

Revalorización del Ayni como medio para la preservación de la naturaleza, reflexión desde la filosofía andina.

Autores:

- Mejía Sucasaire, Darwin Roel¹
- Ramos Llanqui, Maylí Zunila²
- Velez Canaza, Milady Constanca³

Asesor:

Dr. Juan Casazola Ccama

Resumen

El presente artículo desarrolla el pensamiento andino, esa filosofía andina que buscamos revalorar que consideramos como una racionalidad alternativa, la cual consideramos como una solución a la actual crisis ambiental. El análisis de la costumbre de los andes nos muestra la existencia de reflexiones epistemológicas que cuestionan seriamente la concepción actual de como percibimos hoy en día el mundo. Así mismo destacamos de manera importante la función del Ayni en la antigüedad y que concepto se tiene de aquello en la actualidad. La filosofía andina establece al Ayni como aquel balance que crea armonía entre hombres y el hombre con el medio que lo rodea. Buscamos aquella tradición que nos permita estructurar una forma en la que los seres humanos se relacionen entre ellos y con la naturaleza esto con el fin de frenar el daño ecológico. Es así que, también presentamos un aporte que ofrece una solución alternativa basado en esa reflexión con respecto a la filosofía andina.

Palabras clave:

*ayni,
buen vivir,
ética andina,
ética ecológica.*

Abstract

This article develops Andean thought, that Andean philosophy that we seek to revalue that we consider as an alternative rationality, which we consider as a solution to the current environmental crisis. The analysis of the custom of the Andes shows us the existence of epistemological reflections that seriously question the current conception of how we perceive the world today. Likewise, we highlight in an important way the function of the Ayni in ancient times and what concept is had of it today. Andean philosophy establishes Ayni as that balance that creates harmony between men and man with the environment that surrounds him. We seek that tradition that allows us to structure a way in which human beings relate to each other and to nature, in order to stop ecological damage. Thus, we also present a contribution that offers an alternative solution based on this reflection regarding Andean philosophy.

Key words:

*ayni,
buen vivir,
andean ethics,
ecological
ethics.*

¹ Estudiante del VIII semestre de la Escuela Profesional de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, con correo electrónico: darkwinrilce@gmail.com.

² Estudiante del VIII semestre de la Escuela Profesional de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, con correo electrónico: ramosmayli28@gmail.com.

³ Estudiante del VIII semestre de la Escuela Profesional de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, correo: miladyconstanciavelezcancaza@gmail.com.

Sumario:

1.- Introducción.

2.- Materiales y métodos.

3.-El hombre se aleja de la madre tierra.

3.1.-Que significó y que significa hoy en día el ayni.

5.-La revalorización del Ayni.

5.1.-Contaminación social.

5.2.- La diferencia entre el pensamiento andino y el pensamiento occidental.

6.- La ética ecológica en comparación del Ayni como filosofía ancestral.

6.1.-Ética ambiental y economía ecológica.

6.2.- La ética andina – Ayni.

6.3.- El Ayni como instrumento de la preservación de la Naturaleza.

7.- Conclusiones.

8.- Bibliografía.

Introducción:

En la actualidad se observa manifestaciones concretas en la toma de consciencia, de algunos sectores de la población mundial respecto al deterioro y destrucción que provoca en el ambiente para hacer más fácil su vida. Es así que, han logrado cambios sustanciales en el hábitat del planeta, al igual que han implantado estructuras de organización social para beneficio propio, con una concepción donde la naturaleza y el medio ambiente son herramientas o recursos al servicio del avance de la humanidad. Este avance ha implicado un consumo desmesurado y con ello cambios drásticos en el equilibrio del ecosistema; así como consecuencia podemos observar que, las especies que se van extinguiendo, los millones de hectáreas de bosques nativos van desapareciendo año tras año debido a una tala indiscriminada o minería ilegal, la disminución de los recursos hídricos y el cambio climático que se está presentando, entre muchos otros cambios. Entonces reflexionamos que de no transformar nuestra concepción de desarrollo se puede poner en riesgo la extinción de nuestra propia especie.

Así entendemos como problema que, la falta de eficacia de las normas respecto al medio ambiente, la ingratitud del hombre hacia la naturaleza ha generado deterioro en la misma, y la ignorancia del hombre hacia las soluciones creyendo que estas son ajenas a nosotros. Y planteamos como objetivo el desarrollo de la reciprocidad como concepto y como realización al Ayni como un medio para la subsistencia equilibrado con la naturaleza.

Para entendimiento del tema planteado desarrollaremos el artículo en capítulos donde trataremos sobre la importancia de la revalorización del Ayni, pues creemos que los Seres Humanos al aprovechar recursos de la Madre Tierra, tendríamos que actuar de manera recíproca ante ella, pues en la actualidad se observa que, siempre se antepone los intereses de los seres humanos en la reparación de los daños causados a la Naturaleza, mas no la reparación de la misma. Así también trataremos sobre la Ética ecológica en comparación del Ayni como filosofía ancestral.

Materiales y métodos.

Este trabajo de la investigación cualitativa se realizó a partir de las reflexiones grupales, sesiones de clase; así también a partir de la reflexión de la filosofía andina que se realizó mediante la plataforma google meet, realizamos aportes desde un enfoque intercultural. Mediante la recolección de datos y posteriormente hacer uso del Ayni dentro de este grupo de investigación compartimos información recíprocamente por ello desde una metodología de teoría ya existente que nos permitió proveernos de una serie de conceptos filosóficos que nos permitieron encauzar de un modo eficiente este proceso de investigación. Es así que los métodos tanto de inducción, deducción, observación nos ayudaron a entender una filosofía intema y poco explorada de nuestros antepasados aún existentes en nosotros, a partir de ello reflexionar sobre la preservación de la naturaleza y equilibrio del cosmos.

El hombre se aleja de la madre tierra.

Desde sus orígenes el hombre siempre ha intentado conocer la naturaleza, ya que de ella dependía su supervivencia - adaptando, utilizando y perfeccionando-, el hombre usa a la naturaleza para satisfacer sus necesidades, es decir, ***a comienzos de la historia de la humanidad, la relación entre el hombre y la naturaleza era simbiótica;*** pues el hombre era un animal más que sobrevivía como cualquier otro. En tiempos incaicos, el hombre tenía una fuerte conexión con la Pachamama - Madre Tierra- de tal modo que realizaban sus costumbres ancestrales con el mutuo respeto y agradecimiento a lo aludido.

En la colonización, con la llegada de los españoles, las costumbres se fueron

perdiendo, ya que los hábitos que realizaban empezaron a ser actos prohibidos, al punto de que las personas que practicaban dichas costumbres fueron castigadas, en mérito a que se pretendía implantar una nueva ideología con el propósito de que los indios se convirtieran en esclavos de los españoles; hecho que los obligó a dejar las costumbres relacionadas con el respeto a la naturaleza.

En virtud del derecho a la propiedad, prima la actividad agraria como medio directo de subsistencia del hombre, y forma de vida de la sociedad, misma que, se vincula con relevantes necesidades colectivas, como la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente, la protección de la diversidad, el respeto por la identidad cultural, entre otros. Este complejo entramado de relaciones sociales y económicas, cuenta con actores -agricultores- que producían la tierra para al final obtener un provecho de la naturaleza a través de la organización del ayni.

Considerando el modelo económico actual, hoy en día el individuo hace poco o nada para agradecer a la naturaleza, la sociedad del siglo XXI ya no tiene un respeto a la madre tierra y este hecho se ve reflejado por el hecho de que es más importante vivir con un poder económico, sin importar el daño que provoca y destruyendo a la naturaleza.

Cabe resaltar que de la aparición del “El Ayni” en el incanato, hoy una parte de la sociedad aún la tiene presente en iniciativas comerciales que trascienden los límites del mercado capitalista actual, un claro ejemplo del Ayni se encuentra en las ferias de trueque de alimentos en los centros poblados, comunidades campesinas y nativas, en estos sectores del país donde el dinero no es la moneda de intercambio, ya que las familias no cuentan con dinero para adquirir

productos de primera necesidad (frutas, harina, azúcar, aceite, arroz, sal, entre otros) lo que se practica es el trueque asentado en compromisos de intercambio solidario de los productos; es así, que en estos lugares el dinero deja de ser relevante centrándose en quién tiene algo que ofrecer y algo que recibir (el cuidado mutuo).

El contexto actual muestra las principales fortalezas y debilidades de los sistemas de vida como la (salud, educación, economía y protección); nos enseña que los problemas que afectaban a otras personas ahora también tocan las puertas de nuestras casas sin distinción alguna; en ese entender no encontramos ante una encrucijada para repensar de la sociedad y plantearnos ¿qué estamos construyendo? y reconocer si nuestra forma de vivir es sostenible con la vida misma, es así que ***el Ayni cobra importancia como principio esencial para salir de esta crisis global como una sociedad conjunta.***

¿Qué significó y que significa hoy en día el ayni?

El Ayni para nuestros antepasados fue un sistema de trabajo realizado por los hatun runas en beneficio del ayllu, especialmente en el trabajo agrícola se aplicaba con respecto a la economía en principio de la solidaridad y también en principio de la reciprocidad simétrica, el cual al no cumplir esta mutua ayuda era una falta de respeto a la naturaleza y a los poderes del incanato, ya que el Ayni era una forma de vivir y aportar al sistema incaico como una fuente de unión como sociedad.

Ayni es una palabra del runasimi (quechua) que traducida al castellano se entiende como reciprocidad (Yucra Tamer, 2016), el Ayni era un principio fundamental de los incas; según (Enciso & Mendoza, 2011) El ayni y la minka:

eran dos formas colectivas de trabajo de las sociedades pre-Chavín, el ayni “implica reciprocidad y trabajo de sociedades sin clases”. Es una práctica ancestral que, aunque muchos no la conozcan, aún persiste en nuestro país, sobre todo, en el mundo andino. En palabras del Prado (2016) el Ayni: “consiste en dar al otro sin esperar nada a cambio, se realiza únicamente con el deseo de sentirse bien y, de esa manera, vivir en armonía y en sintonía con todo el cosmos”.

El ayni es el principio esencial de reciprocidad presente en la cultura andina, es la base de la relación comunitaria entre el hombre y la naturaleza ***“devolver lo que se ha recibido y recibir como devolución de lo que se dado”***; los antiguos pobladores de los Andes construyeron una “cultura del cuidado” que en quechua lo denominan Khuyapayaq Aylluchakuy, partiendo desde la premisa de que somos seres humanos comunitarios (Ayllu runa) y en la medida en que cuidamos de los demás, a la vez nos integramos cuando cuidan de nosotros.

Un estudio realizado en el 2017 en la comunidad de Huilacaya en Acora según (Quispe, 2017, La importancia de realizar la ofrenda a la tierra en los Andes) en “los meses de enero, febrero y diciembre se realiza el pago a la Pachamama para agradecer a la madre tierra por la buena cosecha que se obtiene del año”; ante ello considerar dos preguntas la primera:

¿Qué es el pago a la tierra? es un ritual que se da como ofrenda a la Pachamama que se realiza en las comunidades andinas por un sabio curandero que en la zona quechua y aimara lo denominan (yatiri) y la segunda.

¿Por qué se practica en las zonas rurales de los Andes? se practica para establecer un vínculo espiritual con la naturaleza;

así mismo, como un acto de reciprocidad en agradecimiento a la Pachamama.

Ahora bien, esta práctica contribuye a armonizar la relación del buen vivir entre el hombre y la naturaleza, conectar los símbolos y códigos culturales con los seres de la naturaleza y mostrar señales de respeto hacia la madre tierra. Todo esto permitirá fortalecer la relación entre el hombre y la naturaleza

El ayni está presente en la respuesta de las comunidades que trabajan en solidaridad por el bien común. Ante ello hay un elemento importante que es el buen vivir, “el Suma Qamaña” en aimara y en quechua “el Sumak Kawsay”, considerado como un principio fundamental de la cosmovisión andina, donde se va a expresar la complementariedad entre el hombre y la naturaleza.

Para los pueblos indígenas andinos lo principal es llevar una vida en armonía y equilibrio, si una persona practica el Buen Vivir es que tiene una buena relación con la madre tierra, porque mantiene una conversación plena con la Pachamama. Asimismo, hay una muestra de respeto mutuo, pues se complementan en distintos aspectos como yo te ayudo y tú me ayudas, yo te doy de comer y tú me das de comer “El Ayni”. Esta práctica de la ofrenda a la madre naturaleza expresa atención, porque gracias a ella la chacra produce frutos. Es por eso que "debemos reconocernos, esclarecer nuestras raíces, recuperar nuestra identidad cultural de herencia ancestral, fortalecerla y mantenerla; ya que un pueblo sin conciencia es un pueblo explotado o que fácilmente se deja explotar" (Huanacuni Mamani, 2010, buen vivir / vivir bien filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas).

El significado en si no varía y sigue siendo el mismo; sin embargo, lo que cambia es la práctica de la reciprocidad, el ser humano ya no tiene internes en la Pachamama o es que poco a poco se aleja de la naturaleza. Cabe resaltar que en aún en los lugares considerados como andinos (comunidades campesinas o nativas) aún revaloran al Ayni. Hoy en día el Ayni se pierde por la falta de empatía hacia el prójimo, si bien es cierto ya no es considerado como una obligación, sino más bien la sociedad lo considera como un acto del que puedo o quiere lo hace y si no es igual, ya no hay respeto a la madre tierra.

La revalorización del Ayni.

El pensamiento andino nos ha aportado una filosofía alterna para poder ver que existe una alternativa diferente para frenar el impacto ambiental es así que esta racionalidad, a decir: “Lo hace desde una perspectiva amplia, compleja y ecológica, una visión de la realidad que aporta a la construcción de un nuevo paradigma, es decir, una transformación de nuestros modos de pensar, percibir y valorar.” (Ariza, 2013: 109)

El Ayni tiene aquello que consideramos necesario para poder no solo revalorar nuestra cultura, sino que también para poder crear conciencia. Es una costumbre que ha sido utilizada por miles de años es una manera de recibir ayuda y ayudar al resto.

A decir: “La forma más conocida de reciprocidad es el Ayni que es en el fondo la ayuda mutua recíproca, las faltas con respecto a esta justicia comunitaria son castigados severamente por que ponen en peligro el proceso económico de cultivar tierra y la convivencia de los pobladores” (Estermann, 2006: 258).

La reciprocidad si es considerada como un medio para el progreso económico y social, nos preguntamos qué sucedería si la comunidad faltara a tal, así: “Una falta de reciprocidad tiene normalmente como consecuencia la exclusión de la persona faltante al bien social, cada infracción contra el principio de reciprocidad “trastorna” en cierta manera el orden pachasófico de acuerdo al nivel y la gravedad de la falta. Esto no se mide según el daño efectivo y Físico sino según mucho mas según el daño simbólico-ritual.” (Estermann, 2006: 258). Esto es castigado gravemente no solo porque significa un gran atraso económico y social hacia la comunidad esto también significa falta de respeto a la costumbre comunitaria.

Nosotros al hablar sobre el medio ambiente como pachamama debemos reflexionar realmente el gran significado que le estamos dando pachamama “madre tierra” nosotros le debemos no solo reciprocidad sino también respeto y agradecimiento, es aquello que nos provee de todo cuanto nos rodea y nos permite vivir es así que todos nosotros estamos en la obligación de devolverle algo a la tierra.

Es así que consideramos que el Ayni es la manera de establecer un vínculo con nuestro ambiente un vínculo que va más allá de cumplir normas y leyes es una respuesta de respeto hacia aquello que nos brinda todo.

El resurgimiento del Ayni, en vías de conservación del medio ambiente es una mirada más amplia a la solución, no solo de la conservación de nuestra pachamama si no también la conservación de nuestras costumbres, haciendo un llamado a la identidad y a la ética social.

Utilizamos el Ayni porque lo consideramos como un medio adecuado, el cual no es un concepto sino más bien

como un medio practico de enseñanza que se puede transmitir fácilmente a todas las personas, porque el Ayni en nuestra cultura ya es muy conocido y se sabe ciertamente de que se trata.

Es así que postulamos que es una manera más eficiente de transmitir y crear conciencia de, por qué tenemos que guardar reciprocidad hacia el medio ambiente, y no hacerlo con un pensamiento egoísta, con fin de frenar el impacto ambiental para seguir explotando indiscriminadamente.

Contaminación social.

Mucho se conoce sobre la crisis ambiental, pero, ¿qué es la contaminación social y cómo influye en la contaminación ambiental? pues, en referencia a tal, debe asumirse que “no hay dos crisis separadas (una ambiental y otra social), sino una sola y compleja crisis socio- ambiental” (Casasola citando a Francisco, 2021: 5). Según Díaz (2013), el incremento desmesurado de los problemas sociales y la contaminación social es producto de la desigual en la distribución de la riqueza del planeta, que genera pobreza, marginación, injusticia, deshumanización.

Estamos deteriorando nuestro medio social done vivimos. Y esto es una amenaza real que también debe hacemos recapacitar. *Consideramos a la contaminación social como un factor más de la contaminación ambiental; ya que la pérdida de identidad de nuestra cultura y costumbre andina, ocasiona la pérdida del sentido de partencia, el individualismo el autoritarismo, la indiferencia y el consumismo desmesurado como intereses egoístas.*

Otro factor de contaminación social es la alienación cultural nuestra pérdida de identidad cultural y olvido de nuestras

costumbres que crean en nosotros un concepto erróneo sobre la realidad que nos rodea llevándonos a creernos superiores y que no le debemos nada a nadie. Esta mutación cultural que nos lleva a la sobre explotación y al consumismo extremo sin medir consecuencias

Y como consecuencia de todo esto es la destrucción progresiva de una sociedad que pierde sus valores y olvida su deuda con la pachamama, se debilita la ética social y el espíritu comunitario se pierde esa capacidad protectora hacia nuestro medio ambiente. Es así que necesitamos elaborar un nuevo enfoque esto quiere decir que no nos limitemos a pensar que los factores de contaminación son solo la falta de existencia normativa, sino más bien la falta de ética y valores en la sociedad un nuevo enfoque nos permite tener otra mirada más completa del problema ambiental y no ver problemas aislados, y a establecer nuevas estrategias de solución como una mayor participación ciudadana activa con el pensamiento andino.

La diferencia entre el pensamiento andino y el pensamiento occidental.

Existe una gran diferencia entre el hombre occidental y el hombre andino con respecto a cómo como ambos seres se relacionan con el entorno que los rodea vemos así que el hombre andino actúa en cooperación con la naturaleza sabe que ella no puede ser dominada, su relación con la madre naturaleza era de manera recíproca.

A diferencia de la relación del hombre occidental que tiene una relación muy desapegada de la naturaleza y cree que está por encima de esta y que su función es servir al hombre. Es así que su relación con la naturaleza se ha ido perdiendo al pasar del tiempo por su gran

deseo de buscar un significado a todo lo cual son pensamientos influenciados por la ciencia, religión y política, esto para encontrarle una razón a todo y justificar sus razones para explotar todo su entorno, cree que por sus conocimientos está en la capacidad de cuestionar la relación con los demás seres vivos no se preocupa por la reciprocidad, sino que toma todo sin pedir permiso llegando hasta el exterminio de su entorno.

Su valor más importante es el poder económico y político expresado en el capitalismo y deseo de posición, el valor del poder y sometimiento de todo lo que le rodea es la forma como trata de conectarse pues entiende que, en su modelo jerárquico social, él es la pieza principal de su realidad y su convivencia en comunidad debe de ser dirigida por leyes establecidas por ellos mismos y no por idealismos tradicionales, creen que al evolucionar ellos su vida en sociedad debe cambiar al mismo tiempo, tiene un pensamiento capitalista dirigida a la creación de objetos para satisfacer a una población consumista y materialista.

En el mundo andino hay interculturalidad y diversidad son conocimientos instintivos lo cuales les permite ser parte activa de la naturaleza sin alterarla o explotarla solo toma lo necesario para subsistir, mientras que en mundo occidental se crean grandes brechas diferenciadoras, existe el racismo y tiene oposición de intereses en relación con los seres vivos, estableciendo leyes, sistemas y formas estructurales para controlar la naturaleza y ejercer su poder en distintos campos sociales.

El pensamiento andino puede aportar mucho al hombre moderno actual haciéndole ver que debe redescubrir su relación espiritual con la naturaleza teniendo en cuenta que la tierra en si tiene vida propia, *si se respeta a la naturaleza con ese pensamiento de*

reciprocidad y da tiempo al ecosistema para regenerarse la naturaleza se podría regenerar se hasta recuperar ese equilibrio perdido, este pensamiento ayudaría a combatir la desigualdad y solucionar muchos conflictos sociales que hacen que la vida social sea un lugar caótico.

La ética ecológica en comparación del Ayni como filosofía ancestral.

La tan anhelada realización de “la calidad de vida” ha sido objeto central de la concepción de desarrollo que el ser humano debe de alcanzar, este modo ocasiona la obsesión por el crecimiento económico ilimitado sin ser un modo de adquirir natural, más bien teniendo un objetivo de riqueza y acumulación. Así también el dominio tecnocientífico de la naturaleza depreda las principales condiciones de vida del planeta, el riesgo al colapso de la raza humana es inminente por causa de una economía extractivista y de consumo masivo que desestima las leyes de reproducción de la naturaleza y el orden de vida que sustenta. Ante esta crisis de racionalidad del capitalismo neoliberal, surgen importantes planteamientos de crítica a este modelo como es la Ética Ecológica.

Ética ambiental y economía ecológica.

La economía y la Ecología vienen convergiendo para proponer nuevos instrumentos de política ambiental “la economía ecológica es un campo de estudio transdisciplinario que ve a la economía como un subsistema de un ecosistema físico global y finito (...) los insumos principales de una visión ecológica de la economía existían mucho antes del nacimiento de una Economía Ecológica consciente de sí misma. Este retraso se explica por la estricta frontera

entre las ciencias naturales y sociales” (Martínez, 2004: 395).

La ética ecológica, por su turno, debe ser entendida como una ética “del medio ambiente”, donde se considera que los seres no humanos puedan también poseer valor moral reconocido en función del todo biótico. Una ética ecológica es una ética global, que concibe al ser humano como integrado en un medio en el que comparte su vida con otras especies y con un sustrato físico que soporta y hace posible esa misma vida. Para Castelo (1996) una ética ecológica sólo se alcanza cuando los seres humanos se hacen preguntas que sobrepasan las meramente prudenciales, es decir, que tienen que ver con el respeto o con el deber hacia la naturaleza.

Entonces “(...) el medioambientalismo aboga por una aproximación administrativa a los problemas medioambientales, convencido de que pueden ser resueltos sin cambios fundamentales en los actuales valores o modelos de producción y consumo, mientras que el ecologismo mantiene que una existencia sustentable y satisfactoria presupone cambios radicales en nuestra relación con el mundo natural no humano y en nuestra forma de vida social y política” (Dobson, 1997: 22); es decir que, el medioambientalismo cree posible, soluciones a los problemas ambientales actuales dentro del marco de las actuales prácticas políticas, económicas y éticas, y que la tecnología es capaz de resolver los problemas que genera, mientras que los ecologistas por lo general sospechan de las soluciones puramente tecnológicas para problemas medioambientales.

En la definición de McCloskey (1988) El ético de la ecología desea atribuir valor a la naturaleza, tanto a la que existía antes

de la valoración del hombre como la que persistirá después de la extinción del homo sapiens; también quiere afirmar que existen obligaciones elementales e intrínsecas de respeto a la naturaleza, sea en virtud de estas valoraciones, sea como cuestión de principios últimos morales, donde los principios de ninguna manera se relacionan con el bien y los valores que serán disfrutados por el hombre.

La ética andina – Ayni.

Evidentemente, la filosofía de nuestros antepasados es más bien un saber fuertemente contextualizado y se transmite principalmente a través de las tradiciones orales que, en lugar de formular conceptos abstractos, relacionan una reflexión simbólica, que se transmite sobre todo a través de relatos míticos, con las prácticas sociales cotidianas. Por eso, muchas veces el pensamiento y los conocimientos indígenas son considerados primitivos porque no usan, o usan poco, la tecnología de la letra e interrelacionan elementos de la realidad que para el pensamiento occidental moderno tienen que estar separados; es decir, el mundo espiritual, la naturaleza y el humano – sociedad.

En ese entender la Ética Andina, en expresión de Ayni, puede constituir una opción ante el enfoque occidental contemporáneo de la ética ecológica a decir de (Esterman, 2006):

A partir del ´ giro antropológico ´ en la filosofía occidental (empezando con Sócrates y culminando en la ilustración), el valor supremo de la ética, la medida de todas las cosas, es el ser humano. Esta concepción halla su expresión más destacada en el imperativo categórico material de Kant: el ser humano nunca

sólo es medio, sino siempre fin en sí mismo (...) Toda la realidad no humana tiene que ser juzgada y valorada según su contribución a la realización antropológica. La naturaleza tiene valor instrumental, y por tanto, su uso no adquiere dignidad ética. Inclusive en la ética ecológica contemporánea de Occidente, se puede apreciar un cierto antropocentrismo: hay que ´cuidar´ la naturaleza, con el fin de conservar el medio ambiente para la vida humana. La ética occidental (en su gran mayoría) no sólo es antropocéntrica sino antropomórfica: un bien es un ´bien´ de acuerdo a su bondad que contiene para el ser humano (p.251)

La ética andina tiene un trasfondo más allá de ser una ética ecológica la cultura Quechua, Aymara contiene en el Ayni la reciprocidad que puede entenderse como cada acto o actividad de una persona condiciona o es consecuencia del acto de otra persona, así en todo momento estamos dando y recibiendo. Y a entender “(...) la energía espiritual que conecta a toda la comunidad humana, expresada por el Ayni, cuya tradición más cercana sería algo así como la Ley de Reciprocidad Simétrica Constructiva aplicada en las comunidades amerindias para lograr la reproducción y redistribución de los excedentes de la economía colectiva en vista de mantener una alta calidad de vida para todos y cada uno de sus integrantes” (Milla, 2007: 352).

Sobre la ética andina y el entendimiento de esta va a referir Estermann, 2006: 248-249 que:

"La ética andina tiene como fundamento axiológico el orden cósmico, la relacionalidad universal de todo lo que existe. Este orden, como ya hemos visto, obedece básicamente a los principios de correspondencia, complementariedad y reciprocidad. El esquema básico es

'espacial' (o 'topológico'): arriba-abajo, izquierda-derecha. El ser humano se halla insertado en este orden y cumple una función específica que es su condición de ser chakana y "cuidante" del orden pachasófico. La ética aplica los principios 'lógicos' a la conservación y perpetuación de este orden, para lo cual el principio (ético) de la reciprocidad es trascendental. En sentido cósmico, este principio significa: a la 'bondad' pachasófica o ("natural") del orden cósmico corresponde, como retribución recíproca, una cierta manera de ser (mejor: de "estar") y actuar que 'conserva' y "dinamiza" este orden."

En este sentido, podemos entender a **la reciprocidad como el concepto (el qué) y Ayni, como la forma de aplicar este concepto (el cómo)**. Para el hombre andino, el Cosmos-Naturaleza siempre funcionó y siempre funcionará basado en el Ayni, Todo elemento vivo de la naturaleza da y recibe cumpliendo con el rol para un bien común. La sociedad actual ha tomado mucho de la naturaleza sin respetar, dar nada o poco a cambio.

El Ayni como instrumento de la preservación de la Naturaleza.

La conservación de la naturaleza no puede restringirse a la conservación de 'parches' de sistemas naturales. Sería ingenuo pensar que podemos preservar la biodiversidad de especies mediante la designación de reservas que actúan como pequeñas manchas de territorio natural rodeado de un entorno hostil. La naturaleza no entiende de barreras y consiste en una red de sistemas abiertos y dinámicos interconectados, donde están teniendo lugar muchos procesos ecológicos que pueden dejar de funcionar al pretender encerrarlos dentro de vallas.

El paradigma de la conservación ha ido cambiando hacia la preservación de

hábitats en que éstas viven, las interacciones entre ellas y los procesos dinámicos que tienen lugar entre los componentes bióticos y abióticos del ecosistema. Para ello, es necesaria una información mucho más profunda e integradora sobre las relaciones ecológicas entre especies, comunidades y ecosistemas, y es esta información la que puede servir al gestor a la hora de decidir las medidas más adecuadas en un determinado momento, o para diseñar modelos predictivos del funcionamiento del ecosistema en el futuro.

Conclusiones.

El Ayni es un medio muy importante que necesitamos revalorar y poner en práctica para tener una relación cercana con la naturaleza y poder convivir junto a ella de la mano sin generar agresión entre nosotros, es muy importante brindar un agradecimiento a la Pachamama por todo lo nos da a diario. Como se señalaba en una parte del escrito que el Yatiri realizaba una ofrenda a la madre tierra, creemos que todo ello es mérito a que la comunidad se mantenga unida y tengan una convivencia armónica, así como para que haya ayuda mutua entre los comuneros y la madre naturaleza.

Consideramos importante la revalorización del Ayni como un nuevo enfoque, para la conservación del medio ambiente. Descubrir el pensamiento del hombre andino nos hace ver con otros ojos la relación que tenemos con nuestro ecosistema nos hace reflexionar de una manera diferente, nos hace ver que existen formas alternativas para solución de la contaminación creada por el hombre, un medio que a primera vista podría verse algo simple porque es el hecho de crear conciencia y enseñar de manera distinta, si ponemos en práctica

esto podría llegar a ser algo muy difícil ya que el hombre ha ido alienándose a otras filosofías como el occidental y ya no considera tener una relación de respeto y reciprocidad, es así que, recuperar estas tradiciones y empujarlas en vía del progreso, hacia una mejora de nuestro ecosistema es un trabajo que puede realizarse sin necesidad de crearse más leyes ineficaces que no nos llevan a ninguna solución, y que siendo sinceros la población no entendería, por ello consideramos que el Ayni es una acción que se enseña con el ejemplo a niños y a jóvenes creando en ellos nuevos valores nacidos de la filosofía andina. El Ayni aparte de ser una manera de conectarnos con nuestras creencias ancestrales y recuperar ese equilibrio que antes se tenía es una manera más eficiente de crear conciencia, agradecimiento, ética, moral en el hombre algo que es más sencillo de transmitir y que no solo frenara el impacto ambiental si no también creara una nueva manera en la que el hombre se relacionara con el medio ambiente.

La racionalidad andina no tiene una concepción racionalista o empirista de la ciencia, considera el saber, como el conjunto de la sabiduría colectiva acumulada y transmitida a través de las generaciones. Existe un “saber” (yachay) del subconsciente colectivo, transmitido por procesos orales y actitudinales de enseñanza de una generación a otra, a través de narraciones, cuentos, rituales y costumbres. Desde el pensamiento andino se constituye una racionalidad alternativa que puede cambiar el pensamiento del mundo, dicha racionalidad reconoce las interconexiones de fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales recíprocamente interdependientes. Lo hace desde una perspectiva amplia, compleja y

ecológica, una visión de la realidad que aporta a la construcción de un nuevo paradigma, es decir, una transformación de nuestros modos de pensar, percibir y valorar.

Bibliografía.

- Abusada Salah, R. (14 de noviembre de 2019). ¿PERÚ NEOLIBERAL? El Comercio.
- Castelo, C. (1996). La dimensión moral del ambiente natural: ¿Necesitamos una Nueva Ética?.
- Díaz Barboza, O. (06 de enero de 2013). Natura Instituto. Obtenido de Natura Instituto: https://es.slideshare.net/oscar_natura/la-contaminacin-social-oscar-daz-natura
- Dobson, A. (1997). Pensamiento político verde, una nueva ideología para el siglo XXI.
- Enciso, J. A., & Mendoza, A. B. (2011). El ayni y la minka: dos formas colectivas de trabajo de las sociedades pre-Chavín. Investigaciones Sociales.
- Espezúa, B. (2016). El derecho desde la mirada del otro. Lima: Ideas Solición Editorial.
- Estermann, J. (2006). Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz: Plural.
- Huanacuni Mamani, F. (2010). BUEN VIVIR / VIVIR BIEN FILOSOFÍA, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS REGIONALES ANDINAS. Lima: GRAFAM E.I.R.L.
- Internacional, F. M. (s.f.).
- Martínez, J. (2004). El ecologismo de los pobres conflictos ambientales y

- lenguajes de valoración.
Barcelona.
- McCloskey, H. (1998). Ética y política de la ecología. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
 - Milla, C. (2007). Ayni. Semiótica andina de los espacios sagrados. Lima: Amaru Wayra.
 - Prado, J. N. (2016). Conferencia Magistral "El Ayni". Lima, Miraflores, Perú.
 - Quispe, Y. C. (28 de febrero de 2017). La importancia de realizar la ofrenda a la tierra en los Andes. Estudiante aimara de la Carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. Lima: UPCH.
 - Yucra Tameró, R. (21 de diciembre de 2016). El Ayni, principio fundamental de los incas. Lima: UPCH.