

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA CRIANZA ANDINA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS EN LA AMERICA MERIDIONAL

Luis Enrique “Katsa” Cachiguango
kachiwango@yahoo.com

INTRODUCCIÓN

Mediante nuestras prácticas de vida los pueblos originarios andinos logramos conocer los más profundos misterios de la Pacha-Mama¹, manifestados en kay-pacha², hawa-pacha³, uku-pacha⁴ y chayshuk-pacha⁵, así mismo a lo largo de nuestra existencia hemos vivido el camino de la experiencia de vida conviviendo con las divinidades, con la humanidad, con la naturaleza y con nuestros ancestros.

A esta sabiduría, para que sean entendidas, comprendidas y vividas en todos los tiempos-espacios la transformaron en memorias a los que les llamamos hasta hoy como Ñawpa-Rimay⁶, que equivale a decir las “narraciones del tiempo- espacio adelante”. En este caso el pasado está delante de nosotros, le conocemos y sabemos sus lecciones. El presente es el espacio-tiempo de la intuición, en donde tomamos a la vida como un eterno presente, una vivencia del momento y a la medida que la vivimos el presente va convirtiéndose en pasado. En cambio el futuro está detrás de nosotros y no le conocemos, tampoco lo podemos ver porque aún no existe. El futuro se construye con la experiencia conocida del pasado dinamizado con la acción del presente. En este sentido, nosotros no estamos caminando con la vista fija en un futuro utópico, como lo hace el occidente moderno. Tampoco significa que somos un pueblo estacionado en el pasado, sino que nuestro caminar en el tiempo-espacio es también avanzar hacia el futuro de espaldas y con la vista fija en el pasado. A este conocimiento le llamamos como pachakutin⁷, es decir equivale al eterno retorno de los tiempos, la vuelta de los tiempos. Lo que fue en el pasado volverá a ser en el futuro.

En los momentos actuales, el mundo está viviendo un nuevo renacer de los tiempos, es decir, estamos volviendo los ojos a la sabiduría de la tierra, de la naturaleza. La contaminación indiscriminada está obligando a la humanidad con más insistencia a escuchar la voz de la tierra, pero para ello la humanidad aún no está preparada porque con su alejamiento cada vez más rápido de la naturaleza ha perdido las facultades para interconectarse con ella. Pero a pesar de esto, en el mundo aún existimos pueblos y culturas que mantenemos los saberes de comunicación con la naturaleza. Uno de estos pueblos es el mundo andino, en donde uno de los principios más fuertes y común a todos los pueblos señala que “todo es vida”. Esta ley natural enseña a los humanos el trato de convivencia y diálogo entre el mundo humano, el mundo natural, el mundo divino y el mundo de los ancestros. El mundo andino es un mundo de incompletitud, en

¹ **PACHA-MAMA:** Madre universal, madre naturaleza, madre mundo. Persona femenina viviente en la concepción andina.

² **KAY-PACHA:** Este mundo, el mundo presente.

³ **HAWA-PACHA:** El mundo de arriba, el mundo superficial, el macromundo.

⁴ **UKU-PACHA:** El mundo de abajo, el mundo interior, el micromundo.

⁵ **CHAYSHUK-PACHA:** El mundo espiritual de los ancestros.

⁶ **ÑAWPA-RIMAY:** Mitología.

⁷ **PACHAKUTIN:** El retorno de los tiempos.

donde solamente el diálogo y la interconexión entre todos los seres del pariverso permiten la sobrevivencia de la vida

En segunda instancia, la palabra educación es de acuñación reciente porque no se la conocía antes del período de La Reforma Europea. En idioma francés recién aparece este término en el año de 1498, en idioma inglés apareció en 1530. En idioma español esta palabra tardó un siglo más en aparecer, ya que en 1632, el literato Lope de Vega menciona a la educación como una cuestión novedosa.

Esto no significa que este término y su práctica aparecieran recién en aquellas fechas, sino que la sabiduría de la crianza de los niños y niñas en los distintos pueblos y culturas ya existía en el mundo desde mucho más antes de que apareciera la palabra educación.

El concepto de educación, como “Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. Cortesía, urbanidad”⁸, es completamente nuevo en occidente y su aparecimiento se halla asociado a la vida moderna de Europa. En este tiempo la educación empieza a sustituir a la crianza. La desnaturalización del ser humano con su alejamiento de la naturaleza y la constante desacralización del mundo empiezan a cimentar el aparecimiento de la educación europea, que curiosamente tiene sus raíces en la cultura griega, latina-romana y legitimada por la Biblia hebrea, que son bases del pensamiento y la cosmovisión occidental de nuestros tiempos.

El ser humano moderno de las ciudades y el campo, en su proceso de educación, recibe la instrucción de este rompimiento entre el ser humano y la naturaleza, siendo los más afectados los niños y niñas de los pueblos originarios de América que son portadores de una cultura de afectividad y de interrelación con la naturaleza, que choca con la frialdad calculadora de la educación formal que se imparte con más fuerza en nuestras comunidades con profesores y profesoras de las ciudades que desconocen las realidades sociales, políticas, económicas y culturales de nuestros pueblos.

Volver nuestro interés hacia la sabiduría andina de crianza de los niños y niñas en armonía con la naturaleza, a simple vista parecería un retroceso, pero si tomamos en cuenta la alarmante desnaturalización humana producto de la mecanización tecnológica, la destrucción del planeta por la contaminación y depredación en nombre del desarrollo, la tecnificación inhumana y antinatural como alternativa educativa y la extinción de culturas y pueblos con sus saberes y conocimientos milenarios en nombre de la globalización, no solamente que es necesario mirar hacia la sabiduría de crianza de los pueblos, sino que además es urgente la predisposición humana hacia un reencuentro con la naturaleza terrestre y cósmica, en la búsqueda de la construcción de una sociedad más humana, más solidaria, más ecológica, más equitativa y más espiritual.

LOS PRINCIPIOS DE LA CRIANZA ANDINA DE NIÑOS Y NIÑAS

Los principios son verdades y leyes de convivencia pariversal que rigen los aspectos corporal y espiritual y que siempre están vigentes en el espacio-tiempo. Esta conciencia comunitaria es concebida con la experiencia, la práctica y la reflexión cotidiana

⁸ Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005

constituyéndose en conocimientos y sabidurías que orientan las actitudes, el comportamiento, las actividades, la producción, la espiritualidad, la cultura y la tecnología de nuestras comunidades. Estos principios no son visibles y cambian muy lentamente en el tiempo-espacio y constituyen los valores espirituales de la cultura.

Entre los principios más importantes que aplicamos para la crianza de nuestros niños y niñas podemos mencionar:

TODO ES VIDA: Todos los seres tienen vida. Nada es inerte. Desde el ser más complejo como el ser humano hasta el ser más simple como la piedra tiene vida. La vida es sagrada y por lo tanto todos tenemos el derecho a la vida. Hasta la vida que perjudica a otras vidas como las plagas y las enfermedades tienen derecho a un espacio para vivir.

Para que un niño y niña menor de cinco años comprenda este principio utilizamos nuestras memorias (mitos). La memoria más adecuada para este aspecto nos cuenta:

“En Ñawpa-Pacha⁹ todo estaba de noche. Solamente Apunchik-Atsil-Yaya¹⁰ vivía junto a Apunchik-Sami-Mama.¹¹ No había nadie más que Ellos. Hasta entonces todavía no había el día. Todo era oscuridad.

Apunchik-Atsil-Yaya empezó a enamorar a Apunchik-Sami-Mama. Apunchik-Sami-Mama correspondió al amor de Apunchik-Atsil-Yaya. Se unieron en la oscuridad y Apunchik-Sami-Mama quedó embarazada. Así nació Apunchik -Pacha-Mama.¹²

Cuando nacía Apunchik-Pacha-Mama, Apunchik-Atsil-Yaya sopló e hizo sonar su Churu¹³ y cuando sonaba el churu, empezó a amanecer.

Apunchik-Pacha-Mama creció, se convirtió en una hermosa mujer y su vientre también empezó a crecer. Ella ya había nacido fecunda. Cuando llegó el momento de nacer, Apunchik Atsil-Yaya fue partero.

Nacieron Llipiyak (el rayo) y Kulun (el trueno) que iluminaron y retumbaron. En cada rayo y trueno “arriba” nacieron: Inti-Yaya (Padre Sol), Killa-Mama (madre luna), Chaska (los planetas) y Kuyllur (las estrellas).

En cada rayo y trueno “abajo” nacieron Allpa-Mama (Madre Tierra), Yaku-Mama (madre agua), Rumi (las rocas), Nina (el fuego), Urku (las montañas), Akapana (el huracán) Yura (las plantas), Kiru (los árboles), Wiwa (los animales), Kuychi (el arco iris), Wayra (el Viento), Runa Warmi (la mujer), Kari Runa (el Hombre) y todo lo que existe.

⁹ ÑAWPA-PACHA: Tiempo adelante. Saber andino del tiempo en donde el pasado se une con el futuro.

¹⁰ APUNCHIK-ATSIL-YAYA: Gran Espíritu Padre. Gran Espíritu Vital Masculino. En el Norte del Ecuador se le conoce hasta ahora como ATSIL-YAYA o ACHIL-TAYTA.

¹¹ APUNCHIK-SAMI-MAMA: Gran Espíritu Madre. Gran Espíritu Vital Femenino. Esta concepción casi ha desaparecido por la influencia de las religiones cristianas y solamente ha permanecido en el lenguaje de invocación de los yachak.

¹² APUNCHIK-PACHA-MAMA: Madre tiempo, madre mundo, madre naturaleza, madre pariversal (universo dual y par).

¹³ CHURU: Caracol marino gigante.

Todo lo que Apunchik-Pacha-Mama había parido estaba vivo. Todo sentía y hablaba igual que nosotros, los runas. Todo estaba al revés.

Apunchik Atsil-Yaya, Apunchik-Sami-Mama y Apunchik-Pacha-Mama, hicieron consejo, se conversaron y decidieron “enmudecer” a todos sus hijos e hijas. Poco a poco fueron enmudeciendo a todos hasta que al final quedamos con todo y tal como somos ahora, nosotros, los runas, mientras que los demás siguen hablando en formas diferentes de los nuestros. Así nacimos.” (Katsa, Bautista Rafael, Tamayo Nicolás)¹⁴

Esta memoria nos ayuda al fortalecimiento de conocimientos en nuestros niños y niñas en los aspectos: espiritualidad, ecología, tecnología, género, cultura, salud, sabiduría y comunicación.

SABIDURÍA GEOCÉNTRICA: El conocimiento, el saber y la experiencia surgen desde la naturaleza. La tierra y todos los seres de la naturaleza son las fuentes de la sabiduría. La experiencia de vida humana y la visión pariversal parten de la observación y la convivencia con la naturaleza.

La vivencia y el conocimiento de los misterios de la naturaleza, vividos en la cotidianidad con el acompañamiento de los padres, familiares y la comunidad inician a los niños y niñas en el aprendizaje de la “lectura” de la naturaleza. Cada símbolo natural (fenómeno natural, según la física) es un mensaje a la conciencia humana, un mensaje a la intuición. Las plantas con sus coloridos, el agua con su murmullo, con su colorido, con su recorrido, las aves con sus vuelos y actitudes, las nubes con sus formas y coloridos, los mamíferos con sus mugidos, balidos y aullidos, las piedras con sus coloridos, las montañas con su vegetación, entre otros, son “voces” que nos “hablan”, que nos “claman”, que nos “llaman”, que nos “invitan”. El aprendizaje de esta “lectura” solamente es por el camino de la intuición, que se adquiere y desarrolla con la vivencia conciente de cada momento de la cotidianidad.

DUALIDAD: Desde el ser más grande hasta el ser más diminuto del universo son duales. Macho y hembra, luz y oscuridad, caliente y frío. Lo masculino es negativo porque es caos, destrucción y desequilibrio. Lo femenino es positivo porque es armonía, equilibrio y construcción.

A nuestros niños y niñas enseñamos que cada ser del pariverso tiene su dual correspondiente complementario:

¹⁴ **RAFAEL BAUTISTA:** Agricultor y limpiador de mal vientos de 70 años de edad de la comunidad de Kotama, fallecido en 1995.

CACHIGUANGO LUCIANO: Agricultor y hampi-yachak (curandero energético) de 70 años de edad de la comunidad de Kotama, del cantón Otavalo, fallecido en agosto de 1985.

LUIS ENRIQUE “KATSA” CACHIGUANGO: “Hatun Kotama: Memorias comunitarias del pasado-futuro.” 2007

KATSA: Alias de José Antonio Cachiguango, agricultor de 69 años originario de la comunidad de Kotama, cantón Otavalo. Narraciones escuchadas en kichwa desde la niñez hasta enero del 2006, fecha de su muerte.

NICOLAS TAMAYO: agricultor de 75 años de la comunidad de Carabuela del cantón Otavalo.

En la Divinidad: Atsil-Yaya (Gran Espíritu Pariversal masculino y Sami-Mama (Gran Espíritu Pariversal femenino).

En los Planetas: Khari-Chaska (planeta Marte masculino) y Warmi-Chaska (planeta Venus femenino).

En los Astros: Inti (sol masculino) y Killa (luna femenina).

En los Ancestros: Samay (espíritus de luz y de vida) y Supay (espíritus de oscuridad, errantes y de muerte)

En las montañas: Montañas machos y montañas hembras.

En las piedras: (piedras machos y piedras hembras.

En la tierra: Tierra macho (árido y seco) y tierra hembra (fértil).

En las plantas: Plantas machos y plantas hembras.

En los animales: Machos y hembras.

En los humanos: Hombre y mujer.

En la medicina: salud (femenino) y enfermedad (masculino)

En la espiritualidad de la naturaleza: Espíritus masculinos y femeninos, según consta en el presente cuadro:

ESPIRITUS FEMENINOS EQUILIBRIO	ESPIRITUS DESEQUILIBRIO MASCULINOS
SERENO-TAKIK-AYA Espíritu de la música y el amor.	WAYNAN-DERO-AYA Espíritu de la infidelidad.
ULA-AYA Espíritu del hogar.	PURINKICHU-AYA Espíritu andariego y errante.
KULLKI-AYA Espíritu del dinero y los bienes.	LLACHAPA-AYA Espíritu de la pobreza.
MAKAK-AYA Espíritu de la justicia y la búsqueda.	SHUWA-AYA Espíritu del robo.
YANAPAK-AYA Espíritu de la solidaridad.	PUNUYSIKI-AYA Espíritu dormilón.
WANTUK-TRABAJADOR-AYA Espíritu trabajador.	KILLA-AYA Espíritu del aburrimiento y la ociosidad.
SUERTE-AYA Espíritu de la riqueza material y espiritual	CHIKI-AYA Espíritu de la envidia y la mala suerte
HAMPIK-YUMBU-AYA Espíritu de la salud.	UNKUYSIKI-AYA Espíritu de las enfermedades.
TUSHUK-AYA Espíritu de los bailes ceremoniales.	ATSINKU-AYA Espíritu llorón.
SINCHI-AYA Espíritu de la fuerza, valor y coraje.	MANCHAYSIKI-AYA Espíritu del temor y la debilidad.
YACHAK-AYA Espíritu de la sabiduría.	LLULLA-AYA Espíritu de la mentira.
MAYMAY-AYA Espíritu de la realización humana. Iluminación.	MUSPAK-AYA Espíritu de la locura.

Para la formación de nuestros niños y niñas en estos aspectos, mucho nos ayuda la mitología de nuestras comunidades.

RECIPROCIDAD: Es el principio de la equidad comunitaria. Todo es un dar y recibir en el pariverso.

Nuestros niños y niñas aprenden primero a dar de sí mismos para luego pedir, es decir primero se cumple con las obligaciones para luego tener el derecho de recibir. Primero la obligación para el derecho.

Reciprocidad Ecológica: A nuestros niños y niñas menores de 6 años, les “entregamos” una planta que beneficie a sí mismo y a la familia, puede ser una planta frutal o alguna planta cuya madera le será útil posteriormente. Se le ayuda y acompaña en todo el proceso de siembra de la planta permitiendo que el mismo niño o niña siembre la planta vigilando que nunca se descuide de los cuidados posteriores hasta el crecimiento total de la planta. Cuando esta planta empieza a producir sus frutos, permitir que el mismo niño o niña sea la que tome y coma los primeros frutos.

“Cuando los niños son pequeños le damos el azadón, la pala de barbecho que aprendan a manejar y trabajar en el campo junto con los mayores, también el kuti¹⁵ y machete para talar el páramo, para cultivar diferentes productos que producimos en la comunidad.”(Rojas, 2005)¹⁶

“Yo he enseñado a mis hijos, yo cogiendo los azadones, yo llevando cargado el arado, haciendo levantar por las madrugadas, llevando a que esté igual en el trabajo con nosotros.” (Gualapuro, 2005)¹⁷

Con este aprendizaje, los niños y niñas aprenden a valorar a todos los seres porque saben que su cuidado le beneficia a sí mismo.

“Enseñamos para que cuando sea grande puedan solventarse en el trabajo, en la alimentación.” (Yacelga, 2005)¹⁸

Reciprocidad Cultural: La práctica de los hechos culturales del ciclo agrícola anual, los juegos ceremoniales, los actos religiosos y otras ceremonias de la cotidianidad vivenciadas por los padres, los familiares en compañía de sus hijos e hijas fortalecen el interés de los infantes en los valores culturales materiales y espirituales.

“Le enseñaba que lleve en cuenta los meses de siembra, porque septiembre se comienza con la siembra. Es cuando los frutos son de buena calidad.” (Gualapuro, 2005)¹⁹

Reciprocidad Política-Organizativa: La práctica y vivencia comunitaria de las minkas,²⁰ las reuniones, las tomas de decisiones vividas por los padres y familiares en compañía de los niños y niñas son los factores que cultivan el interés por la vida organizativa y la transparencia.

¹⁵ **KUTI:** Azadón en forma de L inverso.

¹⁶ **ROJAS JOSÉ:** Agricultor y mediador social de 57 años de la comunidad de Huayrapungo, cantón Otavalo. Entrevista realizada en junio del 2005.

¹⁷ **GUALAPURO, MARIA VIRGINIA:** Agricultora y partera de 58 años de la comunidad Gualapuro, cantón Otavalo. Entrevista junio 2005.

¹⁸ **YACELGA, MANUEL:** Agricultor y dirigente de 38 años de la comunidad Padre Chupa, cantón Otavalo. Entrevista junio 2005.

¹⁹ **GUALAPURO, MARIA VIRGINIA:** (idem).

²⁰ **MINKA:** Escritura kichwa de minga. Trabajo comunitario.

“Les enseño dando buenos modales, ejemplos, orientaciones, respeto con las personas, primero que se eduque, que se superen.” (Perugachi, 2005)²¹

Reciprocidad Económica: Al niño o niña se le entrega alguna cría de un animal doméstico (chanchito, gallina, etc.). Al igual que con la crianza de la planta, se le acompaña en todo el proceso de vida del animal hasta que crezca completamente, luego en compañía del niño o niña cuidadora se vende al animal y con lo que se obtiene se compra sus propios vestidos.

“Sí, para que cuide, dé de comer, que aprenda a responsabilizar por todas las cosas.” (Ruiz, 2005)²²

“Sí he dado una ovejita, un chanchito, no se ha podido dar una vaquita porque no se tiene posibilidades. Se da animalitos para que cuide, le dé de comer, que aprenda a responsabilizar por todas las cosas.” (Lanchimba, 2005)²³

Esta actitud siembra en el niño y niña el valor de ser trabajador (a), productivo (a) y ahorrador (a), como también a ser respetuoso con la vida de los animales.

Reciprocidad Espiritual: Toda actividad religiosa, ceremonial y de celebración de la familia y la comunidad es realizada en presencia de los niños y niñas. Esta actitud aporta para fortalecer su espiritualidad y su conocimiento.

Reciprocidad Tecnológica. La práctica es la base del aprendizaje en los Andes. La práctica hace la teoría.

LA PALABRA: La palabra dada es una deuda moral que es necesario cumplirla en su totalidad. Para cumplir con la palabra dada no es necesaria la existencia de evidencias materiales como el papel sino un alto espíritu moral para consigo mismo, para con la familia, para con la comunidad, para con la sociedad y para con el pariverso corporal-espiritual.

El occidente es una cultura del papel, en donde la existencia de un papel con una firma individual de la persona es el comprobante de un acuerdo, de un hecho u otra cuestión. En cambio en nuestras comunidades la palabra dada es una ley que está por encima de actos y decisiones. El verbo es la parte terminal de las oraciones gramaticales, lo que indica que el verbo es una palabra en acción, por lo tanto la oralidad es un código cultural que valora la palabra.

La palabra dada es una ley que en nuestras comunidades se cumple al pie de la letra, en muchas ocasiones este valor sobrepasa las dimensiones de la vida de la persona, como es el caso de las herencias. Si los padres dieron como herencia algo como retribución por los afectos y cuidados hacia una persona ajena a la familia, lo hace en presencia de

²¹ **PERUGACHI, GALO:** Agricultor y dirigente de 32 años de la comunidad Inguincho. Entrevista junio 2005.

²² **RUIZ MORALES BLANCA:** Contadora y dirigente de 40 años de la comunidad Azabí de Mortiñal. Entrevista junio 2005

²³ **LANCHIMBA, JOSE MANUEL:** Agricultor y dirigente de 40 años de la comunidad Urcusiqui. Entrevista junio 2005.

sus hijos e hijas. Una vez muerto la persona, los herederos respetan la decisión del finado.

El valor de la palabra dada es un principio que poco a poco está desapareciendo en medio de la vorágine de las leyes y concepciones modernas, pero aún mantiene su vigencia al interior de las familias.

Para nuestros niños y niñas, el aprendizaje del valor de la palabra es muy importante porque de esta manera desde temprana edad aprenden a valorar lo dicho en sentido incontrovertible. Para ello las leyes ancestrales andinas AMA KILLA (no ser ocioso), AMA SHUWA (no ser ladrón) y AMA LLULLA (no ser mentirosos) reforzadas con una ley andina de actualidad dirigida a los líderes y políticos AMA SHIMILLA (no ser teóricos ni demagogos) nos ayudan a que nuestros hijos e hijas aprendan a dar más valor a sus palabras en la vida cotidiana.

TIEMPO CÍCLICO: El tiempo no es lineal sino circular y cíclico.

Aquí necesariamente tenemos que analizar dos términos: “Ñawpa” y “Pachakutin”.

Ñawpa: Aproximadamente podemos traducir a esta palabra como “tiempo adelante” y designa los orígenes como también el final. El pasado es el tiempo que está delante de nosotros porque ya le conocemos y el futuro está detrás de nosotros porque aún no le conocemos. El pasado y el futuro se unen para iniciar todo de nuevo.

Pachakutin: es el eterno retorno de los tiempos, es decir lo que fue en el pasado volverá a ser en el futuro. Lo cíclico no es un círculo vicioso sin salida, al contrario, lo que fue una vez no volverá a ser exactamente igual en el futuro, sino que será diferente. En lo espiritual es el retorno del espíritu a este mundo para continuar ayudando a criar la chakra a los humanos.

El calendario cíclico anual del maíz es el mejor recurso que nos ayuda a la comprensión de este principio por nuestros niños y niñas. El ciclo del maíz se inicia en septiembre y culmina en el mes de agosto. A lo largo de este tiempo, a la medida del crecimiento y desarrollo de la planta se dan hechos culturales como: celebraciones, juegos, música, danza, gastronomía, actividades y ceremonias diferentes. En cada año se repiten las mismas actividades, pero éstas, en esencia a pesar de ser las mismas del año anterior, siempre son diferentes en su forma de celebración.

En cada celebración, actividad y ceremonia del ciclo agrícola que realizamos tanto al interior de la familia como a nivel de la comunidad siempre contamos con el acompañamiento de nuestros niños y niñas que comparten sus experiencias al lado de sus padres, familiares y comuneros.

TRABAJO FESTIVO: El trabajo es la razón de la presencia humana en el universo para la búsqueda continua del equilibrio. El trabajo permite la autorrealización humana tanto corporal como espiritual. El trabajo permite la competencia sana de habilidades en un ambiente de alegría y perfecta armonía con el entorno comunitario y el entorno natural. El trabajo no es un castigo y no necesita de un descanso porque la misma cotidianidad es una continua celebración a la vida.

En nuestras comunidades, el trabajo es una celebración que enaltece y auto-realiza al individuo como ser humano. Este trabajo no es un castigo ni una actividad para la

expiación de las culpas, sino es la recreación práctica de la búsqueda del equilibrio y la armonía pariversal. Es el cumplimiento de la misión como ser humano presente en la tierra, es la autorrealización del individuo como ser humano.

Tanta sacralidad tiene el trabajo que no existe nunca un “descanso eterno”, y por ello, aún después de la muerte, el ser humano va llevando consigo sus herramientas de trabajo porque la crianza de la vida no termina con la muerte del individuo sino que continúa en otras condiciones y en otra vida.

Como ejemplo de esta concepción tenemos la minka en nuestras comunidades, actividad en donde se combina la competencia de habilidades, de conocimientos y de emociones con el trabajo práctico que no beneficia solamente al individuo sino a toda la colectividad.

Nuestros hijos y nuestras hijas de manera permanente están acompañándonos en estas minkas y desde tempranas edades aprenden el valor del trabajo y la participación solidaria como bases del desarrollo individual y comunitario.

FUNDAMENTOS:

Los fundamentos son los frutos de los principios, las bases materiales sustentadas por el conocimiento comunitario. Son visibles y constituyen el cuerpo de la cultura material y la identidad externa. Estos cambian aceleradamente en el tiempo-espacio de acuerdo a las circunstancias y condiciones de vida de una cultura.

Entre los principales fundamentos culturales que nos ayudan para la crianza de nuestros hijos e hijas tenemos:

IDIOMA: El idioma tiene consigo el código cultural del conocimiento andino.

Nuestros niños y niñas aprenden las virtudes de su lengua materna, que en nuestros días ha perdido muchos términos por la influencia del español a lo largo de la historia, pero también en la actualidad sigue perdiendo muchas palabras por la influencia de los términos tecnológicos y los idiomas dominantes como el inglés. Pero esta “pérdida” es suplantada con la vigencia de términos de alto contenido y conocimiento.

Nuestros hijos e hijas desde los hogares ya conocen su idioma materno que es el kichwa, con esta pauta, en nuestra formación infantil es aplicable la utilización cotidiana de este vocabulario simbólico, que bien puede ser considerado como el kichwa iniciático, que nos pueden ayudar al desarrollo de la comprensión cultural.

JUEGOS: El ciclo agrícola anual del maíz es la fuente de inspiración para la realización de los distintos juegos cotidianos, festivos y ceremoniales de las comunidades. Muchos de estos juegos son prehispánicos y otros son adaptaciones de acuerdo a los tiempos y circunstancias de nuestras comunidades.

En los Andes meridionales del Ecuador, los juegos ceremoniales son los únicos permitidos para los adultos. Esto de ninguna manera quiere decir que no existen los juegos en nuestras comunidades. Al contrario, los niños, niñas y adolescentes son los llamados a practicar las virtudes de los juegos ya que ellos y ellas tienen todo un

cúmulo de juegos que permiten el desarrollo de sus capacidades biológicas-motrices, sus capacidades intelectivas, sus capacidades socio-afectivas y culturales y sus capacidades del lenguaje propio de la familia y del entorno.

Los juegos que actualmente tienen vigencia en nuestras comunidades fueron diseñadas y desarrolladas durante milenios para fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños y niñas como bases para potenciar las destrezas y las habilidades de los futuros runas, que tenían que desarrollar a más de sus capacidades físicas también las virtudes del espíritu.

En nuestras comunidades de Otavalo existen juegos de acuerdo a los distintos tiempos del ciclo agrícola anual del maíz. Su praxis depende de las iniciativas y los recursos naturales existentes en cada comunidad. De la misma forma tenemos diversas clases de juegos:

Juegos cotidianos: Son los juegos de los distintos tiempos del año agrícola del maíz, así tenemos juegos con tortas²⁴, con canicas o bolas, cometas, trompos, rondas, etc.

Juegos festivos: Son juegos que se practican en los distintos momentos festivos familiares y comunitarios: así tenemos el juego del lobo en los matrimonios, competencias de habilidades, etc.

Juegos ceremoniales: Son los juegos que se practican en los distintos momentos ceremoniales. Aquí tenemos los juegos de los funerales de adultos, juegos matrimoniales, juegos de la casa nueva, etc.

Estos juegos acompañan a nuestros niños durante toda su infancia y continúan a lo largo de toda su vida hasta la muerte.

Para mayor comprensión hablamos brevemente de estos juegos combinando con el ciclo agrícola del maíz.

- **Allpa yapuy pacha o el tiempo de preparacion de la tierra (septiembre).** Es el tiempo del inicio de la preparación de la tierra, el inicio del nuevo ciclo del maíz. Coincide con el equinoccio de septiembre y las fiestas del Yamor y la Jora celebradas en Otavalo y Cotacachi. Es el tiempo del juego del “Churu” o caracol con canicas y canales en espiral realizados en el suelo.
- **Sara tarpuy pacha- el tiempo de las siembras (octubre):** Es el tiempo de las siembras, coincide con la fiesta santoral de San Francisco de Asís, considerado como el santo labrador. Precisamente el 4 de octubre es el día principal de las siembras. Es el tiempo del juego de la rayuela.
- **Sara wiñay pacha-el tiempo del crecimiento (noviembre):** Es el momento del brote de las plantas de maíz y los primeros cuidados. En este tiempo también rendimos recuerdo a nuestros ancestros difuntos. Es el tiempo del juego del chunkana con maíz y muñecos de mazapán.
- **Sara hallmay pacha- tiempo del deshierbe (diciembre):** Es el tiempo de eliminar las hierbas que impiden el desarrollo de las plantas de maíz. El tiempo del deshierbe. Este tiempo coincide con el solsticio solar de diciembre. Es el tiempo del juego de los zancos.
- **Sara kutuy pacha-el tiempo del aporque (enero):** Es el tiempo del aporque, colmando tierra en cada planta para que no se caiga ante la arremetida de los vientos

²⁴ **TORTAS:** Pallares o frutos parecidos al fréjol.

y para que se formen canales para realizar los riegos de agua. En este tiempo se puede jugar al chunkana con los “billusos” o papeles de confites.

- **Sisay pacha-el tiempo del florecimiento (Febrero):** Es el tiempo en que toda la pacha-mama florece indicándonos el tiempo de la celebración del tumariy consistente en recolectar flores silvestres y de las chakras; y conjuntamente con agua recogida de las vertientes colocar en la cabeza de los más ancianos muy respetados de la comunidad. Esta ceremonia en la actualidad se encuentra deformada con el juego del carnaval con agua. En este tiempo se juega al tumay, recolectando flores silvestres de la naturaleza y colocando un puñado de estas flores en la cabeza de los más respetados de la familia y la comunidad con un poco de agua.
- **Tuktu pallay pacha-tiempo de la recolección de las flores de maíz (marzo):** Es el tiempo de recoger las flores de maíz para que el fruto empiece a engrosar con más celeridad. Esta tarea la realizan las mujeres porque solamente ellas tienen la suficiente delicadeza para entrar a la chakra que está en pleno desarrollo y las flores recolectadas es utilizada como alimento del ganado. Este tiempo coincide con el equinoccio solar de marzo. Este es el tiempo del juego de los “Zumbambicos” que es elaborado con una tapa metálica de refresco “tillo” practicando dos perforaciones en el centro y atravesado por un hilo fuerte.
- **Mushuk muru pacha-tiempo de los granos tiernos (abril):** El tiempo de la recolección de los frutos tiernos de la chakra. Es el tiempo de comer los primeros granos. Es el tiempo en que el runa deja de cuidar y criar la chakra y a su vez la chakra empieza a criar al runa. Este tiempo coincide con el tiempo de la semana santa cristiana. Es el tiempo del juego del “pikes” con semillas de higuera, tamarindo y canicas.
- **Chuchukay pacha-tiempo de la chuchuka (mayo):** Es el tiempo en que el choclo empieza a madurar y es el momento de elaborar la chuchuka (maíz deshidratado) como alternativa de conservación. Es el tiempo del juego de las tortas y coincide con el tiempo de la fiesta de la cruz cristiana. Es el tiempo del juego del chunkana con pallares o “tortas” y también el juego con los tronquitos de la envoltura de los choclos “soldaditos” derribándolos con piedritas o canicas.
- **Hatun puncha inti raymi pacha-el gran tiempo de la celebración (junio):** El maíz y el fréjol ya están maduros en este tiempo y es el momento de la celebración masiva. Ha llegado el gran tiempo, el hatun puncha o el Inti Raymi con ritos, baños ceremoniales, encuentros, vestimenta festiva, bailes hasta el agotamiento y otros que permiten la purificación y la energetización del runa para la continuación de un nuevo ciclo de vida. Es el tiempo más grande del calendario anual. Es el tiempo de las perinolas y chunkana con tortas.
- **Wakcha karay pacha - tiempo de las ofrendas ceremoniales (julio):** Es el tiempo de buscar la armonía universal, el tiempo de alejar las sequías haciendo llover sobre la madre tierra. Es el tiempo de la celebración del wakcha karay, la ofrenda ceremonial en las lomas y montañas sagradas para que la madre lluvia acuda a nuestro llamado y podamos iniciar un nuevo tiempo, un nuevo ciclo de vida. Es el tiempo del juego de las cometas.
- **Allpa samay pacha - el tiempo del descanso de la madre tierra (agosto):** Es el tiempo en que no se realizan muchas actividades agrícolas, en muchas comunidades es el tiempo en que la madre tierra descansa para iniciar un nuevo ciclo de la chakra. Es el tiempo del juego con las cometas y mariposas de papel.

LITERATURA: Es la forma de transmisión de la cultura y la sabiduría. Tenemos literatura oral, gesticular, poética, gráfica y simbólica.

Literatura Cotidiana: Aquí están las leyendas, relatos, tradiciones, historias, narraciones, cuentos, consejos, anécdotas, chistes, etc.

Literatura gesticular: Es la dramatización, gesticulación y representación de los seres del entorno como los animales, los humanos y otros seres.

Literatura Poética: Es la más estética de todas. Está en los cantos, los poemas, los dichos, las coplas, los discursos, los refranes y las máximas de nuestras comunidades. En su sencillez expresa una profundidad reflexiva de los sentimientos y esperanzas.

Literatura Gráfica: Es la representación y comunicación de conocimientos mediante gráficos o dibujos. Tal es el caso de los gráficos en los utensilios prehispánicos de nuestras culturas.

Literatura Sagrada-Simbólica: Aquí están las memorias, conocidas como mitos, los cantos de evocación, las oraciones y rogativas.

La aplicación de esta literatura oral en la crianza de nuestros niños y niñas permite el fortalecimiento de la identidad cultural y la formación del paradigma cultural.

MUSICA Y CANTO: La inspiración musical andina es el resultado de la convivencia armónica con la naturaleza. Es la combinación de sonidos y la voz para producir melodías armónicas que expresan los sentimientos humanos de acuerdo a los ritmos propios con los instrumentos y voces propios de cada medio geográfico. Tenemos música y canto cotidiano, música y canto festivo y música y canto ceremonial.

En la crianza de nuestros hijos e hijas, la música y el canto son tan importantes, que la unancho-mama²⁵ o partera comunitaria en el momento mismo del nacimiento del niño o niña con tanta dulzura, casi como un canto en susurros, expresa estas palabras:

*“Ñuka wawalla,
maymantatak shamunki.
Ñuka wawalla,
Kayman shamuy,
Mikushka ‘na mikushkapash
Kaypi kawsashun,
Kaypi wiñashun,
Kaypi tiyashun,
Shamuy wawalla,
Ñuka wawalla...”*

En español aproximadamente significa:

*“Mi niño,
¿De dónde vienes?
Mi niño,
Ven aquí,
Comidos o no comidos,
Vivamos aquí,
Aquí crezcamos,
Aquí permanecemos,*

²⁵ UNANCHU-MAMA: Partera, comadrona de la comunidad.

*Ven niño,
Mi niño.*”

Luego de envolverle en pañales, el niño o niña, en las mismas condiciones, también recibe los primeros consejos que orientarán su vida. La unanchu-mama toma una aguja con un pedazo de hilo enhebrado y pasa por la boca del recién nacido haciendo el simulacro de “coserle la boca”. Mientras realiza este acto ritual emite sus primeros consejos como arrullo cántico que dice:

*“Ama shimi kacharishka kankichu,
ama shimisapa kankichu,
ama mapa shimi kankichu,
ama llulla kankichu.
Ama mirachishpa rimankichu...”
“Harkarishpa rimanki.
Yuyaykuwan rimanki
Alli shimita rimanki,
kashkatalla rimanki,
alli, sumak rimak kanki...”*

Aproximadamente significa:

*“No serás boquisuelto (a),
No serás bocón (a),
No serás boqui sucio (a) (en referencia a hablar malas palabras),
No serás mentiroso (a),
No hablarás aumentando chismes...”
“Hablarás solamente lo debido,
hablarás pensando bien,
hablarás bien de los demás,
hablarás la verdad,
No serás chismoso (a)...” (Cachiguango, 2005)²⁶*

Este es el mundo afectivo al que llega el niño o la niña. Por ello, el canto y la música son imprescindibles en su crianza.

DANZA: Es el lenguaje de expresión interna y externa del ser humano. Tenemos danzas ceremoniales, celebrativas y místicas.

Danzas ceremoniales: En círculo, en hilera de uno y en hilera de dos en dos, fandango de velorios y fandango de matrimonios entre una pareja.

Danzas Celebrativas: Baile en pareja y en círculo.

Danza mística: Baile en círculo hasta el éxtasis y agotamiento tanto individual como comunitario.

La práctica de estas danzas en cada ocasión de celebración, de ceremonial y de éxtasis junto a nuestros niños y niñas fortalecen su sentimiento de comunidad, identidad y desarrollo de la personalidad.

²⁶ **CACHIGUANGO, LUIS ENRIQUE:** “Wiñay: La sabiduría andina de la crianza de los niños y niñas en el Norte del Ecuador.” Artículo inédito, 2006.

MEDICINA: El bienestar de las divinidades, de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza y los ancestros, equivale a la armonía universal, que es la concepción de salud en los andes meridionales.

Las prácticas medicinales de nuestras comunidades se dividen en:

Diagnóstico: Determinación de males y enfermedades utilizando ingredientes como animales (kuy, huevos) plantas (tabaco) fuego (velas), examen personal, entre otros.

Medicina herbolaria: Conocimiento y uso de plantas para la curación de enfermedades.

Medicina energética: Conocimiento y manejo de energías benéficas y maléficas para las curaciones de los pacientes. Aquí estarían las limpiezas del mal aire, las limpiezas energéticas, la suerte, etc.

Medicina Ginecológica: Es la práctica de las parteras cuyo conocimiento aporta al nacimiento de nuevos seres humanos.

Medicina Quiropráctica: Son los sobadores o fregadores con profundo conocimiento de la anatomía y sistema óseo humano que son capaces de curar lisiaduras, fracturas, golpes y otros.

Medicina Psicológica: Es la curación de las personas desequilibradas espiritualmente. Es la medicina de la armonía corporal-espiritual. La curación de “espantos”, el estrés y otros de tipo anímico estarían en esta medicina.

La práctica de esta medicina junto a nuestros niños y niñas forman su personalidad e identidad cultural individual y comunitaria. Por ello es muy importante que cada hogar tenga su “botiquín” de plantas medicinales que son cultivadas conjuntamente con la familia en su huerto, así como también en los centros de acompañamiento y crianza.

TECNOLOGIA: Es la sabiduría de saber criar la vida y dejarse criar por la vida.

“Le he enseñado trabajando juntos en todas las labores que se trabajan en el campo en épocas de chakra²⁷.” (Perugachi, 2005²⁸)

“Nosotros les enseñamos a cuidar y mantener nuestras costumbres en producir productos naturales, sin uso de químicos, por eso hemos enseñado que no rieguen los químicos sobrantes o las basuras, así mismo que los granos o los productos cosechados lo guarden en un cuarto.”(Pinsag, 2005)²⁹

En los Andes no podemos hablar de técnicas ni tecnologías, sino de “saber hacer hackra” o “criar la chakra”. Este saber hacer se aprende en la práctica y se fortalece en la vida cotidiana en perfecta relación entre el ser humano y la chakra. Es la base de la educación en nuestras comunidades. Para que esta crianza tenga mayor eficacia nosotros reforzamos a la práctica con hechos religiosos, dándonos como resultado una tecnología andina de doble dimensión, en donde la práctica laboral es reforzada y “asegurada” con los hechos religiosos para complementar el éxito de la producción.

²⁷ **CHAKRA:** Cualquier actividad humana de producción, sea agrícola, ganadera, intelectual, construcción, etc.

²⁸ **PERUGACHI, SALAZAR DIONISIA:** Ama de casa y agricultora de 42 años de la comunidad Agualongo de Quichinche, cantón Otavalo. Entrevista julio 2005.

²⁹ **PINSAG, CARLOS:** Estudiante, agricultor y dirigente de 30 años de la comunidad Muenala, cantón Otavalo. Entrevista junio 2005.

Uno de los ejemplos más claros que podemos aplicar en el aprendizaje de los niños y niñas en lo concerniente a la reciprocidad en torno a la crianza mutua de la vida, que sería la definición más aproximada de lo que entendemos por tecnología, es aquella de que: les acompañamos en la siembra de una semilla de maíz en el huerto de la casa. Desde un inicio les acompañamos en la siembra, en el brote, en los cuidados, en el deshierbe y en el aporque. Cuando se hace choclo tierno, le permitimos que el niño o niña coja el fruto, le acompañamos a cocinar y le dejamos que él o ella misma lo coma. Allí le decimos: “*Así como le criaste al granito de maíz hasta que se haga choclo, así mismo ese granito de maíz convertido en choclo te está criando como alimento.*”³⁰

La tecnología de crianza andina puede ser aplicada en casi todas las actividades de la cotidianidad al interior de las comunidades.

CELEBRACIONES: Las celebraciones familiares y comunitarias son las ocasiones energizadoras de la identidad material, corporal y espiritual de los Andes.

Las celebraciones andinas, a diferencia de la modernidad, en ningún momento responden a fechas o acontecimientos especiales solamente, sino principalmente responden a un conocimiento profundo de la ciencia-religiosa cósmica y telúrica como los movimientos solares y lunares que marcan cambios climáticos que influyen en la tierra, cambios que han sido reciprocados con celebraciones masivas y comunitarias que forman al runa como un ser individual, familiar y comunitario que se relaciona de igual a igual con la comunidad divina, con la comunidad de la naturaleza, con la comunidad humana y la comunidad de los ancestros logrando una perfecta armonía de una mútua crianza de la vida, en donde el runa cría a la Pacha-Mama y la Pacha-Mama a su vez, cría al runa. Este principio de la crianza de la vida en el pariverso. Estas celebraciones son:

Mushuk muru raymi - La celebración de los granos nuevos: Es el tiempo-espacio sagrado en donde el runa deja de criar a la chakra con sus trabajos y cuidados permanentes, y a su vez, la chakra inicia a criar al runa ofreciendo los primeros frutos tiernos. Este tiempo ocupa los meses de marzo y abril. Igualmente coincide con el equinoccio de marzo que conocemos como el *mushuk nina* o fuego nuevo, en donde los rayos del sol “caen” perpendicularmente sobre el Ecuador. Es el inicio de los tiempos masculinos. En estos meses también acontece la semana santa cristiana, en donde para mayor sacralidad preparamos el plato llamado *fanezca* en la actualidad con los productos tiernos que nos brinda la madre tierra. En Este tiempo realizamos baños rituales, los consejos a los hijos e hijas y un mayor cuidado en nuestras chakras porque la madre tierra ha iniciado a parir la chakra.

En este tiempo también el *Inti tayta* (padre sol) está sobre nuestras cabezas porque retorna desde el sur, produciéndose el equinoccio solar de marzo, ocasión que para los pueblos kichwa-Kayampis indica el momento del *Akcha Rutuy Killa* o el Corte Ritual del Pelo de nuestros hijos y para los Kichwa-otavalos, como también para la mayoría de los pueblos kichwas del Ecuador es el mes del *Mushuk Nina* o el Fuego Nuevo, que no se prende con fósforos, sino con el calor del *Inti yaya*. Es el tiempo del equinoccio solar, momento en que el Sol “regresa” del Sur bajando al Norte, ocasión que marca el poder

³⁰ CACHIGUANGO, JOSE ANTONIO: Idem.

de los rayos solares sobre la pacha mama, propicio para la recolección del *tuktu* para que la eterna paridora tenga más fuerzas para madurar y producir el maíz.

Hatun puncha / inti raymi - la celebración máxima: Es el clímax de los tiempos masculinos. Acontece en el solsticio de junio, cuando los rayos del sol “caen” perpendicularmente sobre el Trópico de Cancer, es decir cuando el sol “está” en el Norte. Es el tiempo de la cosecha del maíz, el tiempo de la celebración masiva y comunitaria a los dioses y seres del hawa-pacha o el mundo de arriba, del uku-pacha o el mundo de abajo, del kay-pacha o el mundo de aquí y el chayshuk-pacha o el mundo de los ancestros. Es el tiempo de los baños rituales, los bailes rituales, de las peleas rituales, de las ofrendas rituales, de las purificaciones, de las energetizaciones, de los reencuentros familiares, en fin, de la vivencia de una celebración que hoy por hoy tiene un cuerpo cristiano y un espíritu andino.

Luego de estas cosechas festejamos el *Inti Raymi*, aunque se puede decir que todo el mes de junio y parte de Julio es de cosechas. Pero desde el 21 de junio, la celebración se torna general con ceremonias ancestrales, misas cristianas y otros hechos culturales que sobrepasan toda definición que se haya dado hasta el momento.

Yapuy raymi / koya raymi – el inicio del nuevo ciclo agrícola: Es el final de los tiempos masculinos y el inicio de los tiempos femeninos. Es la celebración a lo femenino representada en la mujer y en la madre tierra. Esta celebración en los tiempos prehispánicos fue realizada en honor a todo lo femenino de la pacha-mama. Con los inkas se transformó en una celebración que organizaba y dirigía la Koya, la pareja del inka, en honor a todo lo femenino del pariverso por lo que se lo llamó como Koya-Raymi o la celebración ofrecida por la Koya. Según algunos cronistas también se considera que en este tiempo se celebraba ofrendas a la luna. Efectivamente esto también es cierto porque como hemos señalado es el tiempo de la celebración a todo lo femenino del pariverso entero.

Nuestros mayores nos cuentan que hasta hace pocos años atrás, antes de iniciar el trabajo de la tierra, era obligación realizar ofrendas o pagos a la tierra que consistían en compartir con el *ayllu* y la Pacha-mama comiendo y enterrando en el suelo un mediano¹⁰, para que “ella” sea más fecunda y produzca buenas cosechas. En nuestros días, aunque ya no realizamos ceremonias especiales, antes de iniciar los trabajos de la madre tierra, rezamos algunas oraciones y plegarias muy semejantes a las que se realizan en el momento de comenzar las siembras.

En lo que concierne al aspecto astronómico, en la antigüedad se realizaban grandes celebraciones por el inicio del nuevo ciclo agrícola del maíz, en los que se preparaban con gran solemnidad el *yamur tuktuy asuwa*, chicha, bebida de maíz cocida o yamor, que en el caso de las ciudades de Otavalo y Cotacachi, desde hace unos cincuenta años aproximadamente, han sido monopolizadas por las autoridades, quienes al apropiarse de la bebida ritual valorizan solamente la “bebida oficial” haciendo perder el valor espiritual y religioso de la celebración al pariverso femenino, cuyo sentido original ha sido deformado.

Warmi pacha / kapak raymi – tiempo femenino: Es el clímax de los tiempos femeninos, ocurre en el solsticio del mes de diciembre, cuando el sol “vierte” sus rayos “perpendicularmente” sobre el Trópico de Capricornio, que ha sido tomada en cuenta

como el momento en que el sol “está en el Sur”. Este tiempo es completamente femenino y hasta nuestros días es llamado como Warmi-pascua, una pascua femenina.

En este tiempo, los padres y madres de nuestras comunidades acostumbraban a seleccionar los destinos de los hijos e hijas de acuerdo a las destrezas y habilidades que habían demostrado en sus primeros años de vida, desde antes de su concepción hasta aproximadamente seis o siete años de edad. Era el tiempo del Mushuk-Wara, es decir los varones recibían su primer “pantalón”, porque hasta ese entonces eran vestidos con anaco o falda femenina indígena, y las mujeres su primera “cinta” para el pelo, lo que indicaba el inicio de un nuevo ciclo en sus vidas. A partir de ese momento iniciarían a perfeccionarse en las habilidades y destrezas que hasta ese entonces habían demostrado tener mayor inclinación en sus juegos, imitaciones, gustos, comidas y otros.

Es el tiempo del solsticio de diciembre, hasta hace unos 20 años, existía una gran fiesta que consistía en bailar en círculo, como en el Inti Raymi, pero en esta ocasión sin disfraces durante la noche de la "Misa de Gallo" (24 de diciembre). Igualmente en estos tiempos de baile existieron las peleas rituales entre las comunidades del sur con las del norte, entre las comunidades de arriba y las comunidades de abajo y las comunidades del este y las comunidades del oeste. Esta celebración, que bien puede ser considerada como el Inti Raymi Menor fue prohibida por las autoridades porque "atentaba contra el orden dentro de la ciudad de Otavalo".

"Recuerdo que el "ensayo" bailábamos en el mes de diciembre, precisamente la noche del 24 de diciembre. Recuerdo que la última vez que bailamos y peleamos contra los de Azama, porque así era de celebrar esa noche, nosotros los Monserrate peleábamos contra los de Azama. En esta pelea acabamos rompiendo con todos los kioscos de madera del Mercado 24 de mayo de Otavalo. Por eso definitivamente nos prohibieron que sigamos bailando en los años siguientes. Para ello utilizaron a la policía y el ejército impidiéndonos completamente a baila en la noche de la misa del gallo." (Cachimuel, José 2000)³¹

En la actualidad esta celebración andina ha sido absorbida casi completamente por la fiesta consumista moderna de la navidad.

GASTRONOMÍA. Es nuestra alimentación con la preparación de los distintos platos de cada ocasión con los ingredientes propios producto de nuestro trabajo familiar. En las comunidades tenemos una gastronomía cotidiana, de celebración, convalecencia y ceremonial.

Gastronomía Cotidiana: Es la alimentación diaria que preparamos con los productos madurados por la madre tierra.

Gastronomía de celebración: Las distintas celebraciones que celebramos en las distintas ocasiones propiciadas por el ciclo agrícola anual, también son oportunidades para degustar los distintos platos preparados de acuerdo a la fiesta, como son:

- En el Tumay Pacha-Pawkar Raymi, en los meses de febrero y marzo consumimos comidas preparadas con los granos tiernos de la chakra. La fenezca corresponde a este tiempo.

³¹ **CACHIMUEL, JOSÉ:** Agricultor y catequista católico de 75 años de edad de la comuna Monserrate del cantón Otavalo. Entrevista marzo del 2000.

- En el Hatun Puncha-Inti Raymi del mes de junio, consumimos la chicha, el mote, el kuy, la gallina, la papa, la mazamorra de maíz y otros platos preparados con los productos de la cosecha de la chakra.
- En el Yapuy Pacha-Koya Raymi del mes de septiembre, consumimos platos preparados con la papa, alverjas y otros productos de ciclo corto.
- En noviembre, el tiempo de honrar a nuestros antepasados, consumimos el champus y la colada morada preparada con harina de maíz y mortiños, así como también hacemos masapán.
- En diciembre y enero consumimos las reservas del año.

Entre los platos que se destacan dentro de la gastronomía de celebración constan: la chicha, el mote, la papa, el tostado acompañado con cualquier legumbre, el kuy, la gallina, entre otros.

Gastronomía para Convalecientes: Es el alimento que se prepara para los enfermos en estado de recuperación de la salud. Es la preparación de platos con los ingredientes nutricionales selectos tanto de origen vegetal como animal, que a más de vitaminizar aporta a la medicación del paciente.

Gastronomía Ceremonial: El mediano es el único plato que pertenece a la ritualidad. Constituye de papas gruesas y selectas cocinadas, kuy y gallina asados. También complementa a este plato: pan, plátanos, tabaco, aguacates, huevos, licor y la infaltable chicha de maíz.

El rito siempre acompaña las distintas actividades del runa durante el año, tal es así que en todo ritual siempre está presente el “mediano”, plato único que solamente consumimos en ocasiones especiales como: Matrimonios, compadrazgos, “pagos” a la tierra, “pagos” a los espíritus en los rituales de sanación, entre otros.

El consumo de los productos que la tierra brinda a las familias por su trabajo, es un estímulo para que los niños y niñas continúen el distintivo cultural de apego a la tierra y la naturaleza que caracteriza a nuestras comunidades.

LA CRIANZA INTERCULTURAL COMPLEMENTARIA

Podemos decir que, con la aplicación de nuestra sabiduría andina de crianza, nuestros niños y niñas están aptos y aptas para recibir la parte complementaria de su aprendizaje para la vida, es decir la parte pedagógica moderna. En este sentido, su aprendizaje es integral. Primeramente los niños y niñas aprenden y fortalecen sus raíces culturales que posteriormente complementan con la ciencia pedagógica moderna. Este es el inicio del camino hacia la crianza intercultural.

La cultura andina originaria y la cultura moderna occidental no son compatibles en ningún sentido, pero son complementarias. Es decir lo que a una cultura le hace falta lo tiene la otra cultura. En este sentido la propuesta de las comunidades andinas al mundo es la construcción de una verdadera interculturalidad entre los pueblos.

La Interculturalidad significa convivir entre culturas. Es la actitud humana de vivir en igualdad de posiciones con igualdad de prestigio de su cultura, de su espiritualidad, de su sabiduría y de su ciencia con otra persona con maneras de vivir y pensar diferentes.

La interculturalidad es una actitud de no oponerse a algo supuestamente malo o a un (supuesto) error: uno no está de acuerdo, pero por prudencia, o para no causar problemas mayores, no combate al adversario, pero deja saber que lo rechaza, y que no está de acuerdo. Uno está tolerando al que tiene otra opinión (estimada, falsa o equivocada).

La intolerancia es la actitud de combate de frente al equivocado y a los errores, y tomando la iniciativa de la oposición, y hasta con agresividad, porque para el intolerante, el mal, el error, el adversario no tiene derecho de ser, y sólo causa daños.

El principio de interculturalidad es aplicable para todos los pueblos y culturas. No se trata solamente de que los indígenas se adapten o adopten la cultura mestiza, ni de que los mestizos aprendan las lenguas indígenas; se trata de que los no indígenas se reapproximen a la cultura, valoren y aprendan de ella. Debemos entender que la reafirmación de la identidad debe ser sobre la base de la matriz cultural.

La interculturalidad, antes de ser meramente concepto filosófico, requiere de voluntades de todas las culturas, para efectivamente romper prejuicios sociales, como el racismo, la inequidad de género, la subordinación de culturas y ciertos privilegios que permitan arribar al plano de mutuo respeto y de práctica cotidiana.

El alma de la interculturalidad es el respeto al otro, en otras palabras, es un cambio de actitud humana ante la diversidad de pensamientos, de formas de vida, de espiritualidades y de obras materiales. De allí que es muy fácil tener intenciones de una interculturalidad, pero es muy difícil asumir esta responsabilidad de vida, ya que en este contexto el mestizo tiene que defender la cultura indígena desde su posición de mestizo y el indígena tiene que defender la cultura mestiza desde su posición de indígena. Pero para defender al otro necesitamos conocer a ese otro, porque solamente se “rechaza” lo que no se conoce.

La interculturalidad tal como planteamos las comunidades es una convivencia de respeto, de igualdad, de defensa y de aprecio al distinto. Es decir, una unidad en la diversidad cultural humana. Solamente esta unidad nos puede conducir hacia un desarrollo sustentable y sostenible con identidad propia.

CONCLUSIÓN

Las comunidades tenemos un enorme potencial en los aspectos: paisajista, biológica, cultural, conocimientos de la crianza infantil, sabiduría y espiritualidad, que nos dan las pautas necesarias como los portadores y concedores que vivenciamos de manera cotidiana los distintos valores propios de la vida que pueden ser considerados como las bases de una crianza y formación eficaz y adecuada de los niños y niñas, que hoy por hoy constituyen las bases principales del desarrollo emancipatorio sin dependencias y bajo los parámetros de la identidad diversa de nuestros pueblos.

Muchos de estos temas ya han sido abordados parcialmente por algunos sectores del país, pero la falta de un conocimiento profundo en la concepción de la “educación” como proceso de crianza en los Andes ha hecho casi imposible un verdadero cambio en el sistema educativo tradicional lo que ha dado paso solamente a una comercialización, folklorización y destrucción cultural, cuyas consecuencias irreversibles recaen en

detrimento y baja autoestima de los comuneros y comuneras. Esto genera otros problemas, que pueden ocasionar conflictos mayores. Son muchos los casos donde la participación de las comunidades solo sirve para presentarlos como curiosidades étnicas, para las fotos de turistas, como vendedores de artesanía, incluso como cargadores de equipaje o cocineros. Hay veces que se les llega a contratar en los eventos académicos para que realicen ofrendas a la tierra o determinados rituales, solo para que sean observados, fotografiados por el turista, sin importar el carácter sagrado de los mismos. Para el desarrollo de las nuevas propuestas que se plantean, se requiere del conocimiento de la realidad de nuestra cultura como pueblos originarios, desde una perspectiva indígena, que se nutre de nuestras raíces y su conocimiento ancestral, con su lógica y formas de ver y vivir.

La visión académica occidental, tiene muchas dificultades para acercarse a nuestras raíces y entender la lógica de su conocimiento en la crianza infantil, ya que sus patrones culturales son totalmente distintos. Incluso sus sectores más interesados en acercarse a lo andino, terminan cayendo en el “indigenismo” que es un intento por ver o comprender lo indígena, pero con la visión occidental. Esto produce una mayor distorsión de nuestra cultura, que termina siendo vista solo como un atractivo y no como producto de nuestra sabiduría. Lo cual, por más que pueda generar trabajo o ingresos, es una forma de marginación y no beneficia en nada al fortalecimiento de nuestra cultura.

Por todas estas razones, es imprescindible que la formación de los niños y niñas tiene que ser integral con un conocimiento amplio y aprecio de los valores materiales y espirituales de la cultura originaria combinando con los valores de la moderna pedagogía capaz de que el futuro ciudadano(a) encare su profesión y su vida compaginando una visión académica u occidental y una visión andina u originaria, apto para fortalecer y desarrollar tanto la cultura como la economía de las partes involucradas. Que aprenda a transmitir a las futuras generaciones el conocimiento de la lógica de la conciencia y cultura andina, para que la sociedad no andina, al aprender a reconocer que este saber es muy elaborado, armónico y concreto, no sea antropocentrista, ni contemple la posibilidad de que el ser humano es el centro de la naturaleza o ser superior, sino una especie que convive con los demás seres que habitan la Pacha-Mama y por tanto, son hijos de ella. Esto generará nuevos seres humanos capaces de, ya no solamente a preservar la naturaleza, sino de convivir con ella en una situación de armonía, equilibrio y mutua crianza. En definitiva la crianza andina, fortalecida con la pedagogía humanista de hoy, aportará a la formación de seres más humanos, más solidarios, más interculturales, más vinculados y más comprometidos con la vida. El cambio en la concepción educativa nos ofrece esa posibilidad de acercarnos. “Que ese retorno a nuestras raíces no sea traumatizante y que además genere beneficios tanto para las comunidades y la sociedad, y lo más importante: que permita hermanarnos, saldar la cuenta con el pasado y además... elevar nuestra autoestima.”

Finalmente cabe señalar que esta propuesta hemos iniciado a poner en práctica desde el mes de septiembre del 2006 gestionando y creando nuestro propio centro de crianza, al que lo hemos llamado como Centro Cultural Infantil Kuri-Muyu, nombre que significa “semilla dorada”, la semilla de la sabiduría andina. Está en sus inicios funcionando en una casa particular arrendada del Barrio Santa Lucía de la comunidad de Peguche del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador, con la participación de 42 niños y niñas con sus familias.

... ¡Que Atsil-Yaya (El Gran Espíritu Padre), Sami-Mama (El Gran Espíritu Madre) iluminen nuestro difícil camino y Pacha-Mama, nuestra eterna madre paridora y generosa nos bendiga con la abundancia para nuestra existencia. ! ...

GLOSARIO

ATSIL-YAYA: Gran Espíritu Vital Universal Masculino. En el Norte del Ecuador se le conoce hasta ahora como ATSIL-YAYA o ACHIL-TAYTA.

AYA: Espíritu vital presente en todos y cada uno los seres de la naturaleza, entendiéndose como seres vivos también a todos los cuerpos materiales del universo.

CHAKRA: Cualquier actividad humana de producción, sea agrícola, ganadera, intelectual, construcción, etc.

CHURU: Caracol marino gigante.

DUENDE: Seres pequeños dueños del kuri (oro), kullki (plata) y otros minerales que viven dentro de la tierra.

KUTI: Azadón en forma de L inverso.

MINKA: Escritura kichwa de minga. Trabajo comunitario de responsabilidad y beneficio común.

ÑAWPA PACHA: Tiempo adelante.

ÑAWPA-RIMAY: Mitología.

PACHA-MAMA: Madre tiempo, madre mundo, madre naturaleza, madre universal.

PACHAKUTIN: El retorno de los tiempos en la sabiduría andina.

PARIVERSO: En la sabiduría andina equivale a la dualidad del universo masculino y el universo femenino. El par dual es el principio de la totalidad andina.

RUNA: Ser humano.

SAMI-MAMA: Madre-Espíritu. Gran Espíritu Vital Universal Femenino. Esta concepción casi ha desaparecido por la influencia de las religiones cristianas y solamente ha permanecido en el lenguaje de invocación de los yachak (hombres y mujeres de sabiduría).

TORTAS: Pallares o frutos parecidos al fréjol.

UNANCHU-MAMA: Partera, comadrona de la comunidad.

TESTIMONIOS

CACHIGUANGO LUCIANO: Agricultor y wayra-pichak (curandero energético) de 70 años de edad originario de Kotama, fallecido en agosto de 1985.

CACHIGUANGO JOSE ANTONIO (Katsa): Agricultor de 69 años de edad oriundo de la comunidad de Kotama, cantón Otavalo, fallecido en enero del 2006.

CACHIMUEL, JOSÉ: Agricultor y catequista católico de 75 años de edad de la comuna Monserrate del cantón Otavalo. Entrevista marzo del 2000.

GUALAPURO, MARIA VIRGINIA: Agricultora y partera de 58 años de la comunidad Gualapuro, cantón Otavalo. Entrevista junio 2005.

LANCHIMBA, JOSE MANUEL: Agricultor y dirigente de 40 años de la comunidad Urcusiqui. Entrevista junio 2005.

PERUGACHI, SALAZAR DIONISIA: Ama de casa y agricultora de 42 años de la comunidad Agualongo de Quichinche, cantón Otavalo. Entrevista julio 2005.

PERUGACHI, GALO: Agricultor y dirigente de 32 años de la comunidad Inguincho. Otavalo. Entrevista junio 2005.

PINSAG, CARLOS: Estudiante, agricultor y dirigente de 30 años de la comunidad Muenala, cantón Otavalo. Entrevista junio 2005.

RUIZ, MORALES BLANCA: Contadora y dirigente de 40 años de la comunidad Azabí de Mortiñal. Entrevista junio 2005

ROJAS JOSÉ: Agricultor y mediador social de 57 años de la comunidad de Huayrapungo, cantón Otavalo. Entrevista realizada en junio del 2005.

YACELGA, MANUEL: Agricultor y dirigente de 38 años de la comunidad Padre Chupa, cantón Otavalo. Entrevista junio 2005.

BIBLIOGRAFÍA:

A.A. V.V: Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005

CACHIGUANGO, LUIS ENRIQUE: “Wiñay: La sabiduría andina de la Crianza de Niños y Niñas en el Norte del Ecuador.” Artículo inédito, 2006.

CACHIGUANGO, LUIS ENRIQUE: “La Minka: Una Sabiduría de Vida en los Andes Meridionales.” Artículo inédito, 2006.

CACHIGUANGO, LUIS ENRIQUE: “Las Celebraciones Andinas: Una Sabiduría Para el Fortalecimiento de la Identidad Cultural.” Artículo inédito, 2006.

CACHIGUANGO, LUIS ENRIQUE: “La Visión Andina del Género en Otavalo, Ecuador.” Artículo inédito, 2005.

CACHIGUANGO, LUIS ENRIQUE: “La Conciencia Comunitaria Andina en la América Meridional.” Artículo inédito, 2004.