

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

**TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN EDUCACIÓN Y ESTUDIOS INTERCULTURALES**

TEMA:

**“LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE
CAÑICAPAC”**

AUTORES:

Japón Gualán Delia Getrudiz.

Labanda Morocho Luis Vicente

DIRECTOR:

Soc. Milton Cáceres Vázquez

SARAGURO – LOJA – ECUADOR

2013

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo va dirigido con una expresión de gratitud para nuestros Maestros que con sacrificio inculcaron el conocimiento durante nuestros años de estudio; de la misma manera a los abuelos de la comunidad de Cañicapac, quienes con su sabiduría nos supieron dar directrices para estructurar este trabajo.

Igualmente expresamos nuestro profundo agradecimiento a nuestros padres por el apoyo incondicional que nos brindaron durante este proceso.

Delia Getrudiz Japón Gualán
Luis Vicente Labanda Morocho

DEDICATORIA

A nuestros hijos:

Que con inocente amor y comprensión nos supieron incentivar, inspirar y dar razones y fuerza espiritual para cumplir el objetivo de nuestro trabajo. A la Escuela de Educación y Cultura Andina, quien nos ha permitido llegar a estas instancias halagadoras para nosotros; y, a nuestro Director de tesis y maestro quien con sacrificio nos brindó todo su apoyo.

Delia y Luis

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS DE GRADO

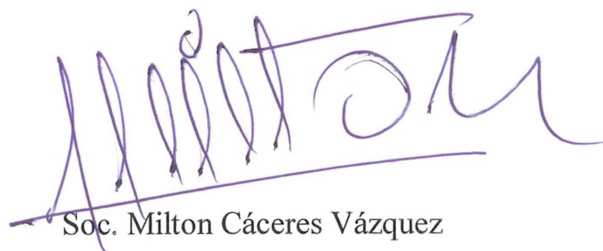
En mi calidad de Director de Tesis de Grado, delegado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Bolívar.

CERTIFICO:

Que he asesorado, supervisado y revisado la Tesis de grado titulada, **“LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”** realizada por los egresados, DELIA GETRUDIZ JAPÓN GUALÁN y LUIS VICENTE LABANDA MOROCHO, previo a la obtención del Título de Licenciados en Educación y Estudios Interculturales.

Por lo cual autorizo su presentación ante el Tribunal respectivo, para los fines legales consiguientes.

Atentamente

Soc. Milton Cáceres Vázquez

DIRECTOR DE TESIS

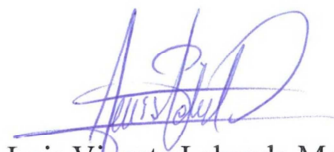
AUTORÍA

Los contenidos, opiniones y comentarios, del presente Trabajo de Grado titulado: **“LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”**, es de absoluta responsabilidad de sus autores.

Delia Getrudiz Japón Gualán

CI: 1103960405

Luis Vicente Labanda Morocho

CI: 1103796593

SÍNTESIS

El ser humano por ser un sujeto con necesidades. Siempre se ha fundamentado en la búsqueda de aprendizajes mediante la pedagogía. Una pedagogía surgida de la experiencia vivencial de los Abuelos, que se ha transmitido oralmente y estructurado a través de la práctica de la vida del pueblo Saraguro.

En el presente trabajo investigativo, de alguna manera pretendemos evidenciar las diferentes formas de ver a la vida, sus manifestaciones culturales y de manera particular, las sabidurías y los saberes que han guardado los Abuelos y que estos son parte de una herencia de la comunidad de Cañicapac, con el que se pretende aportar en la construcción de una propuesta alternativa dentro del quehacer educativo para la comunidad de Cañicapac.

Partimos del análisis de la situación geográfica, social, cultural y económico de la comunidad, para luego pasar a resumir aquellos saberes que están en las personas que hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, en los capítulos finales, pretendemos poner de manifiesto sobre la construcción de una propuesta teórica metodológica para los procesos de aprendizajes en los centros educativos, así como las experiencias obtenidas con los estudiantes con quienes aplicamos estos saberes en el proceso pedagógico académico.

Finalmente, con este trabajo pretendemos aportar al fortalecimiento de la calidad de la educación intercultural para las comunidades del pueblo Saraguro.

ABSTRAC

The human being needs a subject. It has always been based on the search of learning through pedagogy. Pedagogy emerged from the life experience of grandparents who have passed on orally and through structured practice Saraguro village life.

In this research work, we intend to somehow demonstrate the different ways of looking at life, its culture and particularly, the wisdom and knowledge that have saved Grandparents and these are part of a community heritage Cañicapac, which aims to contribute to the construction of an alternative proposal within the educational work for Cañicapac community.

We start from the analysis of the geographical, social, cultural and economic development of the community, and then turn to summarize those knowledges that are in people who have had the opportunity to talk with them, in the final chapters, we try to show on the construction of a theoretical methodology for learning processes in schools, as well as experiences from students who applied this knowledge in the academic learning process.

Finally, with this paper, we contribute to strengthening the quality of education for intercultural communities Saraguro people.

UCHILLA KALLARI YUYAY

Kawsaypika, tukuy runakuna, sumak yachaykunata mashkashpami kawsankuna. Chay yachaykunaka, pedagogía nishkawan allichishpa sumak yachaykunatami surkushkakuna, imashina kay Saraguro llaktakunapi hatun tayatakunamanta, tukuy pachakunapi kawsayta rurashkamanta.

Kay kamupi killkanchik imashina ñukanchik hatun taytakuna kawsarkakuna, imashina yacharkakuna, imashina wawakunata yachachirkakuna, paykunapak achka yachaykunata imashina ñukanchiman kararkakuna, kay Cañicapac ayllu llaktapi. Shinallatak, kay yachaykunawan munanchik may chikan chikan mushuk yachaykunata mirachinkapak, kay Cañicapac ayllullakta yachana wasita sinchiyachinkapak.

Kallarinchik Cañicapac ayllullaktata yachakushpa, imashina kawsayta charikta, chaymanta, imashina ayllukuna, tukuy runakuna sumak yachaykunata charikta, wawakunawan imashina llankashpa shuk sumak yachaykunata yachakushkatami churanchik, chaymanta shuk mushuk yachayta rurankapak, mana kay llaktamanlla, shinapish, tukuy llaktakunaman chayachun nishpami llankashkanchik.

Tukurikpika, Educación Intercultural Bilingüeta sumayachina, sinchiyachinata ñukanchik munaymi, chay tukuy Saraguro ayllu llaktakunamanpish.

ÍNDICE

CONTENIDOS	Pág.
PORTADA	i
AGRADECIMIENTO	ii
DEDICATORIA	iii
CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS DE GRADO	iv
AUTORÍA	v
RESUMEN	vi
ÍNDICE	ix
ÍNDICE DE FIGURAS	xiii
CAPITULO I	1
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CAÑIPACAC	1
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA	1
1.1.1. Historia	1
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN ACTUAL	10
1.2.1. Realidad social, cultural y económica de Cañicapac	10
1.2.2. La educación escolar hoy en Cañicapac	14
CAPITULO II	16
SABIDURÍAS Y SABERES DE LA COMUNIDAD	16
2.1. LA SABIDURÍA	16
2.2. LOS SABERES	17
2.3. TESTIMONIOS DE LOS MAYORES DE LA COMUNIDAD RELACIONADOS A LOS APRENDIZAJES	18

2.3.1.	Síntesis del diálogo con los esposos: Santiago Japón y Mercedes Medina	18
2.3.2.	Desde el corredor de su casa, Mama Carmen Quizhpe dialogó con nosotros	25
2.3.3.	Mama Puricha (Purificación Saca) conversando con nosotros en la patilla de su casa	32
CAPITULO III		39
VISIONES, ELEMENTOS Y SÍMBOLOS EN LA SABIDURÍA DE NUESTROS MAYORES		39
3.1.	LA FAMILIA COMO ELEMENTO GENERADOR DE APRENDIZAJES	39
3.2.	LA NATURALEZA COMO ELEMENTO VIVO DE APRENDIZAJES	40
3.2.1.	¿Qué es la vida?	41
3.2.2.	¿Qué es el sol?	42
3.2.3.	¿Qué es la luna?	43
3.2.4.	¿Qué es la alimentación?	44
3.3.	LOS SABERES DE LOS ABUELOS FRENTE A LA PEDAGOGÍA ACTUAL	46
3.3.1.	La sabiduría de los mayores	46
3.3.2.	¿Cómo surge la pedagogía según los abuelos?	47
3.3.3.	Identificación de la vivencia como pedagogía	49
3.3.4.	El aprendizaje para ser un verdadero runa	51
3.3.5.	¿Cómo ser un verdadero runa en la cultura Saraguro?	52
3.3.6.	La pedagogía como instrumento de aprendizaje	54
3.3.7.	Para que enseñar con la pedagogía de los abuelos	55

CAPITULO IV	58
EL ABUELO... SU SABIDURÍA ES UNA PEDAGOGÍA	58
4.1. LA DIDÁCTICA EN LA SABIDURÍA DE LOS ABUELOS	58
4.2. INFLUENCIAS EXTERNAS EN LAS SABIDURÍAS DEL ABUELO	60
4.3. PEDAGOGÍA UNÍ-CULTURAL Y PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS	63
CAPITULO V	66
CONCEPTOS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL	66
5.1. PEDAGOGÍA INTERCULTURAL	66
5.2. PEDAGOGÍA DEL APRENDIZ O DEL NUEVO SER HUMANO	69
5.2.1. La comunidad de aprendizaje intercultural	69
5.2.2. Interculturalidad en la política	70
5.2.3. El hecho pedagógico intercultural	72
5.3. PEDAGOGÍA CRÍTICA	73
CAPITULO VI	76
RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE, UN ACERCAMIENTO A LA INTERCULTURALIDAD	76
6.1. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PEDAGOGÍA DEL ABUELO	76
6.2. LA BÚSQUEDA DE NUEVAS PROPUESTAS EDUCATIVAS DESDE LA PEDAGOGÍA DEL ABUELO	77
6.2.1. Contrastes socioculturales	79
6.2.2. El antropocentrismo y la desarmonización	81
6.3. INFLUENCIA DE LA NATURALEZA Y LAS SABIDURÍAS DEL ABUELO EN LA SOCIEDAD	83

6.3.1.	El fuego: una visión de nuestros aprendices	87
6.4.	LAS SABIDURÍAS DEL ABUELO FRENTE A PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS	88
6.5.	EL ABUELO UN LIBRO VIVO	94
6.5.1.	El Abuelo, una utopía del pasado desafío para hoy	97
CAPITULO VII		100
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		100
7.1	CONCLUSIONES	100
7.2	RECOMENDACIONES	102
BIBLIOGRAFÍA		104
ANEXOS		107

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURAS:		Pág.
Figura 1.	La Comunidad de Cañicapac con el cerro Manú al fondo.	2
Figura 2.	Mama Carmen Quizhpe. Abuela de la comunidad.	25
Figura 3.	Mama Puricha (Purificación Saca).	33
Figura 4.	<i>Altar cósmico de Santa Cruz</i> <i>PachacutiYamquiSalcaMaygua.</i>	80
Figura 5.	El hombre y su influencia en el entorno.	81

CAPITULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

1.1.1. Historia

Primeramente, para ubicarnos correctamente en la comunidad de Cañicapac, su población en su mayoría pertenece a la cultura de los Saraguros, comenzaremos dando importancia y descifrando los orígenes del pueblo Saraguro desde la época pre-inca.

Algunas evidencias arqueológicas en los alrededores de Saraguro dan testimonios de la existencia de habitantes antes de la llegada de los Incas en lo que hoy es Saraguro. Existen algunos casos evidentes de la presencia de agricultores del periodo formativo en las partes calientes de la región de Saraguro, tiestos dejados parecen tener relación con Narrio (Cañar). (*Los Saraguros: Fiesta y ritualidad*. Chalán, Aurelio y otros, 1994 p. 10)

Como dice Chalán, “...según Belote (1994) existen evidencias, arqueológicas en los alrededores de Cañicapac pertenecientes al periodo de integración (500 – 1500 DC)”¹ tal como los pies de ollas polípodas (llamados por los abuelos “*gentil vishu*”), camellones y otros vestigios que de alguna manera podrían vincularse a la existencia de pueblos antes de la conquista inca.

Este pueblo según algunos cronistas (Albornoz 1580 – 1967) plantea que San Lucas pertenecía a los Paltas y según Caillavet (1989, 166) y que Saraguro formaba parte del *Jatun Cañari* entre ellas las parroquias Selva Alegre, Manú, Chilla, Cisne y Oña, en los años 1450 – 1520, la expansión inca fue transformando esta región. Con la invasión Inca a los pueblos que se resistían eran sometidos, y a esta estrategia fueron

¹ Chalan, Aurelio. et al.: *Los Saraguros Fiesta y Ritualidad*, 1982 Temmen, p 9.

llevados los Paltas que luego de castigarlos severamente, los trasladaron al sur de Perú para ser reemplazados con un grupo humano del altiplano específicamente de las orillas del lago Titicaca, confirmado por Cepeda (*Coronel, 1985: p.132*), Vargas (1966 – p.252)

Fuente: D. Japón y L. Labanda, 2012.

Figura 1. La Comunidad de Cañicapac con el cerro Manú al fondo

Hasta hoy no se tiene datos exactos del origen de este pueblo, pero hace presumir que el pueblo Saraguro teniendo una relación con los Paltas, que según Yupanki (1992), fueron buenos guerreros “confirman que los Saraguros eran del linaje de los Incas, especializados en la guerra, contra los Cañaris, como pueblo de Mitimaes, y reemplazados con Bolivianos especialmente en la conquista Inca”², se cree que este pueblo es fruto de un mestizaje diverso en donde se mezclan diversos matices culturales

²Coronel, Adolfo. *Provincia de Loja*, los Saraguros, Edición 1985, Editorial Multigrafíes. p 159

muy evidentes según algunos autores, entre los Paltas, Cañaris, Bolivianos y finalmente los Incas quienes impusieron su cultura.

Sea como sea este pueblo, estructurado en el tiempo de la Colonia, era un pueblo sometido a trabajos de la mita, Belote (1994) y cuidando un tambo para los viajeros.

El Origen del nombre de Saraguro tiene algunas versiones sin que se sepa exactamente.

“Zara – Tza = maíz y Guru gusano, otra versión popular es: Sara = maíz y Guro = olla. También se denomina Sara = Maíz y Juro = inclinada, agobiado o germinado (agobiado por los frutos), germinado”³ porque del maíz germinado se hace la chicha y se identifica más claramente cuando se nombra la chicha de jora, realmente esta descifración es muy compleja y sería importante despejar esta incógnita mediante las constantes investigaciones.

Ahora bien, una vez tenida algún ligero acercamiento a la historia del pueblo Saraguro, nos adentramos a conocer más de cerca a “Cañicapac, comunidad perteneciente a la parroquia San Pablo de Tenta, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, está ubicada al Noroeste del Cantón Saraguro, con una altitud de 2.400 msnm, un clima que varía entre 18 – 24 °C”⁴. Esta Comunidad, en un principio tenía pocas familias que no se conoce con exactitud su número, entre las familias eran de apellidos: Lozano y González.

Todos estos provenientes de la parroquia Saraguro y otros que se habían quedado en esta comunidad al desmembrarse la hacienda de la señora Jacoba Carrión.

“Dicha comunidad estaba estructurada con muy pocas familias que desde los años treinta en adelante los comuneros estaban sujetos a una familia pequeña de

³ A. Coronel; op cit.

⁴ Coronel, Jorge, INIAP. 2009

mestizos explotadores de apellidos Regalado. Esta familia era dueña total de los canales de riego y vertientes de los cerros, los comuneros para utilizar el agua tenían que pedir un permiso y a cambio pagarlo con trabajo, en caso de utilizar sin el permiso eran castigados y se llevaban una parte de la producción, y como si esto fuera poco, existían abusos y violaciones a las personas del trabajo agrícola”⁵.

Pero paralelamente a estas formas de vida la comunidad fue estructurándose organizativamente y su gente ha comenzado a estudiar, pero como no había un centro educativo, optaban por pagar algunas personas que tenían estudios entre ellas estaban la señora Bertha Aguirre como la primera profesora, quienes les enseñaban a la gente de la comunidad.

Desde el año de 1945, la comunidad sufrió un verano muy largo que duró siete años, obligando a migrar a muchas personas y las que se quedaron, con la ayuda de aquel entonces “Misión Andina”⁶ comenzaron a construir un canal de riego desde el pie del cerro Puglla que, pasando por algunas comunidades, llega a Cañicapac. Seguidamente se construyó un tanque para agua entubada que serviría a la casa comunal que fue construida con la misma ayuda.

Luego de este largo verano la comunidad fue creciendo rápidamente, y la producción agrícola como: trigo, avena, cebada, maíz, papas, fréjol, arvejas, entre otros, la mayoría de productos eran utilizados para la alimentación diaria, excepto el trigo y la avena que eran productos cosechados en gran escala y eran comercializados en Loja y Zaruma, transportando a caballo por varios días.

Lo que respecta a la crianza de animales se criaban ovejas, caballos, ganado vacuno y otros animales menores. De la lana de la oveja se confeccionaban la

⁵Medina, Mercedes. Abuela de la comunidad. Entrevista persona. Cañicapac 23-04-2010

⁶Institución del Gobierno de los Estados Unidos que en aquella época llegó al Ecuador para apoyar en el desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas y también como parte del control geopolítico del gobierno norteamericano.

vestimenta, mientras tanto se utilizaba mucho los caballos para transporte y otros animales en cambio para alimento.

En este espacio, haremos referencia a la forma de convivencia social y natural. En la comunidad, el pastoreo de animales se realizaba en unidad, aumentando así el lazo de solidaridad, los trabajos por lo general se realizaban en mingas a través del mecanismo de “cuenta y vueltas”⁷ y otra forma de reciprocidad eran las fiestas, en la mayoría religiosas.

En lo que concierne al respeto natural toda acción se realizaba de acuerdo a la necesidad, en su totalidad los abonos para la agricultura eran naturales provenientes de los animales de corral y otros ganados, los cultivos se realizaban con la yunta y el arado, el medio de transporte eran los caballos, la tecnología propia era muy utilizado en la agricultura y por otro lado la gente era más dedicada a la agricultura y ganadería.

Las cercas para proteger los sembríos se los realizaba de adobes (extraídos de una capa de pasto mas tierra), con una altura aproximada de un metro y en el centro se sembraba plantas nativas que también servían de cortinas rompe vientos; en otros casos, se los realizaba con piedras y tierra y en la parte superior se sembraba pencos mexicanos (pulcre) que a una edad de seis años eran utilizados para sacar el mishque (dulce) para la elaboración del guajango (bebida tradicional del fermento del mishque), luego de este proceso “esta planta era utilizada para sacar fibras (jarcia, como decían los mayores) y elaborar piolas o sogas para enchakllar”⁸ las paredes en la construcción de bahareque de una nueva casa; por otro lado, el penco servía como alimento para el ganado cuando tenía que pasar todo el día trabajando (arando).

⁷Es una forma de trabajo en donde se practica la reciprocidad. El uno le ayuda al otro para luego devolverle a él con un tiempo similar de trabajo en otro día.

⁸Enchakllar, denominación que se le da al acto de colocar en forma transversal, varas delgadas de carrizo u otro similar para conformar las paredes de la casa con la tecnología del bahareque.

En cada sementera las acequias para evacuar el agua en invierno eran trazadas previo el estudio de una persona mayor quien sabe cómo construir estos desagües y de acuerdo a la topografía del suelo.

Por lo general el monocultivo era nulo en productos propios como el maíz, las papas, los mellocos, el camote, la racacha, entre otros, salvo otros productos venideros de occidente como: el trigo, cebada y la avena. Un elemento en los cultivos eran las “melgas”, una forma de distribuir el terreno para hacer el sembrío mediante una acequia pequeña que se hacía con el arado al finalizar la preparación del terreno.

“Los habitantes de Cañicapac siempre se caracterizaron por ser amantes a su vestimenta, por los años cuarenta y hasta los setenta, la vestimenta para los varones se conformaba de: pantalón corto, cushma, zamarro, poncho y el sombrero de lana. Toda la vestimenta era de la lana de borrego. Para las mujeres: el anaco, rebozo, sombrero de lana, el tupo (objeto elaborado en plata) servía para agarrar el reboso (chal); la camisa, por lo general blanca, aretes de plata que adornaba su figura y tejido de mullos”⁹

Siendo uno de los muchos ejemplos, hemos concluido que, la maestra para el aprendizaje es la propia naturaleza, el entorno que nos rodea y nos cobija.

El Origen del nombre de la comunidad al parecer proviene antes de los años '30 del siglo pasado, como cualquier nombre de otras comunidades no se encuentra su definición real, sin embargo, dividiéndolo en dos vocablos como nos cuenta Mama Carmen Quizhpe, daría el significado:

CAÑI = Lugar Escondido

CAPAK = Jefe Taita¹⁰

⁹Quizhpe, Carmen .Abuela de la Comunidad. entrevista personal, Cochapamba 26-04-2010

¹⁰Saca, Purificación. Abuela de la comunidad. Entrevista personal. Cochapamba 23-04-20010

Por otro lado, ha habido otras formas de analizar este nombre desde los mayores de la comunidad, Cañicapac es conformado por términos que corresponden a idiomas diferentes: *CAÑI* de origen cañarí y *CAPAK* de origen Inca, *Kichwa*; por lo tanto, hasta la actualidad ha sido muy difícil descifrar dicho nombre con exactitud, sin embargo, para Mama Carmen, siempre ha significado “lugar escondido”, haciendo referencia a su ubicación en donde se encuentra rodeada por cerros con restos arqueológicos y con minerales.

Desde hace muchos años, esta comunidad ha sido visitada por investigadores por poseer muchas evidencias de restos arqueológicos existentes hasta hoy y las “*wakas*”¹¹ que según la creencia de la gente, había en este lugar.

Los restos arqueológicos con claras evidencias son los *ChurusoPukaras*, así como las patas de las ollas de barro llamadas “*gentil vishu*” (*gentil*, en referencia a los gentiles y *vishu* = genital masculino, en este caso, por su apariencia) por los mayores de las comunidades; otros restos arqueológicos son las piedras de moler que en la actualidad son utilizados por los mayores no solo como adorno, sino como utensilio de cocina para moler el ají.

Cañicapac estaba rodeado por mucha vegetación y abundantes lluvias debido a las *wakas* que vivían en las lagunas cercanas; Cañicapac tenía en su alrededor las lagunas: Cocha Blanca, *MakanchiPukru*, *Kiliyuyu*, *SuniKucha*, Laguna Larga, y Tapón, se dice que todas estas lagunas tenían poderes, cuentan que encantaban (según la mitología de los mayores de las comunidades era un acto de que los *wakas* se lo comían a las personas) y eran peligrosas, existiendo muchas otras mitologías respecto a esto.” Por este motivo, se buscaban médicos “*Yachaks*” para ahuyentar los *wakas*. Desde el cerro Fierro *Urku* se lanzaba a través de ondas hechas de cabuya: máchica, kuy asado, entre otros,”¹² en señal de despido a dichos seres míticos.

¹¹Huaca del kichwawak'a, denominación que los abuelos daban a las deidades que existían en los cerros y lagunas.

¹²Labanda, José. Entrevista personal. Cochabamba 07-02-2010

Cierto día,- cuenta Mama Miche -, “de la laguna Tapón y de otras salieron las *wakas* con mucha lluvia y agua corrida cuesta abajo, rumbo a *Washuwiña*”¹³ (cerro de Manú) en donde permanece hasta hoy dejando en el trayecto una gran quebrada llamado hoy *Cachi Huaycu*. Otra parte de la *Waka de Kucha Blanca* en forma de palomas de fuego fue al cerro del *Puglla* que es el símbolo de Saraguro”.

De la misma manera cuentan los mayores que estas *wakas* esconden a las personas por las noches.

Realmente, Cañicapac parece ser un espacio en donde coexisten varios elementos míticos escondidos en los cerros y las lagunas que le rodean, de ellas tomamos el nombre de algunas lagunas que existían:

“*Kiliyuyu*” = nombre de Origen Cañari

“*MakanchiPukru*” = nombre de Origen Shuar¹⁴

“*Sunikucha*” = nombre de Origen Kichwa

Laguna larga = nombre de origen español.

Estas deidades son respetadas hasta la actualidad por nuestros mayores y siempre hacían énfasis en estas lagunas para realizar sus labores agrícolas y el pastoreo.

Todos estos aspectos han dado una riqueza histórica y cultural muy original a la comunidad, lo que ha sido ignorado en la actualidad. Así mismo, la comunidad de Cañicapac se encontraba adornada con calles y portillos (pórticos de las casas) con cercos de piedras en donde se sembraban, pencos y otras especies de plantas como el capulí, que servían de morada para aves que con su silbo acompañaban en sus labores diarias a los habitantes del lugar.

¹³Medina, Mercedes. Abuela de la comunidad. Entrevista personal. Cañicapac 23-04-2010

¹⁴Wampash, Manuel. Técnicas y ritual de la curación de la picadura de serpiente entre los Shuar. pág. 49 *hombre y ambiente*, el punto de vista indígena, Junio 1988

Las casas por lo general eran de bahareque, una mezcla del barro y paja sobre una armadura de madera. Los espacios consistían de dos cuartos: una cocina - comedor y un cuarto de dormitorio y lugar para guardar los granos de las cosechas, éste no tenía ventanas. En la parte exterior, todas estas casas poseían un horno de tierra para hacer el pan del trigo que producía en la comunidad.

“La cocina era calentada por la leña y su humo hacia de tumbado que no permitía entrar el frío y servía de protección contra insectos que dañan la madera, mientras tanto, alrededor del fuego, el Abuelo enseñaba de sus experiencias de vida a sus hijos y nietos; dentro de la cocina los cuyes cruzaban de un lado para otro, a veces dando señales de aviso sobre cualquier suceso o tal vez mirando como la abuelita cocía los alimentos”¹⁵

En el dormitorio, el olor a trigo, cebada y maíz perfumaba la noche y durmiendo junto al fruto de su trabajo, le da más fuerza y valor para seguir adelante, siempre muy de madrugada al primer trinar de las aves las familias estaba en su chacra con sus hijos más grandes.

El aspecto educativo formal no existía en la comunidad, hasta la década de los 40; por lo que los aprendizajes de las personas surgían desde la experiencia de los mayores, hasta que el año de 1950 se crea la primera escuela en donde asistían las personas con el único objetivo de leer y escribir un poco y por lo general permanecían en la escuela solo los tres primeros años.

“Desde esa época en adelante la educación según cuentan los primeros estudiantes se fundamentaba en un conductismo radical y al mismo tiempo con castigos intensos a los alumnos y una irresponsabilidad grande de los docentes que eran de otros cantones. En el año 1988 pasa a ser parte de la Educación Intercultural Bilingüe DIPEIB-L, sin tener ningún resultado positivo en la educación debido a malos docentes y contenidos uní culturales que se imparten en las escuelas. Del dos mil en adelante se

¹⁵Saca, Purificación Abuela de la comunidad. Entrevista personal. Cochapamba 10-04-2010

ha visto un cambio parcial en el sistema con nuevos docentes más conocedores del tema de educación intercultural”¹⁶

Durante esta época, en el año 1993 se crea un centro de educación media con la modalidad semi presencial con las especialidades de manualidades y ciencias sociales. Posteriormente la especialidad de manualidades fue remplazada por la de Agro-Ecología, esta extensión perteneciente a la unidad educativa Monseñor Leónidas Proaño; luego, tomó el nombre de *Amawta Wasi*. Seguidamente en el año 2002 pasa a ser parte de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe ABC de la parroquia de Tenta hasta la actualidad.

Sin embargo, el sistema académico ha ido deteriorando el proceso de educación familiar y cultural, para ayudar adentrarse a otras formas de vida que la mayoría se proponen, con un sentido más a favor de valores capitalistas en desmedro de valores morales y culturales propios y de nuestra realidad.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN ACTUAL

1.2.1. Realidad social, cultural y económica de Cañicapac

La comunidad de Cañicapac en la actualidad se encuentra dentro de las comunidades con una gran producción agrícola y pecuaria, que abastece de productos primarios, especialmente hortícolas y un pequeño porcentaje de animales menores, al mercado local y regional. Este hecho, ha provocado a que los agricultores comiencen a producir más variedades de productos agrícolas de origen externo y un pequeño porcentaje de productos propios de la localidad; toda esta producción por ser ajena al sistema ambiental de la comunidad automáticamente pide más técnicas para su buen desarrollo, por tal razón, se ha hecho indispensable el uso excesivo de productos químicos entre estos: insecticidas, pesticidas, abonos, entre otros; mientras tanto, poco

¹⁶Japón, Santiago. Taita de la comunidad .Entrevista personal. Cañicapac 26-04-2010

se usa los productos elaborados en su propia comunidad y que en muchos de los casos saben cómo hacer las propias familias.

Para incrementar la producción y productividad, en la actualidad se opta por la construcción de invernaderos, “en donde esencialmente se cultiva plantas exógenas del lugar como el Babaco”¹⁷. Toda esta producción está designada a algunos mercados entre ellos, Loja y Saraguro.

El sistema de competencia en el aspecto económico dentro de la comunidad ha hecho desaparecer algunos valores culturales en el aspecto agrícola, sin embargo, existen pocos mayores que les parece esencial cultivar los propios productos, no para el mercado, sino para su consumo diario, demostrándonos de esta manera el amor a lo propio que heredaron de sus ancestros.

“La mala práctica agrícola y la alteración natural en la comunidad ha hecho que diariamente se incremente el uso de productos nocivos y disminuya la efectividad nutricional de los productos para el consumo de las familias de la comunidad”¹⁸

Siendo la productividad alimentaria la base y la seguridad para la existencia del hombre y, por lo tanto, para la dotación de vida, se hace muy necesaria pensar y actuar que para vivir hay que conservar los elementos culturales propios y en algunos casos contrastar con los saberes que no son de nuestras comunidades, sin caer en la tentación de cambiarse por otras formas de pensar y actuar.

Conociendo que las acciones que realizamos diariamente son parte de la cultura, que pueden variar dependiendo al patrón cultural, según el contexto y la procedencia, partiremos investigando, cómo la alimentación en la comunidad ha ido variando en estos últimos tiempos. Así, “en el campo alimenticio la influencia de elementos externos en la comunidad y el mismo sistema educativo ha hecho que los habitantes se

¹⁷Carica pentagona Heilb y pertenece a la familia Caricaea, de la Especie Pentagona.

¹⁸Cabrera, María. Auxiliar de servicio médico de la comunidad de Cañicapac. Entrevista personal. 07-03-2010

inclinen al uso de comidas rápidas”¹⁹. En la mayoría de casos, los productos cosechados, entre ellos, algunos que son propios de la zona como las papas, el trigo, el maíz y algunos animales menores, son comercializados en los mercados urbanos, para luego ser repuestos con otros productos industrializados y llevados para el consumo de las familias; entre los productos más utilizados en la dieta diaria según lo visto y preguntado son: arroz, fideo, atún, sardinas, aceites, etc. se ha llegado al mismo tiempo a descubrir que los productos más vendibles en las tiendas de la comunidad y cercanas al establecimiento educativo son los confites (caramelos, chitos, bolos, colas, entre otros).

Realmente se ve que existe gran desconocimiento en el cuidado y valoración de nuestra alimentación, influenciados por el fenómeno del mercado consumista y con el supuesto estatus social. “Consumir productos comprados en el mercado es como comer lo mejor para las familias incluso se manifiesta como un acceso categórico y económico”²⁰. Este fenómeno se ha enraizado en la mayoría, excepto en los ancianos y ha llevado a que la juventud y la niñez sientan desagrado y vergüenza para consumir productos propios que, además son los más sanos, en el caso de los niños, obligándoles a sus padres a consumir productos industrializados.

La vestimenta es otro factor que está desapareciendo de manera paulatina en las nuevas generaciones, pese al esfuerzo de algunos padres de familia conjuntamente con el establecimiento educativo, en donde se ha implementado reglas para el uso de la propia vestimenta, se ha cumplido sólo en ese espacio, sin embargo se utiliza diariamente en toda actividad vestimentas totalmente ajenas a nuestra cultura, este fenómeno ha impactado más en los varones y parcialmente en las mujeres.

En la actualidad el golpe más duro que está soportando nuestra comunidad es el cambio de actitudes y de costumbres propias en las personas, es decir, quererlas excluir estas manifestaciones culturales (fiestas, mingas, rituales, etc.), de la misma manera los

¹⁹Cabrera, María. Auxiliar de Cañicapac. Entrevista personal 07-03-2010

²⁰Japón, Polivio. Entrevista personal. Cañicapac 05-05.2010

valores y principios como la reciprocidad y la solidaridad que muy poco lo practican, cada vez se ve que existe más individualismo, sin tomar en cuenta lo colectivo o el bien social de comunidad.

Todos estos cambios están obligando a las nuevas generaciones apartarse de nuevas tendencias y realidades en desmedro de lo propio. Haciendo que lo nuestro es inferior y que no sirve, que la sabiduría de nuestros mayores no tiene validez.

La transformación de mentalidades ha comenzado en la escuela, a través de contenidos apartados a la realidad local, por ser impartidos por docentes que son ajenas a la comunidad, que buscan homogeneizar la educación, fundamentados en un solo pensamiento, como si todos debiéramos pensar y actuar de la misma manera, sin tomar en cuenta que “las sociedades desarrollan formas particulares de ver al mundo y de explicar y justificar lo que sucede en él. Esto se conoce como la cosmovisión de un grupo”²¹

Estas formas de pensamiento, que no es otra cosa que fomentar hacia un pensamiento en función del capital (dinero), en la actualidad están llevando a un callejón sin salida en los aspectos: ambientales, culturales, políticos y sociales y no solo en Cañicapac si no en todo el resto de las comunidades del país.

El aspecto educativo en la comunidad, de alguna manera, está estructurado en dos pilares fundamentales: *en la sabiduría de nuestros ancestros*, de manera no formal y en la familia; y, de manera formal, en la escuela, basada *en los planes y programas* de estudios oficiales que promueven desde el Ministerio de Educación.

En referencia al aprendizaje desde las sabidurías propias, podemos decir que todas las manifestaciones han sido aprendidas a través de la práctica y sentida con el corazón, un aprendizaje que nuestros abuelos lo practicaban día a día, por ende ayudando a sobrevivir a los comuneros armónicamente con la *Pachamama* o madre naturaleza,

²¹ Benítez, Lilian y Garcés, Alicia. *Culturas Ecuatorianas ayer y hoy*. Abya Yala 1989 pág, 12

aunque en la actualidad los jóvenes desvalorizan toda esta riqueza, esta forma de aprender en la comunidad es utilizada por todos desde los primeros años de vida hasta cuando deje de existir y se ha hecho indispensable en el contexto de la comunidad para las labores que se realizan.

Como ejemplo presentamos un pequeño concepto: “el niño en sus primeros años de vida observa cómo se siembra una planta, tal vez cuando su padre o madre se levantan al canto de las aves, cuando el padre hace el nudo de la soga, como amarra el ganado, como amarra el yugo, el arado, etc. imitando el trinar de las aves, el correr del caballo, el aprender haciendo, aprende libre y constantemente. Este aprendizaje se basa en la observación, sensibilidad y la práctica, razón por la cual este aprendizaje se siente y se transmite con el corazón y no se borra en su totalidad pese a la influencia masiva de medios externos”²².

1.2.2. La educación escolar hoy en Cañicapac

La educación en nuestra comunidad siempre se ha fundamentado en el aula de cuatro paredes, con un profesor al frente que impone contenidos pre-elaborados para los alumnos.

En Cañicapac en la actualidad existe el nivel de educación general básica, de primero a séptimo año. Hasta el año 2010 hubo una extensión de la unidad educativa ABC para el bachillerato, sin embargo, esto se cerró por situaciones institucionales.

El modelo académico – escolar, para los comuneros ha sido como el único más importante. El objetivo del que estudia es para buscar un puesto de trabajo remunerado, dejando así a un lado el aprendizaje propio y volver la mirada hacia la tierra. Tal vez esta ansiedad en nuestros comuneros ha conllevado a un cierto nivel de competencia, es decir, de quien se ubica mejor en espacios de empleo y económicamente.

²²Nuestra reflexión desde lo que se ha visto y se ha conversado con los mayores de la comunidad.

Según nuestro análisis, en la comunidad el modelo imponente de la educación ha demostrado una falsa esperanza, sin excluir otros medios, es la causa principal para que nuestra identidad vaya desapareciendo y dando lugar a otras formas de convivencia. Como bien se sabe, la educación es la que modela al ser humano, pero lo peor sucede cuando se ingresa a la escuela, pensando de que allí, es donde se “educa”, por lo tanto, este sistema educativo ha sido culpable del deterioro de nuestra cultura. En consecuencia, las sabidurías de nuestros mayores no han sido tomadas en cuenta en el currículo educativo de la escuela; así mismo, vale la pena decir que ni siquiera los docentes están en condiciones como para proponer nuevas formas alternativas en el campo educativo.

En la realidad del centro educativo de la comunidad de Cañicapac, la educación que allí se imparte no pasa de ser un centro educativo “común y corriente”, -como se dice-; los docentes repiten los mismos planes y programas del oficialismo, durante mucho tiempo no se capacitan en temas relacionados a nuevos modelos educativos o si los han recibido, éstos no se ponen en práctica.

La gente de la comunidad, por otro lado, no pasa más que de ser conformistas ante esta situación. Los estudiantes por su parte salen con una formación enmarcada en lo que dice el docente y muy poco conscientes de las insensibles de sus raíces culturales.

CAPITULO II

SABIDURÍAS Y SABERES DE LA COMUNIDAD

2.1. LA SABIDURÍA

La sabiduría es el resultado de muchos siglos de producción de conocimientos, es una visión profunda y total de la realidad, ya que es un todo y no solamente una parte, tiene una visión holística y una habilidad colectiva para resolver problemas de toda índole. La sabiduría como un todo se desarrolla al interior de cada cultura y por ende de cada pueblo.

Para las comunidades, la sabiduría se contrapone con la ciencia moderna; en ese sentido, corresponde a percepciones muy distintas del mundo, se podría manifestar que estas sabidurías están ligadas a la cosmovisión; mientras tanto para la ciencia moderna las sabidurías están en la ciencia positivista, es decir, todo aquel que puede ser comprobado científicamente, por ejemplo, “la naturaleza se reduce a recursos naturales, es el depósito de útiles disponibles para el hombre”²³. En cambio para el mundo andino, es el conocimiento de las cosas más nobles, de las cosas supremas. Es el conocimiento de los primeros principios, es el saber más perfecto de un pueblo y de una comunidad.

La sabiduría no hace referencia solo a los conocimientos, sino también a la forma y calidad de vida, ya que, le da una visión distinta, tranquilidad, paz, consejo, prudencia, explicación y razón de ser. Por ello los pueblos ancestrales sostenemos que la sabiduría supera a la ciencia y que la ciencia es enriquecida por la sabiduría.

La ciencia se aprende de alguien que enseña y la sabiduría se practica y se vive con juicio sano, entendimiento y con sentido común; por lo tanto un sabio es una persona que alcanzado equilibrio entre sus conocimientos y su forma de vida, ya que el

²³ Grillo Fernández, Eduardo. La Sabiduría Andino-Amazónica y conocimiento científico. 1993. En: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/epidemiologia/v07_n2/pdf/a09v7n2.pdf

mejor ejemplo de un sabio es su vida. De la boca de un sabio se desprende la esencia de la vida, la palabra precisa, la orientación y el consejo práctico.

2.2. LOS SABERES

De acuerdo a nuestro entender, los saberes están más relacionados con el conocimiento que se obtiene mediante procedimientos metódicos, desde la práctica, dando de este modo validez a un hecho concreto, en donde utiliza la reflexión y el razonamiento sobre aquellas acciones que se hacen en el diario convivir, en consecuencia, estos saberes para nosotros sería como la ciencia para los occidentales.

Es el manejo de la sabiduría, del conocimiento científico y la tecnología, es el dominio de saber hacer las cosas a nivel material y práctico: saber tejer, hilar, labrar la tierra, sembrar la *chakra*, entender el comportamiento de los elementos cósmicos, como la astrología y su influencia en la tierra; es decir su vinculación íntima con la naturaleza ya que es un escenario viviente.

Los saberes se concretan con el aprendizaje práctico de las cosas en tanto que “dirigen a conferir continuidad creativa, integralidad con lo sagrado y vigor a las expresiones culturales del grupo social, sean estas la agricultura, la artesanía o la ganadería, entre otros aspectos”²⁴.

Ahora bien, entre los saberes occidentales y los saberes propios del pueblo Saraguro se puede manifestar que existe una confluencia o un sincretismo, por cuanto, ambas situaciones son válidas, en un escenario donde se promueve la interculturalidad.

Desde este contexto, resumimos a continuación todos los elementos que pudimos conversar con los mayores de la comunidad respecto a los saberes, que están en su

²⁴ Solano Ramos Rómulo. LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN EL MUNDO ANDINO en <http://www.cnpt.embrapa.br/RevistaAIBDA/v30/Solano.pdf>

memoria y que ellos los mantienen aún por varios años, dicho de otro modo, serían las sabidurías guardadas.

2.3. TESTIMONIOS DE LOS MAYORES DE LA COMUNIDAD RELACIONADOS A LOS APRENDIZAJES

Las entrevistas que transcribiremos a continuación surgieron de un diálogo con personas mayores de la comunidad de Cañicapac y Cochapamba, basadas en una realidad existente en cada una de ellas, una realidad vivida en sus primeras décadas hasta la actualidad.

Este dialogo se fundamenta específicamente en el cómo se aprende sin tener necesariamente que acudir a una escuela; cómo está cambiando la realidad cultural de la comunidad y una realidad de la experiencia vivida por ellos que les permitía vivir bien en este mundo tan cambiante.

A continuación presentamos versiones originales de cada uno de ellos que nos sirvieron como material para elaborar contenidos de clases. En este espacio sintetizamos un dialogo extenso como conclusiones importantes.

2.3.1. Síntesis del diálogo con los esposos: Santiago Japón y Mercedes Medina

Según esta familia el aprendizaje y la enseñanza no está en la escuela como institución, sino en todo ambiente social, natural y comunitario, en donde el aprendiz se desenvuelve y que se consideran como la más importante, por lo tanto, el aprendizaje que hacemos diariamente parte del conocimiento propio, desde los saberes que están guardados en la memoria colectiva fundamentado en y para la vida manifestaron.

Según sus versiones, las actividades diarias empiezan desde cuando comienzan a levantarse para las labores cotidianas y que estaban determinadas desde el momento del canto del gallo, del trinar de las aves, sabían qué hora es, durante el día el sol es el

indicador infalible mediante la sombra de la casa o de los árboles. En el atardecer, en cambio se tenían que fijar en las formas que adoptaban algunas plantas y el comportamiento de los animales, por decir: desde las cinco en adelante la planta de vainilla y del *shullu* van cerrando sus hojas y flores, mientras tanto en los insectos a las seis hacen sonar su aleteo.

La espiritualidad está marcada en relación al Dios que les impuso la iglesia católica y por lo tanto, esta familia fundamenta su vida desde la oración a este ser supremo. Al levantarse de la cama, después de cada comida, como también para salir al lugar donde desarrollan sus trabajos, siempre acostumbran a rezar u orar, caso contrario dicen ellos que el espíritu malo se pone contento y el ángel se pone triste. Dentro de la religión católica se fundamenta en el respeto, a los demás, al prójimo como dicen los mismos preceptos, es por ello que en el saludo que hacían los hijos a sus padres, manifestaban la frase “bendito Dios alabado mamita o papito”, en señal de mucho respeto, en donde prevalecían sus valores humanos y este mismo respeto se ha demostrado para con todos los miembros de la comunidad.

Para guiarse, en el tiempo, los principios de astronomía fueron muy utilizados; cuenta, Taita Santiago: “Siempre estaba basado al entorno natural, mediante la observación, para saber si va llover”, ellos subían al cerro para observar la nube como esta; si la nube esta tendida llueve, nos dijo; así mismo si se escucha el croar de los sapos, al día siguiente llueve con seguridad y según estas observaciones se planificaba el trabajo.

Para saber y conocer el significado de algunas señales que hay en el cielo se dice que para hacer verano, se observa que alrededor del sol se pone más rojizo y es señal de que con seguridad hace verano. Otra forma de saber es, observando a las laderas de las peñas donde existe humedad, desde el pico hasta las faldas, comenzando con una humedad mínima y terminando con mucha humedad, esta práctica de observación es la más importante en esta familia.

Las fases de la luna son indispensables para tomar en cuenta las labores agrícolas, la siembra de productos en época de luna tierna (cuarto creciente) no dan buenos resultados, la planta se hace muy grande pero su fruto es nulo, todo florece, excepto la papa, no se debe deshierbar ni aporcar las plantas, este cuidado se debe tener desde el primero hasta el quinto día de la luna nueva, según ellos dicen, que “ni la ropa se debe lavar”, porque se hace muy débil y se termina muy rápido.

Otro aspecto fundamental es, para el corte de la madera, se debe tomar mucho en cuenta las fases lunares: si cortamos en la luna tierna (entre el 1° y el 5° día de luna nueva) esto se viene apolillarse rápidamente y no sirve; además otro detalle mas es que se tiene que cortar los árboles para madera, solo por las tardes y no por las mañanas.

La construcción de valores y conocimientos se tenía que dar por medio de diferentes formas: entre ellas el castigo físico y también de otros formas como el de negarse a donarle un animal para que sea de él o ella, comprarle un vestido, entre otros. Según ellos, cuentan que la enseñanza en su familia era a través del duro corregir (ser enérgicos), pero lo más importante, mantener la “palabra” (como una determinada posición y para ello había que actuar con autoridad) que fue parte de la enseñanza, para los mayores mediante el castigo se ganaba el respeto de los hijos y los otros miembros familiares en algunos casos.

Según cuentan, toda familia tenía una rienda²⁵ de cuero para el castigo, y se usaba en cuanto un miembro de la familia, en este caso un hijo cometía una falta grave, se lo colgaba en la viga de la casa para castigar, en la familia de Mama Miche, cuenta, que “por una falta (cometida) de uno de los hermanos, todos debíamos ser castigados”. En cambio en las casas de fiestas cuentan, siempre se colgaba un buen chicote (rienda) en el lado de la mesa donde se sentaban los devotos a comer, con el que se castigaba al que cometía un desorden en la fiesta, y el castigo era ejecutado por una persona mayor y de prestigio y respeto para armonizar la fiesta.

²⁵ Especie de látigo que se usa para montar a caballo y se usaba para castigar a los hijos en las familias.

En la mayoría de familias, era indispensable un castigo leve como el baño en agua fría a los niños y a los adultos luego del castigo, algunos consejos para ser una buena persona, según Mama Miche dice que está agradecida por el castigo por que “así aprendí de todo” manifiesta.

La forma de alegrar la vida y de compartir de lo que se tiene es mediante las Costumbres, las que se fundamentaban en las fiestas y en otras actividades familiares, según cuenta Taita Santiago, una costumbre era la pelea en búsqueda de poder de sectores, estos se daban en las fiestas a través de disfrazados llamados *ayanjuailles*²⁶ o *chirillos*²⁷ cuando se encontraban en una casa, estos provenían de diferentes sectores de la comunidad y en la pelea solo podían intervenir los mayores para apaciguar la fiesta, estas costumbres se mantiene hoy pero sin peleas bruscas.

Una costumbre importante que no queremos dejar de lado son los disfraces que se utilizan en la navidad, una fiesta religiosa con matices culturales propios, que se mantienen hasta hoy. Esto consiste en disfraces con distintos motivos en donde se denominan de diferentes maneras como: los *ajas*, *wikis*, oso, pailero y *sarawis* (*kari* y *warmi* = hombres y mujeres), este grupo de disfrazados bailan delante del dueño de la fiesta llamado “*Marcantaita*”²⁸ con alegorías, movimientos y acciones jocosas.

“Los *pinzhis*”²⁹ en las fiestas se convertían en símbolo de reciprocidad, cada uno de ellos lo unían con su pilche (vasija) de chicha y los que estaban en la mesa debían tomar de los que existan por lo general era de diez jarros para arriba, nos cuentan para que la chicha sea más efectiva se lo realizaba con jora, por lo menos con una semana de anterioridad.

²⁶ Personas disfrazadas de militares o policías que según la tradición, invaden la casa del santo o la santa para celebrarlo, hasta la actualidad es muy común en algunas comunidades. Se vestía de diferentes maneras con tal de no dejarse conocer su identidad. Los santorales que más se acostumbran hacer son: San Juan, san Pedro, Santa rosa, Santa Carmen, entre otros. También se los llaman de Chirillos.

²⁷ Otra forma de llamar a los ayanjuailles.

²⁸ Denominación que se le da al dueño principal de la fiesta de la Navidad en los Saraguros

²⁹ Algún aporte que se daba a la realización de una actividad de un familiar, en especial un fiesta. Pero el pinzhi es un plato grande de arroz , cuy asado y panes, acompañado de queso, mote y chicha.

Cuando se realizaba las fiestas en las familias, los niños, desde muy pequeños cumplían papeles importantes en actividades exclusivamente para ellos para que vayan aprendiendo, dicen, las fiestas tenían una duración de quince días y en ella lo más indispensable era el compartir la chicha de jora en abundantes cantidades y de fermentaciones diferentes; estas se realizaba en tinajas (ollas) de barro que estaban distribuidas ordenadamente en la cocina desde la puerta hasta donde sea necesario, por lo general eran más de quince tinajas.

Las labores diarias de la mayoría de las familias de la comunidad, se fundamentaban en la agricultura y ganadería, en este contexto los niños aprendían observando y haciendo diariamente, Lo importante de estas familias, es que han sido conservadores; es decir, siempre procuran tener bajo su protección a los hijos y deben permanecer en la casa principalmente las mujeres.

Según esta pareja dicen que se enseñaba y se enseña, para que puedan vivir, que tengan primeramente tierras, animales y casa, como lo mas principal, el trabajo debe ser realizado diariamente y según la época del calendario agrícola, para luego de eso los hombres dedicarse a tejer en la macana (telar manual) y las mujeres a hilar la lana de oveja para hacer la ropa, los hijos aprenden llevándolos hacer cualquier cosa, rozar la montaña para sembrar pasto para los animales, arar la tierra, etc., desde muy pequeños. Toda acción sea positiva o negativa aprenden y aprendían observando y haciendo tanto la mujer como el hombre, y por otra parte, manifiestan que la necesidad obliga aprender y buscar nuevas tecnologías que ayuden a sobrevivir a las familias.

Anteriormente manifiestan que el trabajo en la familia era constante, por la noche alrededor del fogón los hombres hacían sogas y las mujeres hilaban, se contaban cuentos, durante la cena hasta la hora de ir a dormir.

Existen algunas creencias entre las que se destacan: cuando los cuyes chillan de manera extraño anuncian una vista especial.

Dentro de las costumbres, -dice Taita Santiago- “la forma de sembrar productos asociados, me enseñaron mis abuelos desde cuando era niño”.

La minga era el elemento de solidaridad en la que participaban niños, adultos y mujeres para todo trabajo, en ella se hacían la “*cuentavuelta*” o dicho en el lenguaje de la comunidad, los *contivueltas* (si tu trabajas hoy por alguien, en un día cercano, cuando tu necesites de su ayuda, él tendrá que ayudarte también), o como se le denomina el *AYNI* (reciprocidad) en la cosmovisión de los pueblos andinos.

El trabajo en las mingas nos cuenta que se daba desde las siete de la mañana a seis y media de la tarde y en algunos tiempos se realizaba por las noches estas mingas eran para cortar trigo, desgranar maíz y hacer guayungas (atados de maíz para el secado).

En cuanto a la alimentación, comentan que están basadas en el consumo de productos sembrados y cosechados por ellos mismos: maíz, papa, melloco, ocas, calabazas, trigo, cebada, habas. Cuentan que algunos de estos productos no eran propios de lugar, eran traídos de otras comunidades. La elaboración de algunos productos entre ellos la máchica de la cebada, era para el consumo interno, es decir se lo realiza en la casa y así a muchas otros alimentos de los transformaba en la familia, del mercado solo se consumía la sal y panela.

Cuentan que los espacios en donde se elaboraban alimentos servía para planificar el trabajo y en algunos casos para promover la unidad familiar y las responsabilidades de la familia en donde el padre como jefe era quien actuaba; en la mesa anteriormente casi nunca faltaba el *mishque* (dulce de penco) y siempre con preferencia para los mayores, “todo producto era sembrado con abono natural, las personas no se enfermaban y eran más fuertes para el trabajo” -dijo Taita Santiago-.

Las necesidades obligaban a buscar y crear tecnología: Existían algunas alternativas que aprendimos para solucionar los problemas dice Taita Santiago, por

ejemplo para lavar la ropa se cortaba una “hoja del penco”³⁰ y se golpeaba sobre una piedra hasta que se haga espuma y con ella se lavaba como con jabón; para lavar el cabello se lo hacía con lejía (agua que sale de la ebullición de la ceniza con agua).

En la agricultura, se hacían buenas acequias para dirigir el agua y no provoque inundaciones, se hacía descomponer el “guano” o la “boñiga” del ganado; nunca se sembraba con abono químico, se tenía que conocer el tiempo exacto de la siembra para beneficiarse de las bondades de la naturaleza.

El estudio académico o escolar: Según nos comentaron que era solo para el que tenía dinero, aunque se decía para el que quería, pero no era así. La decisión era más de la familia, de los padres en particular, “para entrar en una escuela se tenía que superar el miedo al profesor y a los mestizos porque eran muy “malos” y nos tenían “dominados”, algunos que si entraron en este estudio dicen tenían que vender sus tierras, animales, se quedaron pobres sin lograr nada, esta educación es solo por la plata, pero yo estoy contento con lo que aprendí en la vida y me sirve mucho”, - manifestó-.

¿Cómo ve la actualidad Taita Santiago y Mama Miche?

La educación académica a pesar de ser tal vez mejor, en la actualidad a los jóvenes que están en esta educación les falta capacidad para conocer muchas cosas de la vida, del campo, de la familia, de la comunidad nos manifestaron.

Lo que más se ha perdido es el respeto, especialmente en los jóvenes, existe total irrespeto a todos los mayores y lo que existe en la comunidad.

“Hoy en día la alimentación es muy mala, solo esperamos comprar y nos olvidamos de trabajar la tierra para obtener nuestra propia comida que es más sana”, dijeron Taita Santiago y Mama Miche.

³⁰Especie de los cactus que en otros lugares se llama Agave, muy utilizado en Saraguro para extraer el dulce y hacer el guajango.

“En la actualidad es importante volver al pasado, especialmente en la alimentación, en el trabajo, pero en otras cosas no sería bueno, por ejemplo en el castigo o en el pisoteo que nos hacían los mestizos”, hoy tenemos que ser iguales en todo sentido, así mismo nos hemos dado cuenta con claridad acerca de los problemas especialmente en la tierra, para comenzar a cuidarle y no contaminarla”.

Si hacemos una comparación entre la juventud de nuestra época y la de hoy, dicen: “esta última generación ya no quieren a los viejos, nos desprecian, nos humillan, tal vez será porque no hay una educación en la familia como antes?”, se preguntan.

Ahora en estos tiempos todo se compra y para poder tener plata para comprar, hay que salir a trabajar en la ciudad dejando a la familia, por eso es bueno trabajar la tierra y vivir juntos todos.

Finalmente dijo que esta educación de “la escuela hace olvidar a trabajar en la tierra, por lo que atrae más pobreza y la pérdida de nuestra propia forma de ser.

2.3.2. Desde el corredor de su casa, Mama Carmen Quizhpe dialogó con nosotros.

Fuente: D. Japón y L. Labanda, 2012.

Figura 2. Mama Carmen Quizhpe. Abuela de la comunidad.

Mama Carmen Quizhpe, es oriunda de Cochapamba, nacida en el año 1915, mujer trabajadora en el campo.

En este espacio queremos y trataremos de conocer una fortaleza de experiencias de muchos años de vida, versiones desde su contexto vivencial y el aprendizaje adquirido oralmente y práctico de sus antecesores, un diálogo según su visión de las diferentes manifestaciones de la vida.

Según nos ha contado que casi todo lo que ella sabe, aprendió de su abuelita, el hilado decía que siempre tenía que ser bien fino para que la prenda salga muy bonita, caso contrario al momento de tejer se rompe el hilo porque siempre se tejía en telar manual y el aprendizaje era observando y practicando o sea el Aprender Haciendo.

Todo acto de vida, según Mama Carmen está fundamentado en leyendas, cuentos y ejemplos, para hacer comprender a los hijos. Toda la enseñanza se transmitía a través de la observación y la práctica -cuenta-; cuando ella trabajaba, también los hijos trabajaban y aprendían; mujeres y hombres trabajamos igual, aunque en diferentes actividades, el hombre más a la tierra y la mujer al hilado de la lana en el huango (lana de oveja atado a una vara de madera, del cual se desprende al hilar), la vestimenta se realizaba en la casa y no era necesario comprar.

En la familia, el jefe de la casa era el papá, el que reparte o a veces imponía las actividades diarias, el aprendizaje partía desde muy temprana edad en todo aspecto, desde amarrar el ganado hasta manejar el arado en la siembra.

Por las noches nos sentábamos alrededor del fogón para escuchar y aconsejar a los niños de las experiencias vividas y planificar trabajos para el otro día

Anteriormente -cuenta- , que luego de casarse, la nueva familia tenía que vivir por lo menos diez años con sus suegros paternos. Entonces, la nueva esposa tenía que demostrar todos sus conocimientos a la familia del marido para ser bien recibida.

El encuentro con Dios, ha sido para todas las familias, un aspecto muy importante en la vida, ella dice: para sentirnos bien y vivir bien es a través de la religión; de allí la posibilidad de establecer espacios de integración familiar y comunitaria a través de las fiestas. El sistema religioso está adaptado, según la visión de Mama Carmen, hasta en las características de los animales, las plantas y todos los seres que habitamos.

Mama Carmen dice “la fe con corazón protege a una persona de toda desgracia sin olvidar a Dios”, la religión influenciaba en las costumbres de la cultura, el primero de noviembre en todos los santos cuenta que con su “wawa de pan”³¹ se podía transformar en compadres de mucho respeto mediante el bautismo y basándose en que la harina de trigo y la tierra es Dios.

La forma de entender y aprender el tiempo espacio: Para conocer y realizar los trabajos tenemos que referir en la luna –dice-, “la luna avisa el verano y la lluvia”, según la ubicación, cuenta que si la luna está inclinada al norte con vista al mar, es para llover, porque dice que está muy cargada de agua y cuando esta inclinada al sur va hacer verano un hecho real que se predecía para el mes.

El tiempo y el espacio de siembra eran muy bien utilizados en los meses adecuados y de acuerdo a las épocas lluviosas para utilizar el suelo seco y ésta se fundamenta en la visita de la Garza Blanca³² y si este animal es de color café, el año tenía que ser seco.

La convivencia familiar, la solidaridad y unidad comunitaria: según dice Mama Carmen, surgen en las fiestas y mingas. En las fiestas, especialmente el elemento primordial ha sido la bebida como la “chicha de jora”, elemento infaltable, que se realiza en tinajas (ollas de barro grandes) ubicadas desde la puerta siguiendo la pared, mínimo quince de ellas y se deja fermentar con bastante dulce (panela) por varios días,

³¹Panes elaborados en forma de muñecas el primero de noviembre por ser el día de Todos los Santos.

³²Ave de color blanco que aparece en ciertas épocas por estas tierras.

“con esta chicha se podía comprobar al más duro y al más débil”, como cuenta Mama Carmen.

Por otro lado, a las fiestas no se llevan a los *wawas* (niños), la fiesta es para los adultos y en su mayoría son de carácter religioso. La fiesta poco celebrada era el carnaval que tenía un acto de solidaridad, se jugaba con agua y tintas, según su versión “el carnaval es del diablo” –dice-, nos relató una breve historia, que los diablos luego de comer moras “(que son del género *Morus*), y las otras provienen de unas plantas sarmentosas y espinosas comúnmente llamadas (zarzas que son del género *Rubus*)”³³ se pusieron a jugar pintándose, esto significa el carnaval, es el día del diablo una costumbre que se tiene, según la creencia obra cualquier cosa en la persona.

El castigo era una costumbre que se fundamentaba para adquirir respeto y armonizar a la persona, así mismo, para que el aprendizaje sea más eficaz, el castigo era muy leve como el baño en agua fría y el chine (ortiga).

El compadrazgo era una costumbre que se mantenían para preservar el respeto en la comunidad, por lo tanto, un compadre era de mucho respeto, lo que no pasa cuando tenemos como compadre una persona de otra cultura, manifestó.

La alimentación diaria que es lo más importante en la familia, primeramente se tiene que cocinar en recipientes naturales de barro; los productos que se utilizan son el zambo, fréjol, maíz, col, papa, cebada, trigo, melloco, ocas, todos estos se consumían antes, aunque hoy en día “mis nietos ya no quieren ni ver mi comida” –manifestó.

Al momento de la alimentación siempre se tiene que hablar con Dios y pedirle a Él, teniendo un respeto a la comida, ya que esto es lo más importante en la mesa y nosotros enseñamos como se debe hacer a nuestros hijos.

³³Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Mora_%28fruta%29, Abril de 2010.

Anteriormente la dieta era muy variada dice, teníamos productos resecados para todo el año y no faltaba nada y los niños crecían muy fuertes e inteligentes hoy en día esto se ha reducido mucho.

El conocimiento y la investigación de tecnologías: “El proceso para llegar al conocimiento sobre algo, es un proceso muy largo, en donde la práctica diaria ha sido lo más importante, y eso es lo que da una experiencia y esa experiencia ya es conocimiento, manifiesta. De la misma manera, esta técnica de hacer las cosas, a la larga se convierte en tecnologías, que aunque nos son comprobadas científicamente, por la ciencia moderna, ya es tecnología y que hoy en día lo han reconocido muchos de estos. Para saber cómo proteger los granos de las plagas se utilizan zurrónes”³⁴ y varas de madera llamadas *guayungueros*, el zurrón se lo confeccionaba del cuero de ganado cosiendo en forma de tubo.

El penco es una especie muy utilizado, especialmente, para hacer la sogá (cordel) para los animales, el penco blanco, otra especie típico de este lugar es usado de la misma manera, al que sus hojas se le hace pudrir en un estanque con agua, por tres meses aproximadamente, luego se lo extrae solo la fibra al que se le denomina cabuya, con la que se realiza la sogá; una sogá tiene una duración de seis a siete meses aproximadamente, la cabuya del penco no descompuesto a través de la pudrición, dura menos.

En la alimentación diaria, se consumía las harinas de los granos secos a las que se los tostaba en un tiesto de barro y luego se molía en una piedra de moler.

Se muele utilizando dos piedras, una grande y otra pequeña, estas piedras, en algunos casos son encontradas en el campo como utensilios que utilizaban los “gentiles”³⁵ dice ella, y la harina molida de esta forma sale más rica y más fina que en

³⁴Zurrón de cuero de ganado confeccionado en forma de tubo.

³⁵Denominación que según el Diccionario Encarta dice y coincide con lo que dice la entrevistada: “...Se dice de los habitantes anteriores a los incas” (Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos)

una máquina. Lo que se podía moler en esta piedra: -cuenta-: la machica, el choclo para realizar las tortillas, maíz para tamales, etc.

El estudio en la escuela y colegio, a pesar de ser bueno, como dice Mama Carmen, en algún sentido “hace perder el amor al trabajo y la tierra, ya no quieren ayudar en la casa, porque dice que se ensucian y por otro lado también ha hecho que se pierda el respeto a los mayores especialmente el saludo y la obediencia.

Aunque es muy importante este estudio para aprender algo nuevo pero no se cultiva los valores en las personas como eran más antes, yo siempre soñé en ser una profesora cuenta pero mi Papá quería que trabaje en la tierra y no me arrepiento de vivir con mis animalitos y mis sembrados.

Así mismo manifiesta que el estudio de la escuela y el colegio le hace salir a las personas del campo, de la familia, tiene que seguir solo estudiando y luego de buscar algún trabajo ya no con libertad tiene que ser mandado por otros, al menos nosotros trabajamos tranquilos y libres dice.

La relación con el entorno natural: Según Mama Carmen cuenta que no se tenía que maltratar a los animalitos porque son parte de Dios, la vaquita, para levantarse se arrodilla es el rezo de ella; el perrito, cuenta que cuando nos vamos al purgatorio nos lleva agua para refrescarnos, por eso tenemos que darles de comer en un platito para que pueda llevar agua, nunca hay que dar de comer a los animalitos en el suelo, sino en una vasija.

La sabiduría en la Agricultura según Mama Carmen: Para la siembra especialmente del maíz se tiene que clasificar las mazorcas y desgranar dejando a lado una porción de ambos extremos para otra utilidad como en la ceremonia del “chito venda” una costumbre propia del lugar en la que se prepara una colada de maíz que se lo consume después de haber sembrado en señal de proteger a que los chirotes (ave del lugar) no se saquen el maíz sembrado.

Al sembrar maíz, cuenta, si la semilla es delgada, cogida de la parte final de la mazorca, la planta será muy larga y la nueva mazorca muy delgada y pequeña, cuando sembramos los maíces de la parte más gruesa de la mazorca, la planta es muy gruesa y se va en “vicio” (crecer muy grande), -cuenta-.

Las siembras se lo tienen que realizar con abonos naturales, sin fumigar para no dañar al agua y la tierra, si lo dañamos luego ya no produce. Siempre tenemos que sembrar de todo para poder comer, especialmente el maíz, el poroto, ocas, mellocos, jícamas. Para una buena producción tenemos que utilizar las épocas adecuadas de siembra; así, en octubre el maíz, en diciembre la cebada, en enero el trigo, en marzo la arveja; “si sembramos cada uno en sus épocas y con mucho cariño, madura muy bonito” -dice-.

Así mismo cuenta que para sembrar, se hacían “mingas” con la participación de familiares y amigos, con mucha comida y bebidas y por la tarde las mujeres de los esposos que trabajaban en la minga, tenían que ir a merendar en la casa del dueño de la chacra, en algunos casos terminaban con bailes ya que estas mingas se transformaban en un acto de solidaridad y unidad entre comuneros.

La Pachamama, según Mama Carmen: La Pachamama es vivencia total, en donde todos tienen vida, “el agua es nuestra madre viva, cuando se seca se muere, y cuando llueve nuevamente se revive para darnos alimento la tierra es viva porque en ella crece y nace los productos para nosotros, simplemente ella no habla, tal vez ha de hablar, pero no entendemos”. Ella manifiesta que la tierra hablaba, las piedras, las plantas, según su abuelita le contó, pero con el nacimiento de Jesucristo, todos quedaron mudos. Pero aunque sea así, en el mundo todos hablan; las aves, los animales, las plantas simplemente no nos damos cuenta y eso nos falta comprender.

Mama Carmen habla sobre la actualidad: Hoy en día toda la gente especialmente los jóvenes han perdido el amor al trabajo, a su comunidad y a la tierra ya no quieren hacer nada en el campo, las mujeres ya no quieren saber del “*guango*” lo

desprecian hasta tienen vergüenza y todo quieren comprar por la facilidad de vestir y conseguir la alimentación, en este tiempo es muy malo todo se come comprando.

Por eso es bueno sembrar y trabajar para poder alimentarnos, como antes, porque nuestros productos son más sostenibles y se tiene más energía para realizar cualquier tipo de trabajo.

La juventud en la actualidad ha perdido mucho el respeto hacia los demás, ya no quieren saludar a la gente mayor, no quieren vivir sin comprar, quieren salir a la ciudad; así mismo, los niños y los adultos no tienen la capacidad ni la habilidad de hacer lo que hacían nuestros abuelos y se han perdido muchas cosas buenas que teníamos como las mingas, hoy la gente quiere trabajar solo por el dinero, las siembras mismas se realizan en cualquier época por eso no produce mucho y se enferman los cultivos, termina diciendo.

2.3.3. Mama Puricha (Purificación Saca) conversando con nosotros en la patilla de su casa

Nace en la parroquia Tenta, en el año de 1920, ama de casa y agricultora, conocedora de un amplio aprendizaje que le permite vivir representando a una cultura ancestral y nos cuenta su amplia experiencia de su vida y los procesos de cambios para llegar hasta hoy.

Los diferentes aprendizajes que ella obtuvo en su vida, dice que aprendió de su tía, una persona que lo llevaba a todas las partes donde ella iba y le hacía que trabajara igual que ella, eso le permitió aprender para vivir.

Fuente: D. Japón y L. Labanda, 2012.

Figura 3. Mama Puricha (Purificación Saca).

Mama Puricha cuenta, que las actividades diarias tenían que regirse a los astros y animales para poderlo realizar positivamente, para poder saber si va a llover y planificar el trabajo, se tenía que observar a la luna cuando estaba inclinada al norte decían que va a llover, cuando estaba inclinada hacia el sur y con rayos de colores a su alrededor va a hacer verano.

Cuenta que la época de luna tierna el equivalente a cuarto creciente, desde el día 1 al 5, es la propicia para tener mucho cuidado con los animales ya que entran en celo, por otro lado hay que tener mucho cuidado con las heridas de los animales y fractura de huesos de las personas, en esta época las cosas se vuelven muy débiles y tampoco se puede sembrar.

La convivencia diaria o costumbres, según nos cuenta que como costumbre, para ella es prende la “*candela*” (fuego) siempre en un rincón de la casa para que de espacio para la familia o cuando hay visitas para poder “*mashar*” (calentarse en el fuego) con el calor que resalta de la pared. Para dormir siempre he utilizado una cama de madera, con

una estera y unas pieles de borrego que es muy saludable, el colchón enferma y cuesta dinero. Todos los granitos que se cosecha se tiene que guardar en el dormitorio para tener presente nuestro trabajo, los zambos que tenemos de la cosecha guardamos siguiendo la esquina de la casa como adorno y para demostrar el trabajo a la gente según nuestra costumbre.

Las fiestas es otra costumbre que tenemos y los hijos y nietos aprenden de lo que hace en estos espacios a través de la observación, aquí lo más importante es la chicha de maíz y comidas diferentes para compartir a todas las personas que nos visitan y por último se brinda una lavacara de champús (colada de maíz sin cascara) esto se lo da solamente para las mujeres, una costumbre que hoy en día es muy poco manifestó.

En cuanto a la Alimentación, para tener una buena alimentación saludable tenemos que cocinar en ollas de barro y con leña, el gas de cilindro es muy frio. En la alimentación se tiene que utilizar la cosecha propia de maíz, papa, trigo, arveja, nabos, col, etc.

Para no comprar hay que elaborar nosotros mismos las harinas y la machica porque consumiendo estos productos naturales no nos enfermamos.

Las formas de solucionar los diferentes problemas dan la oportunidad de usar tecnologías nuestras: La necesidad de vestirnos y de alimentarnos dio lugar para buscar con nuestro propio esfuerzo las soluciones. Siempre se tenía que cuidar los borregos para tuser (trasquilar) lavar, escarmenar, hilar y tejer las prendas de vestir: anacos, rebosos, cobijas entre otros, además también se lo puede tejer en un telar manual con materiales del medio.

El hilo que no se utiliza se realiza ovillos para luego torcerlo y guardarlo para emplearlos en posteriores ocasiones en la confección de nuevas prendas

Un proceso de invención que utiliza Mama María, -dice- antes no había donde ir a comprar un fosforo y para mantener el fuego en el fogón hacían un hueco profundo y pequeño y en el permanecía la candela para el otro día, las tulpas son piedras para asentar la olla, jamás se utilizara piedras morochas (piedras machos, que son los que explodian al calentarse), hay que buscar unas piedras arenocitas para que no se reviente

En lo que concierne a la vivienda nos dice que las casas se tenían que construir de barro o adobe, paja y cubierta de teja porque en el calor es fresco y en el frio es caliente y siempre deben estar construidas de acuerdo a las correntadas del viento.

Podemos mencionar como parte de la tecnología el cuidado de los tubérculos, según Mama María, nunca se debe poner al sol ni guardar al aire libre, estos se hacen verdes y desagradables, por lo tanto se tiene que almacenar bajo sombra y dentro de la casa.

Otra forma importante para la cosecha de los cereales: trigo, avena, cebada, para no utilizar máquinas de trillar, se realizaba una “era” un espacio circular en el piso, que generalmente está ubicado en medio de un terreno donde se siembran los cereales, en esta era se pisaba al producto con muchos caballos amarrados entre ellos de una manera muy especial que en la actualidad se está perdido.

Para la protección de los cultivos se inventó un modelo de cercado con adobes sacados de los llanos y en el centro se sembraban pencos que luego de seis años servían para el *guajango* y leña.

Según Mama Puricha dice: La escuela parece que es mejor, se aprende cosas nuevas pero también hace olvidar las cosas y costumbres que se tenían en la familia le mal enseña a los niños a estar solo servidos.

Nosotros hemos creído algunas cosas y nos hacían realidad, creemos en el lloro del cuscungo como algo malo que va a pasar y sabíamos botar agua bendita para que se aleje. Cuando los cuyes lloraban *chuk, chuk, chuk* vienen personas a visitarnos o con alguna noticia, cuando los perros aúllan por la tarde es cuando morirá algún familiar.

Otra creencia que tenemos es cuando se enferma la lunita es de gritar mucho, rezar y hacer llorar a las *wawas* para que vuelva a la normalidad esas son las creencias que tengo dijo.

La madre tierra o Pachamama: En el mundo todo es vivo y la tierra nos mantiene por eso se dice *allpamama pacha*, nos da todo granito para vivir, nos da agua, calor, vida la *Pachamama* es madre para nosotros por eso tenemos que cuidarla, no cortar las plantas porque a través de ella podemos recoger la *shulla* para la utilización de nuestros campos dice si no hubiera ella nosotros no podríamos vivir.

En la *Pachamama* está la agua que nos puede enfermar y curar porque es viva y cuando no lo respetamos nos enferma o nos da el aire de agua, lo mismo pasa cuando no lo respetamos el aire nos da como el mal aire o llamadas también malas energías negativas que si se curan utilizando las plantas del medio dijo.

La Salud y la forma de vivir bien: Según cuenta Mama Puricha que no es necesario utilizar mucho a los doctores, ni pastillas nosotros tenemos los remedios en nuestras huertas y en el campo, para que el pelo se mantenga limpio y brillante se tiene que sacar la raíz de la planta águila refregar y lavar, otra planta muy utilizada y buena se llama *AtukChukllu*, para lavar la ropa especialmente blanca, esta plantita duraba para realizar algunas lavadas dijo.

Mama Puricha cuenta como aprendía: en algunos casos se imponía con castigos suaves como la “*chinida*” (limpia con ramas de ortiga sobre el cuerpo) dice ella, siempre enseñaban como se para una olla, como se amarra un animal, como se siembra y otras cosas más. En la práctica diaria fue perfeccionando todo, se aprende en la vida

nadie nace sabiendo dijo. Para aprender en la familia se reparten las labores, los hombres van con su Papá al trabajo y las mujeres se quedan en la casa aprendiendo de la Mamá.

El espacio principal para enseñar a hombres y mujeres era la “candela” o el fogón, para dar consejos que vivan bien cuando tengan otra familia.

Mama Puricha cuenta cómo ve la actualidad: En la actualidad todo se está perdiendo la forma de vivir que teníamos, hoy los jóvenes son tan diferentes y desprecian a los mayores de lo que se sabe, no quieren tejer ni hilar, no les gusta nuestra alimentación solo quieren consumir de lo comprado por eso tenemos que mantener todo lo que sabíamos lo que nos enseñaron nuestros abuelitos para que los niños crezcan conociendo estas cosas muy importantes.

Las mingas se deben empezar a realizarse porque es un medio de solidaridad, otro aspecto importante es volver a nuestra propia alimentación y vestimenta para no perder nuestra costumbre manifiesta.

Estoy contenta de ver que algunas personas están tomando en cuenta lo que conocemos ya que otras personas no nos toman en cuenta para nada término diciendo.

De todo lo que hemos recopilado en los espacios de dialogo comprendemos que nuestros mayores utilizan una pedagogía constante en todo el tiempo para enseñar a los aprendices, en este proceso pedagógico es utilizado el aula mundo, naturaleza como elemento principal para construir el conocimiento, para todo nuestros mayores siempre son guías y no profesores ayudan a que el aprendiz aprenda haciendo y guiándolos con rectitud en la construcción de valores morales y culturales.

El proceso de enseñanza de nuestros mayores se fundamenta en la vida y para la vida todo el proceso de enseñanza según los mayores le permite desenvolverse en el

entorno natural y social al que él pertenece, poniendo mucho énfasis en el respeto y la solidaridad hacia el resto de seres que vivimos en la tierra.

El proceso pedagógico que imparten nuestros abuelos está fuertemente arraigado a las sabidurías de la *Pachamama*, la lluvia, el verano, la noche y el día, el frío el calor son elementos principales como referencia para enseñar, la lluvia se constituye en el espacio para aprender a sembrar, el verano para cosechar, la noche en todas las familias es el espacio para la construcción de valores mediante consejos, y en la observación se aprende predecir el día siguiente, el día se convierte en el espacio de la práctica y el que hacer vivencial.

Realmente podemos entender que la enseñanza de los abuelos se manifiesta en todo contexto del quehacer diario en nuestra comunidad basados y fundamentados en actividades que se dan dentro del cosmos: lluvias, veranos, amanecer, anochecer, tiempos de siembras y cosechas.

CAPITULO III

VISIONES, ELEMENTOS Y SÍMBOLOS EN LA SABIDURÍA DE NUESTROS MAYORES

3.1. LA FAMILIA COMO ELEMENTO GENERADOR DE APRENDIZAJES

“La familia en la cultura Saraguro está basada en la unidad entre el padre la madre y los hijos y el resto de parientes, en la filosofía del hombre Saraguro la familia está expuesta a seguirse ampliando, podemos mencionar en aspectos, religiosos, espirituales y culturales, comenzando primeramente en el matrimonio toda nueva pareja forma una gran familia entre parientes de las dos partes y los padrinos hacen de segundos padres a los cuales hay que tenerlos mucho respeto”.³⁶

El aspecto religioso ha influenciado profundamente en la estructuración familiar, fundamentado en el compadrazgo de bautismo, comuniones, llamado runa compadre, cuando los hijos se someten a estos “sacramentos de la iglesia” y los padres están en la obligación de responder esto. Según creencias, en la cultura Saraguro la familia crece cuando una pareja hace de *Marcantaita* del niño Dios, en la Navidad, o cuando son compañeros de devoción en la Semana Santa.

En el campo espiritual el proceso de familiarización se da cuando una persona mayor o de prestigio riega el agua en la cabeza del niño recién nacido como señal de bautizo y al mismo tiempo formar parte de la familia y de Dios, de otra forma en el proceso de familiarización se manifiesta en otra manera de compadrazgo, en el día de todos los santos algunas familias hacen guaguas de pan y buscan un padrino de mucho respeto para ampliar su familia.

En el aspecto cultural “la familia se extiende a través de acciones con mucho significado entre ellos, corte de petacas (cuando el cabello del niño se amarra y se hace

³⁶Japón, Santiago. Taita de la comunidad. Entrevista personal. Cañicapac 05-04-2010

nudo) a los niños, y perforaciones de las orejas a las niñas”³⁷, todos estos elementos han influenciado en nuestra cultura y han consolidado una gran palabra de prestigio, denominado: “*Taytito*” y “*Mamita*”, para referirse con sumo respeto a las personas mayores, en especial, y hacen que un pueblo se identifique como una familia; por lo general, esta jerarquía es reconocida por las generaciones descendientes como premio a su trayecto de vida y como un símbolo de padre y madre del conocimiento que han recibido y por lo tanto constituyéndose en una gran familia, aunque lamentablemente en nuestra cultura la familia está arraigada, solo en el aspecto social y no más bien en todos los aspectos que atañen la convivencia social y comunitario.

3.2. LA NATURALEZA COMO ELEMENTO VIVO DE APRENDIZAJES

El entorno natural que protege y da vida al pueblo Saraguro, es comprendido como un elemento dador de vida, la cultura de Saraguro ha hecho de la naturaleza o Pachamama un espacio todo poderoso para beneficiarse de sus bondades.

Para todas las personas de la cultura, mencionada según su concepción, la tierra es sagrada, conjuntamente con la biodiversidad ecológica y los espacios naturales y son utilizadas de acuerdo a la necesidad de cada familia especialmente en la agricultura, esta actividad según la filosofía del indígena Saraguro, “depende del trato que le demos a la *Pachamama* para que ella nos de lo que le pedimos, pero en otro sentido el Rey supremo es el Dios, Jesucristo quien bendice el trabajo del hombre y ordena que la tierra produzca”³⁸. Conociendo la esencia pura, escondida en los mayores, el amor y respeto a la *Pachamama*. Se comprende que la religión católica se ha impuesto sobre toda las cosas y ha llevado a creer en la iglesia como representante de Dios, que nos dotará de lo necesario para vivir, obligando al hombre a poner en segundo plano el amor y el respeto a la tierra y por ende llegando al abandono y desprecio.

³⁷Quizhpe, Carmen. Abuela de la comunidad. Entrevista personal. Cocha pamba 06-04-2010

³⁸Saca, Purificación .Abuela de la comunidad. Entrevista personal, Cochapamba 04-04-2010

Este modelo de pensamiento ha hecho a algunos abuelos alejarse de la naturalidad propia para adentrarse en un sistema de paternalismo y espera, obligando a perder la capacidad de búsqueda y armonía con todo lo viviente en el universo.

3.2.1. ¿Qué es la vida?

En la sabiduría de los mayores, “la vida es la totalidad de acciones que se realizan diariamente, dentro de ella están: las fiestas, el trabajo agrícola, las mingas, las relaciones sociales, la enseñanza a los hijos, entre otros. Todos estos elementos constituyen las ocupaciones diarias de la gente”³⁹. En conclusión, tienden a ser procesos pedagógicos desde los mayores.

La vida es un espacio de aprendizaje y de enseñanza, es el aula de nuestros abuelos, en este lugar se construyen valores éticos, morales y culturales. En este trayecto el aprendiz se transforma en Abuelo para dirigir a futuras generaciones,

*“La vida tiene cosas buenas y malas. Las cosas buenas se fundamentan en el respeto, la solidaridad, los saberes, conocimientos, costumbres, que dan identificación a esta cultura. Entre las cosas malas que tiene la vida están las: enfermedades, la pérdida de valores y de identidad, el desprecio de algunos niños y jóvenes a la enseñanza nuestra, pero los problemas son los que dan sentidos a la vida y ayuda a volver a nuestra riqueza de sabiduría que tenemos.”*⁴⁰

Realmente estos dos elementos se complementan y ayudan a buscar formas de sobrevivir en nuestras comunidades, como ejemplos citaremos algunos de ellos. Si una persona se enferma en la comunidad se obliga a retomar nuestra medicina, recurrir a nuestros abuelos y curanderos según el problema. Si el hijo se porta mal o realiza actos indebidos, se puede corregir con un castigo pequeño, especialmente por un mayor, numerando así algunas pequeñas actitudes existirán otras que hacen que la vida sea

³⁹Japón, Santiago. Entrevista personal. Cañicapac 24-05-2010

⁴⁰Medina, Mercedes .Entrevista personal. Cañicapac,25-05-2010

compleja y necesitada de conocimientos propios para solucionar problemas contemporáneos.

La vida es una oportunidad para aprender diariamente y en este contexto todo va dentro, nada queda fuera, para nuestros abuelos, la piedra más pequeña es parte de la vida, porque si analizamos, esta piedra además de ser un material útil en la actividad diaria, tiene un significado cultural muy grande si esta es utilizada para clavar estacas para los animales domésticos o como medicina, además de preservar nuestra identidad es una herramienta importante en la construcción del conocimiento de niños y adultos.

3.2.2. ¿Qué es el sol?

Siendo descendientes incas y el pueblo Saraguro identifica al sol como padre supremo del todo aunque la religión católica se sobrepuso en esta concepción, este pueblo nunca ha dejado de pensar que el gran *Taita Inti* es el que nos da vida.

En esta cultura todo se rige al sol, la mayoría de los abuelos de las comunidades dan respuestas a hechos (fenómenos) que se dan en este gran *Taita* con un matiz católico impuesto con la llegada de los españoles.

“Cuando existe un eclipse se dice que muchos animales le muerden y está punto de morir por los malos actos que realizamos en la tierra por lo tanto se tiene que rezar, si se presenta un arcoíris alrededor del sol va a llover y se prepara para esperar al agua. La hora del día se puede ver entre la sombra que hace el sol y la casa, cuando salen al trabajo se hacen referencia entre el sol y una peña o árbol, en el tiempo de la cosecha si no existe el sol despejado jamás se da la cosecha y si se lo realiza todo el producto no sirve.”⁴¹

Este gran padre según algunos mayores nos aconsejan con su fuerte calor que debemos cuidar el agua, nos hace dar cuenta que con su calor no podremos vivir si no

⁴¹Quizhpe, Carmen. Abuela de la comunidad. Entrevista personal. Cocha pamba 24-06-2010

tenemos la protección de otros seres vivos en la tierra, menos aun podremos vivir sin este gran padre que nos da vida con su abrigo. Esta grande energía es todo, sin ella no podrá nacer una planta, no tendremos el día ni la noche en definitiva no tendremos vida, por lo tanto es un ser de mucho respeto y según los mayores nunca dejan que los niños le apunten con el dedo por que él se enoja y se esconde rápidamente quitando el tiempo de trabajo al Abuelo.

Aunque contrasta en la concepción de la gente, un niño tranquilamente apunta con el dedo a un santo de la iglesia sin que diga nada el Abuelo, caso muy contrario pasa cuando se apunta al sol, esta actitud hace ver claramente que en nuestro interior está presente la esencia propia de respeto y amor a este gran padre, y no ha desaparecido totalmente pese a la fuerte imposición de la iglesia.

Realmente *Taita inti* es el concepto de padre en la cultura nuestra y en parte el gran Dios de la energía total que nos permite vivir en la gran casa llamado universo, es un referente para guiar al aprendiz, relacionando con algunos matices católicos el Abuelo estructura conceptos filosóficos en los nuevos hombres para que no muera una sabiduría y que permita vivir humanamente.

3.2.3. ¿Qué es la luna?

La luna como astro, en la concepción de los Saraguros es uno de los elementos muy importantes que dan sentido a la vida así como el punto de partida para la fertilidad, en las actividades pecuarias y agrícolas Casi todas las familias se basan en la luna y sus fases, para saber si los animales están aptos para fecundar y cuando se plantará un cultivo.

“La producción agrícola se fundamenta en las fases de la luna, siembra, de deshierba y la cosecha si no se cumple con estas normas se pierde la producción, de la misma forma, para cortar la madera de hacer una casa nueva se lo hace tomando en

cuenta las fases, por las tardes y especialmente cuando no es la época de luna tierna (entre el cuarto creciente), caso contrario esta se apolilla rápidamente.”⁴²

En las comunidades Saraguros las creencias siguen latentes, por ej. no lavar la ropa cuando es la época de la luna tierna, tener más cuidado con las heridas porque la tendencia a infectarse es mayor, la luna es considerada parte de la familia, ejemplos claros tenemos, cuando hay un eclipse lunar la gente se asusta, grita, llora y ruega al creador que la luna no se muera.

3.2.4. ¿Qué es la alimentación?

Para los Saraguros en la alimentación toda producción agrícola era empleada en la misma familia entre los productos más importantes estaban: ocas, mellocos, maíz, papas, jícamas, habas, trigo, *mashuas*, nabos, col, zambos, etc. aunque en la actualidad ha cambiado mucho con las personas jóvenes, especialmente, debido a la influencia de la globalización y el consumismo.

Pero más que mencionar los productos alimenticios, es importante analizar el contenido filosófico, cultura, espiritual y familiar que poseen al momento de alimentarse, puede ser en la familia o también en las fiestas. Para los Saraguros una comida en familia se da para hacer negocio, pedir favores, encuentros de reconciliación entre familias de problemas anteriores.

El significado más grande que se da a esta instancia es en las fiestas. A continuación describimos algunos aspectos:

“En la mesa el dueño siempre se sienta en la “cabeza “como ellos dicen en la “cabeza banco”(en la parte central del banco en el extremo más angosto de la mesa), -de preferencia o casi siempre- acompañado de una persona mayor, seguidamente se pone el mantel en la mesa y otra persona mayor construye una cruz con el maíz cocido (mote

⁴²Saca, Purificación. Abuela ^{de} la comunidad. Cochapamba 23-04-2010

)”⁴³ esta cruz según algunos entendidos hace referencia a la cruz del sur pero con la influencia de la religión católica la intersección dejó de ser central y pasó a ser aparente a Jesucristo crucificado aunque en la actualidad algunas personas ya lo realizan una cruz central con todos los lados iguales.

“Una característica importante de señalar es que la mesa es solo para los varones, como una cuestión culturalmente aceptada; no es considerada como acción de machismo, de ninguna manera. En cambio las mujeres siempre se sientan en el suelo, sobre una estera (especie de alfombra elaborado de la totora) en forma circular al lado derecho de la mesa;” este círculo se cree que representa la fuerza, la unidad y la solidaridad y para complementar este círculo el primer plato de comida da una vuelta entera de mano en mano, cada mujer come un poco de ella.

Toda comida que se sirve en la mesa pasa por manos del dueño de la fiesta y el reparte según la categoría de invitados que se sientan en la mesa. Luego para complementar la comida se hacen presentes los *pinzhis* que son entregados al dueño de la fiesta que es quien recibe y brinda a sus principales colaboradores, parientes de rituales y al mismo tiempo también brinda a la mesa de las mujeres de la misma forma.

Todo el proceso de alimentación se da bajo un inmenso respeto a la comida y a los que están presentes, sea en las fiestas, mingas o en la familia en estos espacios la reciprocidad juega un papel preponderante entre todos transformándose así en un elemento cultural y de aprendizaje para mantener nuestra identidad latente.

⁴³Quizhpe, Carmen. Abuela de la comunidad. Entrevista Cocha pamba 24-05-2010

3.3. LOS SABERES DE LOS ABUELOS FRENTE A LA PEDAGOGÍA ACTUAL

3.3.1. La sabiduría de los mayores

*“Nuestros abuelos nos dejaron como herencia la forma de enseñar a nuestros hijos, aunque ellos aprendían un poco mediante la observación, en la práctica, siempre yo les indicaba cosas pequeñas que faltaban, le voy a contar un pequeño ejemplo: cuando mi hijo comenzó arar la tierra siempre hacia la raya torcida, yo en ocasiones le cogía la mano y lo hacíamos juntos así aprendió, ahora veo que él hace lo mismo con su hijo. Yo pienso que todas las formas de enseñar son saberes que se transmiten por generaciones de padres a hijos, solo desaparecerán cuando dejamos de hacer y enseñar a nuestros descendientes”.*⁴⁴

Desde esta perspectiva, entenderemos a la Pedagogía como “la reflexión de la práctica pedagógica, sobre la práctica educativa”⁴⁵.

Los abuelos, basados en sus conocimientos siempre desarrollan el arte para enseñar a los hijos, nietos, u otros niños y jóvenes y perfeccionarlos en diferentes manifestaciones para suplir necesidades del diario vivir. Esto lo denominaríamos como pedagogía. Lo hemos tomado como un saber debido a que existen varias definiciones de la misma y está acorde al lenguaje y las vivencias de nuestra comunidad.

Por otro lado, este saber de los abuelos abarca un amplio sistema de conocimientos referentes a lo tecnológico, producción agrícola, astrología, artesanías, arte, arquitectura, Medicina, Administrativo jurídico, Educativo, Religioso, Musical y vida social. Todos estos conceptos varían debido a la capacidad del Abuelo y utilizados de acuerdo a la necesidad de cada uno.

⁴⁴Lozano, Ángel. Taita de la comunidad. Entrevista personal. Cocha pamba 01-10-2010

⁴⁵ Dra. Dª Teresa Aguado Odina. Pedagogía Intercultural.

Si analizamos la pedagogía desde la visión académica occidental en comparación con la pedagogía de nuestros Abuelos, caemos en cuenta que las dos buscan el mismo fin de guiar, transformar y construir al sujeto, la diferencia radica en la forma de aplicación: la primera es más técnica y metódica, y la segunda sensitiva y práctica.

“El conocimiento es una construcción de una realidad de acuerdo a los instrumentos intelectuales, para esto se debe proporcionar el desarrollo de la lógica de los actos del niño, de forma tal que el propio niño infiera el conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad. Por lo tanto el saber de los abuelos es una pedagogía operatoria”⁴⁶ ya que permite que el individuo se desarrolle intelectual, afectivo y emocionalmente mediante la actividad de enfrentamiento con el medio.

Este saber es surgido de la experiencia diaria y otros adquiridos a través del tiempo, de sus antecesores y para ayudar a formar a un nuevo hombre que posteriormente será un nuevo Abuelo.

3.3.2. ¿Cómo surge la pedagogía según los abuelos?

El proceso pedagógico surge desde el momento que el aprendiz siente la necesidad de adentrarse en el mundo y ser parte de ella, un poco contrastante a lo que propone la pedagogía tradicional que todo empieza en la escuela, para convertirse en un sujeto que se reconoce como constructor y transformador de este, sin embargo, la pedagogía de los abuelos comparte con las palabras de Hegel en donde “el sujeto pasa de una conciencia en si a una conciencia para sí, está en el proceso de paso de la conciencia natural a la **conciencia científica**”⁴⁷ esta propuesta hace ver al mundo como un espacio para convivir armónicamente y transmitir el conocimiento dentro del mismo.

⁴⁶Piaget, y la pedagogía operatoria. Cusicanquifloreseddy.galeon.com/aficiones/1498051.html

⁴⁷Maurocambronero.wordpress.com/a-la-busca.../buscando-el-decir/

Para la cultura indígena, especialmente Saraguro, la palabra pedagogía es el cómo aprender diariamente; no existe simplemente en el contenido filosófico de ver la vida de acuerdo a cada realidad, sino que se encarna a través de la práctica en cada acción que realizamos las personas.

Este aprendizaje surge en el lugar mismo de los hechos, de acuerdo a las circunstancias, siempre fundamentado en el pensamiento, sentimiento y emociones. Los mayores no separan el tiempo de enseñanza, más bien el trayecto de la vida es un espacio continuo de aprendizajes, sin olvidar que estas personas conocen muy bien las etapas de enseñanza y aprendizaje.

La enseñanza continua no excluye los procesos diferentes que aplican los abuelos en la transmisión de conocimiento. Ej. En el día te enseña a seleccionar las semillas, a observar que si va a llover o no va a llover, a conocer una planta para cierta enfermedad, en el día te pueden enseñar miles de cosas, de lo que mencionaba anteriormente, que no se separa el tiempo de enseñanza. Queremos hacer referencia que los mayores no separan por contenidos de enseñanza más bien es una enseñanza integral y diversa.

Este proceso por ser diverso crea espacios diferentes y nuevos para el aprendizaje, en donde hace que el aprendiz sienta más comodidad y curiosidad por conocer, eso implica que si el alumno tiene a su disposición un animal para conocerlos manejarlo y tocarlo o una planta para sembrarla, abonarlo, o una terraza para sembrar y conocer plagas y enfermedades, hace que el aprendiz realmente aprenda y no memorice, la memoria se va y el aprendizaje se queda para siempre en cada uno de nosotros. Esta metodología aplicada por nuestros abuelos y que ellos muy bien los maneja tal vez inconscientemente, pero es el único proceso de enseñanza que ha estado desde hace mucho tiempo y ha formado parte de la vida de los abuelos en la comunidad.

El aprendizaje según nuestros abuelos se basa también en historias, cuentos y mitos en experiencias positivas y negativas para la vida. Este proceso pedagógico con

un gran laboratorio a la mano ha permitido construir entes con pensamientos, sentimientos y emociones hacia la Pachamama o naturaleza con carácter positivo.

La naturaleza como madre a través de la necesidad y su dulce rebeldía ha incentivado a la búsqueda de aprendizajes continuos, necesarios para la humanidad, basados en la productividad y en el cuidado del medio ambiente que, aseguraba la seguridad alimentaria y ecológica, es por ello que, nuestros abuelos y otros que estamos inmersos en este estudio lo llamamos la maestra naturaleza o como dice Esterman Josef, la “*Pacha Sofía* es la cosmovisión andina que procura una presentación simbólica del cosmos interrelacionado holísticamente , en donde se trata de dualidades que no son oposiciones si no polaridades complementarias”.⁴⁸

Finalmente concluimos manifestando que la pedagogía para nuestros abuelos se manifiesta en los diversos actos que realizan diariamente dentro de nuestra gran casa sin excepción de nada en donde se complementa todo, y todo lo que existe es un espacio de aprendizaje en el universo, y las principales vías de ejecución es a través de la transmisión oral y la práctica que surge en el tiempo determinado de un contexto.

3.3.3. Identificación de la vivencia como pedagogía

El contexto de la vida en todas sus manifestaciones es un proceso de aprendizaje continuo.

Para la cultura Saraguro en el trayecto de la convivencia surgen elementos pedagógicos necesarios para la vida mediante su práctica, por lo tanto, en este espacio tratamos de entender que la vivencia contiene un núcleo pedagógico que estructura la capacidad cognitiva para dar identidad a una comunidad.

⁴⁸ESTERMAN, Josef, Filosofía Andina. Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona andina, AbyaYala, Quito, 1998.

Toda cultura mediante sus diferentes manifestaciones trata de mostrar un contenido filosófico fundamentado en la pedagogía a la que pertenece; en este sentido, podemos tomar como referencia dos pequeñas comparaciones: el pueblo Saraguro demostrando sus fiestas, su música, pone al frente una pedagogía de la alegría, si observamos un economista siempre se fundamenta en una pedagogía capitalista, por lo tanto el proceso pedagógico siempre varía de acuerdo al contexto social y de interés de cierto grupo social y esto es adoptado como parte de la vivencia.

Para nuestros mayores vivencia y pedagogía son elementos intrínsecos que, lo uno sin lo otro no puede existir, complementando así el mirar al campo, el sembrar una planta entre otras cosas siendo parte de la vivencia diaria del runa Saraguro se transforma en un concepto listo para transmitir a generaciones futuras, hecho por el cual, la pedagogía de los abuelos se trasmite oralmente y se estructura en la práctica.

La vivencia es un espacio pedagógico que permite la construcción de conocimientos diferentes. Sin embargo en nuestra sociedad o en la comunidad la vivencia ha sido tomada en cuenta como un sistema empírico, rústico e incoherente ante la sociedad moderna, para los runas de la comunidad y algunas personas de otras culturas, la vivencia es un proceso de sobrevivencia en un mundo cada vez más globalizado, a través de manifestaciones de ciertos valores culturales, mientras tanto, la pedagogía, en gran medida ha estado apartado de estos aspectos. Por lo tanto, la pedagogía no debe estar separada de estas realidades, más bien forma parte de este proceso y tiene que actuar, de tal manera, que permita conocer dichas vivencias a través del estudio en los centros educativos o a través de otras formas de educación.

El hecho mismo de jerarquizar a la palabra pedagogía desde un etnocentrismo hace que se pierda la riqueza de comprender la vivencia como un elemento pedagógico. La comprensión positiva del tema que estamos tratando depende del nivel de capacidad del individuo; podemos mostrar que para un urbanizado u occidentalizado, el proceso de vida de los abuelos, ni por gracia es pedagogía, más bien es un simple acto de experiencia o de empirismo; mientras tanto, para los mayores la vivencia es el único

espacio para la enseñanza y el aprendizaje “Sin embargo sabiendo que todo aprendizaje parte de un espacio pedagógico la vivencia o la experiencia de vivir se transforma en un arte de enseñar o educar”⁴⁹, por lo tanto, se podría diferenciar la pedagogía para la ciencia en Occidente, mientras para el Runa Saraguro, esta pedagogía se hace y es vivencia.

3.3.4. El aprendizaje para ser un verdadero runa⁵⁰

En la cultura Saraguro, la enseñanza se basa en la construcción de valores culturales es decir. El amor al trabajo, en el cual nuestros mayores se estructuran a través del respeto, la solidaridad, el amor a la tierra y a su identidad.

Si lo analizamos desde un contexto técnico, el aprendizaje posibilita al ser humano a desarrollar capacidades: físicas, intelectuales, sociales entre otras, pero para desarrollar estas capacidades se considera al ser humano como un objeto vacío, que hay que llenarlo de conocimientos, sin ello no habrá el esfuerzo necesario para entrar en un proceso de aprendizaje. De todos modos, este modelo técnico comparte ideas con la enseñanza de los abuelos de la comunidad, ambas proponen una enseñanza para formarlos y hacerlos parte de un grupo social, mediante las relaciones con los otros y consigo mismo, que en el caso de los abuelos lo interpretan llevando a los hijos o aprendices a las mingas y fiestas, en donde van adquiriendo aprendizajes continuos y permanentes referentes a valores morales y sociales. Hacemos hincapié a los valores debido a que para ser un verdadero ser humano (RUNA, en nuestra concepción) por encima de todo están los valores y estos se consiguen solamente en el encuentro con el otro.

Esta construcción filosófica desde el pensamiento de los mayores, parte desde la experiencia y desde las enseñanzas de las leyendas, los cuentos y anécdotas. Conociendo que un verdadero ser humano es una persona positiva en todo aspecto;

⁴⁹Enlaces patrocinados, España, Online, www.iaeu.es

⁵⁰En el sentido FILOSÓFICO del mundo andino, Runa es más que sólo “hombre”, es el ser humano en excelencia como se diría desde el pensamiento occidental.

manifestamos que el pilar fundamental para lograr este propósito según nuestros mayores es, enseñar a amar a la gente y a la tierra para trabajar con cariño, respetar a los seres vivos para armonizar la sociedad con la naturaleza. Todo lo que hemos manifestado, nuestros mayores inculcan en los hijos desde una temprana edad, para que crezcan con un pensamiento y gran responsabilidad ante la sociedad y a la cultura que pertenece.

Finalmente concluimos manifestando que para formar un verdadero ser humano o Runa, es importante la relación con la sociedad y la naturaleza, una relación sin jerarquizar ni inferiorizar toda forma de vida existente, al contrario, es reconocer la unidad y diversidad, empleando los valores humanos, las virtudes, el respeto, y la tolerancia que, sin duda aún falta implementar en el sistema educativo.

3.3.5. ¿Cómo ser un verdadero runa en la cultura Saraguro?

Para entrar en este tema manifestamos que todos nacemos humanos e iguales pero en la relación con el medio social en que vivimos, vamos adquiriendo diferentes concepciones culturales, por lo tanto, ese ser social que se desenvuelve de una manera equilibrada dentro de esta sociedad, es el *runa*, la dimensión humana de cada ser, el que sabe ¿quién es? y ¿hacia dónde va? La esencia de llegar a ser lo que soy, el inicio para consolidarse de una cultura definida empieza cuando cada uno de nosotros sabemos lo que somos y a través de esto, sentir la necesidad de relacionarnos con el medio para conocer lo que hay a mi alrededor, he allí la importancia de ser un verdadero *runa* y que éste *runa* conocimiento de nuestros abuelos que, mediante cuentos, historias, mitos, relatos sobre sus experiencias inculcan el verdadero valor de un pueblo. Lo importante de esto es que con esta pedagogía infunden valores y guían la conducta de los aprendices transformándolos en entes activos de una cultura.

De esta manera, los cuentos e historias de nuestros abuelos son los medios más importantes para transmitir el conocimiento y mantener vivas determinadas formas de vida de los Saraguros, y lo más importante, utilizar para enseñar la responsabilidad y el

respeto a los aprendices. Ej.: El cuento del *guaso* (culebra) sirve para enseñar a los niños a no ser perezosos, el *cuscungo* (buhu), para enseñar a ser respetuoso. El cuento de la saragura ha sido más empleado en la juventud una historia para no rechazar la pobreza ni lo físico de las personas. Todo Abuelo mediante algunos cuentos e historias aconsejan a los aprendices para que sean verdaderos Saraguros, conocedores de una historia propia para enseñar.

“Como manifestamos anterior mente la cultura se crea y se recrea a medida que el hombre se relaciona con su entorno”⁵¹, esto hace que los mayores, además de contarles historias les den una responsabilidad a una muy temprana edad a los aprendices para que los desarrollen autónomamente, codificando una enseñanza previa en todos los elementos necesarios para la vida. Esta metodología, hablando en términos occidentales permite que el aprendiz lo guarde en su memoria y en su corazón, un proceso creado por el, lo que permite que cuando vaya a la escolaridad no reemplace este conocimiento previo por otro, sino más bien viva con él y le sirva en su diario vivir.

El concepto que se encontró de este análisis nos permite clarificar la actitud del Abuelo Saraguro, fundamentado en la fuerza del carácter, justificando su pedagogía transmitida oralmente y desarrollada en la práctica con una visión de preservar una cultura o una identidad específica.

El secreto de crear un verdadero “*runa*” Saraguro, es el accionar conjuntamente entre aprendiz⁵² y pedagogo (en este caso el Abuelo); el de lograr un espacio de interrelación directa en los determinados momentos y contextos de la vida. Cuando hablamos de contexto nos referimos a toda actividad que realiza el runa Saraguro en diferentes ámbitos vitales con el propósito de cubrir necesidades que todo ser humano posee. Por lo tanto, la necesidad específica de la cultura hace buscar alternativas de acuerdo a su realidad que finalmente permite consolidar y fortalecer su esencia.

⁵¹ Benítez, Lilyan, Garcés, Alicia. *Culturas ecuatorianas, ayer y hoy* AbyaYala 1989 pág. 7

⁵² Persona, generalmente joven, que aprende algún oficio practicándolo con alguien que ya lo sabe, concepto creado y utilizado en la E-E-C-A

3.3.6. La pedagogía como instrumento de aprendizaje

Como su palabra lo dice la pedagogía es la disciplina que tiene como objetivo de estudio a la formación del sujeto mediante la conducción y apoyo personal. Conociendo que la pedagogía es una ciencia filosófica, que estudia la educación en diferentes ramas concretas, hecho por cual el pedagogo no puede enseñar lo que él quiere a quien quiera, sino más bien adaptarse a una realidad, tomar en cuenta las diferencias, y un solo tipo de enseñanza no es para todos, tomando que cada cultura tiene su propia pedagogía para aprender. En nuestro caso el Abuelo inculca los conocimientos filosóficos cuando el aprendiz comienza a razonar y relacionarse con el medio en el que vive.

En nuestra cultura todo aprendizaje parte de un concepto pedagógico caso contrario no puede existir el enriquecimiento de nuestra capacidad cognitiva. La pedagogía para nuestros mayores no solo existe en el aspecto filosófico, sino más bien en el contexto “empírico vivencial”, o como plantea la universidad *Amawtay Wasi*, en como principio “Vivencial Simbólico”⁵³; es por eso que, los aprendices en una temprana edad sin la capacidad aún de reacomodar conceptos filosóficos en su cerebro, conocen y desarrollan actividades importantes en sus hogares, junto a los abuelos, quienes poseen un importante cúmulo de experiencias vividas.

Si nos adentramos al contexto filosófico, los estadios cognitivos del niño juegan un papel muy importante. Nuestros mayores tienen el instinto para conocer esta etapa y con la capacidad del aprendiz, saben cómo construir nuevos conocimientos de aspectos filosóficos, espirituales y de la realidad del entorno, para saber cuándo va a llover o no, los cambios de la luna para actividades importantes, como la agricultura: como sacar acequias en una pendiente, la rotación de cultivos, la siembra de productos asociados, la prevención de plagas – enfermedades con sabidurías propias, etc. La espiritualidades

⁵³ “Hace referencia a los mitos fundantes, las festividades rituales, la gestualidad, el lenguaje simbólico y los lugares sagrados íntimamente relacionados entre sí y con las actividades cotidianas que permiten el estar siendo y cohesión comunitaria para reafirmar al identidad cultural. (...) También el símbolo es el vehículo para expresar ideas sobre el origen mítico y creencias sobre la naturaleza y el cosmos...” tomado de APRENDER EN LA SABIDURÍA Y EL BUEN VIVIR. Universidad Amawtay Wasi. Colección Amauta runacunapaYachay, ARY N° 2. Quito, 2004. Pág. 166 y 167.

comprender que todo lo que existe en el universo es sagrado y de mucho respeto que nos conecta profundamente con un ser supremo, en este caso con los católicos cristianos con su Dios y para los andinos con *Pachakamak*. Sin embargo, los abuelos influenciados profundamente por la religión, han desarrollado un modelo de adaptación y de tratar las cosas, y quizás con razón decir que todo está vivo, que todo tiene vida, pero, todo esto en nombre de Dios o Jesucristo, razón por la cual, casi todos los abuelos son profundamente católicos y respetuosos con sus propios conocimientos.

Finalmente podemos entender que, la pedagogía de nuestros abuelos, en cierto sentido, rompe con un modelo de educación occidental en donde la enseñanza pedagógica comienza desde los primeros años de estudios académicos. Para los abuelos es aplicable desde los primeros años de vida hasta cuando sea indispensable debido a que posteriormente el mismo individuo reestructura su capacidad cognitiva para transformarse en el nuevo Abuelo.

Esto no significa que deja de aprender, sino más bien aprende de su entorno y de la experiencia para inculcar en las nuevas generaciones, concluyendo así que la Pachamama y la sociedad son maestras, que proporcionan el conocimiento necesario para la vida.

3.3.7. Para que enseñar con la pedagogía de los abuelos

La Pedagogía del Abuelo es un elemento único para adentrarnos en un modelo propio de conocimiento, de valores morales y culturales pertenecientes a nuestra cultura. Este modelo pedagógico nos enseña (como dice Paulo Freire: a escribir la vida) a mantener viva una filosofía y tradiciones que posteriormente serán transmitidas oralmente e inculcadas en las nuevas generaciones. De otra forma, permite que la historia permanezca viva, que su antecesor intervenga en las acciones que se realiza a través de su legado y que no se termine, el Abuelo simplemente como un proceso biológico, sino que siga manifestándose en las actividades que se realizan dentro de la comunidad.

La Pedagogía del Abuelo, como base práctica del conocimiento y de donde surgen los saberes y las sabidurías, en nuestra cultura, es imprescindible para la sociedad de comunidades ancestrales, en donde se aprende a convivir holísticamente y armónicamente con la totalidad, el concepto pedagógico de la vida transmitido por los abuelos. Fragan un cimiento en las bases de las nuevas generaciones para preservar su cultura y comunidad.

Por otro lado, esta pedagogía ayuda a desenvolverse en el campo en diferentes ámbitos para seres humanos o runas que aman a su tierra a sus costumbres y a sus sabidurías. Así mismo, el proceso pedagógico abre un camino para la autoafirmación de los individuos de cada una de las culturas. Así se puede comprender su construcción de una pedagogía intercultural, es decir para un interaprendizaje de diversos conocimientos propios y externos.

Entonces, la Pedagogía de los Abuelos se presenta como una alternativa de solución a problemas muy importantes de nuestra sociedad, siempre y cuando respete al resto de pedagogías y se deje respetar de las otras pedagogías para lo cual siempre será indispensable el diálogo⁵⁴.

Finalmente, terminamos manifestando que, la pedagogía del Abuelo es el complemento más importante para otros conocimientos, sean científicos o empíricos para su buen desarrollo. Para nuestra cultura esta pedagogía cultiva muchos valores que alimentado la conciencia de las personas haciendo que todo emerja del mundo vivido para conocer los aspectos sociales de una comunidad.

Entonces nuestros Abuelos a través de su pedagogía nos enseñan a crear vivencias y valores en la familia y en la comunidad para mantener una realidad propia de la cultura ya que esta no existe sin una experiencia de la comunidad. Por lo tanto, el

⁵⁴ Cáceres Milton, concepto creado y utilizado en la E-E-C-A.

conocimiento del Abuelo es imprescindible para la sobrevivencia de un pueblo y de una cultura milenaria.

En síntesis, nuestros Abuelos nos enseñaron y nos seguirán enseñando para seguir dando vida a un pueblo, a una cultura que lucha por mantenerse viva, aunque en las comunidades del pueblo Saraguro, estos valores, hoy en día existe la tendencia a desaparecer, y no son muy practicados, dado que los fenómenos sociales globales han afectado significativamente. Podemos manifestar que aun en muchas familias están latentes los saberes y las sabidurías desde estos personajes, inclusive en la educación intercultural bilingüe se pregonan mucho sobre esto, por lo que la propuesta educativa de las comunidades debe enmarcarse dentro de estas oportunidades que aún existen en las comunidades y asumir como tarea en cada familia.

CAPÍTULO IV

EL ABUELO... SU SABIDURÍA ES UNA PEDAGOGÍA

El Abuelo, término al que le daremos una significación en función a su característica especial, no porque es de avanzada edad, sea quien sea, sino porque él es un sabio, una persona con mucha experiencia vivida. Por otro lado, también porque es él quien orienta la vida de los que somos sus sucesores.

Desde este contexto, entonces, al referirnos a Abuelo, entenderemos no solo como un ser biológico, sino como un ser social cultural y de conocimiento. Y desde el punto de vista político, como aquel que genera nuevas formas de ver el mundo, de actuar, de interrelacionarse con los demás.

4.1. LA DIDÁCTICA EN LA SABIDURÍA DE LOS ABUELOS

En principio definiremos a la didáctica como las diversas técnicas y formas de enseñar, las cuales se adaptan según las necesidades de los aprendices o las circunstancias. Así mismo se dice que es el arte de enseñar.

Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación.

Toda pedagogía para que se convierta en un hecho real debe pasar por etapas diferentes, entre la más importante tenemos, la didáctica. Conociendo que la pedagogía es el concepto filosófico de que enseñar, la didáctica se convierte en el elemento de cómo y el arte de enseñar mediante procesos metodológicos y materiales para la construcción del conocimiento.

Con la didáctica el aprendiz debe aprender a formarse intelectual y moralmente, dos fundamentos principales para el hombre, en algunos casos con reglas de leyes

naturales, con principios fáciles, hasta lo más complejo o sea secuencialmente. Conociendo un poco estos elementos queremos tratar nuestro tema.

El aprendizaje que imparten los abuelos, en primer lugar, tiene sus componentes: el Abuelo (persona mayor con experiencia vivida, sea esto hombre o mujer), el aprendiz, el contexto y un currículum que sería una planificación previa de enseñanza utilizando métodos prácticos. El tiempo – espacio, junto con el aprendiz y de acuerdo al contexto en el que se encuentran, ha permitido que la enseñanza este fundamentada y relacionada en tres polos: “El Abuelo, aprendiz y saber, se convierte en un modelo llamado normativo, reproductivo o pasivo, hacemos referencia a este modelo por caracterizarse en transmitir saberes a los aprendices en espacios concretos de practica pedagógica convirtiéndose así, en el arte de comunicar o de la trasmisión oral.”⁵⁵ De este modo, en esta caracterización se fundamenta la pedagogía del Abuelo, caracterizada por el escuchar, la atención, la imitación y la práctica; esto ha hecho que la enseñanza sea eficaz a cortas edades de los aprendices.

Si nos adentramos en la didáctica general más común en la enseñanza de nuestros mayores, mencionaremos elementos importantes utilizados en estos espacios de enseñanza, por lo general, en este aprendizaje la utilización de material grueso en motricidad, ha permitido que estas personas posean fortalezas físicas excepcionales, con un porcentaje bajo de motricidades finas, que a buena hora hoy se dan en los centros educativos. Como ejemplos pondremos a disposición algunas metodologías utilizadas por nuestros mayores para la enseñanza: si un mayor va enseñar a cultivar la tierra o prepararla para sembrar directamente va a la práctica o hecho real, lleva al niño o aprendiz, le hace que ayude a uncir la yunta, poner el arado, coger la garrucha (garrocha) y comenzar a romper la tierra con la ayuda de unos bueyes, en pocas horas, este aprendizaje es casi instantáneo debido a conocimientos preexistentes que el aprendiz recoge mediante la observación.

⁵⁵España: Maestrías Universitarias online: Psicología y Psicopedagogía www.iaeu.es

Otra metodología que utilizan como manifestamos anteriormente es a través de la transmisión oral, y lo práctico, al mismo instante. En la medicina: cuando hay un paciente, el Abuelo siempre le da el trabajo al niño o aprendiz para que recoja las hierbas y plantas, para luego en su elaboración ir enseñando los pasos necesarios para la realización del remedio necesario para ese paciente, posteriormente cuando existan pacientes con enfermedades simples dar la responsabilidad al aprendiz.

Mencionamos dos de las muchas actividades de enseñanza en la pedagogía del Abuelo. Recalamos que la didáctica es el núcleo para encarnar una filosofía, por lo tanto, nos damos el mérito de legitimar que nuestros mayores utilizan una didáctica real en el aspecto intelectual para satisfacer mediante el conocimiento las diversas necesidades culturales y medio ambientales.

Finalmente mencionaremos que los saberes y la enseñanza, estructuran una comunidad siempre incentivado por una pedagogía. Si un elemento filosófico es la reciprocidad o la solidaridad, el fundamento didáctico es la minga (trabajo en comunidad o a nivel familiar). Todo este proceso complejo ayuda a entender a la didáctica como el camino para llegar al objetivo propuesto. En nuestro caso, para que el proceso de enseñanza de los mayores se haga evidente en los aprendices y sirva de patrón, en el arte de enseñar de acuerdo a una realidad contextual y cultural.

4.2. INFLUENCIAS EXTERNAS EN LAS SABIDURÍAS DEL ABUELO

En la actualidad, viviendo en un mundo globalizado, en donde ni un solo rincón queda aislado, de este tema se ha podido analizar que la influencia de medios de comunicación, migraciones, el capitalismo y hasta la misma educación académica contrasta drásticamente con la pedagogía de la cultura de los Abuelos Saraguros.

“El capitalismo, un elemento de mucho peso, se adueña de la conciencia de la gente llegando a pensar que es aquel más importante para la supervivencia del

hombre”⁵⁶, razón por la cual, mucha gente se ha visto obligada a migrar a las ciudades y a otros países con el propósito de tener dinero. Este ritmo de vida ha influenciado notablemente en el propio aprendizaje incitando al consumo desmesurado y al individualismo, que finalmente termina con el desprecio de las costumbres y conocimientos propios de la comunidad y en especial de los mayores.

Los medios de comunicación, son importantes para el desarrollo de la sociedad, pero al mismo tiempo son muy influyentes cuando no tienen un uso adecuado. En la comunidad han sido los que han promovido grandes cambios en las estructuras sociales y culturales de los pueblos. “Los grupos más vulnerables a este problema son los niños y jóvenes con resultados negativos para la comunidad, por la acción de propagandas, música, costumbres, filosofías desde los medios de comunicación que indiscriminadamente difunden estereotipos y valores convirtiéndose en poderosos agentes educativos transmisores de la cultura dominante.”⁵⁷

Un sector de la sociedad muy alienada con la presencia de estos medios, desechan formas propias de aprendizaje, rechazando la enseñanza de nuestros abuelos, como algo que no sirve para nada, valorizando únicamente la cultura ajena, llevando a las personas al cambio de identidad. Esta cultura en la niñez ha repercutido en sus comportamientos y emociones debido a la incapacidad de compararse con personajes de la televisión (Súperman, Spiderman, o Power ranger, entre otros). Al mismo tiempo desde esta temprana edad pierden la capacidad de andar con sus padres y aprender en el campo y en su lugar los reemplazan por la televisión aprendiendo conocimientos ajenos a una realidad cultural a la que pertenece el niño volviéndose presa fácil para este sistema.

Para toda sociedad del campo el afán más importante es tener una educación impartida en los centros escolares que nos parece muy importante, pero el pecado más grave que ha cometido este sistema es alejar a las personas de su realidad contextual y

⁵⁶Milton Cáceres , encuentro en clases de pedagogía, E-E-C-A, 2008

⁵⁷F. Muñoz García. San Sebastián. Los estereotipos en los medios de comunicación, vistos por los medios de comunicación suelen fomentar diferentes estereotipos que reproducen todo el tiempo. www.hoypadres.com/.../los-esteretipos-en-los-medios-de-comunicacion-vistos-por-los-niños/

cultural, mediante contenidos de enseñanza que no tienen nada que ver con la realidad del aprendiz y en otro sentido tratando de uniformar un conocimiento unicultural para todos sin respetar sus diversos conocimientos en su comunidad o familia y en algunos casos hasta discriminándolo a los mismos.

“Este sistema de educación con contenidos ajenos a las diversas realidades culturales y contextuales ha puesto al estudiante entre la espada y la pared confundiéndolo hacia qué lado debe caminar”⁵⁸. Esta crítica que hacemos no en el sentido de la negatividad de la escolaridad sino más bien en el irrespeto a una pedagogía de enseñanza de los mayores que no incluyen en el pensum de estudio sino más bien cada día está siendo excluida.

La escolaridad: este espacio de aprendizaje es el más importante en el ser humano, porque construye sus primeras bases el niño y en este contexto las escuelas y aulas se convierten en jaulas para los niños obligándolos a creer que la educación y el aprendizaje esta solo en este espacio y no más bien en el campo y en nuestros mayores, que finalmente en seis años el niño sale completamente descariñado con labores de sus familias.

El colegio: Una etapa en donde el aprendiz reacomoda información, se lanza en una sola dirección, unilineal, en este contexto se aleja totalmente del aprendizaje propio desmereciendo toda capacidad de los abuelos, centrándose en una carrera como bien dice la misma palabra, carrera para alcanzar un propósito “profesional” ni siquiera lentamente y seguro más bien al apuro: Esta misma palabra sirve como ejemplo a carrera para alejarse de una realidad de vida propia a través del desprecio, “*en este tiempo poco o nada el aprendiz escucha al Abuelo, más bien, éste trata que a él lo escuche porque cree que él sabe y el Abuelo no sabe nada, el comportamiento típico del colegiante como dicen los mayores*”.⁵⁹

⁵⁸Cáceres, Milton. Clases de pedagogía intercultural EECA. 26/11/2010.

⁵⁹Quizhpe, Carmen. Abuela de la comunidad. Entrevista personal. Cocha pamba 24-04-2010

La Universidad: En donde el individuo consolida el proceso de alejarse completamente de su realidad cultural, y se transforma en un individuo servidor de una sola actividad o sea se convierte en un monólogo, y sin caer en cuenta de su límite profesional se auto-jerarquiza como el más indispensable, de esta manera rechazando completamente la pedagogía de los mayores y hasta cambiando de identidad para no sentirse parte de una cultura “inválida” a la que perteneció anteriormente.

Realmente el sistema académico, para la comunidad ha sido motivo importante para la pérdida de nuestra propia pedagogía y el desprecio a los mayores, costumbres y sabidurías, llegando así a entender que la pedagogía de nuestros abuelos siempre ha estado criticada negativamente. Pero en este momento debido a diversos problemas humanos externos e internos la Pedagogía del Abuelo está siendo reconocida como alternativa a problemas contemporáneos.

4.3. PEDAGOGÍA UNÍ-CULTURAL⁶⁰ Y PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS

Cuando hablamos de directrices del aprendizaje o de la pedagogía nos permite analizarlo en diferentes espacios contextuales en donde se crea y se recrea el proceso de aprendizaje.

La pedagogía uni-cultural, toma en cuenta un solo paradigma de estudio, este modelo de enseñanza vigente se ha convertido en un elemento universal propuesto por culturas excluyentes y auto jerarquizadas, como el único para alcanzar el desarrollo de la humanidad, de esta autoafirmación ha surgido una diáspora de saberes y conocimientos propios, no en el sentido de expansión para fortalecer y dialogar con otros, sino más bien una dispersión de exclusión y desvaloración total.

Esta pedagogía monocultural o unicultural, en su totalidad está fundamentada y direccionada en reconocer un solo pensamiento, en este caso, occidental y unilineal

⁶⁰Denominación que lo daremos a la forma única que se propone en la pedagogía, es decir, centrar que el aprendizaje se da solo desde la ciencia (occidental) y no desde los saberes y sabidurías de nuestra gente de las comunidades, en este caso los abuelos que son los sabedores por experiencia vivida.

para querer alcanzar la cúspide de superioridad sin importar lo que pase con el resto de culturas y el medio ambiente. El medio más accesible para inculcar este modelo ha sido la educación académica a través de los pensum de estudios basados en una sola cultura. No criticamos que responda a una sola cultura, porque existen varias pedagogías según cada cultura, sino el hecho de dominio permanente con el argumento de que la ciencia es el saber superior sobre los saberes de las otras culturas. “De hecho, existe uniculturalidad *kichwa*, bantú etc. que podrían ser criticadas si estas se consideraran superiores y con derecho a dominio”.⁶¹

Con esta crítica que hacemos al modelo de educación uní-cultural occidental no excluimos la posibilidad de analizar a través de una crítica a la pedagogía del Abuelo porque este elemento importante para nuestros mayores también es uní-cultural. La pedagogía de nuestros abuelos se ha considerado uní-cultural debido a que siempre se ha fundamentado en un solo modelo de enseñanza aprender de los mayores, la naturaleza y en la práctica, pero siempre con algo que si elogiamos de nuestra cultura, la negatividad al insulto y al desprecio de otros conocimientos.

Si ponemos en el campo de juego estas dos pedagogías como fuerzas de lucha, cada uno de ellos buscará dominar a la otra con intereses particulares que tratan de sobreponer, que finalmente llegarán a contrastar drásticamente y permanecer como espacios de luchas de dos polos diferentes que de ninguna manera dará frutos positivos para la sociedad.

“Las diferencias de estas pedagogías debemos analizarlo en sentido positivo de que no se quede simplemente en la aceptación, que vendrían a ser simplemente tolerantes sino más bien entren en diálogo para conocerse mutuamente a través del respeto lo que vendría a ser la pedagogía intercultural”.⁶²

⁶¹Josef, Esterman, I encuentro internacional'' interculturalidad, reflexiones y testimonios desde América Latina, Cuenca, 30-11-2007

⁶²Cáceres, Milton. Clases de pedagogía intercultural E-E-C-A 2007

Ha sido importante plantear el enunciado anterior que permite este análisis, pero que no quepa en el sentido de la palabra, pedagogía uní-cultural vs. Pedagogía de la vida; sin embargo, partiendo de este concepto, podemos proponer nuevos paradigmas interculturales en pedagogía no como una lucha sino como una interrelación mutuamente complementaria “siempre que no haya afán de dominio”⁶³

Como ejemplo podemos citar un pequeño concepto: conociendo que la pedagogía uní-cultural y unilineal viene a ser científica, y la pedagogía de nuestros mayores es armónica, sensitiva, práctica y cíclica; es importante buscar el complemento. Partiendo desde la investigación científica y de lo que dicen nuestros mayores: si para la cultura occidental el agua es un elemento inerte cuya fórmula química es H₂O, “para los abuelos y nosotros el agua es un ser vivo, son las venas de la Pachamama, madre, vida y fuerza”.⁶⁴ De esta forma podemos inculcar en las nuevas generaciones filosofías de armonía y de complemento, claro, sin duda dependerá mucho del otro extremo, pero lo más importante depende de cada uno de nosotros para este cambio tan importante.

Finalmente queremos culminar diciendo que las pedagogías siempre deben caminar juntas sin discriminación ni exclusiones aunque algunos deben ser modificados para el bienestar de la humanidad y de la madre tierra. De la misma forma, urgentemente se debe buscar y reconstruir la pedagogía en cada una de nuestras comunidades, desde nuestros mayores, para hacer que entre en constantes diálogos con otras pedagogías mediante contenidos de estudios.

⁶³Cáceres, Milton. Pedagogía intercultural E-E-C-A

⁶⁴Quizhpe, Carmen. Abuela de la comunidad. Entrevista personal Cocha pamba 24- 05-2010

CAPITULO V

CONCEPTOS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL

5.1. PEDAGOGÍA INTERCULTURAL

“La pedagogía intercultural es el aprender por medio del diálogo de los aprendizajes propios de cada cultura,” (exposición de Milton Cáceres).

Se refiere al aprendizaje – enseñanza desde la interacción de las sabidurías adquiridas a través del tiempo y el espacio de cada una de las culturas este se construirá en igualdad sin sobre posiciones del uno o del otro respetando cada uno de las diferencias. Este modelo pedagógico se basa por recoger y aprender de todas las fuentes culturales mediante una interrelación, sin inferior izar ni jerarquizar tal o cual conocimiento, esta relación está basada en la reciprocidad *AYNY* de culturas en ayudarse del uno con el otro, como lo manifiestan nuestros abuelos todo trabajo realizado en minga da buenos resultados..

“En la pedagogía intercultural es el lograr que el águila y el cóndor vuelen juntos más allá de la tolerancia, el profesor y el estudiante se conviertan en aprendices para saber lo que uno sabe, y saber lo que uno no sabe y lo mismo saber lo que las culturas saben y saber lo que las culturas no saben”⁶⁵, esta propuesta es una propuesta ética y urgente que necesitamos y para encontrar dicha propuesta comenzaremos volviendo a las culturas nativas y respetando toda clase de conocimiento.

Las propuestas actuales de interaprendizaje se han fundamentado en espacios físicos y filosóficos como innovaciones para el encuentro de mejores conocimientos en

⁶⁵ Cáceres, Milton. Clases presenciales EECA, de la UEB. 27/11/2010

el sistema educativo. Dicha propuesta está basada en las clases de aulas y conceptos que se deben utilizar diariamente para construir una verdadera educación intercultural.

El aula siendo el punto de partida para el interaprendizaje, y en este punto queremos dejar claro que no necesariamente nos referimos solo al espacio físico, sino al contenido filosófico que tienen las mismas. Se han encontrado como alternativas tres clases de aulas para un aprendizaje integral y cada una de ellas con sus derivaciones correspondientes. A continuación citaremos los elementos antes mencionados; “aula de construcción manual, aula naturaleza, aula Mundo”.⁶⁶

Aula de construcción manual; está estructurada en dos aspectos, aula sana y aula enferma, la aula sana debe ser construida de tierra, madera, paja, adobe y en su interior tiene que tener mucho aseo, ventilación, orden, arte, el mobiliario debe ser circular para facilitar la igualdad y la comunicación estos y otros elementos más irán de acuerdo a la necesidad contextual. Mientras tanto el aula enferma se caracteriza por ser de cemento, desordenada, techo de asbesto, mobiliario vertical que inferioriza, y en síntesis esta clase de aula en la mayoría de veces se convierte en jaula para los niños.

Aula Naturaleza toma en cuenta el conocimiento sensible de convivencia con las plantas, animales, ríos, montañas, para armonizar nuestras energías a través de ritos de agradecimientos, fiestas que nos dan alegría de vivir, de esta aula aprendemos más con el corazón y a cada instante desde el trinar de un ave hasta el más feroz rayo que cae; es un aprendizaje para nosotros y en esta aula aprendemos desde el primer día que nacemos hasta el último día, esta aula concuerda positivamente con el aula que utilizan diariamente nuestros abuelos para la enseñanza diaria.

Aula Mundo está estructurada a base de pueblos, culturas, géneros, problemas, acuerdos, conocimientos, etc. de todo lo que pasa en la sociedad a nivel mundial, esta aula es muy importante porque nos permite conocer las diversidades culturales, los

⁶⁶Cáceres, Milton. Clases presenciales EECA, de la UEB. 28-11-2010

problemas, y avances. Y de acuerdo a factores positivos y negativos buscar métodos con los educandos, para desechar, o incluir en nuestra vida diaria, así nos permitirá aprender de diversas fuentes culturales todo lo que pasa diariamente.

Estas tres aulas tienen que intercomunicarse en el campo educativo para construir un modelo de educación intercultural como fruto de algunas innovaciones que hemos planteado para buscar ser mejores.

Para buscar ser verdaderos seres humanos es muy importante aprender viajar con uno mismo, encontrar este camino a través de nuestra propia convicción, sentirnos suaves y sencillos con todo lo que habita el universo, tranquilos y generosos con toda la sociedad, el aquietamiento es el camino para la armonía con la naturaleza, con las culturas y la espiritualidad lo que siempre nuestros mayores manifiestan.

El aquietamiento es la primera piedra para la autoafirmación de cada uno de nosotros, en donde todos somos un mundo propio y diferente sin ser clan o copia de nadie, este elemento de autoafirmación permite respetar nuestra concepción cultural, nuestra filosofía, nuestra identidad y por ende nos da fortalezas para aprender de nuestros Abuelos.

La autoafirmación permite la construcción de una pedagogía de la liberación para volver a la naturalidad de la vida que en este tiempo se ha convertido en una necesidad urgente para reconstruir a la Pachamama en donde con las actitudes humanas hemos puesto en peligro al mundo encaminado a una destrucción social.

En la cultura Saraguro y para nuestros mayores el aula naturaleza se ha convertido en el más importante por ser el único espacio de interaprendizaje que ha permitido aprender y enseñar a varias generaciones.

5.2. PEDAGOGÍA DEL APRENDIZ O DEL NUEVO SER HUMANO

Esta pedagogía propuesta por Milton Cáceres, (2007-2008) se fundamenta en la liberación de toda opresión, no necesariamente debemos entender que una cultura supuestamente superior en conocimientos, haga un alto al proceso de imposición pedagógica porque eso jamás va a suceder.

La construcción de la estructura libertaria está en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades; primeramente liberándonos nosotros mismos de una sumisión a la que le hemos dado más importancia, que a todas las cosas. Esto incide en fortalecer nuestra conciencia para luchar fundamentados en las necesidades de cada uno de nosotros.

Esta lucha política y social debe partir tomando en cuenta los conocimientos de nuestros abuelos y la interculturalidad como ejes principales para la búsqueda del camino por donde llegaremos al punto de partida.

Este punto de partida estando libre de opresiones con nosotros mismos podremos aprender constantemente de la vida y del resto de culturas sin temor a ser excluidos. Esta construcción del ser humano verdadero se argumenta en un proceso pedagógico constante a través de la organización y lucha social sin final, a través de la búsqueda de la diversidad para complementar acciones que surgen en el contexto de la vida, según los mayores esta pedagogía se ha consolidado en una fuerza importante para la liberación de los que nos oprimían, claro anteriormente esto no se conocía como una ciencia pero ayudado a llegar al sitio en donde hoy estamos.

5.2.1. La comunidad de aprendizaje intercultural

Comunidad de aprendizaje, es una nueva metodología que ya se está utilizando en varios centros educativos de los países europeos, en consecuencia, en nuestros pueblos también lo podemos aplicar podemos, pero antes de nada, daremos una definición a esto

y entender de forma sencilla “como un grupo de personas que aprende en común, utilizando herramientas comunes en un mismo entorno”⁶⁷.

En este mismo sentido, se “*manifiesta que el aprendizaje no es impartido solo por el maestro como único conocedor, más bien el aprendizaje es construido entre estudiante – profesor y viceversa*”⁶⁸, en este contexto muchas veces el estudiante es el maestro del profesor y este aprendizaje se construye a base del diálogo igualitario, el estudiante trae consigo muchos conocimientos de su preparación y el encuentro de estos dos o más aprendizajes en igualdad y mediante el diálogo enriquece a las dos partes y los dos aprenden de la una y la otra convirtiéndose así en aprendices.

El aprendiz es la persona que se encuentra en permanente búsqueda de conocimiento mediante la interrelación social y la investigación cultural.

Los aprendizajes para construir dicho concepto surgen de la comunidad, de la experiencia, de los Colegios, de los abuelos, de las universidades, de la vida misma de cada uno de nosotros, todos estos conocimientos empleados debidamente y considerando al profesor como mediador del saber de las culturas en los lugares de trabajo se constituye en una comunidad de interaprendizaje constante, que en nuestros mayores se identifica en el aprender en minga dentro de la familia poniendo como mediador al y guía al Abuelo.

5.2.2. Interculturalidad en la política

Considerando a la política un espacio de diálogo, de trato con la gente, de oportunidades para la sociedad de lucha y no más bien como partido político que hay muchos en nuestro país y que tanto daño nos han hecho.

⁶⁷García Fernández, Nicanor. LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. Pág. 1
En <http://www.um.es/ead/red/6/comunidades.pdf>

⁶⁸ Cáceres, Milton. Clases presenciales EECA, de la UEB. 29/10/2010

Queremos manifestar referente a la primera parte, todos los espacios de diálogo social, ya sean en ambientes organizativos comunales o cualquier clase de conversatorio, pero en especial en el campo educativo específicamente en la escuela se tiene que tratar y aprender de todas las culturas, recopilar lo más importante que creemos que nos servirá en nuestra vida diaria, en los campos organizativos de nuestras comunidades debemos dialogar para tratar de entender y conocer al resto de pueblos, y lo más importante conocer nuestras propias ciencias y tecnologías, conocer y hablar de los avances externos cuales nos sirven y no nos sirven. Todos los espacios de integración social deben tomar en cuenta y dialogar de las diferencias y hacer que todas las diferencias existentes sean iguales y sirvan en lo que crea conveniente.

“Los espacios de lucha por las reivindicaciones sociales y por hacer escuchar nuestra palabra es una política ética y un concepto pedagógico de liberación que toma en cuenta todas las culturas en especial a las excluidas para transformarlos en un ente significativo de aporte para el cambio social con nuevas propuestas y conocimientos alternativos, hecho por el cual la interculturalidad en el espacio político es urgente en nuestra época ,pero siempre y cuando superando actitudes negativas que analizaremos a continuación”⁶⁹

La información contrastada de las culturas es una acción disminuida de la interculturalidad y muy cercana a la tolerancia, en este concepto las culturas y sus conocimientos no entran en diálogo simplemente son tratados individualmente con principios uniculturales.

Muchas veces este modelo ha sido confundido con interculturalidad en el campo educativo al creer que un día se imparta una clase de una de cierta cultura y el otro día de otra cultura diferente, este proceso se ha determinado como información contrastada, si nos damos cuenta con este proceso se presenta una barrera que impide el diálogo de culturas simplemente se transforma en una información.

⁶⁹ Cáceres, Milton. Clases presenciales EECA, de la UEB. 22/10/2010

Todas las culturas poseen diferentes pedagogías para aprender por lo tanto si solo informamos los conocimientos estamos encaminados a un sistema pedagógico uniformador, hecho por el cual para encontrar el modelo intercultural estas diferentes formas de conocimientos deben dialogar manteniendo sus esencias sin mezclarse.

La información simple de las diversidades es más que suficiente motivo para romper la barrera que no permite dicho objetivo o transformar esta barrera en un espacio de respeto y diálogo para la interrelación de todos los conocimientos de las culturas existentes.

Este modelo se puede construir específicamente en el campo educativo comenzando por quitar esta piedra que obstaculiza el proceso de interacción cultural. Todo este concepto un poco cercano a la interculturalidad es considerado como información contrastada de las culturas. En el pensamiento de nuestros Abuelos la diferencia negativa no existe más bien debe darse la armonización entre seres vivos mediante la ayuda mutua y el respeto, y en la sociedad a través de la minga en estos espacios los mayores intercambian sus saberes de los cuales los niños y jóvenes aprenden para la vida.

5.2.3. El hecho pedagógico intercultural

El hecho pedagógico intercultural es el fruto de una construcción mutua de conocimiento entre la comunidad, profesor y estudiantes, es el momento mismo que se realiza el encuentro de culturas y conocimientos diferentes dialogan, se respetan, no se mezclan, mantiene sus esencias.

Para construir este hecho pedagógico entre las diferencias, no necesariamente deben estar presentes las culturas, simplemente hay que ponerse en el lugar del otro para comprenderlo y conocerlo, este hecho va más allá del dialogo intercultural, debido a que el dialogo intercultural por lo general no se da solo en armonía si no es más bien conflictivo, por desacuerdos existentes en las diferentes cultural. Pero el hecho

pedagógico intercultural se da en la comunidad de interaprendizaje en la práctica misma de dicho concepto con una interrelación positiva entre las culturas. Para nuestros abuelos este concepto está arraigado a la forma de vida de ellos; se fundamenta en el respeto, y el amor a la esencia a la que pertenece.

5.3. PEDAGOGÍA CRÍTICA

El concepto de pedagogía crítica abarca y se fundamenta en la pedagogía liberadora, una pedagogía que trata de liberar al oprimido, que trata de hacer hablar al silenciado. Esta corriente filosófica tuvo influencias del Marxismo. Paulo Freire, Enrique Dussel y de la Teología de la Liberación junto a ellos el Monseñor Leonidas Proaño (1960 – 1970).

“Este concepto tuvo mucha importancia con los entes marginados la pedagogía crítica tenía como base el compromiso político que se argumenta en la lucha organizada de los excluidos en busca de la igualdad y liberación, en este modelo pedagógico nadie educa a nadie todos nos educamos en el compromiso de lucha transformándolo así en un contexto en donde todos somos aprendices inacabados y esta última palabra nos desafía a seguir en la búsqueda constante de conocimientos. La pedagogía crítica tiene su característica por reclamar el derecho de la humanidad, criticar la imposición uniformadora”⁷⁰.

Esta pedagogía rompe las costumbres de aprendices que adquieren elementos en la mayoría negativos y ajenos a su contexto vivencial en la escuela, invalida concepciones de profesores que se creen superiores a los estudiantes, rompe con la autodeterminación de inferioridad de la comunidad impuesta por el sistema de educación uní-cultural.

⁷⁰ Cáceres, Milton. Clases presenciales EECA, de la UEB. 27/11/2010

La pedagogía crítica siendo un espacio de reivindicación tiene el propósito de transformar el sistema educativo en un espacio de encuentros sociales y culturales en donde todos tengamos los mismos derechos y beneficios pero siempre y cuando consolidando, respetando y amando nuestras procedencias culturales. Este modelo de pedagogía siempre fue utilizado por los Abuelos en donde aprendiz y Abuelo tienen el mismo derecho, aunque el Abuelo es Abuelo porque siempre se asume como aprendiz.

Por otro lado estando conscientes que la interculturalidad también es un espacio de contradicciones culturales, es necesario por lo tanto analizar cómo es la educación en una sociedad dominante.

Esta educación está basada en el consumo desmedido, llegando a ser un hombre Consumista. Este aprendizaje es transmitido por intermedio de la educación uní-cultural que transforma al ser humano en una máquina de negocio alejándolo de su actitud natural y sencilla de ser, esta transformación humana se da a base de los contenidos de estudio que se emplean en los centros educativos para los cuales el ser humano es el ser reducido a la condición de mero comprador y consumidor para lo cual tiene que convertirse en competente, que es la calidad que adquiere en el hecho educativo neoliberal.

Otro factor importante que desnaturaliza al ser humano son los medios de comunicación mal utilizados, desde muy temprana edad toda la sociedad es incentivada como unos seres de consumo y dominantes de todo, dando lugar a entes apurados por conseguir cosas innecesarias sin importarlos, el resto de seres que existen en la tierra convirtiéndolo al hombre en homo centrista y egocéntrico.

En este aspecto pedagógico nuestros abuelos critican este modelo de enseñanza, porque permite alejarse de la tierra y de la familia para buscar simplemente el dinero dejando a un lado los valores morales y culturales, convirtiéndole en una persona interesada y no solidaria. 'Esto exige una transformación humana y social de las culturas y en especial en su ética.

Este sería un puente principal para una entrada intercultural, por esto se requiere con urgencia analizar y trabajar en torno del Buen Vivir como desafío para las culturas y su posibilidad de interculturalidad.

Un aspecto de gran importancia es el que desempeñe la educación en la medida que se torne en aprendizaje todo lo que necesitamos los seres humanos para el “Buen Vivir”⁷¹.

⁷¹ Cáceres Milton, Cuenca, 24-10-2012

CAPITULO VI

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE, UN ACERCAMIENTO A LA INTERCULTURALIDAD

6.1. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PEDAGOGÍA DEL ABUELO

La pedagogía del Abuelo es la capacidad de aprender haciendo por intermedio de la transmisión oral y práctica. El propósito de esta pedagogía es transmitir los saberes propios para la formación del sujeto, a través de diferentes directrices que abarca la educación del Aprendiz. Es decir es el puente entre niño y Abuelo con un conjunto de saberes que muestran el camino para crear una persona auto determinada y definida.

En un primer encuentro podemos entender que los estudiantes siempre están más proclives a una educación académica y consideran siempre como la más importante; sin embargo, luego de entrar en los temas relacionados a las experiencias de los Abuelos se observó que hay todo el interés por aprender de lo que hacen los mayores, los estudiantes a pesar de tener diferentes pensamientos, concuerdan que es importante reconstruir, revalorizar y conservar elementos culturales propios de la vida que nuestros antepasados la tuvieron en varios aspectos, y que esto pueda ser un referente para estructurar una sociedad armónica en donde realmente el Buen Vivir sea un anhelo para todos ya que de todas formas las personas somos sujetos que siempre estamos en la constante busque de un vivir digno.

Al referirnos sobre cómo han surgido los aprendizajes en nuestros abuelos, para los jóvenes, es algo que está alejado de su realidad y no creen que es importante, sin embargo para algunos, luego de un análisis se han dado cuenta que es muy importante resaltar ciertos elementos que de alguna manera promuevan el desarrollo de la personalidad, el de la identidad personal y colectiva y buscar soluciones a problemas contemporáneos.

Partir de los aprendizajes propios de los mayores, como tema central de la clase, nos ha llevado a descifrar algunas incógnitas y a tomar en cuenta que toda acción que realizamos diariamente, por ejemplo amarrar un ganado, coger una lampa, deshierbar un sembrío, escuchar el consejo de los mayores, observar el medio en el que vivimos, sembrar una planta, etc. es un proceso pedagógico que se da a través de la experiencia adquirida de los Abuelos que son: como hacer un nudo de la soga, que se debe hacer en la luna tierna y que no se debe hacer, manejar al tiempo a través de la sombra del día, manejo adecuado de los terrenos para cultivo entre otros. Con los estudiantes se pudo comprender que no solo en las aulas se estructuran los aprendizajes como nos han hecho creer hasta la actualidad, sino más bien todo lo que realizamos diariamente y de acuerdo a nuestra cultura y al contexto en el que vivimos es parte de la educación: la escuela, el colegio y la universidad es un complemento a lo que ya sabemos, o sea el modelo de la educación lo podemos impartir en todo lugar y en toda época pero siempre tiene que fundamentarse al contexto de la realidad cultural y a la actualidad en el que se da este proceso.

En definitiva en la actualidad hemos comprendido que es muy importante comenzar a utilizar estas técnicas y sabidurías debido a que hoy en día por efectos de la globalización se ha hecho muy dura la vida económicamente y por otro lado nos estamos olvidando y alejándonos de nuestros propios conocimientos. Partiendo de esta conclusión se ha visto que una posibilidad importante es elaborar algunos contenidos de estudio referentes a conocimientos propios de cada comunidad.

6.2. LA BÚSQUEDA DE NUEVAS PROPUESTAS EDUCATIVAS DESDE LA PEDAGOGÍA DEL ABUELO

La búsqueda de un nuevo paradigma de aprendizaje, es y ha sido difícil, aunque fácil de entender en sus diferentes aspectos, pero la aplicación misma de este modelo realmente es muy complicada para las personas que intentamos este cambio. Será tal vez por el contexto cultural en el que fuimos guiados no podemos deshacernos de un sistema que ha permanecido desde la invasión a nuestros territorios.

Sin desestimar el esfuerzo hecho por cada uno de nosotros en las prácticas queremos acotar que empezamos a romper un sistema dominante, tal vez no como hubiésemos querido que sea, pero la visión está presente en cada uno de nosotros para seguir adelante.

Los aprendices que estamos inmersos en este proyecto, comenzamos a darnos cuenta de la importancia de nuestros conocimientos guardados en nuestros mayores, manifestando de esta manera a los estudiantes que hay cosas muy importantes que debemos conservar y utilizar en nuestra vida. En el caso nuestro en el encuentro de aprendizaje se trató la alimentación propia de la comunidad: su elaboración, su valor nutricional, su contenido cultural y su tolerancia con el medio ambiente, todos estos elementos se analizó como tema central con los estudiantes.

Al escuchar versiones originales de personas mayores, acerca de este tema y luego de un diálogo comparativo con la actualidad, caemos en cuenta que con el ritmo de vida que llevamos, cada uno de nosotros estamos construyendo nuestro túnel sin salida. El compromiso por parte de los estudiantes para cambiar dicha costumbre alimenticia, realmente es halagador ya que consideramos como imprescindible el diálogo con los mayores, para aprender cosas que no eran importantes antes de este encuentro de aprendizaje.

En este intento de cambio del modelo educativo, se deja de lado los métodos y las técnicas utilizadas tradicionalmente en los establecimientos educativos, como experimento para encontrar el objetivo propuesto. El resultado de este pequeño cambio se ha visto extraño por parte de los estudiantes, pero realmente estamos satisfechos al saber que finalmente los estudiantes se sienten muy bien al tratar cualquier tema sin presión y con nuevo ambiente.

Es importante crear espacios de convivencia con los mayores para tratar el tema específico propuesto, logrando así el concepto aprender haciendo por medio de la práctica, estos espacios se ha visto que permiten ganar más confianza entre compañeros

y el profesor, que al final da como fruto un diálogo muy profundo y un aprendizaje horizontal en donde todos seamos aprendices de lo que dicen y hacen los demás en nuestro caso de lo que dicen nuestro mayores.

Finalmente queremos acotar que el encuentro de clases se realizó en un ambiente del campo y natural que, psicológicamente actúa en los estudiantes no como un espacio de recibir simplemente, sino como un espacio de diálogo en donde todos tenemos la oportunidad de manifestar sin restricciones y sin temores.

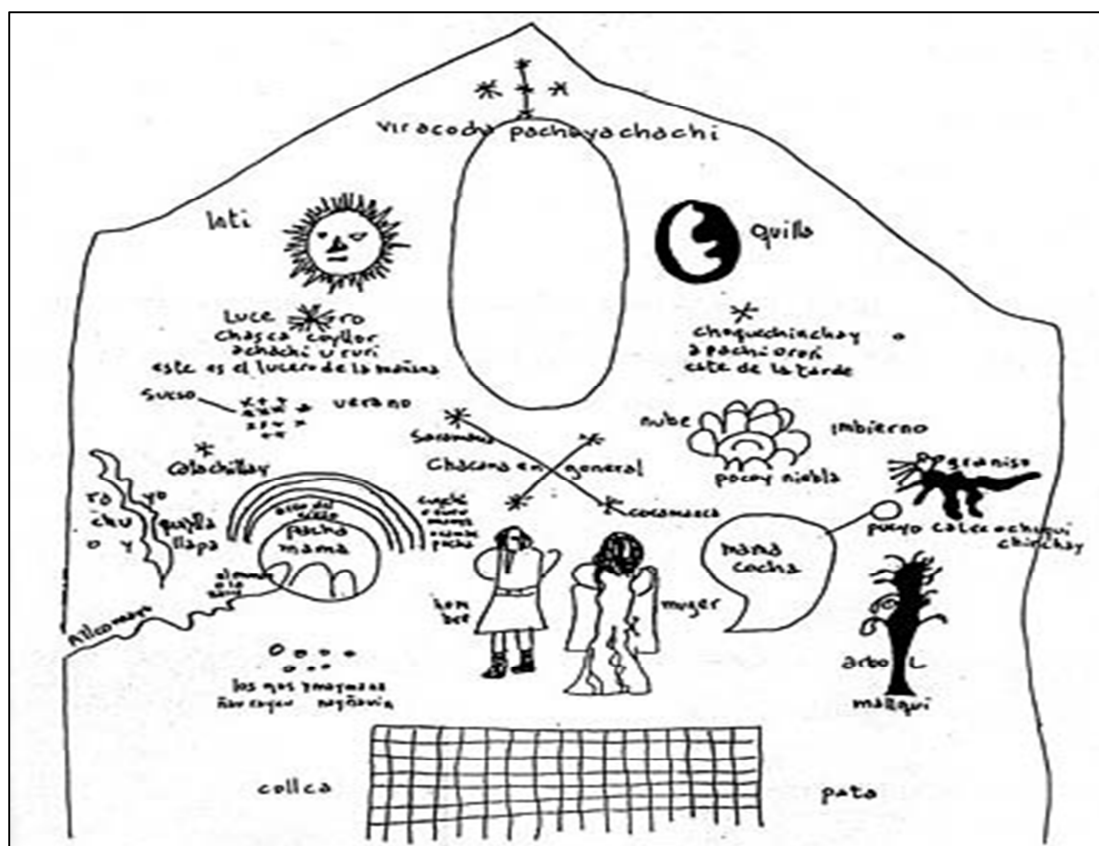
6.2.1. Contrastes socioculturales

Los cambios de las diferentes realidades sociales en nuestra comunidad son constantes a medida que los factores externos e internos influyen en la misma, de forma positiva o negativa; este cambio drástico no simplemente afecta al ser humano, sino que paralelamente está afectando y desarmonizando al medio ambiente, conscientes de estos problemas contemporáneos, queremos inculcar valores, especialmente en los centros educativos, para ayudar a tomar conciencia de estos problemas a todos los niños, jóvenes y adultos y al mismo tiempo tratar de encontrar alguna alternativa a los problemas sociales y medio ambientales, a través del conocimiento de nuestros abuelos.

Este encuentro se basa en estos problemas para dicho análisis. El primer paso para arrancar el diálogo es analizar la gran casa en donde vivimos ya que dentro de la misma han surgido los problemas y nos corresponde solucionarlos, y esta gran casa de hábitat para los seres vivos en nuestra filosofía, llamado Altar Cósmico, como el altar mayor de la religión católica, es la representación simbólica del cosmos, es una forma de entender la relación entre lo espiritual y místico del ser humano con *Pachakamak*.

El altar mayor estaba hecho en oro y plata, de acuerdo a la imagen de *Pachamama* que reprodujo Juan de Santa Cruz Pachacutic en 1613.

En este altar, están representados los elementos de la vida y los espacios (*pachas*) que en los procesos de aprendizaje nos orientan que todo nuestro convivir está relacionado y correlacionado entre los diferentes elementos vivos con los cuales convivimos en esta *Pachamama*.

Fuente: D. Japón y L. Labanda, 2012.

Figura 4. Altar cósmico de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salca Maygua.

Nuestros estudiantes tal vez por ser parte de la cultura milenaria y poseer en su propia filosofía han descifrado fácilmente al altar cósmico del *KoriKancha* como la convivencia holística sin dejar nada fuera sino más bien como una familia.

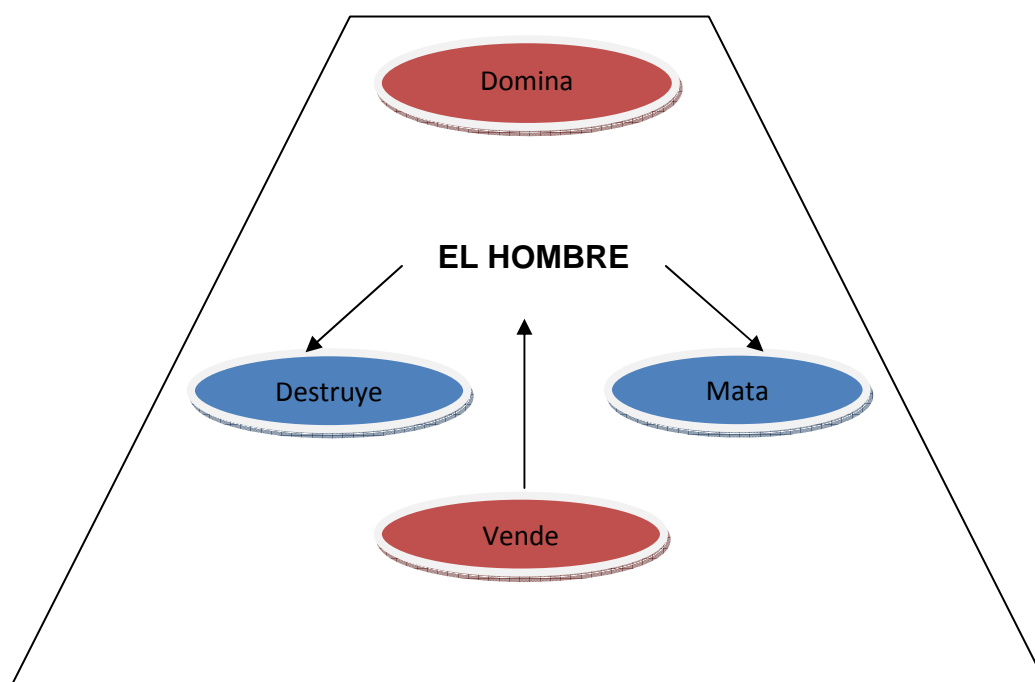
Al plantear dicho diálogo caemos en cuenta de nuestro antropocentrismo y dominio de todo, que al fin nos ha llevado a la desarmonización de nuestra casa, esta des armonización según nuestros estudiantes está fundamentado en la: industrialización,

malas prácticas agrícolas, campos mineros, mala alimentación, irrespeto a la Pachamama, discriminación entre otros.

Luego de encontrar estos problemas en; revistas, libros mediante análisis conjuntamente con ellos se busca crear conceptos desde la visión de nuestros abuelos para aclarar dicho tema.

La industrialización: esta práctica diaria de países ricos han llevado a nuestro planeta a momentos catastróficos con consecuencias drásticas y al llamado efecto invernadero, en este problema no debemos excluir a los países pequeños porque también comparten el problema, esta acción ha llevado a que se produzca nuevas enfermedades para la humanidad y por ser nuevas tampoco hay antídoto por lo tanto producirá la muerte, a continuación presentaremos cuadros realizado con los estudiantes para representar los problemas.

6.2.2. El antropocentrismo y la desarmonización

Elaborado por: D. Japón y L. Labanda, 2012.

Figura 5. El hombre y su influencia en el entorno.

Malas prácticas agrícolas: El capitalismo ha llevado al hombre a buscar otras alternativas de producción para obtener ganancias a toda costa, siendo el factor principal para el uso indebido de productos nocivos para el medio ambiente y la salud que ha incidido para la pérdida de valores culturales de nuestras comunidades.

El tiempo, es considerado como el principal aliado de este sistema (mientras más pronto produzca más pronto ganas) razón por la cual en nuestras comunidades se ha roto la relacionalidad espacio – tiempo, *PACHA* en lengua kichwa, que nuestros abuelos utilizaron y mantuvieron por siglos y que ha sido el que ha definido la forma y los estilos de vida dentro de las comunidades.

Luego de un amplio debate en algunos casos un poco tristes de los problemas contemporáneos en la sociedad se ha llegado a comprender que volver a una nueva visión que fue despreciada por la llamada Modernidad, volver a una visión de nuestros Abuelos y mediante una gran misión que se basa en el respeto a la gran casa a la *Pachamama*, identificada en el altar del *KoriKancha*, se podrá lograr una armonía holística en donde todos vivamos como familia respetándonos naturalmente sin excluir nada.

Luego de terminar esta propuesta con ellos mismo surgió un problema. De ¿Cómo difundimos estas sugerencias? Tal vez lo haremos en nuestra familia pero al resto de la sociedad: en esto ocurrió que para un verdadero cambio en la sociedad se debe comenzar por la educación, una educación sin verticalidades, más bien una educación horizontal, circular como lo hacían nuestros abuelos, en la práctica, con una metodología del aprender haciendo, como una estrategia de trabajo pedagógico mediante la técnica de observar, escuchar, pensar y hacer. Con esta metodología los aprendizajes son más significativos, ya que parten desde la realidad de los estudiantes, donde los niños desarrollan sus habilidades, destrezas y competencias con los elementos propios de la naturaleza, creando una cercanía de forma práctica las experiencias familiares al hecho educativo y así impulsan que la escuela esté situada en la vida, para la vida, y por otro lado, volviendo la mirada a la tierra.

Entonces en este contexto es necesario comprender y tomar en cuenta lo que dicen nuestros mayores oralmente, que para aprender a vivir como verdaderos runas hay que “vivir de la tierra, para la tierra”. En los actuales momentos, es muy necesario que los profesores y estudiantes nos esforcemos por buscar estrategias alternativas de hacer educación, basados en una pedagogía que los mayores practicaban en las vivencias diarias.

Todos estos espacios de clases lo hemos transformado en contextos de diálogos igualitarios y siempre terminamos con prácticas que hacían nuestros abuelos diariamente en convivir en comunidad. Aunque en este contexto nos hemos dado cuenta que surgen también pequeños problemas al transformar este espacio en un lugar de dialogo, la mayoría de estudiantes se preocupa menos de tomar notas, más bien se dedican a escuchar y hablar y en algunos casos los estudiantes ya no lo llaman clases sino más bien talleres de capacitación, sin embargo estamos contentos del pequeño cambio que hacemos ya que para llegar a esta propuesta se tiene que empezar por algo.

6.3. INFLUENCIA DE LA NATURALEZA Y LAS SABIDURÍAS DEL ABUELO EN LA SOCIEDAD

La construcción social y su estructuración se fundamentan en principios propios de cada contexto como son los: saberes, conocimientos y la naturaleza. Todos estos elementos en esta ocasión hemos querido recalcar conjuntamente con los estudiantes como lo fundamental para armonizar nuestro interior y por lo tanto nuestro comportamiento ya que el mismo funciona de acuerdo a la realidad de cada uno de nosotros y estos comportamientos sean positivos o negativos da identidad a cualquier sector social o comunidad.

Para entrar en el tema anteriormente expuesto, y para cualquier otro tema primeramente partimos de un ser único como es la *Pachamama*, una deidad dotadora de vida y conocimientos, se transforma en el centro de cualquier análisis o de estudios. Conociendo que el ser humano nace de ella, los conocimientos y saberes se crean en ella

con la intervención del ser humano y por eso es importante ponerlo en primer plano ya que sin su intervención no existe nada.

La Actitud: Siendo esta una fortaleza individual, hace que cada persona se defina como tal, sea positiva o negativamente, la actitud emana el estado de ánimo, este principio tiene que ver del cómo “uno” (cada ser humano) se siente en toda circunstancia.

Lo afectivo: para construir una sociedad, nuestros abuelos siempre tienen en cuenta el amor al prójimo, el de ayudar al que lo necesita, sabían realmente sentir el cariño con el corazón no solo para sus hijos si no para la naturaleza y la armonía con la totalidad. Este valor en el mundo moderno, supuestamente se ha deteriorado sin medida, especialmente en el contexto urbano, en donde el capitalismo y la globalización han opacado toda fortaleza de sensibilidad hacia el otro o los otros.

Dentro de este mismo tema hablaremos de lo **cognitivo**. De aquí partimos los hombres para podernos desenvolvernos en la vida, todo el conocimiento tiene diferentes formas de aprender o pedagogías, lo que nos interesa a este grupo de aprendices es realizar nuestra propia pedagogía el aprender haciendo y observando, toda sabiduría que está en nuestros abuelos desde como sembrar una planta hasta cómo construir su propia vivienda, ha sido una práctica diaria que debemos aprender sin desestimar el aprendizaje que realizamos en el aspecto académico, nuestro propio aprendizaje es el único medio para sobrevivir en nuestra realidad y necesariamente el otro aprendizaje nos ayuda adentrarnos en el sistema tecnológico en donde prima lo cognitivo.

El vínculo: El ser vivo se caracteriza por ser un ente de dualidad y sociable por lo tanto, la misma abarca la unidad, en nuestra comunidad el más importante según los estudiantes es el espacio de la minga en donde todos estamos por un mismo fin, el respeto con los seres de la tierra es una forma de vínculo en donde nosotros somos como más de una planta, de un animal, de una piedra e hijos de la *Pachamama*, esto permite que nosotros necesitamos del otro ser, no necesariamente del ser opuesto si no

de los seres de la tierra y ellos necesitan de nuestra ayuda para sobrevivir, esta reciprocidad fundamenta la armonía holística en la tierra.

Otra forma de vínculo según nuestros estudiantes es el relacionarnos entre culturas diferentes, el de conocernos, respetarnos, aquí se hace énfasis al proceso de interculturalidad, en dialogar sin jerarquización ni inferiorización; este elemento, es muy importante en nuestras comunidades en donde nos falta el vínculo entre comuneros que llegando a este propósito nos permitirá librarnos de contradicciones sociales en la comunidad que en la actualidad se dan muchos.

Identidad: Todas las personas tenemos nuestra propia identidad de ser y esto parte del aspecto psicológico individualmente. En este diálogo tomaremos como referencia a nuestra comunidad, la misma que se identifica por sus fiestas, agricultura, medicina, vestimenta, música, alimentación y dialectos todos estos enunciados son sugerencias de nuestros estudiantes. Sin embargo para entender mejor dentro del aspecto psicológico es importante recalcar la primera parte, la identidad puede variar de acuerdo a la intervención social, de allí el cambio de identidad de personas que salen a las ciudades o están en constante contacto con medios de comunicación mal utilizados, por lo tanto si cambian la identidad los individuos por supuesto que cambiarán la identidad de una comunidad, y esto permite una construcción social diferente y en algunos casos lo puede copar totalmente, pero sin duda crea contradicciones sociales en la comunidad.

Todos estos problemas han surgido del diálogo con los estudiantes que en la realidad estamos sufriendo este problema y el compromiso es de fortalecer nuestra propia forma de ver el mundo según nuestros estudiantes.

La comunicación: Los seres vivos no podemos existir sin comunicarnos en cada instante de nuestras vidas, todos tenemos la necesidad de comunicarnos: consigo mismo, con los demás, y con los otros seres

La comunicación entre personas, lo realizamos diariamente, esto puede ser de aspecto negativo o positivo, el diálogo con los seres de la naturaleza se puede mencionar que es muy importante, ya que por intermedio de la ritualidad y a través de esta se puede comunicar con el corazón, con la sensibilidad para encontrar la armonía a través de la felicidad, donde podemos desahogarnos de las tristezas y curar enfermedades, esta comunicación es un reencuentro entre el ser humano y las fortalezas energéticas de la naturaleza.

La comunicación con otros seres, permite que nosotros nos comuniquemos con los animalitos de la casa como lo hacen nuestros Abuelos y sin dejar pasar esta oportunidad los estudiantes manifestaron que nosotros también nos comunicamos, ya no con tanta certeza como hacen nuestros mayores. Esta comunicación anteriormente expuesta también ayuda a buscar y entender significados de “Poder”, el poder de una laguna, de un cerro, de una vertiente, de una piedra o de un santo de la iglesia.

Por otro lado, la información a través de los medios de comunicación que, según algunos que analizan estos fenómenos proponen *“que todos los medios de comunicación tienen una intención cultural para transmitirla a la gente, y dar vida al consumo exagerado para mantener un capitalismo globalizante”*⁷². De ninguna manera queremos desprestigiar la tecnología pero criticamos el mal uso de que le damos nosotros mismos con resultados catastróficos para la sociedad.

Sin embargo sabemos que este proceso está cambiando el pensamiento de nuestros estudiantes debido a los contenidos surgidos de nuestros abuelos, aunque comprendemos que no es una clase pura de interculturalidad, pero se han logrado cosas importantes en la conciencia de nuestros estudiantes diferentes a la que recibían diariamente en el centro educativo, y con esto buscamos promulgar una ciencia fundamentada en nuestra propia realidad y cultura en constantes diálogos con los otros saberes.

⁷² Cáceres, Milton. Clases de pedagogía, E-E-C-A 2009

6.3.1. El fuego: una visión de nuestros aprendices

La constante búsqueda del proceso innovatorio, nos ha llevado a experimentar nuevas formas y nuevos contextos para aprender y comprender el verdadero sentido y significado de la energía, que está representada en el fuego, explicando más claramente una parte de la energía, ya que todas las fortalezas en la naturaleza poseen energías.

En este encuentro de aprendizaje se puso énfasis en el fuego como un elemento fundamental para la vida y para la construcción de una nueva comunidad, por lo tanto, el fuego ha sido considerado como una de las energías más poderosas desde tiempos remotos y muy codiciados por las civilizaciones y posteriormente por grupos culturales.

Recordando a los Dioses de la antigüedad y las escrituras de literatura griega, hasta los dioses eran castigados por la utilización de esta energía deduciendo de esta la famosa novela de Esquilo, “el Encadenamiento de Prometeo por parte de Zeus por haber dado el fuego a los seres efímeros que nos ha permitido mantenernos con luz y sabiduría hasta la actualidad.”⁷³

Todos estos principios literales han dado significado a esta energía en él la cultura de los incas estaba representado en el *Taita INTI* (Sol), como dador de calor para la vida y considerándose como hijos del Sol, ya que en nuestra realidad esta energía se ha convertido en el cimiento para la estructuración de la comunidad, alimentar la familia, cosechar los productos, secar los mismos, etc.

Existiendo diferentes manifestaciones de esta energía por parte de todos comprendemos que en el ser humano y los animales se manifiestan en diferentes formas, esta energía fuerte, porque nos da el espacio de amar, de hablar, de ayudar, y de otra forma nos permite tener fuerza para luchar, sin desechar que esta energía sin control nos facilita, la violencia, entre otras cosas.

⁷³Merchán, Mariam. Adaptación de Esquilo Prometeo Encadenado.

Sintetizando lo anteriormente manifestado hemos comprendido que el manejo de la energía depende más de la sensibilidad de cada uno de nosotros y no más bien del pensamiento racional. Para nuestra cultura, esta energía se representa en el fuego. Pero de otro modo, este fuego, esta energía, está en cada uno de nosotros, en nuestro interior en la energía de nuestro cuerpo; y de otro modo en nuestros hogares, en el fogón, desde donde ha permitido que oralmente se transmitan los saberes y sabidurías y no se pierdan por varias generaciones.

De la misma forma, si hacemos referencia al fuego que utilizamos diariamente, con un mal uso, puede producir muchos estragos, según nuestros estudiantes manifiestan que puede ocasionar estragos muy grandes y negativos. Por lo tanto la energía del calor debe ser una deidad de mucho respeto y en otros casos, de respeto.

Luego de un gran debate, sin jerarquizar el mismo, nos comprometemos estudiantes y profesores a empezar a manejar nuestra luz y nuestro calor positivamente en cada uno de nosotros, tanto internamente como externamente, siempre basados en el amor y conocimiento de los abuelos y al final terminamos con un gran agradecimiento por permitirnos esa oportunidad de diálogo y de sentir verdaderamente el poder de esta energía que poseemos.

6.4. LAS SABIDURÍAS DEL ABUELO FRENTE A PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS

La sociedad en la actualidad se encuentra incrustada en un callejón sin escapatoria, las formas de vida que llevamos en la actualidad, los problemas sociales, la pobreza, la mala alimentación, problemas de salud, son de la vida diaria de la sociedad, y los mismos por lo general repercuten en los pobres y en las comunidades campesinas e indígenas.

Por lo tanto en este encuentro trataremos de hacer énfasis en dos problemas centrales que son la alimentación y la salud restándonos otros problemas que analizaremos posteriormente.

La necesidad urgente de tratar estos temas ha surgido de los estudiantes y hoy intentamos reconstruir nuestra vida mediante los conocimientos de nuestros mayores.

Mediante el diálogo abierto primeramente nos centraremos en la mala alimentación que hoy en día tenemos, es decir, hoy en día solo consumimos los alimentos elaborados y que están disponibles en el mercado, como se dice de la comida chatarra donde incluimos todo producto con preservantes y colorantes, por lo que es indispensable reestructurar el sistema y los conocimientos acerca de este tema que están en nuestros mayores y sea una luz que ayude a cambiar nuestros hábitos diarios.

Entonces como alternativas para los problemas nos comprometemos en reconstruir nuestra concepción filosófica en el sentido de cómo preparar un alimento naturalmente, como variar nuestra dieta diaria, saber cuándo necesitamos tal y cual alimento, etc., si retomamos estas pequeñas cosas comenzaremos a cambiar mucho, sin olvidar que esta nueva alimentación se basará en una sana producción de nuestras tierras, de ninguna manera queremos excluir los productos alimenticios que ofrece la industria ya que de ella depende la economía del país y al mismo tiempo tomamos en cuenta a la población urbana que en la mayoría acuden al mercado para satisfacer sus necesidades alimentarias, pero si queremos que cambiemos nuestra cultura alimentaria y que nos basemos en los saberes de nuestros abuelos, y los que tenemos acceso a la tierra sacar productos andinos y sin contaminación para los hermanos de la ciudad y para nosotros.

Este compromiso ético y sin individualismo surge de nuestros estudiantes como una parte para solucionar los problemas alimenticios no solo en nuestra comunidad sino del país. Esta clase que realizaremos se ha hecho necesaria dividirlo en dos partes para su análisis, entre la alimentación de nuestros mayores y la de nuestros jóvenes, pero en

las alternativas según nuestros criterios creemos que es importante una alimentación basada en conocimientos ancestrales y una alimentación industrializada que vayan de la mano esto permitirá que el ser humano además de tener una dieta variada reconozca el conocimiento de producción y de alimentación que tienen las culturas despreciadas y estén al tanto de lo que ofrecen las industrias alimenticias a través de la tecnología y al mismo tiempo ayudar a tomar conciencia de lo que es bueno y lo que es malo para nuestro cuerpo, todo este análisis un poco generalizado es una versión de los aprendices en donde incluimos a nuestra comunidad.

La salud: en este tema tratado en el mismo encuentro se ha querido rescatar algunos problemas negativos de la salud y sus agentes principales entre los agentes que ocasionan estos problemas están según los estudiantes: el exceso de utilización de productos farmacéuticos, cremas, píldoras, pastillas, ampollas, perfumes entre otros, la contaminación del medio que se da a través del uso exagerado de tecnologías, el alcoholismo, la drogadicción, el maltrato, y otros son problemas psicológicos que se dan en las comunidades por acciones de una educación inadecuado. Todos estos problemas de una u otra forma han afectado a la salud.

Pero a medida que surgen las enfermedades se ha creído que la única solución para los mismos son los hospitales y las clínicas sin darnos cuenta que la medicina también lo poseemos en nuestras comunidades manifestaron.

Nuestros mayores por lo general todos conocen el proceso preventivo de las enfermedades mediante plantas naturales de la zona y algunas más avanzadas como los *yachaks* conocen a más profundidad sobre esta medicina pero en esta ocasión nos centramos en la medicina que todos nuestros abuelos conocen para curar ciertas enfermedades.

En nuestra filosofía las enfermedades se dan por las malas energías que se les denominan: mal aire, el aire de agua, por la acción de las vertientes, el *cuiche*, el susto,

enfermedades del frío y del calor entre otros, para tratar estas enfermedades las mayores clasifican en;

Plantas frescas en donde se incluyen *shullo*, llantén, cola de caballo, claveles, ortiga, pelo de maíz, sauco negro.

Calientes: Valeriana, nogal, cedrón hierba luisa, menta, *wallpa*, ajenjo, esencia de rosas.

Templadas: Sábila, manzanilla, borraja, escancel, begonias.

Y se les denomina *kari* y *warmi*: **kari**: llantén, anís, cola de caballo, *shadan*, tigracillo. **Huarmi**: menta, malva olorosa, begonias, hierva luisa, etc., todas estas plantas son utilizadas según su requerimiento a la enfermedad. Las enfermedades del susto, ojo, mal aire, son curadas mediante limpias con plantas energéticas: eucalipto, *shadan*, poleo, verbena, ruda, santa maría, etc. todo este conocimiento ha sido recogido de nuestros mayores y transmitido mediante la práctica que dan resultados positivos frente a todas las enfermedades antes mencionadas.

En este sentido el proceso de interculturalidad en la medicina para aliviar las enfermedades en nuestras comunidades debe fundamentarse en aspectos de igualdad entre la medicina propia que es preventiva y curativa y la medicina farmacéutica que también es muy importante pero con un problema que la medicina farmacéutica en exceso puede matar a la gente, lo que no pasa con la medicina propia. En este dialogo con los estudiantes se analizado que un *yachak* conocedor del campo espiritual y energético de las personas y un doctor que posee el conocimiento morfológico de las personas, y mediante el uso de la tecnología se puede realmente sanar toda enfermedad sin excepción, solo depende de tomar conciencia de las dos partes para trabajar en unidad por un mismo fin.

Finalmente y referente a este tema comprendemos que la medicina se puede interculturalizar, se puede hacer uso desde dos visiones diferentes para solucionar los problemas de salud con esto nos permitirá seguir utilizando nuestro conocimiento y el

conocimiento científico tecnológico en igual medida sin que exista un inferior ni un superior.

Este análisis hecho con los estudiantes nos permite ver todo conocimiento como importante para la vida de cada uno de nosotros y lo más indispensable seguir manteniendo nuestra esencia. En este espacio como proceso de interculturalidad se manifiesta que todos los conocimientos en dialogo dan frutos de armonía para beneficio de todos.

La contaminación ambiental: luego de dialogar con los estudiantes se vio tan importante tratar como un tema de clases, la contaminación medio ambiental siendo un fenómeno negativo que se siente en nuestras comunidades y siendo afectados directamente y como si esto fuera poco causantes del mismo se han hecho indispensable tratar con nuestros estudiantes como un tema urgente.

Para tratar dicho tema como un elemento de los problemas sociales de hoy partimos del problema central la contaminación. Este proceso está fundamentado en acciones que realiza el hombre, incluso de muchas comunidades entre los factores principales está las siguientes acciones:

El exceso de consumo que se da a través de la exagerada utilización de tecnologías en muchos casos innecesarios consumos de productos de ropa, alimentos, entre otros, en este espacio nuestros estudiantes se basaron que tenemos que utilizar lo necesario como nuestros abuelos. La mala agricultura según nuestros estudiantes se fundamenta, en el uso de productos químicos, la tala y quema de bosques, y la exclusión de técnicas ancestrales. Este elemento tratado y luego analizado desde versiones de nuestros abuelos caemos en cuenta que los consejos de los mayores son los más importantes frente a este problema: como conclusiones a este problema nos proponemos escuchar y hacer lo que dicen nuestros mayores de utilizar el abono (huano) de nuestros animales, volver a sembrar, como nuestros mayores, con acequias diagonales, asociación de cultivos, rotación de cultivos, utilización y cultivar productos

andinos o propios de nuestra zona y sanamente. Todo esto que quepa en una sola palabra en respecto a la madre tierra Pachamama.

Tal vez con este análisis y resolución del tema parezca innecesario o infantil pero creemos que es la única solución de nuestros problemas agrícolas peor aún al saber que en la actualidad en el mundo entero se está dando la escases de alimento por lo tanto el único camino al bienestar es reconstruir las fortalezas anteriormente mencionadas.

Exceso de maquinarias: el consumo diario especialmente de medios de transporte y otros han ocasionado malestar social entre ellos la polución que afecta directamente a los seres vivos, el ruido que en muchos casos lleva al desequilibrio mental y emocional y la pérdida de audición, por otro lado el sedentarismo elemento principal de los modernistas y el uso excesivo de estos medios permite que en la mayoría de personas gocemos de enfermedades cardo vasculares.

Aunque parezca utópico siempre las alternativas están en nuestros ancestros y en la naturaleza Pachamama nuestros mayores siempre se fundamentan en la tranquilidad, en el silencio, en dar melodías con su propios ser, en escuchar la voz de la naturaleza, en caminar en el campo disfrutando de todo instante, llegando a concluir que a las ciudades hay que volverlos campo, naturaleza Pachamama y al campo volverle a que sea nuestra madre.

Elantropocentrismo: El hombre se ha creído dominante como el centro de todo, superior, excluyente y hasta egoísta con la madre naturaleza. Seguimos insistiendo, si hay la superioridad de nuestros abuelos ante nosotros porque ellos tienen la fuerza de armonizarse con la naturaleza aunque no totalmente pero aún mantienen ese respeto que los” modernos “supuestamente han perdido dicha fortaleza . En este análisis nuestros estudiantes conjuntamente con nosotros planteamos pequeñas alternativas en considerar al resto de la naturaleza como parte nuestra, no creernos manipuladores de todo y siempre ser recíprocos de volver lo que la madre tierra nos da y lo que el cosmos nos ofrece.

Tomándolos como una estructura negativa los problemas antes mencionados y como positivas algunas alternativas propuestas en este espacio indicaremos algunas consecuencias generales de carácter negativos que se dan por las acciones nuestras como son: La muerte de seres vivos en donde incluimos la totalidad partiendo desde el hombre hasta el mismo grano de arena como seres con vida, haciendo hincapié en la ideología y filosofía andina que sin duda está en nuestros mayores como lo pudimos apreciar en las conversaciones que realizamos.

El desequilibrio de la gran casa como dicen nuestros estudiantes el desorden de nuestro altar de *KoriKancha* que nos ha llevado al irrespeto a la madre tierra o *Pachamama*. Pero el ánimo siempre está presente en nosotros porque a través de estos encuentros inculcamos pequeños valores que nos ayudarán mucho a nosotros y a nuestros estudiantes y siempre están basados en compromisos con nosotros mismos, de utilizar nuestra sabiduría ancestral y respetar los conocimientos de nuestros mayores.

Al terminar este encuentro de aprendizaje aun nos quedamos con pequeñas dudas ya que al tratar estos temas, en algunos casos hecho por los estudiantes, es muy difícil encontrar diálogos entre visiones y versiones diferentes que cada uno maneja; aunque siempre tratamos que los problemas ocasionados hoy en día encuentren la solución en nuestras comunidades.

De todos estos aspectos analizados, estamos seguros que rompen a un sistema conductista y mecanicista, para buscar un espacio intercultural, desde visiones y posiciones diferentes, aunque con pequeños tropiezos pero siempre con el deseo de buscar el objetivo de hacer una educación que satisfaga los intereses de las comunidades.

6.5. EL ABUELO UN LIBRO VIVO

La ciencia, la filosofía, los conocimientos, las críticas, entre otros, han sido plasmados, desde tiempos remotos, en libros u otros materiales de acuerdo a la época a

la que pertenecían; sin embargo, a pesar de estar escritos y guardados en estos materiales y guardados en bibliotecas y otros espacios, son o somos pocos los que tenemos acceso.

Partimos manifestando que, nuestro tema, “libros vivos” en la comunidad, ha sido un concepto acuñado en función a nuestra propia experiencia estudiantil en la E.E.C.A, desde donde se definió como un nuevo paradigma, para comprender verdaderamente la riqueza sapiencial que poseen nuestros mayores. Por lo tanto, los libros vivos, están en la oralidad de nuestros abuelos en la comunidad.

Estos *libros vivos* están siendo borrados por la incapacidad de leerlos y comprenderlos y más aún, cuando están a un paso de desaparecer por completo.

Al referirnos a “libros vivos”, nos basamos en nuestros “mayores” o “Abuelos”, por ser portadores de mucha información y sabidurías ancestrales que hoy en día nos ayudarán a solucionar problemas sociales. Toda riqueza de estos contenidos ha surgido de muchos años de trabajo, de lucha, pensamiento, de búsqueda, etc. lo hemos determinado la experiencia madre del conocimiento.

Con nuestros estudiantes al comenzar analizar este tema, hemos considerado a cuatros aspectos como los que más han aportado para comprender las sabidurías de nuestros abuelos: *labores agrícolas, organización social, valores morales y culturales y la pedagogía.*

En primer lugar, la agricultura, por ser la única fuente de vivencia y la relación directa del hombre con la Pachamama, ha surgido como primer enunciado del dialogo y en este espacio se ha tratado de recoger lo más esencial de nuestros mayores, en donde están las sabidurías y por ende los procesos de aprendizaje, así como analizar los aprendizajes de desde la visión de los libros en papel, de allí que deducimos que en lo primero, hay saberes y sabidurías desde las vivencias, desde la práctica diaria; mientras tanto, en los libros de papel, sólo nos proporcionan información.

De la misma manera, la organización social es y será siempre la parte fundamental de los Saraguros, lo cual es una muestra de capacidad y liderazgo que aún se mantiene en nuestras comunidades, así como su permanencia de manera estructural, en comparación a espacios urbanos, en donde esto es nulo, en algunos casos. Es que la organización comunitaria, es un espacio desde donde se promueven los valores y los principios, así como la práctica de importantes aspectos como la minga y que tienen un gran contenido de reciprocidad; otro aspecto, las fiestas, que aunque con contenido religioso, sin embargo es un, espacio propicio para practicar la solidaridad.

Los valores morales y culturales hacen a una persona que se sienta identificada en el aspecto social y psicológico, como un ser en equilibrio y en armonía con el entorno. En este sentido, concluimos que los valores morales se cultivan a cada instante y son parte de nuestra vivencia diaria de las comunidades.

Sin embargo, siempre hemos creído que la mayoría de valores nos inculca la iglesia católica, según nuestros estudiantes, pero en este contexto aprovechamos para comprender el valor de vida que nos dan nuestros ancianos como es el respeto y el amor a todo que está aquí, sin descuidar el resto de valores morales que nos inculcan dentro de la sociedad, pero tampoco excluyendo valores negativos que se presentan diariamente a los que debemos tener mucho cuidado para poder vivir con ellos, los valores culturales, un paradigma que día a día coge fuerza en nuestras comunidades.

Por último en el tema complejo, relacionada a la pedagogía, guiada por una filosofía llena de enigmas en donde existen matices de enseñanzas que mediante una didáctica nos permite aprender. Esta pedagogía en la que se aprenden desde la visión occidental, aspectos relacionados a mundo capitalista y los que se relacionan de manera directa con el cognitivismo y el conductismo; mientras tanto, la pedagogía, partida desde la concepción de nuestros abuelos, trata de formar un ser humano solidario, sensible con emociones, simples y respetuosos con el entorno.

Al concluir esta clase, desde nuestra perspectiva nos damos cuenta que, mientras más tratamos de acomodar este modelo, más se va haciéndose complicado de entenderlo, es decir, parece más fácil decir antes que practicar. Mientras tanto desde el punto de vista sociológico, nos ha permitido entender que la interculturalidad es un paradigma muy complejo y al mismo tiempo, este nuevo modelo, varía de acuerdo al espacio y tiempo, así como de acuerdo al tema, para que realmente sea intercultural caso contrario seguiremos en el mismo sistema simplemente cambiándonos de bando y eso no pretendemos con este trabajo.

6.5.1. El Abuelo, una utopía del pasado desafío para hoy

Tomando a la utopía como un proyecto ideológico, que no se hará realidad, queremos comprender que el conocimiento y la sabiduría propia encarnada en nuestros abuelos desde la época colonial hasta el inicio del siglo XXI fue considerado como un elemento contrastante del desarrollo, todas las fortalezas ancestrales se estructuraban como utópicas no en el sentido imposible de realizar, sino más bien en el desprecio y la desconfianza para un proyecto de vida “civilizatorio”.

Sin embargo a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI todo este enigma se rompió para dar inicio a un proyecto de vida alternativo, el caos social y medio ambiental ha incentivado a tomar conciencia del grave daño a la *Pachamama* y a la humanidad proyectándonos así a la reestructuración social medioambiental y cultural fundamentados en el conocimientos propio de nuestras culturas.

Con este pequeño concepto queremos adentrarnos en el tema analizado con nuestros compañeros estudiantes para adentrarnos en un diálogo siempre comenzamos buscando el problema, los mismos que están en un cerrar y abrir de ojos y como alternativas a los problemas existentes por suerte aún lo tenemos en nuestras manos a los sabios mayores, mediante una lluvia de ideas de nuestros estudiantes y apoyados en el texto de (Robín Clarke) “Características ópticas de la tecnología blanda” pudimos encontrar elementos positivos y negativos para debatir dicho tema.

Toda riqueza cultural y espiritual de nuestros mayores siempre fue rechazada, pero cuando recogimos con los estudiantes sus versiones comprendemos que están muchos valores, costumbres, arte, vestimenta, alimentación, música, excluyendo así muchas creencias que tenían en contra de los abuelos de no poseer ningún valor significativo y ser contrario para el desarrollo. Y como forjadores de esta falsa doctrina primeramente tenemos a los Europeos colonizadores, criollos, mestizos, y finalmente la globalización con los medios de comunicación que terminan dándonos el título de inservibles si no nos incluimos en la era moderna supuestamente y claro esta si es una utopía real para nosotros.

Pero gracias a los problemas reales de la sociedad se presenta un nuevo paradigma en el conocimiento de nuestras culturas para reconstruir el presente y forjar el futuro. De los problemas mundiales y comunales pudimos recoger de nuestros estudiantes muchos de ellos siempre con la ayuda de libros de apoyo y sus alternativas con la ayuda de nuestros mayores, el diálogo en minga ha sido importante para presentar problemas y alternativas desde una perspectiva intercultural.

Por acciones predominantes del raciocinio ha dado la alienación de la naturaleza o *Pachamama* para lo cual presentamos la integración holística una integración de familia de respeto de amor y sensibilidad para todos quienes habitamos en una misma casa que: “Juan de Santa Cruz *PachacuticYamquiSalcaMaygua* representa en el altar de *KoriKancha*,” y nuestros abuelos lo interpretan claramente en la convivencia diaria en el campo mediante el respeto a la tierra aunque paralelamente existen otros problemas especialmente en los jóvenes que citaremos a continuación.

Destrucción de la cultura local, este problema latente en nuestra comunidad y otras ha hecho que se luche por la diversidad cultural y preguntar a nuestros abuelos: como los realizamos con los estudiantes, como sembrar un maíz, que se ha perdido de nuestras costumbres y fiestas, etc., para dar vida y reconstruir nuestra propia identidad desde las nuevas generaciones.

Alienadora de los jóvenes y viejos, un problema social latente en donde contrastan visiones conservadoras y liberales, problema basado en la incomunicación y el irrespeto social y cultural, común en las familias sin recalcar culturas: como un camino viable del debate edu-comunicativo concluimos que es importante buscar espacios de diálogo, la unidad comunal como lo hacían nuestros abuelos, el trabajo en minga y la convivencia en unidad solidaria.

Todo este trabajo sintetizado lo realizamos con nuestros estudiantes acogiendo en versiones de nuestros abuelos, para tratar de incentivar a la nueva sociedad a reconstruir el pasado, a utilizar los elementos que fueron utópicos para muchos y hacerlo reales y encarnarlos en nuestra vida diaria. En este proceso como guías se ha hecho lo imposible para poder analizar el tema desde dos o más visiones y hacer caer en cuenta a los estudiantes que todo conocimiento es importante, especialmente el nuestro o de nuestros mayores para vivir bien.

Finalmente manifestamos que en el nuevo modelo de interculturalidad es un proyecto de todos los profesores para enfrentar a la dinámica social mediante en cambio del sistema educativo. Este nuevo paradigma tan difícil de encontrar pero tan urgente de utilizar se irá construyendo a medida que tomen conciencia los profesores de todo el planeta. Nosotros como fruto de semillas con ideas nuevas y alternativas para la educación estaremos constantemente caminando para consolidar este proyecto. Comenzando en los encuentros de aprendizaje partiendo siempre desde nuestra realidad cultural y sapiencial y haciendo que dialoguen los diferentes conocimientos sin dominio para de esa forma construir una Comunidad de Aprendizaje Intercultural fundamentada desde las diferentes realidades culturales existentes en el mundo.

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

El proceso de investigación y análisis de una propia pedagogía y su integración y dialogo con otras pedagogías mediante prácticas docentes nos ha abierto varias posibilidades metodológicas y pedagógicas para el quehacer educativo. Sin desechar la dificultad y la falta de investigaciones para un estudio más profundo, este trabajo lo hemos realizado con gran dedicación y esfuerzo tal vez sin llegar a concretar perfectamente este nuevo paradigma. Sin justificarnos estamos satisfechos con este trabajo por ser un abre caminos para estudios posteriores, y esta visión futurista nos enmarca a identificar las siguientes conclusiones.

El aprendizaje propio de la cultura Saraguro día a día va tomando menor fuerza especialmente en los jóvenes a medida que estos se incluyen en la escolaridad urbana y/o extraña.

- La desobediencia al paradigma extraño y dominante de la educación, sin desconocer tajantemente su conocimiento, con utilización de innovaciones metodológicas con los aprendices han dado resultado positivo en este proceso.
- La realidad presente en los temas de estudio tocan la sensibilidad de los alumnos y a través de la práctica aprenden sin memorizar.
- Los ancianos son pedagogos que tienen la posibilidad de guiar al aprendiz en cualquier etapa de la vida y en temas que llevan al bienestar de la persona de acuerdo a la cultura propia.
- La realización de la interculturalidad hemos visto que se puede viabilizar en el diálogo de procesos de aprendizaje Occidentales y Andinos. El diálogo de las diferencias positivas o negativas es parte de ello.
- La horizontalidad y la integración son factores determinantes en la adquisición de conocimiento.

- La pedagogía de la vida se fundamenta en la transmisión oral pero fundamentalmente cariñosa de abuelos a nietos, la misma que ha permitido durante muchas generaciones la consolidación de una identidad.
- La sabiduría obtenida de los abuelos y transmitida a los alumnos del colegio de nuestra práctica como contenido de enseñanza ha sido muy importantes en su vida diaria.
- El aspecto psicológico de cada persona se determina en la energía Pachamama y es desde ahí que se difumina en la vida.
- Toda actitud que realiza en el campo es educativa y no solo lo que recibimos en el proceso de escolaridad, de allí es que hacemos valer el aprendizaje vital de nuestros abuelos.
- El dialogo de pedagogías ayudará en la reconstrucción humana y social y, en la construcción de nuevos valores que el ser humano necesita hoy.
- La vida es un proceso continuo de aprendizaje y en este trayecto surgen elementos pedagógicos que permiten liberarnos de problemas mediante el aprendizaje.
- La pedagogía Intercultural se crea a través de otras pedagogías y valores como: ternura, alegría, tristeza, el juego, el arte. Y en general los conocimientos así como los saberes
- El aprendizaje adquirido en la familia y en la comunidad y su cultura es muy fuerte y que muy difícilmente es borrada en el contexto de la escolaridad muchos de estos aprendices y este conocimiento previo se lo debe tomar como complemento y contenido esencial de un nuevo conocimiento.
- El quehacer diario en otras palabras la pedagogía de la vida, parte de un proceso curricular de la vida mediante una planificación previa a su día de trabajo, que en la concepción occidental, vendría a ser los contenidos y temas de estudio.
- Por la acción de una educación mono cultural dominante, se ha dado una diáspora de conocimientos tal vez sin retorno, aunque la interculturalidad constructiva de otra calidad de vida y de ser humano, construyan de manera diferente.
- En la actualidad se ha dado un salto gigante al otro extremo y de la misma forma se está cayendo en un modelo de educación uni-cultural basado en principios propios

de otra cultura que siendo dominante somete toda otra educación y aprendizaje cultural. No permite dialogar.

- La pedagogía de nuestros abuelos siempre se fundamenta en el aprender haciendo, viviendo y construyendo determinada dignidad de vida.

7.2. RECOMENDACIONES

La constante búsqueda de un paradigma que ayude realmente a vivir bien al ser humano parte principalmente de la educación, una educación diferente a la que estamos acostumbrados y en esta búsqueda hemos dado los pequeños primeros pasos que de alguna forma han iniciado positivamente en nuestros estudios. Tomando en cuenta algunos beneficios y problemas de este trabajo investigativo y práctico es imprescindible citar algunas recomendaciones.

- El trabajo que realizamos es un abre camino para la revalorización de nuestro aprendizaje.
- La educación no solo debe ser un elemento que se inculca en un aula sino más bien en todo lugar, tomando en cuenta cada contexto vital y sin cerrarnos al Otro.
- El conocimiento que poseen nuestros mayores tiene la misma validez que cualquier intelectual pues posee contenido sino que simplemente debemos tomar en cuenta que es diferente.
- El espacio de clase debe estar en un ambiente de horizontalidad, en algunos casos acorde al sistema cultural en el que se desarrolla.
- Al termino de alguna clase se debe hacer algún tipo de convivencias con acciones y prácticas de acuerdo al tema que se trata en la clase, para encontrar la confianza entre profesor estudiante o para hacer más importante el tema de estudio.
- La sensibilidad y la razón deben ser entes fundamentales en el campo educativo.
- Todo contenido de estudio debe fundamentarse en las realidades socio cultural de cada pueblo y de acuerdo a sus necesidades.
- Toda acción educativa paralelamente debe tomar en cuenta a la *Pachamama* como un ser ente donde se crea y recrea el conocimiento.

- Tener el cuidado y manejo necesario ante el capitalismo globalizado que se han convertido en depredadores de una pedagogía propia de los abuelos.
- La filosofía de diferentes culturas debe ser tomada en cuenta y bien analizada para hacerlas prácticas en los centros educativos.
- Debemos tomar muy en cuenta el contenido de nuestros libros vivos para el que hacer en el aspecto educativo en la actualidad.
- Tener mucho cuidado del no caer en el purismo cultural al intentar hacer intercultural un tema de estudio.
- La vivencia es un espacio continuo de aprendizajes pedagógicos.
- Al intentar este espacio horizontal en el quehacer educativo debemos tomar en cuenta en no perder la autoridad ética y del ejemplo y algunos elementos importantes que ayudan consolidar el conocimiento al aprendiz.
- El quehacer diario de nuestros abuelos debe ser conocido como filosofía encarnado en la pedagogía.
- La tolerancia no es un acto reivindicación de nuestra pedagogía, este espacio necesita del dialogo para surgir como parte complementaria al proceso de inter-aprendizaje, y por ende su revalorización.
- Todo este conjunto de aprendizajes exige y forma parte ya, de una reforma general de la educación no solo en aulas sino en hogares, organizaciones y otros espacios en donde se busque nueva vida.

BIBLIOGRAFÍA

1. **BAEZ, Sara.** Capitales comunitarias y propuestas de desarrollo local, Edición AbyaYala, Quito.
2. **BAUDACH, Michael.** Agro ecología y Gestión Ambiental Edición: Red Cántaro. Cuenca Noviembre del 2005.
3. **BELTRAN, Javier:** Pueblos Indígenas y tradicionales, Derechos de unión Internacional para la Conservación. Edición UK Internacional, Glad Suiza. 2001.
4. **BENITEZ, Lilian,** Culturas Ecuatorianas ayer y hoy. Ediciones AbyaYala. 1989.
5. **BETANCOURT, Fonet,** Transformación Intercultural de la filosofía. Editorial Desclés de Bogotá Colombia 1997 Brouwer. S.A. 2001.
6. **CHALAN, AURELIO** y otros: Los Saraguros Fiesta y Ritualidad. Ediciones AbyaYala. Cayambe Ecuador. Octubre 1994.
7. **CORONEL, Adolfo,** Provincia de Loja, Editorial Multígrafis Guapondelig Cuenca Ecuador 1983
8. **DYER, Wayne W.** *La Sabiduría de todos los Tiempos, Cómo acercar las verdades eternas a nuestra vida cotidiana,* Nueva York, GRIJALBO. 1998.
9. **ECUADOR MULTINACIONAL,** *Conciencia y Cultura.* Cayambe - Ecuador. Ed. ABYA YALA, 1989.
10. **ECUARUNARI.** *Manual de la medicina de los pueblos Kichwas del Ecuador.* Proyecto de sistematización e investigación de la medicina indígena de la nacionalidad Kichwa del Ecuador. Primera Edición. Quito. Noviembre de 1999.

11. **ESTERMANN, Josef.** Filosofía Andina. Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona Andina. Ediciones AbyaYala. Quito. Agosto de 1998.
12. **EDITORIAL. SOL 90:** América Pre colombiana Barcelona España 2004.
13. **ESTUDIOS INTERCULTURALES.-** No 2. Publicaciones de la Escuela de Educación y Cultura Andina.
14. **HOMBRE Y AMBIENTE:** El punto de vista Indígena N.G Edición. AbyaYala Quito Ecuador. Junio 1988.
15. **JAPÓN, Santiago,** Abuelo de la comunidad, dialogo Cañicapac 2008
16. **JIMÉNEZ, Carlos.** La lúdica Como experiencia cultural colección mesa redonda Santa Fe de Bota.
17. **MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS - DINEIB.** KallariYachaypakPaktayachay. Rediseño Curricular. Primera Edición. Pujilí. 2004.
18. **MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS.** Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quito Marzo de 2011.
19. **MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ECUADOR.** Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. MOSEIB. Quito. 1993.
20. **MERCHAN, MARIAN.** Recopilación de Esquilo Prometeo Encadenado: Literatura Griega Clásica Noviembre del 2005 Región Amazónica Quito Ecuador. 2001.

21. **NANDA, Serena.** Antropología Cultural. Adaptaciones socioculturales. Instituto de Antropología Aplicada. Edición extracomercial. Quito. 1994.
22. **PUEBLOS INDÍGENAS Y EDUCACIÓN.** Proyecto EBI. Ediciones Abya-Yala. Publicación Trimestral. Primera Edición. Quito, Septiembre 1998.
23. **QUIZHPE, Carmen,** Abuela de la comunidad, dialogo Cochapamba. 2008.
24. **REYES, Hernán:** Ecuador debate los mundos de las familias, Quito Ecuador Agosto del 2002 Varios Autores. E-E-C-A. Noviembre 2000
25. **SACA, María.** Abuela de la comunidad. Dialogo Cañicapac 2008 Universidad Intercultural de los Pueblos y nacionalidades, Aprendiendo.
26. **VICARIATO APOSTÓLICO DE MÉNDEZ.** Editor Centro Regional de Comunicación Educativa para la región Amazónica Quito Ecuador 2006.

ANEXOS

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 1. La vivencia de nuestros mayores en la comunidad de Cañicapac.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 2. Utensilios que utilizan diariamente los abuelitos de la comunidad.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 3. La convivencia con sus animalitos en sus labores domesticas le convierte a una persona muy arraigada con su entorno.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 4. Canastos y linches que sirven para transportar alimentos para las fiestas y mingas.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 5. Piedras para moler harinas utilizadas en su alimentación.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 6. La sensibilidad de los mayores les hace convivir en armonía con los animalitos.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 7. Piedra mýchica utilizada para moler ají y otros alimentos.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 8. El poroto alimento seguro de nuestra dieta familiar.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 9. Cerro Cañicapac y su poder maternal y espiritual.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 10. Forma de secar algunas semillas recolectadas por los mayores.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 11. Huertos medicinales cultivados por los abuelos en sus casas.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 12. El cerro Cañicapac que enseña el conocimiento filosófico a nuestros mayores.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 13. Casa con pared de bareque de nuestros abuelos.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 14. Conocimientos de los abuelos para trazar acequias en los cultivos y evacuar el agua.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 15. Escusa que utilizan los mayores para guardar sus alimentos. Casa de Mama Alegría.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 16. Fierro Urku cerro utilizado para ahuyentar las Wacas de las lagunas de Cochapamba.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 17. Tinaja para hacer chica de jora.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 18. Sabiduría de los mayores para guardar el maíz.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 19. Planta de Chuclo utilizada para lavar la ropa y el cabello que les mantenía muy jóvenes a nuestros abuelos.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 20. La abuelita Alegría moliendo maíz.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, FILOSÓFICAS Y
HUMANÍSTICAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ANDINA EECA

TEMA: “LA PEDAGOGÍA DE LOS ABUELOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC”.

Foto 21. Herramientas utilizadas para las labores de los Saraguros.

Fuente: Investigación directa.

Recopilación: D. Japón y L. Labanda, 2012.