

CAPÍTULO 4

HILANDO Y TEJIENDO LOS VALORES ÉTICOS INDÍGENAS. PUEBLO PURUHÀ NACIONALIDAD KICHWA

Raúl Yungán Yungán

Introducción

Este apartado presenta una descripción experiencial de la práctica vivencial de los valores humanos indígenas del pueblo¹ Puruhá,² nacionalidad³ Kichwa.

Hablar de valores en los últimos años se ha convertido en una tarea compleja. La idea del buen vivir entre familiares, vecinos y amigos en un ambiente de paz, armonía, solidaridad e igualdad. Los valores son universales y elementos esenciales para la vida de los seres humanos, sin embargo, cada pueblo, cada nacionalidad lo interpreta y práctica de acuerdo a su contexto y percepción. Por lo tanto, se debe reflexionar en ¿cuál es la concepción propia de cada pueblo?, ¿es medible desde su concepción y práctica, o simplemente no se debe hablar de valores, ¿si no de principios indígenas? (Unicef, 2008).

Para los pueblos indígenas en particular para los puruhaes, la unidad familiar es la base de la sociedad, el respeto a los animales, el amor a la pachamama (madre tierra) porque es la madre que nos da de vestir, comer, beber en definitiva nos da una vida armónica. Así mismo el amor al trabajo del campo, la solidaridad, ayuda mutua, el makipurana⁴ y el rantipurana⁵ son acciones que se observan en el trabajo diario.

1 Definida por la FLACSO, como, “colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal” (FLACSO, 2016, p. 13).

2 Pueblo indígena kichwa hablante, habita en la Sierra Central del Ecuador, provincia de Chimborazo, se caracteriza por contar con una diversidad de subgrupos: Cachas, Coltas, Lictos, Guamotis, entre otros.

3 Definida por la FLACSO, como, “conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, y culturas comunes, que viven en un territorio determinado” (FLACSO, 2016, p.31).

4 Darse la mano en el trabajo cotidiano para cubrir las necesidades y en la solución de problemas.

5 Práctica del trueque.

En las comunidades se valoran y se respetan a los abuelos y abuelas porque ellos conservan la sabiduría y los conocimientos, guardan la historia del pueblo y la transmiten a las nuevas generaciones, a través de cuentos, leyendas y consejos, de ahí, que son consideradas como la biblioteca viva, conocido como la tradición oral⁶. En este mismo sentido se respeta a la autoridad comunitaria porque es el delegado o delegada para diagnosticar, planificar, organizar, ejecutar, evaluar, socializar y retroalimentar junto a su pueblo las acciones en bien de todos y todas.

Las familias indígenas son generosas con todos sus miembros y vecinos sobre todo con las personas que les visitan dándoles una bienvenida de corazón. El trabajo es familiar y comunitario, y se desarrolla a través de las mingas⁷, considerado como una de las estrategias de saberes ancestrales⁸. En las actividades diarias se transmiten y se fomentan a los niños, niñas, adolescentes y adultos los principios éticos, normas y valores de los pueblos indígenas.

Finalmente, la educación indígena en el contexto comunitario no es aislada, ni tampoco es un sistema, la educación es parte de la vida. Sin embargo, la propuesta de los pueblos indígenas es promover una educación acorde a su contexto pluricultural, pluriétnico y plurilingüe, donde se fomente el desarrollo integral del individuo, fortaleciendo la identidad cultural, las lenguas, formas de pensar, formas de organizar y formas de vivir. La visión educativa indígena es construir una sociedad intercultural justa, equitativa, participativa, democrática y solidaria, es decir una sociedad libre de estereotipos, racismo, marginación, desigualdades y exclusión.

Valores, normas y principios éticos indígenas y occidentales.

6 Según la FLACSO (2016), “es la historia que la gente cuenta en voz baja y que es verídica, y pasa a formar parte de la tradición oral de un pueblo, de una sociedad que avanza a través de sus vivencias y sus tradiciones” (FLACSO, 2016, p. 33).

7 Diario El Comercio (2016) afirma que la minga es un espacio para compartir y cuidar el hábitat.

8 “Son los conocimientos que guardan nuestros mayores, que han sido heredados de generación en generación y han servido para guiar, proteger al pueblo o comunidad” (FLACSO, 2016, p. 33).

Definir los valores resulta muy amplio y complejo, más aún cuando convivimos en un contexto pluricultural, pluriétnico y plurilingüe, desde esta perspectiva para el mundo indígena no solamente son teorías/definiciones de autores que fácilmente se puede encontrar en los textos y medios virtuales. Los valores dependen de la forma de concebir y practicar de cada pueblo y nacionalidad. Para el pueblo Puruhá el rimanakuy = dialogo, yupaychinakuy = agradecimiento, kunanakuy = consejo, paktachinakuy = obediencia, yanapanakuy = solidaridad, karanakuy = ofrenda y el kishpichinakuy = perdón, son valores practicados día a día. Estos valores son regulados por las normas del ama shuwa = no robar, ama llulla = no mentir, ama killa = no ser ocioso y el ama shimilla = no ser demagogo o solo boca. Estos valores y normas se complementan con los principios éticos de shuk shunkulla = un solo sentir, shuk yuyaylla = un solo pensamiento, shuk shimilla = una sola palabra y shuk makilla = una sola fuerza.

En cambio, en el mundo occidental los valores se aprenden a través de modelos y de ejemplos estandarizados e individualizados. “Al hablar del mundo que le rodea, el hombre se refiere a él no sólo con criterios lógicos o racionales, sino también meta-lógicos, que van más allá de la explicación racional” (Bernadé, 2001, p. 9). Es evidentemente que el ser humano no solo vive de la capacidad cognitiva, sino también, la forma como se desenvuelve y convive en su contexto.

Previo a la descripción de los valores indígenas y occidentales es necesario observar cómo se conciben y se interpreta las dos cosmovisiones. Amaru, (2012), afirma que

el mundo occidental concibe la unidad como el principio de todo y el fin de todo, de esta forma de concebir la unidad llamado pensamiento unitario nace el monoteísmo (un solo Dios); el génesis (un solo universo); el imperio (un solo poder dominante); el reino (un solo Rey), el nacionalismo (una sola nación) el centralismo (un solo núcleo de poder) el pensamiento único (una sola verdad) (p. 16).

El mismo autor afirma que en la cosmovisión andina se practica el principio de complementariedad como

Padre Cosmos y Madre Cosmos como paridad complementaria, esta paridad del mundo andino también se expresa en Yaya Inti y Mama Killa (Padre Sol y Madre Luna) entendidos como una paridad: el padre sale durante el día y la madre durante la noche (Amaru, 2012, p. 14).

En base a las consideraciones mencionadas por Amaru, los valores también deben ser enfocados y asimilados de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo.

Las definiciones desde el occidentalismo sobre el amor, respeto, bondad, dignidad, generosidad, honestidad, humildad, lealtad, paz, solidaridad, no son universales ni irrefutables, incluso se puede pensar que algunas definiciones son excluyentes, porque determina indicando como: personas malas y personas buenas, los verdaderos y los mentirosos, los bellos y los feos, lo servible y lo inservible, los justos y los injustos, convirtiéndose en indicadores para medir a la persona. En cambio, en la cosmovisión andina todo se complementa, porque el ser humano está sujeto a la vida armónica y parte fundamental de la familia.

Los valores en la sociedad indígena no se adquieren en los establecimientos educativos, ni se memoriza mediante aprendizajes tradicionales, sino que constituyen la vivencia diaria como principios prácticos de la vida.

Principios que orientan a una vida armónica con la Madre Tierra

Para los puruhaes, la Pachamama es algo sagrado, se ha escuchado en varias ocasiones a los abuelitos “Pachamama Santa Tierra”. Al igual que sus wawas⁹, come, bebe, respira y descansa: es una madre llena de vida, pero para recibir su protección y un buen alimento, debemos protegerla y alimentarla. La Tierra es Pachamama en toda la región andina, y en la mayoría de los pueblos indígenas de América es venerada como Madre Naturaleza.

“La Madre Tierra es la fuente de sustento de toda la humanidad. En la tierra se realiza y dignifica el trabajo de los hombres y de las mujeres. De la Tierra

⁹ Palabra kichwa que indica hijo o hija no importa la edad puede ser recién nacido y mayor de edad.

obtenemos los alimentos para vivir”. Afirmaba una abuelita de 80 años de una de las comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo.

A continuación, se detalla algunos consejos de los abuelos y abuelas que transmitían a sus hijos e hijas mediante la comunicación oral en el idioma kichwa:

Achikyanta hatarikpika, tukuy llamkaykunami kipayan.

Cuando se levanta una vez aclarado el día, todos los trabajos se retrasan.

Manarak alli pakarikpimi llamkanaman ukta rina chaymi ima ruraykuna-pash hawalla tukurin.

A los trabajos del campo hay que ir antes que aclare el día, para terminar con facilidad y temprano.

Ukta chakkraman chayashpaka allpamamawanrakmi rimanakuna, chaymi allpamamapash kushilla sumak murukunata karan.

Antes de trabajar en la Madre Tierra primero hay que conversar con ella, para que se ponga feliz y que nos dé buenos granos.

Wawarak wamrakunata llamkanaman pushashpaka, ñawpakpi churashpami, chimpapura rikuchishpa ima llamkanatapash yachachina.

Al llevar a los niños y niñas al trabajo hay que ponerlos al frente para que observen y aprendan a trabajar.

Chakrapi ima hillaykunawan llamkanaman shayarinapakka, paykunawan-rakmi rimanakuna, allpamamata, llamkakuktapash ama chukkrichishpa kaynachun.

Cuando se inicia el trabajo con algunas herramientas, primero hay que conversar con ellas para que no lastimen a la Madre Tierra durante la jornada.

Allpamamapi wiwakunawan yapunkapakka, paykunawanmi kuyashpa rimanakuna, ukta, hawalla llamkayta tukuchinkapak.

Al trabajar con la yunta hay que dialogar con los animales (ganado), demostrando cariño hacia ellos para que realicen el trabajo con facilidad.

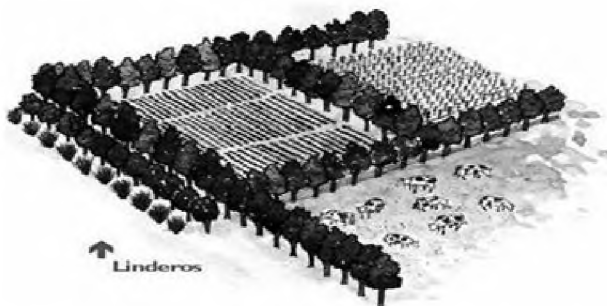
Llullu malki murukunata hallmankapakka, alli mamakilla punchakunata-tami chapana. Llullu mamakilla punchakunapika mana hallmana, mana purichina, ni mana muyuchinachu; sapi yurakunallami rakuyan mana murukuna pukunchu.

Para realizar el desyerbe hay que realizarlo en luna llena, no en cualquier ciclo lunar porque no produce buenos granos, solamente engrosa el tallo.

Allpamamataka mana yankamanata, hilla antawan yapunachu, kuyayllatami allpapi yanapashpa kawsak uchilla kurukuna alawnirishpa wañuchin.

No hay que arar con maquinarias porque extermina las lombrices, hanpatu (sapitos) que contribuyen a la buena producción.

Chakra muyuntin kuchukunapi, yurakuna tarpushkata; Llullu mamakilla punchakunapika mana pitinachu, allpamama yatarishkaka mana hawalla chinchichu kan, sinallatak wasichinapak yurakunata pitishka kaspikunata

utukpika, kipa punchakunallapika susu yaykushpa tukuymi kaspikunata ish-muchishpa kutallata ruran.

Los árboles y arbustos que están alrededor del terreno no hay que cortar porque queda desprotegida la Madre Tierra, también los árboles hay que cortar en luna menguante para las construcciones caso contrario la madera se polilla.

Llullurak yurakunataka mana wasichinapakka pitinachu, tukuymi wishturilla, kutin, alli pukushka yurata pitikpika mana susupash yaykun, shinallatak kaspikunapash kawsakunllami mana ismushpa.

Para la construcción no hay que cortar árboles tiernos, porque se hacen chuecos y se pudren pronto, se debe cortar árboles maduros para que resistan.

No nos consideramos propietarios de la tierra; ella es nuestra madre y no una pieza de mercancía; pues es parte integral de nosotros. Es nuestro pasado, nuestro presente y el futuro. Creemos que la interacción entre los humanos y el medio ambiente. (Declaración de Quito, 1990), citado por (Vásquez, 1993, p. 66).

Si asimilamos y practicamos las sabias frases de los abuelos tendremos una vida en armonía con la Madre Tierra.

Principios que orientan a una vida armónica con los animales

Para la sociedad indígena los animales son seres respetados, cuidados y protegidos incluso son considerados parte fundamental del desarrollo de la vida, debido a que aportan en los trabajos agrícolas, alimentación y acompañamiento. Por lo tanto los yachak Taytakuna¹⁰ transmitían a sus hijos e hijas las sabias enseñanzas para la convivencia armónica con los animales.

10 Padres o abuelos con sabiduría.

Wiwakunata kuyakpika, paykunapashmi kamakkunataka kuyashpa kamankuna.

Si es que damos amor y cuidado a los animales también ellos nos devuelven su amor y cuidado.

Wiwakunaman mana karashpa maypashkachun charikpika, paykunapash piñami tukun, imata mana yanapankunachu.

Si a los animales no damos de comer, no les cuidamos, los maltratamos, igual ellos nunca nos acompañarán, se alejarán de nosotros.

Misipa uya millma (barbas) manashi rupachina, tutapika mana ukuchakunata hapitukunchu, paypak ñawipashi amsalla kan.

No hay que quemar las barbas de los gatos, porque en la noche les dificulta la cacería de los ratones, además se obscurece su vista.

Mana aparik wiwakunaman yalli apachinachu, paykunapash llakirinkunami, wawankunami shinallatak unkunkunapashmi.

No exagerar en la carga porque ellos también sienten tristeza, dolor e inclusive pueden enfermarse.

“El ser humano no ha tejido la red de la vida, somos un hilo dentro de ella, cualquier cosa que hagamos a la red, nos lo hacemos a nosotros mismos, todo está enlazado, todo está conectado” (Seattle, 2018, p. 1).

Formación de responsabilidad en el mundo indígena

La responsabilidad en el mundo indígena, se aprende desde los primeros años de vida mediante metodologías prácticas a cargo de los padres, abuelos y familiares. Los métodos más utilizados es la narración de cuentos, cantos, leyendas, mitos y saberes, que posteriormente a la narración, se analiza con los miembros de la familia, permitiendo que los niños y niñas reflexionen y aprendan a tomar decisiones responsablemente.

A manera de ejemplo se describe a continuación la leyenda titulada “El cóndor y la soltera”.

Cóndor y la pastora casadera

Ministerio de Educación (2009) recopila y publica la leyenda en mención.

Una joven solterita, acompañada de su perro, andaba apacentando a sus ovejas. Día a día un cóndor venía a conversar con ella. Él le gustaba a la mocita, dicen. Vestía un pantalón ricamente bordado, sin mancha alguna, y una bufanda de seda, atada al cuello. Un día, al atardecer, el cóndor se llevó a la casadera hacia una peña.

Llorando, el perro les siguió hasta donde estaba el cóndor. Viendo que se quedaron, el perro regresó a la casa, conduciendo a las ovejas. Al verlo, los padres le preguntaron: - ¿Dónde dejaste a nuestra hija que vienes solo?-. Como el perro no sabía hablar, corrió, adelantándoseles, para indicarles el camino. Le condujo al sitio donde se había quedado la soltera doncella. El perro miró hacia arriba, llorando. Los padres, viendo dónde estaba la doncella, se dirigieron hacia allá. Con su hija tomaron el camino de regreso. El perro, pues, le seguía feliz. Con el objeto de que el cóndor no robara nuevamente a la joven pastorita, los padres la encerraron en una gran vasija. Después de aquello, nuevamente retornó el cóndor para tomar a su soltera. Volando volvió y se posó sobre la

cubierta de paja y sigsig de la casa. Raspando, arrojó lejos la cubierta. Por el orificio entró, encontrando a la casadera. A la joven soltera, tomándola de la vasija se fue. Los padres nuevamente volvieron hacia aquel sitio, pero el sabio cóndor ya no la llevó al mismo lugar sino a otro más distante. El padre y la madre, al no encontrarla, se volvieron. El perrito, por su parte, de tanta y tanta pena, llorando murió. Hasta ahora no se sabe qué fue de la vida de esa joven. Así sucedió en tiempos muy antiguos en que la gente vivía tentada por lo deslumbrante de los trajes del cóndor (Ministerio de Educación, 2009, p.112).

Luego de la narración de la leyenda los padres y los hijos llegaban a las siguientes conclusiones.

Mana riksishkakunawanka, mana rimanallachu, paykunapa ima yuyaykunata mana yacharinchu.

No hay que hablar con personas desconocidas porque no se sabe cuáles son sus intenciones.

Ima llankaykunata rurakushpaka mana pukllanachu.

Durante el desarrollo de una labor no hay que ponerse jugar.

Ima minkashka llankaykunataka pakta paktami rurana kan.

Las tareas encomendadas se deben cumplir a cabalidad.

Ima llakikuna, willaykuna rikurikpi uyarikpi ukta uktami taytamamaman, aykkukunaman willana kan.

Si se presentare alguna novedad o problema deben dar aviso inmediato a sus padres, familiares y/o personas cercanas.

Imallakikunamantaka karuyarinami kan.

Prevenir de posibles problemas o peligros.

Ima minkashka llankaykunataka allí yuyaywan, allí rikushpami rurana.

Las actividades encomendadas se deben realizar con prudencia, precaución y responsabilidad.

Mana pi hawalla rimashkallata chaskinallachu.

No dejarse llevar por las apariencias.

Imata rurankapakpash tayta mamakunamanrakmi willana kan.

Antes de tomar alguna decisión debe dar aviso a sus padres.

Yayamamapa yachayka amawtakunapak yachayshinami kan.

Los consejos de los padres son de mucha sabiduría por lo tanto hay que respetarlas y cumplirlas.

Ima uyarikpipash tukuytami tayta mamaman, mana llullashpalla willana.

Toda novedad debe ser comunicada oportunamente a sus padres con sinceridad y confianza.

Michinaman rikushpa, tukrakushpapash tukuy ñawpa wiñaykunata riksi-shkakunata napashpa allita rikuchina kan.

En el transcurso de ida y vuelta al pastoreo deben demostrar amabilidad y respeto mediante saludos cordiales a las personas conocidas, principalmente a las personas mayores de edad.

Michinaman rishpaka allimi pachakunataka paktachina kan.

Cumplir con las normas y reglas establecidas en cuanto al horario en las labores encomendadas.

Mana shuktakkunapak allpakunaman yaykushpa michinachu, shinallatak kiwata murukunatapash mana hapinachu kan.

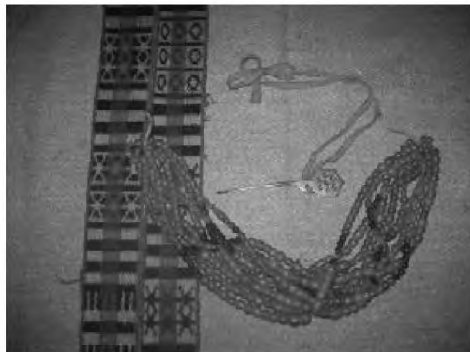
Respetar los linderos de los terrenos, es decir no pastar, ni sustraer la hierba y productos ajenos.

Pantarimanta shuktakkunapak wiwa chakrurishpa shamukpika taytamama-manmi utka willana, kutin paykuna ayllullaktata pushakkunaman willachun.

Si por confusión se mezcla un animalito de otro rebaño, se debe dar aviso a los padres para que a su vez den aviso a la autoridad de la comunidad.

Como se puede observar los cuentos tenían una gran enseñanza de vida para que los hijos e hijas aprendan responsabilidad en forma práctica. Además de aprender estos principios los niños y niñas adquieren y desarrollan saberes andinos y actividades complementarias. Por ejemplo:

- Antes de ingresar a los establecimientos educativos los niños y las niñas tienen nociones y aprendizajes de la matemática.
- Los niños pastores conocían y/o conocen el comportamiento de cada uno de los animales del rebaño, así como sus características físicas.
- Comienzan a aprender sobre el tiempo de celo, periodo de gestación y el parto de sus animales, así como también de dar atención durante el parto, esto demuestra un desarrollo de responsabilidad.
- Desarrollan un gran amor y protección hacia los animales incluso poniéndoles nombres de acuerdo al día de su nacimiento.
- Los niños pastores conocen las hierbas adecuadas y no adecuadas para el alimento de sus animales.

- Hilan y tejen shigras (bolsa de lana), gorras de lana, bufandas, inspirando en los colores de la naturaleza.

Los niños y niñas indígenas por nacer, crecer y vivir en un contexto andino de territorio montañoso, escabroso, profundos abismos, quebradas, cadenas de montañas, altos picos nevados, llanuras, valles desarrollan el pensamiento andino, cuya visión del territorio es tridimensional, tetradimensional, y tetraléctico, por lo que se enraíza el amor y el respeto a la naturaleza.

Principio de compartimiento en el pueblo indígena

Las familias indígenas son acogedoras, hospitalarias, dadas, nobles, solidarias, atentas, prudentes en el trato con extraños. Por esta razón cuando alguien visita nunca le faltará por lo menos un vaso de agua y con una bienvenida de corazón, en las familias existe armonía, el compartir de la vida. Por ejemplo, cuando pare una vaca, el calostro¹¹ es cocinado y repartido de casa en casa de los familiares, vecinos y conocidos, es una forma de convivencia armónica.

El compartir los alimentos en el día de los difuntos en el cementerio no solamente es un acto de una costumbre o tradición de los pueblos indígenas tal como relatan algunos investigadores, “es un día de vínculo entre vivos y muertos” (El comercio, 2014, p. 1). Donde se comparten alimentos como el

11 El calostro bovino es una excelente fuente de sustancias nutritivas para el organismo y el correcto funcionamiento del sistema inmune, gracias a que estimula la función, producción y actividad de las células del sistema inmune

cuy, conejo, papas, mote, colada morada y panes en forma de llamings, gallos, burros y guaguas y entre otros alimentos.

Masaquiza, ex gobernador del pueblo Salasaca, afirma

El Ayamarcay (Día de los Difuntos) se fortalece entre los pobladores de esta parroquia para mantener la tradición ancestral de llegar con productos propios de la tierra (mote, papas, cuy, conejo, pan, colada o alguna otra bebida) y en familia compartir al pie de las tumbas. (Universo, 2009, p. 2)

Las familias comparten los alimentos al pie de las tumbas de sus seres queridos, en este acto ético no solamente se comparte al interior de las familias, sino más bien entre todos. Se puede concluir que no solo se comparte los alimentos, también, los sentimientos, sueños, ideas, alegrías, tristezas, costumbres, formas de pensar, formas de vivir, y experiencias.

Como se evidencia en la imagen, las familias indígenas no se sirven en platos separados, ni usan cucharas, no porque les falten las vajillas, sino porque es una práctica íntima de sentir y convivir, el compartimiento familiar y comunitario fomenta la unión y vínculo entre sus miembros.

Otras de las acciones básicas de las familias de la sociedad indígena es preparar los alimentos en la casa con la participación de todos los miembros de la familia (Yungán, 2017) madre indígena del pueblo Puruhá en una entrevista realizada manifiesta “nosotros los indígenas no enviamos a preparar los alimentos como los mestizos porque lo preparado por uno mismo tiene sabor original y además ahí los hijos aprenden a preparar y a compartir en las tareas de la cocina”.

Esta práctica de preparar los alimentos y de compartir como en el día de los finados no es solamente una tradición indígena, es una verdadera escuela de formación práctica de compartir a las futuras generación.

Wañushkakunapak punchapika tukuy ayllukunami ayapampaman rinkuna, shinallatak kashnashina mikunakunatami apankuna kuy, wallinku kusashka, papa yanushka, yana api, muti shuktakkunatapash. Chaypimi tukuy ayllukunawan, riksishkakunawan, mana riksishkawanpash rantinmanta karanakushpa mikunkuna, mana mikunallatachu karanakunkuna kushilla kawsay, llakilla kawsaytapashmi karanakunkuna. Kashna shina kawsaytaka paykunapa wawakuna ayllukuna rikushpa chaskishpa kutin kutin wawakuna yachashpa kawsankunakachun.

Compartimiento en la boda matrimonial

En los matrimonios del pueblo Puruha es infallible la práctica de los rituales, como el hapitukuy (un acto de declaración pública de amor y respeto, donde el novio, padres y familiares del novio tienen que trasladarse unos días antes de la boda a la casa de la novia llevando como mínimo un chanco hornado, cuyes, pollos asados, pan, guineo y bebidas para pedir la mano de la novia oficialmente donde se planifica y coordina el matrimonio civil y el eclesiástico) y el chapuy (un rito sagrado que se realiza durante la boda, este acto consiste en colocar una variedad de productos en la mesa como machica picante, mote, papa, sopa, frutas y bebidas. Los invitados a participar de esta mesa son los novios, padrinos, padres del novio y demás familiares en el que mutuamente se dan de comer como un pacto de compartimiento ante Dios y ante la familia, estos valores deben ser inculcados en las futuras generaciones) (El comercio, 2016, p. 2).

Sawarina manya punllapimi hapitukuy nishka karanakuyta novio mashipa ayllukunaka rurankuna, shinami kuchi, atallpa, kuy kusashka, papa yanushka, tanta, palanta, upyanakunatapash apashpa noviapa taytamamaman ayllukunaman karanaman rinkuna.

Chaypimi taytamamakuna pura ima pacha sawarinata yuyarinkun. Kay tantanakuypimi ayllukuna riksinakunkuna, mashiyarinkuna, kikinyarinkunapash. Shinami kichwa runakunapuraka sumak kawsayta charinkuna.

Principios de relaciones armónicas entre los miembros de la familia

Tradicionalmente en la familia indígena existe una buena comunicación, pocas veces se escucha gritar a sus hijos o que los castiguen en forma dura, los castigos son muy especiales, a veces los dejan llorar, los hijos no viven bajo la amenaza, cuando son pequeños los cargan y transmiten mucha seguridad y confianza.

Los padres de familia permanentemente enseñan a sus hijos que siempre deben saludar y respetar a las personas mayores de edad así sea con un día de diferencia, así también no deben faltarles el respeto y el saludo a otras personas, aunque entre los padres estén peleados porque entre hijos e hijas no debe existir ningún revanchismo ni peleas.

Principios filosóficos del makipurana y el rantipurana

Este principio se fundamenta en lo axiológico, makipurana que significa “darse la mano de unos a otros en todas las actividades de la vida” y rantipurana que significa “el intercambio de la fuerza física entre las personas e incluso

el trueque de los productos” como uno de los principios filosóficos que aporta a la práctica del *sumak kawsay* en el pueblo *puruha* de la nacionalidad *kichwa* del Ecuador. Los valores mencionados en castellano se interpretan como la práctica de la solidaridad reciprocidad entre los miembros de una comunidad.

El *makipurana* y el *rantipurana* practican en la agricultura, construcción de viviendas eventos y otras actividades socioculturales. Los participantes lo hacen con mucha voluntad y cariño porque cuando lo necesiten también contarán con el apoyo, sin requerir de firmas ni documentos, simplemente la palabra de honor. Otra práctica de la solidaridad es en situaciones de emergencia dándole el auxilio en caso de derrumbes, accidentes, robos, enfermedades, entre otros.

La minka - principio del trabajo comunitario y la búsqueda del bien común

Este principio es un valor incalculable que todavía se aplica hasta la actualidad. El diario afirma que “la minga es la forma de mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres ancestrales. Sirve para motivar el trabajo colectivo y la inclusión del otro, para hacer más llevadera la vida” (El comercio, 2016, p. 1). Para el pueblo indígena la minga es una verdadera fiesta y participación voluntaria sin esperar nada a cambio, en esta actividad se demuestra el poder colectivo.

Minka es un concepto andino y milenario que sintetiza relaciones de reciprocidad, compromiso y complementariedad. Consiste en una práctica en la que la comunidad se junta para trabajar en un objetivo en común - como la construcción de una casa para una pareja joven que forma una nueva familia, levantar la cosecha de un grupo familiar o una obra de uso colectivo-, con una devolución inmediata - que puede ser, por ejemplo, una abundante comida o el compromiso de reciprocidad a futuro. Decenas, cientos y hasta miles de personas se unen no solo para construir una obra sino para tejer un sueño.

La minga no solamente es un trabajo grupal, la minga es la vida misma que construye la obra maestra que une destinos. Con la minga se logra los retos que son heredados de generación en generación. Porque para los pueblos indígenas el lema es “Juntos nada es imposible” y no se requiere de financiamientos públicos ni privados, ni se requiere de ingenierías modernas.

Pérdida de valores y principios éticos

Es común escuchar a los padres y madres de familia decir que en los tiempos actuales se va perdiendo los valores y el respeto hacia los demás. Diaz, (2017) afirma

en los tiempos que vivimos, a las personas que conservamos el caudal consolidado de la formación en valores y principios éticos impartidos con estrictez por nuestros padres y profesores; y, aún, por ciudadanos cercanos a nuestras familias, sorprende y desalienta, escuchar noticias que transmiten el tremendo desate de la corrupción que afecta a buena parte de la sociedad (Diaz, 2017, p. 5).

La ausencia de valores que se observa es en todo nivel y en todas las culturas, algunos hijos e hijas que ya no saludan a sus padres, estudiantes que engañan a sus maestros en los exámenes, infidelidad, traición a los amigos por intereses económicos y políticos, autoridades que solamente son amigos en épocas de campaña, coautorías en trabajos investigativos, uso de dineros públicos para viajar el mundo con justificativos mínimos.

Se observa con claridad que el comportamiento de estos sujetos, está totalmente alejado de los valores y principios éticos, que siembran convicciones profundas que orientan la conducta y las decisiones personales frenan los impulsos y los deseos malsanos, fortalecen el sentido del deber y ayudan a superarnos.

Según Stephtn R. Covey (2001) los principios éticos

son en sí, leyes naturales enraizadas en la estructura de todas las sociedades civilizadas a lo largo de la historia y de aquellas instituciones que han perdurado.

Algunos de estos principios son: la rectitud, la integridad, la honestidad (estos dos últimos crean los cimientos de la confianza), la dignidad humana el servicio, o la idea de contribuir, entre otros. Todos los principios, son verdades profundas de aplicación universal; se aplican a los individuos, las familias, los matrimonios y organizaciones de todo tipo (p. 1).

Es decir, son directrices para la conducta humana que han demostrado tener un valor duradero, permanente. Para varios tratadistas la ética contiene principios y normas que orientan la acción del ser humano, guían las facultades: espirituales, racionales y sexuales. “Se trata de patrones de conducta que encauzan a los seres racionales a considerar al prójimo, a no mentir y a respetar la vida de los demás” (Díaz, 2017, p. 5).

Sumak kawsay – Buen vivir, una visión indígena en construcción

El buen vivir no es solamente una traducción literal de las palabras kichwa *sumak kawsay*. Para los pueblos indígenas es buscar la vida en comunidad, donde todos los miembros se preocupan por todos y todas, donde lo más importante es la vida de los seres humanos, animales y las plantas, es la búsqueda de la armonía como lo básico y obvio, la renuncia a todo tipo de capitalismo y acumulación de riqueza en pocas manos (Choquehuanca, 2015, p. 1, 2).

“El *Buen Vivir* recoge el pensamiento y la sabiduría de muchos pueblos ancestrales de América. Hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que *Kawsay* significa una vida digna y en plenitud” (Secretaría del Buen Vivir, 2017, p. 1).

Desde el discurso político de los pueblos indígenas es “la recuperación de sus formas ancestrales de convivencia (...) y las formas políticas de resistencia al capitalismo y a la modernidad y, de otra, las alternativas a ese mismo sistema capitalista” (Dávalos, 2010, p. 1).

El Buen Vivir o del *Sumak Kawsay* en los últimos años se ha convertido en discursos político, económico, educativo, cultural y social de moda. Todos hablan, pero todavía no se evidencian los métodos y las estrategias adecuadas para lograr el objetivo del buen vivir. Incluso su verdadero significado cada vez va deteriorándose y limitándose, como por ejemplo solamente se relaciona al cuidado del ambiente y una alimentación saludable.

La visión de los pueblos indígenas es la recuperación, fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos ancestrales expresados en saberes milenarios.

Qhapaq (2012), describe como se estructuraban los conocimientos ancestrales, las estrellas, la sabiduría cósmica de su observación, donde nacieron

los saberes andinos, la cosmovisión, por ejemplo: Astronomía, Matemática, Álgebra, Física, Geometría, trigonometría, Calculadora, Calendario y el Pensamiento lógico matemático; además, de la tierra, como allpa mama, como le llamamos, nuestra madre tierra, contexto geográfico de los Andes, el que contribuyó a la formación del pensamiento andino de manera original y única con respecto a otras civilizaciones del mundo; se suma, el del tiempo y espacio expresado en la palabra pacha como multisignificativo y multidimensional, teniendo como principales significados: tiempo, espacio, lugar, mundo, época, era, fecha, entre otros. También se incluyen otros conocimientos como el de la paridad complementaria, Padre y Madre Cosmos, son paridad que se complementan. Esta paridad del mundo andino visto en el Tayta Inti y Mama Killa (Padre Sol y Madre Luna) entendidos como vida y de los elementos reverenciados y respetados por los runas andinos, el aire (wayra), el fuego (nina), la tierra (allpa) y el agua (yaku) (Qhapaq, 2012).

Se concuerda con Jym Qhapaq Amaru, autor en la revista *Inka Pachaqaway* – *Cosmovisión andina*, de que los conocimientos indígenas permiten un nuevo paradigma epistemológico desde la pluralidad.

En este mismo orden se debe rescatar y fomentar los sistemas propios de los pueblos y nacionalidades indígenas, como son: económico social y solidario, administración y liderazgo, de la justicia indígena comunitaria, así como, de educación intercultural incluyente y participativa para el contexto pluricultural.

En este orden de ideas, la UNICEF, (2008), afirma:

que a partir de las formas en que los pueblos y naciones conciben los mundos, han desarrollado formas para vivir, basados en estos pilares y/o valores en

integralidad y dualidad recíproca (...) que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el buen vivir, logrados a través de los principios de complementariedad, reciprocidad, correspondencia, equilibrio, armonía y vida buena o vivir bien (UNICEF, 2008, p. 156).

Estos principios orientadores tienen presencia efectiva en las relaciones, cuyas denominaciones son:

- El principio de la complementariedad.
- El principio de la reciprocidad
- El principio de la correspondencia
- El principio de la dualidad
- El principio del equilibrio
- El principio de la armonía
- El principio del bienestar compartido.

En este caso podríamos caracterizar con la palabra occidental 'valor':

- El valor de la complementariedad
- El valor de la reciprocidad
- El valor de la correspondencia
- El valor de la dualidad incluyente
- El valor del equilibrio
- El valor de la armonía
- El valor del bienestar compartido.

Estos valores son evidenciados en los diferentes ámbitos de la realidad, ser organizados en: las relaciones de convivencia, las formas de establecer equilibrio y armonía y en las condiciones para el Sumak Kawsay.

Educación intercultural el camino para lograr el Sumak Kawsay

En la actualidad se han implementado diseños y rediseños curriculares en las instituciones educativas del país, y sin duda las comisiones técnicas encargadas en la elaboración y validación lo estarán desarrollando desde sus propias experiencias, conocimientos y limitaciones. Pero la gran preocupación de este proceso es cómo se está estructurando un currículo educativo para un contexto pluricultural, pluriétnico y multilingüe, sin la participación de los verdaderos proponentes y beneficiarios que son los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Históricamente se han impuesto modelos educativos, pedagógicos y didácticos sin tomar en cuenta que cada pueblo tiene diferentes maneras de pensar, sentir y actuar, de producir, así como, diferentes formas de concebir el tiempo, de ver el pasado y el futuro, y su propia organización de vida. Por lo tanto, los

diseños curriculares deben tomar en cuenta la diversidad étnica, y no caer en una educación monopolizada y occidentalizada. Peor, en una educación solo de trasmisión de conocimientos ajenos y la siembra de ignorancia de los saberes y conocimientos ancestrales.

En cuanto a la interculturalidad, se observan las buenas intenciones de las entidades públicas y privadas de fomentar la interculturalidad mediante la rotulación en kichwa de sus oficinas, contratando a personas con vestimenta indígena para la recepción de documentos, eventos folklóricos, relatos escritos y hablados sobre las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, actividades que se ven y se escuchan bonito, pero eso no es la interculturalidad.

Para la visión de los pueblos indígenas la interculturalidad, es la construcción de una nueva sociedad, libre de racismo, exclusión, estereotipos, prejuicios sociales y de imposiciones curriculares, la interculturalidad es pensar en una sociedad incluyente, solidaria, humanitaria, recíproca y participativa con el propósito de lograr una convivencia armónica, justa y equitativa entre pueblos.

La verdadera sociedad intercultural debe reconocerse y fortalecerse desde lo político, social, tecnológico, especialmente en lo educativo mediante el diálogo de saberes que es la estrategia para proponer una igualdad cognitiva y social. Cuando se aborda el término diálogo de saberes o *ishkay yachay* desde la cosmovisión andino/amazónica, se comprende su definición, su objetivo, determinado por la necesidad de recuperar los conocimientos y saberes propios de las comunidades originarias que tributan a diferentes campos del saber, que junto a los conocimientos occidentales, favorezca una de-construcción, y re-conceptualización de los conceptos que en las ciencias se han impuesto por el saber colonial, aflorando saberes desde el sentir y las formas de entender el mundo (Codenpe, 2013).

Desde esta perspectiva, es necesario que la educación debe re-direccionar sus modelos educativos, pedagógicos y didácticos pensando en el contexto multicultural, multiétnico y plurilingüe del Ecuador de América Latina y el mundo, y aplicar en nuevas estrategias para la construcción participativa de los saberes y conocimientos para la formación de gestores axiológicos comprometidos con su pueblo y cultura.

Los autores Yungán & Jordán, (2017), revelan “la propuesta del ciclo para la construcción de saberes y conocimientos” (p. 147), la cual se presenta a continuación, en el siguiente gráfico.

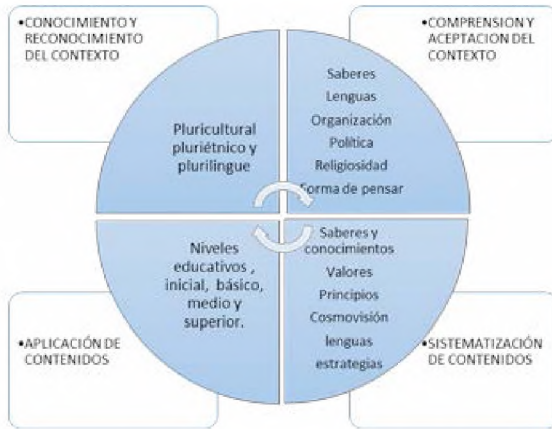

Figura 11. Propuesta del ciclo para la construcción de saberes y conocimientos.

Por lo tanto, el desafío de la educación ecuatoriana debe ser por el reconocimiento de la pluralidad epistemológica para la construcción de un estado plurinacional y de la sociedad intercultural. Para concluir la UnitedExplonations (2015), hace referncia a lo afirmado por Boaventura de Sousa Santos “que no es posible una justicia social global sin una justicia cognitiva global, y que el conocimiento científico de la modernidad es un gran epistemicidio al haber suprimido en la marginalidad a conocimientos distintos” (p. 1).

Reflexiones

¿Cómo se concibe y fomenta la responsabilidad en el mundo indígena?

¿Cómo se fomenta el crecimiento integral de los estudiantes, en relación a los principios culturales de responsabilidad, participación, integridad, solidaridad y de la convivencia intercultural entre pueblos y nacionalidades del Ecuador y del mundo?

¿Cómo se define los principios de makipurana y el rantinpurana de los pueblos indígenas?, y ¿cómo aportan a la práctica del Sumak Kawsay?

¿Es necesario que la educación debe re-direccionar sus modelos educativos, pedagógicos y didácticos pensando en el contexto multicultural, multiétnico y plurilingüe, y aplicar en nuevas estrategias para la construcción participativa de los saberes y conocimientos para la formación de gestores axiológicos comprometidos con su pueblo y cultura?

Conclusiones

Con esta breve descripción de valores humanos indígenas no se pretende desvalorar los conocimientos científicos occidentales o los principios andinos, tampoco se quiere categorizar. Más bien se pretende contribuir a un diálogo de principios y/o valores que cada pueblo y nacionalidad posee con el fin de buscar una armonía entre culturas locales y universales. El pueblo Puruhá desde su cosmovisión andina ve la necesidad de recuperar, fomentar y fortalecer los principios de vida para contrastarlos con los valores universales de modo que se puede diferenciar y aceptar para una convivencia armónica. Las entidades educativas son los espacios adecuados para organizar los diálogos donde se permita el reconocimiento de la diversidad de conocimientos y de principios de vida de las familias perteneciente a diversos pueblos y culturas.

Referencias

- Amaru, J. Q. (2012). *Cosmovision Andina.- Investigación y Estudios Inkásicos* Ed. PACHA-YACHACHIQ. Lima .
- Bernadé, T. (2001). *Valores Humanos*. Recuperado de https://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/38247163/Bernabe-Tierno.-Valores-humanos.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI-WOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1517757536&Signature=Xt7bCg9iN1DNBklg6x4tZYzN-FRg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DBernabe_Tierno
- Choquehuanca, D. (2015). *El "Buen Vivir" según el canciller de Bolivia, David Choquehuanca*. Recuperado de <http://radio.uchile.cl/2015/10/31/el-buen-vivir-segun-el-canciller-de-bolivia-david-choquehuanca/>
- Codenpe. (2013). Diálogo de saberes - ish kay yachay. *Willay-Akma*, Quito. p. 40.
- Dávalos, P. (2010). *Sumak Kawsay (vida en penitid)*. Recuperado de <https://www.puce.edu.ec/documentos/CuestionessobreelSumakKawsay.pdf>
- Diario el comercio. (2016). *El comercio-interculturalidad-sociedad*. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/tendencias/minga-habitat-gualaceo-interculturalidad-sociedad.html>
- Díaz, F. (1 de agosto de 2017). La ausencia de valores y principios éticos. *El heraldo*, p. 5A.
- El comercio. (2014). En Imbabura los indígenas guardan el rito de compartir los alimentos con los difuntos. p. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/actualidad/imbabura-indigenas-guardan-rito-compartir.html>.
- El comercio. (15 de Abril de 2016). *La minga es un espacio para compartir y cuidar del hábitat*. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/tendencias/minga-habitat-gualaceo-interculturalidad-sociedad.html>
- El comercio. (2016). *Las bodas indígenas fusionan rituales mestizos y andinos*. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/tendencias/colta-chimborazo-bodas-tradicion-intercultural.html>
- FLACSO. (2016). *Etnohistoria de los Pueblos y Nacionalidades originarias del Ecuador*. Recuperado de <http://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-2.pdf>
- Ministerio de Educación . (2009). *Taruka, La venada* 3ra Ed. Quito Ecuador
- Qhapaq, J. (2012). *Cosmovision andina*.
- Secretaría del Buen Vivir. (2017). *El sumak kawsay*. Recuperado de <http://www.secretaria-buenvivir.gob.ec/el-sumak-kawsay/>
- UNICEF. (2008). Los valores de complementariedad, reciprocidad y correspondencia en la Vida buena. En *Valores de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía* (p. 183). Lima: Lydia Fossa.

Unitedn Explonations. (3 de diciembre de 2015). *Epistemicidio*. Recuperado de <http://www.unitedexplanations.org/2015/12/03/31787/>

El Universo. (3 de noviembre de 2009). Diario . *Indígenas comparten comidas y bebidas en el cementerio*, p. <http://www.eluniverso.com/2009/11/03/1/1447/indigenas-comparten-comidas-bebidas-cementerio.html>.

Vásquez, L. L. (1993). *Pensamientos indígenas en nuestra América*. Recuperado de <https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Pensamiento%20indigena%20en%20nuestra%20america.pdf>

Yungán, C. (9 de septiembre de 2017). Comunicación personal. (R. Yungán, Entrevistador)

Yungán, R., & Jordán, C. (2017). La percepción de la diversidad cultural en estudiantes y docentes de la Carrera en Educación Básica. *Revista Publicando*, <http://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/64>