

LA PACHAMAMÁ UNA DECOLONIALIDAD EPISTÉMICA HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Siendo un organismo vivo y relacional, un conjunto articulado que su parte tiene el todo y en si todas las partes lo constituyen como una totalidad, un tejido de vida como diría Seattle, que pulula interacción e interpelación, que es tangible y sueños, visiones, que es continuidad, que es praxis y fe, complejidad y dimensionalidad, magia y misterio; Pachamamá le llaman desde hace miles de años los pueblos originarios de los andes septentrionales, filial y sagradamente, siendo su epigenesis de energía, vida y sabiduría, como de convivir en armonía sin dominios ni violencias.

Esta totalidad es inscrita hoy como nos dice Roberto Restrepo: "...en la geometría fractal y el conocimiento holístico que nuestros antepasados pensaban que el universo tiene una forma primigenia definida, "un esqueleto" estructural que por espejo y reflejo organiza cualquier manifestación de la vida en cualquier de los múltiples aspectos y niveles en que se expresa".

Juan Chacón Zhapán apuntala y nos dice: "Es necesario conocer la forma como se desarrolló el proceso de abstracción del pensamiento andino a partir de la organización de experiencias concurrentes, desde el Formativo de Valdivia, que se reforzaron con el aporte cañarí. Uno de los ámbitos de simbolización es la cerámica, donde se evidencian textos significativos, cuya comprensión se refuerza mediante el relato mítico (otro ámbito significativo), recopilado por los cronistas y por los relatos orales actuales que todavía no han sido interpretados". Y Luciano Levy-Bruhl demuestra que los mitos y leyendas de los pueblos primitivos guardan, como trasfondo, auténticas verdades históricas

Un plus; La conceptualización de la Psicología evolutiva de Piaget y el pensamiento histórico cultural de Vygostki, señalan que el desarrollo de la inteligencia y del lenguaje puede ser comprendido, a nivel filogenético (especie), asumiendo la experiencia individual (ontogenética), por el cual se explica el desarrollo mental tiene lugar mediante procesos de maduración y desarrollo conceptual y se lo realiza desde la acción.

Entón el propósito sería fundamentar la meta conciencia PACHAMAMÁ, desde la complejidad y dimensionalidad de su mapa de saberes y epistemes, lo cual permitirá acercamientos a una educación inclusiva.

A sabiendas que la PACHAMAMA como meta conciencia apuntala ser el principio unificador universal, y como mitos fundantes es ser fuente de energía-vida del todo articulado y en relacionalidad, y, fuente de sabiduría, la misma que es holística, perenne y total.

El pensamiento andino constituido por la praxis milenaria de los pueblos y nacionalidades y de experticia del manejo de las alturas del callejón interandino de los andes septentrionales, incorporo la simbología de las montañas como sus apus, los bosques, las praderas y los valles, como los animales y los elementos sagrados que constituyen la vida: el agua, el aire, la tierra, el fuego desde su percepción, emotividad que se vuelve rito, ceremonia y sabiduría; la geomorfología configuran triángulos, cuadrados círculos, trapecios, incitando al dialogo al igual con los animales las plantas, las piedra, los cerros, estableciendo lecturas a su espacio y tiempo, a su crianza y cultivo de la vida, al crecimiento de su organización social y productiva, su cultura.

La relacionalidad Runa-Naturaleza-Cosmos determina su espiritualidad manifiesta en sus ritos y ceremonias, como su trascendencia; así en la complementariedad y correspondencia en su ayllu, comunidad y sobre todo en su convivir en armonía; en su

reciprocidad, la solidaridad un acto de profunda acción política por el bien común, la organización social y la producción, relevante su ética en su otariedad como expresión de respeto, valorización y reconocimiento que la vida del otro, otra es lo más sagrado y que esto complace a la Pachamama.

Esta relacionalidad de los pueblos y nacionalidades originarias con la naturaleza y el cosmos la sintieron, la vivieron e interactuaron, le dieron sentido y significado, poniendo como la crianza y cultivo de la vida en esa complejidad y dimensionalidad, en el centro como agrocéntrica, su producción, reproducción agrícola, tecnología, ciclos de vida, espacios y tiempos, vida cíclica que se desprende saberes y aprendizajes en esta línea de tiempo no de memoria corta sino milenaria. Aquí su meta conciencia.

Chacon nos dice: “el razonamiento de John Locke es el antecedente, desde la perspectiva del pensamiento filosófico empirista, que más se acerca a la epistemología genética de Piaget. Su aporte es significativo para explicar el surgimiento y la construcción de los conocimientos, a partir de las primeras experiencias de la humanidad”.

En Ecuador vemos que nuestros pueblos y nacionalidades en el aquí y ahora evidencian sus procesos de retornar para consolidarse y desvelar su porvenir, apuntalando a revitalizar sus conocimientos y sabidurías ancestrales, desde su repensar y reaprender que provoca su decolonialidad de su Ser, Saber y Tener-Poder como lo diría Castro-Gómez –Quijano y en la línea del colectivo de pensamiento crítico latinoamericano desde la subalternidad

Saberes ancestrales, tradicionales y populares, y, las epistemes

Roberto de la Cruz dice: “ Los conocimientos tradicionales son todas aquellas sabidurías ancestrales y conocimientos colectivos e integrales que poseen los pueblos indígenas, afroamericanos y comunidades locales fundamentados en la praxis milenaria y su proceso de interacción hombre-naturaleza, y transmitidos de generación en generación, habitualmente, de manera oral”; luego prosigue indicando “ estos conocimientos no solo se asocian con la biodiversidad, sino con las prácticas culturales en general, como los cantos, los rituales, las danzas, las artesanías, los tejidos y la clasificación de semillas, entre otros.”

Este pensamiento y modo de vida se construye a través de un proceso social de miles de años. El yachay, los saberes y conocimientos colectivos, se sigue practicando en nuestras comunidades. Los saberes no son individuales, sino colectivos. La transmisión de esos conocimientos va de generación en generación. Nos dice Luis Macas

La epistemología andina como un todo articulado y organizado, sistémico y sistemático, expresada en el retornar del pensamiento andino cuando fundamentamos su crianza y cultivo de la vida-realidad en la complejidad y dimensionalidad de la Pachamamá, su espiritualidad, cosmovisiones que parte de la cosmovivencias, sus ritos y ceremonias, sus principios y fundamentos de como entienden y comprenden sus orígenes y su principio ordenador, su cosmologías, como el entendimiento de espacio y tiempos y su maneras de organización social, productiva y tecnológica, así como sus principios normativas en vivir en comunidad y su convivencia en armonía, en su ética profunda de otariedad, como en su praxis milenaria pululando su mapa conceptual sus saberes ancestrales, tradicionales y populares, y otros., así como en su aprender haciendo y la interversidad, dialógica que parte de sí mismo de su entorno de sus realidades como del colectivo; como sus niveles de abstracción que lo eleva en sus raymis alineando con los equinoccios y solsticios.

Su fundamento metodológico plasma en el Aprender-Haciendo y en el interaprendizaje,

El símbolo predominante de esta racionalidad es la chakana, que proviene de una sabiduría milenaria como producto de la observación macrocósmica (del mundo celeste). Una prospección que dio lugar a la identificación de la constelación de la Cruz del Sur, desde la cual se constituye la proporción cósmica que guarda relación con los conocimientos y la organización de los pueblos, las tecnologías astronómicas para optimizar un sistema de producción y la observación de los fenómenos naturales; "la profundidad del pensamiento filosófico-matemático del mundo comunitario se encierra en una síntesis de símbolos geométricos", como dijera Carlos Milla Villena. Es decir, se trata de un lenguaje simbólico, no conceptual, sin el uso de la escritura convencional

Cuatro son los principios presentes en la chakana: ranti ranti, que equivale a reciprocidad; pura o tukuy pura, que sería el principio de integralidad; tinkuy, o principio de relacionalidad; y yananti, que vendría a ser el principio de complementariedad.

Cuando realizan el Calendario Vivencial Educativo Comunitario como un fundamento filosófico y un instrumento pedagógico del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, se apuntala poner en el centro de esta cronología del tiempo y espacio de la Chakana, sus ritos y ceremonias, su complejidad y dimensionalidad de sus saberes, veámos de vital importancia como una herramienta que sistemáticamente y sistémicamente cristaliza su mapa conceptual para la transmisión de sus saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares y apuntalar proyectos educativos con pertinencia cultural y lingüística, una oportunidad de liberar brechas históricas coloniales para armonizar paradigmas más inclusivos e integrales

Todo este conjunto de elementos teóricos conceptuales, metodológicos, y epistémicos, conjugan un trasgredir en la calidad, calidez y estética del tratamiento en la transmisión de estos conocimientos de raíz ancestral, tradicional y popular

Muchas gracias

Roberto Ochoa Davila