

El Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi como aporte de la cosmovisión indígena de Ecuador

El Shug Uma, Shug Shungu and Shug Shimi and as a contribution of the indigenous worldview of Ecuador

Julio Bravo Mancero, Daniel Mora y Carlos Larrea Naranjo

Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador

jbravo@unach.edu.ec; damora.fpcs@unach.edu.ec; carloslarrea@unach.edu.ec

Resumen. Este artículo investiga y comprueba como el Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi aporta a la cosmovisión de los indígenas de la parroquia Licto; se comprobó cómo la interacción e interrelación se fortalece en los procesos comunicativos de los pobladores. La metodología empleada es de tipo cualitativa: se empleó el método de la investigación acción participativa para advertir la manera en que la trilogía es utilizada entre los habitantes del lugar; y la entrevista a expertos en la temática, quienes advirtieron de la importancia que esta terminología tiene en la vida cotidiana de los actores sociales de la parroquia. Los resultados alcanzados comprobaron que su utilización es parte de su diario vivir.

Palabras clave. Comunicación; Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi; indígenas; cosmovisión.

Abstract. This article investigates and proves how Shug Uma, Shug Shungu and Shug Shimi contribute to the worldview of the natives of the Licto parish. It was verified how the interaction and interrelation is strengthened in the communicative processes of the inhabitants. The methodology used is of a qualitative type: the participatory action research method was used to warn of the way in which the trilogy is used among the inhabitants of the place; and the interview with experts on the subject who warned of the importance that this terminology has in the daily life of the social actors of the parish. The results achieved proved that its use is part of his daily life.

Keywords. Communication; Shug Uma, Shug Shungu and Shug Shimi; worldview; indigenous.

Formato de citación. Bravo Mancero, Julio; Mora, David, y Larrea Naranjo, Carlos (2021). El Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi como aporte de la cosmovisión indígena de Ecuador. *URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 11(2), 67-76. http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/bravo_mora_larrea

Recibido: 7/07/2021; **aceptado:** 11/10/2021; **publicado:** 3/11/2021

Edición: Almería, 2021, Universidad de Almería

Introducción

La presente investigación reflexiona la utilización del Shug Uma (Una sola cabeza), Shug Shungu (Un solo corazón) y Shug Shimi (Una sola palabra) por los indígenas de la parroquia Licto del cantón Riobamba, ubicado en la provincia de Chimborazo, situada a 183 kilómetros de Quito, capital de Ecuador.

Se utilizó como pregunta, ¿de qué manera el Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi inciden en el fortalecimiento de la cosmovisión de los habitantes de Licto? Y como objetivo, identificar la utilización del Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi en las actividades de la vida cotidiana de la gente. La metodología utilizada fue cualitativa, como técnicas se utilizaron la investigación y acción participativa (IAP) y la entrevista de profundidad, trabajando con un grupo de habitantes y dirigentes campesinos de la parroquia Licto, además de dos expertos en cosmovisión indígena ecuatoriana.

Esta aproximación estableció cómo el Shug Uma toma forma en la comunidad. Se evidenció que la frase kichwa se cimenta sobre la participación de los involucrados en los actos; concibe que, la opinión individual se valora cuando se convierte en colectiva (suma de varios criterios) y construye un solo pensamiento entre todos aquellos que, por ejemplo, hacen parte de una asamblea la asociación de puntos de vista de cada individuo se convierte en un acuerdo colectivo que se conoce como la toma de decisión de conjunto frente a una problemática que se encuentra en la realidad.

Cuando el conocimiento llega a una comunidad, también llega la libertad y el amor por lo que se resuelve. El Shug Shungu es el deseo por trabajar con entusiasmo. Los habitantes aman lo que hacen, y trabajan con entusiasmo y convicción; la lealtad y el compromiso están presentes cuando se convive con un sentir compartido. Ningún integrante de una comunidad puede atreverse a violar estos valores que vienen cimentados desde las bases del mundo indígena. Aquí radica el secreto de un solo corazón.

Finalmente, cuando el pueblo piensa y siente de la misma forma, es hora de utilizar la misma expresión oral traducida en el Shug Shimi, que es *una sola boca*—una sola palabra—, y todos deben entender, en primer lugar, los acuerdos y resoluciones. Si no existe consenso no se puede avanzar. En segundo lugar, tras entender las resoluciones, cada uno debe ser capaz de transmitir los acuerdos. Y en tercero, lo más importante: el pueblo debe hablar como si se utilizara una sola boca y unas mismas palabras.

De esta forma es como esta trilogía aporta en la cosmovisión indígena para un mejor estilo de vida y el fortalecimiento de las relaciones colectivas. Este vínculo que se establece en la ruralidad puede contribuir al cambio social a través de la colaboración y cooperación como un eje fundamental en el desarrollo de los pueblos. En la actualidad, todos los actores sociales quieren intervenir y ser escuchados, la participación de todos los ciudadanos hoy en día es un derecho, es por eso que resulta necesario llevar esta práctica indígena a sectores más formales.

El mundo indígena ha luchado para que su identidad cultural no pierda su valor dentro y fuera de su entorno, han sido numerosas las movilizaciones que en gran parte de Suramérica se han realizado con el propósito de salvaguardar sus costumbres y tradiciones.

En Ecuador, así lo manifiesta Ortiz (cit. en Bravo, 2019, p. 57):

La lucha del movimiento indígena en las últimas décadas se desarrolla en el marco de la recuperación o reafirmación de sus identidades y para ello, construyó formas complejas de organización y de interpelación al proyecto de configuración del Estado-nación. Estas formas de interpelación le dan sentido y constituyen el eje en torno al cual gira toda la trama de relaciones entre el Estado y las nacionalidades indígenas del Ecuador.

Uno de los estudios realizados sobre el Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi es el libro del sacerdote jesuita Julio Gortaire Iturralde: *Gnamote en camino de liberación. Historia de una iglesia, de un pueblo, años: 1970-2013*. La investigación se desarrolló en el cantón de la provincia de Chimborazo, que es uno de los más deprimidos de Ecuador.

Esta obra recapitula la historia de dos hermanos que dedican su vida al servicio de la evangelización y tienen como meta trascender en el mundo indígena, entender su cultura, su estilo de vida; el aprender es parte esencial de esta travesía, destaca Gortaire. Esta obra es una guía de lo que significa esta trilogía y la importancia que le dan los habitantes de las comunidades indígenas.

Shug Uma, «'shug' porque somos uno, 'uma' porque nuestro razonamiento ha llegado a la unidad, pues de verdad somos una cabeza» (Gortaire, 2017, p. 24). Frente a las problemáticas que se suceden en las comunidades indígenas, por las múltiples necesidades, es necesario que estos pueblos inicien formas de supervivencia colaborativa para subsistir. Para enfrentar el mundo desigual en el que viven, han llegado a resolver conformar dentro del pueblo la toma de decisiones a través de la participación colectiva. En el mundo indígena se resuelven los problemas y se establecen normas a través de lo colaborativo: puntos de vista, ideas en la asamblea; cuando todos han participado, quien preside la reunión recoge las iniciativas, que se convierten en un solo pensamiento que se convertirá en colectivo.

El Shug Uma es pensar y razonar en colectivo, dejando de lado los cargos y sometiendo la necesidad a voluntad del pueblo (al auditorio); de esta forma es como las comunidades, parroquias rurales y barrios han solucionado sus problemas desde su cosmovisión.

Gortaire (2017, p. 24) refiere la verdad del Shug Shungu, y menciona:

No sin temor, pero con limpio conocimiento que da la unanimidad en el pensar y en el vivir esa verdad en comunidad los llevó a la 'cushi yayarina' alegre conocimiento que enciende el espíritu y hace que todos los corazones hermanos latieran al unísono, por eso tras la unidad en el UMA, esa verdad se hace vida y se hace un solo corazón, un solo SHUNGU.

Cuando llega el conocimiento en el indígena: llega luz y con ello el amor que se refleja en las actividades que emprenden; para ellos, es importante trabajar con amor, con cariño, con entusiasmo, he ahí la importancia del corazón unido, del corazón fuerte, apasionado por sus propósitos, ardiente por sus convicciones, a eso se le llama el Shug Shungu.

«SHUG SHIMI, es la hora de la palabra. Se resolvió tomar acción, se definió la tarea a seguir, se marcó el camino y todos, en unidad comunitaria y libre comenzaron a caminar» (Gortaire, 2017, p. 24). Luego de haber transitado por el largo camino de la participación y del trabajo comunitario en las asambleas, se resuelve tomar decisiones, el shimi es la palabra que ha sido resuelta en la reunión. Todos en la comunidad deben entender los acuerdos. Los asistentes a una reunión en la comunidad o parroquia deben estar al tanto de los compromisos y la palabra que se ha obtenido luego de la participación colectiva. Todos deben hablar el mismo lenguaje en términos de acuerdos de la asamblea. En Licto, el Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi es una práctica de construcción social que desde lo colectivo advierte una posibilidad de organización horizontal que contribuye a la toma de decisiones basada en la participación y el respeto.

Con la IAP (investigación acción participante), se comprendió cómo la trilogía de comunicación mejora la convivencia del pueblo a través de la colaboración y cooperación de cada uno de los actores sociales que intervienen en instancias como las asambleas para llegar a resoluciones que ayuden a fortalecer el trabajo en conjunto del pueblo. La parroquia ha conseguido un cambio social, evidente en la mejora de las condiciones de vida en su entorno, cimentado en el diálogo y el trabajo colaborativo; la participación ha afianzado la identidad del mundo indígena.

Marco teórico

Contexto histórico del Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi

Aunque los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador tienen una historia milenaria, su forma organizativa comenzó en los años veinte del siglo anterior. Para consolidarse y obtener beneficios, el pueblo indígena formó la primera organización indígena política conocida como la Federación Ecuatoriana de los Indios (FEI); debe destacarse en la conformación de esta estructura indígena que era una mujer la que presidía este movimiento, Dolores Cacuango, que en 1946 fundó la primera escuela bilingüe del Ecuador. Se establece como regla general incentivar a la educación a los niños de su región. La lucha incansable de esta mujer por buscar equidad en todos los aspectos sociales, políticos, educativos y económicos trajo grandes cambios o reivindicaciones dentro del mundo indígena.

La población indígena representa en el mundo el 22%; se calcula que han desarrollado por lo menos 7000 lenguas maternas. El 9 de agosto de cada año se celebra el día internacional de los pueblos indígenas; en esa fecha, en 1982, la Unesco realizó la primera reunión sobre los derechos humanos de estos colectivos (Unesco, 2016).

Como organización y movimiento, los pueblos indígenas se conforman en el siglo pasado, pero las nacionalidades como tales han existido desde hace miles de años, como ya se dijo. Enrique Ayala Mora (2008, p. 8) sostiene que:

Hay un amplio acuerdo sobre el origen del hombre en América. Se sabe que vino del Asia por el estrecho de Bering, entre cuarenta y cincuenta mil años antes de Cristo. En el espacio que se ha llamado 'Área Septentrional Andina', que debe denominarse con mayor propiedad Andinoamérica Ecuatorial, y que corresponde al territorio del actual Ecuador, hay evidencias de poblamiento de hace doce mil años.

Ahora bien, desde aquel entonces hasta hoy, las formaciones del colectivo indígena ecuatoriano han coexistido con diversas formas de lucha y formación. Algunas de ellas se presentan en los años sesenta, propias a las luchas por la tierra y la reforma agraria (Barsky, 1984).

Según Stavenhagen (1992), la significación 'indígena' cuenta con una demarcación meramente colonial, ya que «son indígenas los descendientes de los pueblos que ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, conquistado o colonizado» (Stavenhagen, 1992, p. 88). Haya de la Torre ya no habla solo de un problema racial, sino más bien de uno económico, en las desigualdades que se evidenciaban en aquel entonces. Este mismo autor llama por primera vez 'Indoamérica' a la actual Latinoamérica en honor al pueblo indígena.

A pesar de que las investigaciones indigenistas han ido tomando fuerza en las últimas décadas, Saldívar (2003) refiere el inicio de estas indagaciones formales sobre esta temática por los años noventa. Esa es, sin duda, la relevancia que ocupa la vida de los pueblos indígenas en la construcción social y política del estado.

El indigenismo colaboró de tal forma que las identidades culturales de los pueblos latinoamericanos fueron creciendo de forma exponencial en el mundo. De acuerdo con Larrain (2003, p. 32), «la identidad cultural, es un proyecto simbólico que el individuo va construyendo. Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese proyecto son adquiridos en la interacción con otros; como símbolos, gestos, etc.». Pero es importante que desde la academia definamos lo que es el indigenismo. De esta forma, el Instituto Indigenista Interamericano ha dado una definición de lo que se conoce como indigenismo. El trabajo en conjunto o comunitario se lo conoce de forma proporcional al término familia, pues todo está en común acuerdo. Tuaza (2017, p. 30) menciona:

En un contexto rural, caracterizado por la ausencia estatal, la comuna es la institución en la cual los indígenas encuentran la posibilidad de solucionar sus problemas, obtener recursos, garantizar la seguridad y acceder a los servicios básicos. La comunidad es entendida como el 'ayllu llakta'.

En el Ecuador, uno de los representantes destacados del indigenismo es Pío Jaramillo Alvarado, autor del libro titulado, *Indio Americano*. En los años veinte, el indio era totalmente relegado, oprimido y esclavizado. Aparece este hombre, quien desde su puño y letra habla las verdades culturales que rodean al pueblo indígena, mencionando que el indio es y se convertirá en un gran problema social en un futuro por la desigualdad en la que se encuentra.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI, 2010) identifica cuatro principios fundamentales: a) *relacionalidad*: nada existe aislado, los humanos, entendidos como individuo y sociedad, y la Naturaleza constituyen un punto de convergencia de múltiples relaciones y significados cruzados; b) *complementariedad*: todo tiene su complemento dentro del cosmos. Entre los elementos complementarios, no existe superioridad ni inferioridad. Los pueblos, territorios, bienes naturales no tienen una función productiva, sino espiritual, social y de supervivencia histórica; c) *dualidad*: todo tiene su pareja y esta confiere significado a su complemento; d) *reciprocidad*: es un principio de equilibrio y armonía.

La lucha por la reivindicación de los saberes ancestrales, las tradiciones y el respeto por la lengua de los pueblos indígenas, tuvo en Ecuador a Leonidas Proaño como su gestor. Desde mitad del siglo anterior, cuando llegó como obispo de Riobamba, se preocupó por dar a estas personas el lugar que creía corresponderles, señala Bravo (2019).

Comunicación

La comunicación es parte natural y esencial del ser humano, va más allá de un simple concepto de emisor, mensaje y receptor. De manera más amplia, es la forma como interactuamos y nos relacionamos con nuestros semejantes, comunicamos con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir y aún con nuestra gesticulación que denota cierto significado.

Entre tanto, Sánchez y Campos (2010, p. 3), desde su experticia, precisan a la comunicación de la siguiente forma:

Una actividad diaria y vital, no sólo para los humanos, sino también para los animales. Se trata por tanto de un fenómeno familiar del que poseemos una noción (o serie de nociones) intuitiva(s), preteórica(s). Todos sabemos qué tenemos que hacer para comunicarnos con alguien, porqué y para qué lo hacemos, y porqué a veces esos intentos fracasan.

Para Armand y Michell Mattelart (1995, p. 9):

La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. La proliferación de las tecnologías y la profesionalización de las prácticas no han hecho sino sumar nuevas voces a esta polifonía en un final de siglo que hace de la comunicación la figura emblemática de las sociedades del tercer milenio.

Antropología cultural

La antropología cultural nos permite conocer al hombre en todas sus dimensiones, cómo éste se ha ido desarrollando culturalmente, la forma en la cual ha logrado encajar en la sociedad, a través de sus costumbres, tradiciones, identidad, mitos, creencias y formas comunicativas que ha desarrollado a lo largo de la historia. La antropología es tan extensa que ha sido necesario dividirla por disciplinas, teniendo como una de ellas a la antropología cultural, que demanda las exigencias de todo lo que ocurre en torno a las manifestaciones ancestrales y culturales de un pueblo: «estudia la sociedad y la cultura humanas, describiendo y explicando, analizando e interpretando las similitudes y diferencias culturales» (Kottak, 2011, p. 65).

Los pueblos y comunidades, a través del tiempo, desarrollaron nuevos estilos de vida, esto se lo refleja en sus costumbres, tradiciones y manifestaciones que van desarrollando a medida que descubren sus valores e identidad dentro de su espacio. «La antropología cultural es quien se ocupa de la descripción y análisis de las culturas, las tradiciones socialmente aprendidas del pasado y presente» (Harris, 1995, p. 14)

Cosmovisión andina

Es la visión o interpretación que tienen una o varias culturas acerca del mundo que las rodea, considerando el valor que tiene la naturaleza y el hombre como un todo. Conocer la cultura de una manera general, las costumbres indígenas como parte de un todo, constituye un fragmento fundamental de la vida cotidiana: la significación de la tierra organiza la esencia misma del hombre, a través de su comportamiento con el entorno, así como su desarrollo en el mismo.

La cosmovisión andina ha dado origen a las discusiones del Buen Vivir y la Madre Tierra. La sociedad personifica los resúmenes esenciales, conectados profundamente, que reflejan un horizonte preceptivo muchos más amplio que el que señala el enfoque de desarrollo humano (Carballo, 2012, p. 36).

La cosmovisión andina se iguala por cada pueblo que descubre la correspondencia entre el entorno cultural y natural. Según la cosmovisión andina, los pueblos tienen sus propias afirmaciones, al igual que su propia sabiduría. A los rituales se los conoce como una de las expresiones culturales, de las cuales las más pobladas están en los Andes desde épocas muy antiguas (Valladolid, 2011).

Metodología y muestra

Para este trabajo, se empleó una metodología cualitativa, mediante la aplicación de la técnica de Investigación Acción Participativa, la cual permitió establecer los ejes de recolección de información, análisis de datos, sistematización y toma de decisiones que derivaron en la construcción de un documento en conjunto que privilegia lo colectivo en el proceso de la comunicación. Para Bacher (2016), la IAP tiene un punto de partida en la necesidad sentida por la comunidad, y las preguntas problematizadas que dan lugar a un proceso que permite percibirla como una necesidad real.

Como muestra para la IAP, se trabajó con nueve personas divididas en tres grupos de trabajo, con quienes se trabajó el significado del Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi, su utilidad para el mundo andino, y se construyó un documento en base a las aportaciones. Además, se consideraron dos expertos en cosmovisión indígena para la realización de las entrevistas de profundidad.

Investigación Acción Participativa

Se utilizó la IAP para obtener resultados que orienten a la comprensión del objeto de estudio. Con los resultados del trabajo realizado con los equipos, en primer lugar, se conceptualizaron los términos: Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi; en segundo, se agruparon e interpretaron las respuestas en un documento de conjunto; y en tercero, en una matriz de puntos claves se colocaron los criterios coincidentes, agrupados en categorías, de cada uno de los involucrados en el proceso de investigación.

Kemmis & Mc Taggart (2005) sitúan la IAP como una espiral que exige elegir una comunidad, y en ella un problema; trazar un plan de acción; y finalmente, actuar para solucionarlo. Con su utilización, los colectivos deprimidos iniciaron métodos de organización en conjunto de otra situación a lo que también se conoce técnicamente como cambio o transformación social, que pretende buscar una sociedad más libre, justa y solidaria (Alcántara y Sampaio, 2013).

También se utilizó la entrevista a profundidad como técnica de investigación. Fueron entrevistados dos expertos en cosmovisión indígena que han tenido un acercamiento desde la experiencia y desde la academia con colectivos indígenas. Este proceso se desarrolló en seis etapas (ver Figura 1): la primera, con el contacto con las personas, se acudió a la Junta Parroquial de Licto para identificar los informantes de este trabajo; se logró vincular a nueve personas tomando en consideración que han trabajado en liderazgo indígena. El acercamiento permitió a los investigadores relacionarse con indígenas para así obtener los datos. En la segunda etapa, se determinó quiénes serían las personas idóneas para realizar este trabajo. Para ello, tomamos en consideración que hayan formado parte de alguna directiva o estén relacionados con liderazgo, también se acordó establecer en cada equipo por lo menos una mujer, comprendiendo la importancia que toman las mujeres en todos los procesos sociales.

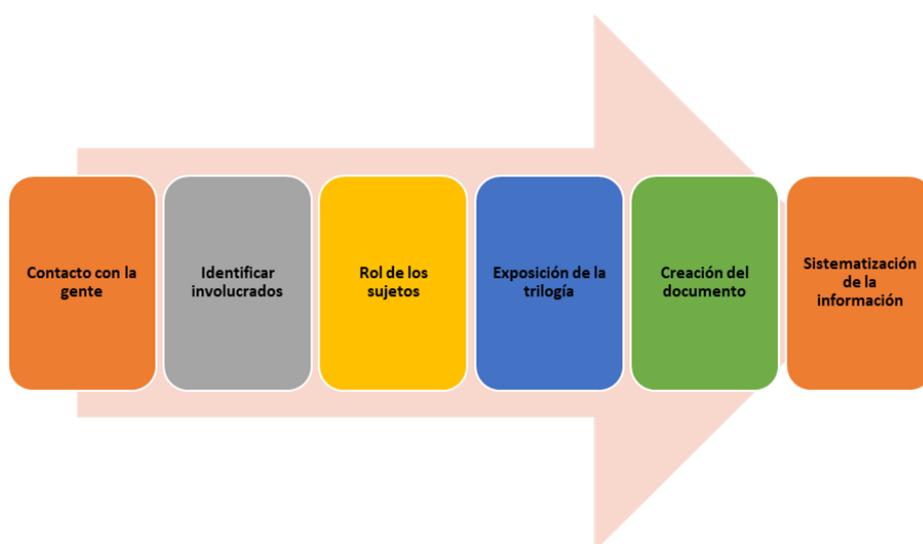

Figura 1. Etapas del proceso de investigación en la parroquia Licto. Fuente: Elaboración propia

La tercera etapa fue determinar el trabajo que realizarían cada uno de ellos, aquí se concluyó que se formarían tres grupos de tres personas. En la cuarta etapa, se expuso la temática a trabajar, titulada: El significado del Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi en la cosmovisión de los indígenas de la parroquia Licto. Cada uno de ellos debía manifestar su interpretación de esta trilogía. En la quinta etapa, con los criterios a los que llegó cada uno de los sujetos investigados, se elaboró un documento que recogió las opiniones de los investigados. La sexta etapa fue la sistematización de la información recabada. Para esto fue necesario elaborar una matriz de puntos clave donde constan cada uno de los aportes de las personas que fueron parte de este trabajo, tratando así de resumir de la mejor forma posible, para hacer más fácil y ágil la comprensión para nuestros lectores.

Entrevista a profundidad

Para esta técnica se seleccionaron dos expertos, Julio Gortaire, párroco de Guamote, y Luis Alberto Tuaza, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo. A los especialistas se los escogió por su nivel de formación y proximidad a la temática; se les aplicó una batería de preguntas, las respuestas se jerarquizaron, seleccionaron y valoraron de tal forma que sus aportes han contribuido en los resultados de esta investigación y han corroborado los criterios expuestos por los actores involucrados en este trabajo.

Resultados

Los resultados obtenidos permitieron comprender cómo los habitantes de la parroquia Licto asumen el significado del Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi, y cómo éste ha logrado de alguna forma mejorar su modo de vida en cuanto a la colaboración y cooperación que se practica a través de la participación y el diálogo en cada una de sus actividades colectivas.

El método (LAP) y la gente

Sobre la base de la información recabada para el primer término, Shug Uma, se consideró el aporte de Pedro Yambay, para quien lo importante es lograr una forma de pensar que beneficie a todos; depende mucho del líder que se tenga, si trabaja, se preocupa por las necesidades la gente, siempre le apoyarán; el pueblo es más unido cuando su líder cumple con su palabra y es responsable con lo que hace. La participación de los asistentes a la asamblea tendrá mucho que ver, porque en las parroquias se está tratando de quitar la forma autoritaria en que se toman decisiones, más bien es la asamblea la que participa y trata de llegar a un acuerdo o un solo pensamiento (Pedro Yambay, Licto, 09/11/2019).

Para Flor Telenchano, para comprender el simbolismo del Shug Shungu es necesario considerar que se debe cuidar el corazón del pueblo y mantenerlo a salvo de cualquier daño, hacer las cosas con amor; el corazón no debe estar quebrado con distintos sentimientos, sino más bien fortalecido en el amor, el compromiso, la lealtad, la pasión por los ideales que como comunidad se busca. En la cosmovisión indígena el corazón es algo sagrado y delicado, no se puede quebrantar el sentimiento por lo que se busca; el corazón debe estar limpio en todas las esferas (Flor Telenchano, Licto, 16/11/2019).

Finalmente, en el Shug Shimi, cada individuo entiende y habla el mismo lenguaje. Rosa Guamán aclara que no existe una sola palabra, todos deben dejar su Shimi, y el consenso y diálogo establece un mismo lenguaje. Una sola palabra luego de tomar la resolución, es importante que desde la cabeza todo empiece bien, si hay un pensamiento diverso y participación de todos, todo va a fluir. En la parroquia no hay solo un shimi, hay varios shimis, porque de eso se trata, de que todos hablemos, de que todos opinemos, hombres, mujeres, jóvenes (Rosa Guamán, Licto, 23/11/2019).

Para realizar este trabajo colaborativo con la gente, se coordinaron una serie de pasos esperando obtener los mejores resultados. Se reunieron los grupos de trabajo durante tres fines de semana; fue necesario explicar la pregunta a la que tenían que dar una respuesta alrededor de su experiencia en trabajos de liderazgo indígena. Cada individuo respondió acorde a su conocimiento, así se obtuvieron las respuestas por cada uno de ellos; las respuestas se sintetizaron en el documento de conjunto, para así poder visualizar la totalidad de los datos obtenidos.

El manejo de la información procedente del trabajo con la IAP, para Park (2011, p. 137), equivale a:

Una manera intencional de otorgar poder a la gente para que pueda asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. Lo novedoso no es que la gente se cuestione sobre sus condiciones y busque mejores medios de actuar para su bienestar.

Para todos los actores, la trilogía es de vital importancia para la cotidianidad, ya que, de una u otra forma, mejora el estilo de vida de una comunidad a través de la participación y el trabajo en conjunto. Esta alternativa de comunicación rompe con algunas barreras que se establecen en ciertos sectores de la sociedad, puesto que invita a que cada actor social sea partícipe de las decisiones que se resuelven en las asambleas de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Sobre los expertos

Se ha considerado pertinente tomar la opinión de dos expertos en cosmovisión indígena que hayan convivido con este colectivo. En primer lugar, se consideró a Julio Gortaire Iturralde, quiteño de nacimiento, formado alrededor del trabajo social y el servicio a la iglesia. Sirve como sacerdote en

Guamote hace treinta años. Entre sus estudios destacan: Licenciatura en Humanidades clásicas y modernas, estudios en Teología en la Facultad de Cartuja en Granada, España, tres años de filosofía en la Facultad de San Gregorio de Quito y tres años de magisterio en el colegio Borja de los Jesuitas en Cuenca. Su obra más reciente publicada titula, *Guamote en camino de liberación, historia de una iglesia, de un pueblo, años: 1970-2013*.

Luis Alberto Tuaza, académico, PhD. en Ciencias Sociales, Magíster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador, 2011, 2006) y Licenciado en Teología (Universidad del Azuay, 2000). Vicerrector de Posgrado e Investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo e investigador asociado de la FLACSO. Desde hace catorce años trabaja con las comunidades indígenas de Colta y Guamote. Es autor de los libros: *Etnicidad, política y religiosidad en los Andes centrales del Ecuador* (2012) y *Crisis del movimiento indígena ecuatoriano* (2011).

A continuación, la tabla resume los aspectos que, para los especialistas en la temática, son relevantes para la cosmovisión indígena dentro de la aplicación del Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi.

P. Julio Gortaire	Dr. Luis Alberto Tuaza
<p>SHUG UMA</p> <p>Lo ideal es saber cuál es el pensamiento de todos, eso se recoge y se logra formar un solo pensamiento y ese modo de pensar que sale de las ideas y aportes de todos y de su forma de vivir.</p> <p>Un solo pensamiento no es yo impongo, yo ordeno, por parte del dirigente, sino más bien el saber escuchar y abrir las puertas a la participación colectiva.</p>	<p>SHUG UMA</p> <p>Qué implica llegar a tener un solo pensamiento, es llegar a tener una sola toma de decisión frente a una problemática que atraviese una determinada familia.</p> <p>Ante esta necesidad aparece el deseo de una toma de decisiones, y esa toma de decisión permite llegar a tener un solo pensamiento.</p>
<p>SHUG SHUNGU</p> <p>Entre todos van a ir observando qué sienten, qué dicen, se intercambian las cosas entre todos, y ahí se puede llegar a tener un mismo cariño entre la comunidad.</p> <p>Hablamos de un solo corazón, de una misma forma de sentir de amar de entregarnos unos a otros, en este sentido lo que se busca a través del corazón es la unidad, pero la unidad con sentimiento con amor.</p>	<p>SHUG SHUNGU</p> <p>Una vez que se tiene un solo pensamiento y ese pensamiento, desde luego, es algo que se reserva en el corazón.</p> <p>A diferencia del mundo occidental, que enfatiza las tomas de decisiones en un cálculo racional de costos y beneficios, en el mundo andino las decisiones tienen que ver con el corazón, es decir, a ver, esto me garantiza cierto bienestar personal o garantiza el bienestar colectivo</p>
<p>SHUG SHIMI</p> <p>Es una sola boca, o una sola manera de hablar, se llega a la palabra, a la decisión resuelta por todos.</p> <p>Esto no debe quedar ahí solo en el hablar, debe ir juntamente con el actuar, que es en el mundo indígena el Shukmakilla (una sola fuerza), todos ponen sus fuerzas.</p>	<p>SHUG SHIMI</p> <p>La palabra adecuada aquí es Shukmakilla (una sola fuerza). Luego de que el conocimiento es revelado a través del corazón, es necesario que se junten todas las fuerzas de la comunidad y se haga una sola, se trabaje con pensamiento, con corazón y con fuerza, pero todo al unísono.</p>

Tabla 1. Aspectos relevantes sobre el Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi referidos por los expertos. Fuente: elaboración propia

Los criterios de los expertos coinciden con los resultados en la aplicación de la IAP. Con relación al Shug Uma, hacen referencia a la necesidad de la participación que deben tener todos aquellos que estén enfrentando una problemática, y para poder dar una solución a esta, se deben considerar los criterios de cada uno, para luego, mediante el consenso de la asamblea, ordenar de forma crítica la toma de decisiones y llegar a un solo pensamiento que busque el bienestar colectivo (acuerdo). Mientras que al Shug Shungu lo entienden como la parte medular del trabajo en conjunto, puesto que, al llegar el conocimiento, también llega la libertad y la voluntad, que es desarrollada en el corazón de cada uno, y donde todos ponen su

entusiasmo y convicción en el pensamiento al que se ha llegado, las cosas se las hace con amor. Por otra parte, en el Shug Shimi, los especialistas aclaran que no solo se debe dejar en la palabra conjunta, sino profundizar y avanzar hacia otro término, Shug Makilla, una sola fuerza; las cosas no pueden quedar solo en palabras, hay que tomar acciones, y la fuerza es lo que al pueblo le lleva a trabajar con un mismo propósito.

A criterio del investigador, el significado del Shug Uma se desprende de la participación y opinión de todos los actores sociales que hacen parte de un colectivo, a través del diálogo que se forma entre los líderes y los actores de una parroquia; profundizan las intervenciones, las jerarquizan y se llega a un solo acuerdo, a la toma de una decisión que se la conoce como un solo pensamiento. Luego de que el conocimiento llega al individuo, este lo hace suyo y se forman vínculos de afecto que están arraigados en los corazones del indígena, que busca rescatar el valor de su cultura a través del amor, la lealtad y el compromiso. Esto lo emprende con entusiasmo y devoción, y aquí es donde se forma el Shug Shungu o un solo corazón en un pueblo, para finalmente llegar a al Shug Shimi, una misma boca, donde toda la población hable, entienda y transmita el mismo lenguaje sin perder su valor e identidad.

Conclusiones

Sobre la base a los resultados se han establecido como conclusiones:

El Shug Uma, Shug Shungu y Shug Shimi es un hecho transcendental dentro de la interrelación, intermediación e interacción entre los integrantes de Licto. Es una trilogía que denota la fortaleza que tiene lo comunitario frente a las acciones individuales que se muestran aisladas. Por lo tanto, la vida comunitaria está regida por estos tres aspectos que forman parte de la cosmovisión del mundo indígena. En las comunidades indígenas de Ecuador se emplean sistemas de comunicación propios que se han construido a través del tiempo, una forma de interactuar que los identifica y los distingue dentro de la cultura; esta significación corresponde a la cosmovisión andina, que propone mirar a la suma de partes como un todo, cada una de esas partes la conformamos los seres humanos, quienes nos necesitamos los unos de los otros para formar el todo. Los indígenas no pierden sus valores, aquellos que hacen parte de esta cultura, honran los principios que se han establecido y asimismo los comparten a aquellos que se adhieren a su estilo cultural.

Se identificaron como aspectos comunicativos que el Shug Uma se lo evidencia en la participación de todos los individuos que, convertidos en actores, construyen una posibilidad de cambio social que les permite mejores condiciones de vida individuales y colectivas, es decir que todas las resoluciones son una cadena en la que el involucramiento de las personas es considerado parte esencial del mundo indígena, mientras que el Shug Shungu se representa a través del amor al conocimiento construido en conjunto de esta manera, toda decisión parte de la militancia y del compromiso que los individuos tomen para modificar sus condiciones de vida, y el Shug Shimi es la multiplicación de las acciones y de todos los cambios trasladados con uniformidad entre todos los actores mediante la utilización de un mismo lenguaje.

Referencias

- Alcantara, L.C.S.; Sampaio, C.A.C., y Uriarte, L. (2018). Experiencia Cooperativa de Mondragón: la educación cooperativa como un proceso de transformación social. *CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, (93), 181-209. DOI: 10.7203/ CIRIEC-E.93.9217
- Ayala Mora, Enrique. (2004). *Ecuador, Patria de todos*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Bacher, C. (2016). Aportes de la investigación-acción participativa a una teología de los signos de los tiempos en América Latina. *Theologica Xaveriana*, 67(184), 309-332.
- Barsky, Osvaldo (1984). *La reforma agraria ecuatoriana*. Quito: FLACSO/CEN.

Bravo, J.; Galindo, F., y Ruales, R. (2018). La comunicación y el periodismo ejercidos por Leonidas Proaño para el cambio social. *Killkana Sociales. Revista de Investigación Científica*, 2(3), 209-218.

Carballo, A. E. (2012). *Desarrollo humano, ética y cosmovisión andina*. Madrid: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAO I (2010). *El Buen Vivir. Respuesta de los indígenas frente a la crisis sistémica*. http://blog.choike.org/eng/wpcontent/uploads/2010/01/presentacion_caoi.pdf

Gortaire, J. (2017) *Guamote en camino de Liberación, Historia de una iglesia, de un pueblo*. FDD. Riobamba. Ecuador. pp. 24

Harris, M. (1995). *Antropología Cultural*. Madrid: Alianza.

Kemmis, R. & Mc Taggart, R. (2005). Participatory Action Research. Communicative action and the public sphere. En N. Denzin y Yggggg. Lincoln (eds.). *The sage handbooks of qualitative research* (pp. 559-603). Londres: Sage.

Kottak, C. (2011). *Antropología Cultural*. México.: Mc Graw – Hill.

Larrain, J. & Hurtado, A (2003). El concepto de identidad. N° 21, pp. 30-42. Recuperado el 14 de diciembre de 2018 de: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3211/2476>

Mattelart, A & Mattelart, M (1995). *Historia de las teorías de la comunicación*. Paidós Ibérica, S.A. Barcelona

Park, P. (2011). Qué es la investigación acción participativa. Perspectivas teóricas y metodológicas. En *La investigación acción participativa. Inicios y desarrollos*, Editado por María Cristiana Salazar, 135-174. Bogotá: Magisterio

Saldívar, E. (2003). Indigenismo Legal: la política indigenista de los noventas. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, XLVI (189), 311-339.

Sánchez, L., y Campos, M. (2010). *La Teoría de la comunicación: diversidad teórica y fundamentación*. Barcelona.

Stavenhagen, R. (1992): "Los derechos indígenas: algunos problemas conceptuales", *Nueva Antropología* XIII, n° 43, págs. 83-100.

Tuaza, L. (2017). *La construcción de la comunidad desde los imaginarios indígenas*.

UNACH. Riobamba. Ecuador

UNESCO. (11 de 08 de 2016). UNESCO. Obtenido de UNESCO: <https://es.unesco.org/indigenous-peoples>

Valladolid, J. (2011). Recuperado el 21 de noviembre de 2018, de <http://www.pratecnet.org/pdfs/Cosmovision%20Andina%20Criadora-jvr.pdf>

Los textos publicados en esta revista están sujetos –si no se indica lo contrario– a una licencia de [Atribución CC 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Usted debe reconocer el crédito de la obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede compartir y adaptar la obra para cualquier propósito, incluso comercialmente. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace. No hay restricciones adicionales. Usted no puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier uso permitido por la licencia.