography was used as a discursive mechanism to generate a particular

set of assumptions and perceptions with regard to the colonised place and societies (Dench, 2011; Robertson, 2019b; Schwartz & Ryan, 2003). The above photographic practices were intrinsically connected to European understandings of place and landscape, as well as an agenda of aestheticization and consumption of the land. In addition, European aristocracy during the eighteenth century developed a fashion for the grand vistas. As Wells (2011) explains, “This era witnessed a consolidation of European landscape styles in painting, architecture

Figure 3. Waipa River, Ōtorohanga central North Island Aotearoa New Zealand.

and, most particularly, landscape gardening as aristocracy and wealthy bourgeois families variously commissioned new villas and formally laid out parks and gardens” (p. 28). Wells’ point resonates with the nineteenth-century colonial project of British settlers in the Waikato and the inclination for conquering, settling, and managing of fertile Māori land territories. Moreover, Simon Dench (Dench, 2011b) explains the influences of photographic representations during the colonisation of the Waikato region in the latter half of the nineteenth century: “The Waikato was a discursive as well as military battleground and photography was implicated in both of these linked campaigns, as Europeans attempted to claim and justify control over actual and symbolic spaces”. (p. 67)

Contrarily to Eurocentric modes of place representation, to generally investigating the points of intersection between photography and place, we use photography practice as means

to understand the ways photography translates and represents Waikato-Maniapoto cosmologies, forms of knowledge and storytelling related to Te Nehenehenui. The final research product involves several curated images compiled in a gallery-based photography installation where multiple meanings can be read and interpreted.

In relation to place, Mātauranga Māori and photographic representation we draw on the work of Ngāti Porou, Clann Dhònnchaidh photographer and academic researcher Natalie Robertson (2017, 2019a, 2019b) and Shinnecock artist Jeremy Dennis. Robertson and Dennis are both ground-breaking and innovative artists engaged in lens-based modes of place representation, preserving, and creating awareness of culturally significant places in the East Coast of the North Island (Aotearoa New Zealand) and Native American territories on Long Island, New York (United States of America) respectively.

Photography Practice and Wānanga

As part of our research methodology, we use photography and wānanga practices as overlapping processes and as part of one unique system of inquire. The photographic component consists of targeted place visits conducted by Hill to specific locations, informed by mana whenua wānanga accounts and observing broader geographical boundaries of the King Country region. We are considering the following geographical features of this region: On the west of the central North Island the coastal village of Kāwhia, including Karioi and Pirongia mountains. On the eastern side, the Waikato and Waipa rivers including Maungatautari mountain. To the south-west, the coastal village of Mokau and Pureora Forest on the eastern side. To the south the town of Taumaranui. In summary, we are interested in the remaining Te Nehenehenui forest areas and other places and sites mentioned in the maioha by King Tāwhiao as well as places and stories shared by participants during wānanga.

Contemporary photography practice has moved on, as it advanced into a stimulating territory of modalities and fluxes of multiples photographic genres. Therefore, it has become harder to pin down photographic genres as photographers now work more fluidly constructing open imagery with multiple points of interpretation (Bright, 2011). In this way the contemporary photographer concerned with place and landscape has the option to move away from perpetuating objective traditions by critically disrupting key representational elements (Kolenda, 2019). These ideas are important as part of wider critical reflections on the limitations and implications of photographic modes of place

representation and moving into a territory of multimodalities and meanings. We argue therefore that wānanga and Kaupapa Māori research approaches have the potential to generate powerful and nuanced photographic models of place representation by moving away from objective and Eurocentric views and photographic conventions.

Within this context the co-production of knowledge and the decolonising of our lens allows for photography to be an extension of mana whenua aspirations. In other words as coined by Natalie Robertson (2017) a form of “photographic mana rangatiratanga” (p.47) (photography practice that asserts Māori sovereignty, trusteeship and self-determination). Similarly, we refer to our photography as “kaupapa photography” as means of actualising forms of Mātauranga Māori and more specifically the many stories and mana whenua accounts. Robertson (2021) uses photography and broader lens-based strategies to respond to environmental restoration of Ngāti Porou ancestral places. In parallel, we use photography to reclaim Ngati Maniapoto Mātauranga-a-iwi and storytelling related to Te Nehenehenui.

Drawing from other lens-based artists and filmmakers we highlight the seminal works of Barry Barclay and Merata Mita. These ground-breaking filmmakers offer us models of representation in which Māori is positioned at the centre and invited to participate as both creators and audience. However, we assert a new lens so to speak of wānanga – thought spaces – informing this paradigm.

Wānanga Photography Diaries

In this section we will present informal reports of our Wānanga experiences. We propose an expanding of the term wānanga to a collection of fluid practices and exchanges with both mana whenua and the

taiao (environment). This approach to wānanga is based on the premises that the researcher is under constant state of exchange either listening to wānanga accounts from mana whenua at both

formal and informal settings or standing next to a tree and simply admiring it. We note however that these exchanges are considered part of wānanga because we consider them to be originated in and from wānanga. So in this sense the various field trips and photographic place visits exist because of wānanga and may be considered an extension of it.

The tuna (Māori word for eel) is part of a collection of stories about the Waikato River and broader rivers and streams around the North Island and how rivers are perceived by Māori as a source of food such as kōura, kaeo and tuna (crayfish, river shellfish and eel respectively) (Tūrangawaewae Board of Trustees, 2011). As Polynesians, tuna are too long distance voyagers, originating from the tropical islands and deep ocean trenches off Tonga and making their way down south to Aotearoa and to our rivers and streams (Robertson, 2021). Tuna is perceived differently by Māori and pākehā (European descendants). Generally speaking, for pākehā eels

may be perceived as slimy and dangerous whereas for Māori they are gracious, tenacious animals and caretakers of the waterways (Hunt, 2021) .

In this sense tuna can be perceived as an image that encapsulates the many stories and place cosmologies, a “thought-image” now presented as a photograph below. We express our gratitude to the Ōtorohanga Kiwi House that gave us permission to visit and photograph several native animals sheltered in their sanctuary. The image below was created during feeding time when several tuna approached the water’s edge and ‘hang out’ with the caretakers. We highlight the love and care of the Ōtorohanga Kiwi House staff for the animals that are sheltered there. At the Kiwi House, the tuna are generally looked after until they reach a more adult age so they can be released back into their natural habitats. Most tuna come from local rivers and streams. Below follows one of Hill’s accounts from the tuna encounter.

Figure 4. Tuna, eels. Photographed with permission from the Kiwi House Ōtorohanga

This was my third visit to the Kiwi House and I knew about the feeding time for the tuna and thought it would be a valid opportunity to try and capture them up close. I was interested in the shapes and forms and the gracious ways these animals move in the water. I found them to be docile and friendly. The beams of light gave the photograph a particular 'shine' adding more elements into the beauty of the scene, linking back to our maioha where King Tāwhiao talks about caressing the beauty of the land

Tangi-te-korowhiti, the ancestral pōhutukawa tree depicted below and according to historical accounts the final landing site of the Tainui waka canoe after a long journey coming from Hawaiki. The tree is located in Kāwhia on the west coast of the North Island. According to Shane Te Ruki and Piki Knap (2011) "it was upon this ancient tree that Korotangi, the sacred bird of the Tainui canoe, sang and whistled hence the tree was named" (p.9). In one of Professor Roa's conversations with Hill, he pointed out that the Tainui waka arrived on an early summer (in the northern hemisphere) afternoon and taking this into account Hill photographed this scene around the same time in an afternoon in December 2022. In addition, according to local mana whenua accounts, if one stands by the tree at night one may hear the ancestral tree talking:

the tree is over a thousand years old, and it must have lots to say if you are willing to listen.

These valuable accounts and wānanga knowledge co-production are extremely important to our research and part of fluid formal and informal exchanges through which Mātauranga Māori is passed on and channelled into photographs. Hill tried to weave (and using the shapes of the tree as a metaphor for it) Māori knowledge threads into thought-images now actualised into the form of a photograph.

Figure 5. Tangi-te-korowhiti, Kāwhia.

Conclusion

In this article we presented our wānanga methodology and discussed the importance of wānanga processes embedded into a place-based model of photographic representation. We proposed an approach to wānanga based on the sharing of thought spaces and the co-production of knowledge channelled towards the photographic component of our research. These approaches allow for novel and ground-breaking research models applied to place, informed by indigenous perspectives and place-making processes. We see this as an opportunity to fill a relatively new area of Indigenous and Māori studies, challenging and questioning the authenticity of the Western paradigm.

The article critically traced the long-standing relationship between photography and place and the surrounding representational models and frameworks. We then propose our wānanga based photographic approach, highlighting the leap from European-derived landscape ways of seeing to more nuanced photographic models of

place representation to generate further routes to knowledge production and ways of interpreting meanings. Thus, a model of representation was carved from landscape photography conventions now applied to the representation of mana whenua accounts and understandings of Te Nehenehenui.

Finally, we highlight the climate crisis element of this research by establishing a critique of Eurocentric and colonial views on land and places. We also highlight the severity of the current situation and how vast land areas in the central North Island of Aotearoa have been exploited and destroyed throughout the last century. In this sense, Te Nehenehenui as both place and concept signifies a form of reclamation of ancestral Polynesian views as a way to regain and assert place mana (prestige and power, authority). There is still time to recover the actual physical places and spaces, forests and rivers and our humble efforts here to reassure and reclaim knowledge and stories is hoped to be part of this process.

Figure 6. Maungatautari Mountain Sanctuary forest.

Ki te kapu o takau ringa - na cavidade de minha mão: Abordagens fotográficas baseadas em Wānanga para representação de lugares

Palavras-chave

Kaupapa Māori, Matauranga Māori,
Wānanga, Fotografia, Lugar.

Resumo

*Ka matakītaki iho au ki te riu o Waikato
Ano nei hei kapo kau ake maaku;
Ki te kapu o taku ringa,*

*“Olho para o vale de Waikato,
Como se quisesse segurá-lo
Na cavidade de minha mão.”*

As palavras acima são do maioha (poema-canção) do rei Māori Tawhiao, uma representação de seu amor por sua terra natal, Waikato, e pela região conhecida hoje como King Country. Agora imagine uma fotografia em grande escala: um close-up de mãos em concha, segurando um objeto com cuidado. A frase acima informa o projeto de pesquisa atual do professor Tom Roa e do Dr. Rodrigo Hill, intitulado “Te Nehenehenui - The Ancient Enduring Beauty in the Great Forest of the King Country”. Com esse projeto ainda em seus estágios iniciais, a equipe de pesquisa

apresentará desenvolvimentos de práticas criativas iniciais e em andamento, discussões e ideias sobre a prática da fotografia, wānanga e representação de lugares. O projeto promove o uso de wānanga (fóruns e reuniões de grupos focais por meio dos quais o conhecimento - mātauranga - é discutido e transmitido) e outras práticas reflexivas, envolvendo-se e sendo liderado por mana whenua (guardiões da terra), fornecendo um fio condutor que guiará a construção das imagens fotográficas. A pesquisa funde wānanga, ou seja, Mātauranga Māori (Conhecimento Māori), e a prática da fotografia de maneiras novas, com o objetivo de se afastar e desafiar as principais convenções fotográficas e os modos eurocêntricos de representação de lugares. Roa e Hill entendem wānanga como uma prática fluida de engajamento, que pode ser com mana whenua ou com o taiao - o ambiente - por si só ou com o mana whenua. Essa é a essência da pesquisa Kaupapa Māori.

Introdução

Ka matakitaki iho au ki te riu o Waikato
Ano nei hei kapo kau ake maaku;
Ki te kapu o taku ringa,

"I look down on the valley of Waikato,
As though to hold it
In the hollow of my hand."

As palavras acima expressam o amor do rei Māori Tāwhiao por sua terra natal, as regiões de Waikato, Te Rohe Pōtae e, como é conhecido hoje, King Country no centro da Ilha Norte de Aotearoa, Nova Zelândia. Estas palavras fazem parte de uma maioha (poema-canção) e guiam o projeto de pesquisa intitulado Te Nehenehenui: A Antiga Beleza Duradoura na Grande Floresta de King Country. Com este projeto ainda em seus estágios iniciais, a equipe de pesquisa composta pelo Professor Tom Roa (Ngāti Maniapoto, Waikato) e Dr. Rodrigo Hill (Porto Alegre, Brasil / Whaingaroa, Aotearoa) apresentará e discutirá os desenvolvimentos atuais e explorações inovadoras de Abordagens de pesquisa Kaupapa Māori, prática

fotográfica, representação de lugar, Mātauranga Māori (conhecimento indígena Māori) e wānanga (fóruns e reuniões de grupos focais através dos quais o conhecimento – Mātauranga – é discutido e transmitido). Além disso, a equipe de pesquisa discutirá como esses diferentes aspectos de pesquisa se cruzam como parte de processos simbióticos integrantes e de um organismo complexo de pesquisa.

Agora imagine uma fotografia em grande escala: um close-up de mãos em concha segurando um objeto com cuidado, amor e total atenção a ele. A imagem não só nos serve como base para esta pesquisa, mas também como um auxílio visual da maioha de Tawhiao para representar o amor e o cuidado de mana whenua (guardiões da terra) para com suas terras natais. O projeto é essencialmente baseado no ambiente, concentrando-se em Te Nehenehenui e King Tawhiao que se refugiaram nesta região mais tarde chamada de King Country como resultado das invasões britânicas e confiscos de terras na região central da Ilha Norte de Waikato no final do século XIX.

Figura 1. Na concha da mão. Participante da pesquisa segurando a casca de ovo de um passáro Kiwi.

Neste artigo, discutimos os processos criativos e a prática fotográfica sustentados pelo Mātauranga Māori e fundamentados em entendimentos gerados pelo wānanga. Exploramos o papel do wānanga no projeto de pesquisa e como o processo wānanga reforça nosso modelo de prática fotográfica em nosso distanciamento das tradições e convenções eurocêntricas de representação de lugares. O wānanga desempenha um papel essencial ao fornecer um fio condutor que orienta o desenvolvimento dessa abordagem da prática fotográfica na construção de imagens Kaupapa Māori, baseadas em lugares, relacionadas ao Te Nehenehenui. Mais especificamente, o projeto de pesquisa se concentra nas formas qualitativas de investigação Kaupapa Māori por meio da prática fotográfica e com ela. Um dos resultados do projeto é a criação de uma exposição em uma galeria pública que se baseia nesses princípios.

O nome Te Nehenehenui foi conceituado pela primeira vez por ancestrais polinésios que viajaram do Taiti e ficaram impressionados com a beleza da terra e as vastas florestas verdejantes da região conhecida hoje como King Country. As origens do nome e outros kōrero relevantes (nesse contexto, conversas e relatos históricos) foram discutidos

e apresentados pelo professor Tom Roa (Ngāti Maniapoto, Waikato), Shane Te Ruki (Ngāti Unu, Ngāti Kahu) e Doug Ruki (Ngāti Te Puta I Te Muri, Ngāti Te Kanawa, Ngāti Peehi) na série de documentários da TVNZ Waka Huia (wakahuiatvz, 2022). Como resultado da colonização britânica, bem como da exploração intensiva de madeira, silvicultura e exploração de terras, as florestas dessa área foram severamente destruídas (King et al., 2015). A grande floresta que costumava cobrir as vastas extensões do centro da Ilha do Norte só sobreviveu em áreas menores e concentradas protegidas por Iwi (tribos Māori) em parceria com o Departamento de Conservação da Nova Zelândia (DOC). Concentramos nossos esforços em três wāhi mana (locais de importância): o Maungatautari Mountain Sanctuary e os parques florestais Pureora e Pironomia. Nesses espaços, encontramos exemplos imaculados de flora e fauna nativas em seu status de proteção pelo Iwi e pelo Departamento de Conservação. O Maungatautari Mountain Sanctuary se destaca com seus 3.400 hectares protegidos por uma cerca de 47 quilômetros à prova de predadores, o que o torna um dos maiores projetos de cercas à prova de pragas do mundo (Sanctuary Mountain Maungatautari, n.d.).

Prática fotográfica

O componente fotográfico desta pesquisa, sustentado pelo processo wānanga, tem como objetivo construir um arquivo de fotografias, representando locais e lugares relevantes na região de King Country. O conjunto de fotografias resultante será curado em uma exposição fotográfica. Os objetivos de curto prazo da pesquisa incluem uma exposição pública que percorrerá as regiões de Waikato e King Country e as principais cidades da Ilha do Norte de Aotearoa, Nova Zelândia. Nossa prática fotográfica é informada por percepções e conhecimentos gerados por mana whenua, trabalhando em parceria e colaboração com a equipe de pesquisa e o artista baseado em lentes Rodrigo Hill. Hill se baseará em seus projetos anteriores de pesquisa e fotografia (Hill, 2018, 2021, 2022), cruzando as aspirações

Mātauranga Māori e mana whenua como fios condutores para a construção das fotografias. Essa forma de prática criativa promoverá um modelo diferenciado de representação de lugares e metodologia de pesquisa, integrando wānanga e prática fotográfica. Os detalhes dessa metodologia serão discutidos mais adiante neste e em outros artigos.

A próxima seção abaixo abordará uma breve introdução aos entendimentos mais amplos dos indígenas, polinésios e Māoris locais sobre o lugar como ponto de partida para rastrear, localizar e demonstrar a importância dos sistemas indígenas de conhecimento aplicados ao lugar e como essas visões se cruzam com a pesquisa, o wānanga e a prática fotográfica Kaupapa Māori.

Mātauranga Māori e sistemas indígenas de conhecimento sobre lugares

Para começar esta seção, oferecemos uma breve visão geral do Mātauranga Māori como um sistema de conhecimento orientador e multidisciplinar para a nossa pesquisa, sustentando o wānanga e, posteriormente, a prática da fotografia.

Mātauranga Māori é convencionalmente usado para definir o conhecimento Māori (Mead, 2006), incluindo o “modo Māori único de ver o mundo, abrangendo tanto o conhecimento tradicional quanto a cultura” (New Zealand Waitangi Tribunal, 2011). A Mātauranga Māori busca incorporar cultura, valores e visão de mundo (Hikuroa, 2017), abrindo uma gama de especialidades e gêneros que incluem o mundo espiritual, intelectual e imaginativo dos Māoris (L. T. Smith et al., 2016). O maioha do rei Tawhiao é uma forma de Mātauranga Māori transmitida por meio de uma poema-canção que viaja por gerações e diferentes camadas de tempo e espaço ou, como Kovach (2009) descreve, um lembrete de “quem somos e de nosso pertencimento” (p.94). Em resumo, a Mātauranga Māori é um sistema de conhecimento abrangente que se estende além do tempo, do espaço e da simples definição de conhecimento Māori. O Mātauranga Māori incorpora múltiplas formas de conhecimento cultural, como princípios, tradições, práticas, valores, linguagem e formas de pensar e fazer (Mead, 2012). Em relação a este projeto de pesquisa, estamos nos baseando em aspectos mais amplos do Mātauranga Māori, bem como em formas mais específicas e localizadas de Mātauranga-a-iwi (conhecimento tribal), particulares aos contextos e lugares locais relacionados a Te Nehenehenui, King Country e Ngāti Maniapoto.

Gostaríamos de reconhecer os sistemas de conhecimento indígenas polinésios mais amplos, centralizando essas visões como parte de processos de criação de lugares holísticos e com nuances. A localização das visões polinésias sobre o lugar é particularmente importante para nossa pesquisa, pois atribuímos o nome Te Nehenehenui (a bela floresta) à chegada dos ancestrais polinésios em Aotearoa, Nova Zelândia, que viajaram do Taiti e ficaram impressionados com a beleza da terra e com as vastas florestas verdejantes dos territórios de King Country (wakahuiatvz, 2022). Os sistemas indígenas de

conhecimento, em termos gerais, viajaram com os ancestrais polinésios quando eles atravessaram Te Moana nui a Kiwa, o grande Oceano de Kiwa, conhecido hoje como Oceano Pacífico (L. T. Smith et al., 2016). Essas visões polinésias ancestrais e formas de entender Te Nehenehenui constituíram sementes fundamentais de conhecimento que evoluíram e se expandiram em narrativas baseadas em lugares que informam sistemas únicos de conhecimento Māori sobre as florestas do King Country e que estamos humildemente buscando fotografar, representar e apresentar. Em outras palavras, este projeto tem como objetivo recuperar visões indígenas anteriores e, especificamente, do King Country e de suas grandes florestas.

Além disso, apresentaremos nossa metodologia wānanga e como a vemos como uma prática fluida e não linear de interações com o meio ambiente, as pessoas e o lugar, bem como parte de formas ampliadas de entender e conhecer lugares. A autora Karin Amimoto Ingersoll (2016) oferece discussões importantes sobre as formas de conhecimento dos havaianos indígenas com base em relações corporais, sensoriais e intelectuais com o oceano, recolocando o conhecimento ancestral dos Kānaka (povo nativo do Havaí) no centro dos processos de criação de lugares. Da mesma forma, a autora Katrina-Ann R. R. Kapā’anaokalāokeola Nākoa Oliveira (2014) examina as maneiras pelas quais os Kānaka desenvolveram entendimentos de lugar firmemente fundamentados em relatos e performances históricas de kupana (ancestrais). Mais uma vez, esses pontos de vista nos oferecem referências e conexões importantes entre as pessoas e o lugar, pois também estamos voltando aos ancestrais e, particularmente, ao rei Māori Tāwhiao como fonte de conhecimento - repositórios para entender o presente.

Nosso objetivo aqui, no entanto, não é fornecer uma revisão aprofundada desses trabalhos, mas reconhecer o crescente campo de estudos descolonizados (Jazeel, 2012, 2019; Radcliffe, 2017; L. T. Smith, 2012) e particularmente focado no lugar e na criação de lugares. Nosso foco nesta seção é apresentar as visões holísticas Māoris sobre rios, florestas e lugares e as formas

como tangata (pessoas) e whenua (terra) estão profundamente conectadas por meio de processos simbióticos de compreensão, identidade e pertencimento ao lugar. O tempo, as narrativas, a paisagem e as ideologias fazem parte de formas tangíveis e intangíveis de imaginários. Isso posiciona o Te Nehenehenui como portador de histórias perceptivas, totalidades históricas, camadas de lugares e imaginários e, portanto, o foco principal do nosso projeto de pesquisa.

Os Māoris desenvolveram uma rica compreensão de lugares demarcando áreas tribais de acordo com as características geográficas da terra, como montanhas e rios. De acordo com King e Roa (2015), “cada grupo tribal tinha sua própria montanha sagrada e o significado das montanhas, dos vales, dos pontos de referência e das histórias que a tribo mantinha em sua relação com o ponto de referência refletia no mana (prestígio) do povo” (p. 45). As tradições orais Māori também fazem parte de uma coleção de entendimentos de lugares; características geográficas, como florestas, rios e montanhas, são incorporadas a uma riqueza de conhecimentos e significados que são representados por meio de lendas e histórias (King & Roa, 2015). Esses processos, portanto, propõem formas únicas de perceber e dar sentido à terra. A terra é então representada por meio de histórias que atravessam gerações e fazem parte de um

conjunto atraente de cosmologias de lugares. Trazemos aqui outra passagem da maioha do rei Tāwhiao, na qual ele fala sobre Maungatautari e Pirongia, montanhas da região de King Country:

Kia hiwa ake au i te Tihi o Pirongia,
Ina hei toronga whakaruru hau mona
Ki toku tauawhirotanga.
Anaa! Te ngoto o tona ngawhaa i ona
uma kihai i arikarika
A Maungatautari, a Maungakawa,
Oku puke maunga, nga taonga tuku iho:

Estendo a mão do topo da Pirongia
Como se fosse para cobrir e proteger sua
substância
com a minha própria.

Veja como ele irrompe através dos seios cheios
de Maungatautari e Mangakawa,
Colinas de minha herança.

A passagem nos toca ao expressar o cuidado do rei com suas terras, apontando características da terra para sinalizar sua importância e relevância, além de realocar esses lugares majestosos como taonga (tesouro ou objeto/lugar precioso com importância sociocultural).

Metodologia Wānanga

Nossas discussões e abordagens sobre wānanga aqui fazem parte dos desenvolvimentos iniciais da pesquisa e planejamos expandir ainda mais essas ideias à medida que avançarmos no projeto de pesquisa. Conforme introduzido anteriormente, wānanga se traduz em noções ocidentais de grupos focais ou reuniões em que o Mātauranga é discutido e transmitido como uma coleção de pensamentos. Linda Tuhiwai Smith postula wānanga como “espaços de pensamento” (Smith et al., 2019). Afirmamos e usamos em nossa pesquisa o termo wānanga como “o compartilhamento de espaços de pensamento”, em que nossos participantes são convidados a refletir sobre, em e para nossa pesquisa e, ao fazê-lo, compartilham a propriedade dela. Esse é um princípio básico da pesquisa Kaupapa Māori. Essas ideias são extremamente

importantes para o desenvolvimento de nossos métodos de pesquisa e, particularmente, para a prática fotográfica e a realocação de imagens como tradutores visuais Mātauranga. Ao reconhecer e incorporar as visões mana whenua, pretendemos estabelecer uma descolonização de nossas lentes, validando e colocando em primeiro plano várias formas de conhecimento Māori. Esses processos possibilitam um espaço no qual a soberania indígena e a produção de co-consciência podem ser estabelecidas, promovendo a descolonização do conhecimento e dos sistemas, destacando a importância da identidade, das histórias e do conhecimento Māori e, assim, estabelecendo bases sólidas para as abordagens de pesquisa kaupapa Māori (Smith, 2005; Smith, 2012).

O pensamento, nesse contexto, é um conceito interessante, pois está presente nas práticas de wānanga e fotografia. No wānanga, localizamos o compartilhamento de espaços de pensamento que são então entrelaçados em nossas abordagens fotográficas. O autor Takirirangi Smith (2000) analisou o termo whakaro, comumente traduzido para o idioma inglês como pensamento. Se a palavra for dividida em suas partes componentes: whaka - aro, uma interpretação poderia então chamar a atenção (Smith, 2000). Se levarmos em consideração a ideia ocidental ou o estado mental do pensamento racional, a noção mais próxima em Māori seria Te Whanau a Rua, que se relaciona à memória e à retenção de whakapapa korero (conhecimento genealógico e histórias) (Smith, 2000). Este autor explica que Te Whanau a Rua, “a família de Rua”:

está associado ao conhecimento acima e ao Te Wānanga a Rangī. O conhecimento e o desejo intuitivos e instintivos associados ao conhecimento e ao aprendizado estão associados ao ira tangata, Papatuanuku e Ngakau, o estômago e a região central do corpo. (p. 58)

Se aplicarmos essas noções em torno do pensamento à nossa pesquisa, poderemos chegar a um espaço no qual a Mātauranga Māori é recuperada durante o wānanga e mantida pelos relatos, memórias e whakapapa korero do mana whenua, todos posicionados na coprodução da Mātauranga-a-iwi e auxiliados por outras formas fundamentadas de Mātauranga Māori, como a maioha do Rei Tawhiao, por exemplo.

Nosso primeiro wānanga planejado foi realizado no Tārēwanga Marae em Ōtorohanga, no coração do território Te Nehenehenui, no domingo, 7 de maio de 2023. O wānanga foi estruturado como uma sessão de 4 horas bem focada, facilitada e orientada pelo professor Tom Roa (pesquisador sênior) e incluiu uma apresentação contextual do Dr. Rodrigo Hill. Como afirma Linda Smith, as intenções do wānanga são “provocar um pensamento de nível profundo, testar a credibilidade das descobertas em um nível prático

e depois aplicar o pensamento a contextos específicos...” (2019, p. 6). Os participantes foram convidados a refletir e compartilhar suas respostas e percepções sobre as quatro perguntas a seguir:

1. Quais são os lugares importantes que devemos procurar fotografar?
2. Há alguma estação ou época do ano de maior importância?
3. Quais são a fauna e a flora importantes da região que devemos fotografar?
4. Você pode compartilhar conosco histórias ou qualquer forma de narração oral que conheça relacionadas ao Te Nehenehenui?

As perguntas serviram como catalisadores para o pensamento denível profundo dos participantes a caminho de descobertas coproduzidas a serem aplicadas no componente fotográfico de nossa pesquisa, com ele e para ele. O wānanga foi muito bem-sucedido em vários níveis e abrangeu discussões estimulantes e a coprodução e o compartilhamento de conhecimento dos participantes. Os participantes foram convidados a whakaaro, para chamar a atenção para o Te Nehenehenui, com base em um conhecimento iwi mais amplo e baseado no local, bem como em histórias pessoais, memórias e whakapapa kōrero.

Nosso objetivo nesta etapa da pesquisa não é analisar as respostas e percepções dos participantes, mas incorporá-las ao componente fotográfico. Além disso, planejamos localizar temas e lugares comuns com base no feedback dos participantes e incorporá-los à nossa prática fotográfica. Por exemplo, o tema da água e as histórias relacionadas a rios e riachos foram comuns nos grupos e pretendemos criar imagens com base nesses relatos, traduzindo e (re)apresentando aspectos importantes do conhecimento compartilhado na forma de fotografias e, de forma mais abrangente, como uma exposição fotográfica. Como ainda estamos nos estágios iniciais desse projeto, o resultado desse wānanga orientará futuras visitas a lugares (conforme indicado pelos participantes) e a construção de imagens relacionadas a eles. A

Figura 2. Participantes da pesquisa durante Wānanga, fotografado com permissão.

imagem abaixo, retrata o rio Waipa na cidade de Ōtorohanga, como um reflexo dos relatos de mana whenua. Essa imagem foi fotografada no início de uma manhã de outono durante uma das viagens fotográficas de Hill à região.

Seguindo a proposta de Smith (2019) de Kaupapa Māori e ferramentas pedagógicas descolonizadoras, a equipe de pesquisa incorporou e promoveu discussões sobre formas específicas de Mātauranga Māori e conceitos relacionados a Te Nehenehenui, propondo um enquadramento e reformulação da disciplina de fotografia e seus discursos. As discussões abrangeram lugares importantes para Waikato-Maniapoto, fotografia colonial e eurocêntrica nas regiões de Waikato e King Country e modos ampliados de representação

de lugares informados pela narrativa Waikato-Maniapoto e Mātauranga. Como consequência, os participantes wānanga valorizaram o uso da fotografia para (re) contar histórias compartilhadas e refletiram criticamente sobre o quanto o meio e o discurso da fotografia foram fundamentais para afirmar as aspirações coloniais e imperiais. Esse foi um ponto de partida útil para desencadear mais discussões e realocar nossas lentes para incluir perspectivas geradas pelos wānanga nas abordagens fotográficas. A próxima seção apresentará discussões críticas sobre a relação entre a fotografia e o lugar, bem como a política de representação e o discurso que envolve essas duas disciplinas de pesquisa e as práticas e processos relacionados.

Fotografia e Lugar

A fotografia e a criação de lugares têm uma relação interessante e de longa data. Inicialmente, as práticas fotográficas faziam parte de perspectivas europeias mais amplas do modernismo, atribuídas a dar sentido ao mundo por meio de princípios científicos de coleta de informações, especialmente a observação (Kossoy, 2001).

Historicamente, a fotografia colonial de 1860 a 1920 oferece um ponto de partida crucial para o uso de metodologias fotográficas (Edwards, 2011). Durante esse período, a fotografia foi usada como um mecanismo discursivo para gerar um conjunto específico de suposições e percepções com relação ao local e às sociedades colonizadas

Figura 3. Rio Waipā, Ōtorohanga área central Ilha Norte Aotearoa Nova Zêlandia.

(Dench, 2011; Robertson, 2019b; Schwartz & Ryan, 2003). As práticas fotográficas acima estavam intrinsecamente ligadas aos entendimentos europeus de lugar e paisagem, bem como a uma agenda de estetização e consumo da terra. Além disso, a aristocracia europeia durante o século XVIII desenvolveu uma moda para as grandes vistas. Como explica Wells (2011), “Essa era testemunhou a consolidação dos estilos de paisagem europeus na pintura, na arquitetura e, mais particularmente, no paisagismo, pois a aristocracia e as famílias burguesas ricas encomendaram novas vilas e formalmente projetaram parques e jardins” (p. 28). O ponto de vista de Wells ressoa com o projeto colonial do século XIX dos colonizadores britânicos em Waikato e a inclinação para conquistar, estabelecer e administrar os férteis territórios de terra Māori. Além disso, Simon Dench (Dench, 2011b) explica as influências das representações fotográficas durante a colonização da região de Waikato na segunda metade do século XIX: “O Waikato era um campo de batalha discursivo e militar, e a fotografia estava envolvida em ambas as campanhas interligadas, pois os europeus tentavam reivindicar e justificar o controle sobre espaços reais e simbólicos”. (p. 67)

Ao contrário dos modos eurocêntricos de representação de lugares e da investigação geral dos pontos de interseção entre a fotografia e o lugar, usamos a prática fotográfica como meio de entender as maneiras como a fotografia traduz e representa as cosmologias Waikato-Maniapoto, as formas de conhecimento e a narração de histórias relacionadas ao Te Nehenehenui. O produto final da pesquisa envolve várias imagens com curadoria compiladas em uma instalação fotográfica baseada em uma galeria onde vários significados podem ser lidos e interpretados.

Em relação ao lugar, à Mātauranga Māori e à representação fotográfica, nos baseamos no trabalho de Ngāti Porou, da fotógrafa e pesquisadora acadêmica de Clann Dhònnchaidh Natalie Robertson (2017, 2019a, 2019b) e do artista de Shinnecock Jeremy Dennis. Robertson e Dennis são artistas inovadores e pioneiros envolvidos em modos de representação de lugares baseados em lentes, preservando e criando consciência de lugares culturalmente significativos na costa leste da Ilha do Norte (Aotearoa, Nova Zelândia) e nos territórios nativos americanos em Long Island, Nova York (Estados Unidos da América), respectivamente.

Prática fotográfica e Wānanga

Como parte de nossa metodologia de pesquisa, usamos a fotografia e as práticas wānanga como processos sobrepostos e como parte de um sistema único de investigação. O componente fotográfico consiste em visitas direcionadas conduzidas por Hill a locais específicos, informadas por relatos de mana whenua wānanga e observando limites geográficos mais amplos da região de King Country. Estamos considerando as seguintes características geográficas dessa região: No oeste da Ilha do Norte central, a vila costeira de Kāwhia, incluindo as montanhas Karioi e Pirongia. No lado leste, os rios Waikato e Waipa, incluindo a montanha Maungatautari. A sudoeste, a vila costeira de Mokau e a floresta de Pureora, no lado leste. Ao sul, a cidade de Taumaranui. Em resumo, estamos interessados nas áreas florestais remanescentes de Te Nehenehenui e em outros lugares e locais mencionados no maioha pelo rei Tāwhiao, bem como em lugares e histórias compartilhados pelos participantes durante o wānanga.

A prática da fotografia contemporânea evoluiu, avançando para um território estimulante de modalidades e fluxos de múltiplos gêneros fotográficos. Portanto, ficou mais difícil definir os gêneros fotográficos, pois os fotógrafos agora trabalham de forma mais fluida, construindo imagens abertas com vários pontos de interpretação (Bright, 2011). Dessa forma, o fotógrafo contemporâneo que se preocupa com o lugar e a paisagem tem a opção de se afastar da perpetuação de tradições objetivas, interrompendo criticamente os principais elementos de representação (Kolenda, 2019). Essas ideias são importantes como parte de reflexões críticas mais amplas sobre as limitações e implicações dos

modos fotográficos de representação de lugares e da mudança para um território de multimodalidades e significados. Argumentamos, portanto, que as abordagens de pesquisa wānanga e Kaupapa Māori têm o potencial de gerar modelos fotográficos poderosos e matizados de representação de lugares, afastando-se das visões objetivas e eurocêntricas e das convenções fotográficas. Dentro desse contexto, a coprodução de conhecimento e a descolonização de nossas lentes permitem que a fotografia seja uma extensão das aspirações de mana whenua. Em outras palavras, como cunhado por Natalie Robertson (2017), uma forma de “mana rangatiratanga fotográfica” (p.47) (prática fotográfica que afirma a soberania, a tutela e a autodeterminação Māori). Da mesma forma, nos referimos à nossa fotografia como “fotografia kaupapa” como meio de atualizar formas de Mātauranga Māori e, mais especificamente, as muitas histórias e relatos de mana whenua. Robertson (2021) usa a fotografia e estratégias mais amplas baseadas em lentes para responder à restauração ambiental dos lugares ancestrais dos Ngāti Porou. Paralelamente, usamos a fotografia para recuperar Ngāti Maniapoto Mātauranga-a-iwi e contar histórias relacionadas a Te Nehenehenui.

Com base em outros artistas e cineastas baseados em lentes, destacamos os trabalhos seminais de Barry Barclay e Merata Mita. Esses cineastas inovadores nos oferecem modelos de representação nos quais os Māoris são posicionados no centro e convidados a participar tanto como criadores quanto como público. No entanto, afirmamos que uma nova lente, por assim dizer, de wānanga - espaços de pensamento - informa esse paradigma.

Diários fotográficos de Wānanga

Nesta seção, apresentaremos relatos informais de nossas experiências de wānanga. Propomos uma expansão do termo wānanga para um conjunto de práticas e trocas fluidas tanto com mana

whenua quanto com o taiao (ambiente). Essa abordagem de wānanga se baseia nas premissas de que o pesquisador está em constante estado de troca, seja ouvindo relatos de wānanga de mana

whenua em ambientes formais e informais, seja estando ao lado de uma árvore e simplesmente admirando-a. Observamos, entretanto, que essas trocas são consideradas parte do wānanga porque as consideramos originadas no wānanga e a partir dele. Portanto, nesse sentido, as várias viagens de campo e as visitas a locais fotográficos existem por causa do wānanga e podem ser consideradas uma extensão dele.

O atum (palavra Māori para enguia) faz parte de uma coleção de histórias sobre o rio Waikato e rios e riachos mais amplos ao redor da Ilha do Norte e como os rios são vistos pelos Māoris como fonte de alimentos, como kōura, kaeo e atum (lagostim, marisco de rio e enguia, respectivamente) (Tūrangawaewae Board of Trustees, 2011). Como polinésios, o atum é um viajante de longa distância, originário das ilhas tropicais e das trincheiras oceânicas profundas ao largo de Tonga e que se dirige para o sul, para Aotearoa e para nossos rios e riachos (Robertson, 2021). O atum é percebido de forma diferente pelos Māoris e pelos pākehā (descendentes de europeus). De modo geral, para

os pākehā, as enguias podem ser vistas como viscosas e perigosas, enquanto para os Māoris elas são animais graciosos, tenazes e cuidadores dos cursos d'água (Hunt, 2021).

Nesse sentido, o atum pode ser percebido como uma imagem que encapsula as muitas histórias e cosmologias locais, uma “imagem-pensamento” agora apresentada como uma fotografia abaixo. Expressamos nossa gratidão à Ōtorohanga Kiwi House, que nos deu permissão para visitar e fotografar vários animais nativos abrigados em seu santuário. A imagem abaixo foi criada durante o horário de alimentação, quando vários atuns se aproximaram da borda da água e “passearam” com os cuidadores. Destacamos o amor e o cuidado da equipe da Ōtorohanga Kiwi House com os animais que estão abrigados lá. Na Kiwi House, os atuns geralmente são cuidados até atingirem a idade adulta, para que possam ser soltos de volta em seus habitats naturais. A maioria dos atuns vem de rios e riachos locais. Abaixo segue um dos relatos de Hill sobre o encontro com o atum:

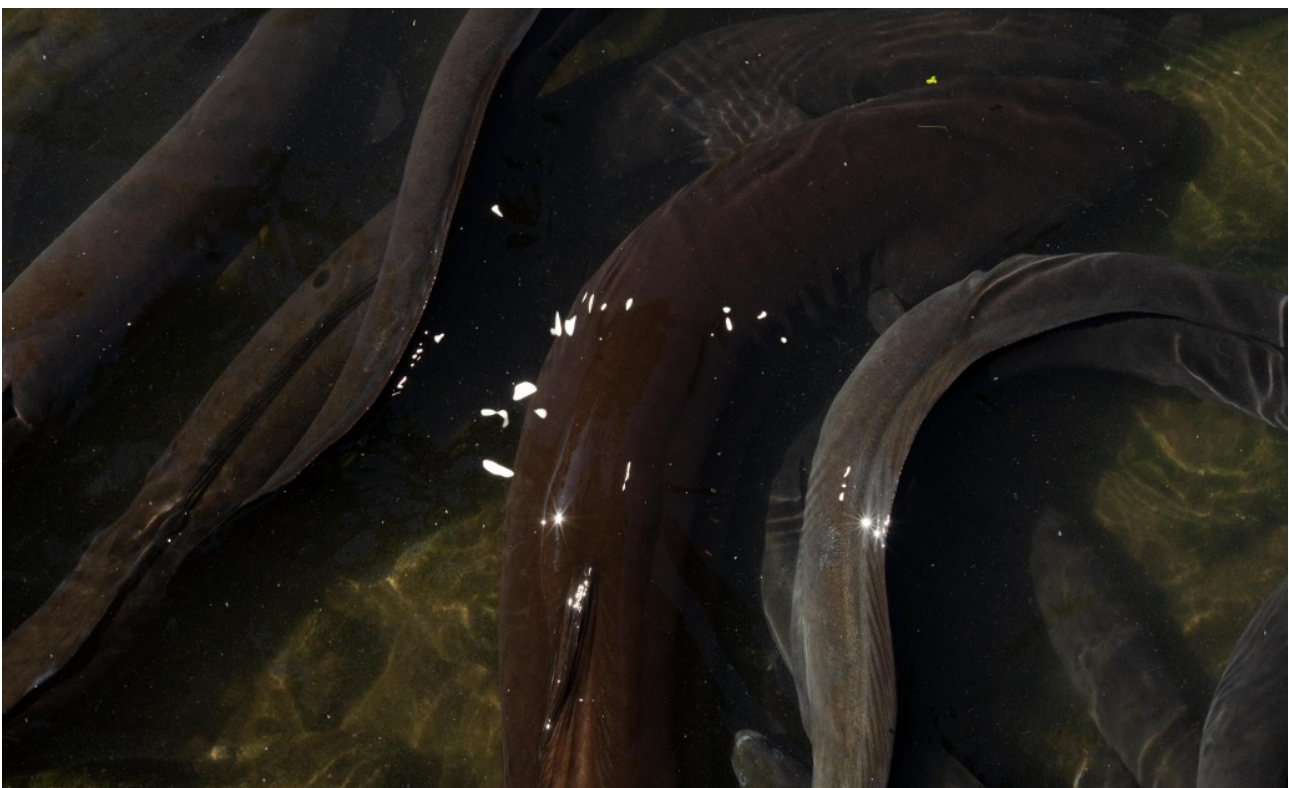

Figura 4. Tuna, enguias. Fotografado com permissão da Kiwi House Ōtorohanga

Essa foi minha terceira visita à Kiwi House e eu sabia sobre o horário de alimentação dos atuns e achei que seria uma oportunidade válida para tentar capturá-los de perto. Fiquei interessado nos formatos e nas formas graciosas com que esses animais se movimentam na água. Achei que eles eram dóceis e amigáveis. Os feixes de luz deram à fotografia um “brilho” especial, acrescentando mais elementos à beleza da cena, fazendo uma ligação com o nosso maioha, onde o Rei Tāwhiao fala sobre acariciar a beleza da terra.

Tangi-te-korowhiti, a árvore pōhutukawa ancestral retratada abaixo e, de acordo com relatos históricos, o local de desembarque final da canoa waka Tainui após uma longa jornada vinda de Hawaiki. A árvore está localizada em Kāwhia, na costa oeste da Ilha do Norte. De acordo com Shane Te Ruki e Piki Knap (2011), “foi sobre essa árvore antiga que Korotangi, o pássaro sagrado da canoa Tainui, cantou e assobiou, daí o nome da árvore” (p.9). Em uma das conversas do professor Roa com Hill, ele apontou que a waka dos Tainui chegou em uma tarde de início de verão (no hemisfério norte) e, levando isso em consideração, Hill fotografou essa cena por volta do mesmo horário em uma tarde de dezembro de 2022. Além disso, de acordo com os relatos dos mana whenua locais, se alguém ficar ao lado da árvore à noite, poderá ouvir a árvore ancestral falando:

A árvore tem mais de mil anos de idade e deve ter muito a dizer, se você estiver disposto a ouvir.

Esses valiosos relatos e a coprodução do conhecimento wānanga são extremamente importantes para nossa pesquisa e fazem parte de trocas formais e informais fluidas por meio das quais o Mātauranga Māori é transmitido e canalizado em fotografias. Hill tentou entrelaçar (e usar as formas da árvore como metáfora para isso) fios de conhecimento Māori em imagens-pensamento agora atualizadas na forma de uma fotografia.

Figura 5. Tangi-te-korowhiti, Kāwhia.

Conclusão

Neste artigo, apresentamos nossa metodologia wānanga e discutimos a importância dos processos wānanga incorporados em um modelo de representação fotográfica baseado no local. Propusemos uma abordagem para wānanga baseada no compartilhamento de espaços de pensamento e na coprodução de conhecimento canalizado para o componente fotográfico de nossa pesquisa. Essas abordagens permitem modelos de pesquisa novos e inovadores aplicados ao lugar, informados por perspectivas indígenas e processos de criação de lugares. Vemos isso como uma oportunidade de preencher uma área relativamente nova de estudos indígenas e Māoris, desafiando e questionando a autenticidade do paradigma ocidental.

O artigo traçou de forma crítica a relação de longa data entre a fotografia e o lugar e os modelos e estruturas de representação circundantes. Em seguida, propusemos nossa abordagem fotográfica baseada em wānanga, destacando o salto das formas de ver a paisagem derivadas da Europa para modelos fotográficos mais matizados de representação de lugares, a fim de gerar outras

rotas para a produção de conhecimento e formas de interpretar significados. Assim, um modelo de representação foi criado a partir de convenções de fotografia de paisagem agora aplicadas à representação de relatos e entendimentos de mana whenua sobre Te Nehenehenui.

Por fim, destacamos o elemento de crise climática desta pesquisa ao estabelecer uma crítica às visões eurocêntricas e coloniais sobre a terra e os lugares. Também destacamos a gravidade da situação atual e como vastas áreas de terra na região central da Ilha Norte de Aotearoa foram exploradas e destruídas ao longo do último século. Nesse sentido, Te Nehenehenui, tanto como lugar quanto como conceito, significa uma forma de recuperação das visões polinésias ancestrais como uma maneira de recuperar e afirmar o lugar mana (prestígio e poder, autoridade). Ainda há tempo para recuperar os lugares e espaços físicos reais, as florestas e os rios, e espera-se que nossos humildes esforços aqui para tranquilizar e recuperar o conhecimento e as histórias façam parte desse processo.

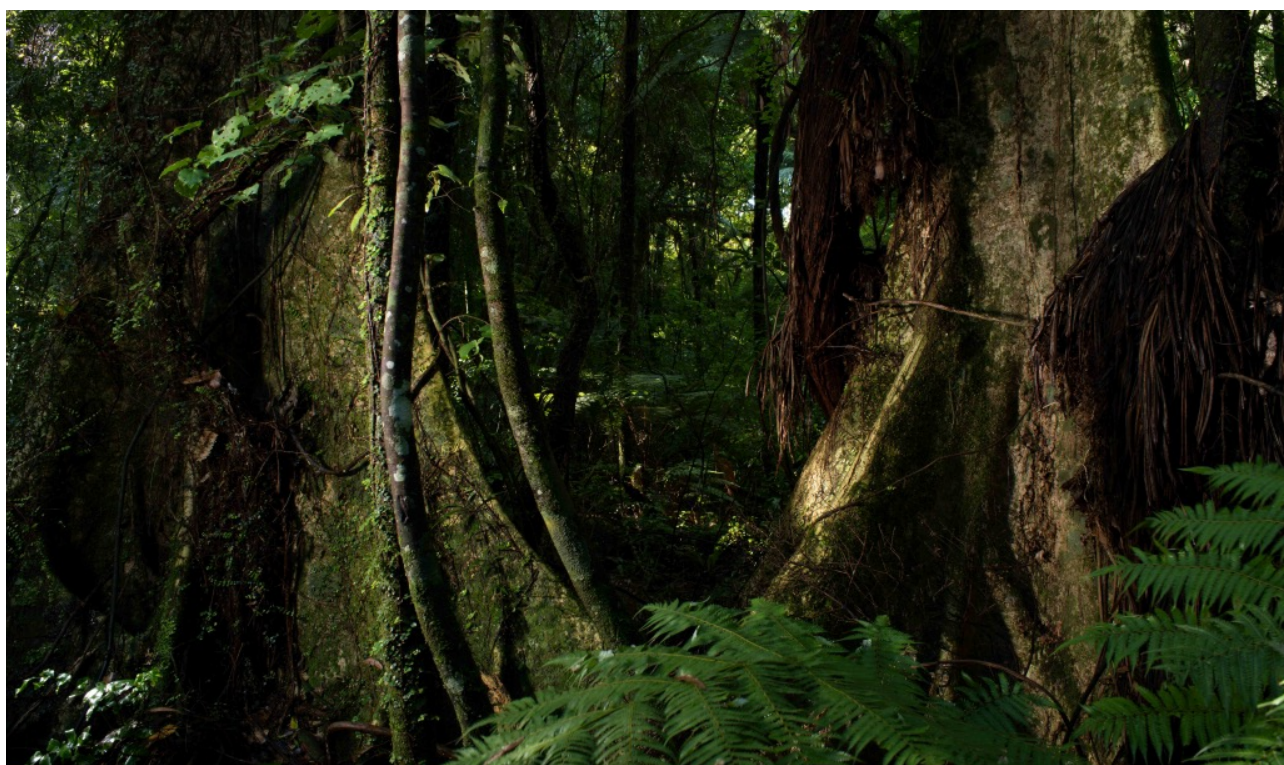

Figura 6. Floresta Maungatautari Mountain Sanctuary

References

- Bright, S. (2011). *Art photography now* (2nd ed.). Thames & Hudson.
- Dench, S. (2011). Representing the Waikato: Photography and colonisation. *Journal of New Zealand Literature*, 29(2), 66–88.
- Edwards, E. (2011). Tracing photography. In J. Ruby & M. Banks (Eds.), *Made to be seen: Perspectives on the history of visual anthropology* (pp. 159–189). University of Chicago Press. <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10519583>
- Hikuroa, D. (2017). Mātauranga Māori—The ūkaipō of knowledge in New Zealand. *Journal of the Royal Society of New Zealand*, 47(1), 5–10. <https://doi.org/10.1080/03036758.2016.1252407>
- Hill, R. (2018). *South of the Rising Sun / Whakatetonga o te Whitinga o te Rā* [Photography Installation].
- Hill, R. (2021): Contemporary photography practice: From landscape to expanded modes of place representation. *Revista de Estudos de Identidade e Intermedialidade*, 4. Retrieved 26 August 2021, from <https://revistas.uminho.pt/index.php/2i/index>
- Hill, R. (2022). Thinking, Photographing: A Place-based Approach in Practice-led Research. *Revista GEMInIS*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.53450/2179-1465.RG.2022v13i2p46-58>
- Hunt, E. (2021, April 23). A creature of mystery: New Zealand's love-hate relationship with eels. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/24/a-creature-of-mystery-new-zealands-love-hate-relationship-with-eels>
- Jazeel, T. (2012). Postcolonialism: Orientalism and the geographical imagination. *Geography*, 97(1), 4–11.
- Jazeel, T. (2019). Postcolonialism.
- Kapā'anaokalāokeola Nākoa Oliveira, K.-A. R.-M. (2014). *Ancestral places: Understanding Kanaka geographies*. Oregon State University Press.
- King, C. M., Gaukrodger, D. J., & Ritchie, N. A. (Eds.). (2015). *The Drama of Conservation: The History of Pureora Forest, New Zealand*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-18410-4>
- King, C. M., & Roa, T. om. (2015). The Māori of the Central North Island before 1860. In C. M. King, D. J. Gaukrodger, & N. A. Ritchie (Eds.), *The drama of conservation: The history of the Pureora Forest, New Zealand* (pp. 43–66). Department of Conservation, NZ & Springer International. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18410-4_3
- Kolenda, K. (2019). Aestheticising the Post-Industrial Debris: Industrial Ruins in Contemporary British Landscape Photography. *Revue LISA/LISA e-Journal. Littératures, Histoire Des Idées, Images, Sociétés Du Monde Anglophone – Literature, History of Ideas, Images and Societies of the English-Speaking World*, vol. XVII-n°1, Article XVII-n°1. <https://doi.org/10.4000/lisa.11083>
- Kossoy, B. (2001). *Fotografia & história* (2a edição revista.). Ateliê Editorial.
- Kovach, M. (2009). *Indigenous methodologies: Characteristics, conversations and contexts*. University of Toronto Press.
- Mead, H. M. (2006). *Tikanga Māori: Living by Māori Values*. Huia NZ Ltd.
- Mead, H. M. (2012). Understanding mātauranga Māori. In T. Black, D. Beans, W. Collings, & W. Nuku (Eds.), *Conversations on mātauranga Māori* (pp. 9–14). New Zealand Qualifications Authority [Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa]
- New Zealand Waitangi Tribunal. (2011). *Ko Aotearoa tēnei: A report into claims concerning New Zealand law and policy affecting Māori culture and identity*. Legislation Direct. https://forms.justice.govt.nz/search/Documents/WT/wt_DOC_68356054/KoAotearoaTeneiTT1W.pdf
- Radcliffe, S. A. (2017). Decolonising geographical knowledges. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 42(3), 329–333. <https://doi.org/10.1111/tran.12195>

- Robertson, N. (2017). Activating Photographic Mana Rangatiratanga Through Kōrero. In C. Braddock (Ed.), *Animism in Art and Performance* (pp. 45–65). *Springer International Publishing*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66550-4_3
- Robertson, N. (2019a). Can I take a photo of the marae? Dynamics of photography in Te Ao Maori. In *The rural*. Whitechapel Gallery ; The MIT Press.
- Robertson, N. (2019b). “Images Still Live and Are Very Much Alive”: Whakapapa and the 1923 Dominion Museum Ethnological Expedition. *Journal of the Polynesian Society*, 128(1), Article 1. <https://doi.org/10.15286/jps.128.1.65-86>
- Sanctuary Mountain Maungatautari. (n.d.). MOCA. Retrieved 2 May 2023, from <https://www.sanctuarymountain.co.nz/home>
- Schwartz, J. M., & Ryan, J. R. (Eds.). (2003). *Picturing place: Photography and the geographical imagination*. I.B. Tauris.
- Smith, G. H. (2005). Beyond Political Literacy: From Conscientization to Transformative Praxis. *Counterpoints*, 275, 29–42.
- Smith, L., Pihama, L., Cameron, N., Mataki, T., Morgan, H., & Te Nana, R. (2019). Thought Space Wānanga—A Kaupa pa Māori Decolonizing Approach to Research Translation *Genealogy*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/genealogy3040074>
- Smith, L. T. (2012). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples* (2nd ed). Zed Books :
- Smith, L. T., Maxwell, T. K., Puke, H., & Temara, P. (2016). Indigenous knowledge, methodology and mayhem: What is the role of methodology in producing indigenous insights? A discussion from Mātauranga Māori. 4(3), 131–156.
- Smith, T. (2000). Nga Tini Ahuatanga o Whakapapa Korero. *Educational Philosophy and Theory*, 32(1), 53–60. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2000.tb00432.x>
- Te Ruki, G. S., & Knap, P. (2011). Nō tuawhakarere: Te Rohe Pōtae : through the lens. Tui Trust. <http://www.kaitiakitanga.net/resources/index.htm>
- Tūrangawaewae Board of Trustees. (2011). Tōku Tūrangawaewae: Our stories celebrating our 90th year, 12 August 2011. Tūrangawaewae Trust Board.
- wakahuiatvnz (Director). (2022, July 31). Waka Huia—Te Nehenehenui Pt1 full episode. <https://www.youtube.com/watch?v=N3dml5jZx98>
- Wells, L. (2011). *Land matters: Landscape photography, culture and identity*. I. B. Tauris.

HOW TO QUOTE (APA)

Hill, R. and Roa, T. (2023). Ki te kapu o takau ringa - In the Hollow of my Hand: Wānanga based Photographic Approaches to Place Representation. Translated by Marcos Steagall. *LINK Praxis Journal of Practice-led Research*, 1 (1),181-208. <https://doi.org/10.24135/link-praxis.v1i1.4>