

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA:

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA BÁSICA
INTERCULTURAL BILINGÜE**

TEMA:

**SISTEMATIZACIÓN DE SABERES SOBRE EL MATRIMONIO ACHUAR
PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER LOS CONTENIDOS DEL
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.**

AUTOR:

IKIAM RAMIRO SHIMPIU ANTIK

TUTOR:

LUIS ALFREDO PEÑA JARRÍN

Quito, junio del 2018

Cesión de derechos de autor

Yo, Ikiam Ramiro Shimpü Antik, con documento de identificación N° 140090489-0, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de grado intitulado: "Sistematización de saberes sobre el matrimonio Achuar para complementar y enriquecer los contenidos del área de ciencias sociales", mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor/es me/nos reservó /reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

.....
Ramiro Shimpü

Nombre: Ramiro Shimpü Antik Ikiam

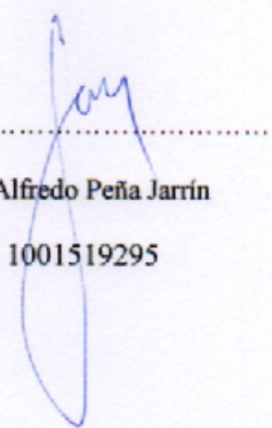
Cédula: 140090489-0

Fecha: 22 de mayo 2018.

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a

Yo, Luis Alfredo Peña declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado la “Sistematización de saberes sobre el matrimonio achuar para complementar y enriquecer los contenidos del área de ciencias sociales” realizado por Ikiam Ramiro Shimpju Antik, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, mayo de 2018

.....
Luis Alfredo Peña Jarrín

C.C.: 1001519295

Dedicatoria

Dedico a las autoridades de mi comunidad y de la asociación, Matsatkamu Achuar Wampuik Kakaram (MAWAK), por su apoyo y motivación, me han dado un esfuerzo para llegar a mi objetivo.

A mi padre y madre, porque me apoyaron económicamente, todo lo que soy se lo debo a ellos y por inculcar en mí la importancia de estudiar.

A mis hermanos y hermanas y mis compañeros por el amor, estímulo y el apoyo condicional en todo momento, por ser ellos la inspiración para finalizar el trabajo de investigación.

Agradecimiento

Primeramente, agradecer a Dios por darme la vida y sabiduría y la fuerza para culminar esta etapa académica.

Un sincero agradecimiento a los cabildos educativos del U.E TAKI de la nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), y de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), carrera de Educación Intercultural Bilingüe, centro de apoyo Wasak-entsa, por ofrecerme la oportunidad de superarme académicamente para servir a la niñez y la juventud Achuar del Ecuador.

A los docentes por sus guías, comprensión, paciencia, entrega y valiosos consejos a lo largo del proceso de investigación.

Finalmente, un sentido agradecimiento a Luis Peña Jarrín, por su asesoría en este trabajo de investigación.

Índice general

Introducción	1
1. Problema.....	3
1.1. Antecedentes	3
1.2. Importancia y alcance.....	4
1.3. Delimitación: geográfica y temporal	4
1.4. Objetivos	6
1.4.1. General	6
1.4.2. Específicos	6
2. Marco teórico	7
2.1. ¿Qué es una sistematización de saberes?	7
2.2. Importancia de sistematizar los saberes	10
2.3. Qué finalidad tienen los saberes	11
2.4. Conocimiento	11
2.5. Sabiduría.....	12
2.6. ¿Cómo utilizar los saberes para la educación en el área de ciencias sociales?	13
2.7. Los saberes en la educación en área de ciencias sociales.....	14
2.7.1. Objetivo de las ciencias sociales	14
3. Metodología.....	17
4. Análisis de resultados	18
4.1. Primera parte: matrimonio tradicional del pueblo Achuar.....	18
4.1.1. ¿Qué es matrimonio tradicional del pueblo Achuar?	18
4.1.2. ¿Cómo hacían el matrimonio ancestral en el pueblo Achuar?	19
4.1.3. ¿Quiénes hacían el matrimonio tradicional?	20

4.1.4. Enamoramiento tradicional del pueblo Achuar.....	20
4.1.5. ¿Por qué se casan con la mujer?.....	21
4.1.6. ¿Cuáles son las ceremonias para matrimonio Achuar?.....	21
4.1.7. Qué hacían cuando la chica no quería casarse sin enamorar.....	23
4.1.8. Pasos del matrimonio tradicional	24
4.1.9. Por qué los hombres tenían dos o tres mujeres dentro del matrimonio tradicional	24
4.2. Segunda parte: matrimonio actual del pueblo Achuar	25
4.2.1. Como se enamoran los jóvenes actuales	25
4.2.2. Forma de vida de Los jóvenes Achuar de la actualidad.....	26
4.2.3. Cómo es la forma del matrimonio del pueblo Achuar en la actualidad ..	27
4.2.4. Por qué ya no se celebran los matrimonios como en la antigüedad	28
4.2.5. Cuáles son las ceremonias del matrimonio en la actualidad	29
4.2.6. Quiénes se casan en la actualidad	30
4.2.7. Por qué los jóvenes achuar quieren tener dos mujeres en la actualidad..	30
Conclusiones	32
Recomendaciones.....	34
Referencias.....	35
Anexos	37

Índice de anexos

Anexo 1. Pedido tradicional a la chica en hora de guayusa	37
Anexo 2. Mujeres Achuar tradicional	38
Anexo 3. Matrimonio tradicional con dos mujeres	38
Anexo 4. Matrimonio actual del pueblo Achuar	39
Anexo 6. Mujeres actuales del pueblo Achuar.....	39
Anexo 6. Jóvenes actuales del pueblo Achuar	40

Resumen

Este trabajo tiene la finalidad de investigar y conocer sobre el matrimonio tradicional y actual del pueblo Achuar, indagando a los adultos mayores que viven en la actualidad, porque ellos están al tanto sobre el matrimonio tradicional y el matrimonio en la actualidad.

Hoy en día, en la ceremonia del matrimonio existen muchas diferencias entre lo tradicional y lo actual, todo ha cambiado, puesto que las nuevas generaciones se han ido olvidando y ahora en la actualidad lo hacen de otra forma, sin tener en cuenta que la ceremonia del matrimonio es como un valor de nuestra identidad, la cultura y tradiciones. Antiguamente, para llegar al matrimonio, ya tenían experiencias, y ya sabían todo acerca de cómo hacer artesanías, eran buenos cazadores, sobre todo, el buen comportamiento del hombre, por lo que al matrimonio tradicional llegaban sin enamorarse ni hablarse entre la pareja.

Antiguamente, nuestros ancestros se preocupaban de que las señoritas supieran realizar tareas en la casa, lo que daba garantía para el matrimonio, asegurando cuidado de los ajenos y atención al esposo.

Otra de las celebraciones ancestrales, previas al matrimonio, era el ayuno para tomar ayahuasca, floripondio o tabaco para tener la visión de un matrimonio próspero.

Los jóvenes actuales ya no hacen esa forma de matrimonio tradicional, por eso es importante conocer las tradiciones ancestrales para no olvidar nuestras raíces y mantener viva nuestra cultura. Este trabajo, por lo tanto, puede contribuir al mantenimiento de la memoria histórica de nuestro pueblo Achuar.

Abstract

This work has the purpose of investigating and knowing about the traditional and current marriage of the Achuar people, inquiring into the elderly who live in the present because they are aware of the traditional marriage and marriage nowadays.

Today in the ceremony of marriage there are many differences between the traditional and the current, everything has changed since the new generations have been forgotten and now today they do it in another way, without taking into account that the ceremony of marriage It is like a value of our identity, culture and traditions. Formerly to get married, they already had experiences, and they already knew everything about how to make handicrafts, they were good hunters, especially the good behavior of men, so traditional marriage arrived without falling in love or talking to each other.

Formerly our ancestors were concerned that the ladies knew how to perform tasks in the house, which gave a guarantee for marriage, ensuring care for others and attention to the husband.

Another one of the ancestral celebrations, previous to the marriage, was the fast to take ayahuasca, floripondio or tobacco to have the vision of a prosperous marriage.

Today's young people no longer do that traditional form of marriage, so it is important to know the ancestral traditions so as not to forget our roots and keep our culture alive.

This work, therefore, can contribute to the maintenance of the historical memory of our Achuar people.

Introducción

La celebración del matrimonio dentro del pueblo Achuar, conforme ha avanzado el tiempo, ha ido sufriendo cambios y transformaciones. En los actuales momentos, los jóvenes y señoritas ya no conservan las tradiciones ancestrales y, como consecuencia se corre el riesgo de olvidarlas.

Este trabajo de investigación intenta dar una respuesta al desconocimiento por parte de las generaciones jóvenes sobre las prácticas y ritos relacionados al matrimonio tradicional Achuar para justificar los saberes sobre el mismo, así complementar, enriquecer y profundizar las tradiciones del pueblo Achuar sobre el matrimonio. Por otro lado, el documento escrito puede ser utilizado en la asignatura de Ciencias Sociales, para que los docentes puedan explicar y reflexionar con los niños y jóvenes los cambios que se han dado a lo largo del tiempo.

Para complementar se pretende que este material escrito sirva como un documento de lectura y consulta tanto para estudiantes como para docentes.

En la comunidad Wampuik, al igual que en otras comunidades, ya no se mantienen las prácticas tradicionales. Los jóvenes y señoritas ahora celebran de otra forma el matrimonio; ya no hacen lo que hacían nuestros ancestros. Antiguamente, los padres observaban el comportamiento tanto de los jóvenes como de las chicas. Por ejemplo, miraban que un joven sea buen cazador y trabajador y tenga buen comportamiento.

De la misma manera era importante para ellos que las mujeres sepan hacer todas las artesanías y cuidar la casa. Para realizar el matrimonio, no era necesario el enamoramiento.

El presente trabajo se halla organizado en cuatro partes: la primera presenta los antecedentes y explicación del problema; la segunda pone en consideración las

principales líneas teóricas. Posteriormente, se explica la metodología empleada y se presentan los resultados de la investigación.

1. Problema

1.1. Antecedentes

En el Ecuador, provincia de Morona Santiago, cantón Taisha, se encuentran los pueblos originarios Achuar, casi en la frontera entre Perú y Ecuador, han vivido muchos años nuestros ancestros, conformando el pueblo Achuar manteniendo sus propias costumbres, valores, idioma y sobre todo su cultura, en donde se destaca su propia forma de matrimonio tradicional Achuar.

Pero en la actualidad se ha cambiado la forma de matrimonio, ya no hacen ancestralmente, en la actualidad, los jóvenes y señoritas Achuar se van olvidando su forma de matrimonio ancestral.

Antiguamente, los jóvenes Achuar se casaban sin enamorarse, todo dependía de cómo era su comportamiento, en especial, si tenía características de ser un buen hombre y si se dedicaba a la cacería y a la pesca, además tenía que demostrar conocimiento sobre elaboración de artesanías tradicionales.

Y las señoritas, por su parte, se dedicaban a saber lo que es la artesanía de las mujeres, a tener la casa en orden y trabajar en la chacra. Con todo eso se casaban, sin enamorarse, solo para ver su comportamiento el joven avisaba a su padre para que él pueda hablar y pedir a la chica en hora de guayusa.

Tomando en consideración que, en los actuales momentos, no existe ningún trabajo escrito que recoja las tradiciones ancestrales. Específicamente, dentro de las prácticas del matrimonio, queremos dejar un material de consulta al servicio de los jóvenes y de los profesores para que enseñen y aprendan sobre la riqueza de nuestra cultura Achuar y la preserven.

1.2. Importancia y alcance

Debido a que la cultura es un hecho dinámico, es decir, se halla en constante cambio, es necesario escribir las prácticas y tradiciones culturales para preservarlas. El presente producto beneficiará a 200 estudiantes y 18 profesores del CECIB Taki de la comunidad Wampuik. Por otro lado, servirá como fuente de consulta para toda la población interesada en conocer y preservar su cultura.

Además, le servirá para los docentes y los lectores de la población de la zona Achuar, para que ellos puedan leer y transmitir a los demás niños y los jóvenes de las diferentes instituciones de las comunidades de la zona Achuar.

Le pediré al Rector de mi institución educativa para que este documento pueda guardar en la biblioteca de la institución educativa Taki, para que los estudiantes y los docentes puedan leer y dictar en las clases en la materia de lengua indígena.

1.3. Delimitación: geográfica y temporal

La presente investigación se desarrolló en la comunidad Wampuik, ubicada en la provincia de Morona Santiago, cantón Taisha, parroquia Huasaga, que se encuentra ubicada en la selva central de la Amazonía del Ecuador cercana a la frontera del Perú. Actualmente cuenta con 580 habitantes, aproximadamente 98 familias. En cuanto a los servicios básicos, no cuenta con energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y no dispone de acceso mediante carreteras.

La comunidad Wampuik tiene sus normas de identificar y valorar su identidad cultural y valorar su idioma, también las jóvenes señoritas, niños y niñas se dedican al estudio; los padres y madres de familia, a la agricultura y la siembra, para apoyar a sus hijos que se encuentran en la escuela y para cubrir sus necesidades.

En la comunidad no había escuela, por tanto, se adecuó un espacio en un sector de un bosque secundario, en el cual vivían los antiguos Achuar los mismos que eran nómadas, por lo que migraron hacia otro lugar.

Las primeras fincas se establecieron a orillas del río Wampuik a finales del año 1969 y allí se establecieron los primeros pobladores, pues ellos construyeron una casa grande y vivían todos allí. A ese lugar llegó un salesiano, el Padre Luis Bolla de nacionalidad italiana y sugirió que formaran la comunidad y que se creara un centro educativo, lo cual no fue realizado por los pobladores sino por insistencia del Padre se decidieron crear la comunidad y escuela. La primera profesora fue una voluntaria italiana llamada Anita.

Los pobladores al ver que el territorio no era bueno para la construcción de un patio y una pista, pensaron en buscar otro lugar, pues buscaron por algunos lugares y seleccionaron el sitio donde actualmente se encuentra la comunidad, en donde fueron las primeras personas a hacer huertas, y después llegaron poco a poco el resto de pobladores, que con trabajo organizado de los habitantes se construyó la pista para ingreso y salida de la comunidad en avioneta, siendo el primer trabajo importante para la comunidad.

La educación tradicional en la comunidad era impartida por los propios padres y madres hacia sus hijos e hijas en la hora de la guayusa; el padre enseñaba a sus hijos a ser buenos guerreros, buenos cazadores, les enseñaba a construir las casas y a elaborar artesanías, mientras que las madres educaban y enseñaban a sus hijos a realizar las tareas de hogar, a cultivar las huertas y a elaborar artesanías.

Sin embargo, desde ese periodo hasta el presente año, va funcionando normalmente la Institución Educativa Taki, con mayor número de estudiantes.

La Unidad Educativa Taki tiene rector, inspector general, secretaria, coordinador de padres de familia. En la unidad educativa trabajan 18 docentes titulares y tiene una población estudiantil de 276 estudiantes. Cuenta con aulas, cancha deportiva, biblioteca, sala de docentes, sala de computación, pupitres y mesas para los docentes.

1.4. Objetivos

1.4.1. General

Investigar los saberes sobre el matrimonio Achuar que permita conocer las prácticas tradicionales y aportar al área de ciencias sociales.

1.4.2. Específicos

Recoger testimonios de mayores y personas calificadas de la comunidad mediante entrevistas.

Revisar material escrito como tesis, monografías y otros.

Revisar la propuesta curricular del área de Ciencias Sociales y adaptar contenidos para enriquecer el tratamiento de la misma en el contexto comunitario

2. Marco teórico

En la presente sección se abordarán algunos elementos teóricos tales como, qué entendemos sobre la sistematización de saberes; la importancia de sistematizar saberes, y la finalidad y utilización de los saberes.

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se aplicó un cuestionario con algunas preguntas para obtener los resultados acerca de este tema, de los cuales hay algunas preguntas formuladas relacionadas directa e indirectamente con el tema.

2.1. ¿Qué es una sistematización de saberes?

La sistematización de saberes, según Jara (1994):

Es la interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica de proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como que se han relacionado entre sí y por qué se han hecho de ese modo. (pág. 15).

La sistematización de los saberes en consecuencia, es una mirada crítica de los saberes y prácticas ancestrales que han permanecido muchos años en un contexto social y el intento de recuperar, ordenar y valorar las experiencias pasadas con la finalidad de que pervivan en el tiempo.

Otros autores, como Francke & Morgan (1995) proponen “que es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia vivida personalmente (o sobre determinados aspectos de esta), mediante el cual interpretamos lo sucedido, para comprenderlo” (pág. 48).

Con respecto a lo dicho por estos autores, se considera que es importante el señalamiento de que el proceso de sistematización nos ayuda a comprender los acontecimientos dados dentro de un grupo humano específico.

Adicionalmente, Berdegú (2002) señala que es un “proceso participativo de reflexión crítica de lo sucedido en una experiencia y sus resultados, realizados fundamentalmente por sus actores directos, para explicar por qué se obtuvieron esos resultados y extraer lecciones que permitan mejorarlo” (pág. 19).

Entonces el saber es como un resultado de los hechos, entendidos, vistos, captados de los que es sucedido en la realidad o en la vida, de acuerdo de nuestro contexto cultural.

Barnechea (2010) afirma que:

Se sustenta en la unidad entre quien sabe y quien actúa, lo cual otorga un carácter muy particular a los conocimientos que se producen. Así, la sistematización no pretende únicamente saber más sobre algo en particular, sino sobre todo entenderlo mejor (pág. 5).

El conocimiento es lo que aprendemos en nuestra vida, se obtiene con la práctica, la experiencia y el estudio.

Según Martinic (1998):

La sistematización de los saberes es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado (pág. 22).

La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa determinada, que, al relacionar sistémica e históricamente sus

componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de carácter comunitario.

Acuña (2006), por su parte, menciona que:

La sistematización es una herramienta fundamental en tal medida que facilita la reconstrucción histórica de los procesos, el ordenamiento de la información producida documental, fotográfica, vivencial, facilitando fundamentalmente la reflexión sobre lo que se está haciendo para mejorarlo, cambiarlo o superarlo (pág. 3).

Sistematización es estrategia de aprendizaje permanente, y a la vez, es una práctica y una herramienta, que posibilita ordenar, interpretar, mejorar y comunicar los procesos institucionales desarrollados.

Según Jara (2007) “la palabra sistematización, utilizada en diversas disciplinas, se refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a ponerlos en sistema y obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias” (pág. 3).

Igualmente, Mengoa (2004) menciona que “sistematizar es un proceso colectivo que se sustenta por dos acciones centrales, el registro que utiliza la identificación, descripción y documentación de las experiencias que se dan en gestión educativa” (pág. 7).

2.2. Importancia de sistematizar los saberes

El saber práctico es aquel que pretende dirigir la actuación humana, el obrar y el hacer.

El saber teórico es aquel que se constituye desde la finalidad de conocer la realidad.

Ambos saberes buscan la realidad.

Para la importancia de sistematizar los saberes dentro de la educación, los maestros depositan el conocimiento a los alumnos, de manera descontextualizada y manteniendo una relación jerárquica completamente vertical entre el que sabe y los depositarios, quienes, al tener un rol absolutamente pasivo, son meros receptáculos del saber de sus maestros.

La importancia de la sistematización de los saberes es transmitir nuestro conocimiento adquirido durante la vida cotidiana, la trasmisión del conocimiento es enseñar a los demás, en la realidad sistematizar existe en la familia, en el deporte, en la fiesta, en la educación y otros, la importancia de los saberes es recordar lo que ha sucedido, y tener en la memoria para que nos ayude a transmitir a los demás.

Hay diversas y valiosas experiencias escolares orientadas a la innovación que son poco conocidas y aprovechadas por el sistema educativo para impulsar y fortalecer su política de mejoramiento.

Aunque se encuentran en fases no consolidadas, el motor de cambio radica en que son construcciones sociales con significados propios para el mejoramiento, son a la vez oportunidades efectivas de formación continua para el docente; constituyen oportunidades y pautas para nuevas formas de acción de los docentes.

Las y los docentes y equipos de las escuelas que aprenden y utilizan la metodología de sistematización, identifican y aprenden a valorar sus experiencias de cambio. Con la sistematización realizan la reconstrucción del proceso vivido durante el desarrollo de

estas experiencias. Pero, además, analizan los componentes aplicados, las metodologías utilizadas e identifican los factores que han favorecido el cambio.

2.3. Qué finalidad tienen los saberes

Para comenzar nuestra reflexión consideramos pertinente volver la mirada hacia el pasado con el fin de exponer, aunque sólo sea brevemente, las mutaciones que se han producido en este ámbito, y comprender así más profundamente las nuevas funciones que en la actualidad se asignan al conocimiento y al saber en la esfera educativa.

La legitimidad de todo saber, sea popular, técnico o culto, o de todo conocimiento científico o filosófico, se otorga por la simple razón de ser sabiduría. Esto es, de ser un acto de inteligencia y prudencia práctica de la humanidad; y que tanto el sentido predominantemente teórico como el práctico es indisolubles.

Así mismo, establecer la distinción del saber en un sentido amplio, y del conocimiento en un sentido particular para la ciencia y la filosofía, este último como uno de los fines de la educación formal.

Que el saber es sabiduría y el conocimiento, hay conocimientos ancestrales y actuales de los seres humanos, que la finalidad de saber es recordar de la memoria lo que es sucedido en la vida.

2.4. Conocimiento

Se puede decir que el conocimiento es un proceso a través del cual un individuo se hace consciente de su realidad y en este se presenta un conjunto de representaciones sobre las cuales no existe duda de su veracidad. Además, el conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como una contemplación porque conocer es ver; como una asimilación porque es nutrirse y como una creación porque conocer es engendrar.

De Agüero (2011) propone que:

El conocimiento se refiere a aquél que tiene fundamento a través de la argumentación filosófica sustentada en evidencia lógica, una vez sistematizado mediante métodos científicos, sean de las ciencias sociales, humanas o exactas, teórico o práctico, acerca del ser humano o de la naturaleza (pág. 17).

Entonces el ser humano evidencia lo aprendido mediante una validación que debe ser razonada y aceptada. Por otro lado, el conocimiento es el conjunto de información se ha ido almacenando y adquiriendo por medio de la experiencia o el aprendizaje, en más detalle, se puede decir que en la memoria se almacena las formas de conocer las cualidades de las cosas que existen en la naturaleza y las relaciones entre sí. (De Agüero, 2011). Así mismo, el conocimiento se puede indicar que el conocimiento es el producto final que queda guardado en el sistema cognitivo de nuestro cerebro.

2.5. Sabiduría

La palabra sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos recibidos y se distingue por usarlos con prudencia y reflexión.

De Agüero (2011) afirma que:

La sabiduría en sentido amplio contempla el sentido común, la sabiduría popular, y los saberes teóricos y prácticos de la realidad social situada culturalmente. Sabiduría es todo lo que hacemos en nuestro trabajo en la casa, el campo, las escuelas (pág. 17).

También se puede definir que la sabiduría como un conocimiento exacto de las cosas, como un conocimiento perfecto de cuanto el hombre puede llegar a aprehender, a

aprender, a asimilar, a hacer como si fuera suyo. Cabe añadir, o más bien precisar, que el sabio auténtico no sólo conoce las cosas, sino que las sabe ordenar hacia su fin último.

2.6. ¿Cómo utilizar los saberes para la educación en el área de ciencias sociales?

Los saberes de las ciencias sociales se fundamentan en distintas creencias y perspectivas filosóficas, constituyendo el establecimiento de las disciplinas que diferencian las grandes opciones epistemológicas, teóricas, metodológicas e incluso técnicas: así, por ejemplo, las tradiciones empiristas marcan el énfasis en la descripción de los fenómenos y en su dimensión medible; las positivistas en la cimentación de leyes universales (Prats, 2012).

Por otra parte, el saber también existe en ciencias sociales, siendo esencial la educación debido a que siempre decimos que la educación es formación, no informar. Se educa para saber, pero fundamentalmente para ser, en la esperanza de que la existencia renazca y se fortalezca en el acto pedagógico.

Por lo tanto, constituye un objetivo central de la docencia ayudar a hacer inteligible el mundo, a aprender a comprenderlo y no sólo a explicarlo y a comunicar esa comprensión a otros.

Lander (2002) menciona que:

En los debates políticos y en diversos campos de las ciencias sociales, han sido notorias las dificultades para formular alternativas teóricas y políticas a la primacía total del mercado, cuya defensa más coherente ha sido formulada por el neoliberalismo (pág. 4).

Estas dificultades se deben, en una importante medida, al hecho de que el neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica, cuando en realidad debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, esto es, como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida.

Las alternativas a las propuestas neoliberales y al modelo de vida que representan, no pueden buscarse en otros modelos o teorías en el campo de la economía ya que la economía misma como disciplina científica asume, en lo fundamental, la cosmovisión liberal.

Entonces que los saberes en la educación son importantes para la trasmisión de los recuerdos obtenidos, por ejemplo, en la educación entra la materia de ciencias sociales, de los cual esa materia estudia de los pasados en caso de la realidad que ha pasado, el docente enseña a los estudiantes, esos son los saberes para la trasmisión.

2.7. Los saberes en la educación en área de ciencias sociales

Las ciencias sociales es una ciencia que se complementa con otras de forma interdisciplinaria, como por ejemplo con la historia, la misma que se articula con la antropología, sociología, psicología, y sobre todo con la literatura. Con el paso de años la especialización disciplinar del conocimiento en el campo académico fue inquebrantable dando lugar a una mayor interdisciplinaria entre las diversas ciencias sociales (Coss, 2014).

2.7.1. Objetivo de las ciencias sociales

Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se encargan del estudio de los aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, los

cuales no estudiados en las ciencias naturales. Es decir que en las ciencias sociales se indagan tanto las manifestaciones tangibles y abstractas de las sociedades.

La mayoría de las ciencias sociales, en el estado actual de conocimientos, pueden establecer leyes de alcance universal, por lo que muchas veces el objetivo es simplemente interpretar los hechos humanos, aunque abundan en los últimos tiempos los intentos genuinamente científicos de formular predicciones cualitativas. Con frecuencia, las interpretaciones de la actividad humana se basan en la comprensión de las intenciones subjetivas de las personas.

El objetivo de área de ciencias sociales es “la comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad (Institución Educativa Comunal de Versalles , 2012, pág. 10).

Como el área de ciencias sociales tiene su objetivo definido de acuerdo a su materia, constituye un campo de conocimiento integrado por diversas disciplinas que establecen distintos tipos de relaciones para explicar, interpretar y comprender los hechos, fenómenos y procesos sociales.

Cada una de estas disciplinas estudia al sujeto social y delimita la realidad en sus aspectos históricos, geográficos, sociológicos, jurídicos, políticos, económicos, antropológicos y psicológicos.

La característica diferenciadora entre las ciencias naturales y las sociales es que los seres humanos poseen habilidades cognitivas específicas que crean una conciencia y representaciones mentales abstractas que en general influyen en su comportamiento y crean unas reglas de interacción entre individuos complejas, por tanto, a diferencia de las ciencias naturales introducen los hechos mentales reales o supuestos. Por otro lado,

las ciencias sociales se diferencian de las humanidades, en que estas dan un mayor énfasis al método científico u otras metodologías rigurosas de análisis.

La mayoría de las ciencias sociales, en el estado actual de conocimientos, no pueden establecer leyes de alcance universal, por lo que muchas veces el objetivo es simplemente interpretar los hechos humanos, aunque abundan en los últimos tiempos los intentos genuinamente científicos de formular predicciones cualitativas. Con frecuencia, las interpretaciones de la actividad humana se basan en la comprensión de las intenciones subjetivas de las personas.

El objetivo de la materia ciencias sociales como una disciplina es ayudar en el entendimiento del objeto de estudio que es el ser humano, desde la perspectiva de su desenvolvimiento en el entorno y su la realidad social. Además, que está constituida por diferentes aspectos de una comunidad humana organizada en una época y tiempo determinado.

Casey (1990) plantea que:

Los matrimonios endogámicos son los que se efectúan dentro del grupo de parientes; y los matrimonios exogámicos, los que se realizan entre grupos o tribus diferentes, es decir, en donde no hay ningún grado de consanguinidad. Aparte de hacer la distinción de parentesco, plantea las diferencias en cuanto a herencia”. En este sentido, los matrimonios endogámicos (pág. 35).

3. Metodología

Este trabajo de investigación es un estudio de caso, ha sido elaborado bajo el enfoque cualitativo, con la finalidad de recoger y valorar la cultura y experiencia de personas calificadas de la comunidad Wampuik. Se entrevistó a cinco mayores calificados de la misma comunidad que viven actualmente en nuestra zona Achuar, en la provincia de Morona Santiago, cantón Taisha, parroquia Huasaga, porque ellos conocen muy bien sobre el matrimonio tradicional. Para recoger el resultado hice entrevistas a cinco mayores y grabé en el celular, en base a un cuestionario con varias preguntas acerca del tema de matrimonio tradicional del pueblo Achuar. Estas entrevistas fueron hechas en idioma achuar, porque los mayores no saben hablar el idioma español.

Para la elaboración del marco teórico, se utilizaron varios documentos de apoyo como: libros, tesis, textos, folletos y consultas de internet, que estén relacionados con el matrimonio cultural, con el fin de sustentar el presente trabajo con bases científicas.

En la presente investigación se aplicó la observación directa dentro de la comunidad Achuar Wampuik, con la finalidad de visualizar directamente los hechos o casos en relación al matrimonio tradicional del pueblo Achuar, tomar información y registrar para su análisis en una ficha de observación.

4. Análisis de resultados

En esta sección presentamos los resultados obtenidos fruto del análisis de caso en la comunidad de Wampuik. Esta sección le hemos dividido en dos partes:

- Primera parte: se refiere al matrimonio tradicional del pueblo Achuar. Aquí se describe el concepto, formas, medidas, ceremonias del matrimonio tradicional del pueblo Achuar, es importante detallar claramente y desarrollar valores culturales del pueblo Achuar.
- Segunda parte: que se refiere al matrimonio actual del pueblo Achuar. En el segundo detalla las formas del matrimonio actual del pueblo Achuar.

Con este trabajo investigativo esperamos contribuir al fortalecimiento de la identidad del matrimonio Achuar tradicional.

4.1. Primera parte: matrimonio tradicional del pueblo Achuar

4.1.1. ¿Qué es matrimonio tradicional del pueblo Achuar?

El matrimonio es la unión de personas entre hombre y la mujer para formar una familia o el hogar, o es la búsqueda de una pareja.

El señor Shimpui (2017) indicó que desde la antigüedad, las comunidades se suscribían a dos sistemas matrimoniales: los matrimonios endogámicos y los exogámicos, los cuales se definían de acuerdo al grado de parentesco, a la posición económica, a la calidad racial, o a la residencia que hubiese en el grupo.

En el mundo hay diferentes pueblos indígenas en cada país, de los cuales, la nacionalidad Achuar ha venido manteniendo, valorando su forma de matrimonio ancestral, nuestros ancestros que vivían antes, siempre hacían el matrimonio porque los jóvenes tradicionales, ya cuando cumplen la mayoría de edad, siempre se le

buscaba a su pareja para vivir feliz y formar una familia, así mismo, para vivir con su familia, suegros, suegras y con sus cuñados y hermanos.

4.1.2. ¿Cómo hacían el matrimonio ancestral en el pueblo Achuar?

Antiguamente, nuestros mayores hacían el matrimonio de esta forma: si cuando el joven ya tenía mayoría de edad, buscaba a la chica que ya sabía todo como la artesanía y otros trabajos que hacen las mujeres, antes de hacer el matrimonio, los jóvenes miraban a la chica para saber su comportamiento, como si la mujer es trabajadora. Las mujeres, también, antes de conseguir al chico, aprendían todo lo que es el trabajo de las mujeres como: cuidar la casa, cocinar, cuidar y tener limpia la chacra, hacer las artesanías, cerámicas, porque, antiguamente, en la zona Achuar, no había la educación, por eso, siempre se dedicaban a la pesca y la cacería.

Las personas importantes eran las que sabían cazar, pescar, trabajar, hacer las artesanías del hombre que tenían que aprender.

En tiempos pasados, en nuestra cultura, únicamente se realizaba un conversatorio entre los padres de los novios, es decir, el padre del novio hace el pedido de mano directamente al padre de la novia, en tal caso, la novia no conocía a su futuro esposo, y tampoco tenía la decisión de aceptar o rechazar la propuesta, hay que recalcar que la doncella era siempre menor al hombre que pretendía ser su esposo (Sando, 2017).

Yankuam (2017) indica que, así mismo, nuestros abuelos enseñaban a sus hijos para que aprendan a trabajar y ser buenos cazadores, para que un día puedan vivir felices ya cuando se casen con una chica, si es la mujer, cuando busca su marido. A las mujeres les enseñaba su madre. También emitió que, cuando el joven quería hacer matrimonio, avisaban a su padre en hora de guayusa para que su papá pueda hablar con el papá de la chica, entre mayores, quiere decir, con su cuñado, luego el papá del

joven pedía a su cuñado o le preguntaba para el joven pueda casar con la chica, pero antiguamente hacían matrimonio sin enamorarse, ni hablarse, solo para ver el comportamiento de la chica y del joven, eso era bien visto para los mayores, eso era importante según nuestros abuelos que vivían antes.

4.1.3. ¿Quiénes hacían el matrimonio tradicional?

Los matrimonios se hacían entre jóvenes cuando ya tenían la mayoría de edad, y sabían hacer todo el trabajo los hombres y las mujeres también (como cerámicas y artesanías, entre otros), al igual que en muchos lugares, era prohibido casarse con jóvenes menores de edad.

En este caso el señor Shimpiu (2017) aclaró que era prohibido, los padres de familia no le permitían enamorarse y casarse con una señorita o joven de menor de edad, puesto que los mayores de edad tienen experiencia, y han adquirido conocimiento para el cuidado de su esposa, esposo, y familia en general.

4.1.4. Enamoramiento tradicional del pueblo Achuar

El señor Shamich (2017) mencionó que antiguamente no había el enamoramiento de los jóvenes y señoritas, así mismo, no había la educación, solo les preocupaban el que conozcan acerca de la caza y la pesca para casarse, solo veían los comportamientos de los jóvenes y señoritas al ver todo eso, si el joven quería casarse, hablaban con su padre para que pueda pedir a su cuñado que el joven case con la señorita.

Así mismo, ya cuando el mayor o padre de familia pedía a su hijo o hija, no se le negaba, aunque no estén enamorados, el joven o señorita aceptaba sin ninguna objeción, los ancianos y abuelos comentan que antiguamente era difícil sobrellevar el matrimonio ya que se casaban sin enamorarse, en muchos casos ni habían hablado antes.

Por eso, hay algunas madres y abuelitas que comentan su sacrificio.

4.1.5. ¿Por qué se casan con la mujer?

El señor Shimpui (2017) menciona que tradicionalmente los jóvenes se casaban ya cuando ya tenían experiencia y sabían hacer los trabajos, su padre era quien decidía cuando el joven estaba listo para casarse, en el caso de la señorita, era su madre quien conocía el comportamiento, es decir, si ya tenía el conocimiento para llevar el hogar, una vez que ellos decidían, únicamente a los varones, a la hora de guayusa, les decían: “búscate una chica yo para pedir al dueño”, por lo que los jóvenes buscaban a una señorita para hacer el pedido.

Una vez que ya tiene a su esposa, ellos tienen que trabajar para mantener su hogar, llevar el sustento, dejan a sus padres y pasan ocupados e sus tareas, al igual, las señoritas tiene que realizar las tareas del hogar, atender a su esposo.

4.1.6. ¿Cuáles son las ceremonias para matrimonio Achuar?

Sumpaish (2017) expresó que durante en el matrimonio Achuar casi no se realizaban ceremonias, en otras culturas hay ceremonias tradicionales para el matrimonio ancestral, los mayores del pueblo achuar comentan que solamente había el pedido de una chica para que casen, después del matrimonio, los familiares entregaban a la chica y taza de barro para que la chica pueda dar chicha a su esposo.

En cambio Shimpui (2017) manifiesta que hay algunas jóvenes que antes de su matrimonio conseguían como una blusa y falda (pampainia y wejmak) (aunts pushi), traje típico Achuar, para su esposa y para su suegra para entregar cuando ya se casaban con la chica, no era mayor parte que todo hacían eso si no que a veces cuando había algunos jóvenes que eran depende de ellos.

El Centro Interamericano de artesanías y artes populares (2017) manifiesta que

La chasquina o recibimiento consiste en la entrega de la nueva pareja, por parte de los padrinos a los padres de los novios. El acto se realiza apenas dejan la iglesia, ahí se tiene una bayeta, (tela de lana basta), negra para que la nueva pareja se arrodille como símbolo de unión en un solo manto. Los padrinos dedican unas palabras a la nueva pareja y los invitados se aglomeran a escuchar, en muestra de obediencia y reverencia al Dios Inti (pág. 8).

Luego se pasa a la recepción. Los padres y los invitados se sientan en una mesa grande que está decorada con flores naturales en forma de cruz. La ubicación corresponde a un orden jerárquico en el cual, el novio es la cabeza de la mesa. Todos deben estar sentados para escuchar el "para bien".

El encargado de llevar a cabo este rito es una persona de edad avanzada que haya ejercido altos cargos religiosos y sociales en la comunidad, también debe ser conocedor de la Biblia para aconsejar a la nueva pareja.”

Según Wampash E, (2013) menciona que la celebración de un matrimonio en la cultura del pueblo Achuar, tiene particularidades que lo diferencian de otras culturas tanto en nuestro país como en todo el mundo. Para la celebración se emplean diferentes ritos en función al tipo de matrimonio, los mismos que se acordaban entre los consuegros, es importante recalcar que desde el momento en que se pactaba el matrimonio los novios ya podían vivir juntos, bajo el mismo techo con la condición de no podían tener relaciones sexuales.

Los padres de los novios organizaban la ceremonia, en la cual el novio buscaba la cacería y la novia preparaba chicha acompañada de su madre, hermanas y otras

mujeres, después que el novio traía la cacería se daba inicio a la fiesta en honor de la pareja.

4.1.7. Qué hacían cuando la chica no quería casarse sin enamorarse

Tradicionalmente el matrimonio Achuar, antiguamente era otra forma, el chico y la chica casaban sin enamorarse por eso cuando el joven quería casarse con una chica le hacían un pedido a su papá de la chica, había algunas chicas que no aceptaban al chico pero nuestro mayores cuando ya aceptaban el padre y con su madre, la chica siempre aunque no quiera al chico siempre tenían que casar con el chico porque para casar con el chico no era depende de la chica, si no que era depende de su padre y madre de la chica.

Cuando no quiera la chica al chico después de que ya cuando acepto el padre el chico siempre tenía que casarse, su padre y su madre de la chica exigían en hora de guayusa para que casen con el chico, porque si no quiera su padre y madre tenían que quedar mal con vergüenza por eso cuando ya acepta el padre y madre siempre casaban los jóvenes solteros.

Shimpiu (2017) indicó que “el chico después de cuando el papá y la mamá de la chica ya aceptaba al chico siempre después del día del que hizo el pedido siguiente día llegaba en la casa, pero a veces cuando no quería al chico esperaba hay mismo en la casa de su suegro hasta aceptar y quedar conforme, esperaban hasta tres y cuatro días para que la chica acepta al chico”.

Por su parte Sumpaish (2017) menciona que nuestras madres que han vivido antes, nuestra forma de matrimonio era diferente porque dicen que para casar con el chico sin enamorarse era bastante difícil y mucho sacrificio por eso unir con un joven

desconocido es muy complicado la vida, pero después de que cuando ya casaban eran feliz vivir con su esposa y esposo.

4.1.8. Pasos del matrimonio tradicional

Antes de hacer el matrimonio antiguamente nuestros mayores siempre cuando sus hijos e hijas cuando ya eran jóvenes le daban consejos en hora de guayusa, para que un día sea mejores y que vivan mejor en su vida cotidiana (Tanchim, 2017).

La mayor parte antiguamente a los varones eran encargados de sus padre y las señoritas eran encargadas de su madre por eso para enseñar algunas artesanías es decir hacer toda trabajo del hombre nuestro padre enseñaban a sus hijo los que es trabajo del hombre, y las mujeres lo que es todo trabajo de las mujeres siempre se les enseñaban sus madres como hacer las artesanías de las mujeres, antiguamente en nuestra tradición para hacer nuestros artesanías y mantener los valores y normas, culturas eran muy importantes el único que eran en la vida, para ser mejor como personas importantes (Shimpiu S. , 2017).

4.1.9. ¿Por qué los hombres tenían dos o tres mujeres dentro del matrimonio tradicional?

Según Yankuam (2017) tanto los ancestros o como abuelos, tataras abuelos, bisabuelos tenían dos o tres mujeres, culturalmente que nuestros antepasados si tenían una mujer después pasando muchos días conseguían otras mujeres, por el siguiente motivo, falta de estar coordinación con su mujer; por incumplimiento de su mujer, por tener sueños o herencia de su padre.

De los cuales estos eran para tener dos o tres mujeres en su hogar, antiguamente nuestros abuelitas ya cuando su esposo conseguía otra mujer era depende del hombre, las mujeres eran calladas solamente preocupaban vivir feliz con dos mujeres y con su

esposo y esposa, entonces ya cuando el hombre tenía dos mujeres le tocaba construir una casa grande para vivir hay en misma casa con dos mujeres y así vivir feliz en su vida eso era el único, y las mujeres vivían feliz con la mujer conseguida de la otra.

También los hombres tenían el matrimonio con dos mujeres con la misma hermana es decir con su cuñada o a veces con otra mujer lo que no es de su familia era depende de cada uno de ellos.

Nuestros antepasados, es decir nuestro abuelos no eran educados, no conocían la educación en esa tiempo no había la educación solo eran las nómadas, pero la mayor parte eran responsable, respetuosos así que vivían feliz en su vida con esa experiencia le daban una sugerencia cuando ya tenía sus hijos e hijas, y a los otros también que los jóvenes que buscaba dos mujeres le daban sugerencias para que viva feliz porque una señor o una familia que vivían peleando con su esposa o familia es una vergüenza y que quedaban mal visto en su hogar.

4.2. Segunda parte: matrimonio actual del pueblo Achuar

4.2.1. ¿Cómo se enamoran los jóvenes actuales?

En la actualidad que los jóvenes de nuevas generaciones ya no hacen esas formas del matrimonio ancestral, nuestros abuelos decena a los jóvenes y señoritas enamorados antiguamente lo hacían sin enamorarse, pero en la actualidad los jóvenes y señoritas casan ya enamorados, conocidos entre el chico y la chica entre ellas, de los cual ahora en la actualidad se enamoran de esta manera, en la escuela, en el deporte, en la fiesta, en algunos eventos que existen en la vida.

En este tema Shimpui (2017) manifiesta que en este caso en la escuela ya cuando los jóvenes van a la escuela y se ven su gusto a una chica o la chica se ven su gusto al chico entre compañeros de la misma, se enamoran dialogando entre ellos o haciendo

enviando mensaje para que la chica pueda aceptar al chico a través de la carta o de su compañeros o compañeras, por eso en las actuales hay matrimonio diferente.

Por otra parte, Sumpaish (2017) menciona que en nuevas generaciones las chicas y los chicos ya no hacen caso a su padre y madre ellos mismo tienen su deseo en búsqueda de su pareja o enamorado e enamorada depende de su gusto su forma de ser de la señorita o el señorito, así mismo en el mundo del pueblo Achuar que existe en el Ecuador, provincia de morona Santiago, es decir en toda zona del pueblo Achuar existe el enamoramiento depende de su gusto de la señorita o el joven.

También hay enamoramiento entre ellos, sin pensar que como es la forma de ser del joven y de la señorita, solo se lo ven su gusto, la belleza, etc. Ya no piensan que no más tiene el joven para cubrir sus necesidades de su familia o de su esposa e hijo, porque en la actualidad ya no se preocupa de eso.

Shamich (2017) explicó que en las actualidades nuestros padre o madres que son de antiguos, hablan de su experiencia o que quieren aplicar su forma de enamoramiento ancestral claro que no había enamoramiento antiguamente solo le veían su comportamiento con esa razón nuestros padre o abuelos y abuelas que viven hasta hoy siempre se dice a sus hijos e hijas actuales, antes e enamorar primero vea la chica como es su forma de ser y de su comportamiento, y así mismo las madrecitas y las abuelitas a su hija o a su nieto le dicen, véale el joven que no más tiene en su casa y sabrá trabajar, que sabe cuidar de su suegro o suegra así dicen pero en la actualidad los jóvenes y las señoritas ya no preocupan las sugerencias de su padre y madre.

4.2.2. Forma de vida de Los jóvenes Achuar de la actualidad

En la actualidad se enamoran los jóvenes y las señoritas solamente esperan ser como joven sin pensar de su futuro, en especial ahora en la actualidad ya se enamoran los

jóvenes de menores de años, ya no esperan cumplir mayor de edad ni tener la experiencia, hay algunos jóvenes o señoritas que quieren tener la experiencia o cumplir y tener la edad adulta, también que las mujeres y hombres algunos son expertos tener su experiencia, viendo sus amigos, o su hermano, su primo, su tío, que son cazados sin pensar de su familia y del futuro que sufren en su vida sin tener ni el cargo o el trabajo, pero la mayor parte los jóvenes y las señoritas no preocupan de pensar de eso.

Ahora en actualidad nadie se les prohíbe enamorarse desde el doce o trece años ya empiezan enamorarse ambas como el hombre y la mujer (Wampuik, 2017).

4.2.3. ¿Cómo es la forma del matrimonio del pueblo Achuar en la actualidad?

En la actualidad la forma del matrimonio es así, entre hombre y la mujer se les ve su gusto, entonces en la actualidad hay varios forma de matrimonio en le vuelos Achuar, ya no hacen el pedido a su padre o madre, también los jóvenes ya no hacen caso a su padre ya cuando está enamorados ni avisan a su madre y padre, así mismo las señoritas no hacen caso a su madre ni el padre ni la familia solo se avisan su amigo o amiga, o el compañero o compañera, solo saben entre jóvenes, hay algunas jóvenes que hacen el pedido a la chica para hacer el matrimonio, pero en la actualidad, la mayor parte no hay eso, entre enamorados, ya cuando son enamorados, la señorita no sabe cómo es el chico y el chico cómo es la chica, sin pensar, depende de su gusto, se casan, aunque no quiera el padre o madre, depende del chico o la chica, hablan entre ellos cómo van a hacer el matrimonio en su vida.

Hay jóvenes que sin hacer entender a su padre ni la madre le preguntan ellos mismo al papá de la chica y la mamá le pregunta si está de acuerdo se casan.

Kayap Shimpui (2017) expresó que hay padres o madres que no quieren que los jóvenes que no case con su hija e hijas, pero ya cuando es depende del chico o la chica

siempre se les casan aun que es de otra comunidad se van escapando en la otra comunidad del chico o la chica y ya cuando hacen eso su padre o madre, aunque no quiera siempre tiene que aceptar.

O también que hay mayores que tienes experiencia de su vida ellos hablan de eso que exigen a su hijo e hijas para que pueda estudiar pensando que los otros jóvenes que han sufrido todo en su vida por qué no han estudiado ni no han sabido de trabajar de saber cuidad de su esposa o de su familia.

Por eso en la actualidad el matrimonio es bastante diferente mismas jóvenes casan del menor de edad y después hay bastante dificultad vivir feliz en la vida familiar.

4.2.4. Por qué ya no se celebran los matrimonios como en la antigüedad

En la actualidad ya no hacen esa forma del matrimonio ancestral por que todo se ha cambiado por que existe despreocupación del matrimonio tradicional, así mismo ahora es depende del chico y la chica porque ellos mismo buscan sus parejas y se casan, hay algunos jóvenes que hacen pedido.

En tal caso Shimpui (2017) señala que “nosotros como los mayores queremos que los jóvenes hagan un pedido para hacer el matrimonio, que escuchan nuestras sugerencias que nosotros estamos dando nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, pero los jóvenes actuales ya no hacen caso a su padre por eso nosotros como padres de familia si pide nuestros hijos entendemos y podemos hacer pedido a la chica en horas de guayusa entre los padres.

Así mismo ahora los jóvenes ya no avisan a su padre y madre, y las señoritas también pasan así escondidos hablan por carta, enviando mensaje por su compañeros o amigos salen en la noche en cualquier parte después se hacen matrimonio.

Por otro lado, Sumpaish (2017) indica que las señoritas actuales del pueblo Achuar cuando ya cumplen catorce o quince años se enamoran en la escuela, en deporte, en la fiesta. Pero no avisan a su madre y padre es depende de ellos mismo entre los solteros, por eso, aunque no queremos nosotros como las madres casan, es depende de ellos mismo.

4.2.5. Cuáles son las ceremonias del matrimonio en la actualidad

En las otras culturas hay ceremonias es decir como la fiesta durante en el matrimonio, pero en el pueblo achuar no hay las ceremonias, simplemente se hacen matrimonio y así viven lo que sea en su vida, a veces viven feliz con su esposa o esposo, en territorio achuar es decir en toda parte en a nivel nacional cada pueblo tenemos nuestra religión, entonces en el pueblo achuar existe dos religiones, lo que es la católica y la Evangélica. De los cual hay personas que quieren hacer matrimonio en religión, pero eso es depende de cada uno de ellos, claro que los curas exigen para que los puedan hacer de eso, pero eso es depende de cada uno.

Al mismo eso se hacen en la presencia de los padres o curas, es decir en la celebración de santa misa, eso no más existe en el pueblo achuar, también cuando ya hacen eso dicen que el hombre ya no puede tener dos mujeres tiene que vivir con una sola mujer y así vivir feliz con su mujer para toda la vida.

Pero a veces hacen eso, pero no cumplen otros hacen matrimonio en religión, pero viven peleando con su esposa y esposo, también que los hombres sabiendo que han hecho consigan otra chica, pero eso es depende de él, ya cuando hacen eso los curas o sacerdotes ya no confían a esas personas por que ha prometido, pero al final no cumple esa forma de hacer (Mayak, 2013).

4.2.6. Quiénes se casan en la actualidad

En la actualidad hacen matrimonio los jóvenes y las señoritas de menor y de mayor de edad, toda parte jóvenes que no tiene experiencias y así mismo las señoritas también entre ellas se buscan sin preocuparse las necesidades que van a tener durante en su matrimonio, y que las necesidades que va suceder en toda la vida.

Decíamos que antiguamente casaban un joven de mayor de edad, y los que tiene la experiencia, y los que saben la hacer todo el trabajo del hombre, pero en la actualidad ya no es así, simplemente sin pensar lo que va suceder en el futuro casan sin estudiar. Sin tener a nada para cuidar su esposa o su familia después sufren sin tener profesión luego pasan peleando en la vida los mismo viven mal en el hogar. Eso no es culpa de los padre o madre es depende del joven y la señorita que el los padre o madre le dan sugerencias a su hijo e hijas para que estudia y que viva feliz en su vida cuando ya busca una pareja, pero los jóvenes ya no hacen caso hay algunos que escuchan esas sugerencias, así mismo las señoritas su padre exigen que pueda hacer las artesanías y saber trabajar, y saber cuidar la casa, y saber cuidar a su esposo. Así cuando casa sin tener la experiencia con su vaguería no cumple lo que dice su marido pasan peleando en su vida. Por esta razón nuestro padre y madre hablan mucho eso no es intención de que sus hijos e hijas que mueran así sin tener su esposo, es que primero en la actualidad el único es el estudio, antiguamente el único era la pesca, y la cacería, los más importante era eso. Pero en la actualidad es estudiar y tener cargo con experiencia de eso está hablando nuestros padres o abuelos que viven en la actualidad.

4.2.7. Por qué los jóvenes achuar quieren tener dos mujeres en la actualidad

En la cultura achuar ancestralmente no todos tenían dos o tres mujeres, si no que eran depende de cada uno, por eso en actual lo pasa o sucede así mimo pero lo que sucede

es que hay algunas hombre que buscan dos mujeres pero no pasan o viven feliz en su hogar, nuestros mayores decían que tener dos o más mujeres hay que tener la visión para un día vivir mejor en la vida en nuestro hogar, pero lamentablemente eso no hay la preocupación ningún momento nuestros padre no vivían peleando en su hogar entre esposo y la esposa, hay algunos que buscan hacer la poligamia pero a veces viven feliz, no todo la mayor parte en la actualidad hay hombre en búsqueda de dos mujeres y viven muy complicado en la vida, pasan peleando con su esposa y esposo por tener dos mujeres (Mayak, 2015).

Conclusiones

Al concluir el estudio del caso planteado, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- El punto más importante de este trabajo investigativo es conocer las formas del matrimonio ancestral y para que las actuales generaciones pongan en práctica las costumbres de su pueblo, valoricen y promuevan su identidad cultural.
- También, llevando a cabo este trabajo, cumplí los objetivos que me había planteado, además se recopiló mucha información tradicional para promover en la comunidad Wampuik, con el fin de rescatar las prácticas tradicionales de la cultura Achuar.
- Para hacer este trabajo sobre el matrimonio ancestral y el matrimonio actual del pueblo achuar, traté con mucha importancia el matrimonio tradicional mediante entrevistas a los mayores de la comunidad porque se va perdiendo nuestra forma de matrimonio tradicional, por lo que es muy importante recopilar la información, de eso que quiero que sea aplicado, ya que el matrimonio tradicional representa la cultura y valores de cada pueblo.
- Wampuik es una comunidad como cualquier otra que se ha visto afectada por aculturización, dando como resultado, hoy en día, hogares inestables, separación de las parejas, uniones libres con una duración corta, sin asumir un verdadero compromiso para formar y mantener un hogar.
- De igual manera, como resultado de estudio de caso se ha visto claramente que a medida que ha transcurrido el tiempo, se han generado cambios culturales en la familia Achuar de la comunidad Wampuik, en muchos casos el abandono de las manifestaciones culturales propias del pueblo.
- Finalmente, es importante indicar que este trabajo puede ser aplicado en las escuelas que funciona en la comunidad Wampuik como en otras de nacionalidad

achuar para que los niños puedan saber y aplicar nuestra forma tradicional en las áreas de ciencias sociales que enseñan con los temas de cultura, tradiciones, valores. El que los niños conozcan sus tradiciones puede ayudarles a que las valoren, las respeten y las entiendan a la luz de los nuevos contextos culturales.

Recomendaciones

- Difundir las bases sobre las que estaban constituidas el matrimonio tradicional de la familia Achuar de la comunidad Wampuik, para fortalecer los principios que han mantenido unidas a las parejas en la antigüedad, ya que hoy en día no existe un verdadero compromiso de formar y mantener el hogar.
- Estimular y avivar los diferentes tipos de matrimonios tanto ancestrales achuar como civiles en la comunidad Wampuik, con el fin de lograr que los matrimonios perduren desde su conformación en busca de lograr familias unidas con un núcleo sólido y buenas costumbres.
- Socializar a las familias y jóvenes sobre las manifestaciones culturales de la nacionalidad achuar, así como los resultados obtenidos en la presente investigación mediante charlas o talleres para promover la valoración y práctica de las tradiciones y creencias de la cultura Achuar, sobre todo lo que se refiere al matrimonio.

Referencias

- Acuña, K. (2006). *Guía para sistematizar experiencias*. Bogotá: UICN-Mesoamérica Programa Alianza. Obtenido de para que sistematizar.
- Barnechea, M. (2010). La sistematización de experiencias: producción de conocimientos desde y para la práctica. *Retos*, 97-107.
- Berdegú, J. (2002). *Guía metodológica revisada y aumentada: sistematización de experiencias locales de desarrollo*. Santiago: PREVAL FIDAMÉRICA.
- Casey, J. (1990). *Historia de la familia*. Madrid: Espasa - Calpe.
- Centro Interamericano de artesanías y artes populares. (20 de julio de 2017). Saraguro y Matrimonios Rituales Ancestrales. Saraguro, Ecuador.
- Coss, D. (marzo de 2014). La complementariedad de las ciencias sociales. *RELACSO*(4), 1-12.
- De Agüero, M. d. (2011). Conceptualización de los saberes y el conocimiento. *DECISIO*, 16-20.
- Francke, M., & Luz, M. M. (1995). *La sistematización: opuesta por la generación de conocimientos a partir de experiencias de promoción*. Lima: Escuela para el Desarrollo.
- Institución Educativa Comunal de Versalles . (2012). *Área de ciencias sociales: asignaturas Historia-Geografía-Civismo*. Magangué.
- Jara, O. (1994). *Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica*. San José - Costa Rica: ALFORJA.
- Jara, O. (2007). *Orientaciones, teórico práctico para la sistematización de experiencias*. San José - Costa Rica: CEAAL.
- Lander, E. (2002). *Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico*. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Martinic, S. (1998). El objeto de la sistematización y sus relaciones con la Evaluación e Investigación. *Seminario "Sistematización de Proyectos de Educación y Acción Social en Sectores* (pág. documento 3). Talagante - Chile: IDE-FLACSO.
- Mayak, R. (2013). *La poligamia y la situación en la inferioridad de la mujer en la cultura Achuar*. Wasak-ensta.
- Mayak, R. (2015). *Matrimonio y poligamia del pueblo Achuar*. Wasakentsa.
- Mengo, A. M. (2004). Bolivia.
- Prats, J. (2012). *Las ciencias sociales en el contexto científico*. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Sando, D. (12 de Octubre de 2017). Matrimonio tradicional Achuar. (R. Shimpiu, Entrevistador)

- Shamich, K. (Octubre de 2017). Matrimonio tradicional del pueblo Achuar. (R. Shimpui, Entrevistador)
- Shimpui, K. (martes de junio de 2017). Matrimonio tradicional del pueblo Achuar. (R. Shimpui, Entrevistador)
- Shimpui, K. (martes de junio de 2017). Por qué se casan con la mujer. (R. Shimpui, Entrevistador)
- Shimpui, S. (jueves de junio de 2017). Matrimonio tradicional del pueblo Achuar. (R. Shimpui, Entrevistador)
- Sumpaish, M. (9 de Octubre de 2017). Matrimonio tradicional del pueblo Achuar. (S. Ramiro, Entrevistador)
- Tanchim, I. (9 sábado de octubre de 2017). pasos de matrimonio tradicional. (S. Ramiro, Entrevistador)
- Wampuik, M. (8 jueves de octubre de 2017). Matrimonio tradicional del pueblo Achuar. (S. Ramiro, Entrevistador)
- Yankuam, C. (2 de octubre de 2017). Matrimonio tradicional del pueblo Achuar. (R. Sh, Entrevistador)

Anexos

Anexo 1. Pedido tradicional a la chica en hora de guayusa

Fotografía tomada por Ramiro Shimpui (2017)

Fotografía tomada por Ramiro Shimpui (2017)

Anexo 2. Mujeres Achuar tradicional

Fotografía tomada por Ramiro Shimpiau (2017)

Anexo 3. Matrimonio tradicional con dos mujeres

Fotografía tomada por Luis Bolla Jintia (1980)

Anexo 4. Matrimonio actual del pueblo Achuar

Fotografía tomada por Ramiro Shimpiu (2017)

Anexo 5. Mujeres actuales del pueblo Achuar

Fotografía tomada por Ramiro Shimpiu (2017)

Anexo 6. Jóvenes actuales del pueblo Achuar

Fotografía tomada por Ramiro Shimpiu (2017)