

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

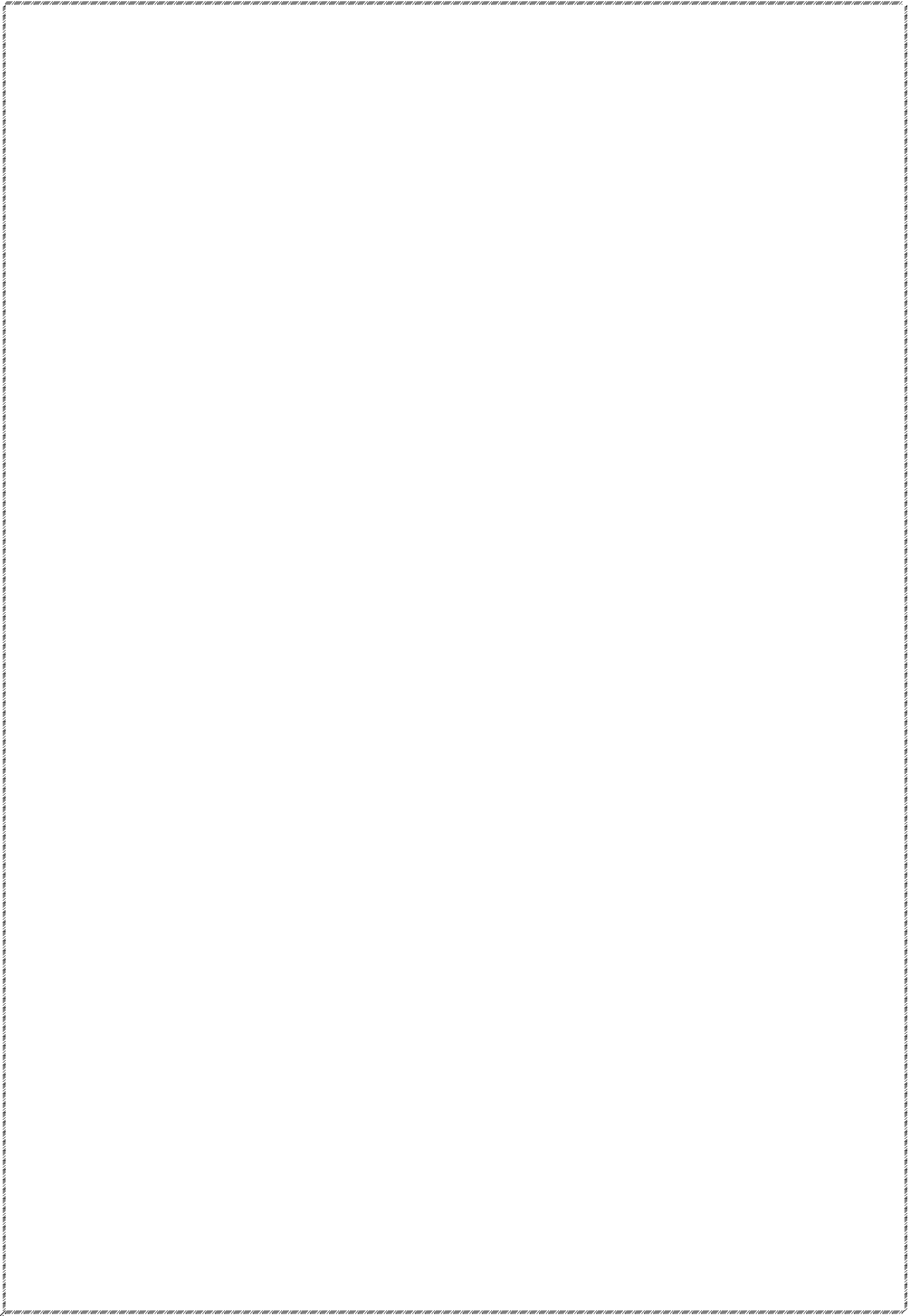
**PARTICIPACIÓN DE LOS VALORES
COMUNITARIOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA
ESCUELA Y DE LA COMUNIDAD SHIPIBA NUEVO
PARAÍSO**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO
EN EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL
BILINGÜE**

**INVESTIGADOR: LANDERS DIOSBEL RODRÍGUEZ
CAUPER**

LIMA - PERÚ

2019

JURADOS:

MG. MARIA DEL ROSARIO RIVAS PLATA ALVAREZ

LIC. SHELLAH RAQUEL ANDIA CRISPIN

LIC. PERLA GIULIANA NIQUEN MIRANDA

PRESIDENTE

VOCAL

SECRETARIO

ASESORA:
DRA. MAHIA BEATRIZ MAURIAL MACKEE

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO

Este trabajo lo dedico con todo mi amor y sacrificio a mi hermana que está en el cielo, ella luchó hasta el último día de su vida. Aquel día me brindó una inmensa enseñanza y una lección que llevaré de por vida. Mientras estemos con vida, viviré el momento entre sonrisas porque no sabemos más tarde, nuestras mejillas pudieran correr las lágrimas. Asimismo, va dedicado a mi abuela, a mis padres, amistades, docentes, a las personas que a diario me brindaron sus consejos incondicionales. Además, a todos los que conformamos el pueblo Shipibo, Konibo y Xetebo. Seguiremos con la cabeza en alto hasta alcanzar la victoria en este mundo pasajero que estamos como itinerantes recorriendo nuevos horizontes.

A todos quienes directa o indirectamente han sido cómplices de este logro, agradecer inmensamente a la maestra Frances Kvietok y al maestro Luis Lam, quienes apostaron por mí con sus experiencias en el mundo de la investigación, fueron momentos de tensiones pero gracias a la exigencia de ellos fui creciendo paulatinamente. Asimismo, al maestro Huber Santisteban por estar ahí presente aportándome con sus ideas, y el privilegio de tener y haberla escuchado las indicaciones de la maestra Ingrid Guzmán. Como no dar gracias a la maestra Mahia Maurial quien fue una de las personas que, con su gran capacidad y paciencia me guio hasta la última etapa de mis estudios. Al mismo tiempo a Giuliana Niquén por ser una persona muy generosa y que también formó parte de alguna u otra manera en este trabajo de construcción hacia el futuro hasta alcanzar la victoria.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, trata sobre cómo participan los niños y niñas en el aprendizaje de los valores comunitarios en la escuela y la comunidad shipiba Nuevo Paraíso. El objetivo principal fue describir la participación de los niños y niñas en el aprendizaje de los valores comunitarios en la escuela y en la comunidad mencionada. Para ello, la información teórica guió el camino de la discusión, contrastación e indagación sobre el tema. La investigación es de diseño etnográfico y de tipo cualitativo. Se seleccionó y se entrevistó a los testimoniantes; tres docentes, dos estudiantes (un niño y una niña), un papá y una mamá; además, un sabio y una sabia. Con respecto a la observación, participaron seis niños y niñas (tres mujeres y tres hombres), cuatro docentes, cinco familias y ocho personas pertenecientes a la comunidad. El aporte de los testimoniantes permitió el desarrollo del proceso y el alcance de los resultados, para finalmente elaborar las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

Palabras claves: Cosmovisión, Valores Comunitarios, Racionalidad Shipiba, Valores Éticos.

TSINKIA JOI

Nato benabokin tee ati jaweki, ja riki jaweskatiki jemankonia eseboki ikai bake benbo itan bake xonatakobo ja axeti xobonko itan shipibaon jema Nuevo Paraíso. Ja noa nokokasai riki wishati ja bakeboki jaweskati axeai ja esebo jaton axeti xobonko itanribi jeman Nuevo Paraíso ikain. Jaskaribi, jaki chipotaanan itan koshiati kopi nato tee aki itaira benake wetsabaonki jawekeska akinbiri nato noa yoyo itaibo akana iki ixon, jaskarain noa boke, joi tematiain, ikonrin iki ixon ointi itan ori bebon benaboti aki itai. Jainoaxkan, nato nokoti jaweki riki, jaska axon wetabaon axe wishatikiri ika itan nonribi non oinatonribi ati jato ninkamakin. Reken wetsaori, benarake noa jan yoiyaibo jainoara katoke kimisha axeamisbo, rabe axeai bakebo, (ainbo itan benbo). Japekao wetsaori, westiora papa itan westiora tita, westiora non axe onan yosi itan yoxan. Ja ointi ikainkora, non atipainbake oinkin sokota bakebo (kimisha a./ kimisha b.), chosko axeamis, pichika rarebo, itan posaka joni ja jemankonia. Keyotiain, ja noa yoikanabaonra non akanke nokokin ja noa akasai jaweki. Jaskarain senen akin joi makekin itanribi jaska akin atiribi jato yoikin.

Jashaman joibo: Jaska akin nete oina, non esebo, jaska akin shipibaon ikoanka, jaskara iti esebo.

ÍNDICE

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO.....	2
RESUMEN.....	3
I. INTRODUCCIÓN.....	7
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	10
2.1. Descripción del problema de investigación	
III. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS Y OBJETIVOS.....	12
3.1. Pregunta general	
3.2. Preguntas específicas	
3.3. Objetivo general	
3.4. Objetivos específicos	
3.5. Supuestos de la investigación	
IV. JUSTIFICACIÓN.....	13
V. MARCO REFERENCIAL.....	14
5.1. Marco normativo.....	14
5.2. Antecedentes.....	17
5.3. Bases teóricas.....	20
5.3.1. Los valores desde el punto de vista occidental	
5.3.2. Los valores desde la perspectiva de los pueblos originarios	
5.3.3. Cosmovisión amazónica	
5.3.4. Espacios donde se dan los valores	
5.3.5. Esebo: los valores en la cosmovisión shipiba	
VI. MARCO METODOLÓGICO.....	38
6.1. Enfoque y tipo de investigación	
6.2. Muestra teórica y criterios de selección de testimoniantes	
6.3. Descripción del diseño metodológico	
6.3.1. Observación	
6.3.2. Entrevistas	
6.4. Criterios de selección del caso	
6.5. Descripción del escenario	
6.6. Ética de la Investigación	
VII. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS.....	46
VIII. RESULTADOS.....	47

8.1. Importancia de la familia y del contexto social	
8.2. Normas, principios, sabidurías y espiritualidades: continuidad y cambio	
8.2.1. Principales curso donde los maestros transmiten y enseñan en valores	
8.3. Momentos de la transmisión de valores desde las interacciones: continuidad y cambio	
8.3.1. Los valores no se transmiten solo en un espacio	
8.4. El relativo conflicto de valores y la relación equilibrada	
8.4.1. El relativo conflicto de los valores escolares o globales con los valores comunitarios shipibos	
8.4.2. La relación equilibrada entre los valores escolares y valores comunitarios	
8.4.3. Las enseñanzas de valores escolares y comunitarios en el aula de manera equilibrada	
8.4.4. Inculcar en valores uno primero debe ser el ejemplo de los demás	
IX. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	89
9.1. Los valores desde el punto de vista occidental	
9.2. Los valores desde la visión de los pueblos originarios	
X. CONCLUSIONES.....	92
XI. RECOMENDACIONES.....	99
XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	104
XIII. ANEXOS.....	109
13.1. Matriz de consistencia	
13.2. Ficha de observación	
13.3. Ficha de entrevistas	
13.4. Fotos	
13.5. Consentimientos informados	

I. INTRODUCCIÓN

Exponemos en este trabajo una descripción sobre cómo participan los niños y niñas en el aprendizaje de los valores comunitarios en la escuela y la comunidad shipiba Nuevo Paraíso. Esta investigación se desarrolló en la región Ucayali, provincia Coronel Portillo, distrito Masisea, en la comunidad nativa Nuevo Paraíso, donde se llevó a cabo nuestra práctica pre-profesional, específicamente en la cultura Shipibo-Konibo.

El objetivo principal es describir el aprendizaje de los valores comunitarios de los niños y niñas, desde la información de primera fuente y en base a investigaciones ya realizadas. Para ello se formularon las preguntas y objetivos que guiaron el curso de la investigación.

El concepto de marco normativo y marco referencial fue extraído del estado del arte, cuya autoría es del mismo investigador. Se puede afirmar que hay escasa investigación científica sobre esta fenomenología de los valores de Pueblos Originarios. Se presentan las concepciones de los valores comunitarios de los pueblos originarios, para continuar con el desarrollo de los valores desde la cosmovisión de la cultura Shipibo- Konibo; y con fines de entender el amplio panorama del tema, se describió una mínima parte sobre los valores occidentales, lo que nos permitió reconocer cómo se visiona los valores, la ética y la moral en otros contextos sociales.

Asimismo, las entrevistas y observaciones en la escuela y comunidad de Nuevo Paraíso, permitieron una revisión profunda sobre la transmisión de los valores comunitarios y la adquisición de los niños y niñas de estos conocimientos. Con respecto a los tipos de valores nos llama la atención el diálogo y la práctica cultural que viene desarrollándose en esta comunidad, hasta lograr llegar a los valores más

específicos, desde la cosmovisión shipiba. Para reforzar y esclarecer más sobre el tema se verificó si los valores comunitarios desde la Educación Intercultural Bilingüe incorporaban las distintas concepciones comunitarias de valores para un dialogo intercultural pertinente.

Este trabajo, será de interés para investigadores como antropólogos, arqueólogos, sociólogos, lingüistas, pedagogos, médicos, estudiantes, entre otros, porque los guiará a un panorama más amplio sobre estos temas, que demandan mucha investigación en estos tiempos. Si consideramos todos estos factores se nos abren horizontes para entender las culturas existentes en nuestro país, y a los seres que se guían según sus principios y valores. Esta diversidad se manifiesta, además de lo lingüístico, en lo que respecta a la cosmovisión. Esto último aplica una diversidad de valores. Por es, es fundamental conocer las cosmovisiones y las racionalidades de los pueblos originarios, pues el buen manejo de la interculturalidad nos podría llevar hacia una cultura de paz.

Muchos investigadores en los contextos amazónicos han resaltado muy poco sobre el tema de los valores, a pesar de que estos cumplen una función fundamental en la vida de los pueblos originarios. En particular, los valores comunitarios de distintos pueblos están asociados a sus racionalidades y cosmovisiones. La Educación Intercultural Bilingüe se impulsó desde una política educativa para atender a la diversidad. Esta es un medio por el cual se desarrolla una pedagogía intercultural que, a través de sus múltiples elementos, opta por una enseñanza de calidad y con miras a rescatar los conocimientos ancestrales. Desde la EIB se trata de estudiar cómo se

están manejando estos conocimientos vitales de las culturas originarias; si existe una relación mutua de demanda, con miras a una contribución con la calidad educativa.

La EIB se basa en una visión panorámica que aborda conocimientos desde los valores comunitarios, como una alternativa de enseñanza en las escuelas bilingües. Por ello, esta investigación busca rescatar y difundir los conocimientos ancestrales y las normas que se tejen como un sistema de vida y sobre esto, sustentar cómo la EIB puede trabajar la formación en valores occidentales y ancestrales para desarrollar un diálogo intercultural de calidad y de respeto. El tema de los valores es fundamental, pues se busca un diálogo con las diferentes concepciones culturales, que incluyen valores globales y locales, para contribuir con una auténtica formación en valores que sustenten una cultura de paz y de cambios pertinentes para una vida armónica en la sociedad.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el Perú existen una diversidad de culturas y cada una se desarrolla en sus contextos geográficos. Según el Ministerio de Cultura (2015) existen 55 culturas, y 48 idiomas. En la Sierra se habla 4 idiomas y los restantes en la Amazonía peruana. Una de las 55 culturas es el pueblo Shipibo- Konibo- Xetebo, el cual es parte de la familia lingüística Pano, en la selva del Perú. Específicamente esta cultura está situada en el departamento de Ucayali, y en menor grado en los departamentos de Huánuco, Loreto y Madre de Dios.

Respecto a la educación en el Perú y de acuerdo con las prácticas profesionales realizadas, me exijo a abrir el panorama desde el sistema educativo del país y afirmo que aún necesitamos desarrollar y formar a hombres con valores y principios, y aún falta trabajar desde una visión colectiva e individual enfocada en los valores desde la propia cultura.

Dadas las características de la educación y otros factores importantes mencionadas en el párrafo anterior, ello nos permite aclarar que en la teoría se dice practicar los valores como el amor, la paz, la empatía, responsabilidad, el respeto, la solidaridad, entre otros. Sin embargo, en la práctica es todo lo contrario; como se puede ver, que se prioriza el individualismo, la competencia, y meritocracia en las nuevas generaciones. Esto hace que no seamos autónomos para lograr objetivos en la vida, que nos atemos tanto al egocentrismo, y nos olvidemos de las buenas prácticas con la naturaleza y la sociedad. Esto hace también que nos preguntemos de qué nos sirve formarnos hasta ser brillantes, si no tenemos los valores suficientes para trabajar en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. La consecuencia de ello es la

corrupción, la discriminación, los feminicidios, los asaltos, etc. Las buenas prácticas se nos caen a pedazos, a causa de las malas actitudes del hombre. Incluso, alimentamos al círculo vicioso que no nos deja avanzar como persona, como país.

Otro problema identificado es que los jóvenes y niños hoy en el mundo moderno menosprecian los valores ancestrales y actuales que con base en el paso del tiempo surgen acuerdo con las demanda de la sociedad.

Por ello, uno de las posibilidades para sembrar en niños, adolescentes y adultos una mejor convivencia es la educación. Por eso, enfatizo esta frase que tiene mucha lógica “La Educación no cambia al mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Freire, 1968). Si soñamos que la juventud sea el futuro desarrollador de nuestro país, regiones, pueblos y hogares, debemos comenzar con los valores en la educación.

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es una propuesta educativa que busca incorporar y respetar la diversidad lingüística y cultural del país. El tema de los valores es importante dentro de la EIB, pues esta busca tener un diálogo con las diferentes concepciones culturales, que incluyen valores globales y locales, es decir, puede contribuir a construir un diálogo intercultural para la formación de valores. Dada la importancia de una formación en valores en la cultura shipibo y el rol de la EIB, esta investigación busca describir cómo los niños y niñas participan en los valores tanto en la escuela como en la comunidad. Además, la investigación busca rescatar y ofrecer sugerencias o brindar una solución de cómo la EIB puede trabajar la formación en valores occidentales y ancestrales (DIGEIBIRA, 2013).

III. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS Y OBJETIVOS

3.1. PREGUNTA GENERAL

¿Cómo participan los niños y las niñas en el aprendizaje de los valores comunitarios en la escuela y en la comunidad shipiba Nuevo Paraíso?

3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿Qué tipos de *esebo* (valores) se transmiten entre generaciones en la comunidad?

¿Cómo se da la transmisión de valores comunitarios entre generaciones (sabios y niños) en la comunidad?

¿Qué tipo de relaciones se desarrollan entre los valores comunitarios y los valores escolares?

3.3. OBJETIVO GENERAL

Describir la participación de los niños y niñas en el aprendizaje de los valores comunitarios en la escuela y en la comunidad shipiba Nuevo Paraíso.

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir los tipos de *esebo* (valores) transmitidos entre generaciones en la comunidad.

Describir cómo se da la transmisión de los valores comunitarios entre generaciones (sabios/as y niños/as) en la comunidad.

Describir las relaciones que se desarrollan en la escuela entre valores comunitarios y los valores escolares.

3.5. SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN

La escuela toma como base fundamental para la construcción de los valores comunitarios shipibos, la participación de los niños y las niñas en interacción con los sabios y sabias. Estos valores comunitarios todavía perviven aunque los cambios suceden con el paso de los tiempos.

IV. JUSTIFICACIÓN

Existen muy pocos estudios sobre los valores en los pueblos indígenas amazónicos, específicamente en el pueblo Shipibo Konibo. En este sentido esta investigación contribuirá a la comprensión de las cosmovisiones sobre los valores comunitarios que se transmiten de generación en generación en la cultura Shipibo-Konibo, y también servirá para tener en cuenta que, con el paso del tiempo, aquellos valores incorporan nuevos elementos que pueden ser antivalores (UNICEF, 2008). Dicho de otro modo, esta cita nos quiere decir que, con el tiempo las culturas originarias incorporan nuevos elementos en las formas de vivir, optan por nuevas formas de pensar al igual que las tomas de poderes. Un ejemplo concreto se puede notar los cambios en el trabajo colectivo, más antes la *minka- tsamatax teeti* era el principal trabajo en colectividad, mientras que ahora todo es por dinero, y si no hay plata no hay la voluntad de ayuda. Esas costumbres fundamentales los niños y niñas de la actualidad no lo están viviendo, esos elementos pueden ser beneficiosos o contraproducentes y es importante sembrar en los estudiantes aquellos valores que

conciernen en formarlos como humanos, más conscientes consigo mismo y con la naturaleza.

Asimismo, aquellos conocimientos valiosos vigentes no tienen que estar guardados en las personas que tienen sabidurías empíricas, esos saberes son tan ricos que la escuela debe incorporarlos y complementar lo que ya existe para un diálogo intercultural.

V. MARCO REFERENCIAL

5.1. MARCO NORMATIVO

Nos proponemos argumentar que la elaboración de la investigación etnográfica corresponderá a los contextos y la población de las culturas originarias. Como hemos dicho antes, se centrará en indagar sobre la transmisión de valores, tipos de valores que obtienen los niños y niñas de acuerdo a las enseñanzas de los sabios y sabias. Por ello, se enfocará en espacios pluriculturales; específicamente, en la relación entre generaciones de sabios/as y niños/as de los pueblos originarios en la comunidad, y cómo se incorporan estos últimos en la escuela. Los documentos normativos o de políticas educativas internacionales y nacionales que enmarcan mi tema de investigación son aquellos que resguardan los Derechos de los Pueblos Originarios. La incorporación de esta normativa se explica porque trata sobre el tema que estoy abordando. Asimismo hemos revisado los siguientes documentos: la Constitución Política del Perú, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT. Este último tiene una gran importancia y aportará con solidez el tema de estudio sobre los valores comunitarios indígenas.

En 1993, la Constitución Política del Perú, en el capítulo VI, del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas, en su artículo 89, menciona que el Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. Además, la Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 15 de junio de 2016, en lo cual específicamente nos menciona la importancia de la autodeterminación y los derechos colectivos en los artículos 3 y 6, al mismo tiempo en los artículos 13 y 18 menciona sobre las tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia, y también, de mantener y desarrollar sus propias instituciones de acuerdo a sus necesidades. Asimismo, en 1989, la Organización Internacional del Trabajo revisa el convenio 107 mediante el “Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 1989”, mejor conocido como el convenio 169, aprobado en su septuagésima sexta conferencia, celebrada el 27 de junio de ese mismo año, estando en vigor desde 1991. Este convenio dará realce al tema de estudio ya que contiene mayor relevancia en los pueblos originarios. La importancia de este último convenio se debe a su influencia en la cultura jurídica peruana. Nos induce a fomentar el respeto a las culturas, formas de vida y de organizaciones e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y tribales.

A partir de ello, el Estado y el gobierno vienen desarrollando políticas sociales sin precedentes hacia los sectores que estuvieron mucho tiempo olvidados. No obstante, existen tareas pendientes frente a los pueblos indígenas, para dar soluciones. La Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sustenta cómo fortaleces sus derechos a la salud y la educación, así como eliminar las posibles amenazas a sus territorios o bienes. Asimismo, la Constitución Política reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del Perú, como elemento esencial de la peruanidad.

En el capítulo 2, artículo 208, donde se indica que el estado garantiza la integridad de los pueblos originarios. Se reconoce el derecho fundamental de los pueblos a su identidad étnica y cultural, así como la diversidad de éstos, lo que o implica que el Estado Democrático y social de Derecho se encuentra compelido a respetar, promover y reafirmar las manifestaciones culturales y costumbres que integran la nación peruana.

Como se ha dicho, las leyes peruanas nunca han tomado en cuenta la situación de las zonas más recónditas del país. No obstante, es necesario acotar que las normas peruanas han venido regulando diversos aspectos de la vida de los pueblos originarios. Podemos citar la Ley del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas, en el Capítulo 6, artículo 89, se explica que el Estado vela por la posesión de sus tierras. Asimismo, normas internacionales y nacionales regulan la protección y reconocimiento jurídico a nuestros pueblos originarios, así como a las comunidades campesinas, nativas, pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial, rondas campesinas. Además, las más importantes sentencias de la Jurisprudencia, así como un acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, los cuales reconocen y protegen sus derechos. La elaboración de este compendio supo reconocer que en el Perú problemas como la discriminación, racismo, marginación y la vulnerabilidad de derechos han conducido a que el término “indígena” genere todavía una polémica que no se presenta en otros países latinoamericanos. La expresión indígena todavía es vinculada al atraso, tiempos primitivos, la falta de educación y la ignorancia, no valorando su cosmovisión, su aporte en la construcción de nuestra nación, o más aún a su derecho a la igualdad.

En cambio en lo que respecta a este tema el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el caso de Perú:

Ha protegido también el “derecho a las tierras ancestrales” de los pueblos indígenas gracias a la combinación de los artículos 1. 2 (principio de libre determinación de los pueblos) y 27 (derecho de las minorías) del citado Pacto. (...) la relación entre los indígenas y sus tierras se inscribe en una dimensión inter-temporal, ya que su título proviene de un pasado muy lejano y está destinado a las generaciones futuras. (Burgorgue, 2014, p. 16)

Al margen de ello, en el caso sobre asunto de la Comunidad Mayagna Awas Tigni, nos señala Burgorgue (2014) que la Corte Interamericana hizo historia, “trayendo por primera vez a la luz del universo de la jurisprudencia internacional un tema engorroso, si bien quizás la situación planteada ante la Corte reviste un menor carácter trágico que otras” (p. 15). Nicaragua, uno de los Estados de Centroamérica con mayor diversidad de comunidades indígenas:

Posee una Constitución en la que los pueblos indígenas no sólo son reconocidos por el Estado, sino que además, en su artículo 5, establece que estos gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. (Burgorgue, 2014, P. 15)

5.2. ANTECEDENTES

UNICEF (2008) realizó un estudio sobre los valores y antivalores intentando identificar y comprender desde la voz de los mismos autores y autoras los significados que tienen en la cotidianidad. **Los principales valores son la complementariedad, interdependencia, reciprocidad, los consejos y dualidad que se sustentan en una filosofía de cosmos, como el agua, el aire, los bosques, el fuego y la tierra. Esto hace referencia a la vida y su aplicación en los espacios educativos familiares, comunitarios, interétnicos y en convivencia con la naturaleza.** Asimismo, este estudio se realizó en los pueblos y nacionalidades originarias de la Amazonía de Bolivia, Ecuador y Perú. Específicamente con los pueblos originarios Shipibo, Asháninka y Achuar (Perú), Shuar y Kichwa (Ecuador), Chiquitano y Sirionó (Bolivia). Entre los principales resultados “tuvo como finalidad incorporar el tema de valores en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la niñez, con una pedagogía intercultural” (p. 11).

Cabe recalcar que las transmisiones de valores se imparten de generación en generación, esto hace que el valor de la escucha se genere con más solidez para entender las enseñanzas de respetar a la naturaleza. Concluye diciendo que es difícil entender el valor de la paz, porque en las culturas originarias se justifican los actos de violencia, asimismo, que la democracia se torna incongruente porque en algunos casos se justifican el poder de uno sobre muchos y la justicia se reivindica muy poco porque muchas personas están expuestas a ser objeto de desigualdades y violencia.

Roxana Villegas Paredes (2011) realizó un estudio sobre sabidurías culturales de la crianza de papa y maíz y el conocimiento escolar de las ciencias naturales con la participación de los niños y la comunidad. Este fue un estudio etnográfico, realizado

en dos comunidades quechuas al Norte de Potosí, Cochabamba- Bolivia. Entre los principales resultados, la autora describe cómo los niños/as aprenden a través de las actividades diarias sea en la casa o en el campo. **En primer lugar, los niños/as en ese momento aprenden sobre los valores, comenzando por el respeto a la madre tierra, a quien el humano debe querer porque ella es quien da los buenos productos.** Ella concluye que los niños/as rara vez se quedan solos en el hogar y es junto a sus padres que aprenden a través de la observación. Cuando acompañan a la chacra, aprenden jugando e imitando la siembra de papa y el cuidado de los sembríos.

Hilda Llanquino Trabol (2009) realizó un estudio sobre Valores de la Educación Tradicional Mapuche, con las participaciones de los niños, sabios, sabias, profesionales y técnicos mapuches. Este estudio fue etnográfico y se desarrolló en las comunidades de Saavedra, Imperial, Chol-Chol, Lautaro Victoria, Lumaco y Ercilla de Chile. Entre los principales resultados, **la autora describe cómo los sabios y sabias van transmitiendo los valores de generación en generación. Asimismo, el aporte de estos valores transmitidos hace que la cultura mapuche reafirme su identidad. Los sabios/as mapuche transmiten a los niños que respeten las montañas, piedras, la tierra se tiene que querer y valorar porque son entes que tienen vida al igual que los seres humanos.** Los niños/as aprenden a convivir con la naturaleza, porque la consecuencia de sus desobediencias o malos comportamientos, las montañas les maldecirán. En primer lugar, ella concluye que los valores de la cultura mapuche se encuentran en la voz de los sabios y sabias, se pudo constatar la importancia de obtener la sabiduría en la voz de los sabios/as, entendida esta como “el equilibrio que es capaz de alcanzar a una persona con la experiencia vivenciada con las normas incorporadas que se establece como pueblo la historia y sabidurías recibidas de sus ancestros” (p. 171)

En segundo lugar, el entendimiento y el respeto de la valoración cultural mapuche podría llevar a una vía de construcción de la autoestima en los niños y niñas que durante mucho tiempo estuvieron cohibidos de vergüenza de su cultura, y esta sería una manera de levantar el rostro de las generaciones mapuches.

5.3. BASES TEÓRICAS

5.3.1. LOS VALORES DESDE EL PUNTO DE VISTA OCCIDENTAL

En este apartado se describirán las diferentes cosmovisiones desde los autores que abordan esta rama de la filosofía, es decir, que el estudio de los valores también es un estudio vital de acuerdo a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales. En cuanto a los valores, muchas culturas crearon sus propias concepciones de acuerdo a los contextos establecidos y sus normas de convivencia según sus formas de vida. Por lo tanto, desde el principio del siglo XX, la axiología (del griego axia- valor y logos- estudio) trata de conocer la naturaleza de los valores humanos. Entonces, nos hacemos preguntas como: ¿Qué son los valores?, ¿Qué se entiende por valores? Para responder estas interrogantes, entendamos cuál es la filosofía acerca de los valores desde los grandes teóricos. La axiología es una rama de la filosofía. A lo largo de la historia han surgido diversas interpretaciones que fundamentan el origen de los valores. Según Fabelo (como se citó en Tomé, 2012, p. 7), son cinco las posiciones filosóficas fundamentales, pero solo desarrollamos una de ellas: la naturalista.

Uno de las posiciones filosóficas fundamentales es la naturalista. Para Tomé (2012), “la perspectiva naturalista surge en la edad antigua y tiene su máximo esplendor en el renacimiento, con la ilustración y el materialismo francés del siglo XVIII”. (p. 8) En el siglo V a. c, Demócrito (como se citó en Tomé, 2012) definía los valores como el resultado de las leyes naturales. “El bien, lo útil, lo bello es lo que corresponde con la naturaleza; al tiempo que el mal, lo perjudicial, lo horrible es lo antinatural” Fabelo (2004), (como se citó en Tomé, 2012, p. 19). Demócrito nos habla sobre los valores naturales desde la perspectiva de cómo un ser humano concibe el bien y el mal, lo positivo y lo negativo acerca de la vida. Y de acuerdo con ello se le da el valor. Se puede decir que el hombre es quien da relevancia hacia los acontecimientos de la vida.

Según Kant (como se citó en Tomé, 2012), “los valores están por encima de los instintos, y se asocian a un mundo irreal del cual el hombre extrae la fuerza necesaria para realizar una conducta moral valiosa, pasando por encima de sus intereses naturales” (p. 9). Por ello, una explicación del filósofo nos muestra la concepción del ser humano que sigue coexistiendo en dos mundos: uno real, el mundo del ser, asociado a sus motivaciones naturales y otro moral, el mundo del deber, asociado a sus deberes morales (Tomé, 2012).

En esta primera parte se ha dado cuenta sobre el estado de las concepciones axiológicas desde la perspectiva occidental.

5.3.2. LOS VALORES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

En la siguiente sección se abordan temas sobre la presencia y concepciones sobre los valores desde la perspectiva de los pueblos originarios, remarcando su naturaleza, su acercamiento y diferencia con la visión occidental.

A continuación se abordan los **valores comunitarios**. Como principal enfoque se describen en este apartado será las cosmovisiones y racionalidades del contexto amazónico. UNICEF (2008) nos afirma que:

En la cosmovisión de los pueblos originarios todos tienen vida y por eso son parte de un mismo espíritu de vida. Esto se expresa en la unidad e interrelaciones que establecen los pueblos indígenas entre los distintos mundos que pueden existir en distintas temporalidades cuya energía se materializa a través de múltiples elementos que pueden ser materia o energía como el caso de los espíritus y sus fenómenos naturales (p. 14)

En esta cita UNICEF nos da a entender que las culturas originarias conciben el mundo como parte de ellos y que a su vez tienen una relación de hermandad entre los pueblos y con los seres del universo. También, se desarrollaron las formas de vivir con sus propias normas a través de los “principios de complementariedad, reciprocidad, correspondencia, equilibrio, armonía y la vida plena” (UNICEF, 2008, p. 15), todo ello visto como valores fundamentales y como el valor del bienestar compartido. Se puede ver cuán importante es la reciprocidad porque es una noción central en la cultura de los pueblos andinos y amazónicos. Ella se refleja en el centro de las familias y de los clanes, e igualmente en la relación que tiene el hombre con la naturaleza.

Los valores comunitarios son aquellos conocimientos que se adquieren dentro de la comunidad o en el contexto geográfico, viviendo, compartiendo, participando,

opinando, aconsejando, reflexionando sobre la vivencia cultural, partiendo de las prácticas culturales, la reciprocidad, solidaridad, equilibrio relacionándose con la naturaleza, asimismo, adquiriendo valores como la ética y la moral dentro del sistema del grupo cultural, sabiendo que cada cultura está regida por sus propias normas, muy concretas y sensibles, porque están interrelacionadas con la madre naturaleza (bosque, ríos, animales, cielos, tierras) (Olórtegui, 2007).

3.3.3 COSMOVISIÓN AMAZÓNICA

Al margen de eso, podemos apreciar en las diferentes culturas que cada quien concibe al mundo de acuerdo con el contexto y vivencia cultural y están presentes los valores que son los principales guías para encaminar la vida. Hablando de las racionalidades amazónicas, Olórtegui (2007) menciona que no existe una sola racionalidad, el hombre debe entender que hay muchas racionalidades dependiendo de los contextos culturales. Por ejemplo, la amazónica que no tiene como objetivo manejar a la naturaleza a su antojo, porque considera que los dos, tanto la naturaleza como el ser humano, merecen ser tratados bien, lo que no está caracterizado en un concepto de progreso o desarrollo. Muchas veces por pensar de esta manera se comete acciones irracionales. Por otro lado, se tiene que comprender que no solo el ser humano tiene fines, sino también todos los seres vivos que nos rodean. Mientras que la visión occidental considera que el único uso de la tierra es agrícola, con una perspectiva de productivismo, para las sociedades indígenas "los conceptos de tierras, recursos alimenticios, producción de alimentos, bienestar social y conservación de la identidad están interrelacionados". (Fórum Social Mundial- Amazônia, 2009, p. 8). Para estas sociedades, es la comunidad quien posee la tierra. Los miembros tienen el derecho de trabajarla y de cosechar sus productos. Es en estos espacios aprovechan a transmitir los valores por medio de consejos pensando en el futuro de sus hijos. El uso

de la tierra es colectivo, y tiene como objetivo primordial el permitir a las generaciones de reproducirse (Fórum Social Mundial- Amazônia, 2009.).

Con respecto al manejo de las tierras, el cultivo, recursos alimenticios y todas las materias que compone la naturaleza tienen vida, según Olortegui (2007) señala que:

Para los boras, la naturaleza se comunica con el hombre, a través de sus mensajeros, y todo lo que existe en ella tiene una íntima relación, nada se puede hacer sin su consentimiento, pues aquel que pretenda romper las reglas establecidas de antemano, será duramente castigado por no obedecer lo que está establecido. Para los boras la naturaleza es fuente de vida, un principio, un ser, un fin que el hombre debe cuidar, porque es la causa de su bien y le permite conocer. (p. 540)

Al respecto de lo que comenta el autor, se puede ver la mutua relación entre el hombre y la naturaleza, lo que nos lleva a deducir que los valores de respeto, solidaridad, empatía, están presentes en estas culturas amazónicas.

Siguiendo esta misma línea sobre las prácticas culturales de acuerdo a las cosmovisiones, racionalidades como señala Olórtegui (2007), por ejemplo para los Yagua:

El universo es una serie de mundos orgánicamente ligados los unos a los otros por un conjunto de arterias cósmicas. La tierra está poblada de una mirada de seres invisibles y proteiformes (dueños o espíritus del

bosque). Estos son guardianes y reguladores de los recursos naturales, es con ellos con quienes los cazadores deben negociar la caza. (p. 54).

Asimismo en cuanto a la cosmovisión de la cultura Ticuna como menciona Olórtegui (2007), la naturaleza no solo engloba a las especies vegetales, por el contrario también a diversos seres como: animales sagradas, aves sagradas, hasta los dueños espirituales de árboles medicinales y otros espíritus más donde allí conviven, a veces viven entre una relación armoniosa y otras veces en tensión.

Teniendo en cuenta todo eso podemos decir que las cosmovisiones de los pueblos originarios viven en total contacto con la naturaleza porque el mundo que les ofrece está ahí presente en su entorno. Y muchos pueblos de la Amazonía tienen casi las mismas características en su racionalidad. No obstante, tienen sus particularidades como toda cultura que posee sus maneras de vivir y concebir el mundo. Es por esta razón para el pueblo Cocama, como afirma Olortegui (2007) todo árbol tiene madre, todos los seres tienen sus espíritus (llamados también dueños o madres). Además, desde la cosmovisión amazónica, la naturaleza nos orienta en el más allá porque tiene un ser superior que está a su lado. Por eso, desde ese ángulo se dice que:

En la naturaleza existen madres en las espesuras de la selva, en las umbrías hondonadas, en los grandes lagos y cochas, en las quebradas, en las profundidades de los ríos. Los animales, las aves y los peces están asimismo animados por espíritus y estos pueden influir en la vida del hombre (Olórtegui, 2007, p. 541).

Estos pueblos originarios creen en los espíritus del monte (Sacharuna y Chullachaqui), dueños de la selva al igual que la yacuruna madre o dueño del agua. Al mismo tiempo creen en los espíritus de los muertos y en las almas protectoras de lugares especiales que ellos consideran y de las personas con historias (Olórtegui, 2007). Si consideramos todos estos factores; las enseñanzas o transmisiones de estos conocimientos de generación en generación, es vital. Entonces, la importancia de la escucha viene con mayor interés de que los árboles, ríos, bosques, animales, aves no se pueden maltratar cuando se me antoje, sino desde ahí comienza a actuar con los valores, a respetar, tolerar, querer, solidarizar y convivir con la naturaleza.

Asimismo, según Olórtegui (2007) para los Ashaninka, los animales son entendidos como “seres sociales”, los animales mantienen relaciones de tipo padre-hijo. La relación entre hombres y animales es entendida como una relación entre seres sociales, esto se entiende porque para los Ashaninka, muchos animales surgen de la transformación del hombre al inicio del tiempo” (p. 542). Para esta cultura amazónica la cacería se entiende como atracción entre el cazador y presa. Porque para ese pueblo los animales tienen dueño, por ende, están protegidos. Entonces esto lleva a que no se puede ir a cazar sin permiso, sino por respeto a los otros se pide autorización para ingresar al bosque. Estas acciones mantienen las relaciones de reciprocidad, tolerancia, respeto entre los espíritus y los hombres.

La cuestión que tratamos es la rutina diaria de los pueblos originarios, donde la convivencia es muy natural y se da de acuerdo con la cultura, ya que aquellos pueblos perciben sus valores de acuerdo con su forma de vivir, es decir, que los pueblos originarios hacen y deshacen la manera de tratar, actuar, sentir según sus formas de vida. En ese sentido, cabe resaltar que cada ser viviente construye su visión, sentir y

formas de vivir de acuerdo al contexto en que se encuentra. Para entrar a fondo, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿Qué tipos de valores comunitarios existen en los pueblos originarios? Para responder este interrogante nos basamos desde el punto de vista de la cosmovisión amazónica, según Olórtegui (2007), quien menciona que la racionalidad amazónica no solo puede ser guiada por principios, también es direccionada por argumentos emocionales, afectivos, con autoridad, con tradición y con testimonio. Este tipo de racionalidad se encuentra en los contextos geográficos de los pueblos originarios, porque ellos no operan con la abstracta lógica científica de fines y de medios. Dicho de otro modo, que desde la mirada occidental todo tiene una lógica científica, todo tiene que estar comprobado, si no existe el resultado de una materia no es creíble o no tiene validez. En cambio, visto desde el pensamiento andino- amazónico la idiosincrasia se enraíza en creencias, afectos y mitos. La vía de construcción y comprensión no entra en conflicto con el fin último buscado, sino en la sobrevivencia de la colectividad social. Prueba de ello es la existencia por más de catorce mil años de los pueblos originarios en total armonía con su entorno, observando su naturaleza pues conocen y están convencidos que la respuesta a sus interrogantes está ahí.

Mayormente los pueblos originarios creen en lo que pueden ver a más allá del infinito por medio de las visiones, en otras palabras, pueden comunicarse por medio de visiones con las deidades, por ejemplo, la planta alucinógena de la ayahuasca es un puente para esa conexión entre lo humano y los seres espirituales. Cuando Olórtegui (2007) menciona que los pueblos originarios se comunican por medios de sueños, visiones, tienden a limitarse también respetando los valores de las plantas, es donde ahí se toma la conciencia que la reciprocidad y la interrelacionalidad está presente en

todo momento. Es necesario volver a decir que todo está relacionado, entramado entre la naturaleza y los pueblos originarios, esto se justifica dependiendo de su cosmovisión. Por ello, en su visión subjetivista Kluckhohn (como se citó en Sánchez, 2006) sostiene que:

[...] un valor no es simplemente una preferencia, sino una preferencia que se cree y/o se considera justificada, ya sea moralmente, como fruto de un razonamiento o como consecuencia de un juicio estético aunque por lo general se compone de dos o tres de estos criterios o de la combinación de todos ellos.
(p. 195)

El dar vida o sentido a una actitud moral o ética en los pueblos originarios se construye a diario y de acuerdo a las acciones se valora cual podría servir para el bienestar de la familia o de la sociedad. Asimismo, algunos/as autores/as establecen que la dimensión cambiante y dinámica de los valores se encuentran en las distintas manifestaciones o modos de realización según las culturas o momentos históricos. Es necesario insistir en que los valores no son estáticos, sino suelen cambiar de acuerdo al tiempo (Buendía, 2004). Esto porque los seres humanos nos expresamos en formas culturalmente mediadas, lo que implica que constantemente necesitemos contextualizar las palabras. Como bien menciona Salmeron (como se citó en Sánchez, 2006) “los valores, por tanto, poseen cualidades dinámicas vinculadas a un contexto sociocultural y un momento histórico concreto” (p. 194). Es así que este autor sostiene “[...] el valor, al igual que la creencia, no es la idea que se piensa, sino aquello que además se cree” (Ortega y Mínguez, 2001, p. 196).

Por tanto, no hay una sola forma de realización del valor, en las personas podemos encontrar elementos comunes o fundamentales que las unen en torno a unos valores, y a la vez, expresiones diferenciadas de valor, aunque para Eibl-Eibesfeldt (como se citó en Sánchez, 2006):

Los hombres al igual que las culturas, al final, tienen más de común que diferente, sencillamente porque el ser humano es ante todo humano y constituye una única especie, presentando las razas y las culturas una variabilidad que afecta más a lo superficial y anecdótico que a lo profundo y esencial. (p. 194)

Desde la percepción de Gervilla, se relaciona con el pensamiento indígena ya que la mirada es mucho más equilibrada; ella nos menciona que “mirar el mundo del valor con un ojo es contemplar parcialmente la realidad” (como se citó en Sánchez, 2006, p. 195). Es ver la realidad del universo, la realidad donde se vive, la realidad espiritual. Es decir, que las creencias están entramadas con la concepción de los valores.

Los valores comunitarios no solo se basan en que las personas sean honestas u optimistas sino también aluden a un valor profundo sobre los objetos o bienes que les rodea. Se puede decir que los valores son elementos centrales en los procesos de cambio en los últimos tiempos en las culturas originarias. El indígena es profundamente religioso. Según él, la tierra es un don de Dios, gracias al cual él puede vivir en paz, mantener su libertad, desarrollarse individual y colectivamente, y continuar con su vocación de crear y de dar la vida. El pueblo tiene una relación

mística con la "tierra madre" que es sagrada. Ella es la fuente de vida, sin la cual no se puede ni existir, ni sobrevivir. Es un elemento central de su cultura, de su relación con Dios. Asimismo, “el acceso a la tierra y la utilización del agua son el fundamento de la vida de las comunidades indígenas”. (Fórum Social Mundial- Amazônia, 2009, p. 8). Por un lado, sobre la idea general que se tiene de que la lucha de los indígenas está fundada principalmente en la conservación de su forma de vida primitiva, por lo que ellos están luchando es el poder garantizar un espacio a las generaciones futuras para que estén en "capacidad de perpetuar los valores esenciales de su cultura en un mundo en evolución". (Fórum Social Mundial- Amazônia, 2009, p. 10)

Ahora bien, para comprender estas cosmovisiones de los pueblos originarios retrocedamos un poco y observemos de qué manera ellos comprenden el mundo. De esta forma nos es útil entender las diferentes racionalidades, entonces tendremos un dialogo nutritivo para intercambiar ideas con mutuo respeto. Esa conexión de ambas culturas se llama el **diálogo intercultural**. Dentro de ella, los valores están presentes y los pueblos originarios comprenden muy bien intuitivamente. Por otro lado, cabe mencionar que a pesar de estas constataciones, la ciencia nos acerca cada vez más, no sólo entre seres humanos, demostrándonos con el genotipo que no hay mejores ni peores culturas y nos convoca a una alianza de reciprocidad con la naturaleza, no de dominación unilateral, sino reconociendo que somos sólo una parte en el universo, una parte frágil de la biósfera y que nuestra supervivencia como especie no está asegurada. Es por ello que desde lo más antiguo los pueblos originarios han sabido relacionarse con la naturaleza, actuando con sus principios y valores, porque para ellos la naturaleza está en la misma altura del hombre. Por eso no necesita el cuidado, ni control de los seres humanos, solo necesita el respeto (UNICEF, 2008).

5.3.4. ESPACIOS DONDE SE DAN LOS VALORES

En cuanto a este punto nos proponemos a desarrollar en qué casos se dan los valores en la comunidad o en otros espacios. Lo que se describe en este apartado es cómo se dan, si existen conflictos, discrepancias, dominios o más bien hay una relación de comprensión o entendimiento hacia otras concepciones de valores y cosmovisiones.

Al mismo tiempo, si las relaciones recíprocas establecen formas de comunicación y expresión que se manifiestan en el ritual a través de cantos, plegarias o discursos. Estos actos culturales transmiten los valores de una generación a otra. Por ejemplo, se entrega algo a cambio se solicita algo para vivir bien, es decir: lo necesario no más ni tampoco menos, buscando siempre establecer la armonía y el equilibrio. Estos valores comunitarios de los pueblos originarios sea andinos o amazónicos es compenetrado con sus cosmovisiones, porque se habla mucho de respeto hacia la naturaleza. Entonces, con la confianza y la reciprocidad siempre presente, pueden solicitar fuerza y/o señales para resolver problemas y vivir bien. Verbigracia, piden conseguir un buen sueño (futuro o presente) o les solicitan a los espíritus de las plantas que les ayuden a curar a alguien.

Los mediadores entre los seres humanos, los espíritus, o guardianes o madres pueden ser los mismos seres, las plantas o los humanos quienes ayunan y/o meditan en las cascadas, en las montañas, en la selva virgen o toman el zumo de tabaco, la ayahuasca o la guayusa, entre otros. Los mediadores más poderosos son los chamanes llamados ayahuasqueros, o tabaqueros u *onanyabo*, que realizan todos estos y otros

rituales para tener poder, ser los mediadores y resolver conflictos. (UNICEF, 2007). Este tipo de seres que conocen de las plantas sagradas obedecen las reglas de la madre de los espíritus para llegar a ser un buen *onanya*. Siendo mediador se llena de muchos conocimientos, pues basándose en lo aprendido traslada aquellos conocimientos a nuevas generaciones basados en valores.

UNICEF (2012) señala que estos valores se dan a la hora de descansar, en la madrugada, en las ceremonias de la ayahuasca o alguna actividad importante que celebra la comunidad. Asimismo, en las chacras, pesca, en los caminos, los encuentros entre culturas, visitas o actividades diarias del hogar. Además, en el bosque con los árboles sagrados como la lupuna, catahua, y en los espacios donde se encuentren con mayor diversidad de seres naturales.

Se puede ejemplarizar estas relaciones entre diferentes pero iguales se establecen entre las plantas, los animales y/o astros y fenómenos naturales, como menciona UNICEF (2007):

Sólo es posible de entender en su real magnitud cuando se entiende que todos los seres son lo mismo. Los animales, las plantas, los árboles, la lluvia, el viento, los astros, los insectos, los vivos, los muertos, son iguales porque devienen de lo mismo: se han convertido o pueden convertirse en alguno de estos seres y por esto establecen relaciones entre “personas”. (p. 159)

Teniendo en cuenta todo eso, los pueblos indígenas entienden que las acciones de todos los seres están conectadas en acción recíproca y pueden hacer efecto en todos

los mundos. Por ejemplo, debido a las razones que señalan que los mundos estén en conexión, la correspondencia actúa, ya que el hombre es el mediador para actuar de manera colaborativa con los restos del mundo. Desde esa cosmovisión, los mundos de arriba, de abajo y el mundo donde vivimos son elementos a que hacen referencia para cumplir con los valores fundamentales como la complementariedad, reciprocidad o equilibrio (UNICEF, 2008).

En esta misma línea. Quiero aclarar que los valores escolares son aquellos que se comparte dentro de la escuela, incorporando lo de afuera. Los actores principales son los docentes quienes imparten estos conocimientos en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. El sujeto directo en recibir estos conocimientos son los educandos ya que los maestros utilizan estrategias para la enseñanza de los valores escolares. Por ejemplo, cada mañana un docente hace recordar a los niños y niñas sobre los valores que tienen que poner en práctica en las aulas hasta la hora de salida, y se necesita poner más de estas metodologías en las escuelas (UNICEF, 2008)

5.3.5. ESEBO: LOS VALORES EN LA COSMOVISIÓN SHIPIBA

El siguiente punto trata de los *esebo*, esta determinación es vista como los valores en el pueblo Shipibo- Konibo. Cabe señalar que no hay muchas investigaciones donde se documente o se elabore el concepto de *esebo*: el “*ese*” es una aproximación hacia los valores en la cultura shipibo, el “*bo*” es el plural. En primer lugar, *esebo* no define literalmente valores porque en el pueblo Shipibo- Konibo puede incluir muchas interpretaciones, desde la creencia, cosmovisión, desde la espiritualidad y desde la práctica. Una excepción es la investigación de Valenzuela y Valera (2004), quienes realizaron un estudio etnográfico con los ancianos y mujeres

shipibas. En este trabajo, las autoras describen cómo, desde el principio los primeros shipibos inculcaron los conocimientos y en ello los esebo que vienen a ser valores fundamentales de aquella cultura.

También, mencionan los *esebo* son transmitidos sobre los conocimientos de las plantas medicinales, el uso y sus fines, y en historias de mucho aprendizaje como “La historia de mi tía”, “Nuestros nombres verdaderos”, “El piri piri para el diseño”, entre otros. Aunque no fue el enfoque principal de su estudio, las autoras describen cómo las mujeres shipibas aprenden a bordar a través de los esebo.

Además, resaltan a través de los testimonios de las mujeres el aprendizaje de los esebo entre generaciones “nosotras aprendimos porque desde niña nuestras madres nos aconsejaron, como mujer tenemos que saber todo para no sufrir en querer hacer algo y poder transmitir esos conocimientos a nuestras hijas” (p. 69). Por esa razón las mujeres shipibas aprenden los diseños (*kenebo*) por medio de los *esebo* y esta práctica se transmite de generación en generación. Los *esebo* transmitidos para que uno conozca algo de lo que se realiza a diario en el pueblo shibibo- konibo, con la finalidad de saber hacer algo e impartir aquellos conocimientos en las generaciones venideras. Estas prácticas, a diferencia de la cosmovisión occidental, formarían parte de los valores comunitarios porque son una enseñanza en colectividad.

De acuerdo con el estudio y las entrevistas hechas por UNICEF (2008), los participantes de la cultura Shipibo- Konibo manifestaron lo siguiente; uno de los actores que también nos llenan de conocimientos y *esebo* (valores) son los **sabios y sabias**, conocidos así por sus experiencias de vida. El aprendizaje más grande, donde

el niño o niña pueda interactuar, es con estas personas respetadas por su pueblo. Pues ese contacto directo es más que un libro en la mano, así con más libertad puede tener intercambio de ideas. Asimismo, mayormente los niños y niñas pasan el tiempo con sus abuelos o abuelas, ellos son los transmisores de esa sabiduría desde el campo, ya sea en la chacra, la caza, los juegos, la escuela, la pesca, o el lugar donde se encuentren les llenan de consejos a que los niños y niñas para que sean mejores en la vida y sobre todo respeten la naturaleza.

Al mismo tiempo, en el taller realizado con el Pueblo shipibo se pudo extraer apreciaciones como la que sigue, haciendo referencia a la valoración de la abuela o los consejos de los sabios y sabias que rescatan mucho los valores transmitidos: “La abuela es una figura importante, da consejos sobre cómo vivir, para cazar, pescar, estudiar y tratar bien a la mujer” (UNICEF, 2007, p. 89).

Mucho de lo que se sabe de los *esebo* se encuentra en las prácticas cotidianas shipibo y en los consejos de los abuelos y adultos. Estos *esebo* no se encontrarán en las bibliotecas de las universidades, institutos, u otras instituciones. Ellos están presentes en los sabios y sabias de las comunidades, dicho de otra manera ellos son nuestras “bibliotecas andantes” UNICEF (2012).

Por un lado, en el pueblo shipibo los *esebo* son un pilar importante en las transmisiones de valores porque se les aconseja a que la mujer y el hombre sean trabajadores, fuertes como ruga la pantera: “uno no puede estar durmiendo, porque los enemigos no están durmiendo” es una metáfora que se utiliza para tomarlo en cuenta que no se puede quedar dormidos hasta las horas que deseamos. Porque nadie trabaja

por otro sino uno tiene que sacrificarse para alimentar a los hijos y familiares en general (Valenzuela y Valera (2004)

Los *esebo* han sido sumamente importantes en el pueblo shipibo para formar a los hijos y nietos como líderes con que sigan valorando lo que sus ancestros les transmitían.

Si consideramos todos estos factores, nos lleva a una amplia panorama para explicar el origen de los valores en el pueblo Shipibo, esto es preguntarnos por la visión mitológica ¿Cómo se creó el mundo? Como planteó Sánchez con la colaboración del Ojo Verde (citado en UNICEF, 2012) los cuatro mundos o espacios sagrados que existen en el pueblo Shipibo- Konibo son: *Jene Nete*; Mundo de las aguas, *Non Nete*; Nuestro mundo, *Panshin Nete*; Mundo amarillo y, *Jakon Nete*; Mundo maravilloso donde está el sol. Sobre este trabajo de Sánchez se buscó combiar si realmente el pueblo shipibo lo ve así, tal cual está descrito, acudieron a los sabios y sabias, pescadores, cazadores o personas que son considerados con sabidurías ancestrales para ver si existen los cuatro mundos, esto porque desde allí emanan los consejos y valores producidos por este pueblo.

Estas consideraciones de los mundos son transmitidos de generación en generación son sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza y con la comunidad, y construir la felicidad en colectividad con los cuatro mundos que concibe el pueblo shipibo. Para ver la amplitud de estos mundos, comenzamos a analizar en qué consisten (UNICEF, 2012). El **mundo amarillo** es donde están los malos espíritus, las deidades que rodean al mundo o se encuentra el aliado de los *onanyabo*. En el **mundo**

maravilloso es similar a lo que menciona la biblia, donde van las personas buenas, donde la gente llega dependiendo como le fue en la tierra a la mujer o el hombre. El **mundo del agua** es donde habitan los grandes seres del agua, como la yacumama, la anaconda, los delfines y otros seres poderosos que viven dentro de ella. Estos seres necesitan ser respetados y queridos, caso contrario nos harán daño. **Nuestro mundo o el mundo donde vivimos** se refiere la cotidianeidad nuestra, donde se aprecia la puesta del sol, en las noches se ve las estrellas, se siente el poder de la naturaleza, los bosques y animales gozan como los seres humanos, gozan sus días. Desde la ontología del pueblo Shipibo- Konibo la persona conoce cuáles son las normas para guiarse por ellas para no ir por un camino equivocado. En conclusión, los cuatro mundos son referentes para la construcción de vida en la cultura shipibo- konibo (UNICEF, 2012).

En el dialogo que realizó UNICEF (2012) sobre estos mundos, se comprobó que los pobladores comprenden y distinguen con facilidad los nombres de los diversos seres que existen en los espacios. Sin embargo, los entrevistados no reconocieron *Jakon Nete* ni *Panshin Nete*, pero eso sí *Non Nete* y *Jene Nete*, de los cuales el primero fue concebido, en cierto modo, de forma distinta a lo planteado en el Ojo Verde. Desde la cosmovisión de las cultura shipibo Konibo la diferencia entre una y otra propuesta radica en que “los pobladores shipibo concluyen que dichos seres existen y viven en diferentes espacios, como *Nai* ‘cielo’, *Niwe* ‘aire’, *Jene* ‘agua’ y *Mai* ‘tierra’. No obstante, todos estos espacios forman parte de un solo mundo que es *Non Nete* nuestro mundo” (UNICEF, 2012, p. 34)

Siguiendo esta perspectiva, corresponderá revisar la noción de los valores comunitarios y otros elementos que en ella se integran para el pueblo Shipibo. Las

cosmovisiones en esta cultura son fundamentales porque no existe un solo mundo en la tierra, no existe un solo conocimiento, no solo el hombre tiene vida sino también todos los seres vivientes sean insectos, bosques, plantas, etc. Para comprender todo ello, uno debe dejar de lado el egocentrismo, la arrogancia, la indiferencia y la ignorancia porque son los principales causantes de los conflictos mentales.

VI. MARCO METODOLÓGICO

6.1. ENFOQUE Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente punto trata del porqué de una investigación cualitativa, sabemos que la investigación cualitativa es una fenomenología que busca descubrir y describir desde un panorama a nivel de los estudios interpretativos. Pretende explicar los hechos o fenómenos sociales más complejos. Porque la vía a realizar con este enfoque, desde la mirada del investigador, consiste en describir el objeto de estudio desde la experiencia como observador participante (Balcázar, González-Arratia, Gurrola Y Moysén, 2013).

Respecto a la etnografía, Goetz y Le Compte (Citado en Alvares, 2008) comparten una caracterización afirmando que:

El diseño etnográfico requiere estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural. Primero, las estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos; éstos representan la concepción del mundo de los participantes que están siendo investigados (...) Segundo, las estrategias etnográficas de investigación

empíricas y naturalistas. Se recurre a la observación participante y no participante para obtener datos empíricos de primera mano (p. 4)

Asimismo, pretende construir descripciones sobre el conjunto de fenómenos que pueden existir en los contextos y determina, a partir de ellas, las conexiones complejas, de causas y consecuencias, que afectan al comportamiento cultural y las creencias en cuanto a dichos fenómenos, Goetz y Le Compte (citado en Alvares, 2008).

Además, Rodríguez Gómez (citado en Barbolla, et al., 2010) la define como uno de los tipos de investigación porque se estudia las formas de vida de una cultura en específico, es decir, el modo de vida de una unidad social concreta. Asimismo, “etimológicamente el término etnografía “proviene del griego “ethnos” (tribu, pueblo) y de “grapho” (yo escribo) y se utiliza para referirse a la descripción del modo de vida de un grupo de individuos (8Woods 1987), (Citado en Barbolla, et al., 2010, p. 5). Este método de investigación es más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar la práctica docente, describirla desde la perspectiva de las personas que en ella participan y aproximarse a una situación social. Además, registrar las vivencias de los niños y niñas frente a las metodologías utilizadas por parte de los docentes.

El enfoque de la etnografía educativa es un rasgo fundamental en la interpretación de la información. Como señala Barbolla, et al. (2010):

Todas las escuelas interpretativas, donde esta metodología se utiliza y la preocupación de indagar cómo los distintos actores humanos construye y reconstruyen la realidad en el contexto educativo y la vida

social mediante la interacción con los restantes miembros de su comunidad. (...) la etnografía educativa trata esos temas que pueden considerarse como blandos, o subjetivos en la investigación cuantitativa, se centra en descubrir lo que allí acontece cotidianamente a base de aportar datos significativos, de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y comprender e intervenir adecuadamente en esa realidad particular de cada aula. (p. 8)

Para ello, es preciso llevar a cabo, “durante largos períodos de tiempo, una observación directa en el aula del quehacer docente cotidiano que permita la recogida de minuciosos registros y la realización de entrevistas, revisión de materiales y registros de audio y vídeo” (Barbolla, et al., 2010, p. 8)

Mediante la intención de describir una cultura en función a la educación, se puede hablar de la etnografía en la educación. Frecuentemente, se habla de etnografía escolar, puesto que la mayoría de etnografías trabajan acerca de lo que sucede en las escuelas. Pero, no sólo eso, incluso cuando han estudiado el funcionamiento de la educación en las escuelas, algunos etnógrafos han prestado mucha atención a la influencia “que ejercen los elementos exteriores y, en principio, ajenos a la escuela: la familia, los grupos de iguales, las condiciones socioeconómicas de la comunidad, etc.” (Serra, 2004, p. 166). Como se ha dicho más arriba, estos términos son utilizados por antropólogos, sociólogos, psicólogos y pedagogos. La mayoría de los trabajos etnográficos relacionados con el ámbito de la educación tienen su origen en el interés que han despertado diferentes problemas educativos que surgen en los diferentes contextos sociales y geográficos.

A continuación se mencionarán dos características vitales sobre la etnografía educativa. La primera es la permanencia de un tiempo regular por parte del etnógrafo en el grupo o escenario del “objeto de estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del grupo” (Barbolla, et al., 2010, p. 7). El segundo es holística y naturalista. Un estudio etnográfico recoge una visión general del ámbito social estudiado desde distintas perspectivas: un punto de vista interno (la interpretación con los objetos de estudio y una perspectiva externa (la interpretación del etnógrafo). (Barbolla, et al., 2010)

6.2. MUESTRA TEÓRICA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TESTIMONIANTES

Los criterios de selección de testimoniantes fueron de la siguiente manera:

En primer lugar, el docente de aula fue elegido porque se realizó la práctica en el aula de sexto grado. Asimismo, el docente de segundo grado fue porque desde un principio cuando me instalé en la comunidad me comentó sobre los valores del pueblo shipibo, tenía mucho conocimiento acerca de la cosmovisión shipiba. Y los otros dos docentes fueron solo observados, más no entrevistados esto en vista de que fueron dinámicos en la manera de cómo era la enseñanza. En segundo lugar, los niños para la observación fueron seis, esto porque ellos eran muy participativos en el aula. Al mismo tiempo, solo fueron entrevistados dos estudiantes una niña y un niño. Además, la observación de cinco familia, ocho personas a nivel comunal. En cuanto a los padres fueron, seleccionados por recomendación de sus hijos. Y que también se contrastó que conocían del tema al momento de platicar con ellos. En esta ocasión se seleccionó una madre y un padre de familia.

Cuadro N° 1 Técnicas, métodos, tipo de informante y número de aplicaciones

Técnica o Método	Tipo de Informante	Número Aplicaciones
Observaciones	Docentes	4
	Estudiantes	6
	Familia	5
	Comunidad	8
Total de observaciones		23
Entrevista	Sabio, sabia	2
	Docentes	3
	Niños y niñas	2
	Madre y padre de familia	2
Total de entrevistas		9

6.3. DESCRIPCION DEL DISEÑO METODOLÓGICO

6.3.1. OBSERVACIÓN:

Se usó una guía de observación, con ella se identificó todas las actividades que realizan los niños, niñas en la escuela y comunidad. Asimismo, se realizó la observación sin participar en las sesiones de clase que desarrollaban los docentes. Por las tardes, se aprovechó a pasar el momento con los sabios y sabias de la comunidad cuando estaban junto a sus nietos para observar participativamente la trasmisión de valores. Además, se tomaron fotos, videos, grabaciones de acuerdo al consentimiento

informado de los participantes. Por último, se participó en las actividades que realizaban la escuela y la comunidad.

La observación participante será cuando vivencie con mis sujetos investigados, cuando me inviten a traer plátano o frutas de la chacra, los fines de semana o por las tardes. Esto se llevó a cabo con los sabios, sabias, padres y madres de familia. También se participó en la pesca y artesanía. Esto se hizo para ver de cerca con los sabios, sabias, padres y madres de familia transmiten los *esebo* a sus nietos e hijos. Con la finalidad de identificar y describir la transmisión de los valores.

6.3.2. ENTREVISTAS:

Se entrevistó a los niños y niñas sobre lo aprendido en la escuela y los aprendizajes de la comunidad. Después, se entrevistó a los a los docentes sobre las enseñanzas impartidas a los niños y niñas. Luego, tuve entrevistas con los padres y madres de familia para contrastar lo que expresan los niños y niñas. Seguidamente, tuve la oportunidad de entrevistar a los sabios y sabias por la tarde o de acuerdo a las disposiciones de los investigados. Asimismo, se tuvo conversaciones informales con los niños, niñas, padres, madres, sabios, sabias, docentes y autoridades de la comunidad. Estas entrevistas mayormente se realizaron en el idioma shipibo con los sabios, sabias, niños, niñas, padres y madres de familia. Posiblemente a los docentes, autoridades se interrogaron utilizando las dos lenguas shipibo-castellano.

6.4. CRITERIO DE SELECCIÓN DEL CASO

El contexto de la investigación es la interacción activa de los padres y madres de familia y los niños/as con los sabios y sabias de la comunidad. Además, la

población es conocida por su pervivencia cultural de las prácticas de sus costumbres y cosmovisiones.

Con respecto a la escuela, es una institución educativa integrada por dos niveles, Inicial y Primaria. Desde el nivel inicial ya comienzan a demostrar en las actividades importantes realizadas por dicha institución sobre las prácticas culturales de su comunidad, cabe resaltar, que en esta institución trabajan de la mano sobre temas fundamentales de las necesidades y demandas escolares. Lo vital es que los padres y madres de familia y otras asociaciones que están en la comunidad trabajan de manera exigente por una educación de calidad, también porque es una escuela considerada EIB, donde se realizó mi práctica profesional.

6.5. DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS

El contexto es una comunidad muy ordenada: tiene una calle principal, la segunda está casi en la misma dirección de la escuela, un parque principal alrededor del parque hay tiendas de primeras necesidades. La comunidad cuenta con un estadio principal, y también con Instituciones Educativas integradas de nivel Inicial y Primaria. Con respecto a la comunidad, cada comunero tienen sus siembras de frutas alrededor de sus patios como: el coco, caimitos, mangos, poma rosas, entre otros.

La principal actividad que se desarrolla en la comunidad es la agricultura. Los pobladores trabajan con la cosecha de plátanos, papayas, cacao y también semillas artesanales con la shacsha, achira, sara sara y huayruro. Otra de las actividades es la pesca y la artesanía.

Los niños se dedican a ayudar a sus progenitores en la chacra, pesca y también en la artesanía, al igual que las niñas ayudan a sus madres en los quehaceres de casa,

ayudan a traer frutas de la chacra y en la artesanía observan lo que la madre realiza. Por la tarde, los niños y niñas ejercitan sus cuerpos y, por último, juegan fútbol.

Es una Institución Educativa Integrada de forma cuadrada. La infraestructura de la institución es de madera la parte de arriba y con los pisos de cemento. Las aulas están decoradas con las actividades que el docente realiza. Dentro de las aulas se puede observar una hermosa ambientación con las palabras mágicas, normas de convivencia tanto en los idiomas shipibo y castellano. La escuela es considerada polidocente, hay seis docentes y un director, a veces el director ocupa el rol de docente y enseña tercer grado. Hay aproximadamente 165 estudiantes del primer a sexto grado.

6.6. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, se mencionarán algunos principios y se explicarán cómo será el tratamiento de antes, durante y posterior a la investigación:

- **Autonomía:** Se respetó toda decisión de los actores educativos para participar, sin coaccionar o presionar su decisión. Es por ello, que se aplica el consentimiento informado y se aplica la hoja informativa para la observación y las entrevistas que explicarán los objetivos, el procedimiento, los beneficios, las acciones y el tiempo en que se toma parte, se pide permiso para grabar en audio, entre otros aspectos, que permitan una decisión informada.
- **Confidencialidad:** La información recabada es de carácter confidencial, es decir se mantiene en anonimato los nombres de los docentes y de la institución

educativa y comunidad. Una vez procesada la información se llegará a desaparecer todo archivo en físico y se eliminarán los archivos virtuales.

- Respeto a la dinámica de la IE: En el aula no se hizo una intromisión ni interrupción de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que la observación fue no participante, y se coordinó el mejor momento y ubicación para tener una sesión sin interrupciones.
- Beneficencia: El estudio, si bien es de corte observacional, se ha contemplado una devolución de los resultados a la IE y Comunidad sobre los resultados de la investigación y las conclusiones y recomendaciones.
- No maleficencia: El estudio ha evaluado que no existieron daños producidos por la observación.

VII. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS

En cuanto a este aspecto se leen todas las notas del campo, y entrevistas transcritas. Seguidamente, se agrupará la información en relación a las categorías deductivas e inductivas. Asimismo, se realizará la triangulación de la información, se elaboró resultados para cada uno de los problemas específicos.

VIII. RESULTADOS

8.1. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA Y DEL CONTEXTO SOCIAL

En este apartado se habla de la importancia familiar en las transmisiones de valores y la relación de los contextos sociales. Muchas de las entrevistas realizadas nos hacen comprender el vínculo familiar y el entorno social de la transmisión de valores comunitarios y escolares.

Los niños y niñas en la comunidad de Nuevo Paraíso están en constante interacción con la familia y los valores se socializan junto con la práctica de actividades como la pesca, la agricultura, la cocina, la caza y otras. Esto es importante para que los niños y niñas crezcan con la noción de prepararse para vida y la familia cumple un rol fundamental en ello. Como nos dice el docente *Kesin* que hay “importancia de la familia para las transmisiones de valores, los niños ya están mentalizados para cumplir con sus responsabilidades. Eso hace que también tomen importancia de la vivencia para las transmisiones de valores” (Docente *Kesin*).

Asimismo, es fundamental mencionar “la importancia del contexto social en que se forma el niño de múltiples hechos” (Docente *Kesin*). Esto quiere decir que es vital conocer la importancia del espacio en donde los niños y niñas pasan el mayor tiempo tomando los aprendizajes que a diario que la familia les imparte. En este caso, la interacción social es el motor de la adquisición de la libertad de expresión y la demostración de sus aprendizajes de valores. Ciertamente, los niños y niñas demuestran los valores de acuerdo con las relaciones y el trato entre ellos, si es por medio de una buena relación del momento o se generan peleas entre ellos. Es ahí,

donde recuerdan y dicen “*noara non titan jaskatima yoiyai itan axeamisninribi, ramiamistima/* nosotros nos dicen nuestras madres y profesores que no debemos pelear”, (observado a un niño).

Además, otro de los hechos que nos llevan a indagar es la “importancia de conocer las causas y consecuencias de cómo se transmiten los valores. El carácter del niño se forma de acuerdo al círculo social” (Docente *Kesin*). Según la entrevista realizada, podemos deducir que también se toma la importancia de cómo se genera y cuáles serán los hechos consecuentes; por ejemplo, una mala obra en la relación familiar o social. En otras palabras, si una persona prepara la chacra muy pequeña, los familiares más cercanos murmurarán diciendo “que solo pensó en él o en su familia, más no en toda la familia, y ahí esa persona será mal visto y las consecuencias será mal llamado y casi excluido del círculo familiar” (Docente *Kesin*). Asimismo, cuando uno se comporta con acciones arrogantes o muestra en sus actitudes fuera de la vida armónica familiar y social, es en estos casos que los valores comunitarios y valores globales trabajan para el bienestar de las personas.

Anteriormente, estos comportamientos de los shipibos, los *yoxanbo* y *yosibo*, conocedores de las plantas curaban por medio de sus saberes. En esa acción de curar, le daban consejos para con ejemplos concretos dejar los malos hábitos o las prácticas de malas acciones y los orientaban sobre los valores que tienen que primar en su vida. Por ejemplo, cuando un niño o niña es vago, la sabia, abuelo o abuela prepara el remedio para curar hachando el líquido por la nariz, o dándoselo a beber, o echando por su ano el residuo del tabaco que es fortísimo. Esto mata los gusanos que generan la pereza, por eso no quieren hacer nada. Después de eso los mandan a bañarse en el

río y luego no tienen que estar sin hacer nada, sino tiene que hacer algo, no importa lo más pequeño que sea, menos dormir.

Además, “la adquisición de valores por parte de la interacción con sus pares sean estas positivas o negativas” (Docente Kesin). Esto nos lleva a comprender los detalles que se describió anteriormente mediante las curaciones de los sabios o sabias, abuelos o abuelas sienten preocupación porque sus nietos aprendan cosas malas de sus pares y por ello les recomiendan que no se junten con los niños o niñas que no hacen nada. Si se juntan con ellos, solo aprenderán a ser callejeros, mas no serán buenas personas. Uno debe estar leyendo, tallando algo, realizando artesanía, o los quehaceres de la casa, porque allí hay muchas cosa que hacer.

8.2. NORMAS, PRINCIPIOS, SABIDURÍAS Y ESPIRITUALIDADES: CONTINUIDAD Y CAMBIO

Los valores eran muy fuertes y radicales en la sociedad shipiba. Como se recoge en la tradición oral de generación en generación, antes de los inicios de la vida republicana, más de quinientos años atrás, la vivencia de los shipibos del alto, medio y bajo Ucayali era armónica pero estaban frecuentemente enfrentados con otras culturas, especialmente con los Kakataibos, mas antes llamados *Kashibos* haciendo referencia al canibalismo (Sabio *Manu*). Los valores en el mundo shipibo eran los principios éticos establecidos para cumplir en colectividad las normas para el bienestar común entre el grupo cultural, estos mismo valores se convertían en armas de guerra cuando se sentían provocados y la lucha era constantes para ganar el territorio e impedir pérdidas humanas ante los Kakataibos.

Cuando comenzó a introducirse en la selva peruana el Instituto Lingüística de Verano (ILV), una misión evangélica norteamericana se instaló para colonizar y evangelizar a los pueblos originarios. Anteriormente, los pueblos originarios amazónicos vivían en comunidad aun practicaban los valores ancestrales. Como fue tan fuerte la imposición, y por medio de la subyugación del cristianismo, muchos de los pueblos originarios optaron por ese camino, es decir, encaminar por la religión, también, por miedo al hombre blanco. Esto hizo que la mentalidad de los pueblos amazónicos se viera afectada y muchos plantearon la resistencia. Como un ejemplo de lo dicho, tenemos el documental “Yasuní ITT. Mundos Perdidos, los Hijos del Jaguar” de la directora Raquel Couto, realizado a principios de los años 50 del siglo pasado en Ecuador en los territorios de los pueblos Waorani. La decadencia de los waoranis y el genocidio cultural comenzó en 1967. Fue este tiempo la desintegración de los waoranis a consecuencia de la presencia de las empresas petroleras y de los evangélicos en sus territorios. Fueron escondidos sus conocimientos, sus sabidurías, sus valores, su forma de ser, sus visiones de vivir.

Con el paso del tiempo, se retiraron de sus hábitats, en busca de una mejor vida, por lo que veían un paraíso en la ciudad, porque muchos patrones les convencieron y atraídos por la modernidad dejaron sus territorios. Pero no se daban cuenta que las compañías petroleras y compañías farmacéuticas les contaminaban sus territorios, sus aguas y sus bosques.

Ellos pretendían seguir viviendo como lo hacían desde antiguo. Ellos tenían conciencia de querer seguir viviendo en su paraíso desde sus cosmovisiones, y sabidurías respetando los pilares fundamentales entre el cielo y la tierra. Gracias a esa

resistencia, pusieron en marcha la protección de sus conocimientos ancestrales y con ello la protección de los bosques y todo lo que estos habitan.

Sin embargo, el pueblo shipibo fue doblegable en el sentido de aceptar los evangélicos. Es así que el ILV inició a traducir la biblia en el idioma shipibo; posteriormente esto se divulgó en toda la Amazonía y, por medio de alianzas, otros pequeños grupos culturales también fueron evangelizados. Es por eso que en la mayoría de las comunidades shipibas existen iglesias Evangélicas y las otras como el Catolicismo, Séptimo día, Testigos de Jehová son resientes, “porque muchos hasta ahora llegan en las comunidades a predicar la palabra de Dios y convencer las almas perdidas según quienes lo ven así” (Docente Kesin). No obstante, lo que nos importa aquí es cómo están los valores, o qué pasó con los valores durante las exposiciones de la palabra de Dios. Muchos mencionan que lo han sustituido por la influencia de la biblia. Hay quienes mencionan también que aún persisten los valores en las comunidades donde el acceso, y la comunicación y el transporte son difíciles. En la comunidad estudiada se vive un poco de continuidad de los valores shipibos y también hay cambio cultural como lo manifiesta *Pein*, como veremos más adelante.

La continuidad cultural se manifiesta a través de los valores que se transmiten mediante el uso de las plantas medicinales, que vienen siendo un medio por lo cual los jóvenes se forman a ser un *onanya*, o *rao onan* (el *rao onan* no es *onanya* pero igual conoce sobre las plantas medicinales). Este tipo de personas son quienes tienen los conocimientos de *esebo* (valores), ya que él es consultado por el pueblo cuando alguien se siente mal, o buscan su ayuda. Asimismo, mediante una conversación informal el intelectual shipibo *Kene Weni* decía que las sabias enseñan muchas veces a

sus nietas a que aprendan lo que ella les transmite, por ejemplo, la fabricación de las cerámicas, cómo sacar el tinte natural de los bordados, las pulseras tejidas, cómo hacer el *Tari* (cushma), *chitonti* (pampanilla), *Koton* (blusa).

Durante estas enseñanzas es donde las personas mayores, en otras palabras los sabios o las sabias, enseñan los procesos de todos estos trabajos y es ahí como pan caliente la transmisión de valores. Un ejemplo muy concreto nos compartía *Soitita* por medio de la entrevista:

(...) mi mamá a la hora de hilar el algodón con la rueca por las noches y por las madrugadas siempre me decía: “hija cuando yo ya no esté en este mundo contigo, tú serás la sucesora de todas estas enseñanzas, darás a conocer a tus hijas, después a tus nietas”. Traía los recuerdos cuando su madre le aconsejaba a ella, pero también recordando que a la madre también le enseñaba su abuela. Hija, mi abuela decía lo mismo, mi abuelita era una mujer con un corazón enorme, era amable, trabajadora, siempre respetaba a las personas y a las plantas porque decía que los animales y las plantas son como nosotros, por eso tenemos que cuidarnos unos a otros aunque los animales salvajes no se pueden cuidar porque es parte de la naturaleza y la vida.

En una conversación informal la sabia *Tsirin* dijo que:

Cuando tengas tu pareja, posteriormente tus hijos educa desde los valores, tus hijos no tienen que ser mezquinos, ambiciosos, vagos, vulgares, mentirosos, malcriados, porque todo eso es como una

enfermedad y que eso nos puede contagiar. En lugar de eso comparta lo que tienes, no importa si no te devuelven con lo mismo, hazlo de corazón, saluda a las personas, denle la bienvenida no importa si no conoces a una persona, demuestra a las personas siendo autentico, ese tipo de mujer es bella o bello, no por su aspecto físico sino por su forma de ser.

Así era antiguamente vista una mujer o un varón cuando practicaban todos estos valores y la población le hacía remecer de alegría. En esta conversación la sabia nos muestra que antiguamente a las personas no se observaba por la belleza exterior sino por la belleza interior; esto implicaba que tanto varón como mujer eran leales a la transmisión de valores.

Ahora, en la actualidad, en las comunidades cercanas a la ciudad o con acceso a los medios de transportes y comunicaciones, estas comunidades viven la crisis de los cambios reincorporando lo que ofrece la sociedad moderna y los jóvenes migran a las ciudades por obtener objetos tecnológicos como los celulares. Asimismo, los hombres blancos trajeron herramientas como escopetas, ollas, machetes, hachas y radios. Durante los cambios acelerados, aún persiste la trasmisión de valores. Los antiguos shipibos eran grandes doctores y astrólogos, que conocían por medio de los valores desde las plantas medicinales. Verbigracia, los *meraya* podían transformarse y conversar con grandes deidades de la naturaleza y aliados en su mundo divino.

Por ello, como afirma *Kesin* en la entrevista “la religión era vista como las normas y valores por los antiguos shipibos”. En esta cita, nos habla que antes de la llegada de los españoles cristianos como franciscanos, jesuitas, evangélicos los shipibos ya practicaban valores sin conocer la biblia. Sin saber leer, sin escrituras en

las manos, los antiguos shipibos pudieron seguir practicando y transmitiendo sus valores y principios. Asimismo, con la posterior llegada de los evangélicos, tuvieron, por la imposición de la cultura occidental, que conocer de la biblia y la obligación de dejar sus prácticas rituales, porque los shipibos, de alguna u otra manera, daban gracias al “sol” como refiere en la entrevista *Kesin*. Y con esa influencia muy fuerte comenzaron a rechazar sus propias prácticas y creencias, cambiándolas por lo que dice la biblia. Comenzaron la división dentro de la cultura, como lo he podido observar en la comunidad de Nuevo Paraíso. Hay quienes practican la medicina tradicional, que creen en el dueño de la medicina, y también quienes creen en Dios.

Los valores de la vida nómada de los shipibos, según las historias o relatos contados por los propios shipibos, no fueron escritos, porque las culturas amazónicas son ágrafas. Desde esa realidad, *Kesin* menciona que:

Los valores shipibos no están escritos, pero más que escritos se practicaban antiguamente, por ejemplo, lo escrito en la biblia para tener la salvación y la vida eterna. Es así también que los valores se practicaban en la cultura shipibo, solo con la finalidad de vivir bien en armonía con la naturaleza.

Esta cita nos abre muchos caminos para analizar. En primer lugar, menciona lo de la Biblia. Esto hace referencia a que durante mucho tiempo todo lo que se dice en ese libro, los shipibos ya lo practicaban, en este caso en la cultura Shipibo, Konibo y Xetebo.

Es por ello que el entrevistado menciona la Biblia, ya conoce qué es lo que contiene el libro, desde el génesis hasta el apocalipsis. En ello nos dice cómo se creó

el mundo, quienes primero habitarían hasta que llegó el diluvio en el tiempo de Noé. Seguidamente, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús recorrió la tierra, predicando la salvación junto a otros profetas, llamando al arrepentimiento, demostrando milagros, para que los ciegos vean, llamando a los pobres a que se entreguen al único Dios poderoso, el omnipotente y omnipresente. También menciona, cómo fueron las guerras en las ciudades que estaban practicando lo contrario a lo que Dios dice.

Por eso *Kesin* menciona la biblia. Porque en la cultura shipibo hay historias de cómo se creó el mundo, quiénes fueron los supuestos dioses, las poderosas plantas. Con el paso del tiempo hubo enfrentamientos entre los pueblos, aun practicando los valores de vivir bien en armonía, pero a la hora de la pelea se enfrentaban; asimismo, los *meraya* eran preparados por medio de las plantas medicinales, aliados de los árboles temidos por los propios pueblos. Estos conocimientos se transformaban en alianzas, por una única razón, porque primaban los valores, entre ellas el principal era y es el respeto hacia los gigantescos arboles temidos, al igual que las anacondas, la yacumama, la yanapuma, los lobos del río, porque estos eran considerados seres *yobe* (persona o cosa que hace daño). Si pisaban el territorio o se sentían atacados, podían matar a los shipibos. Esto es lo que se cuenta en el pueblo shipibo.

Estas historias plantean los valores de relacionalidad. Porque se relaciona con la naturaleza y con todo lo que ahí existe: la solidaridad, porque unos a otros se respetan siempre que hay momentos de necesidad entre los humanos y la naturaleza. Asimismo, con estas sabidurías ancestrales se transmite la empatía que se corresponde con sacar lo suficiente cuando queremos extraer el alimento para la casa, o con cualquier instrumento o herramienta que se necesita del bosque.

Por una parte, la naturaleza en el pueblo shipibo es considerado farmacia, porque ahí están las plantas medicinales de todo tipo y para cualquier enfermedad y lo que uno debe saber es como preparar el remedio y dárselo al paciente. En ese proceso de curación nuevamente lo que prima son los valores, ya que por medio de ello se ve el mejoramiento. Se puede sanar, ¿por qué? Siguiendo los pasos de un *onanya* o si no, escuchando a la misma ‘planta que por medio de sueños podrá guiar’. Por otra parte, estas interacciones entre humanos y las plantas son constantes en el pueblo shipibo. Se siguen las normas, los principios de relacionalidad, de respeto, de la tolerancia, y con ello la sabiduría empírica hace que la espiritualidad sea más poderosa en las prácticas ceremoniales de la ayahuasca en la actualidad. Por eso se dice que:

Las dietas para obtener los poderes naturales son por medio de los valores comunitarios y valores espirituales. Valores ancestrales shipibos para la guerra. Los valores se consideraban como poderes sobrenaturales haciendo referencias a las deidades. Para que los valores espirituales tengan valor, adoraban al Dios sol o inca los antiguos shipibos” (Docente Kesin).

Es importante señalar que en las ceremonias de ayahuasca se dialoga sobre los valores. Así, se escribió en el cuaderno de campo:

Muchas veces he participado como paciente para seguir con los tratamientos. Una noche fui partícipe en la ceremonia de ayahuasca. En esta ocasión fue porque tenía la curiosidad de ingerir ayahuasca y ver

visiones como comentan muchas personas que han pasado por esa experiencia. Entonces, como escuché que iban a realizar una ceremonia de ayahuasca, le pedí permiso al *Onanya* (maestro conocedor de las plantas) a quien conocía, si pudiera ir con ellos, a lo que me respondió que sí. Alisté mis cosas y nos fuimos, estaban ahí cinco maestros, un practicante y yo, en total éramos seis personas. Estuve muy atento de todo lo que hacían y todo lo que decían porque fui con los ojos pedagógicos.

Todos se alistaron, buscaron un sitio dentro de la maloca para sus acomodaciones, después de instalarse, al costado estaban sus *Shinitapon* (pipa), tabaco, la ayahuasca, agua de florida y huaringa, materiales de trabajo. Entre ellos se hacían bromas y se reían a carcajadas, comenzaban a contar sus experiencias de vida, anécdotas, mientras fumaban el mapacho, o *shinitapon*. Cuando llegó la hora del inicio de la ceremonia, comenzaron a ponerse serios, alguien dijo “*enpari rao ibobo yokaban jaskaribi non ibo*” (pediré permiso al dueño de las plantas y a nuestro dueño), otros comenzaron a *ikarar* su pipa, el *Onanya* más mayor le dijo al otro maestro que *ikare* la ayahuasca, antes apagaron las luces, el *onanya Kesten Koshi* comenzó a orar, decía lo siguiente: “*Non ibo nato nete noa menia, min raobo biontaana, nashitaana itanribi jabi tari ayontaana rama ea neno itinke jaskaxon min nete ointi kopi. Ea nokon bai kano axonwe, nokon shinanbo chopexonwen, nokon kanobo koshiaxonwe jaskaxon en mibakea jakon jawekibo bitaana jabi maiyontaana koshiti kopi. Jaweska ikax, en oina koinman mapoabo iken min koshi shinaman joebaon tenaxonwe non ibo, rao ibo itan nato nete ibo, jaskataanra en mia jeneai min noimisti janenko, jaskara ibanon*” (Mi Dios que nos diste este día,

adquiriendo tu medicina, bañándose y usando como *cushma* estoy aquí para ver tu mundo. Construya mi camino, abra mis pensamientos, esfuerza mi camino para adquirir buenos elementos y usar como corona de poder. Por eso, si mi visión es nublada, desde tus pensamientos ilumina con las luces de tus poderes, dueño de la medicina y del mundo, por ello te dejo en tu amado nombre, amén).

Seguidamente, dijeron tenemos que escuchar lo que las plantas nos dicen por medio de sueños, las plantas se transforman en las mujeres hermosas por querer hacernos caer, y esas son malos espíritus que nos quieren confundir, por eso tenemos que ser firmes, porque si no, nos hacemos daños con nosotros mismos, decía un maestro, el otro comenzó a decir, “si pues, por medio de las visiones vienen hermosos paisajes y de pronto se convierten en oscuridad, en animales o en monstruos”, eso es porque tu cuerpo no está bien, decía el *onanya* mayor. Y añadía “por eso mi padre me decía, hijo cuando tú quieres aprender de las plantas tienes que ser muy cuidadoso, para un buen uso de las plantas primero están los valores, si tu no conoces de los valores o *esebo* no llegaras a ser un buen *onanya*, un *onanya* tiene que tener los *esebo* como pan de cada día, por medio de ello también te educas y puedes ayudar a otras personas, concluyó”. A continuación, bebieron cada uno dos copas de ayahuasca y se concentraron, todo quedó en silencio.

Como 20 minutos después, comenzaron a cantar *ikaros*, según el efecto de la ayahuasca dentro de sus cuerpos. Disfruté mucho de los *ikaros*, en las letras cantadas se escuchaba palabras mágicas en shipibo, por ejemplo; *mia ronin nokon shinan koshiaxonwe, non raobo bitana nokon bai keneake, non jointiain jakoma tsamatabo potaxonwe, kerasbo minxonwe, noimisti nete*

kepenxowen (tú anaconda llena de poder mis pensamientos, adquiriendo nuestra medicina llena de diseño mi camino, las cosas malas que están en mi corazón retíraselas, entierra las suciedades, ábreme el mundo del amor).

A propósito, sobre el valor de respeto se ejercita entre seres humanos y entre ellos y la naturaleza. La comunidad, en el mundo shipibo estaría conformada por las plantas, arboles, animales, ríos, cochas, deidades y todo lo que les rodea sea en la tierra, agua o en el cielo. Con la toma de ayahuasca entramos en diálogo con los dueños de las plantas de la ayahuasca. Las plantas, los animales y toda la naturaleza tienen dueños desde la perspectiva de las cosmovisiones de los pueblos originarios amazónicos.

Desde la perspectiva del investigador, al mismo tiempo desde sus experiencias vividas y por ser parte de la cultura, tiene la facultad de afirmar que en la cultura shipibo, Konibo y Xetebo hay dos elementos fundamentales para entender los valores comunitarios, los “valores interiores y valores exteriores”.

Lo que significa es que los valores interiores no se dan “de tú a tú”, sino que la propia persona los experimenta en su ser. Mientras que los valores exteriores son parte de una experiencia cotidiana y comunicativa entre dos personas, como los consejos que da el abuelo al nieto o el papá al hijo, como se ha venido practicando de generación en generación.

El mundo de los valores interiores se refiere que los valores transmitidos es por medio de las visiones, sueños, creencias, y las enseñanzas de las plantas madres (plantas medicinales). El mundo de los valores exteriores es la transmisión de principios éticos y morales de la vida cotidiana de las personas en la familia y comunidad. Asimismo, se refiere la transmisión de los sabios y sabias, padres y madres de familia, que dan consejos de vida, el consejo cotidiano; es ahí que

transmiten los valores, que una persona sea bueno en todo sentido; amar, querer, compartir, dialogar, ayudar, devolver, *jowe ikai iti* (saludar o dar la bienvenida), que es uno de los valores más fundamentales, porque en el pueblo shipibo en lugar de decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches, decían *jowe*, *jobekonwe*, *bekanwe* o *jakon bekanwe* (saludos de bienvenida). Estas expresiones depende la cantidad de personas que llegan a visitar.

Además, las enseñanzas de cómo pescar, cazar, hacer chacra, tallar canoa, construir casa o cómo ser un buen médico *onanya*, para llegar a ser experto en uno de estos quehaceres de la cotidianidad, se tiene que saber escuchar los pasos establecidos en los valores, como el estricto cumplimiento del proceso de dieta, porque si no se cumple, las energías negativas se sembrarán en una persona y será temido en la comunidad porque creen que puede hacer daño. En este caso, las plantas también influyen tácitamente en formación de las personas, porque no solo escuchan al maestro, sino que por medio de sueños las plantas también enseñan a cumplir los pasos para lograr el objetivo. Son dos mentores importantes, un maestro, que dirige la dieta, y la planta madre, que por medio de los sueños brinda una enseñanza para el cuidado personal y para ayudar a la gente. Las plantas, como la ayahuasca, el toé, y otras plantas o árboles maderables- medicinales que enseñan a los hombres y mujeres shipibos a actuar con madurez y sencillez frente a sus prójimos. Ahora, quienes no aprenden de las plantas simplemente siguen los pasos y consejos de los sabios y sabias, pero también tienen ciertos límites para llegar a ser una buena persona. En otras palabras, los valores exteriores son los que nosotros compartimos con los seres humanos.

Cabe resaltar que uno de los valores es la relación entre la suegra y yerno/ suegro y nuera. Esta relación familiar en la cultura shipibo es muy delicada ya que el

respeto es muy fuerte aquí. Antiguamente, esta práctica era muy sagrada porque no tenían una conversación directa entre sí, pues si eso pasaba lo contrario era una falta de respeto injustificable. Cuando un joven se enamora de una chica cuyos padres vienen a ser llamados papás, el joven no tendrá una conversación directa con los padres de la chica, pues si desea algo el mensaje llegará por medio de ella. Por ejemplo, si el joven desea una ayuda de su suegro, le dice a su pareja; “puedes pasar la voz a tu papá que estoy yendo a tallar canoa y necesito ayuda de él porque quiero terminar rápido”. La chica irá donde su padre y hará llegar el mensaje, e inmediatamente se alista y se van. En el encuentro, dentro del bosque platicarán un poco o el padre de la chica contará historias al joven que le van a servir, ¿por qué le cuenta eso el padre de la chica al joven? Para que por medio de esas historias, él pueda aprender, pueda reflexionar y poner en práctica esas enseñanzas y que lleve una vida armoniosa con la hija (Sabia Tsirin).

En esta misma línea una madre define los valores desde su punto de vista:

Los valores son como un camino a seguir en la cultura shipibo, pues es la vía donde las personas deben escoger y practicar el bien, de acuerdo a las transmisiones de valores. Esta se repite de generación en generación, los valores son fundamentales para nuestras vidas, abuelo o abuela, papá o mamá nos inculca de acuerdo a las enseñanzas de sus ancestros. También, esto se va multiplicando en las generaciones venideras; es por eso que hasta en la actualidad no se ha visto deteriorada las transmisiones y enseñanzas de valores, aunque una y otra manera hemos querido dejar atrás por nuestras desobediencias, o por las nuevas teorías o elementos de vida que nos ofrece la sociedad

moderna; se vio afectado, pero no extinto; aun madres como yo seguimos enseñando a nuestros hijos nuestras propias normas de vida, en las relaciones sociales y espirituales de nuestro entorno” (Madre de familia *Wesna*).

La idea central de esta cita es que los valores son como un camino mentor, vía, herramienta o el núcleo central para la formación de las personas. Como se menciona, que por medio ello se practica el bien o una se forma con conciencia definiendo cual es lo positivo y lo negativo, para seguir contribuyendo la lealtad, la honestidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la relacionalidad, la reciprocidad, el trabajo en colectividad, etc. Con el paso del tiempo con la globalización, se muestran cambios culturales en algunas comunidades. A pesar de ello, los valores shipibos, las costumbres y la cosmovisión siguen transmitiéndose por medio de relatos, historias, cantos o mitos.

Luego de lo expuesto sobre los valores que se transmiten por medio de la espiritualidad, ahora nos podríamos preguntar: ¿Cómo los sueños transmiten los valores?

Recuerdo cuando la maestra Olivia Arevalo (*Panshin Beka*) quién fue difusora de las plantas sagradas, decía;

Las plantas nos enseñan para nuestra formación personal y para la vida, sabes ¿por qué? Porque muchas de las plantas que vemos a nuestro alrededor tienen dueños (*iboyabo*), y si tú quieres curarte por medio de ellos o si tú arrancas las hojas sin pedir permiso o si cortas una parte de un árbol sagrado sí o sí, por medio de tus sueños vendrá el dueño y te dará una explicación o te hará ver la realidad como esa planta se sintió.

Haciéndote ver que también le dolió y finalmente te enseña por medio de valores, *miara raobaon eseai* (te aconsejan las plantas medicinales) a no hacer lo mismo otra vez, que tienes que cambiar e incluso te hacen ver todo lastimado para que tu sientas compasión por ellos.

Asimismo, citando a Príncipe, un *onanya* de la comunidad nativa Nuevo Paraíso decía que;

Los valores transmitidos por las plantas son exactamente para el bienestar del ser humano y para nuestra paz interior, porque las enseñanzas por medio de los sueños, los dueños de las plantas se transforman en personas y te lo hablan en la cara, con un sentido de la vida sentimental. A veces los dueños de las plantas no nos hacen ver el rostro, solo se ve una oscuridad y nos enseñan a cómo llevar el tratamiento y respetar las dietas, por si no cumplimos al pie de la letra que nos explica, podemos tener consecuencias en nuestras vidas (conversación informal).

Algo semejante ocurre con las señas. Esto implica la relación de los valores exteriores con la naturaleza, ya que por medio de ello podemos vivenciar o convivimos con todas las especies que existen dentro de la naturaleza; por ejemplo; cuando el búho llega a la casa en la noche, es el significado de que alguien vendrá de visita, y esa persona que llega tiene una larga vida; entonces, las creencias también vienen a ser valores. Por respeto, cariño, estima no se puede espantar al búho, no se puede maltratar, no se puede gritar. Eso mismo pasa, con el *chixka* (chicua), un pájaro

aliado de los *onaya*, aunque muchas sabias también dicen que *chixka* es *onanya*, porque también tiene poderes naturales. Cuando el *chixka* lanza su canto de manera triste, causa miedo porque los shipibos saben que los está diciendo que sucederá algo negativo, que causará tristeza, temor y preocupación. En cambio, cuando el *chixka* lanza su canto alegremente, es el significado que acontecerá algo positivo, llegará una visita inesperada de un familia, llegará una noticia que hará sentir feliz, sucederá momentos de alegría. Pasa lo mismo con los animales e insectos, o con los bufeos en el río. Todas esas creencias fomentan un tipo de valores porque si uno no respeta estos patrones de creencias, la naturaleza misma lo hará lamentarse por irrespetuoso (Sabia *Soitita*).

Hay que tener en cuenta que “la práctica de la reciprocidad con la naturaleza, los valores fundamentales sobre la solidaridad comunitaria, reciprocidad, generosidad, relacionalidad, y el respeto mutuo con la naturaleza se están perdiendo” (Docente *Kesin*). Estas prácticas vienen afectando el buen vivir en la sociedad shipiba, de tal manera que los mismos shipibos vienen deteriorando sus propias acciones positivas sobre el respeto a hacia madre naturaleza. Vale la pena decir que también lo hacen por necesidad, para educar a sus hijos, es por ello que trabajan con la madera, los grandes árboles considerados sagrados han sido tumbados tanto por los mestizos como los propios shipibos. En las comunidades cercana a las ciudades, ahora practican poco la reciprocidad, la generosidad, la relacionalidad, aunque en su subconsciente está estos conocimientos y practican raras veces, pero en las comunidades más fronterizas aún practican los valores mencionados anteriormente.

8.2.1. PRINCIPALES CURSOS DONDE LOS MAESTROS TRANSMITEN Y ENSEÑAN EN VALORES

En este párrafo nos proponemos exponer los principales cursos donde la transmisión de valores es fundamental para la enseñanza de los estudiantes en las escuelas. En ese sentido, durante las entrevistas realizadas a *Kesin* nos mostró dos cursos, principalmente el de Religión ahora llamada el curso de la Espiritualidad y el curso de Personal Social.

Cuando iniciamos la conversación debajo del mango, sintiendo la gracia de la naturaleza adornada con los cantos de los pájaros y de acuerdo a las preguntas realizadas, el maestro *Kesin* afirmaba lo siguiente:

Más que todo, en Religión y Personal Social, en estos cursos principalmente se transmiten los valores comunitarios y escolares. También se transmiten en los espacios sociales, relacionado con los trabajos que realizan; por ejemplo, ser un buen trabajador. También va de acuerdo al tema, por ejemplo; cuando estamos en el tema de pesca, otro son los diseños. De acuerdo al tema se pregunta por qué los diseños, para qué los diseños. Lo que hacemos ahora son con las cosechas, también tiene sus normas seguir los pasos, es un aprendizaje profundo.

En primer lugar, en Religión:

Se enseña valores como la paz, amor, respeto, reciprocidad, solidaridad, fidelidad y la escucha activa. Cuando alguien se comporta mal ponemos ejemplos concretos, eso los niños escuchan y se ponen a obedecer, así los niños y niñas también van interiorizando cómo debe ser una persona. Los valores como la armonía de vivir en tranquilidad con otros, sin maltratos, sin insultos, damos conocer un poco de la Biblia y también los valores desde las cosmovisiones de nuestra cultura, cómo comportarse cuando eres un niño, cómo responder cuando alguien te llama, cómo debemos respetar a las plantas, etc. Como vuelvo a decir eso, los niños escuchan (Docente *Kesin*).

En segundo lugar, compartimos a los estudiantes las transmisiones que nos hicieron nuestros padres de pequeños y cuando éramos jóvenes también. En el curso de Personal Social, prueba de ello es cuando uno va a cazar, pescar en el camino nos aconsejan:

No seas *yopa* (no ser salado, sin suerte, torpe, tonto), dale de comer a tu esposa. Si eres *yopa* tu esposa te dejará, y serás abandonado para siempre, no seas miserable, mezquino, comparte lo que tienes, sé generoso, solidario, otro más importante también era, cuando tu esposa está enojada contigo no, estés a lado de ella, agarra tus flechas, anzuelos, o herramientas de pesca ándate a pescar o a cazar, los hermanos de tus suegros o suegras están habado de ti, porque no te vas, te están mandando indirectas porque solamente te ven en casa; no

tomes a mal, diciendo a mí me están haciendo escuchar, sino están diciendo para que te vayas de una vez; entonces, los que estuvieron hablando mal de ti, a pocas horas de ocultarse el sol, los encuentras con hambre, los que hablaron mal de ti sentirán feliz por verte, porque regresaste con alimentos, con esas actitudes hay que conquistar a los familiares. O sea, eso es cuidar los perfiles personales, y no guardar rencores.

Asimismo pasa con la chacra, nos decían, cuando preparas la chacra, no lo hagas pequeño sino grande, para que puedas compartir con toda la familia, en la chacra tienes que ver con quien vas a compartir, por qué vas a compartir, si tú tienes todo a pesar quienes hablaban mal de ti, ellos son los primeros que van a venir hacia ti a pedirte que los regales, viene y dice, tío quiero cosechar tu caimito (*epa min caititishokopari akasira ea joke*), ahí recién es cuando esa persona se comporta bien, bueno con usted, solo por alimentarse de tus frutos, entonces, es ahí, a pesar de que hablaba mal de nosotros, igual le damos para que coseche el caimito, y regresa contento, ya no está con ese rencor que nos tiene, eso era lo que siempre decía mi abuelo. No sé si otras personas también decían lo mismo, o pensarán lo mismo. (Docente *Kesin*)

Hay que destacar de esta entrevista, sobre las enseñanzas de valores a través de las historias en el curso de Personal Social, que los maestros dan a conocer a los niños y niñas, que es fundamental que el docente transmita de esta manera, ya que es un método para capturar la atención de los niños y niñas. Mediante los cantos, cuentos, dibujos, historias mitos, estos valores están presentes en el aula lo que contribuye a

que los niños sigan teniendo en cuenta que en su cultura sigue habiendo riquezas culturales que deben conocer y aprender, y con eso llevar a la práctica y contar a los demás, porque los niños no se quedan con eso, cuentan a sus amigos e incluso a los padres.

8.3. MOMENTOS DE LAS TRANSMISIONES DE VALORES DESDE LAS INTERACCIONES: CONTINUIDAD Y CAMBIO

En esta parte se abordará sobre cuando se transmiten los valores comunitarios, en qué momento se da la transmisión, cuando uno comienza a transmitir los valores y desde qué parámetros se realizan y así, continuamente, en interacciones los sabios con los nietos, y cómo esto continúa hasta el día de hoy, y qué cambios también están surgiendo. Para eso nos guiaremos con la entrevista realizada a una sabia.

Con respecto a la “capacidad intelectual y la relación social. Los transmisores de los valores son los sabios y sabias en las horas de madrugada. Personas con principios y valores. Las transmisiones de valores con eficacia y pertinencia” (Sabia *Soitita*). En esta entrevista, se refiere a que los transmisores tienen un conocimiento basado en principios desde los conocimientos de sus cosmovisiones. Cabe resaltar que estos transmisores no solo tienen la capacidad intelectual, sino también la capacidad de relacionarse con el mundo social y cósmico; es ahí que la transmisión se agranda con el paso del tiempo, porque hay una solidez en conocer los principios y valores a los niños y niñas. Estas personas no suelen dormir como nosotros, ya que en sus pensamientos tienen muchas ideas de lo que pondrá en práctica mañana. Antes de que amanezca, despierta a los niños y niñas y les brinda consejos. Después, el sabio o la

sabia mandarán a bañarse en el río, con la intensión que boten todas las suciedades de sus cuerpos. Porque el sabio o la sabia creen que si no hacen eso, los malos hábitos podrán vencer a sus nietos, y por ello tiene que hacer eso antes que las malas ‘vibras’ consuman a los niños y niñas.

Veremos claramente dicho por una sabia sobre en qué momento se transmiten los valores:

Noa riki axeakan non titan yoiyakan jaska akin, jaskarara ikatia, rekenapri mia yoino moatian ikatiaishokobo, reken non titan noa yoikatitatai jaska akin non bakebo esetibokan, netexabataitian ratexon esekin, esexon jaskarabo itimakan, meskokeskabo itimabo jaweska ikax jaton bene teamatimabo, jaskarabo o non benoxon non baban ewabo akinti, jabira karoshokobo onpaxshokobo bixonti, jaskarabora akatiaia non titan noa esekin nete xabataitian, jatian jaskaakin nete xabatainribi esesonra akatikanai en jato nashimakin, nashimaxonra akatikanai, jatian jato jemanbi yasankin, moa jaibi yakati bachin moa jikimayamakin, chaxo rataxmatiki, jatian jaskabi nete xabakatikanai jaskabo moa jikiamai, jaaskarinoax en nokon tita wayon esekatitai, yoikin jaska akin jaskara ikatiaishoko, jatiian noaribi jaskara itiakin, jaskararibi non bakebo yoitiakin chinibo... Jaska akibribi non bakebo yoitikan, esekin, jaskara itimabo.(Sabia Soitita)

Nosotras aprendimos por medio de nuestras madres, lo que ellas también nos transmitían. En primer lugar, te contaré como era antiguamente, primero nos decían cómo nosotros dar consejos cuando nosotras seamos madres, nos despertaban en la madrugada, y nos decían

como ser y otro no ser, tienes que ser así y no tienes que ser así, no meterme con hombres comprometidos, si algún día tenga mi pareja ayudar a la suegra, en traer agua, leña, o en lo que ella necesita, esos consejos nos daban por la madrugada, después de aconsejarles nos mandaba a bañarse en el río, y después de bañarse no tenían o no teníamos que regresar a la cama, estar sentado en el patio o hacer algo, con el sentido de que el venado lame el cuerpo esto con la finalidad de que salgan todas las suciedades del cuerpo, así me aconsejaba mi mamá finada, contaba lo que ella hacía y también me decía a mí que tengo que practicar eso, y seguir transmitiendo los valores a las generaciones venideras, para que aconsejemos así a nuestros hijos o nietos, y que no sean malas personas y por ello tenía que transmitir estos consejos.

(Sabia *Soitita*)

Siendo las cosas así, resulta claro que la información adquirida en lugar de trabajo, en este caso en entrevista con la sabia *Soitita*, vamos entendiendo sobre las prácticas culturales y con ellas los elementos mismos de la cultura, como la transmisión de valores de generación, que ha sido dejado a un lado lo de mandar al niño o niña a bañarse en el río. Esta práctica ancestral, comentan muchas abuelas o abuelos, era de sus tiempos de niñez y que resaltan gratos recuerdos de sus infancias. Pocos años atrás, ellos mismos paulatinamente fueron olvidando. Ahora solo llevan en sus recuerdos los momentos vividos, con las ganas de replicar con sus hijos y nietos, y que no pueden por sus edades, e incluso, porque los niños y niñas tienen otras miradas, nacen nuevas formas de concebir el mundo. Esto queda en las historias, cuentos, mitos y canciones. A veces es mencionado para advertir a los hijos desobedientes, para

ocasionar miedo en la niñez y adolescencia. Dentro de este marco, es fundamental también hablar sobre lo que menciona *Soitita*, el “no estar con un hombre comprometido”, pues esto nos lleva a explicar por qué desde temprana edad estos consejos. La razón es darle la herramienta y por medio de ello abrir el pensamiento de los niños y niñas, y que en el futuro sean buenas esposas, mujeres ejemplares, la formación de una sabia, alcanzarle los conocimientos para la formación de su vida. En esta misma línea, podemos resaltar la transmisión de consejos y valores sobre la ayuda a la madre de tu pareja. Esta acción se da porque uno, cuando tiene pareja debe ayudar al suegro o la nuera; en el caso de las mujeres, servirle con buena voluntad porque hombres o mujeres así es considerado una persona únicas o que tienen valores y principios. Entonces, el ir contra estos principios, consejos, conocimientos era romper las reglas de un sistema de construcción de vida que a causa de sus desobediencias generaba problemas, y el enfrentamiento era entre los conocimientos espirituales o poderes desde las plantas medicinales.

El otro punto importante sobre la transmisión de valores es a la hora de trabajo. En estos casos, se inicia cuando alguien pregunta cómo podemos avanzar más rápido el trabajo, y no falta en ese círculo un sabio o una sabia, es él o ella quien comparte sus ideas basados en valores sobre la ayuda mutua, la solidaridad, la reciprocidad, el compañerismo y les comparte con ejemplos, sin parar de trabajar y entre ellos opinan de acuerdo a sus puntos de vista (*Sabia Soitita*).

De acuerdo a la conversación con la sabia, podemos rescatar que la transmisión de valores también se da por medio de los trabajos en colectividad; asimismo, por medio de la necesidad para iniciar alguna acción en favor del individuo o del grupo. Estos gestos de compañerismo muchas veces ocurren porque la ayuda mutua está ligada con que si uno trabaja en grupo, es mucho más fácil en lograr algún objetivo

que se plantea. Desde esa mirada, muchas veces los sabios y sabias aconsejan a los hermanos menores, en este caso a los miembros de la comunidad.

Además, *Soitita* menciona que los valores se transmiten cuando suceden problemas. Estos hechos ocurren en plano familiar o social dentro del contexto comunitario. Por ejemplo, cuando un hombre quiere celar a su pareja, los celos son como una enfermedad vista por el pueblo shipibo. Las madres siempre mencionan que *washimisti riki westiora isin koshi* (el celo es una enfermedad fuerte), cuando pasan estos sucesos los sabios y las sabias actúan para bridar consejos y enseñarles que una persona no debe actuar así, que es una acción mala que no debe propagarse y es un mal ejemplo para los niños. Eso no debe pasar, si quiere vivir feliz con su pareja la debe mimar, darle cariño y tratarle con respeto. Seguidamente mencionan las plantas, cuando uno maltrata las plantas qué sucede con nuestra vidas, nos va mal, por eso uno debe practicar los valores de armonía, respeto, cariño eso si se debe compartir, mostrar a los de más la buena vivencia en la familia y en la comunidad, y también con la naturaleza.

En este caso, las transmisiones de valores nuevamente comienzan cuando hay un hecho que no le hace bien al grupo familiar. En estos sucesos intervienen los padres y las madres de familia. Principalmente, quienes tienen la mayor fuerza en transmitir los valores son los sabios y las sabias que desde su experiencia enseñan e imparten los conocimientos acerca de la vida plena o el buen vivir, estas interacciones son visibles porque ahondan muchos conocimientos empíricos y a lo largo del tiempo van surgiendo que valores fueron fundamentales para sobrellevar en estos casos; es una enseñanza con cariño, para que uno escuche con calma, después reflexionen y realicen una autocrítica. Por ejemplo, cuando la maestra Olivia decía:

Matora non esei jakon jonibo itan jakon ainbobo inon ixon, mato ramiakima, mato shinan menikinra akai neska akinbo en yoikin, ja yoxainsira jansoi iki itima, jakonax noa jati kopira non jakoanxon jato ikina iti jake, jaskaribi nopatax ika jawekibo, nato maton oinabo riki noakeskaboribi, noa koiranananti jake, non noiti jake, non onanribike nato neteraa nonabichoma iki, jatibi nato neten ikabaonaribi riki nato mai/ les damos consejos para que sean hombres y mujeres del bien, no es para maltratarles, sino para alcanzarles los pensamientos positivos, no es para que digan la abuela miente, para vivir felices debemos saber convivir, así con las cosas que están a nuestro alrededor, esto lo que ven también son como nosotros, tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que amar, sabemos que el mundo no es solo de nosotros, esta vida es de todos los seres que vivimos en esta tierra. Podemos ver en este fragmento tan sabio acerca del cuidado entre nosotros, compartiendo desde la naturaleza, la relación armoniosa con las plantas, ríos, animales y entre personas.

Soitita menciona también que “estas prácticas de valores se están disminuyendo”, hay muchas razones por lo que está sucediendo estos hechos. Primero, por las migraciones desde la comunidad a las ciudades cercanas; en la comunidad las prácticas o los trabajos son colectivos; mientras vienen a la ciudad, uno debe sacrificarse por sí solo; mientras en la comunidad necesitamos la ayuda de los demás, así se trabaja y realizan *minkabo* (trabajos en grupo). Segundo es que los padres jóvenes desconocen los valores ancestrales, porque ellos son de otros tiempos, están en la modernidad, todo está acelerado en la comunidad, llegan personas de afuera a

vender sus productos, a veces ellos le animan a que salgan de las comunidades y busquen trabajos fuera de sus comunidades, mientras llegan se acoplan a otras formas de vivir, se adaptan y escuchan otros tipos de música, como no están a lado de las personas mayores, no hay quien los de consejos por sus acciones y piensan que están por un buen camino. Tercero, la opción por la tecnología que nos ofrece la sociedad moderna; no tienen interés en el pasado o seguir cultivando como vienen haciendo las sabias y los sabios. En estos casos, se suman la juventud, no en mayoría, porque muchos jóvenes tienen la consciencia de seguir rescatando nuestros valores y costumbres.

8.3.1. LOS VALORES NO SE TRANSMITEN SOLO EN UN ESPACIO

En cuanto a los lugares donde se transmiten los valores, no solo es dentro de la casa, chacra, pesca, cocina, sino también en otros lugares.

Como nos afirma *Kesin*:

Los valores comunitarios no solo se transmite en un lugar específico. Las prácticas de valores se dan en cualquier momento, en cualquier hora o donde estemos. Los valores se aprenden de un momento a otro para insertar buenos modales en una persona.

En esta entrevista podemos contrastar las transmisiones que vinieron dándose desde la antigüedad hasta hoy en día. Durante mucho tiempo, éstas prácticas de transmitir los *esebo* (valores) fueron fundamentales sin importar el espacio, de tal manera que por escuchar el canto de un pájaro o ave, o sino sintiendo por medio de la

intuición la acción de la naturaleza comenzaban a hablar sobre los valores, escuchar y respetar a las aves que son importantes porque nos avisan algo, pero muchas veces no escuchamos y de pronto vivimos la consecuencia. Por eso uno debe ser muy precavido cuando los mayores nos dan consejos, cuando nos enseñan con ejemplos.

8.4. EL RELATIVO CONFLICTO DE VALORES Y LA RELACIÓN EQUILIBRADA

8.4.1. EL RELATIVO CONFLICTO DE LOS VALORES ESCOLARES O GLOBALES CON LOS VALORES COMUNITARIOS SHIPIBOS

Cabe mencionar que en este punto se abordará el encuentro relativamente conflictivo que se desarrolla entre los valores escolares o globales con los valores comunitarios shipibos. Asimismo, cómo se generan estos conflictos y a qué apuntan.

En lo concerniente a la relación del relativo conflicto de valores, nos compromete aclarar que estos dos mundos no son tan diferentes entre sí, existen semejanzas, pero no son iguales, es decir, que los valores escolares o globales y valores comunitarios shipibos llevan a un fin que es la formación de personas con principios éticos y morales de acuerdo a los sistemas que ambos mundos manejan. Esto sucede porque muchas veces los padres de familia se oponen a las enseñanzas de los valores ancestrales en la escuela. Además, hay diferencias entre las generaciones para la transmisión de valores de antes con los valores escolares de la actualidad. Ciertamente, existe también la relación equilibrada que se desarrolla para enseñar los valores escolares y valores comunitarios, ya que la finalidad de estos valores es la contribución a una vida más humana y las tomas de conciencia sobre el buen vivir o

vida plena que se crea en un contexto social, en este caso en el pueblo shipibo. Veamos cómo funciona este enfrentamiento y que sucede con los sujetos.

Luego de una serie de reflexiones sobre el relativo conflicto, el docente *Kesin* nos afirma que:

Los conflictos se generan mediante la cultura dominante e influencia de los padres y las madres de familia, quienes optan por lo que la globalización les ofrece. Conflictos en los padres jóvenes que no transmiten los valores shipibos. Entre el diálogo y los valores se ponen conflictos cuando los agentes no escuchan entre sí.

Reafirmando esta cita brindada por el informante en la entrevista, nos permite detallar de lo que está sucediendo en la cultura shipiba, está en debate ya que las organizaciones y otras entidades están hablando de este tema. Por ello, visto desde la perspectiva y desde la propia experiencia y perteneciente a esta cultura, no me es ajeno opinar, más aun siendo parte de estos cambios hoy en día.

Antes que nada, los valores comunitarios shipibos vienen a ser en un estado de decadencia desde la introducción de la cultura mestiza o en general a la vida occidental, llamada también por los cambios acelerados, la universalización. Esto hace que los padres y las madres de familia encaminen a sus hijos por esa vía, dejando atrás las costumbres y valores a cambio de otro tipo de valores, las cosmovisiones, la identidad y, lo más grave, la pérdida del idioma.

Ante todo, también sucede por los padres y madres jóvenes que desean brindar una vida diferente a sus hijos y que no suceda como pasó con sus vidas. Es así que, en una entrevista con un padre joven decía lo siguiente:

Hay muchas cosas que explicarte pero solo te comentaré sobre los valores, desde mi vida sufrida por múltiples factores me comprometí cuando me convertí en papá los consejos o valores que me enseñaron en la ciudad, y que por eso no transmitía los valores shipibos. Aunque soy consiente pero no lo quiero hacer porque a veces pienso que esos valores ya son en tiempo pasado, decía de forma sonrojado. (Miki joven padre de familia)

Esto y otras más acciones hace que se debilite los valores comunitarios shipibos, y se encuentran en conflictos por los actos de los mismos pobladores.

Siguiendo esta misma línea, podemos encontrar que algunos padres y madres de familia se sienten mortificados y piensan que es una cuestión cultural para seguir fortaleciendo los valores culturales y buscar un dialogo sin perder la legitimidad de los valores comunitarios shipibos.

A continuación, en una entrevista a un padre familia, respecto a este punto decía lo siguiente; “*nonbira keyoi itai non axe itan esebo/* nosotros mismos estamos terminando nuestros conocimientos y valores, porque la cultura mestiza ya nos contaminó”. (Pein padre de familia)

Sobre todo se hizo notar, la preocupación del padre de familia. Es importante conocer su punto de vista:

*Nato axera moa non, en, min itan yosibaonbi iamax kikin onan
jonibaonbi chiteti atipanyamke moa. Nato jawekira moa nonbi keyoi
itai. Neskara jemankoboparira japarike non axebo, ja nawabaon
jemanko bokanabokai riki moa onisbicho, jaton bakebo moa yoyo*

iamai itan non join ninkayamaibo. Jatian moa ja jawekibo en oina nonshoko chiteti senema iki moa. Moa jaskapatankainax keyotikai ja jawekibo. Estas costumbres nosotros, yo, tú, y otros ancianos u otros personas preparadas profesionalmente ya no pueden parar. Estas cosas nosotros mismos estamos terminando. En las comunidades como ésta, aún todavía mantenemos nuestras costumbres, los que se han ido en las ciudades es muy triste, porque sus hijos ya no hablan ni entienden nuestro idioma. Por eso al ver todos estos acontecimientos que sucede en nuestra realidad, como pueblo originario ya no se puede detener. Así sucesivamente irá desapareciendo estas cosas.

Mientras otras comunidades shipibas siguen siendo felices y seguras manteniendo la cultura viva, el padre de familia de Nuevo Paraíso manifestaba muy preocupado desde la realidad que él percibía en su comunidad. Analizando su expresión podemos deducir que las prácticas de valores vienen siendo afectados por las acciones de la misma comunidad, él cree que aunque hagamos lo posible, igual iremos perdiendo nuestros valores y costumbres, porque no hay un estatuto o reglamento desde la propia cultura que exija u obligue que debemos practicar nuestras costumbres día a día. Y con el paso del tiempo las nuevas generaciones en esta comunidad vienen optando por las formas de vida occidental, por ello dice que los niños y niñas que migran a la ciudad perderán el idioma, pues eso es lo que quieren sus padres, por eso nadie puede hacer nada.

Enra nokon bake eseai, pabikinin niniamakin en rapen ati jake, papa ixon. Ea nokon anibaon chikishain apaonike ea repokin, raon nashimakin. Jatian rama non bakebaon noa ninkaxonyamaitian moa

onobo yatantana repoti o chinoti atipanyamake. Wairorobaon noa yatanti atipanke nopatax ikabaon oinxon keshankaketian, jaskarabo riki onsa jaweki noa koirameti. Yo transmito los valores a mis hijos, doy consejos, al no jalar las orejas, solo parte de la espalda doy palmazos, como padre. Mis padres, cuando me ponía flojo me echaban líquido de la hoja de tabaco fresco u otras plantas por la nariz, me bañaban con plantas medicinales. Ahora a nuestros hijos cuando se comportan mal o no nos obedecen ya no podemos agarrar y echar líquidos o ya no podemos golpear aunque se comportan de la peor manera. Con el aviso de los vecinos los policías nos pueden agarrar y llevar preso, esas cosas son peligrosos por eso uno debe cuidarse.

Llama la atención lo que el padre de familia manifiesta, pues sucede que en la cultura Shipibo- Konibo a los niños y niñas desobedientes o muestran una actitud no adecuada los sabios o sabias tenían que curarles con el líquido de las plantas medicinales. En ese sentido estoy de acuerdo, pues esa acción de curar poco se practica en la actualidad. Basándonos en la antigüedad, los sabios tenían la potestad de curar, antes de echar el líquido la persona encargada habla al líquido a que limpie al niño, que sus malos pensamientos salgan de él, que el mal aire que abunda en su cuerpo sea retirado con la fuerza de la planta, después de eso le echaba, y le transmite valores, “sabes ahora debes irte a bañar, te bañas, vienes cambias de ropa y tienes a hacer algo más no a dormir, por si duerme peor que antes volverá a ser”. Asimismo, sobre los golpes, la violencia no es buena, cuando *Pein* habla de los golpes no es un golpe físico literal más bien es una acción de decir, “sabes yo soy tu padre y obedéceme, escucha lo que te digo”. En esa misma línea, hablando de la actualidad ya es violencia por lo que puede tener consecuencias, y sobre eso decían el entrevistado

que ahora aunque queremos dar un pellizco a nuestros hijos, ya no se puede porque las leyes existen. Las leyes del Estado peruano limitan también la educación de las culturas, y la crítica que hacen otras personas mayores es que los niños de la actualidad conociendo sus derechos ya se sobrepasan con sus mayores e incluso dicen que son más que otras generaciones pasadas. Es aquí que quiero hacer un paréntesis, hablando de los conflictos que se generan en la comunidad para educar en valores a sus hijos, y muchos resaltan los tiempos atrás la formación de los niños y las niñas eran con golpes, y como eso no les hacen en la escuela, por eso los niños de hoy se comportan muy mal. Y sí, se puede ver eso en las comunidades, hablando de nuevo Paraíso, los jóvenes y niños optan por el cristianismo y vida mundana lo que genera más conflicto, y el valor para preservar la cultura se debilitan más. ¿Si esto sigue así, puede ser que los valores comunitarios shipibo se pierdan en un futuro?

*Moa leybo jake, jaskara jakenbokaira non bakebo non axebiribi
jaskara iken ramtianbo ja onantan non jaska akinshaman akasabi
moa atikomaribi iki, jaskara ramatianbo akana ikax. Jaskarain
akaskinbi non teneai ja bakebo non kenama keska ikaitian. Jainxon non
oinakan, moa nawabaonres jato axekan iti keska akin noa akanabores,
jainkai joai ja mia yoyo itai jawekibo. Tsakananai keska itinke non
axebo betan ja nawabaon axebo jain itinke ja mesko esebo. Jain itinke
noa jaton jaskara meran noa chitenankanai nona jaweki jaska akin non
bakebo axeati onamati, jakon inon ixon, shinanya inon ixon, noimis
inon ixon. Ikaxbi en mia yoiya keska moa ja ley pikota jawekibaon
jasrabaonribi noa moa keyonani itai, jaskarainxonboribikai non
jawekiboribi non jene jenebaini itaibetin. Ahora existen leyes, por la*

existencia de estos aun conociendo como educar a nuestros hijos en la actualidad queremos aplicar pero estos nos lo impiden, con los reglamentos de ahora. Por eso, aunque queramos aplicar nos abstenemos frente a los malos comportamientos de los hijos. Visionando desde ahí, en las normas establecidas, las prácticas culturales de otros nos han puesto depender de ellos, porque no entienden nuestra manera de educar a nuestros hijos, ahí viene lo que están diciendo sobre el conflicto. Sí, existen conflictos en nuestras costumbres y con lo de otros porque dentro de ella están los valores. Está como en detención nuestras maneras de transmitir conocimientos, los valores, para que sean buenos, para que tengan la capacidad de pensar, tenga amor ante todo. Sin embargo, como te he dicho, si existen las leyes. Esos mismos están terminadas nuestras maneras de transmitir los valores u otras normas establecidas como pueblo originario, desde ahí también vamos dejando nuestros valores y costumbres paulatinamente. (*Pein* padre de familia).

En este sentido se comprende que las transmisiones de valores y las prácticas culturales se van restringiendo por la existencia de las leyes que resguardan el bienestar del individuo. En esta cita nos está diciendo que los padres y las madres de familia quieren aplicar, por ejemplo, el curar a sus hijos pero sienten temor que sus acciones puedan ser sancionadas, esto se ve como acciones limitadas entre lo cultural y el estado. En ese mismo panorama, decir que no es justificable la violencia, pero que en la cultura shipibo se va perdiendo la naturalidad de educar a los hijos como vinieron haciendo desde los tiempos remotos. No obstante, es aceptable que los cambios culturales van surgiendo y de acuerdo a ello se va acomodando, pero

culturalmente a veces no es aceptable los reglamentos desde el estado. Pues son muchas restricciones, y no dejan explayarse culturalmente, es así el pueblo shipibo está en la lucha por rescatar los valores positivos y los valores negativos.

Del mismo modo, en la entrevista *Kesin* menciona que los “conflictos en la escuela es porque los cambia de mentalidad. Los conflictos pueden generarse por medio de tratos hostiles. La adquisición de valores por parte de la interacción con sus pares sean estas positivas o negativas”. En esta cita, el docente nos está afirmando que se producen conflictos porque los niños y niñas traen sus propios conocimientos, sus saberes previos a la escuela. Esto hace que debido a los conocimientos que adquiere el niño o la niña, este se vea afectado, lo que produce un conflicto. Asimismo, las malas prácticas pueden generarse por tratos no adecuados entre los estudiantes. En esta misma línea, también se habla de lo que aprenden los niños y niñas sobre los valores u otros elementos que conocen entre ellos. Aquí el docente menciona esta frase, porque los niños son curiosos, pero también tienen en la mente los consejos que brindan sus padres, los valores que imparten sus abuelas o abuelos, o las sabias y los sabios.

Por otra parte, estas buenas prácticas traen de la casa, en la escuela las nutren con los otros elementos que ayudan a seguir creciendo como personas, pero en ese trazo del tiempo se genera el conflicto cognitivo, y con los pasos de los días este también se va reconstruyendo. En cambio, la calle es uno de los espacios que interrumpen a los niños y niñas ya que ahí aprenden cosas negativas y eso también lo muestran en acciones, pero de forma negativa.

8.4.2. LA RELACIÓN EQUILIBRADA ENTRE LOS VALORES ESCOLARES Y VALORES COMUNITARIOS.

En esta sección se abordará el cuestionamiento de optar solo por uno y no por los dos, en otras palabras, seguir transmitiendo ambos valores, tanto lo escolar y lo comunitario. Los intelectuales shipibos y de acuerdo con las entrevistas desarrolladas, mencionan que el conflicto no se puede evitar, pero sí se puede transmitir los valores de manera equilibrada para no generar la pérdida de los valores y con ella la pérdida de identidad cultural y del idioma.

Poder conocer por la forma de vida de otras culturas no es malo porque eso también encamina hacia el dialogo y la interculturalidad. En cambio, el gran conflicto que se genera cuando uno tiene el pensamiento de alienación que quieren dejar por completo sus raíces culturales. Cabe resaltar también, en esta misma vía, rescatando los comentarios de profesionales, padres, madres, sabios, sabias y dirigentes shipibos, que los aprendizajes y conocimientos de otras culturas son válidos de aprender, nadie los impide, pero uno debe fortalecer su identidad, los valores, nuestras costumbres. (Docente *Kopi*)

Fíjense si a nosotros no nos hubieran educado con nuestros valores, normas que tenemos en nuestra cultura, qué sería de mí. Entiendo que la cultura occidental tiene establecidas sus valores, pero también nosotros tenemos, eso le enseñamos a nuestros hijos, y también los valores escolares. Ahí no afectaría cual es mejor o no. Los valores tampoco son perfectos, los valores escolares o globales, los valores

shipibos también. Pero hay que impulsar los valores que valgan la pena, para formar a seres con amor, respeto, cariño, amistad, humildad, lealtad; eso es lo que nos falta y lo estamos perdiendo esto a nivel general tanto en lo global y en lo comunitario.

(Docente *Kopi*)

8.4.3. LAS ENSEÑANZAS DE VALORES ESCOLARES Y COMUNITARIOS EN EL AULA DE MANERA EQUILIBRADA

Identificamos elementos concretos y fundamentales en las entrevistas, así como las observaciones dentro del aula el funcionamiento de las transmisiones y enseñanzas de valores escolares y comunitarios.

Con relación a este punto *Kesin* nos afirma cómo funciona o cómo se desarrolla dentro del aula. En la entrevista nos contaba que “las enseñanzas de valores se desarrolla en el aula al inicio o al término de la clase. Los valores se transmiten de acuerdo al tema que se desarrolla en el aula. Los valores se transmiten de acuerdo a las diferentes áreas”. De acuerdo a esta cita, podemos deducir que en las aulas de las escuelas de Educación Intercultural Bilingüe se enseñan los valores comunitarios y valores escolares. Estas transmisiones se generan dependiendo de los temas que el docente efectúa en el aula. Asimismo, esto se desarrolla en los diferentes cursos ya que es muy importante para el bienestar de los niños y niñas.

Un ejemplo claro sobre la enseñanza de los valores en el aula fue cuando los niños no obedecían al docente en la cual su llamada de atención me sorprendió, tuvo que recorrer a los *esebo* que se transmite en la comunidad o los consejos que brinda los sabios y sabias de la comunidad para eso tomaré en cuenta las observaciones realizadas dentro del aula.

Primera observación:

Para poder tener la capacidad de aprender tenemos que saber la escucha activa, ¿Ustedes saben qué es la escucha activa? Los niños decían: “¡No! No sabemos, profesor, qué será eso. Entonces, para que puedan comprender que es la escucha activa tienen que poner mucha atención; por ejemplo, tenemos que dejar hablar a nuestro interlocutor, es decir, no monopolizar la conversación, dejar a la otra parte expresarse libremente y no juzgarle. Cuando somos considerables y amables logramos entender mejor a nuestro interlocutor, ahí estamos realizando una escucha activa”. Después de comentar lo anterior, comenzó con los valores, en Shipibo *joe ikai iti, joi ninkatai iti*, (tenemos que saludar, tenemos que saber escuchar), continuó con los valores escolares como la empatía (ponernos en el lugar de otra persona), responsabilidad, puntualidad y amabilidad.

Segunda observación:

Al comienzo de la clase, el docente empezaba preguntando a los niños y niñas de cómo amanecieron, si desayunaron, o comieron alguna fruta. Después de la previa conversación con los estudiantes el docente ligaba las conversaciones con el curso pero antes los niños tenían que establecer sus propios acuerdos en el aula. Estos establecían, en la lengua originaria, que los niños y niñas debían comportarse así:

Axeamisnin joi yoiya ninkati, (Cuando el docente habla escuchar con atención).

Neteshamanxon yoyo ikanaitian ninkati, (Escuchar silenciosamente cuando un compañero/a habla).

Yoitimatima itanribi ramiamistima, (No hacer travesuras y no maltratar al compañero/a).

Yoyo ikaskin meken chankanti, (Levantar la mano para opinar).

A la hora de ingresar al aula realizar el respectivo saludo y pedir permiso al docente, estas prácticas debemos aprender ya desde ahora, porque es motor de nuestra formación (observado al docente *Tsoma*). Estas enseñanzas dentro del aula eran como situaciones novedosos porque los niños de un momento a otro se olvidaban e iban por la bulla dentro del aula pero sus mismos acuerdos los impedía, y un niño decía; “hay que respetar nuestro acuerdo” porque si no sería por gusto. (Observado niño *Panshin Bima* de 6°)

Tercera Observación:

Además, *Tsoma* les decía, si uno llega tarde, tiene que pedir permiso al docente y saludar a los compañeros y compañeras. “Por eso les digo que los valores son muy importantes y hemos tratado ayer, haber una vez más ¿qué eran los valores?” Los niños respondían “*Jakon joni iti, noimis iti, tsinkixon tee ati, ramiamistima, yometsotima, ichamistima, jakoma akin jato shiroatima*”, “Ser buen hombre o buena mujer, saber amar, trabajar en grupos, no maltratarse, no robar, no insultarse, no hacer bromas pesadas”. Posteriormente, continuaba con la pregunta sobre los valores en castellano, los niños y niñas con las explicaciones que se les brindaba decían; “el respeto, la reciprocidad, la asertividad, el compañerismo, la solidaridad y la puntualida”. Oh, magnifico, esos son valores que nos llevan por un camino mejor y nuestro clima aquí en el aula y la convivencia será mejor entre todos nosotros y con los demás.

Tenemos que aprender a convivir en armonía porque es la clave de la socialización y la vida plena. (Observación al docente *Tsoma* en el aula).

Cuarta observación:

El docente interrumpía a los estudiantes porque observaba unas actitudes no positivas en los niños y les hacía recordar sobre los valores. Con pequeños consejos como; “*¿bakebo jaskatiki mato en yoiyai? Ninkakanwe, non yosibaonra noa yoiyai jakon joni itan jakon ainbo iti. Jaskara ikentianronki noa noi bokanai, noa jaskarama ikentian noa omisreskanai nokiax ochokanai*” ¿niños y niñas, les digo que se comporten así? Escuchen, nuestros abuelos nos dicen que seamos buenos hombres y buenas mujeres. Si seremos así, la gente nos sabrá amar, y si somos lo contrario la gente nos despreciará y se alejarán de nosotros. Cuando observaba a los niños y niñas, estaban con concentrados escuchando a su profesor, y otros con la cabeza agachada, y otras el rostro sobre la mesa. Y había niños que decían; “Está bien, profesor, muchas gracias”. “Ya no me comportaré así, mi abuela también me dice eso”, replicaba el niño Elí.

Después de la clase, me juntaba con algunos niños para conversar sobre lo ocurrido. Los niños contentos con mi compañía me comentaban; “Profesor nosotros no queremos comportarnos mal, pero de un momento a otro ya estamos tirando papeles o dando golpes a los compañeros, a veces los compañeros mismos buscan. Pero somos conscientes que eso está mal, “mi papá me da consejos, tengo que respetar a mis compañeros, vecinos y todas las personas de la comunidad, asimismo, cuando

estoy en la chacra, hay plantas que nosotros los niños no podemos acercarnos porque nos podrían hacer algún daño, eso me dice mi papá. Mi abuelo sí puede entrar porque él sabe de las plantas”. (Andy de 6°)

8.4.4. INCULCAR EN VALORES: UNO PRIMERO DEBE SER EL EJEMPLO DE LOS DEMÁS

En cuanto a este punto, *Kesin* manifestaba que “el docente es el modelo de los estudiantes y por ende, debe estar firme en la práctica de valores. Él es quien transmite valores en el aula, debe ser muy cuidadoso al momento de lanzar palabras”. Esto decía a que muchas veces los docentes dicen una cosa en el aula y fuera del aula otra. Y eso muchas veces los niños y las niñas escuchan eso y puede ocasionar a que en el aula ya no sea respetado por los estudiantes.

De acuerdo con los comentarios de *Kesin* y cómo los estudiantes toman al maestro, como se dijo anteriormente y recalando lo expuesto nos lleva compartir esta cita que es fundamental en el aula y en la comunidad. *Kesin* decía; “El quien transmite valores y practica lo contrario pierde automáticamente la credibilidad. Se pierde totalmente la confianza y el respeto”. (Docente *Kesin*)

Por otra parte, mencionaba que las transmisiones de *esebo* y otros conocimientos se suplementan. Por eso *Kesin* menciona que las “transmisiones de saberes y valores se complementan. Los transmisores también se complementan. No solo se transmite lo que los sabios y sabias nos inculcan”. Esto ayuda mucho a que los conocimientos ancestrales, valores endémicos se sigan construyendo en la vida de los niños y niñas. Los docentes que cumplen un rol fundamental para las enseñanzas de conocimientos modernos y con ello de los valores escolares.

Además, en algunas de sus manifestaciones, y lo más resaltante fue lo que *Kesin* afirmaba, “por naturaleza los niños nacen con buenos valores, eso se tiene que cultivarla en la escuela. Por medio de valores los niños desarrollan su capacidad de ser y hacer en la vida”. En este sentido, lo que se está diciendo es que los niños y niñas nacen con el alma limpia, en su inocencia y dependiendo de cómo el infante va socializándose, irán surgiendo nuevos elementos y a lo que vaya escuchando en su entorno lo hará aprender. Esto sucede en el hogar, un niño muy cuidado por la manera cómo se le habla, será un niño decente. Crecerá con esas herramientas de vida como persona, llevará ese aprendizaje en la segunda casa, la escuela. Desde ahí se encontrará a muchos factores, conocerá a niños y niñas de muchas necesidades y aprenderá otro tipo de vivencia; es ahí el momento exacto de inculcar el amor, la tolerancia, el respeto, la empatía, la solidaridad, la paz, la honestidad, y que esos valores sean los pilares fundamentales para su construcción de vida como persona en el futuro.

IX. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

9.1. LOS VALORES DESDE EL PUNTO DE VISTA OCCIDENTAL

Uno de los componentes más importantes para abordar el tema de los valores fue cómo la sociedad occidental determina los valores y, por otra parte, qué percepciones tiene a cerca de los valores comunitario de los pueblos indígenas en general, tanto como en el Ande y la Amazonía. En ese sentido, nos enfocamos en la Amazonía peruana, principalmente en la cultura Shipibo- Konibo, para desarrollar desde sus cosmovisiones qué son los valores comunitarios, cómo se han venido tratando y cómo se da la transmisión en la actualidad, y qué cambios están surgiendo mediante los aspectos políticos, económicos, sociales, educativos y culturales. Por

ello, desde la perspectiva más general, planteamos el tema de valores porque no basta con incorporar a los valores comunitarios de los pueblos indígenas, sino también para visualizarlos de manera amplia nos fuimos hacia los valores generales o globales. Desde este ángulo partimos por desarrollar sobre cuales son y qué son los valores desde la perspectiva occidental y que rol cumple en la sociedad mundial.

Según Kant (como se citó en Tomé, 2012), “los valores están por encima de los instintos, y se asocia a un mundo irreal del cual el hombre extrae la fuerza necesaria para realizar una conducta moral valiosa, pasando por encima de sus intereses naturales” (p. 9). Retomando la expresión de Kant, nos lleva a comentar que desde la cosmovisión occidental los valores está encima de todo ser, por ende, se construyen como un sistema a seguir bajo las normas establecida para ser guiadas a un ser humano. En esa misma línea sigue lo que afirma Fabelo (como se citó en Tomé), determinando que existen cinco posiciones filosóficas fundamentales, no obstante para este trabajo solo se comentó una, la “naturalista”. El valor naturalista nos lleva a explicar desde la visión de Fabelo, que lo vital aquí es que los que uno pone como el motor o el vehículo con qué caminar: son los valores pero uno construye de manera natural. Y esta afirmación se arraiga en la vida de las personas. Con ello, lleva también a que los valores no sean únicos y se creen de manera natural en los contextos geográficos y de acuerdo con la vivencia y necesidades de las personas o culturas. Porque básicamente esta teoría nos encamina a que lo bueno, lo bello, positivo está en lo instinto de una persona o grupo cultural.

9.2. LOS VALORES DESDE LA VISIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

En cuanto a los valores de los pueblos originarios, nos llevó a estudiar y analizar cuáles son los valores según las percepciones de las diferentes culturas de nuestra América. El desarrollo de este análisis fue centrado en los contextos amazónicos. En esta parte se describirá los tipos de valores que se transmiten en las sociedades de pueblos originarios, basándose en autores que puedan o no estar de acuerdo con mi investigación y con informaciones de primera mano. En tal sentido, UNICEF afirma que los pueblos originarios respetan sus creencias. Este modo de dar valor a algo que ellos creen se viene transmitiendo de generación en generación. Villegas, Tallone, Llanquinao, y Olortegui, entre otros. Quien precisa y aborda un poco más a fondo es Olortegui donde este teórico será quien nos guiará a profundizar en este trabajo.

X. CONCLUSIONES

En relevancia sobre las transmisiones de valores, podemos destacar la importancia del contexto familiar y social. Ya que estos espacios son fundamentales donde los niños y niñas reciben los consejos de los sabios y sabias, los padres intervienen en el hogar desde las actividades cotidianas para la formación de los valores y contribuyen con una enseñanza para la vida. Asimismo, resaltamos el contexto social pues aquí es donde se da la mayor enseñanza que adquieren los niños y las niñas desde sus propias interacciones con sus pares y sabios/ niños.

Resaltando lo que marcó el cristianismo en los pueblos originarios, qué causó y qué consecuencias generó, podemos decir que hubo conflictos por la resistencia indígena en los pueblos amazónicos. Específicamente, el pueblo shipibo estuvo bajo el mando de los evangélicos porque es una cultura que negocia, en ese sentido fue también dejando sus costumbres ya que los evangélicos obligaban a que dejen las prácticas satánicas. Pero hubo resistencia cuando conocieron que el hombre blanco vino al paraíso a cambiar la mentalidad los shipibos. A causa de ello hubo divisionismo, y las consecuencias fueron los cambios culturales.

Los shipibos- Konibo aún siguen transmitiendo los valores comunitarios pero con cambios culturales, y en los movimientos internos de la cultura van dejando hábitos fundamentales antiguos. Según las manifestaciones de los informantes y generalizando los conceptos obtenidos, podemos decir que siguen transmitiendo los valores, incluyendo los valores de otras culturas, rescatando la interculturalidad.

Orto de los puntos importantes: los transmisores de valores no son cualquier persona que brindan una enseñanza de generación en generación. Son los sabios y sabias, concedores de la vida por medio de la experiencia. Ellos poseen grandes conocimientos sobre las plantas medicinales, sobre la astrología, señas y secretos y de las sabidurías y espiritualidades. Ellos son los que poseen los valores comunitarios sólidos que sus palabras son sabias y razonables. Tienen los argumentos pertinentes y eficientes para la enseñanza a una persona para su formación de vida.

Cabe mencionar también que los cambios de la enseñanza de valores se observa en las entrevistas como en las observaciones realizadas. Por ejemplo, ya no se ve que despiertan a los nietos e hijos por la madrugada y brinden los consejos. Estos cambios tienen muchas implicancias, las cuales son por el cambio de tiempo, cambios sociales, culturales, políticos, entre otros. No solo eso, sino las transmisiones se dan también conociendo los fragmentos de la Biblia. No obstante, hay que resaltar que estos consejos encaminan a un solo objetivo: de que las personas sean del bien, practiquen desde la ética y la moral a la hora de desarrollar alguna actividad y eso impregne su vida hasta el día de su muerte, mostrando a los demás una vida decente y honrada.

En síntesis, los tipos, los medios en las cuales se transmiten los valores comunitarios no están escritos en la cultura Shipibo- Konibo. Es de vital importancia conocer y reconocer que las culturas amazónicas no tenían escritura, por ello sus transmisiones fueron orales desde la antigüedad hasta hoy en día. Resaltar también que más que como son orales también fueron decayendo. Quienes retenían estos conocimientos eran las personas mayores, en otras palabras, los sabios y las sabias.

Estas transmisiones de valores no solo es entre humanos, sino de una y otra manera se transmite los valores para respetar la naturaleza, y todos los elementos que en ella existen. Estas enseñanzas se dan en un contexto real, siendo así, en la chacra, en la pesca o en la caza. En estos contextos es importante mencionar cuán fundamental es guiarse con los valores, ya que es un medio para que la persona ande precavida para no incomodar a los dueños de las plantas o de los espíritus que pueden estar andando por allí.

Las transmisiones o recuerdos de los valores se dan también por medio de la ceremonia de ayahuasca. Lo pude constatar cuando participé en esta sesión. Es muy estricto estar en este espacio, ya que los maestros se concentran para entrar al mundo de los poderes de las plantas; el ayahuasca es fundamental. En este caso mencionan que las plantas también enseñan de valores y forman a las personas quienes estén aprendiendo a ser *onanya*. Estas enseñanzas se dan por medio de los sueños o de visiones. Esto se entiende desde las racionalidades shipibas, se puede corroborar al momento de ingerir la planta sagrada de ayahuasca.

Las madres de familia adultas mencionan que los valores son como un camino a seguir, y la transmisión de valores se sigue brindando en la juventud y en la niñez. Rescatan también que se han visto afectados los valores comunitarios shipibos, pero no está extintos, ya que hay madres comprometidas en preservar la riqueza cultural shipiba.

Lo más resaltante en las transmisiones de valores comunitarios son las normas, principios, sabidurías y espiritualidades, continuidad y cambio que se extienden bajo los parámetros de las enseñanzas. Esto es sumamente importante de mencionar ya que lo dicho anteriormente se alinea con esto. Desde estos puntos de equilibrio las transmisiones de valores se fundamentan en la cosmovisión del pueblo Shipibo-Konibo.

Recogiendo lo más importante sobre los tipos de valores comunitarios transmitidos en la cultura Shipibo-Konibo, podemos destacar los más elementales como la reciprocidad, complementariedad, solidaridad, relacionalidad, entre otros. Estos aspectos conciernen a la naturaleza de todos los seres vivos y los mismos poseen un fin de acuerdo a sus formas de vida. Esa vivencia es respetada y las transmisiones de generación en generación rigen de acuerdo a ello. Teniendo en cuenta que la transmisión de valores comunitarios en el pueblo shipibo sobre la tolerancia, correspondencia, la vida plena, es amplia desde el pensamiento indígena. En este caso, estas transmisiones se dan por medio de consejos, en los trabajos colectivos, de padres a hijos y de abuelos a nietos, de acuerdo a sus experiencias de vida, resaltando que este tipo de transmisiones de valores también se dan por medio de seres espirituales. Por ejemplo, la ayahuasca es uno de los puentes donde por medio de aquella planta se reconoce y se respeta la naturaleza y sobre todo los seres que en ella existen.

Se puede evidenciar que en la escuela los principales cursos donde se transmiten los valores son el curso de Religión, ahora conocido como el curso de Espiritualidad y el curso de Personal Social. Básicamente, es en estos cursos que se transmiten los valores comunitarios o escolares ya sea en al inicio de clase, la mitad o

el final de la misma. Los valores se comparten también de acuerdo al tema que el docente está abordando.

El pueblo originario Shipibo- Konibo y su cosmovisión están enfocados en los bosques, en los inmensos ríos que cubre la Amazonía peruana, ecuatoriana, colombiana, venezolana y brasilera. Porque dentro de las profundidades de los bosques, ríos, lagunas, espacios, en la tierra misma, existen seres que les pueden hacer daño por si alteran la privacidad; por lo tanto, los shipibos deben caminar precavidos o si quieren extraer algo de sus ríos, bosques deben pedir permiso para no entrar en tensión con los dueños de la naturaleza.

Recogiendo los *esebo* fundamentales del pueblo Shipibo- Konibo nos encontramos con la reciprocidad, solidaridad, empatía, respeto y lo más esencial, la vida plena. Estos valores se comparten a nivel intracultural como responsabilidad, cortesía, hospitalidad, amabilidad con otros seres que no pertenecen a la cultura y también con el bosque. Esta cultura amazónica está ligada mucho a la naturaleza porque las transmisiones de estos conocimientos fueron inculcados desde sus ancestros para revalorar sus costumbres y cosmovisiones. Pues los valores fueron insertados desde pequeños, o desde sus nacimiento curándolos con las plantas medicinales con la idea de que sean buenas personas a nivel físico y emocionalmente.

Las transmisiones que se dan por medio de las personas mayores, ellos son quienes brindan enseñanzas por medio de consejos o por trabajos vivenciales. Asimismo, las enseñanzas se dan por medio de cuentos, mitos e historias haciendo referencia los hechos más importantes de la cultura. Esta interacción es mutua porque cada relato contiene sus *esebo*, donde uno aprende reflexivamente.

Teniendo en cuenta estos aprendizajes transmitidos por sabios y sabias, la juventud procede a dar pasos en la vida con mucha solidez a cerca de la relación con la naturaleza. Es allí exactamente que se genera en la vida de un shipibo para respetar a los árboles, animales, plantas, aves e incluso insectos porque todo ello tiene alguien superior que los cuida, por lo tanto, se tiene que valorar y respetar.

De acuerdo con los informantes y de acuerdo a los autores estudiados, la cultura Shipibo- Konibo tiene muchas semejanzas con los vecinos de otros pueblos amazónicos, mayormente por el contexto geográfico, porque viven de la caza, pesca, artesanía, etc. Además, este pueblo tiene una interacción con otros clanes para generar una comunicación de alianzas hacia el respeto y la relación con la naturaleza.

Ikonn riki meskokeska esebora jake nato neten, jaton ikatoninbiribi oinkanabo. Jaskara ikenra westiora iamax jaweti eseyabobicho noa jayamake nato neten. Non jemankobo, noa kenyanani jakanabo, non niibobetan, paro, ian, nexba jabo riki ese onantaana non mekea jawekibo.

Wetsa axeyabo ikainkora non oinke jaton shinanatoninbiri ese wishakanabo. Jaskarainxon en shinanti atipanke non axebo ikainko shinaman, oinatoni o imax jaskara keskabo ointaana itanribi ikoantaana ja biboax jaskati jakanabo jake. Jain iki noibakeaxbi pikotai, non shinanmerainoax pikotai itanribi tsamaxon akanai jawekiboribi. Ikaxbi, wetsabaon jaskaraboribi ikoanyamakanai jaton shinanatoninbiribi jakanabo ikax.

Non esebo onanyontana, kirikameranbo yoyo atanan itan nekebi non yoxan itan yosibo yokatana en oinke nokon esebo kikinshaman koshi, jaskarain westiora titan yoike; esebokaironkiki westiora bai ja chibanti keska, jainronki jake mesko jakoinra jawekibo noa yoikanai jaskara iti, jaskara itima, wanoax jaskara joni iti itan benoax jaska akin min benen kaibobo ikinti. Itanribi, noimis iti, jakon shinya joni iti jatianki noa noikanai, jowe ikai iti, raro joni iti, jakoanxon jato raenankinti, jaskayamakinkaira nonbi jakoma nokoai. Jaskara meranbira yoiribikanke, moatianronki ipoaonike non rekenbo kikin koshi joniboribi, jaskara ikaxronki jaton eseboribi ikatai jakomaboribi, reteanani kanox raomekainaibo, kawe mia amanon min rawin bachimakin ikai ainbobo jatian benbobokan jaskaribi timanantiainbo.

Ramatianronki, ja moatian ese ipaonibo keskama iki, netebo winotainribironki esebo, wetsaresbiti itai, itan nonbiribironki aki itai jene jenebainkin, wetsabaon yoiyai nonbironki non eseboribi keyoi itai wetsabaon axebores oinxon. Jaskatibo yoyo ikai ointana en jaskara riki akin ati atipanke ikaxbi jaskara meranbiribira wetsa jonibo itan ainbobo jaton bakebo akonbireskin eseiboribi itai, ramatian jawekiboribi onanatana itan moatian non jakon eseberibi bitana.

Axeti xobonkoxonribira axeamisbaon aki itai bake beshebo jato onamakin. Ja ese bakebaon onanai riki jatibiainoa esebo, wetsa joinbiri aka nawabaon esebo, ja bainribira kai itai non esebo, jaskarain non ointi atipanke kai itai merabeax ja esebo. Ikaxbi nato jawekibora bakebaona itan papabaona atibiresmabo iki, moa ramatian tita iamax papa wetsaresbi shinyabo ikax, jatian jaton bakebribi wetsaresbi axeyabo axeti xobonko joax onitsapikanai ninkakasi.

Ikax jaribake shipibo ainbo itan benbobo moa nawabaon esekanres jaton bakebo bokasaibo o boaibores, jato kenyamai non esekanbiribi jaton bakebo aniatini, jaskarain jabaon onanmai nawabaon eseres, nawabaon axeres itan jaton joiribi, jatian jaskarain, jaton axebo moa pekaoriai itan keyoi ikanai. Jaskara ikenribira kirikan samata jonibo, ainbobo, axeamisbo, rokotoro shipibobo yoyo ikai, noara jaskati yamake, nonbira non joi, axe itan esebo jaska akin keyoti atipanyamake ikaibo. Jakonra ibiratiki non wetsa axe, joi, ese itan shinanbo non onana o jaweska wetsa joibo axeax yoyo ikai, jatian jaskarabo onantana nona ribi non jabobetan senen imaara kikinbires jakon itiki, jainkaira nonaribi non koshiai itai.

XI. RECOMENDACIONES

Antes de proceder a la redacción de las recomendaciones vamos primero a recuperar algunos hechos importantes en estas indagaciones realizadas. Acerca de los valores occidentales se pudo abordar desde la mirada naturalista, para comprender un poco desde la perspectiva occidental de como ellos entienden los valores. Asimismo, desde los pueblos originarios amazónicos se pudo rescatar las cosmovisiones y racionalidades según el contexto sociocultural. Encontramos posiciones desde la transmisión de los valores de generación a otra, con la finalidad de formar a la niñez desde los conocimientos ancestrales y actuales.

La Educación Intercultural Bilingüe se ha caracterizado por conseguir docentes capaces y competitivos, así como el dominio propio del idioma ha logrado acercarlos al pensamiento y comprensión de los niños y niñas. Además, se ha fortalecido internalizar los valores y sabiduría de los pueblos originarios en la práctica

pedagógica. Pero el sistema educativo prevalece por encima de estos principios, privilegiando los contenidos del mundo occidental y urbano. Y no se ha visto especialmente un sistema que genere aprendizaje desde sus propias cosmovisiones en la escuela.

Respecto a la enseñanza en el idioma Shipibo, debe pasar de la facilitación para aprender a leer, escribir y comprender en la lengua que domina, esto a profundizar los sentidos y significados de los conceptos que fortalezcan la cosmovisión. Debe de tomarse en cuenta que las palabras al igual que en el idioma, son aglutinantes. En el idioma shipibo expresan valores que valdría la pena potenciar a través de los cuentos, cantos, músicas, obras de teatros escritos desde el contexto shipibo y que les sirva de modelo a seguir desarrollando sin miedo sus valores ancestrales.

En este caso, el pueblo shipibo, está buscando enfrentar las condiciones y amenazas existentes para los modos y formas de aprender e interpretar las señales de los mundos y comunicarse con sus seres espirituales. Con esto buscan realizar de manera adecuada las actividades complementarias con el resto de la población, organizar y mantener la armonía y lograr una vida plena. Pues para ello las condiciones, situaciones de equilibrio han cambiado. No obstante, las transmisiones de valores y sabiduría deben tender a lo mismo. En otras palabras, no solo deben afrontar las condiciones de la vida diaria, sino que se complementen con las organizaciones en defensa de sus territorios, de sus valores y también buscar una solución de las amenazas externas, sobre todo de las empresas petroleras, tala ilegal de los árboles sagrados, contaminación de los ríos que destruyen paulatinamente sus formas de vida.

Se hace necesario profundizar el concepto y práctica de valores de los pueblos originarios más que todo en las culturas amazónicas, especialmente en el pueblo Shipibo. De tal manera que estén documentado los tipos de valores que ha construido este pueblo durante décadas, de acuerdo a sus contextos geográficos, esas vivencias tienen que ser valorados e incluidos a los nuevos mecanismos pedagógicos; por ejemplo, sobre la filosofía, ciencia, salud, educación familiar, etc., del pueblo Shipibo.

En relación a los valores comunitarios se deben reconocer y acreditar la experiencia de transmisiones de los tipos de valores en el campo pedagógico como un espacio de saberes, de prácticas culturales, laborales y sociales de los sabios(as), *onanyabo*, líderes e investigadores, autodidactas indígenas, asimismo, incorporarlos dentro del sistema educativo.

Proyectar propuestas de formación metodológica a través de los valores para las acciones de la preparación para la vida y la sobrevivencia permanente de los niños y niñas, adolescentes del pueblo Shipibo. Y también considerar a los transmisores de aquellos conocimientos que sin recibir la reciprocidad luchan a diario en inculcar a sus nietos y nietas sin recibir un salario o beneficios. Además, promover el diálogo entre culturas creando encuentros de valores para definir políticas de reconocimiento y la pluriculturalidad.

Elaborar programas desde la Educación Intercultural Bilingüe sobre la formación de formadores desde los valores culturales responsables, que involucren a la comunidad y a los sabios y sabias. Al margen de eso, formular propuestas de recuperación del espacio cultural inmersos en los valores como escenarios, de

aprendizaje hacia el diálogo intercultural con otros pueblos y con los seres que habitan de acuerdo con las cosmovisiones.

Finalmente, que los antropólogos, sociólogos, psicólogos, pedagogos, médicos, economistas, políticos, líderes indígenas, o uno de la misma cultura, etc., puedan investigar sobre los valores comunitarios shipibos para fortalecer y contribuir a un dialogo armónico con diferentes culturas existentes en nuestro país y en el mundo.

Enra yoiti atipanke nato tee senen ataana, mato axeamisbo, roktorobo, wairorobo, joi makeakin samataibo, itan mesko kirikameax samataibo akanwe yoyo akin neskaraionoax matoribi axeai, kikinbires jakon riki nato tee matona. Neskara esebo onanataanaribira maton akasai jawekibo jakon pikoxontiki. Meskoakin non esebo oinara jake, onantaanara non ninkata iamax oina iti jake jaskatax noa jakonishaman ninkakanana iti kopi.

Nato teera iki kai ocho nokoti, min jisa ¿jawe kopi? Jawekipimakan arake makekin meskokeska esebo, jabo riki non tetiain itan noa jaono kainkobo non reken aka iti. Eseoma ikaxra noa onitsapiribiai mesko jawekibo akasi iamax nokokasi, jaskara ese maxkatima kopira nenoax noa axeti jake. Itan wetsabaon axeboribi non jakoanti kopi, jaskaaxon non ika jawekibo beneshaman, rashoman ikanti kopi.

Non yoiyai riki, Ministerio de Educaciónmanra iti jake ja itinainxon esebopari reken ayontana mesko jawekibo aka. Jainxon neskara westa axeya ikabaon jaton onanshinan itan axebo onanyontanara onani kai jaskatax noa ninkakanantibo. Jaskarainxonkaira non nokoi kai wetsa mesko jameax merabeax teeti kopiboribi,

jaskarabo onanyamaxonkaira wetsatianbo westiora jaweki akaskinbi non ayamayonresai. Itibira kikin akin shinanai jonibaon yoiyai, jaronkiake wetsa axeboibakea jakon jaweki jainoa bitana nonayabi meskoxon westiora axe jakoinrabo jainoa pikoti, jaskayamaikayakan noa wetsatian shinanma jakomanankanai.

Axeamisbo, roktorobo, wairorobo itan wetsa kirikamea samata jonibo itan ainbobo, nonra mato ninkamai jaskaxon non esebopari maton onantana tematibo. Rekenpari, jayakeax mato teti kopira non axeainoa esebo non ninkata itan non shinanaikaman oina iti jake jaweska noa yoikairin ixon, yosi itan yoxan japariketian non jakon esebo yokata iti jake, jaskarabo bitana non tekiresibikin axeti xobonko bakebo onanma iti jake, ja axeti xobonkoxon onankanaiboribi yosibo itan yoxanbaonribi onana iti jake jawe jawekibokaiki jaton bababo axeakanai ixon jabaonribi ninkata iti kopi. Jaska akin, ja yosibaon yoiyairibi iti jake axeamisbaon ja bakexontako itan bakeranonbo jato onanma.

Jemankoboribira iti jake jaton koshibaon mesko jawekiboribi jain mesko winotaibo jato oinmatana mesko jakon axeti jawekibo jato koshiakina. Jaskayamai jatokibicho manaxonra non ayamaribikai nokokin noa kenai jawekibo. Jaskarainra, en yoiyai axeamisbo, koshibo, wetsa organizacionbo betan akanti peokin bebanbainki onanonxon jaweshamankairin ese jawekibo iki ixon non ointi kopi, itan jaweskaxonribiki non koshiatiki neskara esebo wetsabaonaboribi bitaana.

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvares, C. (2008). La Etnografía como Modelo de Investigación en Educación
Ethnography as a research model in education. *Gazeta de Antropología*. 24 (1), 2- 4. Recuperado de:
https://www.ugr.es/~pwlac/G24_10Carmen_Alvarez_Alvarez.html
- Balcázar, P., González-Arratia, N., Gurrola, G., Y Moysén, A. (2013).
Investigación cualitativa. Toluca, Estado de México: Consejo General Editorial.
- Barbolla, et al., (2010). *INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA Método de Investigación Educativa en Educación Especial*. Madrid: UAM.
Recuperado de:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32240805/2I_Etn_en_eeduc_esp.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1550415109&Signature=W%2Bu0c2a0R8AF9cQnoj3FGcfhTKs%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DINVESTIGACION_ETNOGRAFICA.pdf
- Burgogue, L. (2014). La Corte Interamericana de los Derechos Humanos como Tribunal constitucional. *Papeles de Derecho Europeo e Integración Regional*. WP IDEIR, 22, 15- 16. Recuperado de:
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREDIES/CV_professeur

s/Laurence_BURGORGUE_LARSEN/LBL

Working_Papers_on_European_Law_and_Regional_Integration.pdf

Couto, R. [New Atlantis Full Documentaries]. (2013, Septiembre 4). Yasuní ITT
Mundos Perdidos. Los hijos del Jaguar [Archivo de vídeo].
Recuperado de: <https://youtu.be/fAT5OlzpQwU>

DIGEIBIRA, (2013). *Hacia una Educación Intercultural Bilingüe de Calidad, propuesta pedagógica*. San Borja- Lima, Perú: Corporación Gráfica Navarrete.

Fórum Social Mundial- Amazônia, (2009). *La amazonía: Cosmovisión y derechos Indígenas. Secours Catholique*. 1. P. 3-14. Recuperado de:
<http://191.98.188.189/Fulltext/13960.pdf>

Freire, P. (1968). *Pedagogía del Oprimido*. España: Siglo XXI.

Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *América Latina en Movimiento*, ALAI. 462, 1- 17. Recuperado de:
<http://www.bibliotecavirtual.info/2012/03/buen-vivir-germinando-alternativas-al-desarrollo/>

Llanquiao, H. (2009). *Valores de la Educación Tradicional Mapuche: Posibles Contribuciones al Sistema Educativo Chileno*. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona: Facultad de Pedagogía.

Ministerio de Cultura, (2015). *DIÁLOGO INTERCULTURAL. Pautas para un mejor diálogo en contextos de diversidad intercultural*. San Borja-Lima, Perú: Biblioteca Nacional del Perú.

Molina, N. (2005). ¿Qué es el estado del arte? *Ciencia y Tecnología para la Salud y Ocular*, (5), 1-2, DOI: 10.19052/sv.1666. Recuperado de: [Chttps://www.researchgate.net/publication/317162163_Que_es_el_estado_del_arte](https://www.researchgate.net/publication/317162163_Que_es_el_estado_del_arte)

Olórtegui, J. (2007). *RACIONALIDAD AMAZONICA Y RACIONALIDAD OCCIDENTAL*. UNAP. Iquitos- Perú.

Ortega, P y Mínguez, R. (2001). Los Valores en la Educación. *Fundación Dialnet*, (13), 284-287. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=79785>

Sánchez, C. (2006). *Educación en valores interculturales*. Tesis doctoral. UNIVERSIDAD DE GRANADA, Facultad de Ciencias de la Educación, Dpto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Granda, España.

Serra, C. (2004). ETNOGRAFÍA ESCOLAR, ETNOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN. *Revista de Educación*, 334 (2004), 165-176. Recuperado de: http://www.revistaeducacion.mec.es/re334/re334_11.pdf

Tomé, M. (2012). *ESTUDIO DE LOS VALORES INTERCULTURALES INMERSOS EN LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA MELILLENSE*. TESIS DOCTORAL. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Granada, España.

Tribunal Constitucional, (2015). *Compendio Normativo*. Lince- Lima, Perú: Servicios Gráficos JMD S.R.L.

UNICEF y EIBAMAZ, (2008). *Valores de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Bolivia, Ecuador y Perú)*. Lima- Perú: Lydia Fossa.

UNICEF, (2012). *Investigación Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe SHIPIBO Territorio, Historia y Cosmovisión*. Lima- Perú: EIBAMAZ, MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS OF FINLAND.

Valenzuela, P. y Valera, A. (2004). *KOSHI SHINANYA AINBO: El Testimonio De Una Mujer Shipiba*. El Santo Oficio Galicia 190. Lima- Perú.

Villegas, R. (2011). *Dialogo Crítico entre: El Achkha Yachayb Sabidurías de la Crianza de papa- maíz y el Conocimiento Escolar de Ciencias Naturales*. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN: Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación

Departamento De Post Grado Programa De Educación Intercultural
Bilingüe Para Los Países Andinos PROEIB Andes. Cochabamba-
Bolivia.

XIII. ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título:

Formulación del problema de investigación:

Palabras claves:

Supuesto de investigación:

Objetivo General:

Formulación del problema

¿La escuela EIB cómo desarrolla la construcción del diálogo intercultural entre generaciones para la formación de valores?

¿La escuela EIB como desarrolla la construcción del diálogo intercultural entre generaciones para la formación de valores? Tipos de valores.

En nuestro mundo, no existe una sola racionalidad, sino que tenemos que comprender que existen otras racionalidades, como la amazónica que no tiene como propósito la dominación de la naturaleza y el hombre, tampoco ve a ambos como objetos a los cuales puede manejar a su antojo y conseguir poder para sí sin importar lo que sucede en su entorno físico y espiritual. Esta racionalidad no está imbuida del mito del progreso, concepto de la modernidad, que muchas veces se convierte en Irracional, pues subsume el sentido de la acción a la eficacia y la productividad como fines en sí mismos. Hay que comprender de una vez por todas, que no sólo el hombre tiene fines, sino también la naturaleza tiene una finalidad, que está relacionada con el hombre y su existencia; y que el ser pensante sino quiere perecer como especie tiene que respetarla y cuidarla. De esto se deduce, que lo dinámico, un proceso de pensamiento que se desarrolla en condiciones sociales, históricas, geográficas determinadas y motivadas por fines de valor.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de la cosmovisión amazónica, que la racionalidad no sólo puede estar guiada por ese tipo de principios, sino que puede ser direccionada por argumentos emocionales, afectivos, de autoridad, de tradición y de testimonio. Y este tipo de racionalidad es la que encontramos en el poblador de esta cuenca, porque él no opera con la abstracta lógica científica de fines y medios, sino que su

pensamiento se enraíza en creencias, afectos y mitos: sus procedimientos son válidos pues no entran en conflicto con el fin último buscado, la sobrevivencia del grupo social. Prueba de ello es la existencia por más de catorce mil años de estos indígenas en total armonía con su entorno, observando con detenimiento su naturaleza pues saben y están convencidos que la respuesta a sus interrogantes está ahí. (Olórtegui, 2007, p. 543)

Comprender que existen otras racionalidades. la amazónica que no tiene como propósito la dominación de la naturaleza y el hombre. Tampoco ve a ambos como objetos a los cuales puede manejar a su antojo y conseguir poder para sí sin importar lo que sucede en su entorno físico y espiritual. No está imbuida del mito del progreso. Subsume el sentido de la acción a la eficacia y la productividad como fines en sí mismos. No sólo el hombre tiene fines, naturaleza tiene una finalidad sino quiere percer como especie tiene que respetarla y cuidarla. Condiciones sociales, históricas, geográficas determinadas y motivadas por fines de valor. Direccionada por argumentos emocionales, afectivos, de autoridad, de tradición y de testimonio. Pensamiento se enraíza en creencias, afectos y mitos total armonía con su entorno, observando con detenimiento su naturaleza pues saben y están convencidos que la respuesta a sus interrogantes está ahí.

En los pueblos originarios no existe una sola racionalidad, por eso ellos comprenden que existen otras racionalidades. En el pensamiento de un individuo amazónico no tiene como propósito la dominación de la naturaleza y el hombre. Asimismo, tampoco ve a ambos como objetos a los cuales puede manejar a su antojo y conseguir poder para sí sin importar lo que sucede en su entorno físico y espiritual.

Este pensar no está imbuida del mito del progreso, como se les conoce desde la mirada occidental y la modernidad se basa en eso, desde la mirada de los pueblos originarios es irracional. Porque subsume el sentido de la acción a la eficacia y la productividad como fines en sí mismos. Por eso, se tiene que comprender una vez por todas que no sólo el hombre tiene fines, sino también la naturaleza tiene una finalidad porque está relacionada con el hombre y su existencia, y un ser que piensa debe entender si no quiere percer como especie tiene que respetarla y cuidarla. La deducción de esto se ve las dinámicas de un pensamiento que se desarrolla en condiciones sociales, históricas, geográficas determinadas y motivadas por fines de valor.

Desde la cosmovisión amazónica la racionalidad no solo es guiada por estos tipos de principios sino también direccionada por argumentos emocionales, afectivos, de autoridad, de tradición y de testimonio. Esta racionalidad no encamina con la abstracción lógica científica de fines y medios sino el pensamiento se enraíza en creencias, afectos y mitos por eso desde lo más antiguo los pueblos originarios viven en total armonía con su entorno, observando con detenimiento su naturaleza pues saben y están convencidos que la respuesta a sus interrogantes está ahí.

Problemas específicos	Objetivos específicos	Categorías (deductivos)	Preguntas
¿Qué tipos de esebo se transmiten entre generaciones en la comunidad?	Describir cuales son los tipos de esebo transmitidos entre generaciones en la comunidad.	<p>Los principios de la cosmovisión amazónica son: la complementariedad, reciprocidad, correspondencia, equilibrio, armonía y la vida plena.</p> <p>Concepción del pueblo shipibo son los esebo; janso itima yometso itima chikish itima jakoma itima, etc.</p>	<p>Niñas(os)</p> <p>¿Qué valores aprenden en la comunidad?</p> <p>¿Quiénes te enseñan los esebo?</p> <p>¿Alguna vez tu abuelo te dijo algo cuando mezuquinate, pagaste, contestaste, agarraste algo sin pedir y te dijo que eso no se hace?</p> <p>¿Desde cuándo escuchaste esos valores?</p> <p>¿Por qué te transmite aquellos valores?</p> <p>¿Dónde y cuándo les</p>

			<p>comparten los tipos de valores?</p> <p>Sabios(a)s</p> <p>¿Cómo aprendiste usted los valores comunitarios?</p> <p>¿Qué hacían tus abuelos o abuelos para transmitir los esebo?</p> <p>¿En qué momento te daban los esebo?</p> <p>¿Cuáles son los tipos de valores que se transmiten en la comunidad?</p> <p>¿Solo se comparten los valores en la comunidad?</p> <p>¿Para qué se transmiten los valores a los niños y niñas?</p> <p>Docente</p> <p>¿Cómo se transmiten los valores comunitarios en la escuela?</p> <p>¿Qué metodologías se usa para compartir los valores comunitarios?</p>
--	--	--	--

			<p>¿En qué momento se usa los valores comunitarios?</p> <p>¿Qué conflictos encuentran cuando transmite los valores comunitarios?</p> <p>¿Qué soluciones desarrolla con los niños y niñas para manejar de manera equilibrada los valores comunitarios y globales?</p>
<p>¿Cómo se da la transmisión y formación de valores entre generaciones (sabios y niños) en la comunidad?</p>	<p>Describir cómo se da la transmisión y formación de valores entre generaciones (sabios y niños) en la comunidad</p>	<p>Los niños y niñas aprenden muchos saberes y valores con sus abuelos y padres en la chacra, en el bosque, en la pesca, en el hogar y en la familia.</p>	<p>Sabios</p> <p>¿Cuándo se da la transmisión de valores?</p> <p>¿Dónde se da la transmisión de valores?</p> <p>¿Con quienes se da la transmisión de valores?</p> <p>¿Con qué propósito se da la transmisión de valores?</p> <p>¿Para qué se brinda la transmisión de valores?</p>

			<p>¿Cómo se inicia la transmisión de valores?</p> <p>¿Es importante los contextos donde se transmite los valores?</p> <p>¿Por qué?</p> <p>¿Cómo aprenden los valores en la chacra?</p> <p>Docentes</p> <p>¿En qué contextos se transmite los saberes y valores a los niños y niñas?</p> <p>¿A los niños y niñas se transmite los valores de acuerdo a los dones que poseen los sabios?</p>
<p>¿Qué tipos de valores escolares se transmiten entre docentes y los niños(as) en la escuela, ¿dónde?</p>	<p>Describir los tipos de valores escolares que se transmiten entre docentes y los niños(as) en la escuela, donde y como.</p>	<p>En la escuela se aprenden los valores globales y religiosos, otros tipos de valores. Por ejemplo el optimismo, tolerancia, cooperación, la competitividad, respeto, puntualidad.</p>	<p>Docentes</p> <p>¿En la clase religiosa qué valores aprenden los niños y niñas?</p> <p>Cuéntame, ¿En la clase de personal social qué valores se enseña?</p> <p>¿Qué valores piensa usted que son</p>

<p>de y cómo?</p>			<p>importantes que los niños aprendan en la escuela?</p> <p>¿Qué estrategias utiliza para la enseñanza de valores en la escuela?</p> <p>¿En qué área se enseña sobre los valores?</p> <p>¿Qué cualidad es desarrollan los niños y niñas por medio de los valores?</p> <p>¿Dónde y cómo lo practican los valores adquiridos en la escuela?</p> <p>Niños ¿Cómo lo practican los valores adquiridos en la escuela? ¿Cuándo lo practican los valores adquiridos en la escuela?</p> <p>Cuéntame ¿qué has aprendido en la clase de religión?</p> <p>¿En el curso de</p>
-------------------	--	--	---

			<p>personal social se enseña valores? ¿Cuáles?</p> <p>¿El docente utiliza algunos materiales para la enseñanza de valores?</p>
<p>¿Qué tipo de relaciones se desarrollan entre los valores comunitarios y los valores escolares en la escuela?</p>	<p>Describir las relaciones que se desarrollan en la escuela entre valores comunitarios y los valores escolares en la escuela.</p>	<p>Los valores se desarrollan mediante la comunicación persuasiva. Además, de qué manera se interpreta el mundo de significados o valores a través de los cuales él se expresa.</p>	<p>Docente</p> <p>¿Qué pasa cuando hay conflictos de valores?</p> <p>¿Cómo haces para enseñar valores de manera equilibrada?</p> <p>¿Qué tipo de valores se pueden enseñar al mismo tiempo? ¿Cuáles son los valores que pueden tejer y enseñar sin conflicto?</p> <p>Niños Alguna vez, ¿tu maestro te ha contado sobre esebo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué?</p> <p>¿Cuáles son los valores con lo</p>

			<p>que te identifica s? ¿Por qué?</p> <p>Padres de familia</p> <p>¿Qué valores aprende tu hijo o hija en la escuela?</p> <p>¿Hay una relación de los valores escolares con los valores comunitarios?</p> <p>¿Cuál de los valores se impone más?</p> <p>¿Estás de acuerdo en la formación de valores desde un diálogo intercultural? ¿Por qué?</p> <p>Sabios ¿Al aprender los valores escolares los niños y niñas ya no les interesan los valores comunitarios?</p> <p>¿Tienes miedo a que se pierdan los valores comunitarios si los niños no lo practican?</p>
--	--	--	---

			<p>¿Crees que los valores globales los está extinguiendo los valores comunitarios?</p> <p>¿Hay conflictos para transmitir los valores comunitarios?</p>
--	--	--	---

HERRAMIENTAS

GUÍA DE ENTREVISTA

Entrevista dirigida a los niños y las niñas.

Nombre y apellido: _____

Edad: _____

Sexo: M ____ F ____

Centro Educativo: _____

Salón y grado: _____

	Shipibo	Castellano
1.	¿Jawe eseboka mato jemameax axeai?	¿Qué valores aprenden en la comunidad?
2.	¿Tsoabaonki mato axeai ja esebo?	¿Quiénes te enseñan los esebo?
3.	¿Jawekeska akinkan maton akai tanakin ja esebo axeti xobonkonix mato axea?	¿Cómo practican los valores adquiridos en la escuela?
4.	¿Jawetianki akai maton tanakin ja esebo axeti xobonkonix mato axea?	¿Cuándo lo practican los valores adquiridos en la escuela?
5.	Ea yoita, ¿Jaweki mia axea religionmerainoax?	Cuéntame ¿Qué has aprendido en la clase de religión?
6.	¿Ja axeti pish pish ikainkoki mato onamai esebo? ¿Jaoratobo?	¿En el curso de personal social se enseña valores? ¿Cuáles?
7.	¿Axeamisiniki mesko jawekibo akai temakin ja esebo axeati kopi?	¿El docente utiliza algunos materiales para la enseñanza de valores?
8.	¿Mia yoshiketian, memisketian kewinmisketian, jaweki yatanresketian mia jasyamanonxiwe akin aka iki?	¿Alguna vez tu abuelo te dijo algo cuando mezquinaste, pegaste, contestaste, agarraste algo sin pedir y te dijo que eso no se hace?
9.	¿Jawetian min ninkatarin ja esebo?	¿Desde cuándo escuchaste esos

		valores?
10.	¿Jawe kopimain mia min yosin ja esebo yoiyai?	¿Tu abuelo te transmite aquellos valores? ¿Por qué sí? O ¿Por qué no?
11.	¿Jaono itan jawetianki mato yoikanai ja mesko esebo?	¿Dónde y cuándo les comparten los tipos de valores?
12.	Wetsatianbokan, ¿Min axeamisnin mia mesko eseboribi yoiya iki? ¿Min kenka ika iki? ¿Min kematani? ¿Jawe kopi?	Alguna vez, ¿tu maestro te ha contado sobre esebo? ¿Te gustó? ¿No te gusto? ¿Por qué?
13.	¿Jaorato esebaonki miabiribi jishtiai? ¿Jawe kopi?	¿Cuáles son los valores con los que te identificas? ¿Por qué?

GUÍA DE ENTREVISTA

Entrevista dirigido a los padres y madres de familia.

Nombre y apellido: _____

Edad: _____

Sexo: M ____ F ____

Ocupación: _____

1.	¿Jawe esebokan axeai min bake jawen axeti xobonkonix?	¿Qué valores aprende tu hijo o hija en la escuela?
2.	¿Jakia jaskatax ninkakananti ja axetiaino aesebo betan non esebo?	¿Hay una relación de los valores escolares con los valores comunitarios?
3.	¿Jaweki akai non janekin esebo akin?	¿A qué se llama valores comunitarios?
4.	¿Jawerin jatibiainoa esebo?	¿Qué son los valores globales?
5.	¿Jaorato esebokan jashamainra ikasai?	¿Cuál de los valores se imponen más?
6.	¿Miaki jen wsa shinanya bobetan yoyo itaana jainoa jakon eseboribi pikoti?	¿Estás de acuerdo en la formación de valores desde un diálogo intercultural? ¿Por qué?

GUÍA DE ENTREVISTA

Entrevista dirigido a los sabios y sabias.

Nombre y apellido: _____

Edad: _____

Sexo: M ____ F ____

Ocupación: _____

1	¿Jaweskarainoaki mia axea non ikainoa esebo?	¿Cómo aprendió usted los valores comunitarios
2	¿Jaweskaboki akatai min yosibaonbiri ja esbo non ikaikonía yoinoxon?	¿Qué hacían tus abuelos o abuelos para transmitir los esebo?
3	¿Jawetianki mia akatai ja esebo yoikin?	¿En qué momento te compartían los esebo?
4	¿Jaoratoborin ja mesko esebo axeakanai non jemankobo?	¿Cuáles son los tipos de valores que se transmiten en la comunidad?
5	¿Xobonkoxonbichoki akanai jato eseboonamakankin?	¿Solo se comparten los valores en la comunidad?
6	¿Jawekopiki akanai bake ainbo itan bake beno esekankin?	¿Para qué se transmiten los valores a los niños y niñas?
7	¿Jawetianki akanai esebo onamakankin?	¿Cuándo se da la transmisión de valores?
8	¿Jaoranoxonki akanai esebo onamakankin?	¿Dónde se da la transmisión de valores?
9	¿Tsoabo betanki ikai ja esebo onanti?	¿Con quienes se da la transmisión de valores?
10	¿Jaweska kopiki ikai ja esebo onanti?	¿Con qué propósito se da la transmisión de valores?
11	¿Jawe kopi akanai ja esebo menikin?	¿Para qué se brinda la transmisión de valores?
12	¿Jaweskararinoaki peokotai ja esebo yoiti itan onanti?	¿Cómo se inicia la transmisión de valores?
13	¿Ja jainxon esekanaiboki jakon iki onanti? ¿Jawe kopi?	¿Es importante los contextos donde se transmite los valores? ¿Por qué?
14	¿Jawekeska akinkan onankanai ja esebo wainkoxon?	¿Cómo aprenden los valores en la chacra?
15	¿Axeti xobonkoníax mesko esebo axetaananki bakebo moa jawebi onankashamakanai ja non esebo? ¿Jawe kopi?	¿Al aprender los valores escolares los niños y niñas ya no les interesan los valores comunitarios? ¿Por qué?
16	¿Miaki raketai non esebo keyonaketian moa ramatian bakebaon ja esebo chibanyamaitian?	¿Tienes miedo a que se pierdan los valores comunitarios si los niños no lo practican?
17	¿Minki ikon akai ja jatibiainoa esebo non jeman nokoxon non esebo keyoatian?	¿Crees que los valores globales están extinguiendo los valores comunitarios?
18	¿Jakia jakomanananti jaweki ja non esebo jato onamaitian?	¿Hay conflictos para transmitir los valores comunitarios?

GUÍA DE ENTREVISTA

Entrevista dirigido al docente y la docente.

Nombre y apellido: _____

Edad: _____

Sexo: M ____ F ____

Centro Educativo: _____

Salón: _____

Preguntas de entrevista	Apuntes y reflexiones
1. ¿Cómo se transmite los valores comunitarios en la escuela?	
2. ¿Qué metodologías se usa para compartir los valores comunitarios?	
3. ¿En qué momento se usa los valores comunitarios?	
4. ¿Qué conflictos encuentras cuando transmite los valores comunitarios?	
5. ¿Qué soluciones desarrolla con los niños y niñas para manejar de manera equilibrada los valores comunitarios y globales?	
6. ¿En qué contextos se transmite los saberes y valores a los niños y	

niñas?	
7. ¿A los niños y niñas se transmite los valores de acuerdo a los dones que poseen los sabios?	
8. ¿En la clase de religión qué valores aprenden los niños y niñas?	
9. Cuéntame, ¿En la clase de personal social qué valores se enseña?	
10. ¿Qué valores piensa usted que son importantes que los niños aprendan en la escuela?	
11. ¿Qué estrategias utiliza para la enseñanza de valores en la escuela?	
12. ¿En qué área se enseña sobre los valores?	
13. ¿Qué cualidades desarrollan los niños y niñas por medio de los valores?	
14. ¿Dónde y cómo practican los valores adquiridos en la escuela?	
15. ¿Qué pasa cuando hay	

conflictos de valores?	
16. ¿Cómo haces para enseñar valores de manera equilibrada?	
17. ¿Qué tipo de valores se pueden enseñar al mismo tiempo?	
18. ¿Cuáles son los valores que pueden tejer y enseñar sin conflicto?	

Guía de Observación

Preguntas de observación	Elementos a observar
¿Qué voy a observar?	<p>Observaré cómo aprenden los niños y niñas los valores comunitarios.</p> <p>Cómo transmiten los sabios y sabias los valores comunitarios a los niños y niñas.</p> <p>Cómo aprenden los niños y niñas los valores occidentales en la escuela.</p> <p>Cómo transmite el o la docente los valores occidentales en la escuela</p> <p>Cómo los padres y madres de familia transmiten los valores comunitarios.</p> <p>Cómo y cuándo los padres y madres de familia imparten los valores occidentales y comunitarios.</p> <p>Dónde, para qué y por qué los sabios, padres de familia transmiten los valores</p>

	<p>comunitarios.</p> <p>Dónde, para qué y por qué los y las docentes enseñan los valores occidentales en la escuela</p>
¿Cuándo voy a observar?	<p>Cuando los niños se van de pesca con sus padres o abuelos.</p> <p>Cuando las niñas estás junto a sus madres o abuelas</p> <p>Cuando las autoridades entran en dialogo con los niños y niñas.</p> <p>Cuando los sabios o sabias comienzan a dar consejos a sus nietos por la tarde o madrugada.</p> <p>Cuando existen conflictos y de qué manera llegan a una solución.</p>
¿Dónde voy a observar?	<p>Observaré dentro y fuera del aula.</p> <p>Observaré en el hogar del objeto de estudios.</p> <p>Observaré en las actividades que realiza la comunidad.</p> <p>Observaré en la chacra dependiendo del caso.</p> <p>Observaré en las sesiones de tomas del ayahuasca.</p>
¿Cómo voy a observar?	<p>Buscando estrategias para no incomodar a los objetos de estudio.</p> <p>Pidiendo respectivo permiso a los objetos de estudio.</p> <p>Observaré dependiendo a mi planificación.</p>

FICHA DE OBSERVACION:

Ficha de observación

Participantes: _____

Lugar: _____

Fecha: _____

Hora	Actividades	Observaciones y reflexiones (primero apunto observaciones y luego reflexiono sobre lo observado)

VIDEOS RECOLECTADOS: _____

FOTOS: _____

