

ISHKAY YACHAY

PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PARA VIGORIZAR LOS
SABERES ANCESTRALES ANDINOS EN EQUIVALENCIA CON LA MODERNIDAD

María Laura Santillán Santillán
Luis Fernando Chimba Simba

Contenido

YUPAYCHANI - AGRADECIMIENTO	5
PRÓLOGO	6
RIKUCHIK - PRESENTACIÓN	7
INTRODUCCIÓN.....	9
DE UNA PEDAGOGIA ANTROPOCÉNTRICA A UNA ECOPELAGOGÍA EN ISHKAY YACHAY EN LA EDUCACION ECUATORIANA.....	11
PAISAJE ANDINO AMAZONICO Y PAISAJE OCCIDENTAL	19
LA AGRICULTURA ANDINO AMAZÓNICA	22
IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y VARIABILIDAD DE LOS CULTIVOS NATIVOS, SUS PARIENTES SILVESTRES Y SABERES DE CRIANZA.....	25
CAMBIO CLIMATICO O CRISIS CLIMATICA.....	26
PAISAJE OCCIDENTAL.....	27
LOS CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGÜES C.E.C.I.B. COMO ESPACIOS DE CONFIANZA INTERCULTURAL	30
DOCENCIA, MEDIACIÓN CULTURAL Y CURRÍCULO DE LA EIB.....	30
LA LENGUA E IDENTIDAD CULTURAL NATIVA EN LOS CECIB y UEIB.....	36
METAFORAS RAIGALES - METAFORAS CULTURALES	38
EL MITO DEL ESPEJO DEL VAMPIRO	40
EL DÉFICIT DE LA PACHAMAMA.....	42
LOS CECIB y UEIB, COMO ESPACIOS DE CONFIANZA INTERCULTURAL, ECI	44
APRENDER Y ENSEÑAR EN EL ASOMBRO Y LA INMEDIATEZ.....	46
LA CRIANZA DEL ASOMBRO EN LAS ESCUELAS	46
LA CRIANZA DE LA INMEDIATEZ EN LOS CENTROS ESCOLARES	47
EL CALENDARIO VIVENCIAL EDUCATIVO COMUNITARIO EN LAS NACIONALIDADES Y EN LA ESCUELA	48
ORGANIZACIÓN Y CARATERÍSTICAS DEL CALENDARIO VIVENCIAL.....	50
LAS SEÑAS EN LA COSMOVISIÓN ANDINA AMAZÓNICA.....	50
SECRETOS EN LA COSMOVISIÓN ANDINA AMAZÓNICA	52

RAYMIKUNA O FIESTAS ANDINAS EN LA CULTURA VERNÁCULA.....	52
RITUALES ANDINOS	55
ELABORACION DE CARTILLAS DE SABIDURIAS INDIGENAS CAMPESINAS.....	56
EL ÁNIMA O SOMBRA EN LA CULTURA COMUNERA ANDINA	58
RECUPERAR Y VOLVER AL RESPETO DE LOS ANCESTROS COMUNEROS	59
COSMOVISIÓN ANDINA Y COSMOLOGÍA OCCIDENTAL MODERNA.....	63
COSMOVISIÓN ANDINO-AMAZONICA	73
LA ETNO – GEOGRAFÍA.....	77
LA ETNO HISTORIA O HISTORIA DE LAS NACIONES INDÍGENAS	79
ALLI MIKUY - COMIDA NUTRACÉUTICA Y ALIMENTACION INDUSTRIAL MODERNA.....	85
DOCENTES Y ESTUDIANTES RADIANTES Y SALUDABLES.....	89
LA RUTA DE LA CACA O DE LA EXCRECIÓN HUMANA	92
ETNOMATEMÁTICA Y MATEMÁTICA OCCIDENTAL MODERNA.....	93
KUYURIKUNA Y EDUCACIÓN FÍSICA OCCIDENTAL MODERNA	103
LENGUAJE ORAL Y LENGUAJE ESCRITO	105
LA EVALUCIÓN EDUCATIVA	111
LOS TICS: ¿UN CABALLO DE TROYA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CAMPESINAS?	113
LA ORGANICIDAD EN EL MUNDO ANDINO.....	114
RELIGIOSIDAD ANDINA Y OCCIDENTAL MODERNA	117
BIBLIOGRAFIA	128

YUPAYCHANI - AGRADECIMIENTO

Gratitud de corazón y pensamiento a Paolo Perri, de la asociación italiana Sensacional Onlus y el "Otto per Mille della Chiesa Valdese", por el apoyo a la incesante tarea de re-construir el puente que un día, Sebastián de Benalcázar, Gonzalo Pizarro y sus seguidores fragmentaron.

A la comunidad educativa CECIB "Yachay Wasi" y a su docente Rosa Gualán Lozano, donde a diario nos contagiamos con la niñez de diversidad cultural y sus sabidurías de la cultura de raíz campesina.

A la organización Pakarinka Sisari en la persona de Ileana Soto por la observación, revisión y apoyo incondicional.

A los Tesoros Vivientes (abuelas y abuelos comuneros), fuente de nuestras sabidurías indígenas campesinas.

A nuestro aylluku¹: Ninari, Sinchi, Jumandi, urpikuna², waytzukuna³, Kuri, jampatokuna⁴, papitas nativas, maíces de colores, chakata⁵, inti...

A nuestros Apus, mama Cotopaxi, tayta Pichincha, tayta Imbabura, cerro Awki, que en sueños y en los rituales nos acompañan con "ánima generosa".

María Laura Santillán Santillán y Luis Fernando Chimba Simba

Indígenas campesinos originarios de la provincia de Imbabura y Cotopaxi respectivamente.

1 Aylluku: familia querida

2 Tórtolas

3 Mirlos

4 Sapitos

5 Constelación andina de la Chacata denominada también Chacana, de acuerdo a la posición que tome en el cielo sur, es el Wiraqocha representado en la "portada del sol" de Tiwanaku.

PRÓLOGO

Gracias al apoyo del “Otto per Mille della Chiesa Valdese”, la Asociación Sensacional de Italia ha podido colaborar con el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Yachay Wasi con el fin de elaborar este ensayo para guiar y explorar las etno-ciencias, los conocimientos ancestrales de la cultura kichwa ecuatoriana, frente a los desafíos modernos.

Para una persona que del occidente llegue a Ecuador en busca de un sistema de vida alternativo, social y ambientalmente sostenible, encontrar a verdaderos representantes de la cultura kichwa, comprometidos con el rescate, la actualización y la promoción de su cultura, es un evento que puede cambiar la forma de comprender al mundo.

En el trabajo de cada día en la Yachay Wasi, el *sumak kawsay* se manifiesta a través de gestos, acciones y rituales, basados en la humildad, en el conocimiento de ser fugaces y limitados, y al mismo tiempo conectados con todo lo que nos rodea.

La intimidad con la tierra y sus seres, el profundo respeto hacia todas las formas de vida (también las que en occidente se diría que no son exactamente vida, el viento y los montes, por ejemplo), el cuidado como regla en todos los desenvolvimientos de la vida diaria, la práctica cotidiana del reciclaje, la lucha continua para una auténtica soberanía alimentaria, los esfuerzos para recuperar semillas olvidadas y perdidas, granitos tan pequeños como cruciales para volver a construir los cimientos de una humanidad en armonía con la naturaleza, y un mundo más justo, un mundo que algún día sí existió. Todos estos aspectos dejan al occidental admirado, porque se le presenta la solución a los problemas que tiene la civilización de donde procede, la terapia contra el consumismo salvaje, la comida no saludable, el individualismo dominante, la dolorosa pérdida de la espiritualidad.

Por la misma razón, Sensacional ha decidido apoyar desde el 2011 a la Yachay Wasi, fortín en Quito de interculturalidad, espacio de diálogo y punto de partida para la recuperación de saberes y formas de existencia sostenible que no le pertenecen a un solo pueblo, sino a la humanidad entera.

Es con la voluntad de compartir y promocionar ideas y conocimientos que se publica esta guía dirigida a los que quieran orientarse en la construcción de una nueva sociedad basada también en los preceptos de la cultura andina ancestral.

RIKUCHIK - PRESENTACIÓN

Kay killkashkakunaka etnociencia nishka, ñawpa yachashkakunata yachana ukukunapi shina-llatak ayllullaktakunapipash rikuchinkapakmi kan. Runa llaktapi kawsashka kashpapash wakinpika laychu-mishu⁶ shina yachaykunawanmi wiñashkanchik. Mana ñukanchik runa kawsaykunata paykunapak yuyayman tikrachinkapak munanchikchu, ashtawankarin ishkantipak alli kawsaykunatami rikuchinkapak munanchik, imashinatak mama llaktapi ishkantik kawsaykunawan purimunchik.

Este ensayo, es una exploración-guía que busca orientar a elaborar las “etnociencias” en el aula y la comunidad. Intentamos mostrar algunas cualidades relevantes de la cultura andina a quienes a pesar de vivir en los Andes han sido educados según preceptos de la cultura occidental. No estamos interesados en reivindicar la cultura indígena campesina en términos de occidente, es un empeño por mostrar la diferencia cualitativa entre ambas culturas así como mirar la vigencia de la cultura andina en el diario vivir de la mayoría poblacional del país.

Ñukanchik yuyakkunaka laychu-mishupak kawsaytami allikachishpa rikun, pampa runakunapak kawsaykunataka allichinarami nishpami riman. Shina rimaykunaka ashtawankarin chayshukkunapak yuyaykunata, ruraykunata, kawsaykunatapashmi munashpa mana munashpami sinchiyachishpa, jatunyachinakunchik científicamente comprobado nishpa, wakinpika mana shina kakpipash.

Nuestros intelectuales generalmente aceptan como verdad única la forma de vivir de occidente moderno y como la cultura indígena campesina andina no es moldeable, manifiestan que hay que mejorar los métodos. Criticarlos es impensable porque “sin querer queriendo” defienden a la expansión del capital transnacional, la hegemonía de occidente, oficializados y convertidos en normas universales. Una de sus frases más relevantes es que algo “es comprobado científicamente”, aunque en la mayoría de veces no lo es.

Kay ishkay Yachay killkashka kamuka rikuchinata munan imashina ishkantin kawsaykuna, paykunapak yuyaykuna, rimaykuna, tantanakuykuna, apunchikkamaykuna, kuyurikuna, rikuyupachaku-

na, mikuna, yaku, allpa, tukuykunamantami rikuchinata munan Ecuador mamallaktapi kichwa runa allpakunapak kawsahkakunamanta.

El texto de Ishkay Yachay es “echar un ojo” a estas dos epistemes, tema impostergable como es el escarbar las diferencias sustanciales de las culturas andina y occidental moderna en temas como lenguaje, organicidad, política, religiosidad, educación física, paisajes, comida, agua, tierra, etc. Desde el año 2005 hemos intentado poner estos temas sobre la mesa para visibilizar el modo de ser y de vivir de la población indígena campesina kichwa del Ecuador.

Kay ishkey Yachay mañaykunaka 1990 watakunamantami shamushka, shinamantami Ley Orgánica de Educación Intercultural ukupi killkarishka pawkarkilla 2011, Art.92pi. Kay kamachi killkashkakunami yachana ukukunapi ayllullaktakunapi imashina ñukanchik wawakuna, wamprakuna, kuytzakuna pampapi tiyak runakuna kawsaykunata sinchiyachishpa ñawpaman katichunmi killkashka kan.

Ishkay Yachay ha transmutado de solicitud comunera del año 1990 a Ley Orgánica de Educación Intercultural en marzo de 2011, según el Art. 92⁷. Este edicto orientará el trabajo tanto en el aula como en la comunidad, haciéndola pertinente y respetuosa con la cultura y la forma de aprendizaje de los niñas, niños, y jóvenes indígenas campesinos.

CECIB yachana wasikunapak yuyaykunata, ruraykunata, rikuypachakunata chirillaktakunapi, kunuk sacha llaktakunapipash imashina ñawpaman apanakukkunatapashmi rikuchinkapak munanchik.

El primer pulso gira entorno a los espacios de confianza intercultural que los CECIB⁸ llevan adelante, partiendo desde su cosmovisión andino amazónica criadora de la heterogeneidad y del paisaje local que le anida.

7 LOEI Art. 92.- Currículo.- El currículo de la educación intercultural bilingüe estará conformado por el currículo nacional y el currículo intercultural bilingüe. El currículo IB fomentará el desarrollo de la interculturalidad a partir de las identidades culturales, aplicando en todo el proceso las lenguas indígenas, los saberes y prácticas socioculturales ancestrales, valores, principios, la relación con la Pachamama de conformidad a cada entorno geográfico, sociocultural y ambiental, propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas.

8 CECIB: Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe

Etnociencias nishka yachaykunatapashmi kay killkashkakunapika takarikrinchi, pampapi kawsak runakunapak yachaykuna pakakushkamanta llukshishpa, kamachiyuk pankakunapi ña killkari-shkakunawan pachamamata yanapankapak.

En el siguiente pulso el campo minado es de las “etnociencias”, donde el saber indígena campesino emerge ya no clandestinamente sino por sus derechos para proponer un camino a la crisis civilizatoria y a la crisis ecológica que amenaza al planeta.

Rantimanta shukkunapak tarishkakunawan yaparishpa rinkapak, ashtawan runapura pachamamawan apukunawanpash aylluyarishpa awarinkapakmi maskanakunchik.

El único afán de “yaparnos unos con los hallazgos de otros”, para re-construirnos y en el mejor de los casos re-generarnos en consenso y empatías entre la comunidad humana, la comunidad de la naturaleza y la comunidad de nuestras wakas o mundo sagrado, a fin de debatirlos sin molduras.

INTRODUCCIÓN⁹

Han pasado 26 años del profetizado levantamiento indígena campesino de junio del año de 1990. Una de las solicitudes de la población originaria fue un pacto educativo entre Estado y comunidad, pacto denominado “ishkay yachay”¹⁰, el respeto a la Pachamama, la valoración a sus saberes ancestrales y el aprendizaje de la otra cultura occidental moderna. No se cuestiona la presencia de la escuela moderna sino, por el contrario, se propicia que se enseñe lo propio y lo ajeno, o sea una escuela plural y no solamente entregada a la modernidad.

Inicialmente la escuela fue pedida para que “abriera el ojo” por la mayoría de comunidades para integrarse a la modernidad. Sin embargo, las escuelas modernas comenzaron a erosionar los lazos comunitarios y se abrieron huecos intergeneracionales que vislumbraron la pérdida del respeto y la crisis de la educación en general.

9 Parte de este documento fue escrito en el año 2007 para la consultoría entre la F. Esquel, la DINEIB, los DIPEIBs de Chimborazo, Tungurahua, Pichincha e Imbabura, como proceso de afianzamiento de la EIB, siendo un paso inicial para fortalecer y garantizar las labores de los docentes de la EIB promoviendo los saberes ancestrales a través del Calendario Ritual Agrofestivo Comunitario CARAC.

10 *Ishkay Yachay*: dos conocimientos el moderno y el ancestral, actualmente amparados por la LOEI, Art. 92.

En el caso de la Educación Intercultural Bilingüe, EIB, la actual crisis climática producto de la arremetida de la globalización tecnológica y moderna no le es ajena. Urge claridad entre las dos cosmovisiones.

El tema de “se ha perdido el respeto” en las comunidades campesinas tiene raíz en la escuela y está imbricado a la cultura modernizadora.

Ishkay Yachay pretende alentar a los profesionales a olfatear la metáfora oculta de la modernidad y por el otro lado descubrir nuestro saber ligado a la crianza de la Pachamamita desde su propio episteme. Para esto, se requiere “verdear” los currículos educativos y que la comunidad “crée” a la escuela.

Al trascendental papel que tenemos todas y todos en la conservación de la diversidad biológica, cultural y epistémica que albergan los Andes Centrales (Ecuador, Perú y Bolivia) se suman dos hechos importantes y trascendentales:

- Que existe una milenaria tradición de una cultura de crianza de dicha diversidad biológica.
- Hay un interés de los países andinos de promover la educación intercultural bilingüe como un principio básico de todo el sistema educativo.

María Laura Santillán Santillán

Luis Fernando Chimba Simba

DE UNA PEDAGOGIA ANTROPOCÉNTRICA A UNA ECOPEDAGOGÍA EN ISHKAY YACHAY EN LA EDUCACION ECUATORIANA

*Cada generación debe satisfacer sus necesidades
sin hacer peligrar las perspectivas de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.*

Alan Durning

Con las palabras de +Rosa María Simba Lema de 82 años: “...wawa era y miedo nos daba ir a la escuela, escondidas nos sabíamos quedar para no ir a la escuela, bien brava era la profesora, pero mi hermano jari jari iba y sí aprendió a leer medio medio, yo no aprendí, pero en el campo de todo sabía hacer, hilar para hacer anacos, macanas, tejer shigras, sembrar, cuidar animales, cocinar, curar, limpiar mal aires, hacer trueque, minga, fiesta...”. (Conversación personal).

Hasta el año 1985 aproximadamente, las comunidades indígenas campesinas de la Sierra, experimentan un proceso de aceptación para que sus hijas e hijos vayan a las escuelas hispanas modernas a aprender letras y se igualen a los patronados o mishus¹¹, y de esta manera puedan acceder a trabajos en la ciudad; sin embargo, en el transcurso del tiempo, en el retorno de sus hijas e hijos a la comunidad expresan que “han perdido el respeto”, actos muy graves dentro de la comunidad, ya que conducen a la desarmonía y el egoísmo. Encuentran que la proliferación de este mal se asienta en la base misma de la institución educativa hispana. Era frecuente escuchar a los padres o madres campesinas: “ahora leídos son, como señoritas tukushkas¹² pasan sin saludar”.

Las expresiones de respeto y cariño son el pilar fundamental, por no decir único en las comunas raíz, pero se estaba fragmentando el tejido de respeto a la familia, a la comida, a su tierra, un síntoma muy grave. Este mal augurio no era casual ni ocasional, por lo que las comunidades internamente blindaron sus saberes para su recuperación.

11 Patronados o mishus: nombres que se da a los no indígenas y que generalmente eran hacendados y personas de la ciudad.

12 Tukushka: se refiere a las señoritas que venían con ademanes irrespetuosos y vestidas con ropa de sus patronas, se les conocía también como chinas o empleadas domésticas. Tañiloma Salache, 1980.

En junio de 1990, eclosiona el mundo indígena de la Sierra, Amazonia y Costa con pedidos y mandatos reivindicativos culturales, políticos, económicos, espirituales y educativos. Una de estas demandas floreció: *Ishkay Yachay*, *Ishkay Kawsay*, *Ishkay Mikuy*.

Ishkay Yachay es una demanda que nace de comuneros andinos¹³ en junio 1990, para contraponer el conocimiento occidental y la vivencia y vigencia de los saberes ancestrales indígenas campesinos, que hoy contempla como parte sustancial en el Art.92 de la LOEI para re-construir un Ecuador sin la jactancia del paradigma occidental moderno, que enmudece los valores tradicionales de la conversa y formas de criar la naturaleza, valores que por su probada eficacia en milenios puede llevar a buen puerto al *sumak kawsay* de los pueblos andino amazónico y al buen vivir de la modernidad.

Exponemos estos ensayos nacidos no de un cúmulo de conocimientos del saber universal sino de la convivencia con el saber local, que no es un asunto solamente de aprender, sino un asunto práctico y vivenciado en nuestras comunidades raíz, con la niñez indígena campesina migrante, de la diversidad cultural del CECIB “*Yachay Wasi*” en la ciudad de Quito.

Desde diversos ámbitos se mira la necesidad urgente de que los docentes, en especial los que atienden a la niñez indígena campesina tanto en el campo como en la ciudad, adopten enfoques de la educación con pertinencia cultural, lingüística y con justicia ecológica ya que, como dice C.A. Bowers, “*las culturas que no desarrollan una ética de la tierra perecerán, toda educación es educación ambiental*”. Los humanos tenemos la obligatoriedad moral de actuar de tal forma que no degrademos la integridad y la viabilidad de los sistemas bióticos o naturales. Una población con desmesurado estilo de vida moderno y tecnológico está orientado al consumismo, que “sin querer” impacta ahora a los sistemas naturales de tal forma que se ve amenazada seriamente sus capacidades de sostenimiento naturales a largo plazo, por lo que es urgente que el docente “radicalice su accionario pedagógico moral con la madre Tierra”, una “*ecopedagogía en ishka yachay*” que involucra cambios de “matriz de consumo” a nivel personal, y colectivo. El ejemplo siempre enseña más que la teoría.

El impacto de las ideas y de las tecnologías occidentales, en los nichos de las culturas diferentes como la Andina Amazónica es inconmensurable. En las culturas de nichos agrocéntricas, sus saberes, sabidurías, sus mitos han evolucionado desde la sensibilidad ecológica que era parte de su diario vivir. Este tipo de comportamiento moral con la ética de la *Pachamama* se ha visto a diario en el aula, menoscabada por la persuasión racional basada en evidencia científica escrita en los textos escolares. Evidenciamos en nuestro estilo de vida que nuestro propio progreso centrado en

el patrón cultural universal del individuo es el culpable de la destrucción de los pocos ejemplos que quedan de culturas ecológicamente sustentables.

La preocupación sobre el equilibrio del planeta actualmente es generalizada en el mundo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en junio de 1992 alerta sobre esta preocupación. La convención en Kioto (de corte neoliberal) sobre el cambio climático exige acuerdos estrictos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El texto del Protocolo de Kioto no fue ratificado por los congresos de EEUU y de China. Por eso estos países no lo reconocieron y no aplicaron en 1997. De la misma forma, la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o COP21, que se celebrará del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en Paris-Le Bourget, es crucial, ya que debe desembocar en un nuevo acuerdo internacional sobre el clima aplicable a todos los países, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C.¹⁴, que devendrá como dicen sus impulsores¹⁵ en: desarrollo, adaptación y Energía.

Los países de la zona andina como Ecuador, Perú y Bolivia están siendo los más afectados, pues el inminente retroceso de los glaciares tropicales es evidente para cualquier observador y se estima que para los años 2020, todos los glaciares debajo de los 5 mil metros van a desaparecer.

No se conoce ninguna otra especie humana como la moderna sobre la Tierra, que se alimenta de lo que le hace daño, compra lo que no necesita y fabrica lo que le perjudica.

- La concentración de dióxido de carbono (causante del efecto invernadero) en la atmósfera ha crecido sin cesar desde comienzos de la revolución industrial.
- En 1990 se registró que *180 millones de toneladas/año de monóxido de carbono* se expulsa a la atmósfera que respiramos, cantidad imposible de “digerir” por parte de la madre *Allpa Mama*¹⁶ y que provoca un bloqueo de la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno.
- Se expulsan: 100 millones de ácido de azufre, que afecta a los ojos y a las mucosas respiratorias;

14 <http://www.cop21.gouv.fr/es/cop21-cmp11/que-es-la-cop21-cmp11>

15 Annick Girardin, secretaria de Estado de Desarrollo y de Francofonía de Francia

16 Allpa Mama: Madre Tierra

- 70 millones de ácido nitrógeno, que favorece la producción de nitrosaminas, las cuales son conocidas como una de las más comunes causas de cáncer;
- 60 millones de partículas de materia en suspensión;
- 90 millones de toneladas de desechos reactivos.

Fuente: UNEP en el libro "La enseñanza es estar contento" PRATEC. 2003

Acierta Grimaldo Rengifo cuando dice: *"Esta generación de desechos peligrosos para la vida, lo sabemos bien, no viene de nuestras comunidades indígenas campesinas o pueblos originarios. Son el resultado, acaso inevitable de una manera de concebir las relaciones con la naturaleza por parte de la civilización occidental moderna"* (Rengifo, 2003, 36)

EL RECICLAJE NO HACE MAS QUE POSTERGAR LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

La civilización occidental moderna que promueve el buen vivir tiene paradójicamente las prioridades invertidas y toda su energía destinada al mundo exterior, en el cual tiene intereses bien definidos. Sus propuestas "verdes" sobre cómo salvar al planeta reforestando o abrazando un árbol, son una evidencia en los textos escolares de medio ambiente; quizás en las poblaciones del hemisferio norte con poca diversidad tengan efecto, pero en las zonas de gran biodiversidad y variabilidad como la zona andina amazónica se requiere de algo más que abrazar un árbol, reforestar o reciclar.

LA BIOSFERA ESTÁ MOSTRANDO SIGNOS DE CANSANCIO Y SU CAPACIDAD DE REGENERACIÓN NATURAL SE HALLA AFECTADA.

En las poluciones naturales como las erupciones, la naturaleza tiene la capacidad de digerir las propias imperfecciones que ella misma genera para restablecer la armonía de la vida. Pero eso no ocurre con el plástico ni con productos desechables de la producción de las industrias, que afectan a la pervivencia de la vida en el planeta.

A esto hay que aumentar la erosión fitogenética y como dice García Márquez: “se estima que cada hora desaparecen seis especies por la destrucción masiva de bosques tropicales. Siempre se creyó que el mundo se acabaría con un cataclismo bíblico, pero la realidad es más tremenda: el mundo empezó a acabarse hace mucho tiempo, por obra y desgracia de la degradación ambiental”.¹⁷

Es deprimente lo que se avecina, por lo que Grimaldo Rengifo manifiesta: “este cuadro sería aterrador y espeluznante si es que a la par de este proceso biocida¹⁸, no existiesen comunidades humanas en ciertas regiones de cultura original que por el modo de relacionarse, de dialogar con la Madre Naturaleza, son capaces de dinamizar el proceso natural de engendramiento continuo de la biodiversidad”.

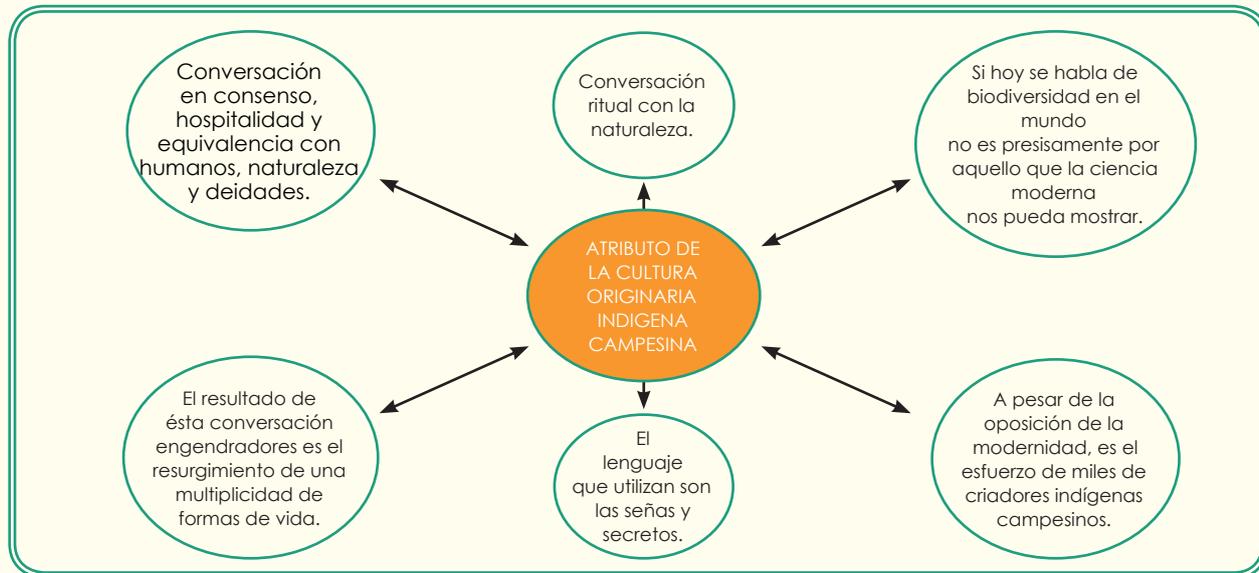
En el mundo son las culturas originarias las criadoras de la biodiversidad y tienen presencia significativa en muchos países¹⁹; en el Ecuador referimos a culturas originales agrocéntricas es hablar de la nacionalidad indígena kichwa así como a la multiplicidad de pueblos indígenas amazónicos y de la Costa.

17 Frase de Gabriel García Márquez, en “Amazonía sin mitos”, en el libro *La enseñanza es estar contento*. 2003. PRATEC

18 Se refiere a sustancia que, introducida en el medio ambiente, destruye formas de vida no deseadas. Existen biocidas de tres clases: insecticidas, herbicidas y fungicidas. <http://es.thefreedictionary.com/biocida>

19 Nos referimos a las culturas indígenas originarias en el mundo.

ATRIBUTO DE LA CULTURA ORIGINARIA

Fuente: *La enseñanza de estar contento*. Elaboración: Fernando Chimba Simba y Laura Santillán Santillán

Estos atributos o comportamientos humanos son congruentes con la vida natural, pero en el caso de la civilización que promueve la ciencia y tecnología occidental moderna, la Pachamamita ha sido objeto de dominio y explotación.

No cabe duda de lo que dice Rengifo: "El proyecto educativo occidental no es ajeno a lo que le está ocurriendo a la naturaleza".

O como expresa J. Krishnamurti refiriéndose al sistema de occidente moderno: "No es síntoma de buena salud el estar perfectamente adaptado a una sociedad enferma".

Estas afirmaciones nos llevan a contrastar dos estilos de vida con el único propósito de examinar las posibilidades de recuperar la armonía entre el humano y la naturaleza, perdida cuando nos alejamos de la Madre Naturaleza, Pachamamita, Ñuke mapu (mapuche), Tonantzin (azteca), Magna mater (latín), Gea, Rea (griegos), Anann (Irlanda), Ashera (judío),²⁰ etc.

La mayoría ha depositado su confianza para recuperar el equilibrio de la Tierra en la modernidad, y el desarrollo industrial, otros miran que la combinación de las dos culturas sería lo deseable. Fuese posible esta combinación siempre y cuando la una no domine a la otra como es el caso de occidente, por lo que vemos que la salida es primeramente vigorizar las culturas originarias²¹, porque ellas son fuente de vida y tienen experiencia y vivencia en criar y armonizar “biodiversidad”. Es irremediamente urgente afianzarse en las nacionalidades indígenas, en un proceso de descolonización de toda forma de hegemonismo cultural. El paso pertinente es iniciar con los docentes que anhelan entroparse, vincularse, entretrejerse, empatarse en una relación recíproca y ritual con los saberes indígenas campesinos donde el humano como la naturaleza (sujeto de derecho en la constitución ecuatoriana) y las deidades son vivenciados como equivalentes y con atributos de conversadores, que en milenios han fluido en los Andes entre los *runakuna-humanos* y el *Pacha-paisaje local andino-amazónico*.

Por sanidad educativa se hace necesario evidenciar el contraste entre el conocimiento occidental acuñado por el individuo autónomo desprendido de una visión comunitaria y la sabiduría ancestral indígena campesina anidada en los vínculos de relación y vivencias en la comunidad sean estos ríos, árboles, cerros, piedras, humanos, etc. La convivencia de dos epistemes es pertinente y en educación es el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, el amparo para la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, con desarrollo sostenible y sustentable y con visión de largo plazo²², para un país como el Ecuador, donde cohabitamos 14 nacionalidades indígenas, además del pueblo afrodescendiente, montubio y mestizo. Esta diversidad, con derechos y deberes a “fortalecer la identidad cultural, las lenguas, y la organización de los pueblos y nacionalidades”²³, así como la cultura occidental moderna en el *Ishkay Yachay*²⁴, es una solicitud educativa nacida en las comunidades andinas.

El planteamiento de radicalizar el “enfoque educativo” en una “ecopedagogía, en el *Ishkay Yachay*” en el marco del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, SEIB, responde a los principios y objetivos que sustentan el MOSEIB, y la misma Constitución, entendida la radicalización no como un conflicto, sino como la urgencia de ser coherentes, consecuentes y éticos, con nosotros, y con la Pachamamita en el diario vivir, en el aula, segundo a segundo. Los Derechos Colectivos de la Nacionalidades Indígenas del Ecuador obligan a todos/as los docentes a ense-

21 Constitución de la República del Ecuador 2008. Art.58. Derechos de los Pueblos, y Nacionalidades. Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

22 MOSEIB

23 Uno de los fines del MOSEIB

24 *Ishkay Yachay*: enseñanza y aprendizaje en las dos culturas, ancestral y moderna

ñar con pertinencia cultural y justicia ecológica andina²⁵. Esta radicalización implica desenterrar conceptos universalistas que se dan como verdades absolutas.

Un enfoque sustentable y sostenible debe desmontar al individuo autónomo, invento cultural moderno que tiene un efecto hipnotizador de la modernidad y que socava la diversidad cultural en toda la Tierra, hipnosis que para los profesionales indígenas y no indígenas no le es ajena. Si no cuestionamos el papel clave que desempeña el individuo en la cultura dominante, los buenos y sanos esfuerzos solo contribuirán a fundamentar la reforma educativa en los ideales culturales que equiparan el progreso con la explotación del medio ambiente. Repensar un enfoque integral nos obliga a objetar el punto de vista cartesiano del individuo, a contradecir el método freiriano, donde el problema para el campesino era la abstracción, es decir comprenderse a sí mismo como sujetos distintos de la naturaleza, de la Pachamama, de los otros (la comunidad) y que debía descomponerse en partes como piezas de reloj.

Muchos ambientalistas, ecologistas sueñan en que las escuelas sean respetuosas de la naturaleza, dando por sentado que el individuo moderno ecologista puede propiciar cambios sustentables y sostenibles; el resultado son reformas superficiales que se desvanecen rápidamente. La mirada a “ecologistas integrales” como son los indígenas campesinos es obligatoria, pues ellos y ellas en su diario vivir llevan largo tiempo criando chakra, criando biodiversidad, aunque el poder hipnotizador de la plaga de la modernidad acecha. La vivencia andina amazónica está sentenciada a su desaparición si dejamos que la jactancia de la modernidad continúe.

*El olvido de Paulo Freire quizá estuvo en no dar a la naturaleza la importancia debida.
Rengifo*

25 Como justicia ecológica andina queremos decir no a la ecología “verde” que promueve la visión antropocéntrica de las instituciones oficiales y ONG transnacionales que tiene como principio rector al humano individuo, y que mira a la naturaleza como seres bióticos y abióticos: Para ellos las sabidurías indígenas son romanticismos.

PAISAJE ANDINO AMAZONICO Y PAISAJE OCCIDENTAL

*Olvidarnos de cómo cavar la tierra y cuidar el suelo es olvidarnos de nosotros mismos.
Mahatma Gandhi*

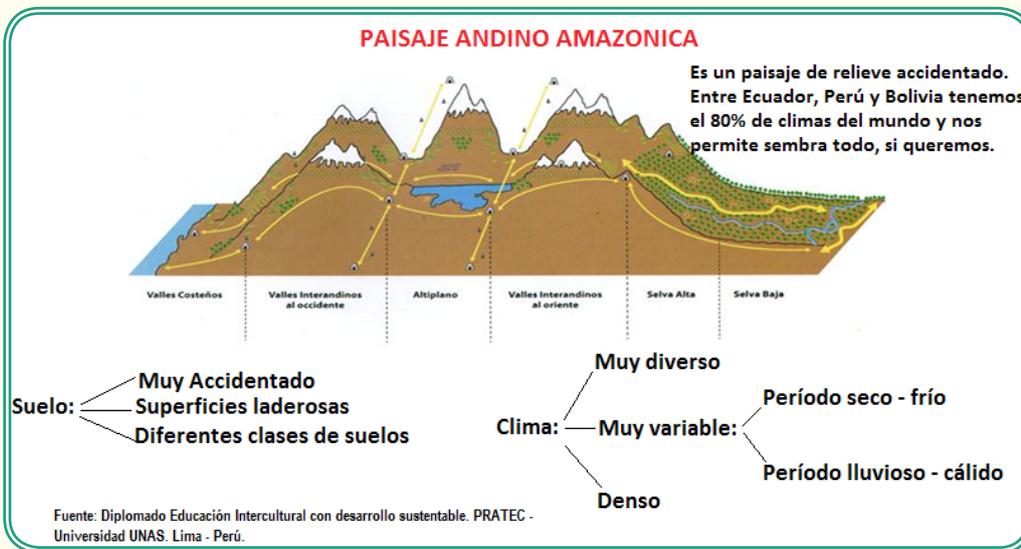
Conocer en su profundidad una cultura, una civilización, su ciencia, su arte, requiere inevitablemente adentrarse en los escenarios geobioclimáticos del paisaje que le corresponde. Los docentes para establecer una educación de calidad como reza en el estándar de calidad del Ministerio de Educación: *necesitamos primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta*. En un país como Ecuador con título de sociedad plurinacional e intercultural, donde la Pachamama es sujeto de derecho²⁶, es tarea urgente.

Para identificar el tipo de sociedad que queremos se requiere evidenciar las pretensiones de universalidad y superioridad de occidente moderno amparados en el capital trasnacional y protagonizado por nuestros intelectuales que consideran incorporarse acriticamente al mercado mundial. Evidenciar la *"calidad vivencial"* que nuestras culturas originarias germinaron hace más de diez mil años es un requisito, no solamente para cumplir la ley que amparan a las nacionalidades de cultura raíz, sino y sobre todo porque sus tradiciones epistémicas pueden ser una solución a la crisis climática, al individualismo y al consumismo que nos agobia.

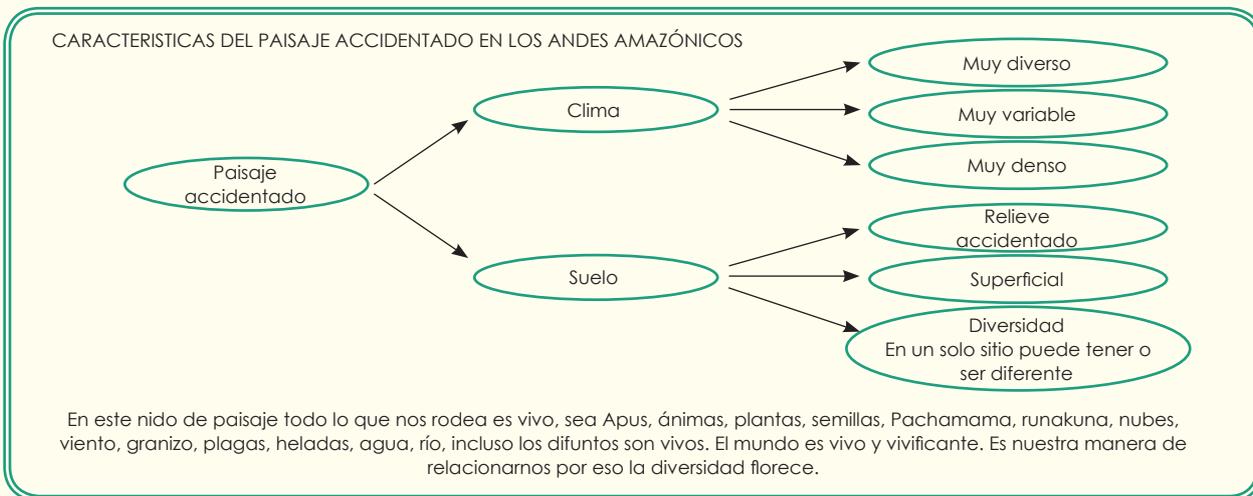
PAISAJE ANDINO AMAZONICA

El paisaje geográfico orográfico de los Andes está imbricado con la cultura andino amazónica pues su vocación desde sus orígenes fue y es, agrocéntrica, es que toda la vida de estos pueblos gira alrededor del cultivo de las plantas y, como manifiesta el agrónomo Julio Valladolid,: "Las culturas andino-amazónicas crían plantas en las chakras, propiciando su diversidad en especies y variedades; diversidad que sintoniza con las variaciones extremas del diverso y cambiante clima andino".

26 La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Constitución del Ecuador 2008, art. 71.-

En los Andes, el humano (runakuna) no puede manejar el tiempo, porque el clima (ser vivo) se revela. Con él ha entablado una larga empatía de conversación en sus más de diez mil años de confianza cariñosa y respetuosa, a través de señas, secretos, rituales, pagos, rogativas y ofrendas.

El paisaje andino amazónico con sus estribos occidental, la Costa, la Sierra andina, los valles, la Amazonía con la selva alta y selva baja se caracteriza por su gran diversidad, variabilidad y densidad ecológica, marcada por su ciclicidad anual por lo que se define como pluri ecológico y megadiverso. Un 10% de todas las especies de plantas que hay en el mundo se concentra en Ecuador, así como 1 600 especies de aves que habitan el territorio continental²⁷; en Perú se reúne el 82% de las 103 zonas de vida natural que existen en todo el mundo²⁸; de la misma forma, en Bolivia se encuentran 20.000 especies de plantas, entre las que están 160 parientes silvestres de variedades cultivadas²⁹, y en este paisaje territorial la mayoría de comunidades indígenas campesinas está conformando campos de cultivo, pastos naturales, montes, arbustos y hierbas naturales, siendo el clima y el suelo (ser vivo) lo que caracteriza a este paisaje.

Perú, Ecuador y Bolivia donde habitan nacionalidades indígenas de culturas andinas amazónicas agrocéntricas (la vida gira alrededor del cultivo de plantas) son el centro de origen de una de las culturas más antiguas del mundo, cuyos inicios se remontan a 10 000 años o más.

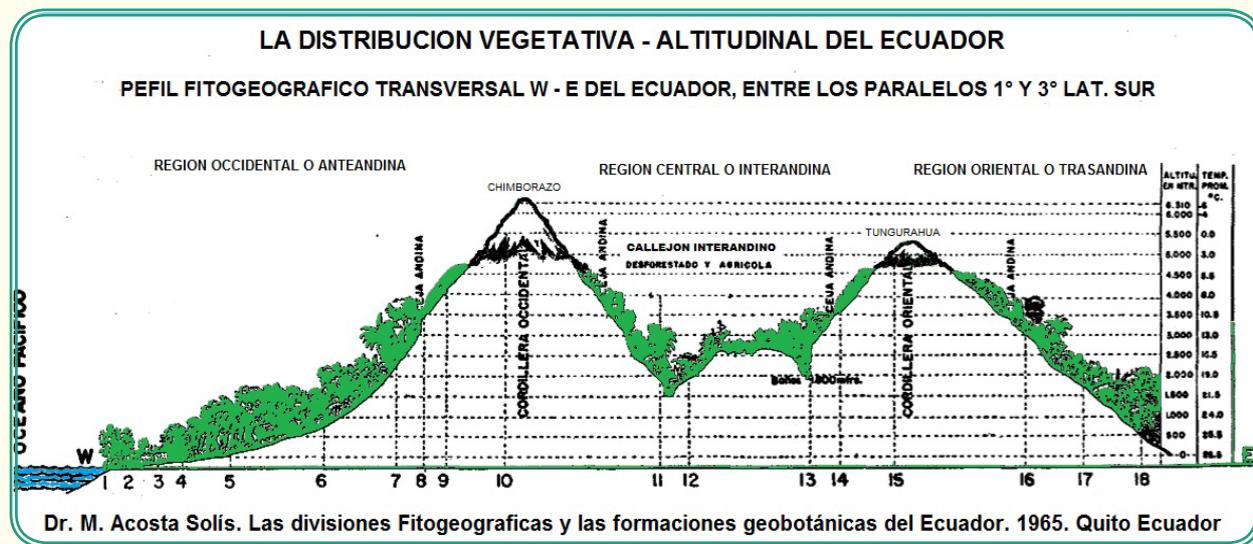
27 <http://www.turismo.gob.ec/ecuador-megadiverso-y-unico-en-el-centro-del-mundo/>

28 Valladolid Rivera, Julio. 2012. Guía de Saberes para la Crianza de la Agrobiodiversidad Andina. PRATEC, Lima, Perú.

29 <http://www.fmbolivia.tv/bolivia-entre-los-15-paises-megadiversos-del-mundo/>

LA AGRICULTURA ANDINO AMAZÓNICA

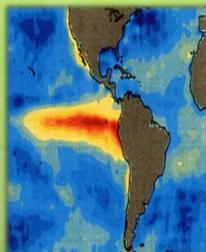
El tejido de la agrobiodiversidad andino amazónica, en su diversidad de especies y variedades de plantas alimenticias y curativas no es un azar. El suelo comparte con el clima las características de diversidad y densidad, así como su accidentado relieve.

El caso de Ecuador es muy especial, ya que recibe la influencia de las corrientes marinas fría de Humboldt al sur del país y cálida del Niño al norte, así como de los vientos alisios que combinados generan "una gran variedad de regímenes climáticos" (Jørgensen & Neill, 1995-2013) que marcan la pluviosidad e influyen en la precipitación. Esta "suerte de encuentros" otorgó que al igual que la megadiversidad en plantas y animales, florezca también la diversidad humana empotrada en una simbiosis mutua, equivalente y que en consenso floreció entre humanos naturaleza y deidades.

CLIMA DEL ECUADOR

1 Las corrientes marinas del Pacífico.

Las de mayor influencia son:
a) La corriente del Niño, se caracteriza por ser de aguas cálidas y aparece entre los meses de diciembre a abril. Esta corriente provoca el aumento de la temperatura superficial del mar y sus meses de mayor intensidad son de febrero y marzo.

CLIMA DEL ECUADOR

1 Las corrientes marinas del Pacífico.

Las de mayor influencia son:

b) La Corriente fría de Humboldt que fluye en dirección norte.

Cuando sus aguas llegan a las costas ecuatorianas se produce una disminución en la temperatura superficial del mar y del aire.

<http://es.slidehare.net/VERONICACARDENAS1976/ecuador-generalidades>

CLIMA DEL ECUADOR

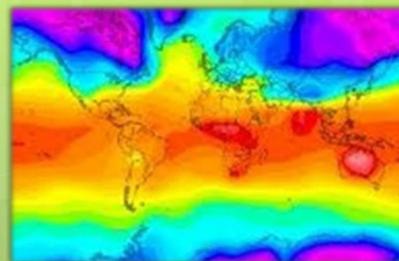
2 Los pisos altitudinales.

Generados por la presencia de los Andes. Por cada 200 m de ascensión la temperatura baja 1 °C.

CLIMA DEL ECUADOR

4 Latitud

Por estar en la zona tórrida recibimos mayor energía calorífica solar que en otras latitudes.

<http://es.slidehare.net/VERONICACARDENAS1976/ecuador-generalidades>

Aquí es donde nació la gran nación del Tawantinsuyu, colectivista, donde cada uno de los organismos sean estos humanos, río, plantas, piedras son "personas" equivalentes a cada una a las

otras, unidas por el “*Jatun ñan* o *Qhapac ñan*”³⁰ una red vial extraordinaria del mundo antiguo andino, que unió amplios territorios panandinos y cuya presencia hoy día persiste en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Este camino grande, estaba tejido por tres ramales longitudinales principales y un conjunto de caminos secundarios transversales que unen la variedad de ecosistemas asociados con la cordillera andina, Costa y Amazonía. En el Tawantinsuyu la tristeza era considerada enfermedad y se la curaba juntando al enfermo con su *pacha* (paisaje local); los médicos conducían los sentimientos. Aquí tener hambre era delito. El Tawantinsuyu convirtió desiertos en tierras cultivables.

CLIMA DEL ECUADOR

5 Vientos

Los vientos locales que refrescan el ambiente, se dirigen por los espacios existentes entre las montañas, y del mar hacia el continente.

<http://es.slidehare.net/VERONICACARDENAS1976/ecuador-generalidades>

HIDROLOGIA DEL ECUADOR

La red hidrográfica está formada por dos vertientes que se originan en la cordillera de los Andes. Los cauces del oeste, es decir que vienen de la cordillera occidental tienen menos obstáculos debido a la composición volcánica de la cordillera.

Es sólo en la relación con el bosque, la chakra, la montaña, el agua y los animales que uno es alguien y puede realizarse, y siempre respetando la sabiduría ajena, sea éste del humano, o de una planta.

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y VARIABILIDAD DE LOS CULTIVOS NATIVOS, SUS PARIENTES SILVESTRES Y SABERES DE CRIANZA

*Si no hay división humano-naturaleza,
tampoco brota la separación idea-materia.
Grimaldo Rengifo.*

En los Andes centrales que involucran a Ecuador, Perú y Bolivia, se dieron los cultivos de origen y el centro de domesticación que hoy en día es la base de nuestra soberanía y seguridad alimentaria tanto para campesinos que crían con cariño y afán, para su comida diaria, como para alimentar a los ciudadanos de las grandes urbes del Ecuador. Más del 50% de alimentos que se consumen en las grandes ciudades llegan de las chakras indígenas campesinas, donde la diversidad y variabilidad de productos como el maíz de colores, las papas nativas (oka, melloko, mashua, jikama, arrakacha³¹, camote, yuka), las frutas nativas son evidentemente criadas con los propios saberes ancestrales.

La diversidad biológica que se anida en la chakra campesina no crece sola, junto a ellas están las denominadas “parientes silvestres” que son plantas filogenéticamente relacionadas con las plantas cultivadas (domesticadas) y que crecen espontáneamente en el paisaje de la chakra. Son fuentes extraordinarias de valor nutritivo, así pueden ser los denominados “yuyos³², aya mashwa³³, aya tawri³⁴, ara papa³⁵ que vienen a la chakra a socorrer al humano en tiempos de hambruna, etc”.

31 Arrakacha: zanahoria blanca

32 Yuyos: plantas silvestres, sembradas por los Apus o cerros

33 Aya mashwa: mashwa silvestre

34 Aya tawri: tawri(chochos) silvestres

35 Ara papa: papa silvestre

CAMBIO CLIMATICO O CRISIS CLIMATICA

Los Andes son uno de los centros no solamente de origen, no solamente de agricultura sino también de cultura al igual que la China, la India, el Mediterráneo, el Asia Menor, Centroamérica y las montañas altas de África. Aquí en los Andes se originó la agricultura hace más de 10 mil años, las evidencias de plantas domesticadas, comprobadas mediante carbono 14, están alrededor de 10 mil años o más. Entonces, lo primero que tenemos que tomar conciencia es que venimos de una cultura muy antigua, muy antigua, expresa el Ing. Julio Valladolid Rivera.³⁶

Durante milenios los ancestros andinos han convivido con el "cambio climático", ya que a decir de los abuelos el clima tiene temperamentos, es una persona más del paisaje local, por eso los runakuna junto a sus semillas de tiempo en tiempo bajan o suben, viajan a lugares lejanos, para luego retornar nuevamente, ellos mismos o sus generaciones venideras, como es el caso de los "mitimaes", caminantes milenarios que asemillaban en el Tawantinsuyo.

La diversidad y variabilidad de cultivos andinos y sus parientes silvestres son consecuencias de los cambios climáticos que durante miles de años forjaron un conjunto de saberes de crianza de diversidad mediante el lenguaje de señas, secretos, rituales agrofestivos, rogativas, responsos, *pambamesas*, etc., que se da en un único lugar al que Grimaldo Rengifo denomina: "*artefacto biocultural llamado chakra*". Esta chakra ha sobrevivido tormentas, sequías, inundaciones, heladas. **Sin los cambios climáticos no tuviéramos ni diversidad ni variabilidad de semillas y saberes.**

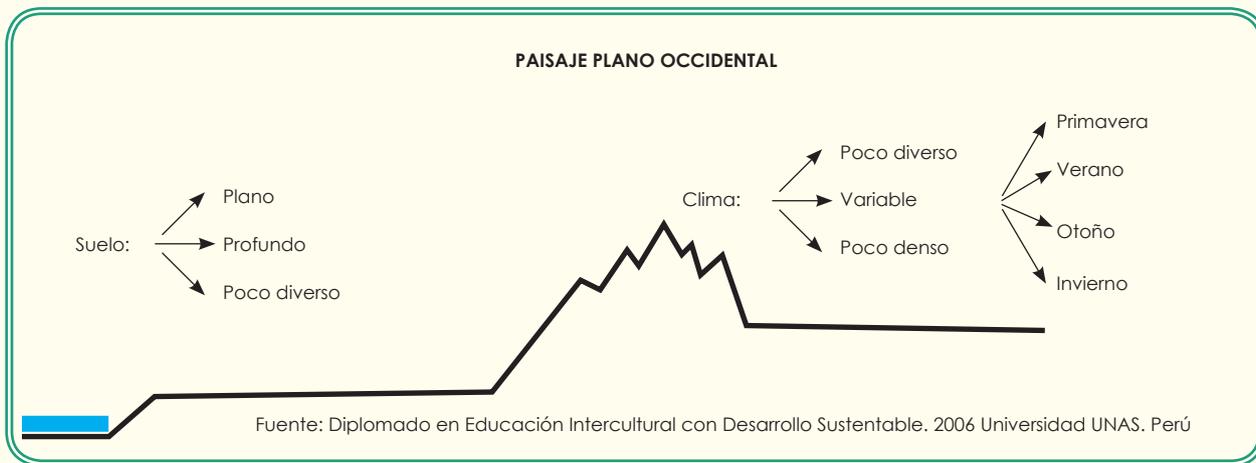
El problema hoy en día para el campesino es la eventual "crisis climática" patrocinada por la arrogancia del paradigma de la modernidad. Frente a este problema, organizaciones como el PRATEC, la Fundación Tradiciones para el mañana, Caipacha de Bolivia, Yachay Wasi de Ecuador, Suma Yapu de Perú, documentaron e implementaron una propuesta para reconocer y vigilar a los Tesoros Vivientes de la humanidad, por lo que en Julio de 2012 se realizó en Puno, Perú un encuentro subregional de mayores (yachaks, yatiris), de las comunidades de Ecuador, Perú y Bolivia³⁷, quienes tomaron decisiones sobre los temas de derechos de propiedad intelectual y de diseminación de los productos del proyecto relacionados a los saberes ancestrales.

Al cambio climático lo conocíamos, a la crisis climática no.

36 El ingeniero Julio Valladolid tiene una larga trayectoria: ha recorrido, veinte y cinco años como científico en el mejoramiento genético de plantas en el Perú y otros veinte y cinco años simplemente como un aprendiz que humildemente recorre las chakras campesinas aprendiendo la sabiduría andina indígena campesina, lo que no le enseñó la universidad y que aunque invisibilizadas nos dan de comer.

37 Reconocimiento comunitario de los mayores como detentores del patrimonio cultural intangible PCI de la nación, y, en consecuencia, como tesoros vivientes. Esta actividad inicial incluyó asegurar el acuerdo escrito y la participación de los grupos comunitarios involucrados. Yachay Wasi fue participe con una delegación de abuelas y abuelitos de la Comunidad de Agato Imbabura.

PAISAJE OCCIDENTAL

La cultura occidental moderna tiene su propia cosmovisión para relacionarse con la naturaleza, la gran diferencia está en que no cría diversidad, sino que promueve y construye la uniformidad y homogeneidad, controlando y explotando la naturaleza con criterios de mercancía, de productividad y rentabilidad. Aunque no siempre fue así, el antiguo Occidente también tenía como referencia al mundo natural donde anidaba sus deidades madres.

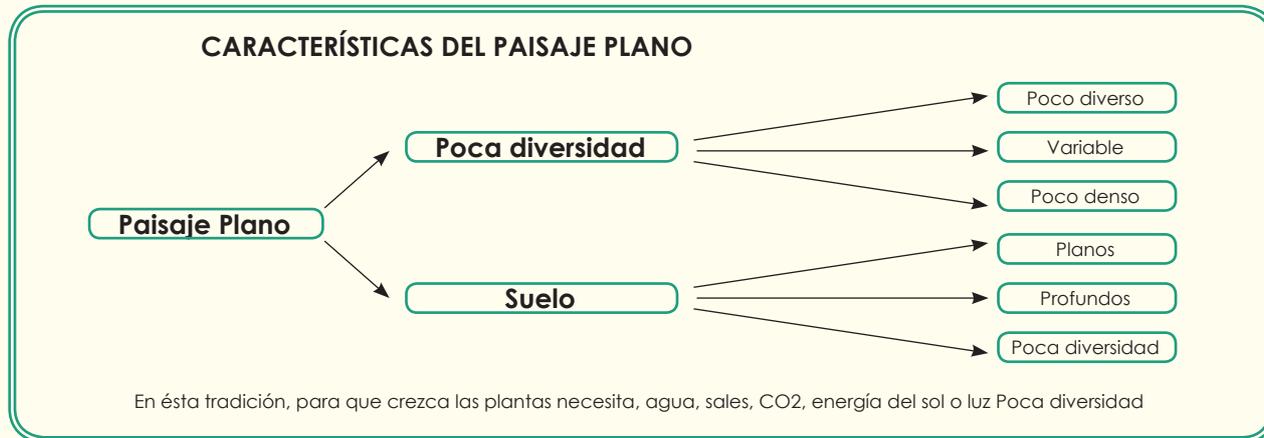
Pero fue Francis Bacon (1562–1626) el creador del concepto de investigación moderno y de las ciencias industriales como fuente de poder económico y político. Es el padre de semejante desventura.

El hombre moderno está enajenado de sí mismo, de sus semejantes y de la naturaleza, así lo manifiesta Manuel Lezaeta Acharan: "Alejado el hombre de la naturaleza progresivamente pierde su salud".

Occidente pierde el vínculo con la "madre Gea" con el advenimiento de la teología judeo cristiana (El libro del Génesis en la Biblia cristiana).

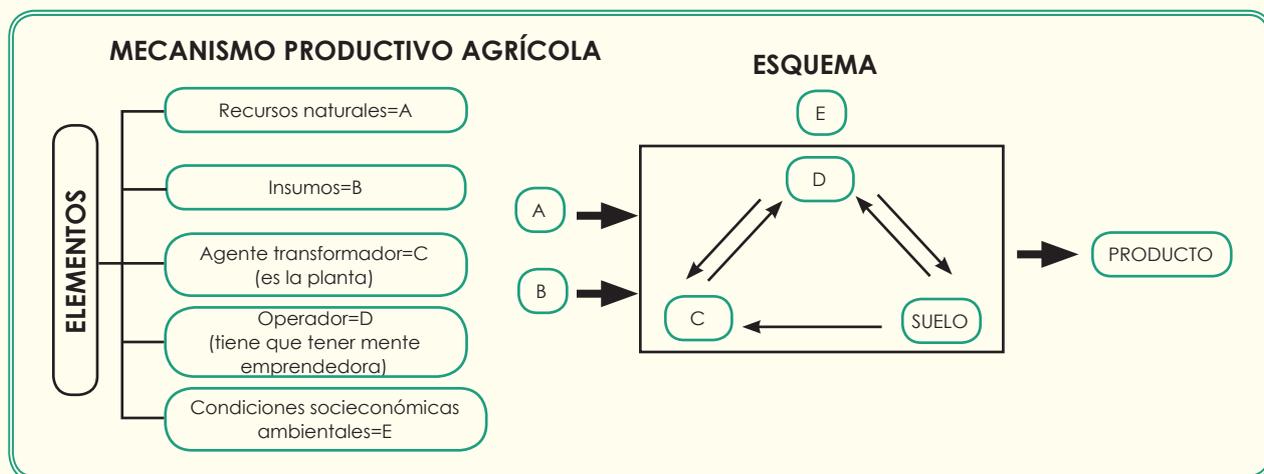
En la agricultura técnica moderna los europeos tractorean para sembrar una sola variedad de cultivos.

CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE PLANO DE OCCIDENTE

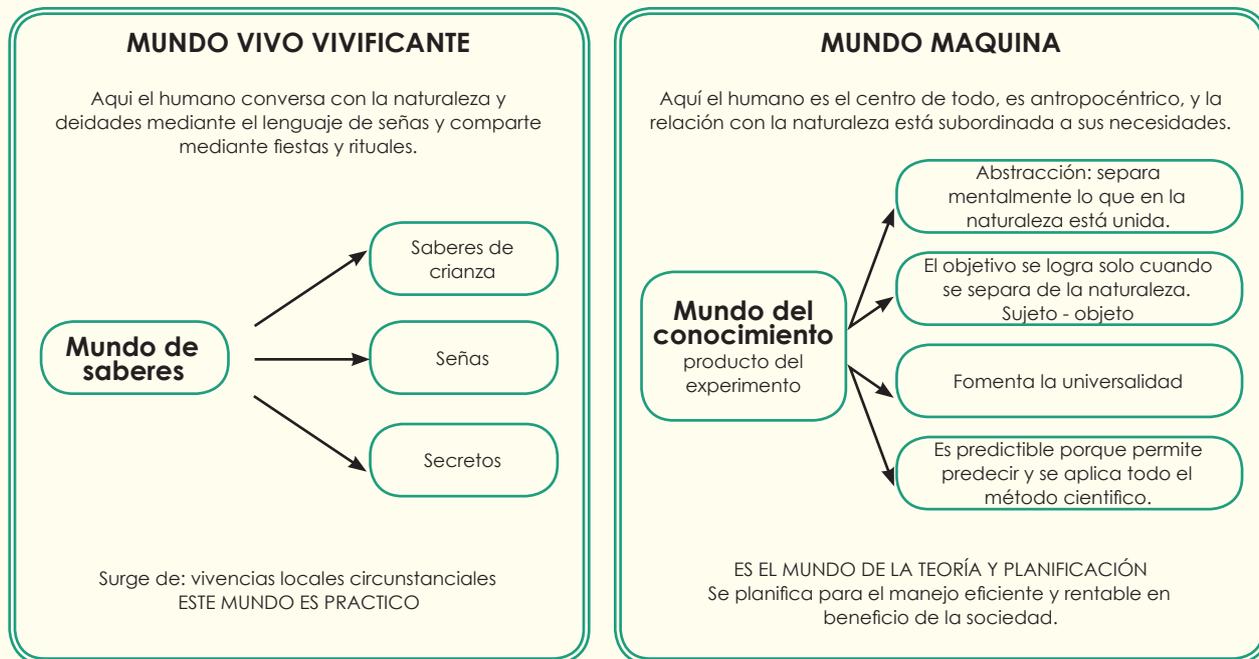

La modernidad es una cosmovisión para manejar la homogeneidad y la uniformidad, su relación con el mundo es como si fuese una máquina, donde su sistema es un conjunto de elementos que interactúan de tal manera como una unidad y tiene elementos, límites, interacciones, entradas y salidas.

EL MECANISMO PRODUCTIVO AGRICOLA

En la construcción social del llamado sistema educativo moderno, sea de tinte comunista o capitalista, se introduce el antagonismo, la oposición al cultivo de la diferencia y también la arrogancia del mundo racional, donde nuestros niños quedan expuestos al conocimiento y valores derivados de una visión de conocimiento externo “civilizado”. Evidenciar sus contrastes, permitirá no satanizar a la una o a la otra.

Fuente: Diplomado en Educación Intercultural con desarrollo sustentable. UNAS Perú.

LOS CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGÜES C.E.C.I.B. COMO ESPACIOS DE CONFIANZA INTERCULTURAL

“La enseñanza es estar contento”

Los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües, C.E.C.I.B. desde sus albores fueron soñados como espacios de confianza intercultural E.C.I., donde el aprendizaje es estar contento, pero tienen que estar contentos las semillas, la chakra, el río, los animales, la naturaleza, las montañas, el sol y la Pachamamita también³⁸. De ahí que los CECIB y Unidades Educativas Interculturales Bilingües, UEIB, no son espacios educativos para subordinar lo sensorial y lo afectivo a lo cognitivo en la mente de la niñez indígena campesina como promueve la pedagogía del oprimido, sino y en especial vigorizar una pedagogía de la crianza de empatías y consenso con la comunidad humana, la comunidad de la naturaleza y la comunidad de las deidades.

La vigencia y pertinencia cultural de los C.E.C.I.B. dependen de la existencia de grupos de docentes que afirmen su cultura, y que por lo tanto tengan la capacidad de conducir de modo sostenido su vivencia y experiencia de mediadores culturales, al margen de la presencia y promoción de ONG y promotores educativos que minusvaloran la sabiduría que ha permitido al hombre del campo vivir en armonía con la naturaleza.

DOCENCIA, MEDIACIÓN CULTURAL Y CURRÍCULO DE LA EIB

A diferencia de los docentes interculturales hispanos, el trajinar de los docentes E.I.B.³⁹ en los CECIB es un reto doble o múltiple: por una vía está la enseñanza de la ciencia y técnicas de la modernidad y por la otra lidiar o acompañar el fortalecimiento de la identidad cultural, saberes ancestrales de las comunidades y la lengua nativa. Esto, en palabras de Grimaldo Rengifo, “requiere de una emoción y preparación diferente a la recibida en institutos y universidades de formación docente”.

38 <http://ecuadoruniversitario.com/opinion/la-educacion-intercultural/>

39 EIB: Educación Intercultural Bilingüe

Acostumbrados como estamos al disfrute profesional del colonialismo interno en nuestras prácticas docentes se evidencia la falta epistémica del saber ancestral andino amazónico que erosiona “sin querer” los saberes que nos asisten como cultura raíz. Los docentes de la EIB no están obligados a hacer algo que no surja de sus pensamientos, por lo que deben apelar a las emociones, los afectos y sentimientos, bien dice Ernesto Che Guevara “Todos los días la gente se arregla el cabello, ¿por qué no el corazón?”, ya que en el corazón anida el sentimiento y la amabilidad empática para enseñar contento.

Una iniciativa educativa plural será sostenible si existen, entre otros aspectos, núcleos de docentes que cultiven la diversidad en la escuela.

DOCENCIA EN EL S.E.I.B.

Así como la educación no puede ser homogénea porque tiene que ir de acuerdo a la cultura de cada pueblo respetando sus particularidades y cosmovisión, de la misma forma la docencia en los CECIB, UEIB y Universidades, requiere docentes que valoren y vivencien la diversidad cultural y respeten las culturas existentes, teniendo cuidado no solamente de enseñar desde una perspectiva de la lengua, sino desde su cosmovisión criadora de la biodiversidad.

“Sí, hacemos EIB e interculturalidad, los lunes cantamos en kichwa el himno nacional y tienen que venir con anacos y ponchos”. Profesor de una escuela de Fe y Alegría en Jahua pamba Carabuela Imbabura. Conversación personal, 2007.

Los esfuerzos realizados desde las organizaciones indígenas, e instituciones del Estado como la SEIB y ONG han permitido afirmarse, pero solamente en el idioma kichwa (mediadores lingüísticos) como el logro máximo de la EIB. En general parecen más bilingües que interculturales, se utiliza la lengua vernácula para transmitir contenidos modernos sin el contrapeso debido en contenidos y saberes locales que animen a la población estudiantil a conversar sobre sus saberes dentro de la visión del mundo en la que hallan sentido. En consecuencia, pareciera que el objetivo de las escuelas de EIB es la asimilación cultural occidental, pues las imágenes y contenidos de los textos resaltan la vida “buena de la ciudad”, en desmedro de la vida del campo aun en programas interculturales, siendo el rol de la mayoría de escuelas y CECIB la modernización de la comunidad con la ciencia y la técnica con contenidos privilegiados, y considerando que su papel no podía ser otro que el de promotores del “*espíritu moderno*”.

La jactancia del paradigma de la visión occidental moderna en los docentes con su actitud, y la complicidad de algunos miembros y dirigentes de las comunidades ensombrecen la vigencia de una cultura criadora de la heterogeneidad.

Es común escuchar a los docentes decir, refiriéndose a las sabidurías indígenas andinas, “Los niños deben cambiar, deben ser modernos...”. Los profesores alientan la ilusión del empleo urbano y la profesión para las generaciones posteriores, en desidia de sus sabidurías ancestrales; pasado el tiempo no hay empleo cierto y quienes llegan a profesionales no necesariamente logran emplearse. Esto provoca una autonegación, con los consecuentes efectos perjudiciales sobre la personalidad de los miembros de una comunidad y el debilitamiento de los pueblos originarios.

Los docentes indígenas e “hispanos” que laboran denodadamente en los CECIB y UEIB no fueron preparados para la conversación intercultural sino para ser intermediarios de la colonización de sus propios pueblos.

La niñez y juventud actual se ve forzada a asimilar y memorizar solo trozos de verdades ajenas; no habla, no ilumina con sus saberes locales comunitarios e ideas nuevas el ambiente, social, político, económico ni religioso, es parte de la sombra tecnológica.

MEDIACION CULTURAL Y/O MEDIACION LINGÜÍSTICA

Partiendo de que el planeta Tierra es diversidad, que hay que respetar, conservar y fortalecer, los docentes deben promover en el aula en similar equivalencia las tradiciones cognoscitivas emparentadas con la ciencia y la técnica, como los saberes de crianza andino amazónicos, que han sido relegados al ámbito de las supersticiones, de la mediocridad y el esoterismo. En estas condiciones puede haber **mediación cultural**, ya que esta se engendra entre equivalentes. En las aulas de EIB con población estudiantil indígena el camino a recorrer es superar el trajín del mediador lingüístico hacia mediador cultural.

El papel del profesor como “mediador cultural” en un país plurinacional, intercultural y de heterogeneidad biológica como Ecuador, resulta fundamental, si es que deseamos conservar y fomentar la diversidad en todas sus formas, sea humana, sea naturaleza o deidades.⁴⁰ El docente por definición es un mediador, pero su opción cultural permanece oculta y no se sabe cuál es su inclinación cultural, pues la mediación supone que es “neutral” por lo que le da características de ser un “árbitro” o de estar en la mitad y sin compromiso, ni de aquí, ni de allá. Esto no ayuda al diálogo cultural en el aula. Siguiendo a Rengifo: “En las escuelas bilingües de auditorio vernáculo, el papel usual del docente no siempre ha sido la crianza de la diversidad, pues ha enfatizado su rol como mediador lingüístico homologando una palabra del castellano moderno dentro de la

estructura lingüística de los idiomas nativos y viceversa". La traducción de caramelo como *mishki muru* (grano dulce) es un pequeño ejemplo, solo en profesionales "neutrales" se podría dar esta traslación. Hay palabras de la modernidad que no se deberían traducir.

El dominar más de un idioma (mediador lingüístico) no le da características de mediador cultural, para ello el profesor tiene que ser una persona con perfil especial.

Aquí el perfil del docente de Educación Intercultural Bilingüe como "mediador cultural".

1. Autoafirmación cultural, que implica la necesaria descolonización mental y académica.
2. Conocimiento profundo de la diversidad cultural y respeto a las cosmovisiones y la ritualidad, propias de las culturas originarias.
3. Desarrollo de actitudes interculturales (estudiantes y profesores aprendan a vivir juntos y a aprender juntos).
4. Competencia básica en lenguas originarias.
5. Capacidad de contrastar sistemas y conocimientos con bases epistemológicas diferentes, en una relación horizontal (*ishkay yachay*).
6. Aceptación de las características culturales de los participantes y trato de tolerancia y respeto a la niñez indígena andino amazónica.

La formación del mediador cultural implica necesariamente un proceso de descolonización académica o acondicionamiento amabilizador para que pueda el docente desenvolverse en el campo de las "etnociencias", práctica que debe ser cotidiana, por lo que la propuesta *ishkay yachay* es pertinente.

Entender la educación es una puesta en práctica de la cosmovisión de los pueblos; refleja su cosmovisión, su realidad, su historia, su capacidad de conocer, de proponer, de ser, refleja su visión, sus afectos, también sus desafectos en definitiva lo que son los pueblos. Es por eso importante hacer un análisis comparativo entre dos visiones o modelos educativos que son los siguientes:

MODELO EDUCATIVO DELA MODERNIDAD DEL SIGLO XX		EDUCACION ANCESTRAL AMABLE CON LA DIVERSIDAD CULTURAL HUMANA, BIOLOGICA Y DEIDADES
Modelo: modernización rural, cuidando el medio ambiente.	CRITERIOS	Propuesta ISHKAY YACHAY (cosmovisión andina y cosmología moderna), en equivalencia.
El progreso moderno y el buen vivir. Ideal de países industrializados.	VISION	Afirmación de la diversidad, y fortalecimiento del <i>sumak kawsay ayllupi</i> (humana, naturaleza y deidades en familia).
Educación para el progreso y desarrollo. Superación y olvido de las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios.	MISION	Recuperación del respeto en todas sus expresiones humanas, naturaleza y deidades (lo sagrado).
Ciencia, técnica o tendencia a la heteronomía	CONTENIDOS	Pluralidad de saberes Ishkay yachay. Enseñanza de los saberes ancestrales y el aprendizaje del conocimiento académico moderno (Art. 92 de la LOEI).
Agente de cambio.	ROL DEL DOCENTE	Mediador cultural.
Pasiva, receptora de la misión de la escuela.	PAPEL DE LA COMUNIDAD	Activa.
Motor de desarrollo.	PAPEL DE LA ESCUELA	Se añade a la cultura educativa de la comunidad
La ciudad y la industria.	ESPACIO DE REALIZACIÓN	De preferencia el campo (<i>chakra</i>) y ocasionalmente la ciudad (terrenos prestados, macetas, huertas).
Escritura.	LENGUAJE PRIVILEGIADO	Afirmación de la oralidad y el carácter incremental de la lectura y escritura (textualidad).
Invisibilizado.	SABER INDIGENA CAMPESINO LOCAL	Revalorado.

Fuente: Diplomado en “Educación Intercultural y Desarrollo Sustentables”. Universidad de la Selva. Perú, 2005.

LA MALLA CURRICULAR EN LA E.I.B.

El acuerdo ministerial N° 440-13 del MEC, dice: "Fortalecer e implementar el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe MOSEIB y por ende la aplicación de la malla curricular de la SEIB.

Este Modelo nos invita al traspaso de una educación monocultural antropocéntrica a una de diversidad cultural. El cambio en la mente y el accionar de los educandos y educadores es impostergable, por lo que consideramos oportuno en el CECIB o la UEIB la implementación del espacio biocultural llamado **chakra**, o al menos huerta, o jardines, para vivenciar el círculo sagrado de la vida y para que los árboles, las plantas, las aves, el viento sean considerados como las "personas" que son, y cada niña o niño también puedan aprender el lenguaje de conversación con la madre naturaleza a través de señas. Habilidades urgentes en este tiempo.

MALLA CURRICULAR PARA EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE

ACUERDO MINISTERIAL N° 0311 - 13 DEL 27-08-2013

ASIGNATURAS		HORAS SEMANALES DE CLASE POR ASIGNATURA/AÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA						
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
LENGUA DE LA NACIONALIDAD (KICHWA)			10	10	8	8	8	8
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA			7	7	6	6	6	6
MATEMATICAS ETNOMATEMATICAS			6	6	6	6	6	6
ENTORNO NATURAL Y SOCIAL			6	6				
CIENCIAS NATURALES	ETNOCIENCIA		x	x	5	5	5	5
ESTUDIOS SOCIALES	ETNOHISTORIA		x	x	4	4	4	4
EDUCACION ESTETICA INTERCULTURAL			2	2	2	2	2	2
EDUCACION FISICA INTERCULTURAL			2	2	2	2	2	2
LENGUA EXTRANJERA			x	x	x	x	x	x
PROYECTO ESCOLAR			2	2	2	2	2	2
TOTAL			35	35	35	35	35	35

Cumplimiento al Art. 92 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI

Derechos Colectivos Art. 343 y Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador

Derechos de la Niñez y Adolescencia Art. 44

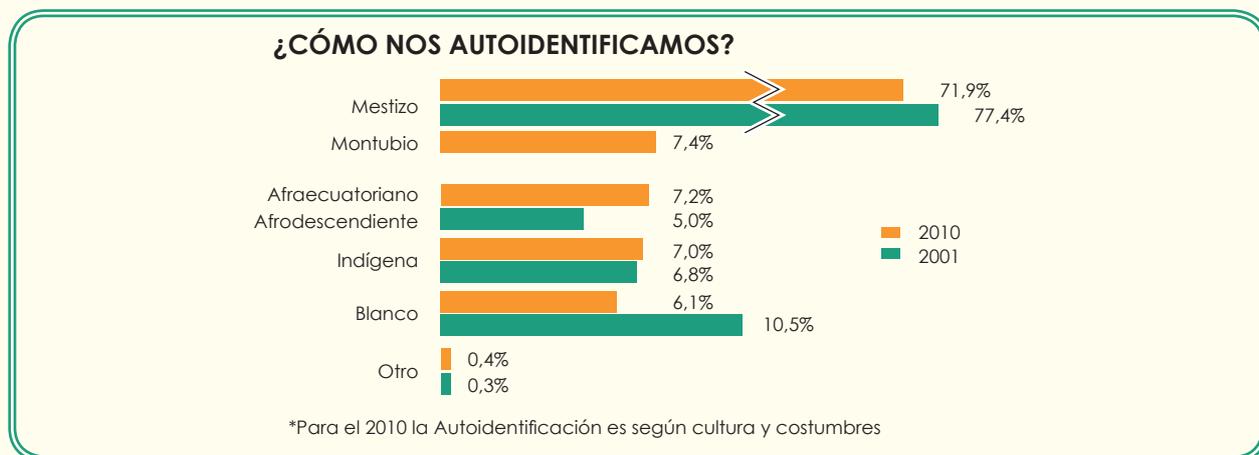
LA LENGUA E IDENTIDAD CULTURAL NATIVA EN LOS CECIB y UEIB

No importa lo que otros dicen de ellos, sino lo que ellos dicen de sí mismos
 OIT, Organización Internacional del Trabajo

Después del censo de 2010, llamé telefónicamente a un familiar que vive en mi comunidad de Tañiloma, Salache, Cotopaxi, para saber cuántos habitantes hay en la comunidad campesina y cuántos se reconocen como indígenas. Para mi sorpresa, me dice que más del 95% se reconoce como mestizo y los más morenitos pasaron por mulatos, teniendo en cuenta que la mayoría de los abuelos/as son indígenas kichwa hablantes y los mestizos son solamente dos familias. (Conversación personal con Alberto Chimba Simba de la comunidad de Tañiloma).

En la mente de muchos paisanos todavía rondan prejuicios negativos de quienes tienen dificultad en aceptar la realidad del país que es plurinacional e intercultural, donde existe 14 nacionalidades indígenas y 20 pueblos, que conforman el Estado ecuatoriano. Pero ¿a qué se debe esta negación? ¿Qué ocurre con la identidad dentro del seno familiar de la comunidad? ¿Podríamos decir que ya son mestizos? ¿Qué implicaciones tiene ser y no ser?

Según los dos últimos censos nacionales INEC 2001 y 2010,⁴¹ la población indígena ha disminuido:

En los pasillos lingüísticos es común escuchar que: **“la lengua es el 80 o 90% de la identidad”** y si esta se pierde, se extravía una manera de concebir el mundo, afirmación compartida por académicos cuando se habla de lenguas nativas. Al respecto Varece dice⁴²: “El índice sintético de una etnicidad ergo de una cultura, es el idioma...La dimensión lingüística tiene un carácter mucho más definitivo y menos contingente”, o sea ¿si una comunidad pierde su lengua ha perdido su cultura, su identidad? Este argumento lingüístico ha hecho que en el Ecuador algunas poblaciones o comunidades ya no se consideren de una nacionalidad o comunidad indígena.

En este sentido Rengifo acota: **“Un pueblo tiene identidad no solo si conversa en el lenguaje, sino si expresa lo que es”**, y se lo expresa en la vivencia; de esta manera el sujeto que habla un idioma nativo debe “vivir lo que emana esa lengua que está ligada inseparablemente de la madre naturaleza”. Pero es importante considerar que si el índice sintético de una etnicidad es la lengua por ser indicador de la identidad cultural, “por el momento” su preferencia, no es indispensable para la continuidad étnica, ya que hay valores culturales que ofrecen a los miembros de una comunidad o pueblo un sentido de pertenencia e identidad étnica.

No olvidemos que esta cuestión de identidad cultural aparece como respuesta de una sociedad avasallada, invadida, conquistada, por otra cultura en expansión como la de occidente moderno. El asumir la identidad cultural para nosotros (indígenas) ha sido una suerte de acto libertario para no desaparecer como nacionalidades o pueblos.

Es curioso, hay indígenas kichwa hablantes, entre los que podemos contarnos, pero que no viven la cultura ancestral, no valoran la comida, ni sus ritos, son solo traje de moda indígena; aunque también coexistimos indígenas “kichwañoles”,⁴³ incluidos mestizos, que escarbamos y vivimos los valores culturales indígenas campesinos.

Hay necesidad del reconocimiento y aceptación de lo que es uno, y partiendo de esta premisa, buscar el nudo del problema, que en nuestro sentir es la “colonialidad del poder de la modernidad” que obnubila nuestros deseos de vivir lo nuestro, de re-aprender la lengua nativa, de convivir con nuestra identidad cultural.

42 Varece en el libro *Identidad Cultural y lenguaje* de Grimaldo Rengifo. 2001 Lima.

43 Hace referencia a la población indígena que no habla con fluidez el Kichwa y que mezcla en su conversación los dos idiomas Kichwa y castellano. Esta suerte de habla kichwañol no es inferior ni superior, es el hablar cotidiano campesino, con poder y valor en su entorno.

METAFORAS RAIGALES - METAFORAS CULTURALES

Siendo prioridad de estas escrituras restablecer el vínculo roto entre humanos y Pachamama, acercarnos al otro, al indígena, para que sea conocido, reintegrado, para evitar la violencia institucional, individual, colectiva, evitando folklorizar sus danzas, su música, o vaciando de su contenido palabras o frases kichwas, nos parece necesario ingresar en lo que C.A. Bowers plantea las "*Metáforas raigales o metas esquemas*"⁴⁴, "*supuestos culturales*" o "*pedagogía oculta*", que se dan por sentadas y están codificadas en el lenguaje, mientras se anulan u ocultan otras.

Somos los docentes tradicionales o progresistas los más afectados por estas metáforas raigales que dieron dirección conceptual y legitimidad moral a la Revolución Industrial y siguen promulgando hoy en día, bajo la nueva metáfora de la globalización que reemplazó a la antigua y cuestionada metáfora de la colonización. Bowers, afirma que: "el patriarcado y el antropocentrismo son las metáforas raigales"⁴⁵ que pueden ser rastreadas hasta el relato bíblico de la creación.

De la misma forma, la mecanización y cosificación del mundo es una metáfora raigal que tuvo raíces en la mudanza de una visión del mundo medieval a una moderna. Así como los otros metaesquemas que se subordinan a la modernidad: el progreso lineal, la evolución, el economismo y el individuo autónomo.

Si no son reconocidos, ordenarán a las analogías que serán usadas para entender nuevos fenómenos y generaremos nuevas formas antropocéntricas. Entendemos que en el Ecuador los cambios de matriz tanto energética, como productiva, y de consumo, etc., buscan romper estas metáforas raigales heredadas de occidente moderno. Necesitamos voltear a la pirámide. Por ejemplo, cambio de metáforas icónicas de la creación bíblica monoteísta a una creación panteísta, con la participación de humanos, naturaleza y deidades en consenso. Los saberes ancestrales indígenas campesinos, afrodescendientes, montubios pueden colaborar pertinentemente a desvincularnos.

En el campo curricular necesitamos re-formular las metáforas raigales icónicas del individuo moderno depredador; los especialistas en currículos necesitan abandonar su propia complacencia respecto al eurocentrismo. En el caso de docentes profesionales indígenas no hay mucha diferencia, el traducir al idioma nativo con los mismos esquemas raigales antropocéntricos ha erosionado

44 Bowers C.A. 2002. Detrás de la apariencia. Hacia la descolonización de la educación

45 Metáforas raigales, son las metáforas de mayor nivel gnoseológico porque tienen que ver con visiones del mundo

do profusamente la identidad cultural, incluso los escritores de la pedagogía crítica, cuestionan al capitalismo, pero en el fondo no consideran los profundos patrones conceptuales que subyacen al modo de producción.

En los textos, incluidos los escolares, la transmisión cultural es la dinámica oculta de los autores de texto y de los docentes, su sentido de la realidad no examinada, llega a ser compartida con los estudiantes y se da por sentada. Hasta los docentes más dotados y ecológicamente conscientes le asignan poca importancia dejando incuestionada la manera en que los libros de texto reproducen los moldes conceptuales de la cultura dominante.

Un ejemplo inconsciente o consciente (metáforas raigales) es cuando cantamos la segunda estrofa en el Himno Nacional del Ecuador: *Dios miró y aceptó el holocausto y esa sangre fue germen fecundo....* Holocausto es sinónimo de genocidio a los pueblos originarios.

LA METÁFORA RAIGAL E ICÓNICA EN LA COSMOVISIÓN ANDINA

Cada pueblo genera metáforas culturales y la andina en sus miles de años no es la excepción, por lo que Jorge Ishisawa dice: *Una metáfora raigal que subyace a la cosmovisión andina es la del mundo como tejido, un tejido tramado con cariño y el respeto, urdido por la crianza. Asociados con ellas aparecen metáforas icónicas como "regeneración, conversación, etc."*.

Debido a sus metáforas el poblador andino, a pesar del racismo y colonización, tiene una amplia diversidad de posibilidades para sobrevivir en tiempos difíciles.

EL MITO DEL ESPEJO DEL VAMPIRO

Es verdad que no podemos seguir mirando atrás, empero también es cierto que si no asumimos autocríticamente los errores nos privamos de aprender y nos condenamos a repetirlos.
Luis Espinoza

Son 526 años que convivimos con la cultura venida de otros mares, y es innegable e inocultable que en nuestras tierras andinas hubo genocidio⁴⁶, “holocausto⁴⁷” (matanza masiva de seres humanos andinos). Alemania fue obligada a pagar indemnizaciones después de la segunda Guerra Mundial. Las víctimas fueron blancos judíos esa es la diferencia. España no asume todavía la responsabilidad reparatoria con los pueblos originarios de América.

“Hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria”.
Jorge Luis Borges

No es la intención nuestra re-victimizar a los indígenas, sino, abrir nuestra memoria histórica y re-conocer la historia, digerirla, y evaporar de nuestro pensamiento y sentimiento la metáfora rigal de “pueblos sumisos, conquistados”. El docente indígena no está exento de estos traumas.

Démonos prisa que este mundo necesita seres dispuestos a compartir.

Para restablecer el vínculo roto traumatizante de los indígenas conquistados y conquistadores, la Dra. María Luisa Rivara habla: de la necesidad de atender a “la gente indígena torturada por 500 años”⁴⁸, ya que tanto el que somete y el que es sometido a la tortura, sufren un proceso activo-pasivo de “deshumanización”, que quiebra la identidad propia de la víctima, de modo que se identifique con el discurso del torturador y se defina como víctima de este. Javier Lajo puntualiza

46 El genocidio es un delito internacional que comprende «cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». Estos actos comprenden la «matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo» Raphael Lemkin.

47 El holocausto: viene del griego holos = todo y kaustos= quemado, es decir “todo quemado” o “ser quemado a fuego vivo”. En términos generales se entiende como la matanza generalizada de una parte de población en este caso la americana (s. XV y XVI, 40 millones) y la judía (siglo XX, 6 millones) <https://prezi.com/bzafmchrgxul/holocausto-andino-y-judio/>

48 Javier Lajo. 2003. Qhapaq ñan, la ruta Inca de sabiduría.. Quito: Abya Yala.

refiriéndose a los comuneros de los Andes: “La gente que ha sido torturada, tiene un punto en común: desean ser cual ellos han sido antes de la tortura, dado que la tortura hará imposible que siga siendo aquella persona antes del terrible trauma”.

*Destruyeron solamente lo externo, más lo esencial quedó intacto.
Chamalú*

Somos herederos (los indígenas) de los pueblos torturados, con traumas de dolor somático y psíquico, con grandes sufrimientos y pérdidas individuales, familiares, sociales, culturales, espirituales y de valores humanos que han devenido en traumas, aprovechados por religiones monoteístas y cientistas.

Se llevaron tantas cosas de nuestra tierra, pero no se llevaron nuestra alegría de vivir empataados a la Pachamamita.

Las primeras terapias para la sanación de las víctimas de violencia es hacer que el torturado acepte lo que es ahora (el miedo trae consigo reacciones corporales e impulsivas, baja autoestima, tristeza, depresión), mire hacia adelante y que deje de definirse como víctima que está deseando la reparación y venganza. La impotencia del deseo implícito de volver al pasado le solidifica como víctima. Los pueblos andinos estamos superando estos traumas por el apego de siempre a la Pachamama, pero no así los torturadores y muchos andinos con discapacidad⁴⁹ de la Madre Naturaleza.

*“Estoy solo y no hay nadie en el espejo”.
Jorge Luis Borges*

El mestizo y el longón⁵⁰ occidentalizado trata de reflejarse en el indígena para mirar a su propia humanidad, pero el hecho de no alcanzarse a ver, ni sentirse, por ese enigma del espejo vacío del vampiro, lo enfurece y lo lleva a intentar por la fuerza a convertir a los indígenas en occidentales modernos.

La guerra estará presente, si en vez de jardín en nuestro corazón tenemos trincheras.

49 Como discapacidad de la madre Naturaleza nos referimos a la limitación intelectual, afectiva a la madre tierra, inclusive física, ya para muchos cultivar, sembrar, cosechar es una dificultad, producto de un racismo a nuestros productos nativos u originarios.

50 *Longón*: expresión popular que se da a los indígenas que reniegan, se burlan y se mofan de sus raíces e identidad cultural. Comunidad de Tañiloma Cotopaxi, 1980.

"En el espejo andino, occidente moderno no ve individuos en las comunidades, esto les lleva a continuar su labor cristianizadora para convertir a comuneros en individuos. Parece que hasta no convertimos a 'individuos', occidente moderno, no parará desacreditándonos y ridiculizando nuestras formas comunitarias, hasta que en el espejo vacío del vampiro deje de ser una ausencia". (Lajo, 2003).

Difícil será sobrevivir en el sistema si no nos ayudamos, colectivamente, indígenas y no indígenas a romper con el sistema del conquistador que nos ha asimilado a su equipo consumista, heredero del proyecto baconiano y cartesiano. El resultado, ¡humano con déficit de la Madre Naturaleza!

Todavía hay personas que siembra una cosa y espera cosechar otra.

EL DÉFICIT DE LA PACHAMAMA

Quando niño, en vacaciones me encantaba ir con mi mamá a pastar los borregos jalado a Kalimán(mi perrito), me trepaba a los árboles de eucalipto, me montaba en los mochos merinos (borregos machos), buscaba las runas moras y los tacines⁵¹ de los waytzos (mirlos), wirakchuros (pajaritos de color negro con pecho amarillo), pitirojos y urpis (tórtolas). Mamá me advertía que no debo hacerlo porque "la mama pájaro te ha de mishar⁵² y así mismo te han de hacer a ti"... Cuando pasaba el tren del medio día pitando a lo lejos, abríamos el kukayo, y en semejante solazo, pateando los pies⁵³ comíamos un vaso de colada morada fría con wawa tanda(pan) o dulce de zambo frío. Qué rico, animulla⁵⁴ nomás nos quedábamos. (Autobiografía personal de Fernando Chimba).

En medio de tanta inhumanidad, permitamos que nuestras florecillas (niñas y niños) des-civilicen al hombre moderno y en un acto de inmediatez volverlo otra vez humano.

51 *Tazin* significa nido de pájaro.

52 *Mishar* se refiere a que si la mano de un mano coge los huevos de los pajaritos en su nido, la mamá no le reconocerá y le abandonará.

53 Se refiere a la acción de sentarse en el suelo cómodamente para descansar y comer.

54 *Animulla* se refiere al ánimo recobrado, con mucha energía.

Como se sabe la abstracción es separar mentalmente lo que está unido a la madre naturaleza, en la mayoría de materias del pensum escolar la abstracción cruza todos los contenidos educativos, especialmente matemáticas y lengua española. La oralidad andina no cuenta, sino la lecto-escritura que es una forma en que la realidad se separa de la vida para ser representada. Las emociones, la empatía sensorial con la *Pachamama*, dan paso a la mente y por ende a la racionalidad que la escritura y particularmente las ciencias privilegian.

En esta tarea, Rengifo dice: “Las percepciones holísticas que traen los niños de su familia dentro de una cosmovisión en que todo es vivo tienden a ser amputadas y reemplazadas en la escuela por la imagen de un mundo mecánico y manipulable”.

En la escuela Yachay Wasi:

Mashi, “no ha venido siguiendo” el cuaderno, por eso no he traído los deberes”. (Ulises Chimbo Sagnama, niño de 10 años, estudiante indígena migrante de 5to EGB, de la provincia de Chimborazo, Guamote, octubre de 2014).

Para la niñez comunera todo es vivo, incluso los deberes. Si el docente no está preparado para comprensiones pluricognitivas, de alta sensibilidad, de seguro que le sancionará, tildándole de vago o ignorante. Desprovisto un wawa andino-amazónico de su “querencia cultural”, no le queda más que sumirse a la escuela en una especie de, como dice Iván Ilich, “un rito iniciatorio que introduce al neófito a la carrera sagrada, al consumo progresivo...”, y añade: “La escuela parece estar eminentemente dotada para ser la iglesia universal de nuestra cultura en decadencia...”

*He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz.
Jorge Luis Borges*

Cuando llega un niño del sector rural, su comportamiento y actitud es contemplativa, y a los ojos de los docentes modernos necesita estimulación temprana; esto, sumado al cambio de alimentación donde prima el consumo de azúcares, se logra. Actualmente esta separación de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes de la Madre Naturaleza es evidente, ya lo estamos cosechando con resultados preocupantes, nuestra niñez de la diversidad cultural está con síntomas del “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), cuya causa es el alto déficit de la Pachamama. Podemos identificar algunos síntomas como la “*ciberadicción*, adicción a los juegos de video, a las terapias, al consumo compulsivo, a las drogas, al sexo, a la adrenalina, a las compras

compulsivas".⁵⁵ No cabe duda que el traspaso de las culturas tradicionales como la andina a la modernidad tiene como principio dominante la autonomía y el individualismo la formación del individuo autónomo, sin olvidar que los que gastan en compulsión, por adicción, están en búsqueda de su identidad.

Los niños están acostumbrados a tenerlo todo antes de desearlo y sin esfuerzo [...].⁵⁶

Para superar el déficit de la Pachamama o Madre Naturaleza en los centros escolares, la *chakra* es pertinente así como también salir a los bosques, a las cascadas, a los montes. Los mayores recomiendan que siempre que nos encaminemos a estos lugares llevemos una "ofrendita"⁵⁷ como muestra de respeto y de solicitud de permiso para ingresar a sus dominios. El paisaje no debe transformarse en otra aula, por lo que la visita a estos santuarios naturales o lugares encantados (*wakas*) debe emularse como cuando vamos visitar a una persona humana.

LOS CECIB y UEIB, COMO ESPACIOS DE CONFIANZA INTERCULTURAL, ECI

Retornar a la Madre Naturaleza es una prioridad, porque la Pachamama cada día se pone el mejor de los vestuarios para recibirnos. Posibilitemos para que la niña y el niño sientan el privilegio de vivir y estudiar en esa escuelita andina.

Para ello necesitamos re-vivir y sintonizarnos en función de los ciclos naturales del monte, del cerro, de las semillas, del agua y de la *chakra*, y como dice Rengifo: "mantenemos una estrecha relación de crianza amigable con la Madre Naturaleza que nos cobija". Y a la par "verdear" los currículos para conservar las tradiciones de la comunidad y la familia. El Calendario Ritual Agro-festivo Comunitario, CARAC y/o el Calendario Vivencial Educativo Comunitario, CVEC, es pertinente, oportuno y necesario para el retorno a la madre naturaleza.

55 Revista Diners 2005

56 <http://actualidadpedagogica.com/el-trastorno-por-deficit-de-naturaleza-en-la-escuela-i/#sthash.L1Y6M5bU.dpuf>

57 Es una oportunidad para que el docente y estudiantes puedan "dar de comer" al sitio visitado y que no se moleste el lugar, pues tienen sus espíritus guardianes.

LA CHAKRA ESCOLAR Y/O COMUNAL

En la educación del paradigma de la modernidad está la base de la crisis ecológica.

En las vivencias que hemos palpado y vivido, tanto en Perú como Ecuador hay CECIB en el campo y en la ciudad, que están empecinados en no desaparecer como culturas originarias de la mano de la *Pachamama*.

La chakra escolar es un espacio biocultural para fortalecer y vigorizar las capacidades ambientales y los saberes ancestrales de niñas, niños, padres, madres y docentes de la diversidad cultural.

UN CECIB AMABLE CON LA DIVERSIDAD EN EL CAMPO

Para los CECIB del campo es más accesible “oler a monte”, “oler a yuyo”, porque en su *pacha* o paisaje local, la comunidad de la naturaleza, los árboles, los cerros, las kochas, las lagunas, las aves, están prestos para dialogar con la colectividad humana, solo nos falta re-encariñarnos nuevamente. El rol del docente amable de EIB entonces será adecuar, aclimatar los saberes andinos y toda la organicidad comunal para impulsar la “*chakra escolar*”. Una ecopedagogía andina amazónica sustentable y sostenible será posible cuando la modernidad tenga su lugar y no la totalidad de las cosas. El Calendario Ritual Agrofestivo Comunitario o Calendario Vivencial Educativo Comunitario está ligado inseparablemente a la crianza de la *chakra agrobiodiversa*, por lo que su elaboración deberá ser cada año porque el tiempo/espacio se mueve.

En estas escuelas la enseñanza de la modernidad será basada en la sostenibilidad y amabilidad con la diversidad, y promoviendo tecnologías limpias, teniendo cuidado de no reproducir pedagogías tradicionales antropocéntricas.

UN CECIB AMABLE CON LA DIVERSIDAD EN LA CIUDAD

En el caso de los CECIB en la ciudad es difícil mantener un chakra escolar biodiversa por la falta de espacio, lo aconsejable desde nuestra vivencia y experiencia es una huerta escolar con la

técnica de de la permacultura⁵⁸, que aunque no tiene el dinamismo de las comunas campesinas, sus objetivos se entretajan en el mismo camino de retornar a la querencia de la Madre Naturaleza.

De la misma forma la enseñanza de la modernidad en estas escuelas promoverá tecnologías limpias basadas en la sostenibilidad y amabilidad con la diversidad. Esta actitud no pretende impedir a la modernidad que promueva sanidad con el medio ambiente, sino oponerse al paradigma de occidente moderno depredador, consumista, por lo que las pedagogías tradicionales antropocéntricas están a destiempo.

APRENDER Y ENSEÑAR EN EL ASOMBRO Y LA INMEDIATEZ

“Hoy sabemos que es tan nocivo el exceso de estímulo como la carencia de estímulo”⁵⁹.

En la cultura indígena campesina la conciencia colectiva está tejida junto con la ayuda recíproca, entre humanos o naturaleza. De la imperfección propia y ajena brota la compasión, la comprensión, la humildad y el respeto, valores que desgraciadamente hoy atardece en los mares de la modernidad individualista y racional.

LA CRIANZA DEL ASOMBRO EN LAS ESCUELAS

En la crianza no solo interviene el runa, sino el pasto, el río, los Apus, los árboles, todos tenemos que ver con la crianza de todos, la desarmonía aparece cuando la crianza y conversación se suspenden. Grimaldo Rengifo.

Cuando en la comunidad y alrededor de los CECIB, escuelas, o unidades educativas florecen bosques, jardines, huertas y chakras, los saberes ancestrales junto a los *runakuna*⁶⁰ comienzan su

58 La permacultura es un sistema de diseño que busca la creación de asentamientos humanos sostenibles, ecológicamente sanos y viables en materia económica, que aparece en el año de 1970 después de la Segunda Guerra Mundial, como resultado del uso del método industrial destructivo en el campo.

59 <http://xtec.cat/ceipbordils/CURS%201314/Educar%20en%20el%20asombro%20Article.pdf>

60 Seres humanos

re-generación, la crianza mutua ritual inicia su despegue. Los estudiantes se ven socorridos por la *Pachamamita* y la dañina pretensión de la modernidad es frenada y converge en los entendimientos para poder cuidar la naturaleza. Es en este paisaje de las chakras, donde los *wawakuna* aprehenden desde el “*asombro*”, lo que es un encuentro inesperado entre dos o más personas (humanos, niña/o y naturaleza, una mariposa, un gusanito, una tórtola), es una virtud que la niña o el niño disfruta tiernamente y aprende delicadamente a reciprocarse con la *Pachamamita* o *Sachamama*.

En este aprendizaje mutuo con la naturaleza no hay reglas, ni técnica, mucho peor racionalidad, sino, como dice Rosa María Simba Lema⁶¹: “...es el encuentro de dos almitas, si se conocen se llevan y si no los dos se asustan”. Esta otra forma de aprender desde las emociones y sentimientos permite a los niños o niñas sentir a las montañas encantadas, a las flores perfumadas, mariposas de colores que revolotean alrededor en una danza ritual, ver pájaros cantando, *janpatos*⁶² en sinfonía llamando a la lluvia, chakras floreciendo, y nubes paseando. Sin embargo es los espacios de corte urbano, donde se acentúa la desvinculación del *asombro*, porque se remacha una sobre estimulación que en palabras de Catherine L' Ecuye: “Es dar al niño o niña, de afuera para adentro, lo que no necesita”. Este paradigma se identifica con la estimulación temprana o precoz, que cosecha ahora irritabilidad e impaciencia, y déficit de la *Pachamama*.

LA CRIANZA DE LA INMEDIATEZ EN LOS CENTROS ESCOLARES

La vivencia implica una relación de inmediatez sin mediciones; de la misma forma en los *wawakuna*⁶³ indígenas campesinos y también en los adultos está anidada la “inmediatez” que florece en el momento que más necesita el humano, la planta, la mariposa, las montañas, los Apus. Hay una relación de inmediatez entre quien habla y lo que dice.

Imposible hubiera sido que nos pudieran dominar los conquistadores españoles que llegaron con sus caballos débiles y enfermos. Nuestros ancestros así como muchos hoy en día tienen incrustado el “virus” de la inmediatez. Acudimos con prontitud a socorrer al que necesita, así fuera enemigo; atendidos y curados los conquistadores se volvieron contra quien le tendió la mano.

61 Rosa María Simba Lema comunera de Rumipamba/Salache y migrante en Quito.

62 Janpato: sapitos o ranas

63 Wawakuna: niñas o niños

EL CALENDARIO VIVENCIAL EDUCATIVO COMUNITARIO EN LAS NACIONALIDADES Y EN LA ESCUELA

La escuela nos ayuda a abrir los ojos, pero a ver una sola cultura.

Superar esquemas homogenizantes en el aula es una tarea a veces “casi” imposible de cumplirla, sin embargo en el “casi” los CECIB tenemos un porcentaje (no sabemos cuánto), una esquina para oler, saborear, degustar lo nuestro. En esta esquina los directivos o docentes tenemos una estrategia pedagógica denominada Calendarios Vivenciales de las Nacionalidades⁶⁴ o Calendario Ritual Agrofestivo Comunitario, CARAC⁶⁵, y desde el año 2014 tiene el nombre también de Calendario Vivencial Educativo Comunitario CVEC, que instruidos por las abuelas y abuelos deberán elaborarse y aplicarse en el proceso educativo.

Los calendarios agrofestivos o vivenciales comunitarios son registros resumidos de las actividades cotidianas que suceden en cada lugar, en los días, meses, estaciones y año, tomando en cuenta las señas, secretos, comidas, medicina, astronomía, artesanías, ritos y festividades andinas. Es una guía para que el técnico camine al ritmo del poblador indígena campesino y su cosmovisión.

PARA QUÉ ELABORAR UN CALENDARIO VIVENCIAL EDUCATIVO COMUNITARIO

- Nos permite accionar en el momento propicio para ejecutar o no una actividad ancestral.
- Nos motiva ver potencialidades, donde otros miran problemas, para entender la realidad local desde la matriz indígena campesina.
- Nos motiva a la vigorización de nuestra cultura andina, recuperando los centros ceremoniales, vivencias ancestrales, celebraciones sagradas, idioma, danzas, la organicidad, medicina natural y los sabios consejos⁶⁶.

64 Estrategia pedagógica 8.3.3 del MOSEIB 2013

65 Desde el año 2005 el CECIB Yachay Wasi puso al servicio de la EIB el Calendario Ritual Agrofestivo Comunitario, CARAC, propuesta metodológica asumida por el Ministerio de Educación como estrategia pedagógica. En el MOSEIB 2013 aparece con el nombre de Calendario Vivencial Educativo Comunitario, CVEC.

66 Apaza Eliana. Asociación Suma Yapu. 2006. Modalidades de elaboración de calendarios en Calendario Agrofestivo en comunidades y escuelas.. Lima Perú: PRATEC.

- Nos ayuda a entender el tejido familiar andino entre humanos, naturaleza y deidades.
- Ayuda a visibilizar y apreciar la existencia de una gran cantidad de sabidurías indígenas campesinas, vista por propios y foráneos como supersticiones, folklor, o simples costumbres.

ELABORACION DE LOS CALENDARIOS VIVENCIALES O CALENDARIOS RITUALES AGROFESTIVOS COMUNITARIOS CARAC⁶⁷

Como parte de un proceso de comunalización y campesinización a los docentes o técnicos de la modernidad se requiere de un espacio libre de los avatares políticos y fundamentalismos religiosos, asiento imperioso para la construcción de un mundo culturalmente diverso.

PASOS O FASES:

Primera Fase: **Descolonización académica** de docentes, agrónomos, técnicos etc., con el fin de amabilizar o ejercitar a los profesionales de la modernidad al saber ancestral andino amazónico.

Segunda Fase: **Invitación a un conversatorio** a los sabios abuelas o abuelos para que nos brinden y enseñen sus sabidurías y vivencias, que son recopiladas por los docentes u otros profesionales.

Tercera fase: **Construcción del calendario** en cartulina de 2,50m x 2,50m. Se grafica en forma de círculos u óvalos, divididos en niveles de la siguiente forma:

- Primer círculo: Es el centro donde se dibuja al paisaje local o *pacha* así como a la escuela y comunidad.
- Segundo círculo: se distribuye equitativamente los meses del año, en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- Tercer círculo: Se ubica las épocas del año, tanto el tiempo lluvioso como el seco.
- Cuarto círculo: Se ubica y dibuja las actividades agrícolas, artesanas con sus señas y secretos.
- Quinto círculo: Se localizan las fiestas andinas, comidas nutraceuticas y rituales.

- Sexto círculo: Se puede ubicar a las lunaciones, los caminos de los astros, estrellas y constelaciones con quienes conversa el chakarero para la crianza de la naturaleza, de las deidades y humanas.

Los gráficos, dibujos y fotos son inevitables. No es pertinente en este calendario anotar fiestas cívicas, o escolares, día del amor o de la madre, etc., porque al pertenecer a la cultura dominante y globalizante prevalecerá más que los saberes ancestrales.

Cuarta fase: **validación** del calendario, para lo que se requiere de una asamblea de padres, madres de familia y abuelitos/as para que “validen” y “yapen” los saberes en el calendario.

El Calendario se exhibirá en un lugar visible de la institución para que todas y todos estén pendientes de su cumplimiento y su puesta en práctica.

Quinta Fase: **Elaboración de cartillas de sabidurías ancestrales**. Se realiza de cada saber del calendario vivencial ritual agrofestivo comunitario.

ORGANIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CALENDARIO VIVENCIAL

LAS SEÑAS EN LA COSMOVISIÓN ANDINA AMAZÓNICA

Las señas en la cosmovisión andina criadora de la heterogeneidad es una “*lengua natural*” de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual e incluso táctil gracias a la cual pueden los Tesoros Vivientes⁶⁸ abuelitas y abuelitos establecer un canal de comunicación con su entorno social, humano, naturaleza (aves, animales, ríos, lluvia, montañas, nubes, deidades).

SEÑAS QUE EMPATIZAN CON LA NATURALEZA

- Cuando un indígena campesino “empatiza”, por ejemplo con una planta –seña en floración, en ese momento, él es la misma planta–seña, y siente como siente la planta: cómo variará el clima. Sin necesidad de comprensión alguna, ni menos pronunciar ninguna palabra, sabe cómo será el clima.

- Se brindan estas empatías ya que tanto el humano como las plantas, y animales y deidades tienen **ánima**⁶⁹. Empatías se refiere a la “capacidad de sentir y comprender emociones ajenas como propias mediante un proceso de identificación con el otro” (Diccionario de la lengua española Océano. 1988).
- También se puede hacer un acercamiento a la comprensión de las señas desde la cosmovisión tecnocientífica de occidente moderno. La mayoría de plantas y animales que son señas son silvestres. Estas plantas posiblemente tienen sistemas pigmentarios y enzimáticos, más sensibles a las variaciones de ciertas radiaciones de energía electromagnética que las plantas cultivadas, por haber perdido en su proceso de domesticación y afectado su delicado equilibrio de las fitohormonas o reguladores de crecimiento de la planta, lo que determina la diferenciación del primordio floreal a nivel del tejido meristemático de las yemas terminales y/o axiales, para que forme el botón floral que posteriormente se convertirá en flor.⁷⁰
- Algo similar debe ocurrir en el organismo de un animal silvestre, en especial de los batracios, reptiles y aves. Muestran que la glándula pineal del cerebro es sensible a la intensidad, composición espectral y a la duración de la luz, de tal manera que estos animales silvestres deben poseer glándulas pineales más sensibles que los animales domésticos.⁷¹

ALGUNAS SEÑAS EN LA COSMOVISIÓN CRIADORA DE LA HETEREGENOIDAD

- Lucero del atardecer: si es brillante y grande es para buen año, o sea año de tubérculos y si es difusa y pequeña será año de escasez de lluvia, es decir año de granos.
- Constelación de las pléyades: si sale antes del 24 de junio (San Juan Bautista) es para siembras adelantadas y; si sale el mismo día, es para año de siembras intermedias. Pero hay años que se retrasa, lo cual es año para siembras atrasadas.
- Color de celaje: cuando el cielo al atardecer presenta un celaje anaranjado rojizo, quiere decir que esa noche caerán heladas.

69 Se conoce como ánima o almita al otro yo que habita en cada uno, esta ánima se asusta, se disgusta, se alegra, y se anticipa a acontecimientos venideros.

70 Señas ancestrales como indicadores biológicos de alerta temprana. Julio R. Valladolid. Cusco, Puno. Perú 2009.

71 idem

- Arco iris: si en época de lluvias se ve la formación y la ubicación de sus dos extremos, habrá abundante lluvia.
- Halos de sol: se debe suspender cualquier actividad de crianza de la *chakra*, porque se malogran los cultivos.

SECRETOS EN LA COSMOVISIÓN ANDINA AMAZÓNICA

- Es la práctica de compartir información sensible entre un grupo de personas, en la que se esconde información a algunas personas, ya que las semillas, o plantas son consideradas personas y pueden resentirse e irse.
- El secreto en la cosmovisión andina– amazónica requiere de saberes profundos, ya sea para su crianza, como para formar pareja o para regenerar la vida del ayllu en convivencia armoniosa con los que conforman el *pacha* local (paisaje).

RAYMIKUNA O FIESTAS ANDINAS EN LA CULTURA VERNÁCULA

La fiesta andina no es monótona, cambia de ritmo con frecuencia como el clima lo indica.

Las fiestas andinas están tejidas a la ciclicidad y a la variabilidad densa de formas de vida que moran en la *chakra* y el paisaje local. El año o *wata* tiene sus momentos de nacimiento, crecimiento, maduración, cansancio y muerte. El Sol lidera y orienta la vida en el *pacha* y su *wata* va de solsticio de junio al solsticio de diciembre.

En cada mes hay muchas fiestas emparentadas a la crianza del humano, de la naturaleza y de nuestras deidades. Cada *raymi* tiene sus formas rituales y es tarea del docente mediador cultural visibilizarlo. Cuatro son las fiestas ilustres durante el ciclo anual:

Inti raymi: a fines de junio el sol se retira a descansar y morir, momento en que se celebra la fiesta del sol o *inti raymi*, que propicia la renovación de su vida y la de las todas las formas de vida. Se sabe que habrá retorno pero no se conoce las circunstancias y el modo como se presentarán, el sol, las lluvias, los maíces, los runas. La danza en *muyuy* es pertinente para que las semillitas de diversidad descansen bien y quieran regresar. La bebida *sara aswa*, el *kuy asado*, el mote, el canelazo, es infaltable, si no las próximas cosechas y el bienestar del ayllu serán escasos.

Kolla raymi: El *wata* o año no hay que confundir con los 365 días, cada forma de vida tiene su *wata* o tiempo. Siguiendo a Rengifo: “si se habla de ‘muyuy’, de retorno es porque no hay cancelación de ninguna forma de vida. En la semilla está el fruto próximo, y en éste la próxima cosecha. ‘Muere’ un modo de ser de una persona para dar paso a otro que contiene a la anterior”.

Es la *chakra* el territorio donde inicia el retorno con las “semillitas veladas”⁷² las anteriores noches. En el rito de *kolla raymi* se da de comer a la *ashpamamita* o madre tierra y se le pide permiso; después se inicia la siembra para la regeneración de las semillitas, de ahí que la *chakra* o la huerta escolar es imprescindible. Fuera de este escenario el rito encarnado se anula y aparece un ritual mental excluyente purificado de lo natural.

Kapak raymi: el sol está a medio camino y emprende el retorno en *muyuy*, por lo que si cada quien escucha, conversa y sigue lo que las señas en esas circunstancias le indican, la vida sigue su trajín regenerativo en la *chakra* y en la huerta campesina. Es la fiesta del fortalecimiento de la vida (sea humano, semilla, viento, montaña), en los sembríos los *ñawis* se fortalecen y como personas que son la limpieza es oportuna.

La fiesta andina Kapak Raymi y la navidad cristiana, son dos fiestas importantes pero distintas. La una apegada al *sumak kawsay* y la otra al buen vivir. Las dos inevitables si evitamos el consumismo y el deterioro del medio ambiente.

Pawkar raymi: como todo organismo vivo, el *pacha* o paisaje local tiene sus momentos de contracción y de expansión; de engendramiento, y de florecimiento, por lo que en este tiempo las ceremonias están empatadas con la *yakumamita* o madre agüita y se procede a la conversa con la cascada, río, laguna, *pukyu*.⁷³ En esta temporada también procede el ritual de *sisay pacha*⁷⁴ y el rito de *akcha rutuchi*⁷⁵ o corte pelo. En la ciudad se ha visto hacerlo en piscinas o en lavacaros; al respecto, los mayores dicen que está bien, pero el ánimo de esa agüita es triste porque no corre.

Ayamarka Killa: La muerte es la sucesión cíclica de las formas de vida (maíz, *runa*, agua). En los Andes una persona que muere pasa a vivir bajo otra forma de vida conocida como difunto, alma

72 A las semillitas hay que velarles, aconsejan los mayores, si no se ponen tristes y no quieren retornar, por lo que se pone una mesadita con las semillitas de todo color y diversidad para que conversen entre ellas, flores para que estén contentas, agüita para que no tengan sed. Esta ceremonia se realiza de acuerdo al paisaje local. En Quito, Puengasí hacemos esto a mediados del mes de septiembre.

73 Vertiente

74 *Sisay pacha*: ceremonia de prosperidad que los *pakos* o *yachaks* realizan con flores silvestres, agua y ortiga en la cabeza. Es una fiesta andina más para la niñez y también para ahijados y ahijadas.

75 *Akcha rutuchi*: es un rito de corte de pelo que se realiza cada siete años, y debe realizarlo una madrina o padrino.

o ánima. Y este difunto también tiene su día (1 y 2 de noviembre, en la población indígena de Otavalo los días designados son lunes y jueves conocidos como *wakchakaray*⁷⁶), sus chakras, y sus cosas de preferencia. Ese día es sentido y vivido por sus seres queridos. Esta alma andina no es el alma cristiana separada del cuerpo, esta alma es otra persona como cualquiera es una ánima, es alguien que está presente pero a su manera y hay que darle de comer sus gustitos, por lo que el “responso” es inexcusable. Para la mesada de la noche todos los familiares queridos traen comida del gusto del “difunto vivo” y se adorna con flores, velas, vino, traguito, fotos, cruces, estampas. Alrededor se come, se reza, se canta, se llora. Las velitas se frotan en el cuerpo de cada familiar y, nombrando a la almita, se prende hasta que se consuma; también se pronostica en los restos de la vela. Al otro día se va a comer en el cementerio para que no se encuentre triste. Esta es una forma, hay muchas.

En este mes también se celebra la vida que está creciendo y se festeja a los wawas andinos, ya que en el paisaje local todo es wawa, sean plantas, wawa tanta, o wawa humano.

En el poblador de cultura comunera cada persona anida una multiplicidad de formas de vida; el antropólogo Millones dice que: “... la muerte carece del sentido terminal con que se conoce en occidente. En lugar de desaparecer, los humanos acceden a otra dimensión de la realidad que comparten con las deidades andinas, cuya dimensión, si bien diferente, no está desligada de la nuestra...”.⁷⁷

Vivir en la ciudad no debe desvincularnos de la ciclicidad de la *Pachamama*, más bien para el docente o técnico es una suerte de acercarse a la Madre naturaleza por su salud y el bienestar de sus alumnos. El currículo de la EIB le brinda ese *chance* para que abanique los saberes ancestrales tanto en los *etnos* como en los proyectos escolares.

Universalizar antropocéntricamente las fiestas andinas, es sacrificar la diversidad

76 Wakchakaray se refiere a dar comida a los desprotegidos sean difuntos o pobres.

77 Millones, L.1989: en el Libro *Ayllu* de Grimaldo Rengifo.

RITUALES ANDINOS

Los rituales andinos son ceremonias de hondo contenido agrocéntrico, por lo que en sus mesadas o altares es patente la sacralidad en la diversidad de semillas, frutas, flores nativas, piedritas, caracoles, palosanto, incienso, mirra, santos, vírgenes, biblia, aguas floreadas,⁷⁸ vino, porque todo lo que existe es sagrado y son personas que ayudarán a restablecer la armonía solicitada. Hay ritos para llamar a la madre agua, a la benevolencia de la Pachamamita, a los cerros, a los Apus, por el día de las cruces o chakana (el 3 de mayo), rito de la luna llena andina para bendecir a las semillas y a humanos que se enyuntan, o a viajeros que se ausentan, rituales a nuestros ancestros vivos. Las ceremonias o ritos son circunstanciales, muy útiles cuando la familia se ha desarmonizado. En algunas comunidades campesinas han logrado conjugar la mesada andina con la misa cristiana, donde tienen cuidado de no imponer la una sobre la otra. La ritualidad no es una norma o ley andina que deba seguirse, sino es un acto de respeto y consideración que aseguran la continuidad de las vidas, sean humanas, de la naturaleza y deidades.

A decir de los mayores las mesadas donde prevalecen frutas del exterior, flores de invernadero, es seña para atraer desgracias al espacio donde se realiza.

Si se uniforma el ritual andino, la regeneración de la vida peligra.

LUNACIONES

La madre luna o *Killa mama* es parte del *ayllu* andino, ella es una acompañante, una autoridad carismática en la crianza de la *chakra* y el paisaje local, con quien dialogan y reciprocán los comuneros para proteger y criar mejor las plantas, animales y humanos, no es un astro como lo es para la modernidad. Cada lunación tiene su pertinencia, es la luna llena andina la que bendice las semillas de diversidad, aparece en el cielo de 6:00 a 6:45 de la tarde cada mes, en ese corto tiempo, la *Killa mama* se enyunta⁷⁹ y conversa con el *Inti yaya*.⁸⁰ La luna llena andina aparece dos días antes de la luna llena solitaria conocida por todos.

78 Preparados con mucha anterioridad con flores silvestres de las montañas encantadas, se los mezcla también con esencias, colonias y trago. Depende de la circunstancia, el paisaje local, y el motivo del ritual.

79 Se hace pareja.

80 Inti yaya: Padre sol.

ELABORACION DE CARTILLAS DE SABIDURIAS INDIGENAS CAMPESINAS

La sabiduría y el saber no está en el raciocinio o en el intelecto humano, ni es el resultado de investigación que se somete a manipulaciones racionales, no hay dominación intelectual, por lo que no está únicamente en la cabeza, está en todo el cuerpo, las manos, los pies, los ojos, oídos. Todo el cuerpo sabe y avisa los momentos de alegría y tristezas venideras.

Las cartillas en la experiencia de la Asociación "Chuyma Aru"⁸¹ son documentos breves que contienen saberes, prácticas y secretos de crianza, recopilados en conversaciones con campesinos a nivel personal, familiar o comunal. Esta cartilla está compendiada en el calendario vivencial, por lo que el saber recopilado no brota de una entrevista sino de una conversación.

PARTES DE UNA CARTILLA

En la cubierta o tapa se coloca el nombre de "Sabidurías Indígenas Campesinas en los Andes". Número de la cartilla, nombre del autor y su comunidad.

Saber campesino indígena presentado por: Laura Santillán S. Docente del CECIB " Yachay Wasi"	SABIDURÍAS INDÍGENAS CAMPESINAS EN LOS ANDES
	N° 006
	Tema: PREPARACIÓN DE LA CHICHA DE OCA dibujo
	Autora: María Rosa Chiguana P. COMUNIDAD GUAYAMA SAN PEDRO CHUCHILAN COTOPAXI ECUADOR

CONTENIDO INTERNO DE LA CARTILLA

Introducción. Es donde se presenta el título de la cartilla y los datos del campesino autor en forma resumida como el nombre de la comunidad, parroquia, provincia y país.

Presentación. En la siguiente página hacemos una breve descripción de su comunidad, su ayllu, su paisaje local y las actividades agrícolas, ganaderas o artesanas.

Descripción del saber. El campesino autor conversa su sabiduría, narración que tratamos de organizar por párrafos y con su dibujo respectivo en cada página venidera.

Croquis. En la penúltima página se dibuja un croquis ubicando la casa del campesino autor.

Contratapa. En extremo inferior de la contratapa, se considera el nombre del docente o técnico recopilador, seguido de la institución educativa, así como la fecha en la que se recopila.

Luego de un año se puede juntar las cartillas a manera de enciclopedias para que repose en la biblioteca escolar y facilite las consultas de los estudiantes o docentes.

Tener en cuenta que las transmisiones de generación a generación de los comuneros no se hacen en grabaciones o escritos, sino en prácticas vivenciadas.

EL ÁNIMA O SOMBRA EN LA CULTURA COMUNERA ANDINA

Cuando duermas en un lugar ajeno, al salir, duro llamarás a tu sombra, por tu nombre llamarás, para que no se quede acostado. Sino mal aire te ha de dar, y triste has de vivir.
Rosa María Simba Lema.

En la cascada hay que tener cuidado, porque bravo es, sino vas con respeto, te ha de atajar a tu sombra.
María Santillán Santillán⁸².

En las familias de origen campesino, vivan en el campo o en la ciudad el hablar de, “se ha asustado tu sombra”, ánimas, alma o espíritu, es común. Ánima es ese alguien que habita en cada ser de la naturaleza que incluye al humano, a la planta, piedra o laguna, cascada o árbol, es un ser que anida en cada persona. Para Grimaldo Rengifo, el ánima: “No es algo que trasciende, o un ser metafísico, sino un ser patente, visible a ojos y sentidos de estas familias, y hace con el cuerpo una pareja (shuk⁸³) cuya simbiosis y mutualidad armónica es crucial al mantenimiento de la vida”. De ahí que es esencial en la cultura andina, incluyendo al *pambamishu*⁸⁴, por ejemplo, cuando un borrachito se queda dormido en cualquier parte, el ánima también se queda dormida y se acostumbra a ese lugar, hay que llamar a la sombra. Cuando una “persona” se asusta o tiene emociones fuertes o se acerca a lugares “encantados”, como cerros de poder, puquios o cuevas, pierde su ánima y la persona se enferma, decae tanto físicamente como anímicamente; incluso los animales, la chakra, o la casa pierden su ánima por lo que se tiene que recurrir a un *tayta* o *mama curanderos*, porque ellos/as saben cuándo una desarmonía corporal es efecto del alejamiento del ánima; no hacerlo implica depresión, tristeza, un no sé qué, que los sicólogos no logran curar.

Al ánima de cada persona niño o niña desde que nace, el ánima de una montaña se encarga de acompañar. El ánima o sombra es lo que anima a una “persona”, sea planta (silvestre), animal, cerro, agua, luna o humano.

82 Indígena comunera de la comunidad indígena de Agato Otavalo.

83 Shuk es uno, pero también significa junto al ánima o sombra de cada persona, una pareja o en uno mismo

84 Se refiere al mestizo nacido en el campo.

Cuando un estudiante viene triste, decaído, es prudente llamar a la sombra, por lo que en las escuelas de EIB, el docente de kichwa u otro tiene la obligación de atender desde estos saberes originarios.

Habla con tu cuerpo, aprende a escuchar lo que te dice tu ánima, entonces la salud estará siempre contigo.

Desde la cosmovivencia andina–amazónica, no se trata de “comprender” para criar la diversidad en las *chakras*, se trata de “sentir”, de que las animas de todas las personas que conforman el pacha o paisaje local se empaticen, para así en “*ayni*” o *minka* criar diversidad de semillas que nutran, y curan, diversidad de humanos, de cerros, de plantas, de agua.

RECUPERAR Y VOLVER AL RESPETO DE LOS ANCESTROS COMUNEROS

El respeto es sagrado, nos permite honrar a nuestros ancestros y conversar con nuestros hijos o nietos aún con los ausentes.

Él sabía que el corazón de un hombre, lejos de la naturaleza, se vuelve difícil; él sabía que la falta de respeto para el cultivo, pronto lo llevaría a la falta de respeto por los seres humanos que viven, también. Así que mantuvo a sus hijos cerca del ablandamiento de la influencia de la naturaleza.

*Tatanka Yotanka (Toro Sentado)
Jefe Sioux Hunkpapa. 1837-1890.*

En un mundo donde todo es variable y diverso, para hacer fluir la vida en constante conversación necesitamos de todas y todos, del cuidado y atención cariñosa de los demás, niños, abuelas, papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, vecinos, docentes, pájaros, plantas, piedras, cascadas, perros, sol, luna, aire, es el ayllu extendido donde anida el respeto andino.

Las desarmonías surgen cuando la vida se torna demasiado seria o muy ligera, tensa o despreocupada, todo extremo lastima la vida. Se trata de buscar el lado amable de la situación dificultosa en lugar de buscar el lado negativo que lleva a la desesperación, que lleva tomar decisiones apresuradas. Se trata de hacer brotar la diversidad de soluciones para disolver los conflictos.

La vida fluye en constante conversación con todas las formas de vida sean estas humanas, sean de la Madre Naturaleza, sean el mundo sagrado, la armonía es la manera de estar sintonizados con todos.

No lanzar conclusiones adelantadas a los hechos, nombrar sucesos funestos, ya que equivale a llamarle, a posibilitarle. Se habla de no planear una cosa mientras se está haciendo otra, no se debe proyectar o lanzar ideas porque cuando la palabra se adelanta a los hechos "nunca se cumple", más bien se trata de vivir el momento, esto evita vivir sentimientos de ansiedad.

EL SUBLIME CUIDADO DE LAS VIDAS EN FAMILIA - SUMAK KAWSAY AYLLUPI⁸⁵

Todo miembro de la comunidad de la tierra viviente o no, tiene tres derechos:

- El derecho a ser
- Derecho al hábitat o medio ambiente
- Y el derecho a cumplir su rol en la regeneración de la comunidad de la tierra⁸⁶.

Los derechos humanos no excluyen los derechos de otras formas de vida sean estas maizales, piedras, ríos, sol, luna, etc.

La existencia de varias culturas en este Ecuador plurinacional e intercultural implica diferentes maneras de comprender el mundo, conocer y vivenciar formas de solucionar y enfrentar los problemas (entre ellos la pérdida de respeto), no solamente la occidental, no solamente la judeo cristiana, sino la cosmovisión y espiritualidad de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador.

La enseñanza desde la visión del *sumak kawsay ayllupi* es estar contento, pero tienen que estar contentos las semillas, la *chakra*, el río, la naturaleza, y la Pachamamita también.

Recuperar el respeto es vivir en suficiencia es tener alimentos suficientes y diversos para compartir con todos, para las ceremonias, trueques, medicina, para la helada y el granizo que también son vivenciados como otros chacareros. El tener comida deviene de almacenar el *muyuy mama*⁸⁷

85 *Sumak kawsay ayllupi* se refiere a una plenitud de vida entre la familia humana, la familia de la naturaleza y la familia de las divinidades, en consenso y empatía.

86 Plataforma de copartes TH Alemania Terre des hommes - Alemania. 2013. *Sumaq kawsay*. Vivir bonito.

87 Madre semilla.

bajo el amparo de sus deidades (incluyen todo el panteón religioso, incluido, Yhavé, Jehová, los Apus, Pachamamita, Yakumamita, Jesucristo, la virgen María y los santos, ellos también ayudan a cuidar la crianza de la *chakra*) y de otros elementos rituales que le dan vigor, así no se acaba el “producto” almacenado ni le agarra el aire.

Volver a la vida colectiva y armoniosa (recuperar el respeto andino) quiere decir “amparar y ser amparado”, los humanos tenemos obligación de amparar a la semillita, a los cerros, al sol, a la luna, de la misma forma ellas y ellos como personas que son y tienen ánima nos aparan para vivir en suficiencia.

VOLVER AL RESPETO ACOMODÁNDONOS EN CHAWPI⁸⁸

La *serenidad* es una forma de aprendizaje y la *paciencia* una condición fundamental para la armonización de la vida. En términos simples esto se traduce en dar significado a los sucesos, que la experiencia enriquece la vida, poner las cosas en *chawpi*, es decir en término medio, ni agrandadas ni minimizadas.

En un mundo vivo y de recíproco, la tranquilidad de cada integrante depende de la tranquilidad de los demás, ya sea desde la pareja, la familia, el *ayllu* y la comunidad.

Volver al respeto es ser *alli shunku*⁸⁹ y hacer referencia el apego a la familia, así mismo a un sentimiento colectivo. El individuo en el mundo andino es colectivo, el individuo en el mundo occidental moderno es autónomo, sus partituras definen amparar o desarmonizar al respeto.

En el seno de las familias de raigambre comunera el tema de la falta de respeto apunta a la sociedad y escuela modernas, porque si bien ayuda a abrir un ojo, el otro sigue cerrado.

*El alago y la acusación son dos caras de la misma falsa moneda, no la recibas,
si no las recibes nada te afectará y gradualmente te irás vistiendo de invulnerabilidad.*
Chamalú

A priori en los padres y madres de familia el respeto debe ser promovido por las entidades educacionales, pero estamos conscientes que dentro de la comunidad andina se acrecienta la crisis intergeneracional, el apareamiento de una suerte de *caballo de Troya* desmorona poco a poco y sin darnos cuenta la vivencia y el disfrute del saber ancestral comunero.

88 Chawpi también se refiere al equilibrio.

89 Gente de buen corazón con las personas, la naturaleza y el mundo sagrado

Volver al respeto es retomar al camino de la diversidad cultural, de la hospitalidad entre diferentes concepciones del mundo:

- Recuperar el respeto, es hacer nuestras vestimentas, es recuperar nuestras costumbres.
- La recuperación del respeto demanda de la escuela el aprender bien la lecto-escritura y el entrenamiento para vivenciar los saberes ancestrales y por ende recuperar los oficios campesinos, los dos están unidos, el respeto les une.
- Recuperar el respeto, es atender para superar el déficit de la niñez a la naturaleza.
- Recuperar el respeto es cultivar la inmediatez y el asombro.
- El saludo es un signo inequívoco de vigor y conservación del respeto en la comunidad y en la escuela o CECIB.
- El saludo que se exterioriza en cualquiera de sus formas contagia respeto reinante entre humanos, deidades y naturaleza. El ritual andino es una de sus formas.
- Saludar es un gesto que brinda al otro el afecto y cariño por quien se considera digno de reverencia, gratitud.
- El saludo es rito, es una manifestación emotiva que renueva y anuda, cada vez que se repite, la vivencia en la comunidad. Sin saludo en la comunidad no existe. El saludo no es solo a los humanos sino que involucra a las deidades y a la naturaleza.
- Es una manifestación de respeto al *ayllu* en su conjunto y una renovación entre quienes se quieren y requieren. Es una forma de regenerar la vida luego de un conflicto.
- Es convocar a la armonía debilitada por algún acontecimiento nefasto.
- Es una manera de desearnos que nos vaya bien, que tengamos fortuna.
- Es ritual y está al inicio y al final, es el gesto que ayuda a recrear la vida a plenitud. Porque se saluda alzando la mano, sacando el sombrero, inclinado la cabeza en reverencia de cariño al otro.

COSMOVISIÓN ANDINA Y COSMOLOGÍA OCCIDENTAL MODERNA

“Pedir permiso al monte”, a un ingeniero forestal o a un biólogo moderno le puede sonar a creencias sin mayor sentido que recrear una tradición antigua e inactual, pues cazar una mariposa o estudiar una planta no tiene otra pretensión para aquél, que aumentar su conocimiento de la naturaleza, y si se trata de pedir permiso se hará al propietario del monte pero no al monte mismo.

Grimaldo Rengifo.

COSMOLOGIA OCCIDENTAL MODERNA

En un tiempo no muy lejano Adán y Eva tienen su primera discrepancia con Dios creador todopoderoso, por no poder acceder al Arbol del Conocimiento del Bien y del Mal o de la Ciencia en el Paraíso. Estaban terminantemente prohibidos, iniciando una suerte de desconfianza original que tenía su Dios (judío). Este primer hombre, Adán, se incrusta en la ambición de creer que si se los niega es porque Dios sospecha que hay algo valioso, misterioso, que se los quiere esconder y ellos están dispuestos a arriesgarlo todo para desentrañar el misterio de ser como Dios y emanciparse así de todo condicionamiento, de todo compromiso, para dominarlo todo. Es así que los padres de la humanidad (en la religión judeocristiana) son los pioneros en abrir la dominación de occidente moderno.

Llamamos cultura occidental a aquella influenciada por las civilizaciones prehelénicas: Egipto, Caldea, Asiria y las culturas de Mesopotamia, griega, romana, cristiana, el renacimiento y la ilustración. El pensamiento occidental es especulativo no basta los sentidos, sino lo fundamental, es la razón, es lo mental, lo intelectual, porque para conocer es necesario penetrar a través de los sentidos.

LA INFLUENCIA DE LA COSMOVISIÓN O COSMOLOGÍA EN NUESTRAS ACTITUDES

Es nuestra cosmovisión o cosmología lo que estructura nuestras actitudes más fundamentales sobre el mundo y nuestro lugar en él.

Nos dice quiénes somos y cuál es nuestro papel en el mundo que nos rodea. Nos sirve de guía para enfrentar los grandes temas humanos tales como la vida, la muerte y el destino, define sus creencias, las costumbres, las expectativas, y los valores más sentidos. Transmite una serie de supuestos que orientan a sus miembros en la vida diaria. A todo le da una tónica, un tinte un color. Influye profundamente en nuestros deseos, en lo que vemos y lo que no podemos ver y en lo que percibimos como posible e imposible, real e irreal. Es fundamental en la formación de nuestros valores y nuestros códigos éticos. Está en la base de lo que llamamos el “sentido común” de cualquier grupo humano. La versión escrita de la cosmovisión de un pueblo, la denominamos a menudo sus “sagradas escrituras”.

El arte, la religión, las instituciones y los artefactos de una sociedad reflejan su cosmovisión y cumplen el papel de perpetuarla. Es más, las transformaciones históricas más importantes siempre han coincidido con cambios significativos de la visión del mundo que tienen los miembros de las sociedades involucradas. Para cualquier pueblo, nacionalidad o cultura, una innovación fundamental en su cosmovisión trae consigo el nacimiento de una nueva era de su historia.

Es decir: cuando cambia nuestra cosmovisión se transforma nuestro mundo empezamos a vivir una nueva realidad. “Para entender una época humana es esencial entender su cosmovisión o su cosmología”⁹⁰.

RENACIMIENTO EUROPEO⁹¹

El continente europeo comienza a salir del oscurantismo medieval y emprender la aventura de la modernidad, hombres de ciencia tienden a elevar las matemáticas a la condición de fundamento principal del saber científico. Filósofos como Nicolás de Cusa, astrónomos como Galileo Galilei, entre otros y artistas como Leonardo Da Vinci, son figuras clave de los comienzos de este cambio monumental, pero fue el astrónomo polaco Nicolás Copérnico en el siglo XVII, con la

90 Fernando Chimba, consultoría - ESQUEL – DIPEIB T – DIPEIB CH – DINEIB. Talleres de capacitación en Educación Intercultural y Desarrollo Sustentable, DIPEIB Tungurahua, Red Educativa Llangahua de Tungurahua y Red Atapos Palmira de Chimborazo. 2007–2008.

91 Significa nuevo resurgir de la cultura grecolatina, que se inició en Italia como un movimiento social, cultural y literario, que se extendió a toda Europa. Conocido como la Edad de Oro.

publicación de su teoría “La tierra y los demás planetas giraban en torno al sol” quien empezó la llamada revolución.

Las primeras protestas no vinieron de El Vaticano, sino del lado protestante⁹² “Este tonto quiere darle vuelta a todo el arte de la astronomía, aunque las sagradas escrituras muestran que Josué ordenó pararse al Sol y no a la Tierra”, protestó Martín Lutero. Más tarde vendrían las represalias de la iglesia católica, las más duras con la instauración e institucionalización de la llamada “Santa Inquisición⁹³” y su tribunal.

En la medida en que la naciente ciencia moderna fue penetrando en nuevos ámbitos, causó una profunda transformación de la mentalidad de las personas y de la sociedad en general.

En la Europa del Renacimiento se dieron tres grandes revoluciones que determinaron el andamiaje de la actual cosmología moderna:

1. Revolución científica

Los eximios artífices:

René Descartes (1596–1650), filósofo y matemático, fue uno de los arquitectos de la cosmología de la modernidad, contemporáneo de Galileo. Su frase: “Solo la mente humana es consciente, los animales ni siquiera sienten y sus sonidos son el chirriar de una máquina mal aceiteada”.

Francis Bacon (1561–1626), filósofo, político y escritor, ha sido llamado el padre de la ciencia moderna, el creador del concepto del instituto de investigación moderno y de las ciencias industriales como fuente de poder económico y político. Su contribución a la ciencia moderna y organización es crítica. Decía que “solo con la ciencia puede el hombre llegar a dominar la naturaleza”⁹⁴. En su obra *Novum organum, El nuevo órgano* (1620), se encuentran sus fundamentos para la adecuada investigación de la ciencia. Tiene dos fases para conocer a la naturaleza que son la elaboración (con base en la inducción o investigación científica), y la experiencia.

92 Se refiere a grupos de cristianos católicos que se separaron de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI, liderado por el fraile Agustino Martín Lutero de origen alemán.

93 Institución eclesiástica católica romana de origen europeo que instauró castigos, inimaginables torturas y asesinatos, que inicialmente estaba orientada a los judíos conversos. Luego ejecutaron con eficiencia en la “extirpación de idolatrías” en la reciente “descubierta” América india.

94 <http://filosofia-moderna.blogspot.com/2009/05/francisco-bacon.html>

Para Bacon los obstáculos y retrasos para no alcanzar la ciencia están reflejados en lo que llamó “los ídolos”: “Idola Tribu”, “Idola Specus”, “Idola Fori” y por último el “Idola Theatri”,⁹⁵ es decir separación entre lo masculino y lo femenino, entre mente y materia, objetivo y subjetivo, racional y emocional. No era un método científico sino una forma masculina contra la naturaleza y de dominación sobre las mujeres y las culturas no occidentales. Según Bacon el verdadero científico debe liberarse de todos estos prejuicios falsos, y que a la naturaleza el método experimental debe tener el poder de conquistarla y subyugarla, de conموverla hasta sus cimientos. El inglés Bacon prometía crear “una raza bendita de héroes y superhombres” que dominaría tanto la naturaleza como a la sociedad.

Vandana Shiva, doctora en ciencias físicas, ecologista, feminista y filósofa de la ciencia, premio Nobel alternativo de la Paz, manifiesta: “La sociedad dominada por la ciencia ha evolucionado mucho de acuerdo al modelo de Bensalem⁹⁶ de Bacon, con la naturaleza transformada y mutilada en las casas modernas de Salomón - laboratorios corporativos de hoy y los programas de investigación universitarios que patrocinan”.

Nunca más para Bacon, la naturaleza será Madre Naturaleza (Pachamama), sino una naturaleza femenina, conquistada por la mente masculina agresiva.

Si en la Edad Media estaban regidos por principios teológicos, porque todas las consecuencias se creían por explicaciones divinas; esto cambia con la revolución científica que tiene que ver con explicación material del funcionamiento del mundo. Aquí empiezan a explicar las leyes del funcionamiento de la naturaleza como la ley de la inercia, de la gravedad, etc. Explicación teológica: “...porque Dios quiere así”, explicación moderna: “...por las leyes de la naturaleza”.

2. Revolución religiosa

Otro factor importantísimo para el cambio de mentalidad en el mundo fue la revolución religiosa, con la Reforma Protestante de Martín Lutero (1483–1546). A partir de esta, aparece la relación personal con Dios, sin intermediarios y esto se propaga gracias al apareamiento de la imprenta. Con el protestantismo desaparece toda explicación **animista** del mundo. Con esta revolución religiosa se potencializó la modernidad, ya que permitió combinar nuevos condicionantes como económicos, políticos y religiosos.

95 <http://filosofia-moderna.blogspot.com/2009/05/francisco-bacon.html>

96 En la novela escrita por Bacon se presenta a Betsalem como una tierra mítica, donde se lleva a cabo experimentos con el método baconiano de inducción con el objetivo de comprender y conquistar la naturaleza para poder aplicar el conocimiento obtenido para la mejora de la sociedad. https://es.wikipedia.org/wiki/La_Nueva_Atl%C3%A1ntida.

Cuatro son los principios Luteranos que coadyuvaron al fortalecimiento de la modernidad:

- **El individualismo autónomo y el subjetivismo:** para Lutero el individuo estaba aislado de Dios. Se basa en la conciencia del individuo y sus obras estaban guiadas por su conciencia. No necesitaba de una iglesia visible o naturaleza u obras. Personalismo: (interioridad Dios-alma, fuera del mundo) que conlleva a la libertad de leer e interpretar la Biblia, y la de relativizar la autoridad de la iglesia.
- **La reflexión y el saber:** Para Lutero su iglesia, era una Iglesia de la Palabra y no una iglesia sacramental como la Católica Romana, porque solo la palabra transfiere el sentido del mundo y te lleva a un ejercicio intelectual y de la reflexión. De esta forma el individuo distancia el Yo del mundo y ello le hace más independiente respecto a la tradición y más reflexivo. Así, la fe queda ligada al impulso básico del saber, que es la duda: la duda de si se interpreta correctamente la Biblia. Esa continua reinterpretación de las Escrituras lleva a cierta relativización del mundo que favorece la crítica y explicación científica⁹⁷ del mundo.
- **El trabajo como valor moral:** Lutero instituyó a sus fieles que Dios no exigía realizaciones caritativas excepcionales sino una labor cotidiana. Para Lutero, el trabajo es una parcela de culto divino laico y de servicio al prójimo. A diferencia del catolicismo, el luteranismo no ensalza la vida contemplativa o la pobreza y condena la ociosidad de la nobleza. Con Lutero se ensalza las profesiones científicas y desaparecen los oficios campesinos.
- **La secularización:** Lutero disuelve la unión entre la iglesia y el Estado, ya que la iglesia se favorecía con el orden político de dominio. La secularización llevó a la emancipación moderna del hombre racional en su trato utilitarista⁹⁸ del mundo.

Esta liberación de Lutero al sujeto (individuo autónomo) en las comunidades cristianas del poder eclesial romano y político fomentó el apareamiento del individuo moderno, concebido actualmente como una plaga que flagela a la Madre Naturaleza.

97 <http://blogs.ua.es/luteromartin/2011/08/23/lutero-como-supuesto-precursor-de-la-modernidad/>

98 Lo que resulta intrínsecamente valioso para los individuos. <https://es.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo>

3. Revolución Agraria

La revolución agraria comienza a partir del siglo XVII en Europa (especialmente en Francia e Inglaterra) y tuvo una duración de 250 años. Expulsan a los campesinos de sus tierras declarando las tierras como yermos, no productivas y desaparecen las comunidades,⁹⁹ se forman grandes latifundios para alimentar a las grandes familias textiles (para exportar al mundo, incluido América). Esto condujo a:

- El apareamiento de la urbanización y la burguesía
- Se cristalizan los estados naciones
- Desarrolla el capitalismo
- Comienza la escolarización masiva y obligatoria, siendo sus aulas cárceles y manicomios.
- Crece la mecanización del mundo

"Industrias intensivas en el uso de recursos perturban procesos ecológicos esenciales o solo por su excesiva demanda de materias primas, sino también por la excesiva creación de desechos que conduce a la contaminación del aire, del agua y del suelo". Vandana Shiva.

En resumen, la cosmología de la modernidad en occidente se generó por:

1. La DESNATURALIZACIÓN: es el fenómeno de la separación de los seres humanos con respecto a la naturaleza, inducida por la Revolución científica.
2. La DESACRALIZACIÓN: es la separación de la humanidad de Dios (Dios pasa a ser algo privado por horas), estimulada por la revolución religiosa.
3. La DESCOMUNALIZACIÓN: Es la separación del ser humano de la comunidad, incitada por la revolución agraria.

Estas tres D han generado al INDIVIDUO AUTONOMO CONSUMISTA que es el gran constructor de la modernidad antropocéntrica, "mundo máquina", mundo desmontable, susceptible de ensamblaje, yuxtaposición e integración de sus piezas que están sujetas a medida, ajuste y precisión según las normas de diseño, según el plan de construcción. Aquí predomina la mente, es la com-

presión intelectual del mundo. En esta visión la palabra, la idea son centrales en la comprensión del mundo, todo acto o creación es previamente ideado. Comprender el mundo implica una relación intelectual. Ej.: Para la construcción de un edificio primero es la idea, el plano, no importa pedir permiso a los "custodios" del paisaje vivo, ya que para ellos es inerte.

Es la razón por lo que surgió otra imagen o visión de entender el universo como un gigantesco aparato mecánico, algo así como una inmensa máquina de relojería.

De acuerdo a la cosmología occidental moderna, la mayoría de los componentes de esta formidable máquina son inertes, no tienen inteligencia ni sentir ni propósito propio. Son nada más que objetos que actúan entre ellos como si fueran engranajes, ruedas y palancas.

Dejar atrás a las cosmovisiones de los pueblos originarios fue una gran liberación para ellos. Desató enormes energías que condujeron a una explosión de creatividad e intelectualidad, a la exploración del planeta y a la creación de una CIENCIA y una TECNOLOGÍA que transformaron nuestra manera de vivir.

Sin embargo, esta nueva percepción del universo llevaba dentro de sí la semilla de una situación social, cultural y ambiental que amenaza ahora a la humanidad en su conjunto.

Y sepámoslo o no, la visión cartesiana mantiene su influencia en todos nosotros y sigue moldeando nuestra manera de entender el mundo. La gente moderna vive en un cosmos desencantado, por no decir desalmado. La crisis ecológica de nuestra época es producto, en gran medida, de nuestra cosmología moderna y mecanicista.

Entonces la desvalorización de la religión como poder cultural y político se vería disminuida progresivamente, mientras que la CIENCIA ocuparía un lugar más dominante en todos los ámbitos. Actualmente ante los ojos de una gran proporción de los humanos modernos, la ciencia y la tecnología ocupa el papel "SALVADOR" que en otras épocas era reservado a la religión.

Otro rasgo de la cosmología moderna es la exaltación del HUMANO por encima de todo (antropocentrismo). Para la mentalidad moderna, el mundo natural no tiene ni dignidad ni derechos propios; tampoco es una fuente importante de sentido, de enseñanzas o de valores. La tierra es nuestra para manipularla a nuestro antojo. Las plantas, los árboles, los minerales, los ríos, y los demás animales están reducidos al status de "recursos naturales".

La actual crisis ambiental es fruto de nuestra cosmología mecánica y del uso indiscriminado del poder científico y tecnológico, generando una patología cultural y social. Hemos olvidado quiénes somos, qué es el mundo que nos rodea y cuál es nuestra relación con él.

Como dijera Maurice Berman en Molinaux: “el paradigma científico moderno, ha llegado a ser tan difícil de mantener a fines del siglo XX, como lo fue sostener el paradigma religioso del siglo XVII”.

Cabe notar que en el mundo han existido muchos pueblos que jamás creyeron en ninguno de estos “mitos modernos”, y que durante milenios han gozado de vidas llenas de sentido, de reciprocidad comunitaria, y de realización afectiva y espiritual. Algo que muchos humanos modernos apenas pueden imaginar. Estos pueblos originarios cuando se han encontrado con algunas de las expresiones modernas les han parecido extrañas, por no decir monstruosas.

La crisis social y ambiental que sufrimos en la actualidad es una consecuencia muy clara de lo que Gregory Bateson, uno de los científicos más importantes del siglo XX, llamaba “falta de sabiduría sistémica (holística)” (Bateson en Molineaux).

El faro de desarrollo impulsado después de la Segunda Guerra Mundial posicionó a EEUU como el adalid de la gran misión que sus padres fundadores europeos les había legado. Apoteósicamente el 20 de enero de 1949, el presidente de ese país, Harry S. Truman, por expresó en un discurso y declaró al Hemisferio Sur como “áreas subdesarrolladas.¹⁰⁰ Desde entonces los países que no comulgan con sus formas de vida, serían áreas de intervención tanto en lo económico (capitalismo), como en lo social, cultural, científico universal y religioso, enviando cientos de iglesias pro-norteamericanas, en complicidad con gobiernos locales.

Esta “versión” de occidente moderno consumista fuente de la crisis ecológica, es la que promueven las escuelas, colegios y universidades modernas, y no se visibiliza la otra ala de occidente que ha iniciado un proceso de correlación sana entre el humano y el mundo natural, donde han identificado la falta de reciprocidad, y que es necesario un dar y recibir marcado por la cortesía y el respeto. Ejemplos claros de cómo la permacultura o las tecnologías limpias que respetan los ritmos de la Madre Naturaleza cogen fuerza entre la juventud urbana.

Hay que verdear el currículo universitario, nicho de la crisis ecológica.

El gran mito de la modernidad de que los seres humanos tienen una condición privilegiada entre las formas de vida que constituye la comunidad biótica, es uno de los mensajes o metáforas culturales centrales que los estudiantes encuentran en las escuelas y profesores (incluidas las interculturales bilingües y las "hispanas"). Por ejemplo, en los textos encontramos: "En la tierra que vives" "Nuestras regiones" "Nuestro mundo" "Nuestros recursos"; los estudiantes son reforzados en el pensamiento de que los humanos están separados de la Madre Naturaleza, que son interdependientes con otras formas de vida (es decir que las otras formas de vida son "nuestros" recursos). Francis Bacon decía: "Hay que aprender los secretos de la naturaleza a fin de controlarla mejor para propósitos humanos", la misma Biblia judeo-cristiana dice en relación a la naturaleza "...sometedla" (Génesis: 1:28).

Ser país desarrollado es sinónimo de país contaminante entre los cuales tenemos a EE.UU, China, Rusia, India, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, Corea del Sur, Italia.¹⁰¹ Los demás países también contaminan pero en menor cuantía.

Cuando hace cinco siglos surgió de entre nosotros la terrible plaga de que ahora es peste¹⁰² de cuyos estragos hasta ahora no hemos podido curarnos del todo (aunque estamos cerca de hacerlo), sentimos que esta peste ha ocurrido porque nos hemos descuidado en la crianza cotidiana de la armonía, hemos sido ciegos y sordos, insensibles a los síntomas. No entendemos a la mama Tungurahua o a la mama Juana Cotopaxi que conversan fuertemente y están molestas, y a decir de una campesina de esas localidades "...la mama está enojada porque han deber matado a su hijo el cóndor¹⁰³". Si no entendemos, está claro que nos lo tenemos bien merecido.

La peste con su actitud nos desafía, es un ser vivo, que necesita comer, que si bien no merece nuestro cariño por su comportamiento desarmonizante y destructivo, sí merece nuestro respeto porque nos hace ver nuestros defectos.

La peste no nos ha quitado nuestro mundo ni nuestras convicciones, no nos ha cambiado el modo de ser. Si bien ahora con frecuencia hablamos más en castellano que en kichwa, seguimos diciendo lo mismo de siempre porque nuestro mundo y nuestro modo de ser siguen siendo los mismos en el continuo vivir de más de 10.000 años de vida.

101 Fuente CDIAC para la ONU, 2004. <http://elblogderurosmu.blogspot.com/2011/01/paises-mas-desarrollados-paises-mas.html>

102 Como plaga y peste nos referimos a la metalidad colonial, ajena al convivir con la Pachamamita

103 Entrevista en un noticiero de televisión nacional en el mes de octubre del 2015

Es tarea fundamental del docente dosificar sus prédicas educativas en sus aulas, reflexionar sobre lo que consumimos, lo que comemos, y a la luz de otras culturas criadoras de la biodiversidad como la nuestra andina amazónica, accionar para darle su lugar al paradigma del individuo autónomo que pregona el desarrollo consumista.

Tarea fundamental del profesorado es examinar con mucho cuidado a la otra modernidad con tecnologías limpias que buscan respetar a la diversidad biológica, a la Madre Naturaleza y tender puentes. No porque son tecnologías de punta son pertinentes para el medio ambiente y para el humano.

COSMOVISIÓN ANDINO-AMAZONICA

*La cultura andina es “de siempre” porque es un continuo “presente” que incluye al “pasado” por digestión y al “futuro” por predicción. Se trata de un “siempre” siempre renovado, novedoso, sin anquilosis alguna.
Eduardo Grillo Fernández*

Es un tema muy conversado esto a lo que le llamamos cosmovisión andina, sin embargo los que hemos nacido en la cultura raíz del campo con el disfrute de un lado y reproche del otro, hemos crecido como somos.

Aquí todo conversan, es así que la arañita cargada con sus maletita sabe que ese año la familia chakarera tendrá buena producción y casi sin avanzar saldrá cargando los quintales de maíz, el sapito por su modo de ser sabe de asuntos del clima andino, que el humano por su forma de ser no alcanza a saber.¹⁰⁴ De la misma forma la mariposa *tupak*, por su modo de ser sabe que puede haber muerte en la familia que ella visita. También nuestra *ánima* por su modo de ser sabe cuándo vas a tener un problema y se anticipa para avisarnos. Cada quien, según su propia cualidad, percibe y se emociona de diferente manera, en una suerte de incompletitud que les caracteriza a todos en el mundo vivo, nadie puede arrogarse que es un individuo autónomo que no necesita de los demás. Vivimos la incompletitud porque cada quien tiene su propia sabiduría su capacidad de percepción y emoción, por lo que nos necesitamos.

Así estemos en la ciudad la conversa con el mundo andino sigue, solo que los lentes de la modernidad no permite ver este diálogo. Si queremos nosotros mismos somos el mundo vivo comunitario siempre que permitamos rodearnos de plantas, flores, tierra, de huerta, de chakra, el retorno a la Madre Naturaleza es irrenunciable. Urge que en minga levantemos el cemento innecesario de nuestros mausoleos escolares.

Un creciente grupo de científicos, entre ellos el premio Nobel de Química Ilya Prigogine, ve en estos hallazgos la evidencia de una espontaneidad insólita en el corazón misma de la materia (naturaleza):

La propia ciencia, que había cosificado el mundo...está descubriendo un Universo vivo, un gran tejido orgánico donde todo está interrelacionado y es independiente, en el cuál la humanidad es un elemento integrante más de ésta gran danza cósmica.

Así mismo la antropóloga y socióloga chilena Cecilia Dockendorff dice: "La física cuántica y la biología de sistemas han echado por tierra el paradigma mecánico...que dominaba toda la ciencia. Y a partir de estos hallazgos, muchos físicos se han encontrado hablando un lenguaje muy parecido al de los grandes místicos de todas las épocas".

El físico inglés James Jeans resumió así los difíciles aprendizajes a que está exponiéndose el mundo científico: "El universo empieza a parecerse más a una gran mente que a una gran máquina".

Dondequiera que miremos en el mundo natural, encontramos un mundo vivo y vivificante. En una lagartija, un árbol, una piedra, un río, el sol, la tierra, etc. descubrimos que funcionan espléndidamente sin ninguna ayuda humana.

VIVENCIA, VIVIFICANTE, VIVO, EN LA CULTURA ANDINA

En el mundo comunero la vivencia es una relación de inmediatez, de cercanía, de experiencia vital, inmediata, entre los seres vivos que pueblan el mundo.

Por ejemplo un kichwa, quechua o aymara en un eclipse solar prende una fogata, para ayudar al enfermo sol, que no muera, porque es cercano, tiene una actitud de respeto ritual, es su *ayllu* (familia), pero para los astrónomos profesionalizados, el sol está a millones de distancia y es digno de estudio.

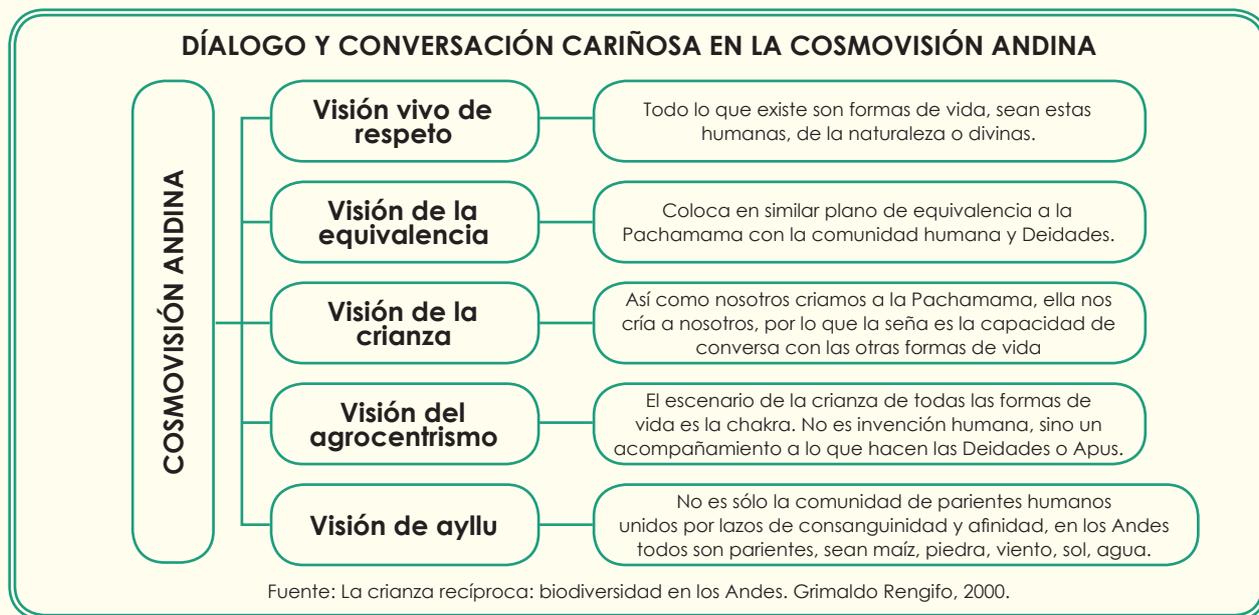
David Abram en su libro *La magia de los sentidos* (2003) dice, "la vivencia es la realidad tal y como nos atrapa antes que podamos analizarla mediante nuestras teorías". Vivencia es la manera cotidiana como cada uno vive el mundo de acuerdo a sus circunstancias: comemos, dormimos, caminamos, cada momento es diferente.

El aprendizaje desde la modernidad es tomar distancia para pensar.

En la vivencia no hay explicaciones, "se vive" y no es lineal, es cíclico (*muyuy*). Vivimos en el mundo andino vivo y vivificante. Todo cuanto existe es vivo: los humanos, los animales, las plantas, los suelos, las aguas, los vientos, los cerros, los valles y todo lo demás. Vivimos en un mundo sensitivo y emotivo. El mundo andino somos nosotros mismos, quienes vivimos a gusto aquí.¹⁰⁵

Esta denominada **cosmovisión andina** debe ser entendida desde una perspectiva:

Diálogo y conversación cariñosa y no como una relación de conflicto hombre-naturaleza, Rengifo propone cuatro argumentos:

En la cultura andina la diversidad es holística. Occidente moderno es un mundo opuesto a la vivencia andina, es un mundo de competencia y de desconfianza, los individuos autónomos que viven en sociedad no crían ni se dejan criar porque tratan de ser lo más independientes que sea posible en la lucha por imponer sus intereses. Allí más bien cada quien se cría a sí mismo tratando de adquirir un conocimiento práctico en cada una de las opciones que va tomando a lo largo de su vida, en defensa de sus intereses y en ejercicio de su libre albedrío y de sus derechos de ciudadano. Un ejemplo, en Inglaterra, el procedimiento técnico aconsejado cuando nace un niño consiste en separar de la madre al recién nacido y colocarlo en una cuna aparte y ocurre que con frecuencia mueren los recién nacidos aparentemente sin causa clínica alguna. Estudios minuciosos han concluido que los recién nacidos mueren porque les falta la **inmediatez** de su madre.¹⁰⁶

Esta falta de inmediatez, de responder *ipso facto* a una necesidad impostergable, se da incluso en los no indígenas, pues en el fondo tenemos la misma cuna, los Andes.

Otra característica es el espacio del *ayllu* andino que algunos le traducen como familia o linaje humano, pero los de cultura campesina sabemos que *ayllu* abarca a piedras, ríos, plantas, humanos, todos quienes viven con nosotros en la localidad que habitamos, esto es, en el *pacha*, porque todo somos *ayllu*. Por eso es sagrado y vital.

En la cosmovisión andina-amazónica el vivir y saber van emparentados, se puede decir que son lo mismo, no se trata de un saber asociado únicamente a la mente, al raciocinio; el saber puede reposar en cualquier parte del cuerpo dependiendo de las personas. Este saber se expresa siempre en empatía con la naturaleza (que tiene a la vez el atributo de persona), y también se “mantiene” por la misma empatía”. En este sentido el saber no es fruto de una investigación de la realidad ni de un objeto, la sabiduría se expresa en el amparo y afecto familiar, en la conversación respetuosa y cariñosa entre todos.

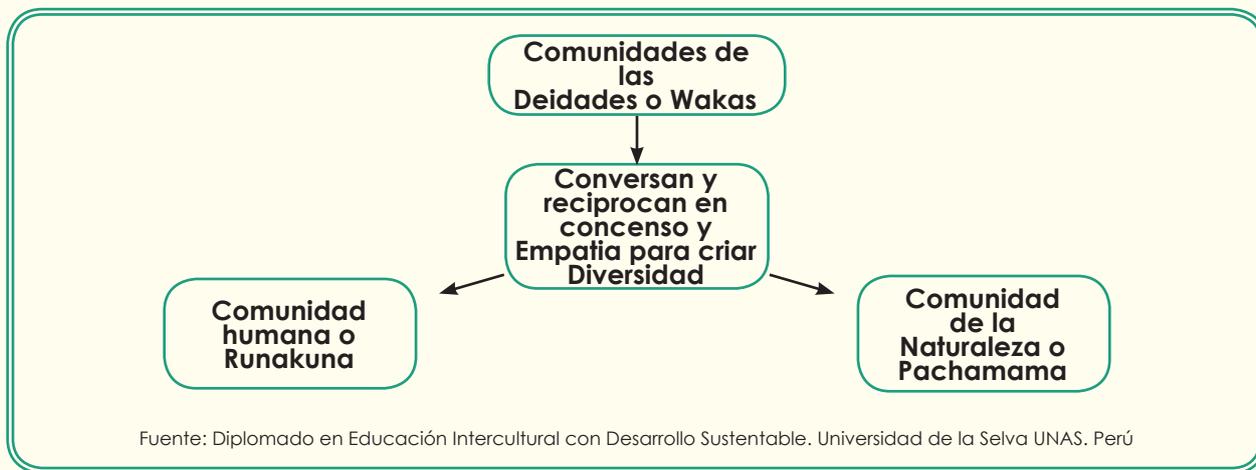
Para la ciencia, la realidad vivida con emociones y sensaciones no es sino expresión de una conciencia primitiva o mágica, superable mediante la razón. Lo que se sabe por los propios sentidos no tiene valor, no es conocimiento, conocimiento tiene que ver con la mente y no con las sensibilidades.

De allí que los técnicos pese a reconocer en la sabiduría local “*algo bueno*” encuentran “algo que no sirve” o algo que requiere ser validado con cifras y procedimientos; se tamizan dichas sabidurías colocándolas al modo como la ciencia occidental lo entiende. Esto es así porque está habituado a entender racionalmente, y sus sensibilidades han sido obstruidas y distorsionadas por el sistema educativo actual que inculca un espíritu calculador.

La crianza y la conversación mutua con cariño en los Andes, se da entre las tres comunidades:

- 1) La comunidad de la Madre Naturaleza o *Pachamama*.
- 2) La comunidad de los *runas* o seres humanos.
- 3) La comunidad de las deidades o *wakas*.

Las tres comunidades en armonía crían la diversidad en el mundo andino- amazónico desde hace más de diez mil años.

LA ETNO – GEOGRAFÍA

Ausente de textos sagrados y verdades únicas, la actitud espiritual del kichwa implica una manera de estar en el mundo con cariño y respeto a todo cuanto existe.
Grimaldo Rengifo

La etno-geografía estudia la interrelación, la empatía entre culturas humanas, con su paisaje, que está imbricado al clima, orografía, vegetación, erosión, escasez, etc.

El planeta Tierra no es como lo conocemos, en la escuela nos enseñan mapas dibujados por los países del norte y presentan a África, América Latina y Asia más pequeñas de lo realmente son. Los mapas distorsionados favorecen a los Estados del norte y como dice Salvatore Natoli:¹⁰⁷ (Consejo Nacional de Estudios Sociales) “En nuestra sociedad de manera inconsciente equiparamos el tamaño con importancia, e incluso poder”.

El tradicional mapa de proyección Mercator¹⁰⁸, que estamos acostumbrados a ver en los textos,

107 Filósofo Italiano

108 La proyección de Mercator es un tipo de proyección cartográfica cilíndrica, ideada por Gerardus Mercator en 1569, para elaborar mapas de la superficie terrestre. Ha sido muy utilizada desde el siglo XVIII para cartas náuticas porque permitía trazar fácilmente las rutas de rumbo

ha fomentado actitudes imperialistas de Europa, durante siglos y ha generado prejuicios étnicos en el mal dicho “tercer mundo”, ya que la proyección Mercator, de origen alemán, exagera la importancia de la civilización occidental cuando la parte superior del mapa se da para el hemisferio norte y la parte inferior se da al sur, entonces la gente tenderá a adoptar actitudes superiores e inferiores. Por ejemplo, el mapa de Mercator representa a Groenlandia y a África más o menos del mismo tamaño, cuando en realidad África tiene una superficie 14 veces mayor que la de Groenlandia; Alaska también parece mayor que Brasil, pero en realidad es unas 5 veces más pequeña.

En búsqueda de la “otredad” o “alteridad” en la geografía, el mapa que representase a toda la Tierra en sus proporciones justas nos invita a comparar con el “mapa solidario” o mapa de Gall-Peters, que tiene fidelidad de ejes, fidelidad de posición; las líneas de longitud son paralelas y se cruzan con las de latitud perpendicularmente, permitiendo no sobredimensionar la realidad.¹⁰⁹

Dos panoramas desde la cima de la montaña

Un día del año de 1953, dos hombres se encontraban en la cima del monte Everest. Uno era Sir Edmund Hillary, un científico occidental, y el otro, el sherpa Tenzing, un budista de los Himalaya. Aun cuando estaban separados por su cultura y sus creencias, escalaron juntos la montaña más elevada del mundo y por primera vez en la historia alcanzaron su cumbre. Lo que hicieron a continuación expresa de manera clara las diferencias reales entre ellos y entre sus respectivas culturas. Edmund Hillary clavó la bandera de Gran Bretaña en la nieve y declaró haber “conquistado” el monte Everest. El sherpa Tenzing se arrodilló y pidió perdón a los espíritus de la montaña por haberlos perturbado. Cuando la prensa occidental informó sobre este acontecimiento todos los periódicos se refirieron al tema de la conquista. Ninguno consideró que valiera la pena informar sobre las oraciones del herpa Tenzing. Después de 30 años, Edmund Hillary comentó que de los dos, quizás el sherpa Tenzing era quien había comprendido mejor lo que estaba pasando en ese momento. El Everest como el resto de los Himalaya, está en un estado deplorable. La invasión de sus cimas en las últimas décadas ha resultado en la tala masiva, contaminación y destrucción de hábitats frágiles. El gobierno británico envió recientemente a un equipo para que removiera 10 toneladas de basura que los escaladores han dejado botadas en la sección más alta de la montaña. (Reimpreso de Martin Palmer, The Practice of Conservation by Religions).

constante o loxodrómicas como líneas rectas. La proyección Mercator no conserva las relaciones entre áreas para valores distintos de latitud. Por ello los Mapamundis realizados según esta proyección exageran la superficie aparente de las tierras situadas cerca de los polos norte y sur.

109 <http://geografia.laguia2000.com/cartografia/la-proyeccion-peters>

La fría geografía, para la cultura indígena campesina es el *pacha* o paisaje local, donde la conversa con los demás del *ayllu* es un disfrute, un sentirse en familia.

Parafraseando a Rodolfo Kush¹¹⁰: un mapa del Ecuador elaborado con el instrumental moderno será real, pero nada tiene que ver con lo que cada ecuatoriano piensa y siente de su país. Es un mapa impersonal, elaborado por el anonimato de la ciencia, y aceptado estadísticamente por la mayoría, pero no es “*mi país*”, ese que cada uno vive cotidianamente.

LA ETNO HISTORIA O HISTORIA DE LAS NACIONES INDÍGENAS

En verdad, nosotros fuimos los que descubrimos. Y descubrimos la codicia, la irreverencia, la deshonestidad, la frialdad y la degradación hasta niveles de total inhumanidad, de quienes llegaron hace quinientos años.
Chamalú

Los mundos de pueblos diferentes tienen formas diferentes¹¹¹ de vivir la vida empatados con la naturaleza; hace tan solo 524 años una red de naciones comunales elásticas se extendía desde los hielos de Alaska hasta la Patagonia, con variedad de climas, suelos, semillas y paisajes, lo que hizo florecer el matiz regional a ciertos vestidos y costumbres; compartían raíces, estilos, iguales por dentro y parecidos por fuera.

Una de estas naciones elásticas fue la kichwa–kechwa–aymara diseminada en el Tawantinsuyu. El pensamiento de los ancestros *runa* no cayó en ideas abstractas ni en fundamentalismo cultural. El lenguaje humano de estas culturas orales, menta, nomina al mundo y no lo explica. En ausencia de la división idea-materia los discursos y las argumentaciones no son de uso corriente, no matizan la vida cotidiana. En este pensamiento concreto la palabra no es un símbolo, es lo simbolizado, de la misma forma que la hostia no es un símbolo de Cristo, es su cuerpo, por eso en la cultura andina hay palabras que no pueden ser nominadas o nombradas, porque se materializa lo nombrado.

En estas confederaciones panandinas la regeneración de las formas de vidas se hacen al ritmo de la ciclicidad anual o *wata*, el tiempo es cíclico es “*muyuy*”, es decir todo vuelve, todo regresa. En el Tawantinsuyu nadie se sintió rey de la creación, ni amo de la naturaleza; la palabra imperio, rey, emperador, real, en tierras andinas son interpretaciones recientes de culturas que etiquetan

110 Rodolfo Kush en el texto de Grimaldo Rengifo 2012: *Dialogo de saberes, Una aproximación epistemológica*. Lima: PRATEC

111 Walter Goldschmidt en el libro *La Cultura Andina de siempre* de Grillo Fernández

la intolerancia. Somos otras formas de vida con otra cara, nada más. En el Tawantinsuyu nadie se sentía esencia puramente humana que se distingue, se separa del medio ambiente, por lo que el lenguaje humano no constituye el núcleo de la cultura, para ellos cuenta también el rito, la danza, la agricultura, el pastoreo, las artes sanas, los sueños, las señas como formas de conversación y crianza entre humanos, la naturaleza, deidades como parientes que somos. Este parentesco se anida y florece en el *ayllu*.

Nuestra organización, el *ayllu*, nació del consenso entre parientes sea árbol, piedra, sol, humano, Apus, semillas. Nadie dijo: voy a cuidarme solo, no me importa mi *ayllu*, es como si la hoja le dijera a la planta: no me importas tú, voy a cuidar de mí sola.

El ayllu es una comunidad, un mundo de parientes, como dice Rengifo:

Es un mundo de equivalentes -es decir no jerarquizada- y donde la noción de persona es vivida como un atributo de todo cuanto existe y no solo adjudicable a los miembros de la comunidad humana, la palabra "parientes" es extensiva también a los cultivos, a la chacra. Los campesinos consideran a las papas de su chacra como a sus hijas y cuando recién se incorporan le dan el nombre de nueras.

La mirada relativa y no absolutista permea el corazón de los ancestros comuneros andinos, imposible vivir fuera de las leyes de la naturaleza, somos miembros del *ayllu* más allá de las fronteras de consanguinidad humana. Es inimaginable el *apartheid* humano-naturaleza, porque todos somos miembros del mismo *pacha* o *ayllu*, todos los que habitan dentro de ella son vivenciados como mis familiares.

Los *ayllus* siempre cosechaban más de lo que comían; en el Tawantinsuyu no se conoció persona ni grupo viviendo y gozando del trabajo ajeno, la acumulación privada fue innecesaria. La acumulación comunitaria llenaba los depósitos o *tambos*.

Alguna diversidad de papas se guardaban años sin podrirse, secaban con hielo de las montañas, que no les quitaba sabor ni valor nutritivo como es el caso del *chuño* que para cocinarlo basta remojarlo unas horas en agua hasta que se hinche y se ablande.

En tiempo de los ancestros andinos delito era andar harapiento, sucio o con hambre. Millones de alpacas, vicuñas, llamas, chinchillas y otros animales andinos aseguraban el vestuario a toda la población, que matizados con tintes extraídos de plantas, insectos, minerales, coloreaban la ropa combinándoles con flores, paisaje, pájaros de la localidad.

La medicina india fue natural, la preventiva prevalecía más que la curativa.

La gente que llegó desde el otro lado de la Gran Agua-Kocha Mama sitúa a Dios en lo alto, luego viene el hombre, la mujer, los niños, el perro, el gato, y después el resto de la naturaleza, creen tener derecho supremo a hacer cuanto quieren. Los precursores de esta religión aplicaron muchas etiquetas a las personas que seguían el procedimiento sagrado “reciprocarse entre sus parientes del *ayllu*”, tildaron de paganos que es sinónimo de campesino a los que no se sumaban a su empresa

Los habitantes nativos del Tawantinsuyu vivían de un modo que los primeros europeos que llegaron aquí describieron el territorio como un verdadero paraíso natural, hermoso e inalterado. Fuimos a su encuentro y les enseñamos a cultivar la tierra, pero ellos decían que solo era una costumbre de salvajes. No comprendieron las enseñanzas de reciprocarse.

Los pueblos andinos desde antes de la invasión europea hemos estado en contacto con pueblos de cultura original de distintos continentes como africanos, escandinavos, chinos, ha sido gente amiga la que nos visitó; algunos se quedaron, se casaron, hicieron chakra pero nunca fueron considerados como otros, se los ha criado como semejantes y hoy son parte de las poblaciones andinas, nadie utiliza la palabra mestizo para designar a los *runas* de padres o madres sean negros o nativos.

Los planteamientos y proyectos postmodernos no permiten comprender el fenómeno histórico de que en nuestra Gran Nación Ecuador haya micronaciones (nacionalidades indígenas¹¹²), pensar que la integración nacional se hace cuando juega la selección nacional de fútbol o que nuestra identidad de diversidad cultural va a realizarse cuando hay una feria gastronómica o un *show* artístico. Cuando en los medios de comunicación y textos escolares aparecen frases en idioma nativo, imágenes de población originaria, en nuestro sentir y pensar es enterrar la gran oportunidad de hacer del Ecuador un país plurinacional e intercultural, donde anide en la convivencia, tanto el buen vivir como el *sumak kawsay*.

Recordemos que las épocas de la Independencia y la República heredaron e implementaron el sistema colonial, que se caracterizó por ser más violento, tanto por concentrar el poder político, económico, cultural y religioso como por los conflictos generados por los arquetipos de la identidad, que padecía la población blanca y mestiza, situación que institucionalizó¹¹³ en la violación permanente de los derechos colectivos y personales de la población de cultura raíz como la andina.

112 En el Ecuador conviven 14 nacionalidades indígenas y 24 pueblos

113 Las Constituciones del siglo XX, hasta la de 1967, fueron más sutiles en desconocer la ciudadanía de las comunidades indígenas y afroecuatorianas. En esta Constitución se decía: Art. 21. Son ciudadanos ecuatorianos los mayores de 18 años que saben leer y escribir y están, por tanto, en aptitud de ejercer los derechos políticos que establece la presente Constitución. Los que sabían leer y escribir eran solamente la población blanca y mestiza.

Fue en el profetizado levantamiento de junio de 1990, cuando el movimiento indígena, negro y popular¹¹⁴ se planteó la necesidad de refundar el país, definiéndolo como Estado plurinacional.

*Cada cultura originaria es un río navegable, si se lo deja navegar.
Si se lo prohíbe puede ser torrentoso.*

Ecuador nunca más sería de una sola cultura, se abren espacios para salud intercultural y en especial educación intercultural bilingüe, que se convirtió en un “bastión” para las nacionalidades indígenas. En el año 2013 el MINEDUC promulga una malla curricular con lo “*etno*”, para los CECIB o escuelas indígenas. Sería recomendable también a las otras escuelas interculturales, si no cómo construimos un país plurinacional e intercultural.

La *etno* historia tiene más de 50 años en el mundo antropológico y de historia, sin embargo la palabra *etnos* minimiza a una población nativa, lo que no sucede al denominarse “naciones” o “nacionalidades indígenas”, ya que desde hace 500 años los mismos cronistas españoles o criollos la utilizaban¹¹⁵, así como historiadores famosos.

La noción de “étnico” inventada por una empresa mundial de desarrollo, era para hacer su trabajo localista y facilitar la entrada a las ONG asistencialista. Compleja su digestión.

En la Constitución del Ecuador del año 2008, en los Art. 56 y 57 constan los nombres de nacionalidades, pueblos o comunas, pero no aparece “*etnos*” o “*étnicos*”, por lo que apegados a la base legal no sería etnohistoria, sino “historia de las nacionalidades” que en nuestro caso sería “historia de la nacionalidad kichwa”.

Concepto de nacionalidad: es un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, tiene una identidad histórica, idioma y cultura común y vive en un territorio determinado.

Concepto de pueblo: son colectividades originarias, conformadas por comunidades, o centros con identidad cultural y tienen sistemas propios de organización social, económica y legal.

Será el territorio de los docentes donde se vaya afirmando este legado y limpiando las asperezas de imprecaciones de la cultura dominante.

114 La organización indígena aglutinada en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), fue la protagonista y la propulsora de este levantamiento ejemplar para las organizaciones de izquierda.

115 “También comarcan con estos pueblos e indios de los Pastos, otros indios y **naciones**, a quienes llaman los Quillacingas. (Cieza de León, en su famosa crónica del Perú).

Son pocos los docentes de la SEIB que hablan con fruición acerca de la etnohistoria, la mayoría no está preparada para estos litigios, porque muchos de ellos (nos involucramos) vivimos una derrota cultural como dice el filósofo argentino Massuh : “la nostalgia del fracaso” y de la misma forma Rodolfo Kush: “el miedo de ser nosotros mismos”, el miedo a pensar lo nuestro, nos paraliza, pareciera que en el fondo disfrutáramos una especie de seducción de la barbarie¹¹⁶, una pasión autodestructiva, una constante heredada de nuestros ancestrales choques culturales. Al amparo de la *Pachamamita* lo estamos superando.

La mayoría, por no decir todos, los textos escritos para describir la historia de los indígenas, han sido escritos por no indígenas pertenecientes a la cultura dominante arraigados en formas religiosas judeo cristianas.

Las historias orales que a cada comunidad o *ayllu* le han sido conferidas, nos ayudan a quitarnos los anteojos que nos hacen ver desde la perspectiva de Cristóbal Colón, historias que jamás podríamos imaginarnos. Dice el Dr. Cesar Vidal, historiador teólogo y filósofo español:

Las mentiras históricas nunca han sido inocentes. No derivan de la falibilidad humana, del escaso conocimiento que tenemos de algunos hechos o de la especulación. No, en realidad las mentiras que se encarnan en la historia suele tener una intencionalidad ideológica clara. Mediante su uso se pretende legitimar causas no pocas veces ilegítimas, inventar justificaciones para el presente, desviar las propias responsabilidades hacia otros, encontrar chivos expiatorios de los pecados propios e incluso desculpabilizar las mayores atrocidades.

En la mentalidad la mentira se vende como una conquista de la humanidad pero sin registrar el holocausto que significó su implantación histórica.

*Una mentira repetida mil veces se transforma en verdad.
Joseph Goebbels*

En la etnohistoria o mejor dicho la historia de la nacionalidad kichwa, hay mucho hilo por tejer, las recientes investigaciones dejan entrever que: *la cultura andina tuvo escritura y consistía en escritura pictográfica (formas que se encuentran en la naturaleza) logográfica (jeroglíficos) “que se manifiestan en sus diversas formas geométricas” pictografías (dibujos de objetos) e iconografías (imágenes artísticas), las que plasmaron en tejidos, cerámica, vestimentas, muros, chullpas, keros, tokapus... (Dra. Gail Silverman, experta norteamericana).*

Esta escritura andina parece ser diferente de la de Occidente, es una escritura “encarnada”, una escritura en movimiento. “Tienen un sistema para almacenar información” dijo Cieza, “Los quipus significaban diversas cosas y cuanto los libros pueden decir de historias, leyes ceremoniales y cuentas de negocios”; y dijo Huamán Poma: “Los escribanos asentaban todo en el quipu con tanta habilidad que las anotaciones resultaban en los cordeles como si se hubieran escrito con letras”.¹¹⁷

Aquí una exploración realizada por William Burns:

ALFABETO INCA- SIMI				ALFABETO INCA- SIMI			
Numeral	Número en quechua	Equivalencia en castellano	Quillas	Numeral	Número en quechua	Equivalencia en castellano	Quillas
1	Huk	H		6	Soqta	S	
2	iskaY	LL,W,Y		7	Qanchis	k,Q	
3	kiMsa	M		8	Pusaq	P	
4	Tawa	T		9	isqoN	N	
5	pichqa	R		10	Chunka	CH	

Alfabeto Inca Runa Simi de Williams Burns Lynn 1990

En la historia oral andina, Atahualpa no murió en Cajamarca. Narran que al ir a visitar a su hermano a la prisión, secretamente se intercambió y fue llevado clandestinamente a la zona del *Inga* ubicada en la región del cerro sagrado *Ilaló*, provincia de Pichincha, allí muere el último Inka con profundo pesar y tristeza al ver a su pueblo querido sumido en el dolor y abandono.

Los escritos de los historiadores oficiales están viciados y sesgados por la óptica religiosa eclesial de ese tiempo, urge ser exhumados desde el corazón de los pueblos originarios.

ALLI MIKUY - COMIDA NUTRACÉUTICA Y ALIMENTACION INDUSTRIAL MODERNA

El camino no se hace al andar, el camino lo han hecho los que nos han antecedido y es obra de los antiguos, de modo que lo que hacen los humanos es “entroparse” haciendo las cosas a su manera dentro de un camino ya abierto por los mayores.

COMIDAS NUTRACÉUTICAS O ALLI MIKUY

Desde hace 10.000 años o más los habitantes jari o warmi de los Andes centrales crían la diversidad que les permite tener alimentos que nutren y curan, ahora denominados como nutraceuticos o funcionales. Estas plantas y semillas, están íntimamente relacionadas desde la cuna a la cultura del mundo andino amazónico, y como dice el Ing. Julio Valladolid: “Esta mega biodiversidad agrícola y silvestre es hija de los cambios climáticos, que a lo largo de estos milenios se han regenerado en los Andes”.

En las comunidades indígenas de Guamote, los granitos también salen a conversar con las familias; Bernardo Guzñay, de Achullay manifiesta: “El granito ha salido a visitar a las familias, ha venido con un poncho de color rojo y zapatitos bien usados de tanto caminar, algunos le han preguntado de donde viene, pero no ha querido hablar, solo ha venido a visitar”.

Pedro Yupanqui de la Comunidad de San Martín Alto, CEDEIN nos comenta:

*Con los productos de la chakra se puede preparar la comida para toda la familia, sin depender de la tienda, en vez de pan se puede hacer tortillas de maíz, trigo, máchica o preparar arroz de cebada con leche, quinua con leche, habas, choclos. La papa chaucha o puña producida naturalmente es demasiado sabrosa y dura mucho tiempo, un plato con diversidad de colores de papas es atractivo y nutritivo, el agua de una vertiente del páramo se puede tomar sin el miedo de que esté contaminada, los huevos producidos por gallinas alimentadas con hierba y granos tienen un sabor delicioso, el no bajar a la ciudad a comprar carne, el coger un cuy para alimentar a la familia, disponer de maíz para preparar cauca, tostado, mote, humas, coladas y tortillas...
(Recopilado por Doris Guilcamaigua y Edwin Chancusig).¹¹⁸*

La crisis alimentaria y financiera global ha puesto en sustos a gobiernos, empresas, organizaciones, comunidades indígenas campesinas por encontrar alivio a la falta de comida. Gustavo Esteva dice: “Nos acosa de nuevo el hambre. Nos acosa la falta absoluta de algo de comer o esa lenta agonía que los técnicos disimulan en el término de desnutrición y que significa no comer suficiente o comer lo que no nutre”.

El aislamiento cultural no existe, la interacción, la interpenetración, la interdependencia son inevitables, como inevitable es la propensión a unificar, universalizar y homogenizar el mundo, ya no con ideología sino con la producción, el alimento es el anzuelo de millones de comensales que pululan en los centros de comida.

Cuando hablamos de **comida** entre los indígenas campesinos nos referimos a una liada relación con la tierra o santo suelo, que no es equivalente a una actividad técnica de producir alimentos en fábricas o industrias. Estos fabricantes de alimentos “atrapan” o “persuaden” a millones de consumidores para que prefieran alimentos ya preparados y basados en productos químicos artificiales. Las compañías procesadoras de alimentos gastan millones de dólares para hacernos creer que nuestro cuerpo no distingue la diferencia entre una fresa natural y el *fenil glicidato de metilo 3* y de *etilo 3* (imitación del sabor de fresa)¹¹⁹.

Estas compañías, ayudadas por poderosas empresas de publicidad han contribuido en gran manera, para que vivamos engañados y nos guste la comida con la que nos alimentamos diariamente. El Dr. Redín nos dice:

El desayuno es una bebida sintética con sabor a naranja, pan blanco de imitación (con bromato de potasio para que se mire apetitoso), margarina, jalea (hecha de algún jarabe), café procesado químicamente con sustitutos de crema y hasta huevos y tocino sintéticos. ¡Desayuno americano! Tragamos píldoras sintéticas de vitaminas y minerales cubiertas con sacarina y color artificial. Ingerimos más de cinco mil productos químicos en nuestra dieta diaria y más de tres kilos de preservadores exóticos y de compuestos artificiales por año.

Con este arsenal de alimentos modernos la verdadera epidemia de obesidad, ataques cardíacos, diabetes y cáncer es el pan de cada día, y la mayoría de estas enfermedades viene de nuestra pésima dieta.

Algunos pequeños ejemplos de ingredientes de la modernidad que son hábitos que heredamos de nuestros padres y de las instituciones educativas:

- **Preservantes y aditivos artificiales:** **BHT** (hidroxianisol butilado) y **BHA** (hidroxitolueno butilado)¹²⁰ peligroso preservante asociado por la Sanidad de EEUU como causante de ceguera, el nitrato de sodio, nitrito de sodio, calcio propionato, EDTA¹²¹, colorantes rojos, amarillos, causantes de asma crónica, hemorragias, hormigueo en la cara y manos, fatiga, edema, presión en el pecho y dificultad para respirar.¹²²
- **Azúcar de mesa o sacarosa:** es adictiva y produce dependencia psicológica, y efectos físicos y emocionales, no es un alimento es una sustancia química extraída de vegetales, su fórmula química se parece en muchos aspectos a la cocaína. Azúcar: C12 H22 O11¹²³ y la cocaína: C17 H21 ND4,¹²⁴ al azúcar solo le falta el átomo de nitrógeno. Enviar cocaína refinada a EEUU es un delito federal, enviar azúcar refinada a EEUU, es solo un negocio más.

En Ecuador al menos seis de cada 100 niños tienen sobrepeso. Datos expuestos por la Coordinación Nacional de Nutrición indican que el exceso de peso en el país registra un 6,5% de personas en la edad infantil, mientras que en escolares de ocho años de edad que habitan en el área urbana es de un 8,7% de sobrepeso y un 5,3% de obesidad.¹²⁵ Y va en aumento.

- **Aceites y grasas:** La tecnología moderna ha fabricado un producto que sustituye a la mantequilla llamado margarina, las dos tienen ácidos grasos trans, causantes de cardiopatías¹²⁶. Como buenos observadores que somos leamos los ingredientes en los aceites de comida, si encuentra BHT y BHA, piense antes de comprar.
- **La sal:** en forma de cloruro de sodio, entra al cuerpo y extrae agua de la corriente sanguínea, es un antibiótico con capacidad de matar bacterias (vida) incluyendo nuestras

120 Dr. Redin Fernando

121 EDTA sustancia química (tetra acetato diaminoetileno) que se agrega las comidas y es causante de daños en los cromosomas. En el ABC de la nutrición Dr. Redín.

122 Hunter Beatrice del Instituto de Investigación del Cáncer Hunter Beatrice de Canadá en el libro ¡Porque se enferman los cristianos. Dr. George H. Malkmus.

123 <http://brainly.lat/tarea/747755>

124 <http://arantxalopez.awardspace.com/cocaina.html>

125 <http://www.andes.info.ec/es/no-pierda-sociedad/menos-seis-cada-100-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-ecuador-tienen-sobrepeso.html>

126 <http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=182>

células, es adictiva, el cuerpo humano puede ingerir en mínimas cantidades. La sal o sodio orgánico se encuentra en la mayoría de las frutas y legumbres.

- **La Coca Cola® y otras bebidas gaseosas:** el Dr. Malkus dice: la Coca Cola® es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Muchos niños y niñas se hacen adictos a esta droga desde cuando se les da en el biberón. Según Malkus las bebidas gaseosas son destructivas, ya que causan en los niños irritabilidad, palpitación irregular del corazón, insomnio, hiperactividad etc. Entre su ingredientes están: la cafeína (50 gr x lata) y 10 cucharillas de azúcar, el **ácido fosfórico (E-338)** corrosivo de uso industrial que en el cuerpo provoca desmineralización ósea (propenso a la osteoporosis)¹²⁷, según los estudios del Programa Nacional de Toxicología (NTP sigla en inglés) de los EEUU, el color caramelo sulfito de amoníaco, que contiene sustancias cancerígenas que causaron cáncer de pulmón, hígado, tiroides y leucemia en ratas y ratones de laboratorio.¹²⁸
La comida chatarra: La OMS (Organización Mundial de la Salud) pide restringir el acceso a comida chatarra y el último informe de salud en el país reveló que 5.558.185 de ecuatorianos, de entre 19 y 59 años, sufren de sobrepeso u obesidad.¹²⁹

El consumidor ideal de la comida agroindustrializada está sujeto al cordón umbilical de la fábrica de alimentos y de ahí hasta su estómago, que ha planeado en todas partes la liquidación de los indígenas campesinos convertidos por obra y gracia del sistema capitalista y consumista a "productores de alimentos, sustrayéndolos de su cultura milenaria y poniéndolos en manos del mercado. El complejo agroindustrial declaró que los campesinos son ineficientes y superfluos y en muchas partes les convirtió en "socio bosque", que tendrá una nueva utilidad para la industria del turismo.

Las grandes ciudades son plagas modernas que asolan el planeta entero debido a que no son sostenibles, por lo que Vandana Shiva advierte que "la diversidad, base de la estabilidad ecológica, está en peligro debido a la destrucción del hábitat, a los megaproyectos (autopistas, explotación forestal...) y la tendencia a homogeneizar las zonas de cultivo", por introducir monocultivos de variedades que destruyen la diversidad local, será preciso achicar las ciudades, crecer para arriba, "campesinar" la ciudad, apelando a tradiciones rurales (de migrantes campesinos) que aún están frescas y volver a comer "de la chakra a la a la mesa". Esta silenciosa corriente es más notoria en los barrios periféricos de Quito. La escuela de EIB, con población migrante cam-

127 <http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article45849>

128 <http://facildedigerir.com/2011/02/color-caramelo-una-razn-ms-para-dejar-el-refresco/>

129 Periódico El Telégrafo del 06 de septiembre del 2014.

pesina, no debe ser ajena a esta acción, sino propiciadora de la regeneración multifuncional del barrio, en toda su diversidad. Será preciso recurrir a la permacultura y a la agricultura nativa, teniendo mucho cuidado de no comprar semillas en organizaciones de “revolución verde”¹³⁰, sino en el mejor de los casos “asemillarse” en las comunidades indígenas campesinas como es el caso de Cotacachi, que cada mes de agosto realiza una feria de semillas.

DOCENTES Y ESTUDIANTES RADIANTES Y SALUDABLES

La pasividad de muchos docentes y técnicos frente a las enfermedades de estos tiempos es notoria, ya que aceptan con resignación y fatalismo y sin cuestionar a quien provoca la violación de las leyes naturales. Esto lo atribuyen muchas veces a un pecado, a voluntad de Dios o a herencia genética.

El ciudadano común tiene más cuidado con la clase de gasolina que pone a su carro que con los alimentos que pone en su boca, tampoco asocia la falta de ejercicio de su cuerpo con su salud. No nos damos cuenta de que el estilo de vida y nuestra dieta alimenticia van contaminando el cuerpo.

Las comidas tradicionales han sido alteradas por los vendedores de alimentos, el estilo de vida y la falta de ejercicio son las causas de la mayoría de nuestras enfermedades. Podemos optar por salud o por muerte prematura.

Guamán Sailema, de origen indígena campesino y padre de familia del CECIB Augusto Mariño, provincia de Tungurahua, dice: “...Yo he sido un ignorante, he sido tan solo un robot, haciendo lo que me dicen, envenenando mi cuerpo y matando a mi Pachamama”. (Taller de descolonización del docente, octubre 2007, ciudad de Baños).

Para irradiar salud docentes y estudiantes debemos desechar de nuestros CECIB o escuelas las pedagogías bancarias y panópticas de corte neoliberal capitalista y consumista, y debemos reasumir la forma y circunstancia de comer como nuestros ancestros y reciprocarnos con la comida ya que ella también es una persona equivalente como los humanos y que se enoja cuando la des-

130 Vandana Shiva: La revolución verde es un modelo productivo basado en la guerra. Es mecanicista, trata todo ecosistema como máquina que puede ser manipulada y controlada.

preciamos. El comer no es atributo exclusivo del *runa* y de los animales, sino que también comen los cerros tutelares, los ríos, las semillas, las heladas, nuestras deidades y tienen su predilección de comida, muchas veces es comida de los humanos, en otras ocasiones son flores, coca, vino, dulces, por lo que el ritual andino es inevitable.

La alta sensibilidad de la comida viva se da en Finados, el dos de noviembre, cuando compartimos los “gustitos” de la comida en la *pambamesa* o responso¹³¹ con nuestros ancestros, y esa noche vienen sus ánimas a saborear la comida preparada exclusivamente para ellas y ellos. En la cultura andina nuestros muertos están vivos.

En este mismo sendero, Rengifo nos dice: “La comida andina sabe de señas, pues ella como persona viva es capaz de “avisar” de un evento futuro para la familia, del viajero, de las necesidades de los parientes ausentes, matrimonios, crianza de animales”. En este caso es tarea del docente recopilar las señas y escribirlas en el Calendario Ritual Agrofestivo o Calendario Vivencial Educativo Comunitario.

Es propicio retomar el rito del *Yarjay Pacha*–Tiempo de hambre: dependiendo del saber local, el tiempo de hambre no se refiere a escasez de comida básica, sino a la pérdida de fuerza de la *muyuy mama*–madre semilla en la *chakra*, ya que en el mes de enero y febrero la *paya semilla*–semilla vieja se va agotando de los graneros, así como la *mushuk semilla* aún está por madurar. Por lo que en las *chakras* aparecen las “*arapapa*”¹³², para sostener a la *Chakramama* y al humano. Para que se vaya el hambre y no anide en una casa, el *yachak*, *jampik* o *pako* despide al hambre que es un huésped pertinente por un tiempo corto y se lo hace mediante rituales apropiados.

Las comidas andinas pueden ser *rupak*–caliente o *chiri*–fresco, hay comidas que llaman más hambre y otras que sostienen. La comida andina no sale solo de la *chakra* agrícola sino también de la fauna y flora silvestre, donde su uso es posible gracias a la sintonía con los ciclos de la naturaleza y la sabiduría indígena campesina.

131 El responso es una *pambamesa* preparada con comida, dulces, gustos de los ancestros, fotos, imágenes religiosas, semillas etc. Alrededor de ella lloramos y reímos conversando con las ánimas de los que están en otro espacio. Dependiendo de la circunstancia y el saber local se realiza en la casa o en el panteón.

132 La *arapapa* es un pariente silvestre de la papa, que en el saber de los mayores es una bendición cuando hay hambruna. Esta variedad de papa no necesita ser sembrada, ya que es sembrada por los cerros tutelares como el *Tayta Imbabura*.

ALLI MIKUY: COMER BIEN

Comer bien no se refiere a un “plato bien puesto” o sustancioso. Implica, por ejemplo, que el mediano entregado a los padrinos debe ser compartido (por lo menos un bocado) con todos los presentes, del mismo plato y con la misma cuchara, para que la crianza de la nueva familia en la casa apadrinada sea colectiva y no responsabilidad individual de los padrinos.

Para los *ayllus* comuneros, la comida es una manera de compenetrarse con el entorno, se come para hacer aflorar el ánimo del otro. La comida en los Andes centrales procura la armonía entre humanos, con la naturaleza y con las deidades. A decir de los mayores, quien come carne de llama tiene aptitudes de responsabilidad, de respeto y no se deja que le humillen fácilmente; la carne de kuy es especialmente para recién casados y para aumentar la familia, no aconsejable para adolescentes y jóvenes; la carne de borrego es pertinente para quienes sufren de frío en el cuerpo, pero es desaconsejable para iniciativas y liderazgos; la gallina entregada a padrinos de bautizo, a matrimonios, procura proveer a los convidados de los dotes dinámicos de los que dispone esta ave para criar a sus ahijados. Se brinda a los padrinos la cabeza de animal para tener oído, vista, habla, y los demás sentidos expresivos, sea de gallina, kuy, llama, alpaca, para que sean “buenos aconsejadores”.

Cuando a los padrinos de matrimonio les hacen besar ortiga es con la finalidad de que padrino y madrina tengan la habilidad de la planta para corregir toda clase de malas mañas y desarmonías.¹³³

En nuestra cultura Andina se cocina para “engrandecer el alma y no para llenar solamente el estómago”, es para dotar a las personas de buenos temperamentos y habilidades.

La comida andina encuentra “empatías” con el organismo, para fortalecer la aptitud chacarera, ganadera, artesana, y la manera particular de la persona.

Grimaldo Rengifo. 2008. Volver a la mesa. Soberanía alimentaria y cultura de la comida en Americana profunda.

Al comer bien sin agro tóxicos, fomentamos nuestra seguridad, soberanía y suficiencia alimentaria, que irremediablemente está atada a nuestra adecuada excreción.

133 Estas sabidurías de aptitudes que cría la comida en los Andes centrales, compartidas por Grimaldo Rengifo, son similares en los Andes del Ecuador, por lo que son compartidas de igual forma.

LA RUTA DE LA CACA¹³⁴ O DE LA EXCRECIÓN HUMANA

Cuando hablamos a boca llena de biodiversidad todos miramos a los bosques de protección o reservas ecológicas, pero no observamos a los ríos principales de Quito, el Machángara, el Monjas, San Pedro y Guayllabamba que están totalmente contaminados, producto de las aguas residuales que salen de nuestras viviendas. El 81% de contaminación es por las aguas servidas, mientras el 19% es por la contaminación industrial (químicos, aceites, etc.).¹³⁵

Pensar que tirando la manija del inodoro desaparece nuestra carga de heces, u otros residuos tóxicos es una ilusión engañosa ya que queremos ver lo que no es.

Al río ya no le brindamos su querencia, su ofrenda, sino cada uno ponemos un sifón.

Por término medio, evacuamos unos 150 gramos, lo que representa 4,5 kilos al mes y 54 kilos al año. Una persona puede llegar a producir cuatro toneladas de excrementos a lo largo de su vida.¹³⁶

En la ciudad de Quito con una población de más de 2 millones de habitantes multiplicados por 54 kilos anuales, da como resultado 108 millones de toneladas de excrementos que salen a contaminar los ríos. La ciudad es una gran cloaca, nuestra responsabilidad es sanearla.

Pero las comunidades indígenas campesinas en todo nuestro país, tampoco están exentas de la contaminación que generan, un ejemplo:

NÚMERO DE COMUNIDADES	PROMEDIO DE FAMILIAS POR COMUNIDAD	TOTAL PERSONAS EN COMUNIDADES EN GUAMOTE	CONSUMO DE COLA POR SEMANA
150	50	7500	1
CONSUMO DE COLAS AL AÑO / PERSONA	COSTO DE COLA EN DOLARES	TOTAL COLAS EN COMUNIDADES DE GUAMOTE	TOTAL GASTO EN DOLARES COMUNIDAD DE GUAMOTE
48	\$1	\$360.000	\$360.000
PESO DE LA BOTELLA PLÁSTICA EN ONZAS	PESO TOTAL BOTELLA EN COMUNIDADES	PESO EN QUINTAL	
2	720.000	450	
fuente y elaboración: Ingenieros Edwin Chacusig y Doris Guilcamaigua			

134 <https://www.google.com/search?q=la+ruta+de+la+caca&ie=utf-8&oe=utf-8>

135 <http://www.ultimasnoticias.ec/noticias/9179-radiografia-de-rios-contaminados.html>

136

Recuperar una ética, una responsabilidad con la naturaleza es una obligación de los docentes, ya que la crisis ecológica está en la base misma del sistema educativo.

¿Necesitaremos policía ambiental, para cambiar de actitud cultural?

ETNOMATEMÁTICA Y MATEMÁTICA OCCIDENTAL MODERNA

Sin un Espacio Matemático de Representación (EMR), un pueblo jamás puede evolucionar de manera sostenible y a largo plazo, hasta alcanzar complejidades sociales de las dimensiones de una civilización.
Guerrero2004, 256¹³⁷

El docente mediador cultural está obligado a explorar los orígenes de la ciencia, como la matemática, aritmética y geometría, para ofrecer a sus estudiantes diversidad de conocimientos de otras culturas.

El tema que abordaremos se limita a exploraciones y aproximaciones, pero con la firme convicción sobre la continuidad de nuestros saberes ancestrales en el presente, por lo cual nos toca poner en escena el diálogo olvidado entre la cultura occidental y la cultura andina-amazónica.

Hacer converger el campo de la matemática en el Espacio Matemático de Representación EMR posibilita la comprensión de los dos máximos sistemas matemáticos del mundo, el EMR Occidental y EMR Andino anotando que este se distingue por "su intimidad con, y participación en el funcionamiento del mundo natural" a nivel epistémico tanto en su parte cuantitativa como cualitativa del mundo.

ESPACIO MATEMÁTICO DE REPRESENTACIÓN DE OCCIDENTE E.M.R.OCC.

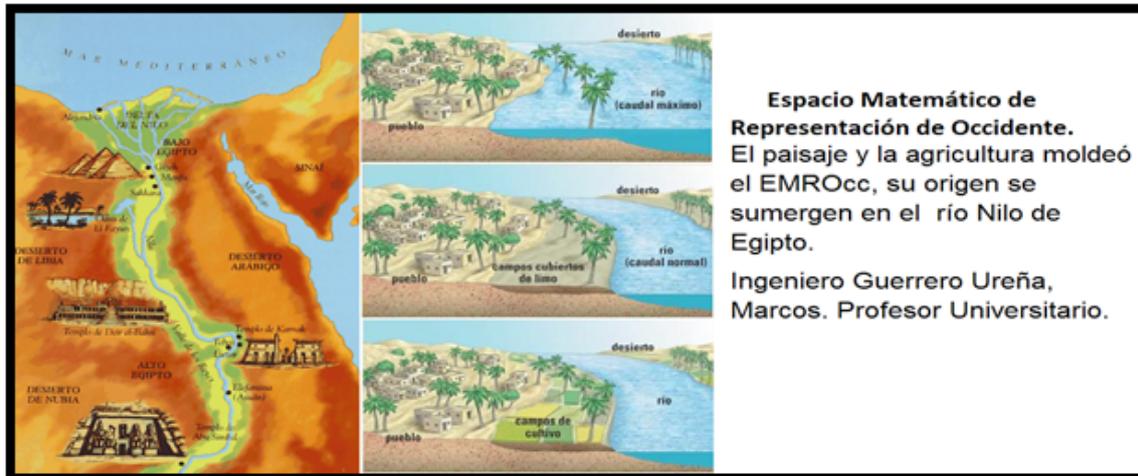
Origen y desarrollo

El paisaje y el vientre agrícola moldearon el E.M.R.Occ., su origen se sumerge en el río Nilo de Egipto durante su apogeo y ocaso, en un período de 10.000 a 6.000 años a.C., donde figuran también otras dos culturas antiguas: la del río Tigris y Éufrates en Asia Occidental y la del Indo en el sur de Asia, que por sus excedentes agrícolas brillaron en un largo período de tiempo.

El nacimiento de la geometría en el antiguo Egipto

Dos grandes fuerzas, el río Nilo y el desierto circundante, dieron forma a una de las civilizaciones más duraderas del mundo. Cada año el río inundaba sus bancos y depositaba una capa fresca de tierra fértil en los terrenos anegados, lo que inspiró a los egipcios a llamar a esta región kemet, la tierra negra. Este predecible ciclo de renovación nutría los campos de los agricultores, llenaba los graneros reales y mantenía una teocracia, encabezada por un rey con conexión divina, o faraón, cuyos conceptos básicos se conservaron firmes durante más de tres milenios.

NATIONAL GEOGRAPHIC, abril de 2001

Espacio Matemático de Representación de Occidente.
El paisaje y la agricultura moldeó el EMROcc, su origen se sumergen en el río Nilo de Egipto.

Ingeniero Guerrero Ureña,
Marcos. Profesor Universitario.

Cuando el río Nilo en los meses de junio a septiembre inundaba la orilla oriental y proveía a los egipcios con sus caudales nutrientes provenientes de la selva tropical africana con abundante limo para sus cultivos, como el trigo, provocaba en los habitantes dos emociones: regocijo porque su cosecha sería abundante, y grande pesar porque sus "mojones" o límites agrícolas eran borrados por el gran ímpetu del río Nilo. Esto provocó insalvables conflictos sociales, ya que las demandas por delimitar sus propiedades o territorios cada año debían ser atendidas por el estado, quien debía restablecer año tras año el tributo y remediar los conflictos que se agrandaban con cada inundación por el incremento de la población y los lotes para los cultivos. Cabe resaltar que esta dificultad anual se daba porque el paisaje de Egipto es plano, desértico, no hay montañas ni vegetación perenne para usarlos como hitos para sus límites, lo que no sucedió en los Andes amazónicos, donde el paisaje es exuberante, así como tiene sus montañas, que los veremos más adelante.

Con acuciosa observación, los líderes encontraron en el cálculo de la superficie y las propiedades de las figuras geométricas planas la solución a su necesidad de reconstruir los límites de las propiedades agrícolas. Marcos Guerrero narra con conocimiento de causa que los jefes egipcios se dieron cuenta de que "las figuras geométricas idealizadas existían en variedad incontable y que un segmento de recta puede fraccionarse infinitamente y que un polígono regular convexo inscrito en un círculo, al dividirse infinitamente a sus lados llegaba a ser circunferencia de dicho círculo". Esta noción de infinito la relacionaron con Dios como el creador invisible y elevaron al nivel de reflexión teológica todo lo relacionado con lo infinito. Esto se conoce gracias a dos papiros escritos (entre 2000 a 1788 a.C.), el papiro Golenishchev y el Rhind, encontrados en la antigua Tebas.

También los pueblos mesopotámicos y sumerios habían alcanzado simplificación y refinamiento en la simbología aritmética y por llegaron a la noción del punto y por ende, al concepto griego de átomo.

Los egipcios llegaron a las matemáticas a través de la geometría ligada a la práctica agrícola, y los pueblos mesopotámicos por medio de la aritmética relacionada con la actividad mercantil. Parece que el origen de las matemáticas se gestó en el antiguo Egipto, como lo menciona el historiador Herodoto (485-425 a.C.) y de la misma forma lo dice Aristóteles (384-322 a.C.).

Esta ligazón y utilidad a la práctica agrícola, inicialmente registrada mediante cuerdas, permitió el apareamiento de los primeros geómetras, que fueron registrando y sistematizando diversas propiedades que encontraban en las figuras geométricas planas. Este conocimiento se propagó por todos los lugares y ámbitos, desde la geometría, la religión, la estructura del estado, las clases sociales, la arquitectura, astronomía, medicina y demás ciencias; esa ciencia se convirtió en la

raíz misma de la sociedad egipcia, ya que si se prescindía de ella se derrumbaba todo lo establecido. Ese conocimiento llegó a ser el alma de la población o la religión, donde depositaban su fe, su confianza, por ser verdadero e inmutable. Era lo absoluto, lo universal, era la abstracción pura, era Dios.

Fue el faraón Akenatón quien impulsó con gran vigor la revolución teológica-política, quiso dar el paso trascendental encontrando “el límite en el infinito”, y establecer contacto con lo que es común a todo lo existente, lo que contiene el mundo, a lo inteligible, a Dios. Esto lo encontró en el *punto* que, visto geoméricamente, el disco solar (Atón) era el círculo perfecto y su circunferencia el lugar de contacto con Él, la “morada de Dios”. Así inició la instauración del monoteísmo en una sociedad que tenía muchos dioses en el panteón egipcio.

El elevar Akenatón a Atón como único y verdadero Dios omnipotente, le permitía que él y su familia se comunicaran directamente a través del sol, “cara a cara”, mediante la palabra, un mantra, una frase, repitiéndola una y otra vez. Así interiorizaban a Dios en el corazón, transformando la representación concreta en abstracta, del exterior al interior, de la visualización sensitiva a la visualización intelectual, de la conciencia mítica a la conciencia mental, dicho geoméricamente: de la cuerda (forma antigua egipcia de medir) al punto-límite o círculo-límite (Atón). Inducido el sujeto a un punto se coloca fuera del mundo para observarlo o rezarlo, conocerlo como si fuese el todopoderoso Dios. El punto solar (Atón-Dios) llegó a ser la unidad estructural del Espacio Matemático de Representación de Occidente EMROcc. Esto constituyó la cúspide y el ocaso de la civilización egipcia.

El fracaso de Akenatón en llevar adelante su proyecto teológico-político no fue del todo en vano, ya que de su flujo turbulento en rotación nacieron dos divisiones diferentes: la una, estrictamente ético-teológica, que se dirigió al monte Sinaí (con Moisés el egipcio,¹³⁹ narrado en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento bíblico) y la otra, más científica, que navegó al mar Egeo en Grecia y viceversa (en romería académica viajaron a Egipto filósofos, historiadores, matemáticos y médicos griegos). Razón tiene Marcos Guerrero al afirmar: “Se había fraccionado la unidad teológico-geométrica original” egipcia.

En Grecia, por su gran actividad comercial, su democracia y apertura a otros países, se da el punto de encuentro de sabios viajeros como:

Tales de Mileto (625-547 a.C.), quien inició la geometría deductiva que incidió en la E.R.M.Occ., considerado el padre de la matemática, la astronomía y la filosofía griega. Él aconsejó a su discípulo Pitágoras que visitara a los sacerdotes egipcios.

Pitágoras (569-500 a.C.) quien disertó sobre filosofía, geometría y matemáticas. En torno a él se erigió una secta denominada "la Orden de Pitágoras" para guardar los secretos de la matemática e influir en política y religión más allá de Grecia. Un miembro que había divulgado el secreto de la esfera con sus doce pentágonos, fue eliminado, acusado de haber revelado la inscripción del dodecaedro en la esfera. El pentágono fue elevado a símbolo distintivo de la hermandad. Así fue como se inició la construcción del E.M.R.Occ., con la noción del infinito.

Como actores del progreso de las matemáticas y la geometría, surgidas desde la práctica agrícola y desarrolladas en la cuenca del río Nilo, que fue la columna vertebral de las sociedades egipcias, griega y judía debe mencionarse a: Hipócrates (470-? a.C.), Platón (429-348 a.C.), Eudoxo (408-355 a.C.), Menecmo (375-325 a.C.), Aristóteles, Zenón, Euclides, Apolio, Arquímedes (225 a.C.), Tolomeo (150 d.C.), Diofanto, Pappus, Hypatia (370-420 d.C.).

Como actores del progreso de las matemáticas en cuanto ciencias abstractas, como la aritmética y álgebra, desde la civilización islámica, hindú y china hay que mencionar: en el año 642 los árabes ocuparon Alejandría, con lo que recogieron las enseñanzas de la cultura griega, que después de traducirla la prolongarían y perfeccionarían y en este proceso encontramos a: Brahmagupta, matemático hindú (628 d.C.); Al-Jwarizmi, con el compendio del Álgebra (820 d.C.), Omar Jayyam (1100), Bhaskara II (1150).

Debemos tener en cuenta que tanto el confucionismo, en China, como el pitagorismo, en Grecia, despreciaban el trabajo manual, promocionaban el cultivo espiritual separado de la naturaleza y con sumisión al poder político establecido. Mientras la cultura grecolatina se abatía, la transferencia de la ciencia pasaba a manos de los sabios del Islam, quienes la mantuvieron encendida para luego transmitirla a la Europa del Renacimiento.

Las matemáticas en la Europa medieval se desarrollaron condicionadas y cobijadas por el dogma acerca de Dios y su obra, que la Iglesia Católica promocionó. Tan imbricada estaba la matemática con la religión que San Agustín en sus escritos decía que *el creador ha obrado según el número y la medida*, en coincidencia con culturas paralelas como la bizantina y árabe.

En la fase moderna, la teoría de Isaac Newton cosificó el modelo mecánico del mundo, mediante los fundamentos de la ciencia llamada Mecánica Analítica o Mecánica Racional, por medio del espacio y tiempo (*pacha* en kichwa), como entes separados y con carácter absoluto. Gracias a este “prodigio” (las ecuaciones diferenciales) se podía calcular la *palabra* de Dios, o el acontecer del mundo. La mecánica analítica estaba constituida por punto-límite¹⁴⁰, como los sabios egipcios lo descubrieron. Ahora el mundo está entendido como una máquina con mecanismo, incluso el comportamiento del humano se asemeja a un orden mecánico que se acomoda perfectamente a la idea judeocristiana de un Dios creador, pues toda máquina es manejada desde fuera, tal como Dios se relaciona con el mundo.

ESPACIO MATEMÁTICO DE REPRESENTACIÓN ANDINO, E.M.R.AND.

Cuando era niña de 8 años, la profesora Palomino (monja laurita) me pedía que escribiera en la pizarra el número 3 y yo siempre lo hacía al revés, entonces la profesora me golpeaba cuantas veces la cabeza contra la pizarra al punto de astillar la madera, para que entendiera que así no se escribe el 3, porque la letra con sangre entra, vociferaba. Desde ahí le tengo miedo a las matemáticas, pero yo era buena para chukchir, para sembrar en la chakra y subir a los árboles de eucalipto para recoger leña, y tenía mano para ir de pesca al Imbacocha (lago San Pablo) con mi padre en las madrugadas. (Testimonio de Laura Santillán en la escuela César Augusto Mosquera, comunidad Agato, en 1971).

Testimonios como la de Laura Santillán hija de indígenas comuneros artesanos de la comunidad de Agato, en Imbabura son muy parecidos a los de miles de niños y niñas indígenas campesinos vividos en las escuelas rurales y urbanas hispanas modernas. La mirada de los profesores a los saberes vernáculos, a sus formas diferentes, hasta hoy en día los considera como una “pasadera de tiempo”, “son ridiculeces” que no sirven para el progreso en la vida. Persiste un desencuentro entre escuela y comunidad, donde se entrecruzan docentes y niños.

Dejar atrás una escuela traumatizadora necesita tiempo y no se logra solo mejorando la infraestructura, sino “despedrando” el contenido universalista y modernizador, y cambiándolo por una escuela que permita una esquina a las matemáticas nativas.

En la década de los 80, Ubiratán D' Ambrosio, académico y docente de la Universidad de Campinas, Brasil, acuña la palabra “*etnomatemáticas*” para resaltar que lo “*etno*” incluye todos los ingredientes que conforman la identidad cultural¹⁴¹ de un pueblo.

140 El Autor Marcos Guerreo Ureña en su libro: Los dos máximos sistemas del mundo, visualiza en sus experiencias de matemático que el punto – límite fue el pedestal para las matemáticas venideras en la cultural occidental.

141 http://www.etnomatematica-ecuador.runayupay.org/assets/doc-141128-la_etnomatematica_%28jt%29.pdf

Entendemos que la etnomatemática es una respuesta a esta búsqueda de atender a los indígenas de la diversidad cultural. Sin embargo, a nuestra forma de ver, *etnos* es simplemente una forma de cotejar el saber de dos culturas con la codificación de una de ellas. Esta es la razón por la que ciertos estudios de la EIB se fundamentan en atender a esta diversidad cultural ecuatoriana, dando matemáticas en el idioma nativo pero con contenido modernizador que deteriora la relación con la naturaleza. Se cuida excesivamente la pulcritud de nuestro atuendo universitario y nos da vergüenza llevar una actitud que requiera forzosamente una verdad interior y una constante confesión de nuestra colonialidad para emprender en “una aventura que está al margen de nuestra cultura oficial”.

Partamos de los tejidos andinos, cuya confección supone una compleja maestría de patrones que no pasa necesariamente por saber “contar”. La necesidad de contar aparece cuando se desea mecanizar las tareas por vía manual con instrumentos o con las estructuras de una máquina de tejer.

El saber de las culturas tradicionales orales que conversan con la naturaleza está enteramente basado en la precepción de patrones y estos están ligados a los patrones fractales¹⁴² de la naturaleza y a la propia cosmovisión andina-amazónica criadora de la heterogeneidad. Esta cosmovisión tiene que llevarnos de la mano a prácticas de diversidad cultural, a una enseñanza culturalmente sensible a las matemáticas, aprovechando que los andinos tenemos capacidad menos desarrollada de controlar a la naturaleza¹⁴³.

Este intento de afirmación cultural andina, está provocando en los docentes de la EIB formas de “*lidiar*” en las aulas diariamente, para poner en evidencias de los estudiantes de diversidad cultural el “ishkay yachay” en el área de matemáticas.

La etnomatemática o matemática de las etnias es un producto cultural, no es una matemática que se halle en un estadio primitivo, sino un sistema de conocimientos que se desarrollaron de manera diferente, en “conversación” con el mundo de la naturaleza que les cobija.

142 Un fractal es un conjunto matemático que puede gozar de autosimilitud a cualquier escala, su dimensión no es entera o si es entera no es un entero normal. El hecho de que goce de autosimilitud significa que el objeto fractal no depende del observador para ser en sí, es decir, si tomamos algunos tipos de fractales podemos comprobar que al hacer un aumento doble, el dibujo es exactamente igual al inicial, si hacemos un aumento 1000 comprobaremos la misma característica, así pues si hacemos un aumento n , el dibujo resulta igual luego las partes se parecen al todo, describe y estudia objetos y fenómenos frecuentes en la naturaleza que no se pueden explicar por las teorías clásicas y que se obtienen mediante simulaciones del proceso que los crea. http://webs.um.es/jmz/DiseGrafSimula/alumnos_08_09/german_ros/index.files/fractal1_Intro%201.html

143 Con capacidad menos desarrolladas de controlar la naturaleza nos referimos al cariño, respeto, consideración y hospitalidad que el Runo o humano andino tiene a su madre naturaleza – Pachamamita.

Partiendo de que en los Andes amazónicos no desdoblamos al mundo en hombre y naturaleza, como tampoco diferenciamos sujeto de objeto, de la misma forma no separamos bien y mal. Nuestra vitalidad y pasión es buscar en nuestras culturas originarias un caudal de plenitud en el cual volcamos íntegramente para lograr el soñado y no imposible “*sumak kawsay*” y “el buen vivir”.

Este deseo de vivir lo nuestro se da no solamente en el lado indígena, sino también en otros, como el investigador matemático Marcos Guerrero Ureña ha propuesto cuando habla de “hurgar” caminos epistémicos en los Espacios Matemáticos de Representación EMR tanto de occidente como de América, para que con intuición y profundidad analítica se rastree la génesis de la matemática o la geometría precolombina, que nos permitirá llegar a comprender la pertinencia de la “etnomatemática” y frenará la universalización dominante de la ciencia occidental, que por su exaltación deteriora la relación humano-naturaleza.

ORIGEN Y DESARROLLO DEL ESPACIO MATEMÁTICO DE REPRESENTACIÓN PRECOLOMBINO

El paisaje andino-amazónico, atravesado por la gigantesca cordillera andina (que involucra a la Costa y a la Amazonía) con una extensión de 7.200 kilómetros de sur a norte, es uno de los centros de agricultura original, donde existe la mayor diversidad biológica y cultural. Esta diversidad de plantas crían y son criadas por los habitantes de los Andes y de la alta Amazonía con una sabiduría acumulada de más de ocho mil años de agricultura ritual y parece ser que desde sus inicios moldeó al Espacio Matemático de Representación, EMR. Su génesis y simbiosis emergen desde la conversación en consenso y la empatía entre el paisaje, el humano y sus deidades, atributos que lo elevan a nivel de una zona mega-biodiversa inigualable en el planeta.

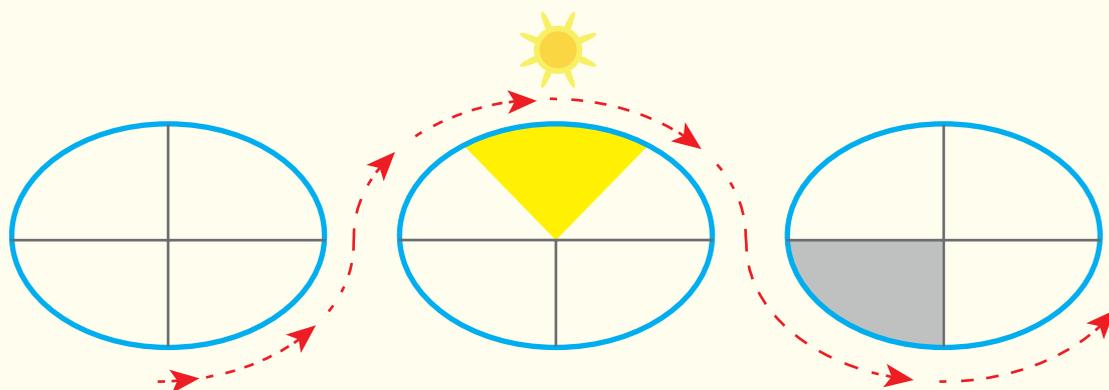
Para propulsar el este espacio andino E.M.R.And., el *runa* (humano) precolombino descubrió la naturaleza del compartir en la vivencia comunitaria: *la gratuidad* (característica de las comunidades); la naturaleza de la organicidad comunitaria andina: *el respeto* (emoción central en la vida comunitaria), pero sobre todo la intermediación y el acompañamiento. Al respecto, Grimaldo Rengifo dice:

La comunidad, lo colectivo, no es algo externo a lo humano, sino que es su propia condición. Al vincularse con los otros, es toda su comunidad la vinculante. De modo que lo que importa aquí es la armoniosidad colectiva, que se logra en la vida en comunidad, y no cada una de las “formas en sí”; menos aún una sola de sus capacidades, como puede ser lo mental.

Se vislumbra que el ancestral *runa* andino comunitario es diferente al humano del hemisferio boreal, por lo que Dick Ibarra Grasso expresa esta la frase ante la marcada diferencia entre el mundo occidental y el mundo austral: “La ciencia occidental inmoviliza los hechos para poder estudiarlos; la ciencia andina los estudia en movimiento”.¹⁴⁴

PACHAKUTIK

El retorno del tiempo y espacio

Si en occidente el E.M.R.Occ. la unidad fue el “punto-límite” o puntiforme, en la génesis andino-amazónica el E.M.R.And. fueron la cruz cuadrada y el círculo, como proponen Carlos Milla y Marcos Guerrero, quienes basados en abundante evidencia arqueológica, arqueo-astronómica y documental, perciben con gran certeza que la presencia del símbolo de la *chakata*¹⁴⁵ o Cruz cuadrada, difundida en el tiempo/espacio a lo largo de la América precolombina, fue el símbolo ligador venerado en la memoria colectiva entre *runakuna*, *pachamama* y *wakas*, nunca fuera de ellas, fue su gran *atractor*. Sin esta urdimbre que entrelaza el tejido comunitario en los Andes, hubiera sido imposible la crianza de la megadiversidad que tanto ensalza la modernidad.

Necesitamos bajarnos de la soberbia de la ciencia occidental universal para dar un espacio a esta invención equivalente, paralela y a otras que de seguro las hay.

144 Carlos Milla, 1992. *Génesis de la cultura andina*.

145 *Chakata* y no *chakana*, por pedido de las comunidades campesinas del Perú, porque el uso de la *chakana* fue vaciado de su contenido ritual por el estado en tiempos del presidente Alejandro Toledo.

El sentido común EMR desarrollado en los Andes precolombinos no estuvo separado de la naturaleza, pues cada planta, río, montaña, semilla, clima, *inti yaya*, *killa mama*, *chakata*, etc. son entidades vivas que tienen cualidades de persona; por eso el ritual desde tiempos inmemoriales, fue conocido con nombres diversos, como en el caso de los aymaras como *pusi wara*, de los mapuches como *Choike*, de los quechuas como *Tawa chakana*.

La *chakata* o *chakana* es una constelación de las seis estrellas de la Cruz del Sur que incluye a las dos estrellas guías que en astronomía occidental son *Alfa* y *Beta del Centauro*¹⁴⁶ conocida y festejada el 3 de mayo en el mundo andino como la "Cruz de Mayo", que coincide con el tiempo de las primeras cosechas de maíz denominado "*kau*".

La *chakata* es un E.M.R.And. que cuenta que el ancestral hombre andino "conversaba" con ella; tiene una propiedad conocida como *homotecnia* o *autosimilitud* por su carácter métrico fractal, lo que permitió que el espacio pueda ser usado como "pantógrafo"¹⁴⁷ para ampliar el tamaño o disminuirlo, como parece ser el caso de las gigantes construcciones en Nazca o en las ciudades precolombinas alineadas exactamente donde apunta la *chakata*. Este E.M.R.And. involucró, como nos manifiesta Marcos Guerrero:

tanto la parte cuantitativa como la cualitativa del mundo y consistieron en dos ramales: una Geometría Analítica Fractal totalmente desconocida hasta la fecha, que no consta en los Anales de Matemáticas, y una Geometría Arborescente o pádica. Estas, al ser combinadas de manera complementaria, configuraron el kipu, genuino sistema de coordenadas de referencia capaz de representar con una alta resolución, tanto la cantidad como la calidad de los procesos concretos, y útil para realizar predicciones fiables.

El cuadrado y el círculo de la *chakata*

Para la comprensión de estos símbolos andinos se requiere alejarnos por un momento del pensamiento occidental, ya que este hiperdesarrolló la abstracción y la razón por sobre todas las otras facultades humanas, postrando a los pueblos y nacionalidades indígenas a una suerte de oscurantismo.

146 Javier Lajo. 2006. *La Ruta del Qhapac Ñan*

147 Instrumento o sistema de dibujo que sirve para copiar, grabar, cortar o modelar aumentando o disminuyendo su tamaño, basado en paralelogramos articulados, en distintas escalas.

KUYURIKUNA Y EDUCACIÓN FÍSICA OCCIDENTAL MODERNA

“Adiestrar el cuerpo para vencer a la naturaleza o criar el cuerpo para dialogar con ella”.
Grimaldo Rengifo Vásquez

La prestación de la educación física está disminuyendo en todas las regiones del mundo. La OMS ha calificado de pandemia los crecientes niveles de sedentarismo, así como el sustancial riesgo de enfermedades asociado. Los recortes en la prestación de la educación física sólo conseguirán incrementar este problema de forma exponencial¹⁴⁸.

La preocupación que expresa la UNESCO es alarmante, por el arrinconamiento de la EF, y el sedentarismo producto de la modernidad consumista gana terreno cada día con más ímpetu, por lo que las instituciones oficiales aumentan su esfuerzo para dar cumplimiento a la Carta Magna en sus Art. 381 y 383, sobre cultura física y tiempo libre, y de la misma forma, al eje curricular integrador “Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socioafectivas para mejorar la calidad de vida”, que integra los dos aspectos indisolubles en el ser humano: la mente y el cuerpo.¹⁴⁹

El docente “mediador cultural”, sensible a la plurinacionalidad estudiantil, tiene la gran oportunidad para abrir una suerte de “diálogo de saberes” en “*ishkay yachay*”, ya que la educación física no puede ser homogénea, tiene que ir de acuerdo a la diversidad cultural reinante en el Ecuador, donde convivimos 14 nacionalidades indígenas y 21 pueblos, respetando sus particularidades y su cosmovisión. Por esto, la mirada antropocéntrica de la educación física no puede girar alrededor solamente del ser humano (mente y cuerpo), sino tener en consideración la *Sachamama*¹⁵⁰ o *Pachamama* que tiene cultura propia y es persona con derechos, en una acción recíproca y criadora entre humanos y naturaleza.

Para promover de un grado inferior a otro superior en el ámbito escolar pesan más las materias que ayudan a desarrollar las habilidades intelectuales abstractas, que separan mentalmente aquello que en la realidad se halla unido, como Lenguaje y Lógica matemática, y que las habi-

148 *La Educación Física de calidad (EFC). Guía para los responsables políticos.* 2015. <http://unesdoc.unesco.org/imagenes/0023/002313/231340s.pdf>

149 *Currículo de Educación Física para la EGB y B 2012*

150 Sachamama se refiere a la madre selva

lidades corporales, asociadas a la educación física y movimiento, deban esperar. Urge cambiar el epicentro de la acción educativa modernizadora del aula hacia la madre naturaleza, no para convertir a la Madre Naturaleza en otra aula, sino para que la niña o niño “reciproke” con ella, ya que la niñez campesina y de la selva tienen bien sintonizados los movimientos corporales con la regeneración de la naturaleza en la que encuentra sentido su vivencia. En la misma línea, Rengifo dice: “En estas actividades cuerpo y naturaleza parecen enlazados en la ejecución de una danza ritual de carácter agrario en un caso y de sello bosquesino (selva) en el otro”. Este otro tipo de *kuyurikuna* (ejercicios o movimiento) queda fuera del currículo oficial de educación física.

En las escuelas de corte urbano la labor es ardua y el olfato del docente “mediador cultural” se deberá agudizar para no violentar los derechos de los niños y niñas a vivenciar sus movimientos; los juegos tradicionales nativos, pueden ser un buen comienzo.

Cuando occidente moderno elevó la concepción del cuerpo en máquina y llevó a reconocer que su funcionamiento opera de modo análogo al de una máquina, donde el corazón era una bomba, los nervios un resorte y las articulaciones varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero (Hobbes 1993, Epistemologías de la Educación Intercultural. Lima: PRATEC), el acuñaamiento de los deportólogos, profesionales y burocracia del deporte prosperó con la frase “el cuerpo humano es la máquina perfecta”. Cuando el cuerpo es una mercancía la educación física está para mantenerla en condiciones operativas y así el crecimiento de las fábricas y empresas como un negocio lucrativo está asegurado, forma que el capitalismo defiende a rajatabla, pues según él el cuerpo es un medio para dominar a la naturaleza.

Para descolonizar a la educación física se requerirá sumergirse primeramente en entender el sentido de la vida en las culturas de diversidad cultural, ya que el cuerpo del campesino, del pescador, del artesano, no está dentro de los modelos de cuerpo (grecolatino) al que se refiere la educación física occidental.

Y en este mismo camino el Art. 27 de la Constitución del Ecuador reza así: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable...”.¹⁵¹

Las formas de andar, nadar, respirar, corretear, saltar, agarrar, trepar, “tingar”, pellizcar, caer, asombrar, jalar, apoyar, en el campo y en la selva, no obedecen a los dictados y la comprensión que la mente del individuo moderno tiene para “domar a la naturaleza”.

Nos preguntamos: ¿existe la etno-educación física? El no conocerla, no quiere decir que no exista. En los ámbitos de las comunidades de cultura de raíz campesina se la denomina como *Kuyurikuna*.¹⁵²

El profesorado de la EIB y los otros también deberá explorar la diversidad de movimientos corporales o *kuyurikuna*, evitando la vieja prédica colonizadora, haciendo de la educación un ejercicio de la crianza de la diversidad cultural, para lo cual el Calendario Ritual Agrofestivo o Calendario Vivencial Educativo Comunitario es un eje vertebrador y descolonizador *in situ* en cada escuela.

Con el aprendizaje en *Ishkay Yachay* se pretende dar espacios tanto a la modernidad como a la ancestralidad.

LENGUAJE ORAL Y LENGUAJE ESCRITO

¿Qué llevó a los humanos a cortar su antigua reciprocidad con el mundo natural?, ¿qué hace falta para que recobremos la relación con esta tierra que respira?
Abram David. *La magia de los sentidos*

ORALIDAD Y ESCRITURA

“La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”.
Jorge Luis Borges

Siempre se ha motejado a la oralidad como una expresión de retraso, especialmente si viene de la población indígena campesina. Las escuelas muchas de las veces la presentan como un hecho histórico-cultural y los mismos indígenas intelectuales ven como una sabiduría de abuelo el traspaso de la oralidad a la escritura, como oralidad educativa.

Desde la perspectiva occidental se distinguen seres bióticos y abióticos, en cambio desde la cosmovisión andino-amazónica todo tiene vida y los seres humanos formamos parte de un tejido familiar que no se agota en lo humano, sino que involucra al medio.

La oralidad y la cosmovisión andino amazónica van de la mano, pues su lenguaje forma parte del paisaje andino vivo.

La conversación está íntimamente ligada, a la vivencia de ese momento y del tiempo/espacio, ya que la conversación no es un atributo solo del “runa” sino también del *ayllu*¹⁵³ (*pachamama*, *wakas* y *runakuna*), porque sale en momentos rituales. En los pueblos andinos la memoria es sinónimo de bibliotecas andantes y son los sentidos humanos que graban los mensajes.¹⁵⁴

¿Pero de qué se habla o conversa en el ayllu andino?

Se habla mayormente de la *chakra*. En los diccionarios tanto kichwas, kechuas y aymaras el 80% de palabras se refiere a la crianza de la *chakra*, por eso es una cultura agrocéntrica y para que haya participación en el mundo andino tiene que haber sintonización.

La palabra y el hecho no tienen representatividad, no hay separación en los pueblos andino-amazónicos.

En lo que la palabra nombra existe inmediatez. Entre la palabra y el hecho existe cercanía, se puede decir incluso que en la palabra está lo que nombra. Existe identificación entre la palabra y el hecho al que se refiere. Hay una íntima relación entre las palabras y lo nominado: Habla la circunstancia.

Por eso hay palabras que no pueden ser pronunciadas cuando estas no devienen del hecho, o sea que hablar es llamar al hecho.

Por ejemplo: En la comunidad indígena de Agato, Imbabura, llamar por llamar al “*wantia*”¹⁵⁵ no lo pueden hacer, porque puede venir a llevar a alguien todavía vivo. En las comunidades campesinas hablar del sismo puede llamar al sismo. La música tiene que ir al ritmo del hablar de la naturaleza. En el día de las cruces (3 de mayo) danza la lluvia, se baila *waylash* solo en aporque porque solo en ese tiempo es pertinente. El 21 de junio se baila solo *Inti raymi*, porque es su pertinencia ante el paisaje, y la montaña.

En esta cosmovisión de la cultura raíz andina el nombre de las personas, de los animales, de las plantas, de los cerros, de los ríos etc. no ha sido inventado por los hombres sino que constituye una

153 Ayllu en la cosmovisión andina no se refiere solamente al lazo familiar sanguíneo, sino a la fidelidad y amparo tejida entre humanos o runakuna, wakas o deidades y pachamama o madre naturaleza madre cósmica.

154 Grimaldo Rengifo. *Diplomado* 2006. Lima: PRATEC.

155 *Wantia*: grito funerario que realizan al amanecer los parientes muy cercanos en una loma cercana, para que las ánimas vengas a llevar al alma del difunto.

cualidad, un atributo, una propiedad inherente a ellos. Es su modo de presentarse

Lo expresado hasta aquí implica que toda conversación en lenguaje andino es en realidad una continua re-creación de lo que se va narrando. Las normas en los Andes no son independientes de su contexto. Su única "razón de ser" es facilitar la vida. Grillo Fernández

Lenguaje y concepción del mundo van unidos, el lenguaje en occidente tiene poder para desestabilizar, para romper los vínculos. El Inka Garcilazo de la Vega, cronista, puso las escrituras de su padre español sobre la oralidad de su madre indígena.

LENGUAJE EN LA COSMOLOGÍA OCCIDENTAL MODERNA

"Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada"
Albert Einstein

El lenguaje articulado es privativo del hombre. La naturaleza no habla, la naturaleza ha perdido su condición de persona, se ha transformado en "recursos". Todo aquello que está en la naturaleza a disposición del hombre, habla en forma metafórica y en el experimento.

El lenguaje occidental moderno refleja esta cosmovisión. Cuando habla la naturaleza, el lenguaje toma la forma de mitos y leyendas.

El lenguaje tiene las características de la propia cosmovisión, expresa el poder del hombre sobre la naturaleza.

Al respecto Eduardo Grillo dice: Así pues, el lenguaje en la cosmología occidental transita el camino que va desde el Logos "por el que todas las cosas han sido hechas" hasta convertirse en un objeto posible de ser aprehendido-cosificado ya por la lingüística.

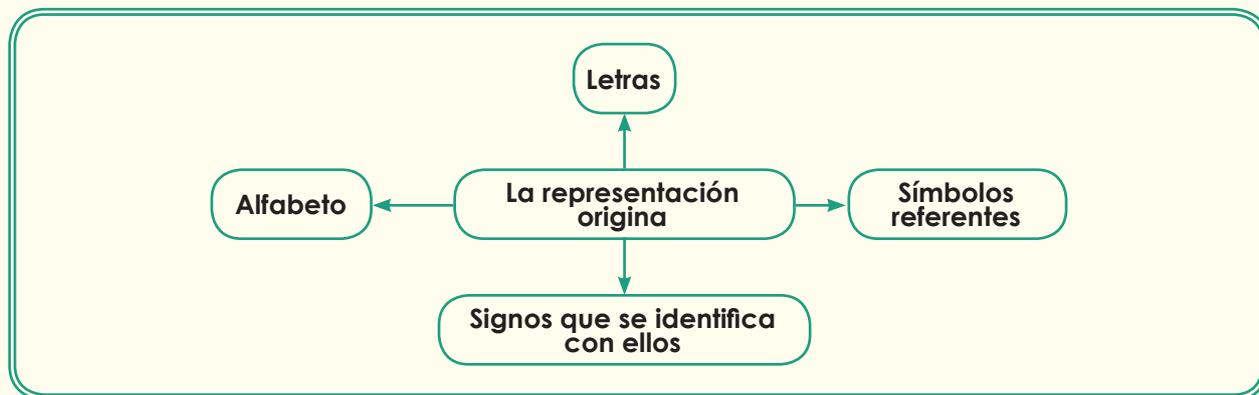
En Génesis 2,8 dice: “Después Dios plantó un jardín en el edén, puso allí al hombre para que lo cultivara y lo cuidara. Llevó todos los animales de la tierra al hombre para que les pusiera nombre. El hombre puso nombre a todos los animales y ese nombre quedó...”

El lenguaje para los hebreos es un don puramente humano, una facultad humana. Por ser hijo de Dios el hombre participa de atributos divinos, entre ellos el verbo o logos. La naturaleza ¡no!¹⁵⁶ No olvidemos que la religión cristiana es la fusión de la filosofía griega con los fundamentos activos de los judíos. La doctrina cristiana separó a lo divino y terrenal, a lo eterno y lo perecedero.

La palabra simboliza la realidad, no es la realidad misma. En la modernidad existe una separación entre hombre y naturaleza. El hombre moderno no pertenece a la naturaleza. La palabra no es un medio en que la realidad se expresa, sino la imagen acústica de un concepto previamente elaborado sobre esta realidad por un sujeto pensante. Este concepto no es la realidad misma, sino que es una imagen mental de ella, es su representación. La palabra es un medio para hablar de objetos representados.

La historia del alfabeto se origina en el antiguo Egipto, luego de mil años los pueblos semitas (hebreos) construyeron el alfabeto solo de consonantes y luego los griegos definieron lo que ahora es el alfabeto con las vocales, que luego adoptaron los latinos y después los pueblos europeos como los germánicos y anglosajones.

Occidente crea fonemas que se pueden abstraer.

En occidente se puede hacer un simulacro de aquello que la palabra dice pero que ya no es. La escritura permite salir del mundo inmanente.

La desacralización de la naturaleza comienza con la escritura, luego viene la representación que se realiza con las palabras.

EN LA COSMOVISIÓN ANDINA	EN LA COSMOLOGIA OCCIDENTAL
Se mira con todo el cuerpo y todos los sentidos.	Al mirar se juzga.
Al ver se sintoniza con el ayllu andino (humanos, naturaleza y deidades).	Emite criterios porque busca solamente formas abstractas.
Lenguaje y concepción del mundo van unidos. ¹	El lenguaje en la modernidad tiene poder para desestabilizar, para romper el vínculo.

ORALIDAD	ESCRITURA
Un solo ámbito	Dos ámbitos.
Obedece a un canal auditivo.	Canal visual.
La comunicación es espontánea	La comunicación es elaborada.
La recepción es sucesiva, no puede borrar lo que se ha dicho, es importante la memoria y actitud de respeto.	La recepción es un conjunto (se puede borrar, lo pueden leer, se dispone de más tiempo).
Hay interacción (hay énfasis, tono de voz, sentimiento).	No hay interacción.

Los investigadores educativos en las escuelas indígenas campesinas creían que los niños y niñas indígenas campesinos eran retardados mentales porque no sabían qué es un sofá, qué es *pa*, *pe*, *pi*, *po*, *pu*, qué es un teléfono.

Pa, *pe*, *pi*, *po*, *pu* no conducen a un referente del mundo natural. La letra-palabra en cualquier circunstancia se puede convertir en catequesis y dominio.

Cosmovisión andina-amazónica	Cosmología occidental moderna
El campesino indígena o el chakarero lo hace en la chakra vivenciando. La oralidad es usar ojos y sentires desde y con el corazón.	El profesional agrónomo cuando explica siembra, cría, y cosecha en la pizarra. El uso solo de la escritura corre el riesgo de usar para el dominio
En la oralidad todos hablan, el humano, el río, las aves, las montañas, el viento, la semilla, las deidades, es ayllucéntrico ² .	Solo habla el hombre, es antropocéntrico.
Entre palabra y realidad, existe identidad. Relación texto–contexto, sin gramatizarla.	Entre palabra y hecho existe representación. Texto separado del contexto.

¿Habría una manera de aprender la escritura respetando la cosmovisión andino-amazónica? Al respecto, Abram dice: “El alfabeto podría arraigar aliándose al principio con aquella misma cultura oral”.

Los griegos lo hicieron así, el lenguaje era oral al inicio pero lo textualizaron respetando, aliándose a lo oral, elaborando algo como textos orales.

Sí se puede escribir por ejemplo, una narración indígena campesina tal como se escucha, sin gramatización. Por ejemplo: Siendo tierno, yo le vide al cóndor y curriendo, curriendo cucurucu fue. Esto demuestra cercanía. Pero en occidente moderno se lo gramatiza: cuando era niño yo observé; demuestra lejanía.

Para esto los docentes interculturales deben alcanzar el nivel de “ser mediadores culturales”, no solo lingüísticos, que sepan bien lo moderno y bien lo andino. La estandarización es algo híbrido. Hacemos lo mismo con la lengua kichwa, ya no hablan el *mishki shimi*¹⁵⁷, con la estandarización para promocionar a la interculturalidad se convierte en *jakay shimi*¹⁵⁸. En la estandarización no habla la naturaleza, solo se la representa. Lo que caracteriza al kichwa es la oralidad, la oralidad es importante para leer.

157 Mishki shimi: idioma dulce

158 Jayak shimi: idioma amargo

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

*La evaluación moderna es un descendiente directo del modernismo. La modernización supuso una liberación de la tradición, un cambio desde la incuestionable realidad marcada por la tradición, a un contexto social en el que todo puede ser cuestionado y modificado. Fue cambiar “lo dado” por la posibilidad de “elección”.
Ernest House en PISA COMO INSTRUMENTO POLITICO.*

En un país lleno de diversidad biológica, humana, divina, como Ecuador, donde cada año y en cada siembra o cosecha celebramos un desborde de biodiversidad, que viene de las comunidades indígenas campesinas, las evaluaciones educativas también deberían estar acorde a sus cosmovisiones, modos y circunstancias.

Si el Art.92 de la LOEI exige dos currículos, para instaurar un “diálogo de saberes” entre la modernidad y la ancestralidad, de la misma forma los nichos de las evaluaciones educativas tienen la obligación de generar “evaluaciones alternativas” o “eco-evaluaciones” para las culturas indígenas campesinas.

*Mi clase demostrativa hice sobre el tema del agua, desde la visión de los textos escolares o sea desde la modernidad, luego quise exponer el mismo tema desde mi cultura indígena campesina, desde mi cosmovisión, no me permitieron, manifestaron que debo dar lo mismo que expuse en castellano, pero en lengua kichwa.
Angelina Gualán docente de la SEIB.*

La institución estatal de evaluación en su Misión dice “Promover una educación de excelencia, a través de la evaluación integral del SNE y sus componentes”,¹⁵⁹ y su Visión manifiesta: “La evaluación será confiable, objetiva, oportuna, pertinente...”.

Evaluaciones integrales, confiables, oportunas y pertinentes es el mandato, o sea que no brote lo cognitivo separado y colonizado de lo emotivo.

Los objetivos y la evaluación de la educación intercultural en plena crisis ecológica no deben estar excluidas o al margen de la Madre Naturaleza y de la sobrevivencia; se plantea una nueva relación humana con la naturaleza, ya que la abstracción devalúa los sentidos y las emociones a favor de una mirada racional con la naturaleza, es decir, ver la naturaleza como un recurso

explotado. No debemos desentendernos que la crisis ecológica está en el pedestal del sistema educativo.

En el sistema actual de evaluaciones educativas (desempeño institucional a docentes, estudiantes y clases demostrativas exigidas a los maestros) estas son mono culturales, evalúan competencias vinculadas al desarrollo de la abstracción y en los modos de aprendizaje o epistemias ancestrales andinas siempre vamos a perder, pérdida ligada a la desaparición de la biodiversidad de los pueblos de cultura raíz.

Poner **énfasis** en evaluaciones de las materias como lógica matemática o lengua y literatura es como poner la carreta delante de los caballos, manifiesta Grimaldo Rengifo.

Cuando decimos eco-evaluaciones alternativas no necesariamente nos referimos a evaluaciones en lengua kichwa, ya que la lengua actualmente está cargada de conceptos de la monocultura; nos referimos a evaluar en el "episteme alternativo", del desarrollo de lo corporal, físico, de las emociones y sentimientos. Solamente entonces, la evaluación en idioma nativo será **pertinente**, oportuno y el retorno a la madre naturaleza estará asegurada.

Y no hay de otra, nos toca voltearnos a las culturas ancestrales que hasta ahora mantienen diversidad, y son a estas culturas que las evaluaciones educativas maltratan. Deberíamos cancelar estas valoraciones hasta sintonizarnos con la naturaleza. Ventajosamente en el SEIB hay instrumentos probados para el "peritaje o evaluación educativa", nos referimos al Calendario Ritual Agrofestivo o Calendario Vivencial de las nacionalidades.¹⁶⁰ Así como se evalúa lo académico de la modernidad, los estudiantes evaluados en la ancestralidad deberían mostrar destreza, praxis en conocimientos y sabidurías, sean estos: señas, secretos, ritualidades, etno música, etno danza, *harawis*¹⁶¹, medicina andina, plantas, semillas, nativas, lunaciones, astronomía andina, oralidad, etno matemáticas, etno historia, etno educación física o *kuyuris*, cosmovisión andina, pero especialmente la crianza de su chakra familiar, espejo de su coherencia y de cariño a la naturaleza.

Si se extravía la evaluación educativa, se desintoniza la Pachamamita.

160 MOSEIB

161 harawis son poemas, expresiones que imbrica al humano y a la naturaleza

LOS TICS: ¿UN CABALLO DE TROYA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CAMPESINAS?

El poblador rural (nos incluimos) cuando va a la gran ciudad se queda fascinado ante el aparente orden, espacios nuevos, luces brillantes que pareciera que perennizan el presente. Nuestra percepción queda atrapada en ese “aparente orden”, milagro manifiesto para quien ve detrás de la apariencia.
(C.A. Bowers).

La mayoría de nuestros problemas son por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde.¹⁶²
Anónimo.

Hay que reconocer que las computadoras han sido instrumentos muy útiles para mantener las comunicaciones entre miembros de las organizaciones indígenas, su utilización ha validado su presencia en las contiendas políticas y educativas. De la misma manera este tipo de tecnologías de la información es utilizada por docentes para la recuperación de los idiomas nativos como el kichwa; muchos consideran a las computadoras como el pilar esencial en los proyectos educativos, que abrirán puestos de empleo en la economía de la cultura dominante.

Los científicos sociales o políticos, pedagogos, profesores y padres de familia, dan fe de cómo las computadoras ayudan a los estudiantes indígenas a aprender y recuperar su cosmovisión e identidad cultural. Sin embargo, en estos últimos tres años en las continuas visitas a nuestras comunidades de origen y a las escuelas, somos testigos de la creciente vinculación y dependencia del indígena con la computadora, y el silencioso epistemicidio¹⁶³ que va liquidando trascendentales formas de conocimiento, comportamiento y saberes ancestrales comunales.

Urge promover en docentes de todo nivel conciencia e inteligencia eco-pedagógica y postura crítica, ya que el vocabulario moderno de estas tecnologías reproduce muchos fundamentos no ciertos de la Revolución Industrial, y como dice C.A. Bowers: “la industria de las computadoras tie-

162 <https://norfipc.com/facebook/frases-reflexiones-para-meditar-comprender-que-vivimos.php>

163 Epistemicidio liquidación de algunas formas de apre(he)nder, crear y transmitir conocimientos-saberes comunitarios, ancestrales o los propios de ciertas culturas de naturaleza genuina especialmente tras el nacimiento y uso del método científico como el único validador por parte de las clases dominantes, convirtiéndose éste en una suerte de garante de la objetividad que nos protege de la subjetividad, de lo irracional. <http://www.unitedexplanations.org/2015/12/03/31787/#>

ne multimillonarias razones para mantener el mito de que las computadoras son una tecnología culturalmente neutra”.

La fase digital de la Revolución Industrial acelera en las comunidades indígenas campesinas el proceso de globalización del consumismo que como un “Caballo de Troya”¹⁶⁴ en nuestros nidos comunales forja la desaparición de las comunas, la autosuficiencia alimentaria, la minga o ayuda comunitaria, el *ayni* o ayuda familiar, el *ranti ranti* o reciprocidad mutua, el trueque, las sabidurías ancestrales, dando lugar a la ciencia y tecnología de occidente moderno. Sin estas prácticas comunales que impiden que el individuo colectivo se convierta en un consumidor compulsivo, las nacionalidades y pueblos indígenas que están unidos al cordón umbilical de la Pachamamita están sentenciadas a su desaparición como culturas criadoras de la heterogeneidad.

Este matrimonio entre las computadoras y la revolución digital industrial debe motivarnos en nosotros los de cultura andina amazónica un desborde de crianza y creatividad para mantener nuestras tradiciones comunales entre humanos, naturaleza y divinidades. No es la primera vez que nos enfrentamos a un “visitante no deseado”.

Capacitarse como docente mediador cultural es emergente y pertinente para ser coherente, consecuente y ético, mantenerse **únicamente** como docente mediador lingüístico no es oportuno, es intransigencia.

LA ORGANICIDAD EN EL MUNDO ANDINO

La organicidad de los pueblos andinos, desde hace más de 10.000 años, ha estado tejida entre la relación del hombre con la naturaleza y sus deidades, gracias a esta organicidad podemos “disfrutar” hoy en día la megadiversidad, ya que para el “*runa*” la naturaleza toda, el cosmos, la Pachamamita es “*kawsay-vida*”. Los *runas* somos una partecita de ella, al igual que las piedras, el río, las nubes, las semillas, las lagunas, los árboles. Si la naturaleza es sujeto de derecho, se personifica la relación entre el humano y la Pachamama, donde el diálogo, la reciprocidad y el consenso fluyen. Aquí nadie es superior.

164 Caballo de Troya: Es una expresión frecuentemente usada en la vida política para significar ardid, artimaña, estratagema, trampa, truco, triquiñuela, arma secreta contra el adversario o enemigo.

La organización andina indígena no es solo social, no se efectúa solamente entre humanos. Cuando hacemos crianza de la *chakra* nos juntamos un momento los seres humanos, seres semillas, seres lluvia, seres *chakras*, para emprender juntos conversando en la siembra, por lo que dice Francois Grelou: “se establece un tipo de organización cuyo papel tiene implicaciones mucho más ricas y holísticas que la mera aplicación por parte del hombre de las técnicas de siembra”.

RASGOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN ANDINA

Organización agrocéntrica: Muy a pesar de los cinco siglos de dominación y agresión de estos tiempos, imponiéndonos el desarrollo urbano industrial, hemos sabido mantener nuestra cultura de siempre demostrada en la agricultura, que no es solo productiva, sino que es el eje vertebrador que convoca a su alrededor a la comunidad natural tripartita, sean estos seres bióticos, humanos y divinidades, para convivir entre todos juntos y para todos disfrutar el “*sumak kawsay allupi*”.¹⁶⁵. La *chakra* es la autoridad porque ella hace posible la salud y bienestar para todos y todas, y la conversación emana desde el rito. Dentro de este contexto la organización social es agrocéntrica. Una organización andina sin vivencia de la *chakra* tendrá dificultades, pues su relación entre simples humanos desemboca en erosión cultural y luchas antropocéntricas.

Organización múltiple y flexible: Cuando los miembros de las organizaciones sociales indígenas campesinas dicen: “la tierra es nuestra madre, la Pachamama es nuestra deidad”, nos están diciendo lo imbricados que estamos a la diversidad de la comunidad natural,¹⁶⁶ por lo que la organización social reviste múltiples formas; porque así como hay diversidad de *chakras* que se interrelacionan con el *pacha*¹⁶⁷ y tienen sus particularidades, sus saberes locales, sus señas, sus secretos, así mismo la variedad de organizaciones tiene múltiples formas. Razón tiene Rengifo cuando manifiesta: “no hay modelo estable y estático de organización”.

La organización social indígena emparejada a la *chakra*, a la Pachamamita, emula sus momentos de nacimiento, florecimiento, descanso y renovación. Las organizaciones indígenas son flexibles, ágiles, pues nacen, descansan, mueren y nacen de nuevo iguales o renovadas, según las necesidades y las circunstancias. De esta flexibilidad y multiplicidad no surgen autoridades permanentes, peor puestos fijos. Por ejemplo, en el mes de junio Inti Raymi, la autoridad, que es el sol, pierde su fuerza y se cansa, por lo que tiene que entregar el encargo de autoridad a la comunidad humana y parte del liderazgo de esta es quemar chamiza para calentar a la tierra y bailar sin descanso. Una organización indígena campesina dejaría de serlo si siguiera un modelo fuera de la convivencia *in situ* con la Pachamamita.

165 Sumak kawsay ayllupi: La plenitud de la vida en familia entre humanos, naturaleza y deidades

166 Comunidad natural: humanos, naturaleza y deidades

167 Pacha: Paisaje local

Organización territorial: Para occidente moderno un territorio es “propiedad” que le ofrece al dueño recursos y riquezas potenciales que luego de explotarlos y agotarlos los buscará en otros lugares, para continuar su actividad productiva o extractiva que fomenta el capitalismo depredador. Algunas nacionalidades indígenas han abandonado lo propio para entrar en este marco nacional impuesto.

Para los pueblos andinos indígenas campesinos el territorio no es una propiedad, lo que existe es una relación de “pertenencia”, pues el medio geográfico es su madre, existe una empatía con su montaña, con su cerro donde moran los espíritus o *Apus*¹⁶⁸ pues ellos desde el día que nació un niño o niña le acogieron como su *achikwawa*,¹⁶⁹ por eso es su padrino o madrina, son familias, según sea la sabiduría ancestral local. La noción de territorio es una asociación recíproca entre un grupo social o *ayllu llakta*¹⁷⁰ y un medio geográfico o *pacha*.

La organicidad en las organizaciones indígenas es muy diversa y de intensa complejidad si la auscultamos con ojos de la modernidad.

Las organizaciones indígenas contemporáneas presentan gran diversidad, ya que desde la modernidad, durante más de cinco siglos, se intenta organizarlas a su manera, imponiendo sus modelos organizativos en función de sus intereses, por lo que podemos destacar:

Organizaciones andinas indígenas campesinas internas: provienen desde la época precolombina y siguen vigentes, como el movimiento silencioso comunero/chakarero¹⁷¹ que sigue criando biodiversidad en sus pequeñas *chakras* y como tiene una organicidad diferente de los formalismos, se concluye que no existe. Aquí el rito, la ritualidad, los pagos u ofrendas son el fundamento de la organización andina, en la cual todos tienen que convivir, dentro de un mismo territorio, sean ellos río, semillas, montañas, humanos, piedra, *chakra*, sin separación entre lo profano y lo sagrado, por lo que Francois Greslou dice: “las deidades no son todas poderosas y perfectas, ellas tienen sus caprichos, sus errores, y necesitan también el amparo, el apoyo de los demás...” Tanto humanos, naturaleza y divinos se relacionan en condiciones de hermanos, se “organizan” en todo momento y en todo lugar y esto se hace a través de un rito, que lleva adelante un *yachak*¹⁷² *comunero/o-chakarera/o*. El shamán, concepción traída de occidente, no es pertinente.

168 Apus: deidades telúricas

169 Achik wawa: ahijada o ahijado

170 Ayllu llakta: comunidad

171 Se los considera a los miles de abuelas y abuelos indígenas campesinos criadores de la biodiversidad que la UNESCO 2003, los llama TV Tesoros vivientes porque son portadores del PCI Patrimonio Cultural Intangible.

172 Yachak comunero/a es el indígena campesino que cría *chakra* y es un ejemplo con su vida coherente, consecuente y ética en su comunidad.

Así emergieron la CONAIE, la FEI y la FENOCIN. Pero los efectos de los cinco siglos de dominación y agresión no han sido en vano, por lo que han sabido reaccionar pero adoptando a su manera algunos modelos organizativos impuestos.

“Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos”.
Jorge Luis Borges

Organizaciones indígenas impuestas desde fuera: Son exclusivamente sociales, religiosas y democráticas, aquí no participan otros seres, como la naturaleza y las deidades; son particularmente religiosas, como es el caso de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE.¹⁷³

Las bases de la organicidad y las organizaciones sociales están ligadas a culturas, detrás de cada tipo de organización se esconde un modelo de desarrollo. El mundo andino intenta mantener un modelo de desarrollo basado en sus saberes ancestrales, en la agricultura, en sus ritos, en su cosmovisión, sin embargo la modernidad, el antropocentrismo, el monoteísmo impuesto en los 500 años no le son ajenos, y siguen incrustados en sus senos familiares.

En la organicidad andina cultura y agricultura son un binomio inseparable, su divorcio atrae al show y espectáculo de tarima.

RELIGIOSIDAD ANDINA Y OCCIDENTAL MODERNA

El tema de la religión siempre ha sido un tema muy delicado, sin embargo nosotros que somos de familia indígena campesina estamos embarcados dentro de nuestros *ayllus*,¹⁷⁴ conviviendo entre ritos, ofrendas, rogativas, pagos, y ceremonias andinas y cristianas, y la finalidad que buscamos es contribuir a visibilizar o evidenciar las radicales diferencias y la incompatibilidad que se oculta detrás de la utilización de términos como sincretismo, para que después de su “digestión” podamos tender puentes entre la espiritualidad andina y la religión cristiana y nos anime juntos a criar las vidas sean humanas y naturaleza.

173 Guamán, Julian en <http://www.uasb.edu.ec/publicacion?feine-la-organizacion-de-los-indigenas-evangelicos-en-el-ecuador-353>

174 Ayllu: en la cultura indígena campesina la familia no solo involucra a humanos, sino que es parte del ayllu los animales, el cerro, el sol, la luna, las plantas, las deidades.

RELIGIOSIDAD O ESPIRITUALIDAD ANDINA

Fue en los Andes donde apareció por primera vez el paisaje agrícola conocido como *chakra*, que no reemplaza a la naturaleza ni se opone sino que la acompaña para dialogar y reciprocarse con ella y que acrecienta la variabilidad de la naturaleza, y como dice Grillo Fernández: “La *chakra* es una re-creación de la naturaleza con participación de la comunidad humana y con las deidades”. Es esta *chakra* donde con palabras de Nircea Eliade: “es una ‘hierofanía’ (manifestación sagrada), porque posee ‘mana’” (la fuerza o poder oculto causante de todas las cosas) que los pueblos andinos han criado durante más de diez mil años y han encontrado su deleite para criar diversidad.

La religiosidad o espiritualidad indígena campesina florece indudable y necesariamente en la *chakra*, ese es su nido, ya que el sentimiento de amor, de humildad y de reverencia a cada persona, sea esta río, monte, sol, luna, piedra, se da por la comprensión de la incompletitud que vive todo ser en el mundo andino, incompletitud por la cual en determinado momento necesitan y piden ayuda de los otros (ritos de petición), y como dice el aymara Ramón Conde: “los ritos, y en particular los ritos agrícolas, son medios para mantener o restaurar la armonía en el universo”.¹⁷⁵ Hay una suerte de idea que “todos tienen que convivir”, esto incluye humanos, naturaleza incluso deidades, que no son considerados omnipotencias divinas sinoiguales, para juntos recuperar su plenitud, por lo cual proceden a dar (ritos de dación) a quienes están necesitando y pidiendo ayuda.

Mirando desde esta esquina, la ritualidad en las naciones originarias andinas nada tiene que ver con el monoteísmo ni con su trascendente Dios; y siguiendo a Ramón Conde, él determina claramente: “nosotros no adoramos, es decir esa es la lógica occidental de que nosotros estuviéramos adorando a las piedras, a la Pachamama, a los *Achachilas*, esa es una visión falsa; nosotros, como son nuestros mayores, les hacemos el *ayni*”,¹⁷⁶ *nos minkamos*¹⁷⁷, porque la Pachamama nos da el fruto y nosotros tenemos que retribuir.

En los Andes amazónicos no se adora, se recíproca.

175 <http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rcc/n21/a07.pdf>

176 Ayni: ayuda mutua familiar

177 Minkamos de mingana que significa ayuda comunal

CARACTERÍSTICAS DE LA RELIGIOSIDAD O ESPIRITUALIDAD ANDINA

El mundo andino es imanente, no existe el mas allá, ni lo sobre natural.

La totalidad en todo cuanto existe se da entre humanos, naturaleza y deidades.

En la espiritualidad Andina con la crianza de las vidas es capaz de digerir hasta el dogma para transformarla en vida.

En la recreación del panteísmo andino hay espacios para todos: Sol, Pachamama, Cristo, Dios, Apus, Satanás, porque une las oposiciones sin suprimirlas.

No forma castas sacerdotales, ni shamanes, sino que todos pueden acceder por rotación a los cargos religiosos de manera consensual y carismática.

**RELIGIOSIDAD
O
ESPIRITUALIDAD
ANDINA**

PANTEISTA

AGROCÉNTRICA

HOLÍSTICA

**NO
FUNDAMENTALISTA**

No existe la profanidad porque todo es sagrado, es la exaltación de las emociones.

El mundo andino es patente y evidente, porque es un mundo orgánico, altamente sensitivo, mudable e impredecible.

La chakra es una re-creación de la naturaleza con participación de la comunidad humana.

La chakra es la reforzadora de los lazos de la comunidad humana y donde se realizan ritos de innovación y de dación a las deidades.

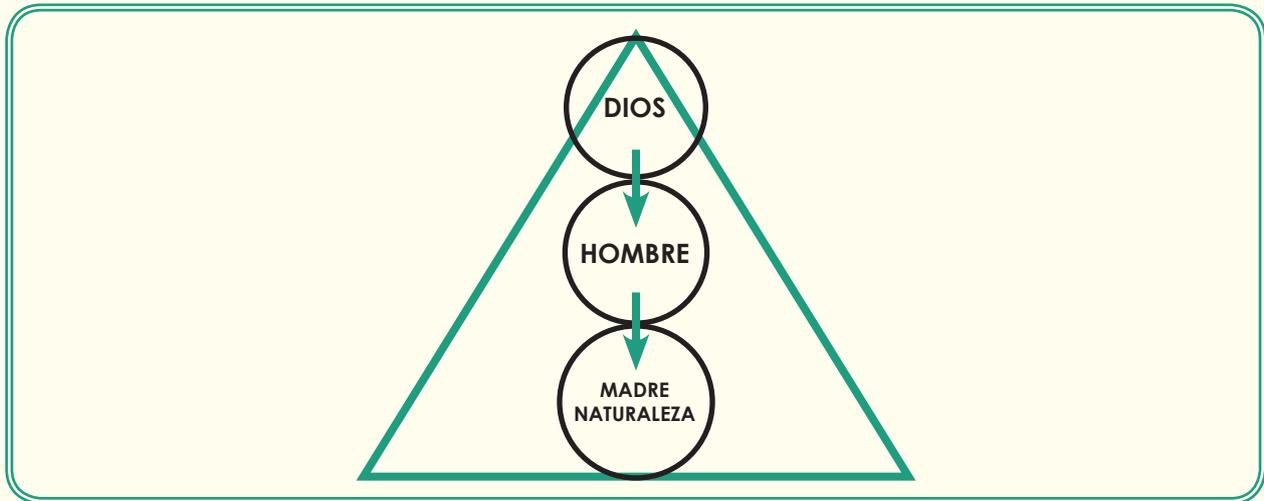
Es un misticismo orgánico que no es un repliegue a lo interior, sino que se vuelca a la plenitud de la vida.

Porque la fiesta colectiva andina se da en todo lugar y en todo momento y asume diversas formas en cada caso.

La religiosidad andina no es eclesíástica, no es de verdades únicas y eternas, ni del Dios todopoderoso, es contrario de todo fundamentalismo. No ha dejado lo propio para integrarse al cristianismo. Han aceptado al cristianismo para integrarlo en lo propio.

LA RELIGIOSIDAD EN LA CULTURA OCCIDENTAL

"El hombre es la especie más insensata: venera a un Dios invisible y masacra a una Naturaleza visible, sin saber que esa Naturaleza que él masacra es ese Dios invisible que él venera"
(Hubert Reeves).

La religiosidad en la cultura occidental está provista de un Dios celoso llamado Yhavé o Jehová, que no tolera el culto a cualquier poder diferente del suyo. El cristianismo moderó el rigor monoteísta con el dogma de la trinidad y la encarnación, que permite la representación del Hijo del hombre. En el caso del Islam, Alá es absolutamente irrepresentable.

La suerte de fusión entre el patrimonio cosmológico griego, el monoteísmo tipo semítico complementado por el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, estimuló una visión determinada por la Esencia del espíritu. La religión judeo-cristiana heredera había dado por sentado desde sus inicios que únicamente y solo el humano está provisto de alma inteligente y que las demás entidades naturales, como ríos, plantas y demás entidades naturales habían sido creadas exclusivamente con el propósito de servir a la humanidad.

En el monoteísmo es impensable asumir el panteísmo.

En el panteísmo es posible digerir al monoteísmo

Con el monoteísmo apareció la intolerancia religiosa occidental y su institucionalización como en el caso del Vaticano, estado que generó una forma dictatorial dogmática de su credo manifestada en las guerras santas de las Cruzadas que no eran sino expediciones militares contra los infieles, similares a las que protagonizó el estratega militar Moisés al devastar a todo pueblo que se encontraba a su paso. El credo monoteísta exhorta al genocidio de pueblos que no comulgan con su fe.¹⁷⁸ Más tarde aparecieron el tribunal de la Inquisición, la extirpación de idolatrías y la imposición del catecismo se propaga por todo el mundo. El Dios bíblico es trascendentalizado de modo radical frente al hombre y la teodicea¹⁷⁹ marca un sinónimo de teología natural que presenta pruebas positivas de la existencia y atributos de Dios y resuelve las dificultades que se le oponen, y que no puede ser cuestionado ni desafiado. Tiempos después, la relación entre Dios y el hombre de la modernidad se transforma en antropodicea,¹⁸⁰ el problema del pecado humano reemplaza al problema de justicia divina, o sea el hombre se experimenta a sí mismo, descubre su corazón, calibra el espesor de la “propia mentira” en relación con la verdad divina, y se encamina a la purificación.¹⁸¹ La teodicea y la antropodicea son caminos que ha de emprender el hombre para asimilar plenamente la salvación y son los motivos fundamentales para el desarrollo de la religión monoteísta o bíblica que determinó la “*Teoría de las guerras justas*”,¹⁸² promulgando una tesis escolástica por el radical y menos dubatativo Fray Ginés de Sepúlveda, para quien los indios carecíamos de alma. Esto trajo consigo la pérdida de la libertad, de los bienes y la “justa esclavitud”.

La teoría de la guerra justa es de vieja data pues, para filósofos como Heráclito, Platón, Aristóteles la guerra era un instrumento legítimo y necesario. Siguiendo el rastro encontraremos los cánones doctrinales de los sistemas religiosos monoteístas, como son el Corán (libro sagrado del Islam), la Torah (ley y patrimonio identitario del pueblo israelita, base del Judaísmo) y la Biblia (base y ley de las religiones judía y cristiana), los teóricos del derecho (Groccio, Pudendorf, Kelsen), los teólogos cristianos (Agustín de Hipona y Tomás de Aquino), los marxistas ortodoxos y la filosofía política clásica y contemporánea (Kant, Hegel, Walzer, Heller, entre otros). La teoría de la guerra justa tiene en nuestros tiempos su relevancia filosófica y geopolítica en las sociedades más industrializadas, que tratan de legitimar formas de pensar y hacer la política internacional¹⁸³, con instrumentos espantosos de muerte.

178 Números 21, 1-3, 34-35

179 Del griego “theo” (dios) y “dike” (justicia). El término teodicea fue introducido por Leibniz con el significado restringido de “doctrina de la justificación de Dios respecto al mal en el mundo, ante el tribunal de la razón humana”.

180 Antropodicea: del griego antropo (ser humano) y dike (justicia)

181 Pavel Florenskij en <https://www.youtube.com/watch?v=ZT3ng9q21H8>

182 Juan Ginés de Sepúlveda: De la justa causa de la guerra contra los indios

En: <http://jorgecaceres.files.wordpress.com/2010/05/democrates-segundo-o-de-las-justas-causas-de-la-guerra-contra-los-indios.pdf>

183 <http://www.redalyc.org/pdf/1053/105316854001.pdf>

DEL TIEMPO CÍCLICO AL TIEMPO LINEAL

El judeo-cristianismo introdujo la experiencia religiosa de la fe, que significa la emancipación absoluta de toda especie de ley natural, y la inimaginable libertad del hombre y su dominio en el mismo universo, fórmula de coadyuvar del hombre con la creación divina. El cristianismo es la religión del hombre moderno y del hombre histórico, del que ha descubierto simultáneamente la libertad personal y el tiempo continuo (en lugar del tiempo cíclico).¹⁸⁴

Para el cristianismo el tiempo es una línea recta y real porque tiene un sentido que es la redención-resurrección, que traza una línea a la humanidad desde la caída inicial (pecado original) hasta la redención final (a través de Cristo, que murió por nuestros pecados por una sola vez, y que no es un acontecimiento repetible en otra ocasión), y por ende el desarrollo de la historia de la vida, de la humanidad, requiere y orienta un hecho o destino único concreto e irremplazable. Esta posición religiosa y política fue patrocinada por San Basilio, San Gregorio y San Agustín,¹⁸⁵ y da lugar a que en el siglo XVII se implante el "linealismo", la fe en el progreso infinito, que se vulgariza en el siglo XIX con el triunfo de las ideas evolucionistas.

LA RELIGIOSIDAD OCCIDENTAL Y LA TEOLOGÍA DEL MERCADO TOTAL

La teologización del mercado total (economía neoliberal) parte de plataformas agresivas de un país imperialista, que en los años 1980 y 1986 redactan los *documentos de Santa Fe*, como declaración fundamental del gobierno de Ronald Reagan, presidente de EEUU, donde se dice: "La guerra y no la paz es la norma que dirige los asuntos internacionales."¹⁸⁶ "La política de EE.UU. debe comenzar a enfrentar (y no simplemente a reaccionar con posterioridad) a la teología de la liberación, tal como se la utiliza en América Latina por el clero de la teología de la liberación".

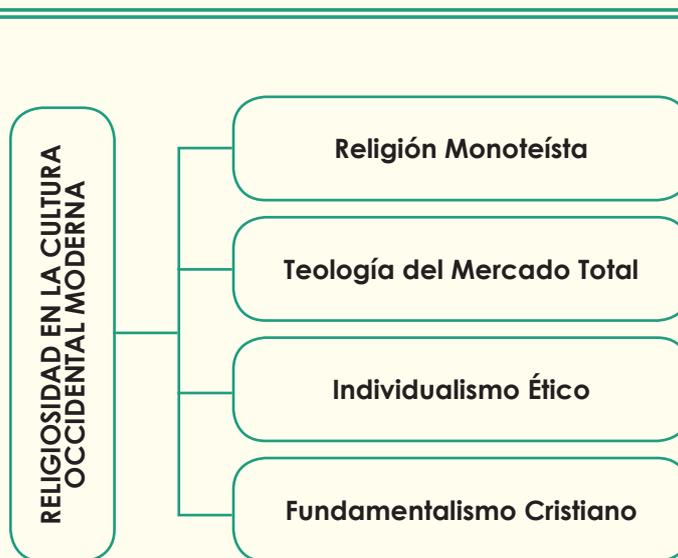
EE.UU. en el gobierno de Reagan, para contrarrestar a la "izquierda del clero", funda instituciones como el Instituto para la Religión y la Democracia, la Conferencia Católica Americana (AAC siglas en inglés) y consolida un departamento teológico en el American Enterprise Institute dirigido por el teólogo Michael Novak (máximo representante del siglo XX del pensamiento católico liberal) cuyos libros son hoy promovidos por las asociaciones latinoamericanas de empresarios. En estos utiliza pasajes bíblicos como el de Isaias 53, 2-3 para aplicarlos a la *business corporation* moderna (corporación moderna de negocios), donde según su interés la empresa capitalista aparece como en doble dimensión: por el un lado es la encarnación de Dios en este mundo y por el otro es Cristo crucificado.

184 Luis Duch: Estudios sobre la interpretación del mito. La interpretación del mito en Ileade.

185 Mircea Eliade. 1985 en Eduardo Grillo Fernández. 1995. Cultura Agrocentrica.

186 Hinkelammert, Franz. Teología del mercado total. En: La cultura agrocentrica Grillo Fernandez

Con las religiones evangélicas no hay mucha diferencia. A decir de sus seguidores: “La degradación del concepto bíblico ha llegado a dimensiones alarmantes” pues sus “siervos” (pastores o miembros) son empresarios. En el fondo es el mismo rostro del neoliberalismo que tiene la misma faz de la moral socialcristiana. El mercado es visto como el camino al bien absoluto de la humanidad. La ideología del imperio se ve acorazada por la teología del mercado y el mundo se polariza entre el Dios que se glorifica por la destrucción de sus enemigos y cuyo honor es la venganza (reino del bien) y el Diablo y la bestia con la reivindicación de los pobres (reino del mal); una polarización entre la nueva Jerusalén prometida por el mercado (EEUU) y la Bestia promovida por el reformismo económico, cultural, los movimientos populares, la teología de la liberación. Con esta teología del mercado capitalista se visibiliza un Dios que devora a los pobres y destruye sin contemplación a la Madre naturaleza.

Fuente: Diplomado Ayacucho. 2005 - 2006. PRATEC - Universidad UNAS

INDIVIDUALISMO ÉTICO EN LA RELIGIÓN OCCIDENTAL MODERNA

Junto al aparecimiento del mercado, la empresa, las multinacionales, con su teología, emerge también el individualismo ético, que reconoce para sí la propiedad privada y el cumplimiento de contratos. Esta ética individualista y liberal es despiadada ya que destruye cualquier relación con los otros hombres, reduciéndola a una relación mediatizada por el mercado. En la línea del fundamentalismo cristiano esta ética privada del individuo es puritana y rigurosa: no tomar, no fumar, no bailar, pero es a la vez una ética de trabajo en función de una posición individualista.

Propende que frente a la pobreza o la miseria no hay que actuar, sino soportarla en la misma perspectiva del mercado.

FUNDAMENTALISMO CRISTIANO

A partir del siglo XX, en EE.UU., una parte de los protestantes creía que la Razón y la Revelación equivalían a la verdad (fundamentalista), uno de ellos es Guillermo Cameron Townsend (1896-1982) fundador del Instituto Lingüístico de Verano con los primeros egresados del Campamento Wycliffe (1936), emprendió la tarea de evangelizar en lenguas nativas a través de la traducción de la Biblia. Penetraron en países a cambio de estudios de lenguas, alfabetización y el mejoramiento moral de los indígenas. El hecho de presentarse como lingüistas y no como misioneros les permitió perennizarse en algunos países. De esta forma los misioneros evangélicos se unieron al estado.

Las convicciones norteamericanas han tenido un claro impacto en los evangélicos latinoamericanos. Ellos están convencidos de que el poder y la gloria de los EE.UU. se deben a sus cimientos bíblicos protestantes y que no tenerlos es la causa de la desgracia Latinoamericana. Para convencer utilizan una traducción discutible de la epístola a los Romanos en 13,¹⁸⁷ a fin de probar que los evangélicos norteamericanos son obedientes a Dios. Su fe es una ética puritana restringida y hacen dinero para agradar a Dios, por lo que apoyan fervientemente la posición política neoliberal, neoconservadora y la desacralización de la naturaleza.

Entre los conversos que conviven en las comunidades indígenas campesinas andinas del Ecuador a más de los católicos (que en 1937 firmaron el *Modus Vivendi* con el Vaticano restableciendo así sus relaciones diplomáticas, rotas desde el liberalismo de 1895),¹⁸⁸ citaremos a los conversos pro EEUU: Protestantes Evangélicos de conversión, Testigos de Jehová, Mormones, Adventistas,

187 Romanos 13:1-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.

188 http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/1999/13-tomo-2/13b_el_modus_vivendi_y_las_relaciones_entre.pdf

Bautistas y Pentecostales, ubicados especialmente en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Pichincha e Imbabura.¹⁸⁹

La Constitución de 2008 prohíbe la discriminación por motivos religiosos. En los CECIB y escuelas, la religiosidad andina panteísta no debe ser discriminada, desde los anteojos del cristianismo, ya que está “ligada” inseparablemente a las sabidurías ancestrales, a la sacralidad de la naturaleza y al cosmos.

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Para Frank Hinkelammert la teología de la liberación aparece en los años 70, como una teología de vida que se podía integrar a proyectos políticos que se orienten hacia la liberación de los pueblos y que tuvo que enfrentar a la teología del mercado total del imperio. En la teología de la liberación se rechaza cualquier “diosificación” de cualquier mercado, estado, institución o iglesia, pero esto no implica una “demonización del mercado o del Estado sino que tengan una responsabilidad frente a Dios con una política de justicia social, por la paz, el medio ambiente y el desarrollo”.

Para la teología de la liberación el desafío es el “no-hombre”, el “no-persona”, las clases y razas explotadas, la mujer en la teología feminista oprimida, las culturas despreciadas (indígenas, afros), es decir sostiene la opción preferencial por los pobres. Mientras que para la teología occidental del mercado total el desafío es el “no-cristiano”, el infiel, para la cristianidad y la teología moderna contemporánea es el “no-creyente”.

La opción por los pobres es teocéntrica, exagera su carácter eclesial y su intencionalidad evangelizadora, por lo que para sus promotores no todo es ruptura con el orden establecido, también hay continuidad.

La propuesta teología de la liberación procura, como dice Grillo Fernández: “asumir la modernidad que ha de hacerse desde el lado de los pobres, de los oprimidos, de los marginados”. Para el tercer mundo, nos dice, se trata de “procurar usar las armas de los conquistadores, con el riesgo de ser como el aprendiz de hechicería, la víctima del propio hechizo”. Parafraseando podríamos decir que una opción por los pobres implica necesariamente una opción por la pobre Madre Naturaleza, permitiendo el anidamiento en su seno el panteísmo y no el monoteísmo promulgados con el teocentrismo y la eclesialidad.

TEOLOGIA INDIA

La denominada “Teología India”¹⁹⁰ no está exenta de estos hechizos que utilizan la cosmovisión andina. Esta promueve su eclesialidad y el monoteísmo, que si bien desmonta algunas premisas básicas de la modernidad, en general lo hace para dar un giro a la tuerca de su religiosidad.

ENCÍCLICA VERDE “LAUDATOS SI” “ALABADO SEA MI SEÑOR”¹⁹¹”

La religiosidad de la Iglesia Católica ha cambiado, de dominar la tierra a cultivarla, guardarla, protegerla y respetar las leyes de la naturaleza-Pachamama, por lo que se ha pronunciado a favor del cuidado del medio ambiente y ofrece pautas a creyentes y no creyentes, para el cuidado de lo que viene a llamarse “la casa común”¹⁹² (la Madre Tierra). Al mismo tiempo, denuncia a las grandes potencias depredadoras y contaminadoras, y critica el antropocentrismo que ha usado y devastado a la naturaleza; cuestiona a todas las cumbres neoliberales, imputando la compra de las cuotas ambientales (carbono) de los países pobres por los más ricos, lo que es un mero recurso para tratar de tapar el sol con un dedo. Buenos propósitos pero ningún efecto concreto para cuidar el planeta: llama a una conversión ecológica para proteger a la tierra y dignificar a la humanidad.

Todo esto es una buena noticia, sin embargo hay algunas observaciones:

La misión de esta encíclica en relación a la naturaleza es ser un guardián y cuidador. No alcanza a ver a la Pachamama como persona, madre y deidad con quien se recíproca y conversa.

Es teocéntrica, pues mira a la naturaleza como creación de Dios.

La encíclica manifiesta que es una inspiración de San Francisco (hace 800 años), por lo que los pueblos originarios (con 10000 años de antigüedad) inspiradores ancestrales del cuidado amoroso a la Pachamama, son invisibilizados y negados.

Su mensaje tiene perfil eclesial y su propósito es evangelizar.

190 Memoria del VII Encuentro Continental de Teología India. *Sumak kawsay* y vida plena, organizado por AELAPI (Articulación Ecuémica Latinoamericana de Pastoral Indígena). San Buenaventura de Pujilí, Cotopaxi, Ecuador. Octubre de 2013

191 http://es.slideshare.net/carlosenriqueespinozacaceres/enciclica-laudato-si?next_slideshow=1

192 <http://www.earthcharterinaction.org/contenido/articles/631/1/Leonardo-Boff-Afinidades-entre-la-Enciclica-Laudato-Si-y-la-Carta-de-la-Tierra/Page1.html>

Cualquier iniciativa en los Andes debe pasar por la promoción de las culturas originarias que viven las sabidurías acumuladas, debe contribuir al respeto a la colectividad de las deidades, colectividad de la naturaleza y la comunidad humana.

Tender puentes entre religiosidades es posible siempre y cuando el monoteísmo se despoje de su traje catequético y camine por terrenos panteístas como una prueba de humildad, sencillez y buena voluntad, tal como promulgaba el santo de Asís. Esta soñada empatía de seguro ayudará a florecer las sabidurías indígenas campesinas que están atadas a la crianza de la biodiversidad.

El árbol se conoce por los frutos. Evalúa si tu religión es amorosa o excluyente, sembradora de bendiciones o heraldo del infierno, sierva del proyecto de Dios en la historia humana o del poder del dinero.

Sé tolerante con las otras religiones, como deseas que sean con la tuya. Líbrate de cualquier tendencia fundamentalista de quien se juzga dueño de la verdad y mejor intérprete de la voluntad de Dios. Trata de dialogar con aquellos que manifiestan creencias diferentes de la tuya. Quien ama no es intolerante.
Frei Betto.

BIBLIOGRAFIA

- Abram, David. 1999. *La magia de los sentidos*. Barcelona: Kairos
- Altmann, Philipp. "Una breve historia de las organizaciones del Movimiento Indígena del Ecuador". Disponible en URL: <http://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/fr/cuadernos-de-investigacion/cuadernos-de-investigacion-12/295-una-breve-historia-de-las-organizaciones-del-movimiento-indigena-del-ecuador>
- Apffel M, Federica. 1995. *Bosque sagrado. Una mirada a género y desarrollo*. Lima: Edición Coco Gómez.
- Bowers, C. A. 2002. *Detrás de la apariencia. Hacia la descolonización de la educación*. Lima, Perú: Bellido Ediciones S.R.L.
- Chimba Simba, Luis y Laura Santillán Santillán. 2007. *Manual Básico. Elaboración de Calendarios Agrofestivos y Cartillas de Saberes*. Quito: Fundación ESQUEL.
2014. *Campesinando la ciudad. Vivencias y aprendizajes en una escuela indígena dentro de la ciudad de Quito, para fortalecer sus saberes ancestrales andinos*. Quito. Editorial Partenón
- De Gainza, Mariana et al. 2011. *Ciencia imperial, verdad y teología en Sir Francis Bacon. Escritos críticos sobre la temprana modernidad occidental*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- De las Casas, Bartolomé .1992. *Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Año 1552*. Cajamarca: El Quipe. Revista de la red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca.
- Greslou, Francis, Eduardo Grillo, Enrique Moya, Grimaldo Rengifo,; Rodríguez Víctor Suy Suy, Julio Valladolid.. 1991. *Cultura Andina Agrocentrica*. Lima: PRATEC
- Grillo, Eduardo. 1996. *Camino andinos de siempre*. Lima: PRATEC.
- Guerrero Ureña, Marcos. 2004. *Los dos máximos sistemas del mundo. Las matemáticas del viejo y nuevo mundo. Ensayo epistemológico*. Quito: Abya yala
- Guilcamaigua, Doris y Edwin Chancusig.. 2008. *El Calendario Agrofestivo. Una propuesta metodológica de diálogo de saberes*. HEIFER. Ecuador. Disponible en: URL: <http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/calendario-agrofestivo-propuesta-dialogo-saberes/calendario-agrofestivo-propuesta-dialogo-saberes.pdf>

- Illich, Ivan. 1985. "La Sociedad desescolarizada". Disponible en URL: http://www.mundolibertario.org/archivos/documentos/lvnllich_lasociadadesescolarizada.pdf
- Ishizawa, Jorge. 2009. "Notas sobre la noción de comunidad". Manuscrito.
- Kush, Rodolfo. 1970. *Pensamiento indígena americano*. México: Editorial J.M. Cajica.
- Lajo, Javier. 2003. *QHAPAQ ÑAN. La ruta Inka de la Sabiduría*. (2da edición). Quito: Ediciones Abya Yala.
- Lundren, Ulf. 2003. "Pisa como instrumento político. La historia detrás de la creación del programa Pisa". Disponible en URL: <http://www.ugr.es/~recpro/rev172ART1.pdf>
- Malkmus, George. 1997. *Porqué se enferman los cristianos*. Miami: A & T International Corp.
- Maturana, Humberto. "Emociones y lenguaje en educación y política". Disponible en URL: http://turismotactico.org/proyecto_pologaraia/wpcontent/uploads/2008/01/emociones.pdf
- Milla V., Carlos. 1992. *Génesis de la Cultura Andina*. Lima: Editorial Amaútica
- Ministerio de Educación. 2013. *Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe MOSEIB*. Quito. Disponible en URL: <http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/MOSEIB.pdf>
- Molineaux, David. 2002. *En el principio era el sueño. El cosmos y el corazón humano*. Santiago de Chile: Encarnación Moll.
- Pajares, Erick. 2004. *Políticas y Legislación en Agrobiodiversidad*. Serie: Kawsay Mama. Lima: Ediciones Bellido SRL.
- Pérez Ramírez, Gustavo. 2015. *Historias de las ciencias en el Ecuador*. 1er Simposio Historias de las ciencias y el pensamiento científico en el Ecuador. Quito: PPL Impresores. Disponible en URL: http://www.academianacionaldehistoria.org.ec/images/libros_pdf/HISTORIA_CIENCIAS.pdf
- PRATEC, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. 2008. *Volver a la mesa. Soberanía alimentaria y cultura de la comida en la América Profunda*. Lima: Bellido SRL
- _____. 2008. *Diálogo de Saberes y Escuela Rural Andina*. Lima: Bellido Ediciones EIRL
- _____. 2004a. *Una escuela amable con el saber local*. Lima: Bellido Ediciones SRL.
- _____. 2004b. *Sabores y Saberes. Comida campesina andina*. Lima: Bellido SRL.

- _____. 2005. *Iskay Yachay. Dos saberes*. Lima: Bellido Ediciones S.R.L.
- _____. 2005. *América profunda. "América Profunda"*. Relatorías, conclusiones y acuerdos del Coloquio, Simposio y Foro realizado del 6 al 9 de diciembre 2003, en la ciudad de México. Lima: Ediciones Bellido EIRL.
- _____. 2009. *Epistemologías en la Educación Intercultural. Memoria del II Taller sobre Educación Intercultural y Epistemologías Emergentes*. Lima: Bellido Ediciones EIRL.
- _____. 2011a. *Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas*. Lima.
- _____. 2011b. *Adaptación al Cambio climático y Saber andino*. Lima: Bellido Ediciones SRL.
- _____. 2012. *Regeneración del patrimonio Cultural Inmaterial en comunidades indígenas de los Andes Centrales. Ecuador – Perú – Bolivia. En el marco del Proyecto apoyado por Tradiciones para el Mañana y ejecutado por PRATEC desde febrero 2011 a Agosto 2012. Colaboradores: CAIPACHA. Centro de Aprendizaje Intercultural - Bolivia/ Yachay Wasi. Núcleo de Afirmación Cultural Andina - Quito, Ecuador /Asociación Suma Yapu, Puno - Perú*. Lima: AMC Editores SAC.
- _____. 2011c. *Adaptación al Cambio Climático y Saber andino*. Lima: Bellido SRL.
- PRATEC, CAIPACHA (Bolivia), YACHAY WASI (Ecuador), SUMAC YAPU (Perú). 2012. *Regeneración del Patrimonio Cultural Inmaterial, PCI en Comunidades Indígenas de los Andes Centrales. Ecuador, Perú y Bolivia*. AMC Editores SAC. Lima, Perú.
- Rama, Ángel. 1998. *La ciudad letrada*. Montevideo: Arca S.R.L.
- Redín G. Fernando. 1997. *ABC de la nutrición*. Quito (2da edición): RED RADAR
- Rengifo Vásquez, Grimaldo. 2003. *La enseñanza es estar contento. Educación y afirmación cultural andina*. Lima: PRATEC.
- _____. 2008. *Conversación Andina y Escritura*. Lima: Bellido Ediciones EIRL.
- _____. 2008. *El Iskay Yachay y Paya yatiwi en las comunidades andinas. Orígenes*. Lima: Bellido Ediciones EIRL.
- Reynaga, Ramiro. 1993. *Tawa Inti Suyu*. Lima (2da edición): Editorial CISA Internacional.
- Rodríguez Suy Suy, Víctor. 1997. *Los Pueblos Muchik en el mundo andino de ayer y de siempre*. Lima: PRATEC.

- Sandoval Ch, Pascual. 2009 "Señas Ancestrales como Indicadores Biológicos de Alerta Temprana". Programa Mundial de Alimentos (PMA). Lima: GMC Digital S.A.C.
- Santillán Santillán, Laura. 2012. *Ser Anciano en los Andes*. Quito: Impreso en Graficas Silva.
- Sheldrake, Rupert. "El Renacimiento de la Naturaleza. El surgimiento de la ciencia y de Dios". Editorial Paidós. Disponible en URL: <https://www.google.com/search?q=La+Madre+Naturaleza+y+la+desacralizaci%C3%B3n+del+mundo&ie=utf-8&oe=utf-8#q=SHELDRAKE,+RUPERT.+%E2%80%9C+La+madre+naturaleza+y+la+desacralizaci%C3%B3n+del+mundo%E2%80%9D.+En:+SHELDRAKE,+R.+EL+RENACIMIENTO+DE+LA+NATURALEZA+El+surgimiento+de+la+ciencia+y+de+Dios.+PAIDOS>.
- Sigmund, Freud. "Moisés y la religión monoteísta: tres ensayos". Disponible en URL: <http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/684.pdf>
- Sun Bear; Wabun Wind. 1992. *Las Profecías de la Tierra*. Santafé de Bogotá: Ediciones Martínez Roca C.A.
- Tatzo Alberto y Germán Rodríguez. 1996. *La visión cósmica de los Andes*. Quito: Proyecto EBI.
- Valladolid Rivera, Julio. 2005. *Kawsay Mama Madre semilla, Proyecto In situ*. Lima: Bellido Ediciones EIRL.
- _____. Julio. 2012. *Guía de Saberes para la Crianza de la Agrobiodiversidad Andina*. Lima: AMC Editores SAC.
- _____. Julio. "La Cosmovisión Andino – Amazónica, saberes de crianza y cambio climático". Manuscrito.
- VV. AA. 1972. *La Biblia*, Madrid: Ediciones Paulinas
- Wolfgang, Sachs. 1992. *Diccionario del Desarrollo. Una guía del conocimiento como poder*. Primera edición en castellano 1996. Lima: PRATEC.

este texto está escrito para aquellas personas que siendo instruidas en el paradigma y reglas de la modernidad, exploren otros caminos para mirar, sentir, oler, probar, saborear, palpar, enseñar, aprender los saberes ancestrales indígena campesino de los Andes.

Por lo que nuestro entusiasmo e interés no es demostrar que las sabidurías indígenas campesinas también son "científicas", como se entiende en Occidente, es nuestro interés el mirar las diferencias cualitativas y en especial visibilizar la vigencia de las culturas originarias en la mayoría de la población ecuatoriana, lo que de seguro propiciará un acercamiento a un diálogo de saberes.

Con el auspicio de:

