

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
PSICOLOGÍA**

**Trabajo de titulación previo a la obtención de título de:
PSICÓLOGA**

TEMA:

**SISTEMATIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN
DE SABERES ANCESTRALES EN LA COMUNIDAD INDÍGENA PUCARÁ
DE PESILLO EN EL CANTÓN CAYAMBE, 2019**

**AUTORA:
KATHERINE LIZBETH ALVAREZ ALVAREZ**

**DOCENTE TUTOR:
GINO GRONDONA-OPAZO**

Quito, diciembre 2019

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, **Katherine Lizbeth Alvarez Alvarez**, con número de identidad 1726480336, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy la autora del trabajo de grado/titulación intitulado **“Sistematización de investigación sobre la recuperación de saberes ancestrales en la comunidad indígena Pucará de Pesillo en el cantón Cayambe, 2019”**, mismo que ha sido desarrollado para obtener el título de **psicóloga**, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la misma facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En la aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autora, me reservo los derechos morales de la obra anteriormente citada. En concordancia suscribo este documento al hacer entrega del trabajo final en formato impreso digital a la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, diciembre de 2019

Katherine Lizbeth Alvarez Alvarez

C.I.:1726480336

DECLARACIÓN DE COAUTORIA DEL DOCENTE TUTOR

Yo, declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación *Sistematización de investigación sobre la recuperación de saberes ancestrales en la comunidad indígena Pucará de Pesillo en el cantón Cayambe, 2019*, realizado por la Srta. Katherine Lizbeth Alvarez Alvarez C.I.: 1726480336, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para ser considerado como trabajo final de titulación.

Quito, diciembre de 2019

Mgst. Gino Grondona Opazo

C.I.:1752344190

Dedicatoria:

Las siguientes frases encaminaron mi vida familiar y universitaria:

“En vida se debe disfrutar de las cosas, si es de bailar toca bailar, si es de comer toca comer, si es de viajar toca viajar, pero siempre disfrutando de lo que se hace” (abuelita)

“Estudia lo que tú quieras, lo que te guste, estudia por las dos” (mi mejor amiga)

En el transcurso del camino perdí dos mujeres maravillosas: mi Mamita Manuela y mi amiga Fernanda, quienes desde el cielo me ayudaron a profundizar mis metas y dirigir mi camino. Por esta razón mi tesis y mis años de estudio les dedico de todo corazón a mis ángeles del cielo.

Esta tesis también dedico a la comunidad indígena Pucará de Pesillo por brindarme la oportunidad de conocer lo ancestral, la sabiduría indígena y brindarme el amor incondicional de sus habitantes.

Agradecimiento

Agradezco a la Universidad Politécnica Salesiana, por haberme formado académica, espiritual y profesionalmente, a mis profesores por compartir sus conocimientos y entregar su dedicación durante la carrera.

Infinitamente agradezco a mis profesores, Gino Grondona y Paulina Quisaguano, quienes direccionaron mi pasión profesional hacía la psicología.

Índice

Introducción	1
1. Planteamiento del problema.....	3
1.1. Pregunta de investigación	6
2. Justificación y relevancia	7
2.1. Justificación	7
2.2. Relevancia.....	8
3. Objetivos	9
3.1. Objetivo general.....	9
3.2. Objetivos específicos	9
4. Marco conceptual.....	10
4.1. Cultura y psicología	10
4.2. Cultura Indígena del Ecuador:	12
4.2.1. Chakana	12
4.2.2. Familia y comunidad:	15
4.3. Cambio cultural en Pesillo.....	16
4.4. Extractivismo epistémico.....	19
4.4.1. Saberes propios	21
4.4.2. Saberes impuestos.....	25
4.5. Lucha por recuperar y mantener los saberes ancestrales.	27
4.6. Los niños con respecto a los saberes ancestrales	28
4.7. Saberes que aportan un plan de vida en la comunidad	31
4.7.1. Filosofía andina	31
5. Síntesis del marco teórico	35
6. Dimensiones.....	36

6.1. Recuperación de saberes ancestrales	36
6.2. Transmisión de saberes ancestrales	36
6.3. Saberes ancestrales comunitarios:.....	37
7. Supuestos	39
8. Marco metodológico	40
8.1. Perspectiva metodológica	40
8.2. Diseño de investigación	40
8.3. Tipos de investigación	41
8.4. Instrumentos y técnicas de producción de datos.....	42
8.5. Plan de análisis.....	44
9. Población.....	46
9.1. Población de Pesillo.....	46
9.2. Muestra	46
10. Descripción de los datos producidos.....	48
11. Presentación de los resultados obtenidos	49
11.1. Roles	49
11.2. Celebraciones.....	53
11.3. Crianza	57
12. Análisis de resultados:	59
13. Interpretación de los resultados:	65
Conclusiones:	73
Recomendaciones.....	75
Bibliografía	76

Índice de figuras

Figura 1. Visión comunitaria de la Chakana.....	13
Figura 2. Visión comunitaria del rol de género	60
Figura 3. Celebraciones de la comunidad	62
Figura 4. Crianza en la comunidad	64

Resumen

La presente investigación, está basada en una investigación de tipo cualitativa, con el objetivo de recolectar y sistematizar información sobre los saberes ancestrales de la comunidad indígena Pucará de Pesillo, ubicada en el cantón Cayambe perteneciente a la provincia de Pichincha, Ecuador.

Mediante la aplicación de la metodología, acción-participación, en la comunidad y utilizando las herramientas: observación participante, entrevista en profundidad y revisión de textos o documentos. Esta investigación encuentra su fundamento principal en la relación existente entre psicología y cultura; a partir de una profunda contextualización cultural, para comprender el accionar de las personas que habitan dicho contexto social.

Los resultados más significativos que se obtuvieron tras la investigación, tienen que ver con el proceso de colonización que provocó cambios culturales realmente significativos en la comunidad, modificando el actuar y accionar de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Se reconoce que los cambios más significativos en la comunidad se vinculan a la pérdida de saberes ancestrales, por ejemplo: se ha perdido el principio de complementariedad en cuanto a temas de género, el principio de relacionalidad en cuanto a las celebraciones y la transmisión de los saberes ancestrales, ligados a la crianza y la familia, relegando este aspecto de la vida, exclusivamente al sistema de escolarización occidental.

Palabras claves: Proceso de colonización, rol de género, celebraciones, crianza.

Abstract

The present investigation is based on qualitative research, with the aim of collecting and systematizing information about the ancestral knowledge of the indigenous community of *Pucará, Pesillo*, located in the *Cayambe* city, belonging to the province of Pichincha, Ecuador.

Through the application of the methodology, action-participation, in the community and using the tools: participant observation, in-depth interview and review of texts or documents. This research finds its main foundation in the relationship between psychology and culture; from a deep cultural contextualization, to understand the actions of the people who exist in this social context.

The most significant results that were obtained after the investigation, have to do with the colonization process that caused really significant cultural changes in the community, modifying the actions and actions of people belonging to indigenous peoples. It is recognized that the most significant changes in the community are linked to the loss of ancestral knowledge, for example: the principle of complementarity regarding gender issues, the principle of relationality in terms of celebrations and the transmission of ancestral knowledge, linked to parenting and family, relegating this aspect of life, exclusively to the western school system.

Keywords: Colonization process, gender role, celebrations, parenting.

Introducción

La presente investigación tiene como tema central la recuperación de saberes ancestrales de la comunidad indígena Pucará de Pesillo en el Cantón Cayambe. Con el objetivo de sistematizar dichos saberes ancestrales, para transmitir y conservar en la comunidad la sabiduría indígena.

Después de haber realizado la investigación en la comunidad de Pesillo, se identificó que los saberes ancestrales de la comunidad se están perdiendo paulatinamente, debido a que las nuevas generaciones no aceptan como propia aquella sabiduría, ocasionando una mayor aceptación de la ideología individualista occidental, entre los miembros más jóvenes de la comunidad. De ahí surge la necesidad de recuperar aquellos saberes ancestrales que beneficien el plan de vida de la comunidad.

Esta investigación también promueve destacar los fundamentos teóricos de la cosmovisión andina, para llegar a comprender a las comunidades desde su propia cosmovisión. Por tal razón, se propone el rescate de los principios de complementariedad y relacionalidad, como aquellos principios fundamentales que se buscará promover para mantener unida a la comunidad.

Este estudio se ha realizado bajo un enfoque de investigación cualitativa, donde se utiliza la observación participación como metodología base de la investigación. También, se auxilia por las herramientas de observación participante, entrevista a profundidad, tras un proceso previo de convivencia y encariñamiento con los miembros de la comunidad. Y considerando los factores que irrumpen la tranquilidad comunitaria, se planteó la siguiente pregunta:

¿Cuáles serían aquellos saberes ancestrales prácticos de conservar en la colectividad, con la finalidad de transmitir a la comunidad indígena Pucará de Pesillo del cantón Cayambe?

1. Planteamiento del problema

La comunidad de Pesillo (ubicada en el cantón Cayambe perteneciente a la provincia de Pichincha, Ecuador) representa uno de los porcentajes más altos de población indígena en el país y, además, comparte similitudes históricas con muchos otros pueblos latinos que han pasado por el proceso de colonización tras la conquista europea. Por ello es indispensable descubrir aquellos acontecimientos históricos que han provocado la pérdida de los saberes ancestrales y por lo cual, las comunidades indígenas, como se conocían hasta ahora, están en peligro de extinción, debido a la apropiación indebida que han ejercido algunos grupos sociales de sus saberes ancestrales, desacralizándoles y convirtiéndoles en simple mercancía histórica.

En América Latina existen aproximadamente 42 millones de personas indígenas, lo que representa casi el 8% de la población total. Países como México, Guatemala, Perú, y Bolivia tienen las poblaciones más grandes, con más del 80% del total de la región, es decir, 34 millones (Banco Mundial, 2017).

En el caso de Ecuador existe aproximadamente 1 millón de personas indígenas, lo que representa el 7% de la población. Las nacionalidades indígenas con mayor porcentaje representativo, corresponde a la población Kichwa de Tungurahua con el 23.6%, la población Puruhá el 7.8%, la población Shuar el 6.3%, la población Otavalo el 3.8% y la población Kayambi el 1.6%. Concentrándose prioritariamente en la región amazónica y en la región sierra, respectivamente en las provincias de Tungurahua, Chimborazo e Imbabura (UNICEF, 2010).

Las poblaciones indígenas en América Latina han pasado por un proceso de colonización violento por parte de países europeos como España y Portugal principalmente, implementando políticas hegemónicas y civilizatorias sobre los

pueblos originarios. Los mismos que durante este periodo irrespetaron los derechos humanos y despojaron a las comunidades, no solo de sus tierras, sino también de sus saberes, prácticas y conocimientos ancestrales. Creando sociedades que hoy en día, incluso tras su independencia de las colonias, siguen rechazando e invisibilizando a las culturas ancestrales de Latinoamérica.

Los colonizadores dominaron a los pueblos indígenas mediante la denigración de sus conocimientos ancestrales, al imponer el conocimiento y la idiosincrasia occidental por sobre las prácticas que se desarrollaban en el diario vivir de las poblaciones. Relegando el conocimiento de los pueblos prehispánicos a simple atracción para el turista anglosajón.

La cosificación es como el proceso de transformar los conocimientos, las formas de existencia humana, las formas de vida no-humana y lo que existe en nuestro entorno ecológico en «objetos» por instrumentalizar, con el propósito de extraerlos y explotarlos para beneficio propio sin importar las consecuencias destructivas que dicha actividad pueda tener sobre otros seres humanos y no-humanos (Grosfoguel, 2016, pág. 26).

Se puede atribuir que varias culturas o países de primer mundo generaron gran material simbólico y tergiversaron saberes ancestrales, que se manejan hasta la actualidad. Mientras que los pueblos indígenas están en peligro de extinción, puesto que siguen perdiendo artes, costumbres, conocimientos, prácticas sabias y ancestrales que les permite subsistir.

La presente investigación se desarrolló en la comunidad indígena Pucará de Pesillo perteneciente a la parroquia Olmedo a 16 km del cantón Cayambe, Pichincha, Ecuador, donde habitan alrededor de 6.439 personas. Población compuesta en su mayoría de

habitantes de origen indígena con un porcentaje del 95%, compuesta entre los pueblos Kayambi, Kichwa de la sierra, Andoa (GADPO, 2015).

Entre las nacionalidades indígenas de la comunidad de Pesillo se encuentra mayoritariamente los Kayambi, quienes registran la historia de su colonización en tres etapas: el tiempo de los padres, el tiempo de los arrendatarios y el tiempo de la cooperativa. A partir de estos tres momentos en el proceso de colonización han ido ocurriendo la pérdida de los grandes saberes ancestrales, por decirlo de otro modo, las grandes sociedades tomaron dichos saberes y lo acoplaron a su academia (Román, 2016).

La colonización usurpo saberes propios a la comunidad, pero no en su totalidad. Por lo que los mismos adultos mayores de la comunidad de Pesillo, han visto la necesidad de transmitir a sus descendientes aquellas prácticas ancestrales que poseen, a través de las conversas y los cuentos. Sin embargo, en las últimas décadas, la población y principalmente los niños han ido perdiendo el interés por aprender y mantener lo propio, lo ancestro, debido a un muy marcado cambio cultural.

Los saberes ancestrales de los adultos mayores de la comunidad de Pesillo se palpan en el día a día, mientras labran la tierra, siembran y cosechan los productos, mediante la crianza de los hijos. Como bien se declaró en la Cumbre del Buen Conocer celebrada en Quito entre el 27 y el 30 de mayo del 2014 donde se manifiesta lo siguiente:

Que los conocimientos y saberes ancestrales tradicionales y populares no son sólo saberes del pasado son prácticas vivas de los diversos pueblos y nacionalidades de nuestro país al considerar los saberes ancestrales y describirlos se obtendrá gran conocimiento de las prácticas autónomas, lo cual

permitirá cuidar y preservar las prácticas propias ante las impuestas de tal manera se perpetuará la historia del país (Crespo & Vila, 2014).

De esta manera, se puede considerar que la búsqueda de la transmisión de saberes ancestrales está dirigida a todos los miembros de la comunidad, pero especialmente a los niños. Por lo que deben ser impartidos a partir las experiencias vivenciales, como lo es el juego, la siembra o la cosecha. Aquellas actividades donde los niños palpen, sientan, vivan y disfruten las prácticas ancestrales.

1.1. Pregunta de investigación

¿Cuáles serían aquellos saberes ancestrales prácticos de conservar en la colectividad, con la finalidad de transmitir a la comunidad indígena Pucará de Pesillo del cantón Cayambe?

2. Justificación y relevancia

2.1. Justificación

La comunidad de Pesillo, ubicada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, cuenta con 6.439 habitantes, de los cuales 3.021 son hombres y 3.418 son mujeres. Aproximadamente hay 2293 niños y adolescentes, en una edad de entre 5 a 18 años, de los cuales solo asisten 444 estudiantes, a la escuela perteneciente a la comunidad, que lleva por nombre Ernesto Noboa y Caamaño. Los niños y adolescentes restantes estudian en Cayambe y muchos otros no estudian (GADPO, 2015).

La educación en la comunidad de Pesillo ha sufrido diferentes cambios en la estructura educativa, debido a las reformas implementadas por el ex presidente de la República, Econ. Rafael Correa, quien ha ocasionado el cierre de las escuelas en las diferentes comunidades, por la creación de la Escuela del Milenio en la Comunidad de Pesillo (GADPO, 2015).

La escuela de la comunidad no imparte conocimientos ancestrales, historia, ni siquiera el idioma de la comunidad, lo cual es corroborado por el señor Segundo C., habitante de la comunidad, quien manifiesta lo siguiente: “las propias madres de familia de los estudiantes, protestaron con marchas en las calles principales de la comunidad, para que no se enseñe a los estudiantes el idioma de nosotros (quichua)”.

Las cifras estadísticas y las entrevistas realizadas a los propios habitantes de la comunidad, muestran la dificultad que existe para valorar conocimientos propios que, tras el paso del tiempo, ha ocasionado que la historia y los grandes saberes ancestrales de los adultos mayores se vayan quedando en el olvido.

2.2. Relevancia

A falta de un análisis propio de los saberes ancestrales por parte del pueblo indígena sobre la concepción e ideología, se pretende que los saberes que manejan ciertas personas en las comunidades no sean comprendidos desde la lupa de la academia occidental, sino más bien, se comprendan desde la cosmovisión andina.

En congruencia con lo mencionado, se realiza el presente trabajo con la finalidad de proponer una manera de recuperar, transmitir y preservar los saberes ancestrales que se encuentran en vigencia, así como aquellos saberes que se han ido perdiendo a través del tiempo en la comunidad. Indagando una posible orientación metodológica que sea agradable y aceptada por los miembros de Pesillo, para que ellos sigan transmitiendo los saberes ancestrales que están escondidos en la vida e historia de las personas que habitan la comunidad.

Pretendiendo, además, servir a otras investigaciones o entidades que se orienten hacia la enseñanza en comunidades o pueblos que tengan conocimientos y prácticas propias.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general.

Sistematizar los saberes ancestrales, para transmitir a la comunidad indígena Pucará de Pesillo en el cantón Cayambe.

3.2. Objetivos específicos

- Describir los saberes ancestrales de la comunidad de Pesillo.
- Armonizar los saberes ancestrales en relación al ciclo de vida de la comunidad.
- Indagar una orientación metodológica para la transmisión de saberes ancestrales en la comunidad.

4. Marco conceptual.

La presente investigación se realiza tomando en cuenta tres puntos importantes: el funcionar de la psicología en las comunidades indígenas y el entendimiento de las mismas; el extractivismo epistémico entendido como la pérdida de lo ancestral en las comunidades; por último el análisis de varios autores para comprender aquellos saberes que aportan un plan de vida en la comunidad.

4.1. Cultura y psicología

Como punto de partida se debe definir a la cultura como aquella que “(...) deja huellas indudables en el individuo. Este vive en gran medida de lo que otros seres humanos y otras generaciones anteriores a él prepararon e hicieron” (Alvear, 2004). Considerando esto, se evidencia que la cultura determina el accionar y comportamiento de los individuos en determinado tiempo y lugar.

A su vez, la psicología explica a través de la teoría, cómo el individuo percibe, aprende, siente y se relaciona con otras personas; desde que nace hasta que muere, en relaciones íntimas y en grupales. En consecuencia, con la práctica de la psicología, se puede notar que la comprensión de la mente humana y su accionar están determinados por el tiempo y lugar donde se localiza el individuo, es decir, la cultura (Bunge & Ardila, 2002).

Para comprender la función de la psicología en las comunidades indígenas, es importante reconocer que las comunidades se adhieren a una determinada cultura, por lo que las prácticas y saberes dependerán del lugar, la generación en curso, las anteriores y el contexto social e histórico en la que se encuentre inmersa la población.

De esta manera la psicología podrá entender el pensar y accionar de las personas pertenecientes a una comunidad indígena.

En generaciones anteriores, se destaca que los saberes ancestrales de las personas indígenas en el Ecuador se mantenían en la práctica cotidiana de la comunidad, lo cual se podía evidenciar en la crianza de los hijos, la celebración entorno a la vida o la muerte, la tierra y su cultivo, el cuidado primordial del agua y el páramo, entre otras.

Sin embargo, los saberes ancestrales de las comunidades indígenas se han ido perdiendo con el paso del tiempo, debido al ámbito cultural en el que se están desarrollando las nuevas generaciones, pues se evidencia, una pérdida de cohesión social debido a la globalización, desencadenando un interés excesivo por el consumo (CEPAL, Agencia Española de Cooperación Internacional, Secretaría General Iberoamericana, 2007).

Esta premisa se corrobora por Andrade de la siguiente manera: “reconfiguran de manera efectiva las identidades, las memorias, las historias y los territorios comunales” (Andrade, 2008). Considerando lo referido con anterioridad, se puede señalar que un factor primordial para la pérdida de las historias y tradiciones de un pueblo, está determinado por el cambio cultural producto de la dominación de algunos grupos sociales sobre otros.

Esencialmente la transición de una sociedad rural, agraria, a una industrial y urbanizada implica la movilidad geográfica de la fuerza de trabajo, migraciones interiores, cambios culturales, adaptación a nuevos valores y estilos de vida, en definitiva, procesos de cambio cultural (Beltrán, 2015).

Desde este punto de vista, la psicología incorpora en las comunidades indígenas, el concepto de salud mental, pues pretende explicar los sucesos de la vida cotidiana (saberes ancestrales), a partir de la concepción de cuerpo, mente y universo. Como una triada inseparable, que busca el bienestar entre la persona y el cosmos, esperando que tal armonía brinde salud mental (Mora, 2012).

Esto solo puede conseguirse a partir de un refuerzo consciente de la población indígena de preservar viva su cultura, puesto que el soporte o estructura de una persona está marcada por su grupo, sus costumbres y prácticas.

La psicología se encarga de rescatar a través de la triada mencionada, los saberes ancestrales propios, que permanecen en la profundidad de la psiquis colectiva e individual, así haya pasado el tiempo o cambiado el contexto cultural (Girón, 2011).

4.2. Cultura Indígena del Ecuador:

Para realizar esta investigación, se han considerado dos puntos centrales de la cultura indígena, que giran en torno a la realización de rituales en homenaje a varios dioses a través de su ente central, la Chakana; además de la concepción de hombre y mujer en la formación de la familia, concebida como una dualidad complementaria. Hay que tomar en cuenta que la cultura indígena tiene una amplia sabiduría en prácticas y creencias, pero debido al enfoque de la investigación solo se han consideraron los dos puntos mencionados.

4.2.1. Chakana

La Chakana es uno de los símbolos indígenas más importantes en la cultura andina. A causa de este símbolo, las comunidades han perdurado hasta la actualidad. Según Puma (2014), la Chakana es concebida por el indígena como:

Líneas y cuadrantes que entrelazan lo terrenal y el mundo metafísico, demarcan el paso del tiempo y los sucesos naturales de importancia colectiva, constituyen un reflejo de la dualidad: masculino-femenino, negro-blanco, claridad-oscuridad, sol-luna que a su vez componen la totalidad del universo (Puma, 2014, pág. 25).

A continuación se pretende hacer una breve explicación de la Chakana, deteniéndonos a desdoblar el significado de cada uno de sus cuadrantes, para lograr un mejor entendimiento. Cabe mencionar que los elementos que forman parte de los cuadrantes de la Chakana son interdependientes, es decir, durante su desarrollo, giran en espiral en una progresión cíclica; aquello que se encuentra en el primer cuadrante se va desarrollando durante los próximos cuadrantes.

Parafraseando a Flores (2018) se reconoce en la Chakana los cuatro cuadrantes, de la siguiente manera:

1. El “Inti Raymi” es el cuadrante superior izquierdo, celebrado el 21 de junio, corresponde a la celebración más importante del año porque se celebra al Dios Sol. Este cuadrante incluye la formación de la familia, las costumbres, las tradiciones y la alimentación.
2. El “Kuya Raymi”, es el cuadrante inferior izquierdo, representa la celebración de la Diosa Luna, celebrado el día 21 de septiembre, es una exaltación a la feminidad, por lo que se asocia con la chacra, la siembra, la agrobiodiversidad y la fecundación.
3. El “Capac Raymi” es el cuadrante inferior derecho, representa la crianza o producción, celebrado el día 21 de diciembre, en este cuadrante se incluye el mayor conocimiento ancestral sobre la naturaleza, la biodiversidad, los lugares históricos y los sitios sagrados que los más sabios de la comunidad imparten a los niños.
4. El “Pawcar Raymi” es el cuadrante superior derecho, este cuadrante representa el florecimiento y cosecha, celebrado el 21 de marzo, es también la cosecha de los primeros frutos tiernos, el sentido de comunidad, la interculturalidad y la política (Flores, 2018).

Para entender el funcionamiento de la espiral de la Chakana, se deben identificar sus partes y comprender, qué función desempeña cada una.

Dividida en cuatro cuadrantes, el primer cuadrante trata de la formación de la familia, el segundo cuadrante trata sobre la reproducción o el embarazo, en el tercer cuadrante se aborda el crecimiento de los hijos y en el último cuadrante se toma en cuenta al hombre y la mujer maduros que se manifiestan políticamente en la comunidad. Cabe

recalcar que la familia se encuentra representada en el primer cuadrante, pero va girando alrededor del ciclo de la Chakana mientras pasa el tiempo.

Por lo tanto, la Chakana está relacionada directamente con la presente investigación, puesto que ésta sostiene las comunidades indígenas y reproduce los saberes ancestrales a las nuevas generaciones, mediante el festejo de las fechas sagradas, a través del canto y el baile en comunidad.

4.2.2. Familia y comunidad:

Antes de la colonización que afectó el contexto familiar y social de las comunidades indígenas del Ecuador se destaca lo siguiente:

Una planta, un animal, una galaxia o un ser humano, se relaciona con los demás seres de igual a igual, cada uno es diferente para ocupar su naturaleza ya sea humana, animal, vegetal o mineral, y no para a ser nominado bajo una categoría de inferior o superior, de débil o fuerte, de mejor o peor, de benigno o maligno (De la Torre & Sandoval, 2004, pág. 20).

Tomando en cuenta lo anterior, la mujer en la comunidad indígena era reconocida como diferente al hombre, debido a su concepción biológica. Pero eso no le hacía inferior, por el contrario, en la historia indígena del Ecuador se rescata a las mujeres como la luchadora y liberadora de la opresión y la esclavitud. “Transito Amaguaña” y “Dolores Cacuango” son reconocidas a nivel mundial por liberar al pueblo indígena de los mayordomos, quienes ultrajaron y denigraron a las personas por el simple hecho de ser indígenas (del Álamo, 2011).

En cuanto al hombre, la cosmovisión andina le concebía como un ser de protección familiar y fuerza de trabajo que sustentaba a la comunidad, por lo que se le asignaban

labores relacionadas a la construcción de infraestructura del agua o canales de tierra. Y en la familia era quien direccionaba a los hijos con firmeza por el camino del “bien” (Ehrehreich, 1991).

Esto deja en evidencia un panorama de igualdad entre el hombre y la mujer indígena en el tiempo de antes, pues la biología no justifica la “creencia” de la superioridad de uno sobre otro. Por esta razón tanto hombres como mujeres son reconocidos como libertarios, luchadores, valientes e indígenas con igualdad.

Por otro lado, la concepción del matrimonio, para la comunidad indígena, se fundamenta en el equilibrio, donde no predomina la visión patriarcal, tan arraigada en la cultura occidental, ni la división ideológica del machismo o feminismo modernos. Los miembros de esta institución se concebían como seres diferentes, pero a la vez complementarios, por lo que buscaban vivir en armonía (Muenala, 2015).

Al comparar la cosmovisión andina con la occidental, se puede evidenciar que la mujer en el mundo indígena es reconocida como una figura de fuerza, pues se le considera una protectora neta, debido a la conexión que existe entre ella y el universo, por lo que ante toda situación de peligro, su principal tarea es el cuidado de la vida de sus seres queridos. Mientras que en la cosmovisión occidental la mujer está relacionada con delicadeza, obediencia y sumisión, debido al patriarcado marcado y evidente, donde el hombre es concebido como la fuerza y la autoridad (Ayala T. , 2015).

4.3. Cambio cultural en Pesillo.

Como punto de partida, se pretende visibilizar cómo era la cultura de Pesillo antes de la colonización, para comprender cómo el proceso de colonización contribuye en el

cambio cultural y así entender el accionar de las personas que habitan la comunidad en la actualidad.

Primero: en la comunidad prehispánica existía un sentido de comunidad entre los miembros, puesto que “Los señoríos étnicos se asentaban sobre la estructura de la producción comunitaria. No se daba en ellos una apropiación privada (...) La tierra, fundamentalmente, era propiedad común” (Ayala E. , 2008).

Por consiguiente, en la comunidad indígena se encuentra como característica principal la organización para la convivencia; la individualidad era casi inexistente, puesto que siempre se estaba pensando en los demás.

Segundo: el tiempo de la colonización, el cual se desarrolló en tres etapas; la etapa de los padres, la etapa de los arrendatarios y la etapa de la cooperativa (Ferraro, 2014).

La etapa de los padres, se apropiaron de Pesillo, los padres, más recordados por la comunidad como los misioneros mercedarios:

Tenían a nuestros antepasados, nuestros mayores y nuestros padres, haciéndolos trabajar sin ninguna clase de consideración, sin piedad, sin compasión, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche, hombre y mujer, hijos desde la edad de 10 años (Federación Indígena Pichincha Runacunapac Riccharimui, Ulcuango, Academia de las Lenguas Quichua-Castellano, & Churuchumbi, 1993, pág. 6).

Durante esta primera etapa de la colonización existía una violencia física y psicológica extrema, pues se menciona que hasta los niños eran obligados a trabajar.

La etapa de los arrendatarios, durante este periodo el estado ecuatoriano deslinda a la iglesia del control del territorio indígena y se desarrolla el tiempo de la asistencia, donde se forman cinco haciendas. Pero la esclavitud no termina a pesar del cambio, puesto que los dueños de las haciendas no pueden permanecer en el lugar y encargan a los mayordomos, quienes mantienen en esclavitud y sufrimiento al pueblo indígena. Por esta razón esta etapa es reconocida como la etapa de los arrendatarios (Ferraro, 2014).

Cabe destacar que esta etapa es recordada por los adultos mayores de la comunidad de Pesillo. Oscar dirigente de la comunidad refiere que “esos gamonales, violaban a las mujeres, cuando las veían bonitas y el hombre no podía decir nada porque mataban”. Además, existía el castigo arbitrario del latigazo, “y cuando tenía mal día con la familia se desquitaba con el indígena, rompiéndole el espinazo y sangraba, en dos semanas se recuperaba” (Oscar, comunicación personal, mayo 2019).

La etapa de la cooperativa, es también conocida en la historia como la reforma agraria que ocurre en 1964, año de felicidad y alegría para la comunidad, puesto que en esta etapa el indígena al fin logra liberarse de la violencia, opresión y esclavitud. Mediante el mejoramiento de las relaciones laborales en el campo promoviendo su ingreso al sistema de Seguro Social. Además, existe una distribución equitativa de tierras y se vuelve a promover la “igualdad” que se encontraba en años anteriores (Jórdan, 2003).

Tercero: después de la colonización, los pueblos indígenas recrean sus culturas, se trata, dicen, de valorar lo perdido y reconstruir a partir de lo impuesto. Hay esfuerzos y prácticas de rescate de organización y trabajo comunitario, que no da resultado cuando de mantener la lengua nativa se trata, debido a nuevos actores en las comunidades (Arrobo, 2005).

En consecuencia, durante estos periodos la comunidad de Pesillo sufre presión por parte de los colonizadores para que abandonen sus usos y costumbres, presión que ha provocado el cambio cultural, traducido en la falta de aceptación de lo propio de parte del individuo, como lo es la vestimenta, el idioma nativo, los saberes y prácticas ancestrales de la comunidad y comenzaron a adaptarse a las prácticas occidentales.

Tras comprender el cambio cultural de las comunidades indígenas, se incluye el extractivismo epistémico como otro factor importante que influye en la pérdida de saberes ancestrales de las comunidades indígenas.

4.4. Extractivismo epistémico.

En el mundo, primero surge el extractivismo económico, el cual se da a partir de la explotación y distribución masiva del petróleo y minerales por países económicamente superiores (Grosfoguel, 2016).

Lo mismo sucede con la literatura, conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos indígenas, llamándose extractivismo epistémico.

El extractivismo intelectual, cognitivo o epistémico trata de una mentalidad que no busca el diálogo que conlleva la conversación horizontal, de igual a igual entre los pueblos ni el entender los conocimientos indígenas en sus propios términos, sino que busca extraer ideas como se extraen materias primas para colonizarlas por medio de subsumirlas al interior de los parámetros de la cultura y la episteme occidental (Grosfoguel, 2016, pág. 132).

Desde esta perspectiva se puede constatar que en los pueblos se prioriza la producción económica y a la vez las prácticas que se mantienen para preservar una cultura, puesto

que tales conocimientos o saberes se vuelven una mercancía valiosa para la academia que usurpa los conocimientos de los pueblos que creen ser “marginales e inferiores”.

De acuerdo con Alonso y Trpin (2018) el extractivismo en América Latina se produce de la siguiente manera:

La consolidación del capitalismo y del sistema estatal sobre los territorios de los Pueblos Originarios, (...) se hizo sobre la base del genocidio y la violencia hacia sus sistemas de vida lo que implicó la ruptura de sus modos de relación con el territorio, a través de la imposición de un sistema ajeno y destructivo de desarrollo, situación que continúa y se profundiza en el momento actual (Alonso & Trpin, 2018).

En consecuencia, con lo referido se puede evidenciar que el extractivismo epistémico está íntimamente relacionado con el proceso violento de colonización que vivió Sudamérica, ya que se ha irrespetado el estilo de vida y la dignidad humana de las comunidades indígenas.

En la conferencia de Ginebra, al respecto se menciona lo siguiente: “el occidente depredó y desordenó la naturaleza y desquicio a los hombres. Prostituyó nuestras comunidades indígenas dejándonos sin unidad y armonía con la tierra y la sociedad andina” (Conferencia de Ginebra, 1992). Mediante esta premisa, se puede evidenciar que se perdió la mayor parte de costumbres auténticas, inclusive las relacionadas con lo más sensible del mundo indígena, la madre tierra, la naturaleza y en definitiva su conexión con el cosmos.

Después de todo el proceso de conquista se produce la interculturalidad, que hace alusión a “la coexistencia e interrelación de varias culturas e identidades en un mismo

espacio o forma social” (Beltrán, 2015). Según lo mencionado por Beltrán, está claro que no hay una cultura con referentes únicos y auténticos en ninguna parte del mundo, puesto que en toda población hay diversidad de pensamientos, actitudes, festividades, modos de relación, etc. Cabe mencionar que la interculturalidad ha estado presente durante toda la historia de la humanidad.

4.4.1. Saberes propios

- **Tierra-Territorio**

El punto de vista andino, este postulado tiene dos ejes de entendimiento, primero la Tierra, comprendida como una divinidad y, segundo, la tierra como el lugar que permite el hábitat de las personas.

La Tierra está relacionada con “la función de la mujer en estas sociedades indígenas, puesto que de ella nace la vida, y ella conserva y transmite la cultura a través de la educación de sus hijos” (Sichre, 2004). Mediante esta analogía, se reconoce a la mujer del mundo andino como un ser sublime, conectado con lo sagrado y los misterios de la vida. La Tierra, al igual que la mujer, es aquello que sostiene la vida animal, vegetal y del mismo hombre, por lo que en agradecimiento a ello, le denominan como la Madre Tierra.

Se consideraba a la mujer como igual a la Madre Tierra, pues en su útero y matriz es el espacio donde se unen las células dadoras de vida humana, mientras que en la tierra es donde se produce la vida, mediante la germinación de las plantas, que brindan alimento y por ende sostienen la vida de las poblaciones que habitan la tierra.

A partir de este análisis, Odello, señala que “es el grupo, la comunidad que de alguna manera pertenece a la tierra” (Odello, 2012). Siendo esta una contradicción con la

cosmovisión occidental, la cual concibe a las personas como dueñas de la tierra y de lo que esta produce y anda sobre ella. Pensamiento que en los últimos años ha generado en las comunidades el interés del individuo de poseer un pedazo de tierra y lo que esto significa en términos económicos.

Otro aspecto importante es que, para la cultura indígena, “la tierra de los antepasados es fuente de vida y, por lo tanto, parte esencial de su identidad” (Odello, 2012). La tierra es la encargada de mantener la vida de los pueblos y grandes ciudades, a través de la producción alimenticia, por eso la comunidad indígena procura defenderla y cuidarla, pues posee un valor distinto que es incompatible con la devastación que propone la explotación de la visión capitalista.

La cosmovisión occidental identifica a los territorios como “apropiaciones de partes o sectores de superficie terrestre por diferentes agentes sociales, por lo cual los territorios siempre involucran la idea de disputa territorial y conflictividad” (Carballido, 2013).

Esto evidencia la pobre valoración del mundo occidental hacía con la tierra; le reduce a un simple espacio o lugar con precio económico, un territorio explotable y sin memoria, mientras que la cosmovisión andina reconoce su territorio de la siguiente manera:

El territorio no es una superficie de espacios clausurados por sus límites (...) el territorio es un ámbito dinámico y versátil, reflejado de las tramas multipolares de interacción social, que forma sistemas concéntricos a partir de los puntos de intensidad generados por el sujeto que vive este espacio, por su cuerpo perceptivo y la red social donde se encuentra (Surrallés & García, 2004, pág. 18).

Mediante estas diferencias encontradas entre el mundo occidental y andino sobre el territorio, denota que las comunidades indígenas conciben al territorio como algo propio que les permite conformar relaciones, colectividad, amigos, familia, etc. No se limita a un bien material, por el cual luchar, pelear, sino más bien se pretende unir fuerzas colectivamente para preservar, cuidar y mantener el territorio.

La relación al territorio tiene para los pueblos indígenas una dimensión cultural religiosa, en referencia a la Madre Tierra de donde nacieron. Una dimensión cultural histórica, por ser la tierra de los antepasados, y una dimensión cultural productiva, porque de ella sacan los productos que permiten la sobrevivencia y la vida (Arrobo, 2005).

Así se entiende que la tierra ofrece elementos de libertad y vida para las personas que habitan las comunidades, por lo que también sostiene a los seres vivientes, a través de brindar alimento, dar salud, dar equilibrio y armonía como ser humano. Además, a través de la tierra se explica sucesos cotidianos como la crianza de los hijos, la fecundidad, la energía, la salud, la vida y la muerte.

- **Comunidad**

La comunidad puede referirse a un sistema de relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, al espacio geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos culturales (Causse, 2009).

En consecuencia, con este postulado se puede evidenciar que la comunidad más que un espacio compartido es un espacio donde se crean vínculos afectivos, donde se comparte con el vecino a través del diálogo en las asambleas, el trabajo comunitario en las mingas, la cosechas, las siembras, etc (Rodríguez J. , 2008, pág. 111).

En consecuencia los pueblos indígenas mantienen una serie de costumbres y reglas sociales que se fundamentan en la solidaridad y el sentido comunitario. En muchos casos han realizado prácticas comunitarias de ayuda mutua, como las mingas o las celebraciones ante el dolor y el sufrimiento como la muerte, donde se evidencia el apoyo que existía en la comunidad, pues se realizaban juegos durante todo el funeral, de esa manera se lograba aplacar el dolor de los familiares directos.

El indígena se considera miembro de su comunidad donde las relaciones de parentesco, la reciprocidad económica, las actividades rituales, la representación simbólica de la tierra y del espacio, sirven para forjar los valores del grupo y para relacionar estrechamente a los individuos que lo componen (Arrobo, 2005).

En el interior de las comunidades indígenas se han establecido alianzas, ayudas y solidaridad, los cuales son pilares que actúan eficazmente, cuando la comunidad se encuentra en situación de riesgo, pudiendo ser ambiental, social y económico. Por lo cual las comunidades en el tiempo de antes se mantenían unidas para solventar las dificultades que se presentaran.

- **Lenguas**

Para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vehículos de valores éticos. Constituyen la trama de los sistemas de conocimientos mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su supervivencia. El futuro de sus jóvenes depende de ellas (Degawan, 2019).

La lengua es la expresión de la historia y las tradiciones de los pueblos que las hablan, todas son testimonio de comunidades con tradiciones, prácticas, vivencias ancestrales, donde hombres y mujeres desarrollaron una vida. Por consiguiente, el primer camino de transmisión de saberes es mediante la utilización del lenguaje nativo, donde la contextualización en tiempo y espacio es real (Arrobo, 2005).

Sin embargo, en las comunidades indígenas se está perdiendo la lengua nativa (quichua) y se está optando por la lengua impuesta (castellano). Al perder el idioma nativo se pierden los saberes ancestrales que persistían en los cuentos, las historias, las coplas, los refranes, etc.

Por otro lado, el cambio lingüístico está “asociado a un profundo cambio cultural y a una ‘descomunalización’ de las sociedades indígenas andinas” (Sánchez, 2013). Esto quiere decir que el mantenimiento de una lengua nativa solo se puede dar donde exista un sentido de comunidad, donde los miembros compartan tiempo y espacio. Sin embargo, cuando los miembros de la comunidad se dispersan e individualizan, el riesgo de perder lo propio como lo es el idioma, la vestimenta y los saberes aumenta considerablemente.

Cabe destacar la pérdida del idioma nativo, también se debe en cierta manera a la imposición de saberes y culturas dominantes, sobre las minoritarias que vendrían a ser las comunidades indígenas con el idioma quichua.

4.4.2. Saberes impuestos

La desigualdad social y la discriminación en sus múltiples variantes y manifestaciones es un instrumento de dominación que impide una sana comunicación, siendo este el legado que dejó la colonización en las comunidades indígenas

- **Sistema capitalista (consumo)**

El sistema capitalista sembró en las comunidades indígenas “la motivación para obtener utilidades” siendo esta una de las características principales de este sistema (Jahan & Saber, 2015).

Mediante este pensamiento capitalista se desarrolló en las comunidades indígenas un proceso de esclavitud violento, puesto que se dejó de observar al hombre como un ser bio-psico-social, y se le concibió únicamente como una herramienta de trabajo.

El sentido de comunidad, también se vio afectado por el sistema capitalista debido al desarrollo de la competencia económica, donde lo fundamental en la relación entre los individuos es el poder adquisitivo, la acumulación de bienes y que se ve reflejado en el interés por la obtención de tierras. Por esta razón el “mundo único del capital y las mercancías está habitado por muchos mundos separados por muros, guerras, legislaciones de excepción y desiguales condiciones de vida” (Ema, 2009).

El capitalismo sostiene el sistema a través de un consumo excesivo, por lo que Panesso refiere lo siguiente respecto al consumo:

El consumo ostentatorio no es propio de las élites y demás clases dominantes en la sociedad. Las clases sometidas también aspiran a ese consumo conspicuo, a la prodigalidad ostentadora; desean y luchan por parecerse a la forma cómo se educa, cómo se viste, qué toma, qué come, su amo (Panesso, 2009, pág. 65).

- **Patriarcado**

El patriarcado ha dejado en las comunidades indígenas la siguiente idea:

(...) las mujeres deben ser débiles y pasivas, puesto que tienen menos fuerza corporal que el hombre, y por tanto infiere que se la formó para complacerle y someterse a él, y que es su deber hacerse agradable a su dueño (Wollstonecraft, 2005, pág. 148).

En consecuencia, con la presente explicación, es evidente que la mujer es sinónimo de fragilidad y debilidad, además desde la concepción de la creación de Dios, se asume que la mujer fue creada con la finalidad de complacer al hombre, siendo este el pensamiento que se instaura en las comunidades.

También el patriarcado es sinónimo de dominación por parte del hombre hacia la mujer, siendo esta:

(...) la primera estructura de dominación y subordinación de la historia y aún hoy sigue siendo un sistema básico de dominación, el más poderoso y duradero de desigualdad y el que menos se percibe como tal (Cagigas, 2000, pág. 30).

Hay que tomar en cuenta que el patriarcado en la sociedad ha sido un discurso de dominación, que se ha normalizado de tal manera que no se reconoce la violencia que existe al apoderarse de otro.

4.5. Lucha por recuperar y mantener los saberes ancestrales.

Las culturas han sobrevivido a la conquista, a la colonia, al sistema capitalista, al neocolonialismo, y actualmente resisten a la globalización. La resistencia cultural de los pueblos indígenas se sostiene en la afirmación identitaria, en el trabajo de consolidar la unidad en la diversidad y el reconocimiento de las diferencias (Arrobo, 2005).

La resistencia de las comunidades indígenas para recuperar y mantener los saberes ancestrales en la comunidad, se sustenta en lo siguiente:

La lengua, la vestimenta, espiritualidad, arquitectura, gastronomía, tecnología, usos y costumbres, se plasma en la expresión artística de la comunidad. En otros términos, la transmisión y recuperación de saberes está ligada a la práctica cotidiana de la comunidad y la expresión corporal a través del canto, el baile y el arte (Cárabe, Espinosa, & Leyva, 2018).

Cabe mencionar que los saberes ancestrales se conservan en la tradición oral, que suplente los documentos escritos, puesto que el diálogo y la utilización del lenguaje es la mejor forma de transmitir un conocimiento (Arrobo, 2005).

En consecuencia, con la utilización del lenguaje, la comunidad busca transmitir los saberes de la siguiente manera:

La oralidad fue manifestándose a través de los cantos de alabanzas, poesías, proverbios, cuentos, leyendas que expresaban las tradiciones de la comunidad, debido a que constituían las formas de educar al individuo dentro y para su comunidad. Surgieron refranes llenos de sabiduría, poemas breves, que provenían de la tradición oral popular (Rodríguez, 2001).

4.6. Los niños con respecto a los saberes ancestrales

Los niños son una fuente de transmisión de saberes ancestrales porque son aquellos miembros de la comunidad que tienen más retención e interés por aprender nuevas cosas a través del juego, los padres, la cotidianidad, etc.

Cabe mencionar que la comunidad indígena representa una población minoritaria “posee pocos miembros y presenta una identidad propia. Esta noción puede ser usada en diversas áreas; por ejemplo: una minoría religiosa, social, ideológica, política” (Slep, 2012). Un grupo minoritario busca en principio, preservar y cultivar sus intereses y lo realiza a través de los niños.

Sin embargo, parafraseando a Macías, se destaca que los niños pertenecientes a comunidades indígenas están expuestos a corrupción, explotación, dominación y discriminación, por las supuestas clases superiores (Macías, 2015). En consideración con esta reseña, los niños tienen predisposición de aprender, pero la situación de vida no se los permite.

El tiempo del consumo también expone a los niños de la siguiente manera:

La tecnología hace que la actividad que realice el niño sea solamente receptiva, lo que causa que se mantenga alejado de la realidad que lo rodea, es decir, se introduce en un mundo imaginativo y pierde su capacidad de interacción social (Zabaleta, 2012, pág. 3).

La falta de derechos humanos y el incremento de aparatos tecnológicos, está irrumpiendo con la transmisión de saberes ancestrales en los niños. Por lo que ellos reconocen que “son cosas de antes, pasado de moda y ya no se usa” (Jahan & Saber, 2015).

- **El aprendizaje**

En cuanto al aprendizaje se identifica dos cuestiones; por un lado, la imposición de un aprendizaje seglar con una metodología y enseñanza occidental; por otra parte, el

aprendizaje visto desde un enfoque psicológico que agrupe tanto a la familia, la comunidad y la escuela.

Históricamente los saberes y conocimientos ancestrales desde la cosmovisión occidental no forman parte de la educación en las escuelas, colegios y universidades, pues eran considerados como “mero folklore”, reduciendo estos conocimientos a prácticas o tradiciones (Florez, 2017).

La metodología occidental se encarga de transmitir aquellos saberes que estimulan y promueven el conocimiento de las masas como lo es el consumo y la producción, conocimiento que beneficia a las potencias económicas que buscan consumidores, no a las comunidades donde se instauran los centros educativos (Blázquez, 2001).

Por esta razón la enseñanza se dicta de la siguiente manera:

(...) la comunicación que realiza la escuela, el creador del mensaje no es –en la mayor parte de las veces– el propio docente, sino alguien que no está presente en el momento de enseñar. Visto desde esta perspectiva, el docente sería un mensajero, es decir, el transmisor de un mensaje ajeno (Gvirtz & Palamidessi, 1998, pág. 2).

Según Molerio, Otero y Nieves (2007) el aprendizaje se divide en los siguientes tres sistemas:

- La escuela: un primer sistema que permite aprender a orientarse, formando una jerarquía de valores o sentidos de la vida y elaborar proyectos de vida
- La familia: permite al individuo aprender a socializar, a ser un miembro activo y participante creativo de la sociedad, aprende a expresarse y a comunicarse con los demás

- La comunidad: permite al individuo aprender a estimar, disfrutar y crear los valores positivos de la vida como la belleza, el amor, la bondad, la verdad, la justicia, la dignidad, la felicidad en equipo (Molerio, Otero, & Nieves, 2007).

Cabe mencionar que las etapas de mayor opción de aprendizaje corresponden de los 0 a los 7 años de edad, por parte de la familia, puesto que este aprendizaje consiste en la relación del niño con el mundo que le rodea y percibe a través de los sentidos. De los 7 a los 11 años de edad, corresponde a la etapa del pensamiento concreto, donde el aprendizaje se consolida para utilizarlo en la vida práctica en la familia y la comunidad (Abarca, 2007).

4.7. Saberes que aportan un plan de vida en la comunidad

Para reconocer aquellos saberes que impactan de forma positiva en el plan de vida de la comunidad, se debe retomar a aquellos autores que se encargan de explicar la filosofía andina, parte importante de su cultura, pues a través de ella las comunidades indígenas han logrado mantenerse; mediante la aceptación y reconocimiento de la cosmovisión propia.

4.7.1. Filosofía andina

La filosofía intercultural, antes de ser una corriente específica de contenidos determinados, es una manera de ver, una actitud de compromiso (...) Es, ante todo, una filosofía de la interculturalidad, es decir: una reflexión acerca de las condiciones y los límites de un diálogo entre diferentes culturas (Estermann, 2006).

Como señala lo anterior, la filosofía andina es un diálogo interculturalidad, que se fundamenta en cuatro principios: el principio de relacionalidad, la correspondencia, la

complementariedad y la reciprocidad. Teniendo en cuenta que estos cuatro principios se separan para una mejor explicación, porque están interconectados y relacionados entre sí (Estermann, 2006).

- **Principio de relacionalidad**

Se entiende que existe una relación intrínseca de todo con el todo donde se despliega el modo de pensar andino. Es decir, donde una persona no puede subsistir y mucho menos trascender sola, necesita de otro que le complemente. He aquí la comprensión de la cosmovisión andina, donde una parte está en relación con otra (Estermann, 2006).

Por consiguiente Irarrazaval reafirma este pensamiento de la siguiente manera:

Este principio no concuerda con el antropocentrismo de la ideología occidental, ni con su saber instrumental (cuando éste es absolutizado). Tampoco está de acuerdo con los fundamentalismos que son totalitarios y excluyen a entidades diferentes (Irarrazaval, 1999, pág. 175).

- **Principio de correspondencia**

Para el mundo occidental el principio de correspondencia se evidencia de la siguiente manera:

Una relación de estratos supuestamente diferenciados y equivalentes por orden jerárquico o de dominio. Por ejemplo, el nexos de correspondencia entre lo micro y lo macro, en el que este supera a aquel (Sierra & Maldonado, 2016, pág. 192).

El mundo andino comprende el principio de correspondencia, no desde la jerarquización, sino desde el siguiente punto de vista: “son dos espacios equivalentes

co-respondientes” (Sierra & Maldonado, 2016). La idea de la supremacía o el dominio del más fuerte, no existe dentro de la cosmovisión andina; no refleja competencia, más bien, lugares concretos y seguros para la vida de cualquier ser, incluyendo la vida cósmica.

- **Principio de complementariedad**

No puede haber una cierta actividad (por ejemplo: extracción de mineral o cosecha), sin su complemento (retribución simbólica o ritual). Es la base para mantener el equilibrio cósmico y social (Estermann, 2008).

En consecuencia, este postulado también podría intervenir la complementariedad de los opuestos, para que se produzca la vida. Por ejemplo, la luz y la oscuridad, el día y la noche, el hombre y la mujer, se vuelve una “parte” necesaria, que se integra, junto con otra “parte”, para formar a una entidad “completa” (Estermann, 2006).

De esta manera la cosmovisión andina relaciona las partes y las vuelve complementarias, mientras que el mundo occidental los opuestos siempre se ven como antagonistas que generan rivalidad y competencia.

- **Principio de reciprocidad:**

Es el principio que describe a la cosmovisión andina, “está asociado a la vida en comunidad; ser persona es ser con otros, en familia y en comunidad más amplia” (Calvo, 2016).

Este principio se relaciona con el equilibrio cósmico y una visión de totalidad, ya que todos los elementos del cosmos se complementan, es decir reciben algo y devuelven algo, por ejemplo, en la producción de la tierra, se cuida la tierra, se labra, se abona y

ella entrega el producto, la cebada, la papa, el maíz. Lo mismo sucede con las personas, los animales, el planeta (Alcántara, García, & Sánchez, 2018, pág. 77).

En definitiva, la filosofía andina explica la concepción del mundo desde el cosmos y la naturaleza, para entender o desarrollar técnicas humanas como lo muestra el siguiente ejemplo:

Si observamos la naturaleza es claro que el árbol no vive para sí mismo, ni el insecto, ni la abeja, ni la hormiga, ni las montañas... sino todo vive en relación y donación a otro, en complementariedad, en reciprocidad permanente (Calvo, 2016).

5. Síntesis del marco teórico

Después de mostrar los varios enfoques teóricos, que fundamentan la investigación, se sintetizan aquellos elementos que beneficiaran la sistematización de la investigación:

Se considera la psicología y la cultura como aquellas herramientas necesarias para comprender el accionar de los pueblos y comunidades en el transcurso del tiempo y la historia. De esta manera se reconoce aquellos saberes que se mantienen en la comunidad y aquellos que han sido usurpados mediante el extractivismo epistémico.

También se debe reconocer la lucha que han tenido las comunidades para defender lo propio y como la enseñanza en el tiempo de antes promueve el aprendizaje en el tiempo actual.

La sistematización de la investigación se basa en la filosofía andina, con sus dos principios básicos de análisis: el principio de complementariedad y el principio de relacionalidad. Y mediante ellos se pretende recuperar la sabiduría indígena que se está perdiendo en la comunidad.

6. Dimensiones

En cuanto a las dimensiones de la investigación se reconocen los siguientes puntos: recuperación de saberes ancestrales, transmisión de saberes ancestrales y reconocimiento de aquellos saberes ancestrales que benefician el plan de vida de la comunidad de Pesillo.

6.1. Recuperación de saberes ancestrales

Adultos mayores: Los indígenas no estamos en los libros, todo lo contrario, somos una historia viva que conserva el conocimiento de un pueblo ancestral” (Etnoeducación, 2014). Así debemos entender que la memoria de los pueblos está en los abuelos, y debido a que el tiempo pasa y ellos mueren, por lo que el conocimiento de los pueblos peligra. Por esta razón es de vital importancia recolectar su sabiduría a partir de la práctica, la observación y la misma cotidianidad.

Comunidad: Permite entender grandes saberes ancestrales, a través de las mingas, las celebraciones en grupo. Por lo tanto, es recomendable asistir a las diferentes actividades que realice la comunidad, durante el proceso de investigación con el objetivo de adquirir información de primera mano.

6.2. Transmisión de saberes ancestrales

Familia: los saberes ancestrales deben impartirse desde la familia, entendiéndole como el núcleo central de una persona. Puesto que, mediante este grupo, la persona puede integrarse a la sociedad y conocer el mundo

Niños: Ellos son el recipiente ideal para mantener y preservar los saberes ancestrales de una comunidad, debido a su gran capacidad de aprendizaje, su juventud y su

entusiasmo. Además, pueden mantener la información y conocimiento que reciben por gran cantidad de tiempo, logrando de esa manera compartir a más personas el conocimiento ancestral.

6.3. Saberes ancestrales comunitarios:

Aquellos saberes ancestrales que serán fuente de análisis para su transmisión en la comunidad, son aquellos relacionados con temas como el rol de género, las celebraciones y la crianza. Pensamientos y actitudes que están relacionados con la filosofía andina descrita por Estermann (2006).

El rol de género, es la función que desarrolla el hombre y la mujer para sostener la familia y se destacan ciertos cambios en cuanto a las labores del hombre relacionadas con fuente de poder y trabajo. Mientras la mujer se le identifica como la figura de debilidad y cuidado de los hijos. Por lo que la recuperación de saberes en cuanto a los roles de género en la comunidad tiene que ver con el principio de complementariedad, donde el hombre y la mujer, pese a sus diferencias, logren acoplarse y complementarse con el propósito de sostener una familia y a la comunidad juntos, esto sin que uno sea superior al otro, sin que haya dominio ni sumisión, sino por el contrario colaboración.

Las celebraciones, son el medio que utilizan las personas para compartir y sostener la comunidad, mediante la manifestación del cuerpo como el baile y el canto. En la actualidad el sentido de comunidad y festejo comunitario se ha perdido, por lo que las celebraciones se han vuelto privadas y en ocasiones con fines de lucro. Por esta razón, los saberes ancestrales que se pretenden recuperar en torno a las celebraciones, tienen que ver con el principio de racionalidad, donde las celebraciones vuelvan a ser fuente de soporte comunitario y ayuda personal.

La crianza, es la forma de transmitir saberes ancestrales a través de la familia, la escuela y la comunidad. Mediante este apartado de análisis se pretende encaminar la investigación a la metodología apropiada, aplicable dentro de la comunidad, para transmitir los saberes ancestrales a los niños y nuevas familias.

7. Supuestos

Se presume que los saberes ancestrales en la comunidad se pretenden mantener a través de la utilización de la oralidad, debido que los abuelos conversan con los nietos e hijos sobre historias y canciones que provoquen el interés por el pasado y la práctica ancestral.

Al parecer esta forma de transmisión de saberes ancestrales, está perdiendo fuerza debido a la intrusión de la tecnología y el fuerte interés en su utilización de parte de los niños y el consumo (económico) por parte de los adultos.

También parecería que la pérdida de saberes ancestrales en la comunidad, está generando conflictos en las familias, ya que existe un aumento de violencia y divorcios, por lo que la misma comunidad está buscando soluciones ante el problema, mediante el desarrollo de un plan de una vida que beneficie a todos los miembros de la comunidad.

Por otro lado, las fiestas también son un problema comunitario, ya que al realizarse en privado dividen a las familias y, por ende, esto provoca la pérdida del sentido de comunidad, de la misma manera, éstas son afectadas por la influencia del consumismo económico, donde hasta las fiestas se vuelven mercancía.

8. Marco metodológico

8.1. Perspectiva metodológica

El enfoque metodológico del proyecto “Recuperación de saberes ancestrales de la comunidad de indígena Pucará de Pesillo” es cualitativo puesto que describe y analiza los fenómenos culturales como comportamientos, historia, tradición y prácticas a partir de la propia experiencia y vivencia de la comunidad de Pesillo.

Taylor y Bogdan (1992) consideran en un sentido amplio, la investigación cualitativa, “como aquella que produce datos descriptivos de las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 1992).

También se debe considerar que este diseño se maneja de la siguiente manera:

El diseño es flexible, abierto y cambiante, produciéndose lo que algunos autores llaman indeterminación metodológica. Esta indeterminación viene dada porque las preguntas de la investigación y los objetivos son inconcretas y se van concretando y enriqueciendo con el proceso investigador (Vázquez, y otros, 2006, pág. 40).

Esta investigación se fue desarrollando, mediante la indeterminación metodológica, puesto que la realidad y las conversaciones de las personas permitían enfocar el estudio sobre aquello que ocasiona malestar en el momento de actual e ir reformulando ciertos objetivos para direccionar la investigación a ciertas soluciones.

8.2. Diseño de investigación

La investigación no es de carácter experimental porque el fenómeno fue observado y vivenciado en el momento en que ocurrió, es decir, en su contexto natural “comunidad

de Pesillo”, por lo tanto, no se pueden recolectar, manipular, ni replicar los fenómenos tomados como objeto de investigación (Gómez, 2006).

8.3. Tipos de investigación

- **Acción participación.**

La autora Montenegro, describe la acción participativa como aquella “intervención social propia de la psicología social comunitaria (...) las personas afectadas, por los problemas sociales deben ser parte de la solución de los mismos” (Montenegro, 2004). Así se entiende que, es de suma importancia hacer partícipes a las personas que son parte del fenómeno investigado, puesto que ellas conocen sus fortalezas y debilidades como grupo, factor indispensable en la búsqueda de soluciones.

Por esta razón, la primera pauta para desarrollar el proyecto es mediante dos procesos: conocer y actuar. Lo cual, se realiza directamente con las personas implicadas, buscando estimular la transformación del cambio social a partir de los propios autores de la investigación (Pérez, 2011, pág. 195).

En la comunidad de Pesillo se ha venido realizando la observación participativa, donde se observa los sucesos que acontecen en el momento y siendo partícipes de ellos.

En una visita a la comunidad, se participó directamente con la comunidad a través de la vestimenta nativa, pues me fueron prestados sus accesorios y ropas para vestirme con ellas. Las personas mencionaron que al vestirme como ellos sabría directamente cuán importante es cada una de las prendas y lo digno que es portarlas.

- **Bibliográfica.**

Parafraseando a Morales, la investigación bibliográfica se entiende de la siguiente manera:

El proceso de investigación bibliográfica, en cualquiera de sus enfoques cualitativo o cuantitativo, se completa con la comparación de los resultados, con publicaciones de tesis, trabajos de grado, informes de investigación, artículos, presentación de casos clínicos, monografías, entre otras (Morales, 2005, pág. 2).

Mediante revisión de literatura se pretende analizar y dialogar con varios autores, sobre los hallazgos encontrados en la comunidad de Pesillo, para comprender el contexto cultural y su realidad en el tiempo actual.

8.4. Instrumentos y técnicas de producción de datos

En el presente trabajo se utilizará observación participante, entrevistas en profundidad, revisión de textos y documentos, con la finalidad de recolectar la mayor parte de información desde la cotidianidad de la comunidad. Así como sistematizar la información conseguida mediante el enfoque teórico de varios autores que complementen la investigación.

- **Observación participante.**

“En la observación participante, el investigador mira, escucha y participa del fenómeno estudiado en su contexto real, vive el fenómeno, lo experimenta en primera persona, vive cómo y con las personas que desea estudiar” (Ortiz, 2014, pág. 2).

Al ser esta una técnica que involucra al investigador, éste debe despojarse del supuesto “sujeto saber” y acoplarse a las practicas que desarrolla la comunidad (Muleras, 2004).

Cabe mencionar que en este tipo de observación se puede tomar fotografías, grabaciones, siempre y cuando las personas con las que se esté abordando la investigación lo permita o autoricen.

- **Entrevistas en profundidad**

La opinión de Fernández, quien menciona que “la entrevista en profundidad es una interacción dinámica de comunicación entre dos personas (...) en su aplicación no existe un cuestionario o guion físico” (Fernández, 2004).

En consecuencia, con lo que refiere Fernández, se puede destacar que el entrevistado y el entrevistador pueden exponer sus sentimientos, ideas y opiniones abiertamente, las cuales son relevantes para el fenómeno de investigación.

En la investigación que se ha desarrollado en Pesillo es de crucial importancia participar en la entrevista abiertamente, ya que de esa manera se llega a entablar una relación de intima de encariñamiento con las personas investigadas, produciendo un espacio de confianza. Además, para la comunidad es de crucial importancia que se dé el encariñamiento entre personas que recién se conocen.

- **Revisión de textos y documentos**

La revisión bibliográfica, permite orientar la investigación sobre temas que sean importantes rescatar, puesto que se debe considerar investigaciones o escritos previos a la investigación.

Se debe considerar además que la revisión de textos y documentos se utiliza en todo el proceso de investigación, pero es de vital importancia el uso de textos al elaborar el planteamiento del problema, marco teórico y sobre todo en el análisis de resultados, donde se busca dialogar con varios autores, para analizar el problema y buscar posibles soluciones (Rossiter, 2006).

Los textos no siempre deben ser científicos o de importantes editoriales, puede utilizarse tesis anteriores y documentos a fines a la investigación.

En la presente investigación, se utilizan textos sobre la cosmovisión andina y comunidades indígenas del Ecuador y América Latina, incluyendo escritura propia de la comunidad de Pesillo. Además, se utilizan textos de psicología para comprender el accionar de la población en el tiempo actual.

Se realizará un análisis de cada uno de los temas importantes y categorías que se está investigando, con la finalidad de asociar e implementar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de investigación.

8.5. Plan de análisis

El plan de análisis hace alusión a todo el proceso investigativo, que se llevó a cabo en el trabajo de campo y en la sistematización de la información.

El trabajo de investigación se desarrolló de la siguiente manera:

La primera etapa fue el proceso de encariñamiento con los miembros de la comunidad, que consistía básicamente en relacionarse con las personas, tal y como es el investigador, dejando a un lado la premisa de sujeto de conocimiento y adaptándose a las relaciones comunitarias. Por ejemplo, la puntualidad al asistir a los eventos y la

ayuda en la organización de las mingas, eran factores que promovían el encariñamiento con los miembros de la comunidad.

La segunda etapa, consistió básicamente, en la recolección de información mediante conversaciones directas con dirigentes de la comunidad, entrevistas en profundidad con los miembros de la comunidad, hombres y mujeres de diferentes edades, la participación en asambleas comunitarias donde fue permitido tomar notas y fotografías, la participación en caminatas y celebraciones comunitarias.

La tercera etapa, fue un trabajo de análisis y escritura, que consiste en sintetizar la información y plantear el análisis de resultados obtenidos.

Para desarrollar esta tercera etapa de la investigación, se tomó en cuenta el enfoque teórico de Genoveva Echeverría (2005) quien plantea los siguientes pasos:

1. La primera lectura: se debe partir por contar con todos los textos transcritos de manera lo más fielmente posible
2. Lectura de cada entrevista: se procede a escoger aquellas entrevistas que obtengan mayor claridad del problema
3. Asignación a las categorías predefinidas: identificar en las entrevistas, aquellos datos que permitan ampliar el conocimiento de las categorías de análisis
4. Construcción de tópicos: es ubicar aquellas descripciones que sean comunes en las entrevistas, mediante señaléticas de identificación
5. Construyendo categorías emergentes: los tópicos señalados se agrupan y forman una categoría más amplia
6. Integración final: en esta etapa se describen y sintetizan las ideas presentes, mediante la asociación de categorías o utilizando gráficos (Echeverría, 2005).

9. Población

9.1. Población de Pesillo

La presente investigación se desarrolló en la comunidad indígena Pucará de Pesillo perteneciente a la parroquia Olmedo a 16 km del cantón Cayambe, Pichincha, Ecuador. En dicha parroquia habitan alrededor de 6.439 personas. En la comunidad habita, en su mayoría, población de origen indígena con un porcentaje del 95%, compuesta entre miembros de las naciones Kayambi, Kichwa de la sierra, Andoa (GADPO, 2015).

9.2. Muestra

Considerando el tipo de investigación que se ha desarrollado en la comunidad, se tomó en cuenta una muestra no probabilística, considerando lo siguiente: la muestra no probabilística “intenta tener representatividad del universo estudiado (...) la selección se hace de acuerdo con el esquema de trabajo del investigador” (Rojas, 2006).

En la comunidad se escogió a las personas que fueron consideradas como más representativas; dirigentes comunitarios y personas llenas de sabiduría ancestral, para recolectar aquellos saberes ancestrales que pueden beneficiar el plan de vida de la comunidad.

Se trabajó con un aproximado de 75 personas de la comunidad, mediante la utilización de entrevistas directas, comunicación informal, la participación en las asambleas, en las celebraciones comunales y las caminatas.

Cabe mencionar que las personas que fueron participes de la muestra, tenían que cumplir con los siguientes criterios:

- Ser dirigentes comunitarios, hombres y mujeres de diferentes edades.

- Haber nacido o crecido en la comunidad.
- Ser personas recomendadas por los dirigentes barriales.

10. Descripción de los datos producidos

Los resultados que se mostrarán a continuación, son el resultado de un estudio de campo realizado en la comunidad indígena Pucará de Pesillo, durante los meses de noviembre a septiembre. Durante estos diez meses, el investigador participó en mingas y reuniones comunales, caminatas a los puntos sagrados de la comunidad y las correspondientes festividades como las celebraciones en honor a San Juan.

Este trabajo se llevó a cabo a partir de 37 entrevistas semiestructuradas desarrolladas de la siguiente manera:

- 25 entrevistas se realizaron en los hogares de hombres y mujeres de diferentes edades, con un promedio de duración de una hora y media por persona.
- se realizaron 11 entrevistas al concluir mingas y asambleas comunitarias, y en los lugares de trabajo de los entrevistados.
- Se realizó una entrevista semiestructurada a una dirigente (líder) de la comunidad.

La recolección de información también se obtuvo mediante una caminata a los lugares sagrados de la comunidad, donde se pudo conversar por varias horas con un dirigente, mientras explicaba y daba a conocer las plantas, las piedras y las grandes producciones de la naturaleza.

Por último, se diría que la mayor cantidad de información, se la obtuvo a través de la participación activa con los miembros de la comunidad, puesto que se participó en las labores de casa, celebraciones, los bailes, el trabajo comunal y demás actividades del día a día.

11. Presentación de los resultados obtenidos

11.1. Roles

En la comunidad indígena Pucará de Pesillo se puede evidenciar que existen dos tiempos fuertemente marcados en su historia, puesto que se distingue un antes y un después del proceso de colonización por parte del tiempo de los padres y del tiempo de la asistencia.

Los miembros de la comunidad, identifican que el rol de los hombres en el tiempo de antes consistía en el trabajo fuerte.

“Los hombreritos tenían que trabajar fuerte en la albañilería, rajando la leña en los terrenos, tractorando los páramos, eso hacían los karis” (Micaela, comunicación personal, abril 2019).

Igualmente, Miguel miembro de la comunidad refiere lo siguiente:

 Mi papacito y mi abuelito sabían trabajar semanas enteras, que nos les veíamos, porque se quedaban por los páramos cuidando el ganado de los gamonales, casi ni creo que ni comían —suspira—, demasiado trabajando, para mantener a mi mamacita y a sus hijos (Miguel, comunicación personal, junio 2019).

Las mujeres de la comunidad tenían labores relacionadas al cuidado de los hijos y labores de la casa.

“Huy (risa), ver a una mujer trabajando era la karillina del pueblo, ese tiempo casi que no era para una mujer trabajar” (Martha, comunicación personal, junio 2019).

También María una mujer comunera menciona que las mujeres cumplían las labores de casa y la crianza de los hijos.

En la casa, a lavar la ropa, a coser, (...) hacer calzones para los maridos y los ponchos y los anacos y las chalinas, también la ropa de los guaguas, así hacían las mujeres (María, comunicación personal, Julio 2019).

Jorge miembro de la comunidad, comenta lo siguiente: “Mi esposita dedicaba a quehaceres domésticos, criando pollitos, cuysitos, borreguitos eso está haciendo” (Fernando, comunicación personal, agosto 2019).

En cuanto a la convivencia matrimonial de antes, se evidencia el principio de complementariedad, que hace alusión que “uno” necesita del “otro”, para vivir de una mejor manera, a través de un apoyo mutuo y constante.

Mi marido también trabajaba, uno también trabajaba, para apoyar entre ambos. Yo Cosía bordado, en eso yo trabajaba me pagaba un dólar cada cosida, cada esquina que cosía, sures era ese tiempo, así hemos caminado entre de los dos, para criar a los hijos (Micaela, comunicación personal, abril 2019).

La complementariedad en los matrimonios también se manifestaba en el parto y en la crianza de los hijos:

Cuando uno hacía de parto, tenía que estar sino es el marido, el papá o sino el suegro, y con la partera (...) el hombre sostiene fuerte a la mujer en los pujones, por la fuerza será que era importantísimo que este un hombre en el parto (Dolores, comunicación personal, marzo 2019).

En cuanto a la crianza, la comunidad diferencia claramente el rol de un padre y una madre para tener buenos hijos, cabe recalcar que tanto la función que desempeñaba el padre como la madre era importante para la comunidad.

La madre es la encargada de transmitir los saberes ancestrales y el conocimiento a los hijos, una mujer de la comunidad recuerda lo siguiente: “mi mamá sentaba junto a nosotros, mientras cocinábamos o salíamos a rejuntar las hojas cecas para cocinar en leña, ahí enseñaba lo que le cuento ahorita” (Rosa, comunicación personal, marzo 2019).

Mientras que el padre se encargaba de guiar a los hijos por el camino del “bien”, como menciona Jorge:

 Mi papá, era de un carácter fuerte, toda la vida fue de terror, no le gustaba a él las cosas mal hechas de que lo que ha mandado a hacer así teníamos que hacer, enseñó la obediencia y el saludo a los demás, pero más a los mayores (Jorge, comunicación personal, marzo 2019).

La comunidad pasó por un proceso de transformación en medio de esclavitud y violencia, donde la complementariedad se convirtió en individualidad, lo cual está presente en el tiempo actual.

Oscar dirigente de la comunidad, menciona lo siguiente con respecto al tiempo de la esclavitud:

 En tiempo de españoles han venido los padres Mercedarios que dicen ahí, nosotros tenemos que coger los terrenos de los indios y esos mugrosos a la ladera, ahí si a trabajar allá que pegaban, pagaban palo no daban ni un pago ni un sucre ni un nada, nada, nada absolutamente. Al año des que daban, quintal

de trigo, quintal de cebada, quintal de papas, quintal de maíz, quintal de habas y de ahí así y de ahí unas tres yardas de cerda de caballo para que haga la camisa, el cuello hecho llagas los pobres (Oscar, comunicación personal, mayo 2019).

De igual forma Rosa, miembro de la comunidad, menciona lo siguiente:

Los disque padres que van hacer, les obligaban a trabajar algunos que no querían ir que estaban enfermos nada que enfermos tienen que ir, decían, en ese entonces daba paludismo, decíamos “chugchu llungo incapishqui” (no puede ir, está enfermo, está con paludismo), entonces nada señor, tienes que ir sino abrimos la casa o te quemamos y te mandamos violando a tu mujer, tus hijas, te fuiste, tenía que ir, ese era el castigo (Rosa, comunicación personal, marzo 2019).

En la comunidad surge una lucha, para librarse de la opresión y esclavitud, liderada por dos mujeres indígenas, Jorge menciona que “Tránsito Amaguaña y Dolores Caucungo son mujeres de lucha” (Jorge, comunicación personal, marzo 2019).

Además, Blanca añade lo siguiente: “Ellas peleaban aquí, en Quito, bien paradas, Transito Amaguaña se fue a Moscú a ver qué es lo que pasa, si de halla pueden ayudar al indígena” (Blanca, comunicación personal, marzo 2019).

Después de varios años de lucha se consigue la liberación de Pesillo a través de la reforma agraria, un tiempo de victoria y alegría para la comunidad, “ellas lograron darnos la tranquilidad y vida en paz del campo que tenemos ahorita” (Pedro, comunicación personal, marzo 2019).

Posterior a la liberación de la colonización, la comunidad identifica cambios marcados en la juventud de la comunidad y también en la relación matrimonial, pues refieren que se evidencia violencia entre esposos.

Cristian comenta con cierta tristeza, la actitud que están tomando los jóvenes con la comunidad y sus padres:

“Mmm, (suspira), bien distinto, más antes, me voy mami me voy papi la bendición, ahora nos vemos viejo chao (...) nos vemos, ya regreso, antes no” (Cristian, comunicación personal, mayo 2019).

Así mismo existen cambios en torno al matrimonio, Fernando miembro de lo comunidad, menciona lo siguiente:

Es bastantísimo el cambio, antes no había como responder ahora responden cuando les dé la gana la mujer los hijos responden, entonces uno también ya es agresivo, uno se ha criado bien maltratado, y quiere criarles así mismo a los hijos (Fernando, comunicación personal, mayo 2019).

Por último, se puede reconocer que en la comunidad ha aumentado significativamente los divorcios debido a la pérdida del principio de complementariedad en los matrimonios más jóvenes.

11.2. Celebraciones.

Entendidas desde la perspectiva de la población indígena, la representación de la comunidad es una celebración, es donde se deja ver su historia, creencias e ideología, así como los ciclos de vida de la comunidad. En ellas participaban con gusto y alegría niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Una mujer de la comunidad recuerda ese tiempo con alegría:

En las fiestas, bodas yo con mis hijos iba, bailando con rondín, yo iba bailando con mis hijos, ellos atrás sabían ir, todos iban con la familia a las fiestas (Dolores, comunicación personal, marzo 2019).

En la comunidad de Pesillo se reconocen los eventos como el bautizo, el matrimonio y el velorio como aquellas celebraciones que más destacaban el ciclo de vida de las personas y de la comunidad, reconociendo que la comunidad y el individuo son complementarios, puesto que no hay individuo sin comunidad y la comunidad está compuesta por personas.

Los matrimonios de la vida, más antes el matrimonio sabía hacer casar con bombo y venía con poncho colorado, mujer lo mismo, el hombre lo mismo, tres días de festejo era [...] el velorio también, tocaba invitar a toda la comunidad, porque si no resentía y como ser familia era la gente de aquí (suspira) (María A. Comunicación directa, junio 2019).

Lo mismo sucedía con los velorios, pues se invitaba a la comunidad, y cada familia llevaba quintales de papá, trigo, cebada, libras de azúcar, sal para cocinar. En esta celebración se podía observar la cooperación y el apoyo que brindaba la comunidad a la familia que perdía un ser querido.

Hasta cuando muere la persona era bonito más antes, cuando llegaba el difunto a la casa ya todo listo igual es bastantita comida ahí, hay comida de sal, sopa, seco y de dulce de trigo partido, que llevaba la vecindad para compartir (Micaela, comunicación personal, mayo 2019).

A través del velorio también se puede ver como la comunidad brinda apoyo que se traducía en salud mental a los miembros de la familia del fallecido, ya que durante el velorio se realizaban con juegos, cantos y manifestaciones corporales, siendo un mecanismo diferente de afrontar el sufrimiento y a la vez de prevenir posibles traumas futuros.

“Qué lindo que era (risas) como se jugaba, toda la noche con los compañeros, así los dolientes también reían, bonito, bonito para que también” (Jorge, comunicación personal, marzo 2019).

Tomando en cuenta estas celebraciones propias de la comunidad de Pesillo, se puede evidenciar relaciones humanas de apoyo mutuo, que permite comprender la cosmovisión andina que relaciona al ser humano con el universo, pues, es imposible que la luna pueda aparecer sino está el sol, lo mismo sucede con el hombre, es imposible que una persona se complemente sola y no necesite de otro para surgir, para pasar por un hecho tan traumático como la muerte de un ser querido.

Cabe mencionar que la comunidad es un todo, es decir existe la unión entre la naturaleza, el universo y el ser humano, por lo que en las celebraciones de la comunidad se encuentran elementos importantes como el agua, las plantas, la tierra, los animales. Y mediante ellos se puede purificar, curar, limpiar, simbolizar, etc.

En el matrimonio se lavaba los pies a los novios en el río y se les sobaba con hiervas antes que amanezca (...) para que el agua lleve los malos pensamientos y el cuerpo con la cabeza libre de todo lo malo (Juan, comunicación personal, agosto 2019).

En la actualidad, el sentido de complementariedad en la comunidad se ha ido perdiendo, puesto que las celebraciones como el bautizo, el matrimonio y el velorio que antes eran comunales, ahora son privadas y festejadas solo entre la familia cercana.

Varios miembros de la comunidad recuerdan con nostalgia extrañando los tiempos de unión. Margarita, miembro de la comunidad menciona:

“Ahora ya no hacen eso, cada quien nomas hace el festejo”. Además, reconoce que la gente prefiere celebrar en la ciudad, en recepciones o funerarias, ya no en la comunidad “ahora alquilando discomóvil, en Quito o Cayambe casan, así caso mi hijo” (Margarita, comunicación personal, agosto 2019).

Por último, la comunidad identifica la vida y la muerte como un ciclo que no tiene final al igual que la comunidad y lo simboliza a través de ciertas celebraciones. Mediante el bautizo nace la persona y muere el pecado, mediante el matrimonio muere la soltería y nace una nueva familia, mediante el velorio muere la persona y nace su historia y trascendencia a través de sus hijos.

11.3. Crianza

La comunidad reconoce que la crianza es el punto central para transmitir los saberes ancestrales a los niños, pues se recuerda con cierta nostalgia como sus padres o sus abuelos les enseñaron lo que ellos saben en la actualidad. Sobre esto, Graciela, dirigente de la comunidad menciona lo siguiente:

Yo aprendí amar lo nuestro, el río, el páramo, el agua, la forma de vestir, cuando mi abuelita se sentaba conmigo y me conversaba del valor que tiene la naturaleza y lo ancestral con respecto a la vida de los indígenas, que lindo (suspira) me contaba como las plantitas curaban los dolores, los malestares, todo nos da la madre naturaleza (Graciela, comunicación personal, agosto 2019).

También se identifica que el aprendizaje que brindaban los padres a los hijos era vivencial, tocando, sintiendo, palpando. Oscar, dirigente de la comunidad menciona lo siguiente al respecto:

Huy, mi papacito él nos enseñaba llevándonos al páramo, mojándonos con él, ahí aprendimos que el páramo necesita cuidado, porque ahí está el agua, la vegetación y nos hacía acostar para sentir el aire, el oxígeno (Oscar, comunicación personal, mayo 2019).

Cuando se creó la escuela en la comunidad, se identificó que existía una enseñanza propia de la comunidad, donde se estimulaba el idioma nativo, la vestimenta y las costumbres. Rosa, miembro de la comunidad menciona que “Que lindo antes en la escuelita enseñaban, cantando o con coplas el quichua, por eso yo tan aprendí, bonito era” (Rosa, comunicación personal, marzo 2019).

Graciela, también menciona lo siguiente: “Recuerdo que antes, cuando yo entre a la escuelita me hacían ir con la vestimenta típica de Pesillo, que bonito que yo me sentía” (Graciela, comunicación personal, agosto 2019).

En la actualidad se reconoce que la escuela es moderna, pero la enseñanza que se brinda, no es para nada se vinculada con la comunidad. Oscar, menciona que “Bonita es la escuela, grande, pero no hay enseñanza, de la historia de Pesillo por lo menos, tantos saberes que pueden dar como la lucha de Mamá Tránsito, Dolores” (Oscar, comunicación personal, mayo 2019).

Sobre esto Jorge menciona lo siguiente:

Lo nuestro se ha ido perdiendo, porque los mismos padres de familia salen agarrados palo para que no enseñen a los hijos el idioma nuestro, ni las costumbres, ni las tradiciones, diciendo que ya estamos en otro tiempo diciendo, pero los jóvenes dicen eso porque los más mayores sí queremos que haya esa educación (Jorge, comunicación personal, marzo 2019).

En consecuencia, se puede evidenciar que la comunidad reconoce que la educación y transmisión de saberes ancestrales, está ligado a la familia y que es importante que también se continúe con estas enseñanzas en las escuelas.

12. Análisis de resultados:

Después de realizar la presente investigación, se pudo evidenciar a simple vista, los saberes ancestrales que fueron parte de la comunidad en el tiempo de antes, como la crianza de los hijos, la alimentación, la salud, el cultivo de la tierra, etc. Cabe destacar que los saberes ancestrales mencionados, tenían como eje central dos puntos; el proceso de colonización como el factor principal para que se pierdan los saberes ancestrales de la comunidad y el segundo punto tenía que ver con el rol de la mujer, el hombre y las celebraciones.

Por esta razón, la mayor parte de las personas en la comunidad recuerdan con nostalgia el tiempo de antes (relatado por sus abuelos), constantemente comparándole con lo que ocurre en la actualidad, sobre todo aquellos saberes ancestrales que se relacionan con las labores de la mujer (cuidado de los hijos, tejido, curaciones) y el hombre (trabajo fuerte de la tierra y producción económica) y las festividades (festejos comunitarios entorno a la vida y la muerte).

La comunidad identifica que el proceso de colonización dejó huellas imborrables en su historia y sus prácticas. Debido a que, mediante la violencia y la esclavitud, los colonizadores lograron dominar a la comunidad indígena para usurpar los saberes ancestrales e imponer conocimientos occidentales.

Por consiguiente, la presente investigación se dispuso a indagar el antes y el después del proceso de colonización, para identificar los saberes ancestrales importantes que se han ido perdiendo tras el paso de los años. Por tal razón, se profundizó en aquellos saberes que pueden llegar a beneficiar el plan de vida de la comunidad en la actualidad. Prestando especial atención el rol de género y las celebraciones, aspectos de la vida de las que adolece la comunidad de Pesillo en la actualidad y que afectan a su sociedad.

- **Rol de género**

Figura 2. Visión comunitaria del rol de género

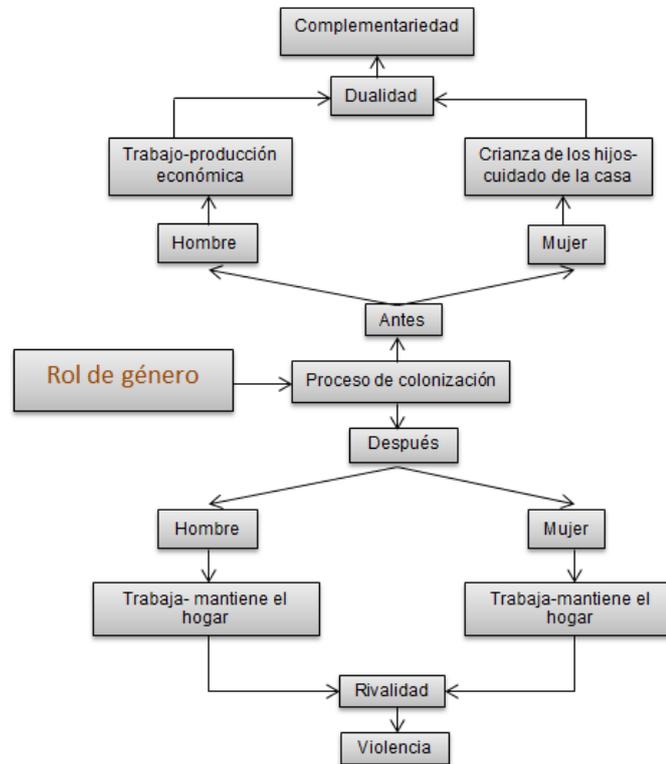

Figura 2. Visión comunitaria del rol de género
Elaborado por: K. Alvarez, (2019)

La concepción de los roles de género sufrió un cambio significativo tras el proceso de colonización, por lo que la comunidad reconoce ciertas diferencias entre el tiempo de antes (relatado por sus abuelos) y el tiempo actual.

Principalmente en los roles de género, pues se reconoce que antes el hombre y la mujer realizaban labores distintas, por ejemplo, la mujer se encargaba de la crianza de los hijos, el cuidado de la casa, la siembra, la alimentación a través de la preparación de los alimentos. Mientras que el hombre se encargaba de realizar trabajos para mantener a la familia, también cuidaba la chacra, para producirla, etc.

Como se puede evidenciar los hombres y las mujeres corresponden a dos seres opuestos, en cuanto a biología, labores, visión cósmica, pensamientos, relaciones. Pero a la vez esta diferencia forma una dualidad y complementariedad que nace en el momento de formar una familia a partir del matrimonio o la unión. Cabe mencionar que la propia comunidad reconoce que esto no es sinónimo de perfección, pues antes existía cierta superioridad del hombre hacia la mujer, sin embargo, ella poseía el estatus de protectora sagrada al poseer una fuerte conexión con la Diosa Tierra.

En la actualidad, se evidencia cambios en las funciones de los roles, por ejemplo, ahora tanto el hombre como la mujer se encargan de mantener a la familia a través del trabajo. La producción de la tierra también es realizada por hombres y mujeres. Sin embargo, pese a la aparente equidad que existe, desencadena rivalidad y competencia. Por esta razón y por la pérdida de ese reconocimiento sagrado es, quizás, que la violencia hacia la mujer ha ido creciendo.

- **Celebraciones:**

Figura 3. Celebraciones de la comunidad

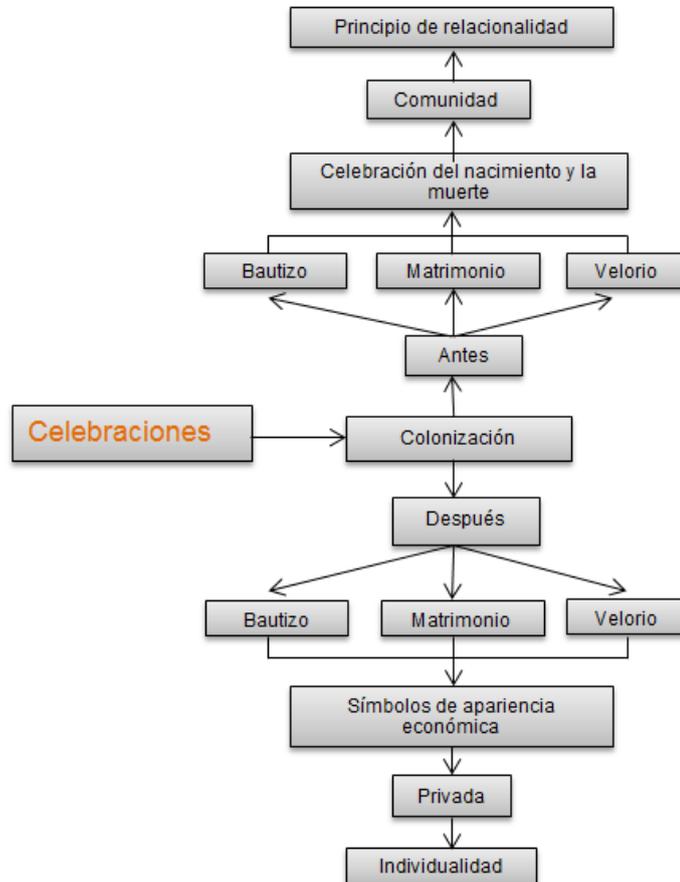

Figura 3. Celebraciones de la comunidad
Elaborado por: K. Alvarez, (2019)

El proceso de colonización, permite distinguir un antes y un después en cuanto a la forma de celebrar en la comunidad. Puesto que antes del proceso de colonización se identificaba el bautizo, el matrimonio y el velorio de la siguiente manera:

El bautizo era un ritual donde se ponía en manifiesto el nacimiento de la persona y la muerte del pecado; el matrimonio simbolizaba el nacimiento de una nueva familia y la muerte de la soltería; y el velorio simbolizaba la muerte de la persona y el nacimiento

de su historia y trascendencia. Por lo tanto, se evidencia que la celebración se daba a partir de una cosmovisión sagrada y de respeto.

Estas tres celebraciones permitían que todos los miembros de la comunidad se relacionarían entre sí, ya que era un festejo comunitario, celebrado a través de manifestaciones corporales, como el baile y el canto. Existía la colaboración de niños, jóvenes, adultos para que fuera posible que el festejo se llevara a cabo, con una duración no menor a tres días.

Después del proceso de colonización puede identificarse que el bautizo, el matrimonio y el velorio, pretenden simbolizar la posición económica de quienes celebran, ya no el inicio o el fin de algo, sino el poder de adquisición de las personas, actitud que lleva a la competencia y la enemistad a los miembros de la comunidad. Donde ya no importa lo comunitario, sino más bien la elegancia y el costo del festejo que se realiza de manera privada, donde solo pueden acudir los familiares y amigos invitados, desarrollando en las nuevas generaciones un sentido de individualidad que acaba con la idea de colaboración de comunidad de los tiempos de antes.

- **Crianza:**

Figura 4. Crianza en la comunidad

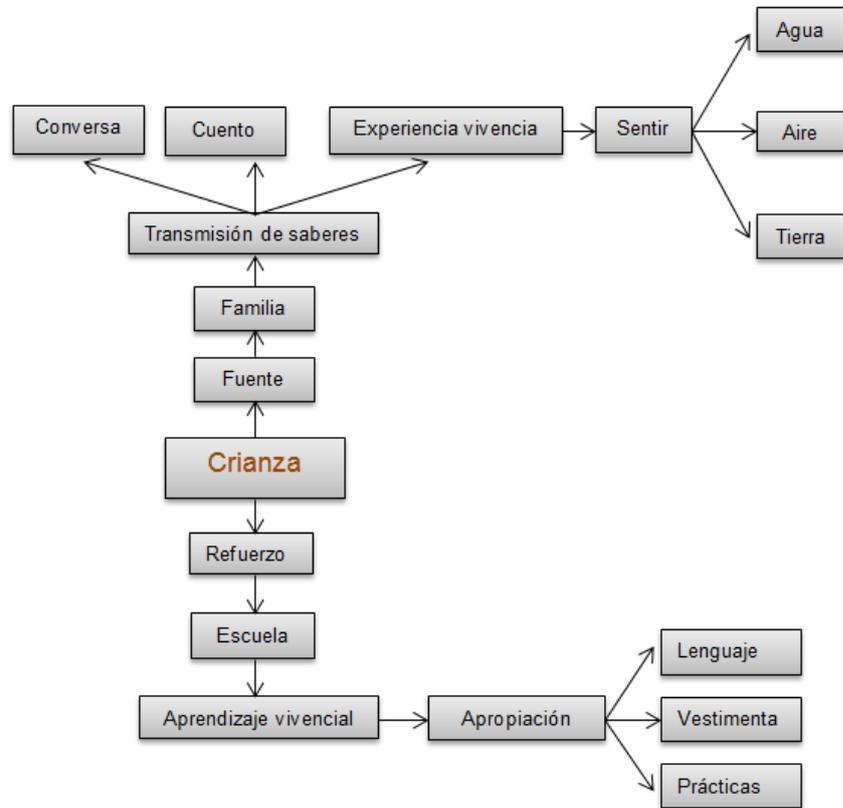

Figura 4. Crianza en la comunidad
Elaborado por: K. Alvarez, (2019)

La base de la crianza está en la familia, pues mediante los miembros de este grupo son transmitidos los saberes ancestrales a través mecanismos como la conversa, el cuento y la experiencia vivencial, donde se puede sentir el agua, el aire y la tierra.

El refuerzo de la crianza se da en la escuela, a partir de un aprendizaje vivencial, donde los niños y niñas puedan apropiarse de su lenguaje nativo, su vestimenta, las prácticas que se mantenían en el tiempo de antes y son importantes rescatarlas.

13. Interpretación de los resultados:

La pérdida de saberes ancestrales de la comunidad indígena Pucará de Pesillo, está relacionada con su historia y procesos sociales que “(...) deja huellas indudables en el individuo. Este vive en gran medida de lo que otros seres humanos y otras generaciones anteriores a él prepararon e hicieron” (Alvear, 2004). En consecuencia, se puede evidenciar que las conductas y formas de pensar de las personas, son afectadas por las huellas que dejaron los procesos culturales en los pueblos y comunidades.

La comunidad indígena Pucará de Pesillo vivió un proceso de Colonización violento de esclavitud, agresión y explotación de su comunidad y su territorio. Donde existía un sentimiento de superioridad de ciertos grupos sociales sobre otros, por ejemplo, el blanco europeo se sentía superior al blanco latino y el mestizo superior al indígena. Por esta razón se produjo una revuelta de pensamientos (cambio cultural) de la comunidad indígena para defenderse de la angustia y malestar que le causaba estar en dominio de ciertos grupos sociales (Carrillo & Salgado, 2002).

El rol de género y las celebraciones se vieron sumamente afectados tras el cambio cultural que vivió la comunidad indígena y mediante ellos se perdió grandes saberes ancestrales. La comunidad es una totalidad y si algo irrumpe con su “normalidad” producirá un cambio en cada familia, en cada celebración, en cada hombre y mujer que habita la comunidad.

En conclusión, se identificó que la recuperación de saberes ancestrales se da al reconocer aquellos aspectos importantes que modificaron el rol de género y las celebraciones, ya que estos intervienen en la conformación de la familia y la crianza de los hijos, siendo el centro del aprendizaje y transmisión de saberes ancestrales.

Por tal motivo, es importante reconocer que, desde la cosmovisión andina, todos los elementos de la naturaleza, incluyendo al hombre y a la mujer, están interrelacionados entre sí, es decir, no existe la concepción de individualismo, uno no puede subsistir sin el otro. Sin embargo, para comprender como concibe la comunidad indígena su realidad se pretende explicar cada uno de estos elementos por separado.

- **Rol de Género:**

El matrimonio se encuentra en el primer cuadrante de la Chakana, el cual corresponde al “Inti Raymi”, celebrado el 21 de junio. Simboliza la celebración más importante del año porque se celebra al Dios Sol. Este cuadrante incluye la formación de la familia, tradiciones, alimentación (Flores, 2018). Hace alusión al inicio del año y la vida, por lo que al salir el sol la tierra sigue produciendo, esto se puede interpretar en la vida de la comunidad, como el inicio de una familia que se forma para construir la comunidad.

El rol de género que se identifica en la comunidad de Pesillo, está relacionado con la complementariedad que se da mediante el matrimonio.

La complementariedad se trata de una “parte” necesaria en la vida matrimonial, que se integra, junto con otra “parte”, para formar a una entidad “completa” o “complementada”. En consecuencia, se diría que una persona no puede surgir y desarrollarse sola. Por tal razón es indispensable que un grupo de personas, en este caso la familia o la comunidad la sostenga. Cabe mencionar que este postulado está planteado desde la cosmovisión andina, que considera de vital importancia conservar la relación con todos los elementos de la naturaleza, no solo con la concepción de hombre y mujer (Estermann, 2006).

Cabe destacar que el matrimonio era una fuente de equilibrio, donde existía un patriarcado de baja intensidad. Donde se concebían como seres diferentes, pero a la vez complementarios, por lo que la búsqueda de la vida en armonía es fundamental (Muenala, 2015). Por tal razón, antes en la comunidad de Pesillo se identificaba un matrimonio donde existían actividades de apoyo para sostener a la familia y criar a los hijos.

El patriarcado de baja intensidad se refiere a lo siguiente: existe una dualidad entre hombre y mujer que les diferencia, pero que no les antagoniza. Sin embargo, existe un predominio jerárquico, donde el hombre es representante de la familia. Cuando se saludaba en las reuniones se mencionaba primero al hombre y después a la mujer. Estas características no producían menosprecio, ni rivalidad con respecto al papel de la mujer o el hombre en la comunidad (Segato, 2016).

Lo anterior evidencia una cosmovisión sagrada y de respeto hacia la naturaleza, la vida, lo ancestro, lo femenino, lo masculino y la formación de la dualidad en el matrimonio.

La explicación teórica de ¿cómo el proceso de colonización cambio la concepción de rol de género? tiene que ver con lo siguiente:

El rol de género se ve afectado por el proceso de colonización, puesto que los hombres americanos y latinos blancos, esclavizaron a los hombres, mujeres y niños. Los agredían físicamente a través del latigazo, violaban a las mujeres de los indígenas, sin que estos puedan protestar o defenderse, simplemente tenían que callar y aceptar lo que sucedía.

La psicología explica a través de la teoría lo siguiente:

Una persona tras una angustia experimenta excitación fisiológica (arousal), los efectos de la adrenalina que dicha excitación genera se mantienen durante un cierto periodo de tiempo, lo que se ha denominado “excitación residual”, de manera que, ante la aparición de un segundo estímulo, la energía (adrenalina) del primero, aumentará la activación generada por el segundo, y dará lugar a respuestas agresivas desproporcionadas ante esta última estimulación (Carrasco & Gonzales, 2006, pág. 19).

Por consiguiente, se puede evidenciar que el hombre reparaba su angustia (ante el maltrato, denigración y violencia), cuando podía desquitarse con alguien, en este caso con su esposa (la mujer, quien está relacionada con características de fragilidad) lograba liberarse de su propio malestar.

Estas características se fueron transmitiendo a generaciones posteriores, por lo que la agresividad fue aumentando. Considerando además que las liberaciones de los pueblos, permitieron que las mujeres consigan logros como acceder a la educación y al trabajo digno, al igual que el hombre, por lo que se desarrolló rivalidad y a la vez violencia.

En definitiva, uno de los saberes y prácticas ancestrales que se deben recuperar en la comunidad es el sentido de complementariedad dentro de los matrimonios y de la misma comunidad, puesto que así se desarrollará el respeto por el otro y además la formación de una familia como un acontecimiento con un vínculo sagrado de respeto y apoyo mutuo, para trascender desde el lugar en el que se encuentran.

- **Celebraciones:**

Las celebraciones se encuentran en el cuarto cuadrante de la Chakana, corresponde el “Pawcar Raymi” que representa el florecimiento y la cosecha, celebrado el 21 de marzo. Simboliza el sentido de comunidad, la interculturalidad y la política (Flores, 2018). Se evidencia que las celebraciones fortalecen el vínculo entre los miembros de la comunidad.

Entendiendo la comunidad como aquel “grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes grupos (...) antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia” (Rodríguez, 2001).

En consecuencia, con el postulado se puede evidenciar que la comunidad indígena Pucará de Pesillo ha logrado mantenerse, mediante las celebraciones, que es el espacio y momento donde se manifiesta aquello que comparte la comunidad como lo son sus creencias, prácticas y tradiciones. De esta manera también se relaciona el niño con el adulto, el nieto con el abuelo, la madre con la hija, etc.

Mediante las celebraciones se mantenía el principio de relacionalidad en la comunidad, entendiéndole de la siguiente manera: “es una red de nexos y vínculos, que es la fuerza vital de todo lo que existe” (Yané, 2002). A partir de este postulado se puede evidenciar que el matrimonio, el bautizo y el velorio son las celebraciones más significativas para la comunidad, pues mediante estas la comunidad disfruta, comparte y se apoya.

Cabe destacar que mediante la celebración del velorio se identifica lo que mencionó Yané (2002), sobre el principio de relacionalidad, que es “la fuerza vital de todo lo

que existe”. Debido a que mediante el velorio se ofrece una forma diferente de afrontar la muerte y por ende proteger la salud mental de las personas, siendo esta una prueba contundente de como la celebración colectiva beneficia a todos los miembros de la comunidad.

Sin embargo, la cosmovisión occidental ha intervenido de forma significativa en las celebraciones de la comunidad porque reconoció que mediante estas festividades se producía una unión y agrupamiento de personas, donde las ideas y pensamientos florecen de gran manera.

Debido a esta situación buscaron un espacio para el consumo dentro de las celebraciones. Pues en el proceso de colonización “la consolidación del capitalismo (...) se hizo sobre la base del genocidio y la violencia hacia sus sistemas de vida lo que implicó la ruptura de sus modos de relación” (Alonso & Trpin, 2018).

De esta manera, la comunidad de Pesillo ha sufrido cambios con respecto a al verdadero propósito de las festividades, ya que las celebraciones empezaron a ser símbolo de apariencia económica, donde la competencia de recursos se volvió el punto central de las festividades para la comunidad.

Los rituales como el bautizo el matrimonio y el velorio se relacionan con comidas lujosas y son ocasiones propicias para el consumo. Por lo tanto, la comunidad dejó de ser parte de la celebración, volviéndose un evento cerrado donde solo asisten los familiares y amigos personales, para recibir un obsequio mejor en sentido económico, desencadenando el sentido de individualidad dentro de la comunidad (Rhoades, 2006).

En consideración con el transcurso de las celebraciones y el cambio que ha marcado en la comunidad, se puede evidenciar que el principio de relacionalidad es uno de los

saberes y prácticas, que se han ido perdiendo tras el paso del tiempo. Por lo que sería importante recuperar aquellos saberes y prácticas para devolver la unión y la fuerza de la comunidad.

- **Crianza:**

Mediante este apartado se identificó que la transmisión de saberes ancestrales en la comunidad debe impartirse en la crianza de los hijos desde la familia, puesto que “la primera función de la familia es la función educadora (...) es escuela de vida, es fuente y garantía de humanización de las nuevas generaciones” (Briones, 2014).

En el tiempo de antes en la comunidad, se identifica que los abuelos y los padres se encargaban de la transmisión de saberes ancestrales, como una escuela de vida, impartida a través del cuento, la conversa y la experiencia vivencial, palpando y sintiendo el agua, el aire, caminando por el páramo y descubriendo lo valioso de la naturaleza.

“La escuela se encarga de la producción de conocimiento y la formación de ciudadanos para una sociedad deseada” (Parra, Castañeda, Panesso, Parra, & Vera, 1996). De esta misma manera, la comunidad de Pesillo reconoce en el refuerzo de la familia esa escuela donde el niño aprende aquellos saberes e historias que se han ido perdiendo tras varios acontecimientos sociales en la comunidad.

Por lo tanto, la psicología reconoce que la etapa más apropiada para que el niño se llene de conocimientos por parte de su familia corresponde a la edad de los 0 a los 7 años, puesto que es aquí donde adquiere las normas morales, imita a la familia en sus prácticas y aprende de ellas, escucha con atención a sus padres e intenta apropiarse de su sabiduría (Abarca, 2007).

La escuela es de vital importancia para el niño a partir de los siete a los once años de edad, que es donde formula un pensamiento concreto y la aceptación de su realidad, por lo tanto, se debe reforzar aquellos aspectos propios de la comunidad (Abarca, 2007).

En este punto se pretende que la recuperación de saberes ancestrales se realice por la familia como el ente central de enseñanza de un niño y la escuela sea el apoyo para que el niño se apropie de la vestimenta, lenguaje y conocimientos ancestrales de su comunidad.

Conclusiones:

- La comunidad identifica un proceso de colonización, que usurpo saberes ancestrales propios de la comunidad e impuso saberes occidentales por sobre sus creencias e ideología.
- La cosmovisión occidental transmitió en la comunidad el sistema capitalista, donde el eje central se plasma en el consumo, por lo tanto, las festividades y las relaciones sociales entre los miembros de la comunidad, empiezan, se basan y terminan motivadas por las condiciones económicas y de poder. De ahí surge la necesidad de recuperar aquellas prácticas y saberes ancestrales que permitan desarrollar un plan de vida en la comunidad.
- El principio de relacionalidad, permite que la comunidad desarrolle vínculos afectivos entre sus miembros, por lo que las fiestas y las celebraciones son el camino para recuperar aquellos saberes ancestrales a través del encariñamiento comunitario. Donde las conversas, el canto y el baile permiten resignificar aquello que fue perdiendo sentido para la comunidad.
- El principio de complementariedad tiene que ver con aquellos saberes ancestrales que se relacionan con la dualidad de los opuestos, con la funcionalidad que tiene el hombre y la mujer en la comunidad. Para comprender como el mundo indígena reconoce tanto la importancia de la noche como del día, el sol y la luna, la vida y la muerte, de la siembra y la cosecha. Les reconoce como fuentes de equilibrio y a la vez fuentes de vida.
- La familia es la fuente de transmisión de saberes ancestrales, a través de la cotidianidad y la práctica vivencial, donde los niños puedan palpar lo que aprenden, mediante el tocar el agua, sentir la tierra, mirar los animales, también el reconocimiento de la complementariedad y relacionalidad como factores

indispensables para que se sostengan las comunidades y se produzca la vida.

Siendo esta una orientación metodológica que se centra en la familia.

- La escuela es una orientación metodológica complementaria, donde se prioriza una recuperación de la historia y las practicas que se han perdido. Mediante un aprendizaje vivencial, donde se plasma lo comunitario a través del recuerdo y uso de la vestimenta, el lenguaje nativo quichua y las practicas ancestrales.

Recomendaciones

- Para futuras investigaciones, se recomienda mantener el encariñamiento con la población, de esta manera el ambiente de investigación es cómodo y se puede explorar tal cual es la realidad en la que habitan las personas de la comunidad.
- Si existiese investigaciones afines con la presente investigación se recomienda trabajar con los vínculos afectivos de la comunidad, es decir con los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad de forma colectiva, para recuperar en las nuevas generaciones el sentido de comunidad que se está perdiendo.
- También se encomienda el desarrollo de programas con mujeres, quienes tienen la sabiduría práctica del bordado, la alimentación y aquellos saberes relacionados con la curación artesanal que pueden favorecer de gran manera el apoderamiento cultural indígena por parte de las nuevas generaciones.

Bibliografía

- Abarca, S. (2007). *Psicología del niño en edad escolar*. . San José: EUNED.
- Alcántara, M., García, M., & Sánchez, F. (2018). *Cosmovisiones y Sistemas Religiosos*. Salamanca: Universidad Salamanca .
- Alonso, G., & Trpin, V. (2018). *Territorios y cuerpos en el norte de la Patagonia: desafíos teóricos y metodológicos en tiempos de extractivismo*. Obtenido de Revista de Estudios Marítimos y Sociales:
<https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/remss-13/dossier-alonso-trpin/>
- Alvear, C. (2004). *Manual de historia de las culturas*. México, D.F.: LIMUSA, S.A.
- Andrade, J. C. (2008). Los indígenas en los procesos sociopolíticos actuales. *Revista Mensual de Economía, Sociedad y Cultura*.
- Arrobo, N. (2005). *Las Culturas Indígenas y sus Saberes Ancestrales*. Obtenido de <http://www.llaacta.org/notic/2005/not0116b.htm>
- Ayala, E. (2008). *Resumen de historia del Ecuador*. Obtenido de Quito: Corporación Editorial Nacional: <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/836>
- Ayala, T. (2015). *El pensamiento indígena de Dolores Cacuango y Transito Amaguña*. Obtenido de Universidad Politécnica Salesiana:
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9899/1/QT07593.pdf>
- Banco Mundial. (2017). *Latinoamérica indígena en el siglo XXI*. Obtenido de bancomundial.org:

<https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-in-the-twenty-first-century-brief-report-page>

Beltrán, J. (2015). *La interculturalidad*. Barcelona: UOC.

Blázquez, F. (2001). *Sociedad de la información y educación*. Obtenido de
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología:
<http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf>

Briones, I. (2014). *Educación en familia. Ampliando derechos educativos y de conciencia*. Madrid: DYKINSON. S. L.

Bunge, M., & Ardila, R. (2002). *Filosofía de la psicología*. Barcelona: Siglo XXI editores.

Cagigas, A. (2000). *El patriarcado, como origen de la violencia doméstica*. Obtenido de Dialnet-ElPatriarcadoComoOrigenDeLaViolenciaDomestica-206323.pdf

Calvo, C. (2016). *El don-reciprocidad como motor del desarrollo humano*. Obtenido de Veritas, 9-28:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-92732016000200001&lng=es&nrm=iso

Cárabe, A., Espinosa, E., & Leyva, O. (2018). *Racismo y desigualdad. Una visión multidisciplinaria*. D. F. México: Miguel Ángel Porrúa, Librero-editor.

Carballido, D. (2013). *Concepto de territorio: ¿arma de distracción masiva?*
Quehacer Educativo. Año XXII (121), 43-47. Obtenido de
<http://www.fumtep.edu.uy/didactica/item/1003-concepto-de-territorio-arma-de-restriccion-masiva>

- Carrasco, M., & Gonzales, M. J. (2006). Aspectos conceptuales de la agresión: definición y modelos explicativos. *Revista Acción Psicológica*, 7-38.
- Carrillo, R., & Salgado, S. (2002). *Racismo y vida cotidiana en una ciudad de la sierra ecuatoriana*. Quito: Abya-Yala.
- Causse, M. (2009). *El concepto de comunidad desde el punto de vista socio – histórico-cultural y lingüístico*. Obtenido de Redalyc: <https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf>
- CEPAL, Agencia Española de Cooperación Internacional, Secretaría General Iberoamericana. (2007). *Cohesión Social Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*. Obtenido de CEPAL: file:///C:/Users/user/Downloads/cohesion_socialAL_CEPAL.pdf
- Conferencia de Ginebra. (1992). *El indígena y la tierra*. Quito: Abya-Yala.
- Crespo, J., & Vila, D. (2014). *Saberes y conocimientos ancestrales tradicionales y populares. El buen conocer y el diálogo de saberes dentro del proyecto buen conocer*. Quito: Comunidades.
- De la Torre, L. M., & Sandoval, C. (2004). *La reciprocidad en el mundo andino. El caso del pueblo Otavalo*. Quito: Abya-Yala.
- Degawan, M. (2019). *Lenguas indígenas, conocimientos y esperanza*. Obtenido de UNESCO: <https://es.unesco.org/courier/2019-1/lenguas-indigenas-conocimientos-y-esperanza>
- del Álamo, O. (2011). *Tierra, Educación y lucha política: las mujeres y los procesos organizativos indígenas y campesinos de la sierra ecuatoriana durante la*

primera mitad del siglo XX . Obtenido de Anuario de Hojas de Warmi, No. 16: <http://www.ub.edu/SIMS/hojasWarmi/hojas16/articulos/oscarAlamo.pdf>

Echeverría, G. (2005). *Análisis cualitativo por categorías*. Obtenido de Apuntes : Docentes de Metodología de la investigación: https://www.academia.edu/9444115/Apuntes_Docentes_de_METODOLOGIA_DE_INVESTIGACION_ANALISIS_CUALITATIVO_POR_CATEGORIAS?auto=download

Ehrehreich, J. (1991). *Antropología política en el ecuador Perspectivas desde las culturas indígenas*. Quito: Abya-Yala.

Ema, J. (2009). *Capitalismo y subjetividad. ¿Qué sujeto, Qué vinculo y qué libertad?* Obtenido de <https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/61/78>

Estermann, J. (2006). *Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo*. La Paz: ISEAT.

Estermann, J. (2008). *Si el SUR fuera el NORTE. Chakanas interculturales entre Andes y Occidente*. La Paz: Cross-cultural studies.

Federación Indígena Pichincha Runacunapac Riccharimui, Ulcuango, N., Academia de las Lenguas Quichua-Castellano, F. T., & Churuchumbi, G. (1993). *Historia de la organización indígena en Pichincha*. Quito: Abya-Yala.

Fernández, Á. (2004). *Investigaciones técnicas de mercado*. Madrid: ESIC.

- Ferraro, E. (2014). *Reciprocidad, don y deuda. Relaciones y formas de intercambio en los Andes ecuatorianos La comunidad de Pesillo*. Quito: Abya-Yala.
- Flores, G. (2018). *La Chakana y los saberes ancestrales del pueblo kayambi*. Quito. Obtenido de UCE: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16876/1/T-UCE-0010-FIL-140.pdf>
- Florez, C. (2017). *Saberes ancestrales en el sistema educativo*. UdeA Noticias.
- GADPO. (2015). *Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Olmedo, 2015-2025*. . San Pedro de Cayambe: Gobierno parroquial Olmedo.
- Girón, L. (2011). *El Quehacer del psicólogo en el contexto indígena*. Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura.
- Gómez, M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Córdoba: Brujas.
- Grosfoguel, R. (2016). *Del «extractivismo económico» al «extractivismo epistémico» y al «extractivismo ontológico»: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo*. Obtenido de <http://www.revistatabularasa.org/numero-24/06grosfoguel.pdf>
- Gvirtz, S., & Palamidessi, M. (1998). *La construcción social del contenido a enseñar. El ABC de la tarea docente: Currículo y enseñanza*.
- Irrarrazaval, D. (1999). *Un cristianismo andino*. Quito: Abya-Yala.
- Jahan, S., & Saber, A. (2015). *¿Qué es el capitalismo? El libre mercado puede no ser perfecto, pero es probablemente la mejor manera de organizar una*

economía. Obtenido de

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/06/pdf/basics.pdf>

Jórdan, F. (2003). *Reforma agraria en el Ecuador*. La Paz: CIDES-UMSA.

León, S. (2014). *Las comunidades indígenas, se ubican bordeando el nevado*

Cayambe sobre el eje marcado por la antigua carretera Quito-Olmedo-

Zuleta-Ibarra. Obtenido de Universidad Politécnica Salesiana:

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7774/1/UPSQT06480.pdf>

Macías, R. (2015). *Los aprendizajes del niño indígena de y en la calle: una*

comunidad ñha ñhu, en la ciudad de México. México, D. F.: D. D. S.

Molerio, O., Otero, I., & Nieves, Z. (2007). Aprendizaje y desarrollo humano.

Revista Iberoamericana de Educación, 1-9.

Montenegro, M. (2004). *La investigación acción participativa*. En G. Musitu, J.

Herrero, L. Cantera, & M. Montenegro, Introducción a la psicología

comunitaria (págs. 135-158). . . Barcelona: UOC.

Mora, Z. (2012). *El Arte de Sanar de la medicina mapuche Antiguos secretos y*

rituales sagrados. Santiago de Chile: Uqbar Editores.

Morales, O. (2005). *Fundamentos de la investigación documental y monográfica*.

Obtenido de

[http://www.webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articul](http://www.webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articulo18.pdf)

[o18.pdf](http://www.webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articulo18.pdf)

- Muenala, F. (2015). *Armonía y equilibrio en los pueblos andinos*. Obtenido de <https://kichwahatari.org/2015/06/12/armonia-y-equilibrio-en-los-pueblos-andinos/>
- Muleras, E. (2004). *Conocimiento y sociedad "Una lectura de Thomas Khun y Michel Foucault"*. Buenos Aires: Programa de investigaciones sobre cambio social.
- Odello, M. (2012). *El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas de América: Canadá y México*. Madrid: Abni.
- Ortiz, G. (2014). *técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa*. Obtenido de <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47797/1/Tema%208%20Observaci%C3%B3n%20participante%20Grado%202014-15.pdf>
- Panesso, F. (2009). *El consumo de la ideología consumista*. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño*, 63-70.
- Parra, R., Castañeda, E., Panesso, J., Parra, F., & Vera, C. (1996). *La escuela nueva*. Bogotá: Plaza y Janes.
- Pérez, G. (2011). *Intervención sociocomunitaria*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Puma, N. (2014). *Ramilletes de Caminos*. Obtenido de Universidad de Cuenca: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiRoOmWo4jmAhUDRa0KHaUTDD4QFjAKegQIBBAC&url>

=<http://3A%2F%2Fspace.ucuenca.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F5481%2F1%2Ftae14.pdf&usg=AOvVaw3RgGnzc2x4og6cviBfa37y>

Ramírez Cervantes, S. (2015). *La ciudadanía para la transformación del espacio social y político: el caso de la comunidad indígena de Cheran, Michoacán*. Obtenido de Eureka, 73-90: <http://www.psicoeureka.com.py/publicacion/12-3/articulo/14>

Revista Semana. (14 de julio de 2014). *La sabiduría ancestral a un 'clic' de distancia*. Obtenido de Etnoeducación: <https://www.semana.com/educacion/articulo/la-sabiduria-ancestral-un-clic-de-distancia/434747-3>

Rhoades, R. (2006). *Desarrollo con identidad: Comunidad, cultura y sustentabilidad en los Andes*. Quito: Abya-Yala.

Rodríguez, J. (2001). *Etnias y culturas en el medio ambiente de Colombia*. Obtenido de Medio ambiente en Colombia (págs. 408-445). Bogotá: <http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005192/medioambiente/cap10.pdf>

Rodríguez, J. (2008). *Comunidades virtuales de práctica y aprendizaje*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Rodríguez, M. L. (19 de marzo de 2012). *Fundamentos teóricos acerca de la oralidad. Un acercamiento necesario*. Obtenido de Cuadernos de la UNESCO: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/images/Fundamentos_teoricos_acerca_de_la_oralidad_02.pdf

- Rojas, R. (2006). *Guía para realizar investigaciones sociales*. México D. F.: Plaza y Valdés Editores.
- Román, E. (2016). *Recursos naturales y arqueológicos de la loma de la Pucará de Pesillo: diseño para la implementación de una ruta temática de turismo rural*. Obtenido de Universidad Técnica del Norte: Recuperado de <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7135/1/02%20TUR%20050%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>
- Rossiter, D. (2006). *Herramientas para realizar una investigación*. Cochabamba. Obtenido de Universidad Mayor de San Simón: http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/teach/msc/NRM_004_E.pdf
- Sánchez, J. (2013). *Qué significa ser indígena para el indígena*. Cuenca: Abya-Yala.
- Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Sichre, I. (2004). *Género, etnicidad y educación en América Latina*. Madrid: Morata.
- Sierra, F., & Maldonado, C. (2016). *Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir*. Quito: CIESPAL.
- Slep, M. (10 de junio de 2012). *Niños de grupos minoritarios*. Obtenido de Humanium: <https://www.humanium.org/es/ninos-minorias/>
- Surrallés, A., & García, P. (2004). *Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*. Lima: IWGIA.
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados*. Madrid: Paidós.

UNICEF. (2010). Obtenido de Nacionalidades y pueblos indígenas, y políticas interculturales en Ecuador: Una mirada desde la educación:
https://www.unicef.org/ecuador/nacionalidades_y_pueblos_indigenas_web_Parte1.pdf

Vázquez, L., Ferreira, R., Mogollón, A., Fernández, J., Gallego, E., & Vargas, I. (2006). *Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud*. Barcelona: Servei de publicacions.

Wollstonecraft, M. (2005). *Vindicación de los derechos de la mujer*. Madrid: Istmo.

Yané, J. (Yanantin: la filosofía dialógica intercultural del manuscrito de huarochiri). 2002. Quito: Abya-Yala.

Zabaleta, S. (2012). *Efectos del uso de dispositivos tecnológicos en niños pequeños*. Obtenido de KuberNética Revista, 2-6:
<https://www.santiagokoval.com/2012/10/25/efectos-del-uso-de-dispositivos-tecnologicos-en-ninos-pequenos/>