

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO

**UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS
NATURALES**

**TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE
INGENIERO EN ECOTURISMO**

**PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN CULTURAL EN BASE AL
CALENDARIO AGROFESTIVO EN LA COMUNIDAD
CUTURIVÍ CHICO DEL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE
COTOPAXI.**

RESPONSABLES:

**GUILCAMAIGUA PASTUÑA LUCIA
SANCHEZ MEDINA MARCELA ALEXANDRA**

DIRECTOR:

ING. MEDARDO ULLOA ENRIQUEZ

LATACUNGA – ECUADOR

2011

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
Latacunga-Ecuador

DECLARATORIA DE AUTORIA

Los criterios emitidos en el presente trabajo de investigación **“PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN CULTURAL EN BASE AL CALENDARIO AGROFESTIVO EN LA COMUNIDAD CUTURIVÍ CHICO DEL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI”**, son de exclusiva responsabilidad de las autoras.

Latacunga, 27 de diciembre de 2011.

Para constancia firman

Lucia Guilcamaigua Pastuña
C.C.050283161-3

Marcela Alexandra Sánchez Medina
C.C.050278889-6

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
Latacunga-Ecuador

AVAL DEL DIRECTOR DE TESIS

En calidad de Director del Trabajo de investigativo sobre el tema “**PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN CULTURAL EN BASE AL CALENDARIO AGROFESTIVO EN LA COMUNIDAD CUTURIVÍ CHICO DEL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI**”, Propuesto por **Guilcamaigua Pastuña Lucia Y Sánchez Medina Marcela Alexandra**, egresadas de la especialidad de Ingeniería en Ecoturismo, considero que dicho informe investigativo cumple con los requisitos metodológicos y aportes científicos – técnicos suficientes para ser sometidos a la evaluación del tribunal de grado que el Honorable Consejo Académico de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, 10 de enero de 2012.

Ing. Medardo Ulloa Enríquez
DIRECTOR DE TESIS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
Latacunga-Ecuador

APROBACION DEL TRIBUNAL DE GRADO

En calidad de Miembros del Tribunal de Grado aprueban el presente informe de investigación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, por cuanto, las postulantes **Guilcamaigua Pastuña Lucia Y Sánchez Medina Marcela Alexandra** con el titulo de tesis: **“PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN CULTURAL EN BASE AL CALENDARIO AGROFESTIVO EN LA COMUNIDAD CUTURIVÍ CHICO DEL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI”**, han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúnen los méritos suficientes para ser sometidas al acto de Defensa de Tesis.

Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa institucional.

Latacunga, 10 de enero de 2012.

Para constancia firman

Ing. Francisco Chancusig
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Arq. Eduardo Meythaler
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Paul Fuentes
OPOSITOR

DEDICATORIA

A mi hija Dayana Alejandra, mi esposo Orlando y mi familia por el apoyo y el amor que me han brindado durante el desenvolvimiento de mi carrera, incentivándome a culminar una fase más de mi vida profesional.

Lucia...

Esta tesis dedico a Dios por darme la fortaleza y fe, a mi madre y hermanos quienes con su esfuerzo y apoyo incondicional han hecho posible mi formación moral y profesional, a mi esposo e hijos por estar siempre a mi lado brindándome su confianza y comprensión.

Agradezco a mi amiga por su confianza y lealtad en los momentos difíciles y alegres de mi vida.

Marcela...

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Técnica De Cotopaxi, Unidad Académica De Ciencias Agropecuarias Y Recursos Naturales Carrera De Ingeniería En Ecoturismo, por la formación académica y profesional recibida, orientada a contribuir al desarrollo de nuestro Ecuador.

A la comunidad campesina de Cuturiví Chico, a sus dirigentes por la apertura y apoyo brindado.

A la Msc. Doris Guilcamaigua y el PhD. Edwin Chancusig, por el soporte técnico y orientación que nos brindaron en la realización de nuestra tesis.

De manera especial a nuestro director de tesis el Ing. Medardo Ulloa porque nos dedicó su valioso tiempo para compartirnos sus sabios criterios y así pulir nuestros escritos.

A nuestras familias por su apoyo y motivación durante nuestra vida estudiantil.

RESUMEN

Esta investigación se desarrolló en la comunidad de Cuturiví Chico, Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, ante la problemática de erosión cultural evidenciada por los actores locales; se planteó la elaboración de una propuesta de revitalización cultural en base al calendario agrofestivo, mediante la realización del diagnóstico socio económico de la comunidad, pasando por el fomento de espacios de transmisión intergeneracional de conocimientos, la difusión de las manifestaciones culturales y saberes locales en espacios colectivos y procesos participativos, y finalmente la generación de un plan de revitalización cultural.

El presente trabajo está organizado en tres capítulos:

El primer capítulo consta del marco teórico, y hace referencia a los principales conceptos y definiciones en cuanto a la cultura andina, el calendario agrofestivo, así como la información socioeconómica y turística de la provincia de Cotopaxi, el cantón Pujilí y la comunidad de Cuturiví chico.

En el segundo capítulo se describe el diseño metodológico, el cual está centrado en la investigación participativa con un enfoque retrospectivo. Se detalla entonces la caracterización del lugar, tipo de investigación, métodos, operacionalización de variables, técnicas de investigación, recursos humanos, herramientas, población y muestra. Se propuso trabajar con toda la población de la comunidad siendo esta de 180 habitantes, sin embargo se consideró viable la participación del 50 por ciento de la población, considerada una muestra ideal en función de la muestra.

En el tercer capítulo se analizaron los resultados que se obtuvieron en el transcurso de la investigación los cuales se mencionan a continuación:

a) Al realizar el diagnóstico socioeconómico de la comunidad Cuturiví Chico, se determinó que sus características corresponden a un colectivo de las alturas la serranía central cuya vida se desenvuelve en condiciones agroecológicas variables y muchas veces adversas; con una historia trascendental en la lucha por la tierra, y una tendencia creciente en el aumento de la población, su PEA vive principalmente de las actividades agropecuarias. Últimamente ésta, al igual que otras comunidades campesinas se ha visto afectadas por los efectos de la aplicación de los elementos del neoliberalismo en el país, situación evidente en los altos índices de pobreza e indigencia y poco acceso a los servicios básicos, educación y salud.

b) Sin embargo, los espacios de transmisión intergeneracional de conocimientos para la elaboración del calendario agrofestivo (talleres, reuniones formales, reuniones festivas) reportaron la cohesión comunitaria, alto nivel de participación (70% de la comunidad) y riqueza en saberes y conocimientos. El amplio bagaje de saberes se centró en las prácticas, indicadores naturales, percepciones, fiestas y el conocimiento de los astros en torno a la crianza del cultivo de la papa. Los contenidos fueron organizados en un calendario agrofestivo y socializados a todas las generaciones de la comunidad.

c) Fue posible la difusión de manifestaciones culturales y saberes locales en procesos participativos con la participación del 70 - 95 % de los habitantes de la comunidad en reuniones, conversatorios dinámicos y recuperación de fiestas.

d) Se generó un plan de revitalización cultural en el tema de semillas nativas de papas (cultivo de alto interés cultural y económico) con amplia participación de actores locales, con el compromiso y el consenso comunitario.

En el último capítulo también incluyen conclusiones recomendaciones y anexos.

SUMMARY

This research was developed in the Cuturiví Chico community, Cotopaxi province, Pujilí Canton, because there was a cultural erosion problem, it had seen by local actors; for that reason we thought in a proposal of cultural revitalization based on the agro-festive calendar First we made the community economic diagnostic , there was a development intergenerational of knowledge transmission, the diffusion of the cultural manifestations and local knowledge in collective spaces and participatory processes, and finally the generation of a cultural revitalization plan.

It has three chapters:

The first chapter consists of theoretical review about main concepts and definitions such as Andean culture, the agro-festive calendar and social, economic and tourist information of Cotopaxi, the canton Pujilí and the Cuturiví Chico community.

In the second chapter we described the methodological design based in the participatory investigation with a retrospective focus, the characterization of the place, investigation type, methods, operationalization of variables, research techniques, human resources, tools, population. It intended to work with the whole community population: 180 inhabitants; however we took only the 50% percent, considered an ideal sample in function of the local sample.

In the third chapter we analyzed the results, there were obtaining in the course of the research. There are three:

a) When we realized the social and economic diagnostic in the Cuturiví Chico community we determined that the community characteristics are about central region whose life is unwrapped in different and bad agroecologies conditions, with a transcendental history for the soil's fight, with the population's growing tendency, their PEA lives with agricultural activities. Lately they have been affected by the

effects of the neoliberalism, poverty without access to the basic education and health services.

b) However, the spaces of intergenerational transmission of knowledge for the elaboration of the calendar agro-festive (formal meetings and meetings) reported the community cohesion, high participation (70% of the community) high knowledge , it took the natural points, perceptions and knowledge for the upbringing of the potatoes cultivation. It was organized in a agro-festive calendar and transmitted to the intergenerational groups.

c) It was possible for the diffusion of cultural manifestations and local knowledge in participatory processes with the participation of the 70 to 95 percent of the community in meetings, dynamic conversations and parties.

d) A plan of cultural revitalization was generated in the native seed topic of potatoes (cultivate of cultural and economic high interest) with local participation, with the commitment and the community consent.

In the last chapter there are some conclusions, recommendations and annexes.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
Latacunga-Ecuador

CERTIFICADO

Yo, Marco Paul Beltrán Semblantes *certifico*, haber revisado y corregido la traducción del resumen de tesis del tema “**PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN CULTURAL EN BASE AL CALENDARIO AGROFESTIVO EN LA COMUNIDAD CUTURIVÍ CHICO DEL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI**”, Propuesto por **Guilcamaigua Pastuña Lucia Y Sánchez Medina Marcela Alexandra**, egresadas de la especialidad de Ingeniería en Ecoturismo.

Latacunga, 07 de enero de 2012.

Lic. Marco Beltrán Semblantes
Docente De La Universidad

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
OBJETIVOS.....	2
OBJETIVO GENERAL.....	2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3

CAPITULO I

I. MARCO TEÓRICO

1. PRINCIPALES CONCEPTOS Y DEFINICIONES.....	4
2. EL CALENDARIO AGROFESTIVO.....	18
2.1. Contenidos Del Calendario Agrofestivo.....	21
3. ANTECEDENTES	
3.1. Provincia De Cotopaxi.....	28
<i>a.</i> Aspectos Geográficos.....	28
<i>b.</i> Relieve e Hidrografía.....	29
<i>c.</i> Clima.....	29
<i>d.</i> Costumbres y Tradiciones.....	30
<i>e.</i> Religiosidad Popular.....	30
<i>f.</i> Las Fiestas.....	30
<i>g.</i> Tradición Oral.....	31
<i>h.</i> Artesanías.....	32
<i>i.</i> Turismo.....	32
3.2. El Cantón Pujilí.....	33
<i>a.</i> Situación Geográfica.....	33

b.	Clima.....	34
c.	Hidrografía.....	34
d.	Orografía.....	35
e.	Fiestas.....	35
f.	Tradición Oral.....	36
3.3.	La Comunidad De Cuturiví Chico.....	36
a.	Generalidades.....	36
3.4.	Los Kichwas.....	37
a.	Los Kichwas De La Sierra.....	37
b.	Continuidad y cambio.....	38

CAPITULO II

II.	DISEÑO METODOLÓGICO.....	41
1.	Caracterización Del Lugar.....	43
a.	Localización.....	43
b.	Ubicación Geográfica.....	43
c.	Condiciones Meteorológicas de la Zona.....	43
d.	Clasificación Ecológica.....	44
2.	Tipo De Investigación.....	44
3.	Método.....	44
4.	Operacionalización De Variables.....	45
5.	Técnicas De Investigación.....	47
6.	Recursos Humanos.....	47
7.	Herramientas.....	47
8.	Población y Muestra.....	48

CAPITULO III

III. RESULTADOS

1. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO	49
1.1. Reseña histórica de la comunidad	49
1.2. Datos geográficos, ecológicos y división política	51
1.3. Clasificación ecológica.....	52
1.4. Población.....	52
1.4.1. Número de hijos por familia.....	54
1.4.2. Fuente de ingreso.....	54
1.4.3. Vestimenta.....	54
1.4.4. Nivel de estudio.....	54
1.5. Características socioeconómicas	54
1.4.1. Pobreza e indigencia.....	55
1.6. Educación.....	56
1.7. Salud.....	57
1.8. Tenencia de la tierra.....	57
1.9. Población económicamente activa, PEA.....	58
1.9.1. Migración.....	59
1.10. Características agroecológicas.....	59
1.10.1. Disponibilidad de agua.....	60
2. LOS ESPACIOS DE TRANSMISION INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTOS Y EL CALENDARIO AGROFESTIVO DE LA COMUNIDAD DE CUTURIVI CHICO.....	61
2.1. Los talleres participativos como espacios de transmisión intergeneracional de conocimientos.....	61

2.2.Registro de sistematización del Calendario Agrofestivo para la crianza de la variabilidad del cultivo de la papa nativa en la comunidad de Cuturiví Chico.....	63
2.2.1 Origen de la papa.....	64
2.2.2 Saberes de crianza del cultivo de la Papa Nativa en Cuturiví Chico.....	65
a. Tiempos.....	65
- Tiempos secos y tiempos lluviosos en la crianza de la papa.....	65
- Tiempos de heladas.....	66
- Tiempo de Granizadas	66
b. Calendario Agrofestivo y el ritmo de la vida chacarera en la crianza de la papa.....	67
- Siembra Muy Temprana o Primera Siembra (Punta Tarpui).....	67
- Siembra temprana (Quipa Tarpui)	67
- Siembra General o Siembras Grandes (JatunTarpui).....	67
- Siembra tardía o Última siembra (Chaupi tarpui).....	68
c. Señas en la crianza de la papa.....	68
- Señas para la siembras	68
- Señas para las buenas cosechas.....	69
- Señas cuando está en peligro la chacra de papa	71
- Señas para la lluvia.....	72
72	
- Señas para los aporques.....	72
- Señas para la cosecha.....	72
d. Secretos.....	73
- Secretos para evitar las plagas, heladas y enfermedades.....	73
- Secretos para buenas cosecha.....	74
e. Rituales.....	74
Rituales en la siembra.....	74
- Ritual para las heladas.....	76
- Rituales en las cosechas.....	76

- Rituales en el almacenamiento.....	77
f. Fiestas y Peregrinaciones.....	78
- Año nuevo.....	78
- Carnaval.....	78
- Fiesta de Pascuas y tiempo de granos	79
- Velación de cruz (Cruzvele).....	80
- Fiesta de Corpus.....	81
- Día de los difuntos.....	81
g. Los Cerros en la crianza de la papa.....	81
h. Los astros en la crianza de la papa.....	82
i. Formas de trabajo y Autoridades tradicionales.....	83
j. La semilla de papa.....	85
- Viajes de intercambio y asemillamiento.....	86
k. Las labores en la crianza de la papa.....	86
- Abonamiento.....	87
- Barbechos	87
- Labranza.....	88
- Aporque.....	88
- Cosecha.....	89
- Formas de almacenamiento.....	89
l. Variabilidad de la papa en la comunidad de Cuturiví Chico.....	90
m. Usos.....	90
- La deliciosa comida de todos los días, con papa.....	90
- Papas con cuy para las siembras grandes.....	93
- Usos medicinales.....	93
n. CALENDARIO AGROFESTIVO.....	97

3. LA DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES Y SABERES LOCALES EN ESPACIOS COLECTIVOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS.....	99
---	-----------

1. Espacios colectivos y Procesos participativos.....	99
4. PLAN DE REVITALIZACION CULTURAL A PARTIR DEL CALENDARIO AGROFESTIVO.....	100
1. RESUMEN DEL PLAN RECUPERACIÓN DE SEMILLAS NATIVAS.....	100
CONCLUSIONES.....	103
RECOMENDACIONES.....	104
BIBLIOGRAFIA.....	105
ANEXOS.....	108

INDICE DE TABLAS

Cuadro 1. Características Geográficas De La Zona De Estudio.....	43
Cuadro 2. Características meteorológicas de la Zona.....	43
Cuadro 3. Datos de población.....	53
Cuadro 4. Densidad y Tasa de crecimiento poblacional anual.....	53
Cuadro 5. Índices de pobreza.....	55
Cuadro 6. Indicadores de vivienda.....	56
Cuadro 7. Índices de educación.....	56
Cuadro 8. Índices de acceso y Servicios básicos.....	57
Cuadro 9. Indicadores del estado de la tierra	58
Cuadro 10. Indicador del estado del Suelo.....	59
Cuadro 11. Indicadores del clima.....	60
Cuadro12. Lugares, fechas, resultados de los talleres	61
Cuadro 13. Actividades durante el cultivo de papa.....	86
Cuadro14. Usos de la papa nativa en Cuturiví Chico.....	91

LISTA DE FOTOS

Foto 1. Comunidad Cuturiví Chico.....	63
Foto 2. Mirlo Chacarero.....	69
Foto 3. Papa sudando.....	70
Foto 4. Nido de pajaritos Puzo.....	73
Foto 5. Antes de la siembra, Cuturiví Chico.....	75
Foto 6. Labores antes de la siembra, Cuturiví Chico.....	88
Foto 7. Papas Nativas en floración.....	94
Foto 7. Variedad de Papas nativas.....	96
Foto 8. Calendario agrofestivo.....	98

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema del Calendario Agrofestivo.....	27
Figura.2. Labores de preparación del terreno: barbecho, cruza y huachada (surcada).....	87

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1.	Guía de entrevista para reconstruir la historia agraria, establecer las relaciones sociales de intercambio y producción y caracterizar las zonas homogéneas, dirigida a informantes clave.
Anexo 2.	Boleta de diagnóstico para caracterizar las actividades productivas, dirigido a productores y sus familias.
Anexo 3.	Calendario Agrofestivo De Cuturvi Chico.
Anexo 4.	Comunidad Cuturi Chico.
Anexo 5.	Casas de la comunidad.
Anexo 6	Elaboración del calendario agrofestivo de la comunidad.
Anexo 7.	Reunión de socialización del Calendario Agrofestivo De Cuturvi Chico.
Anexo 8.	Comida comunitaria en Cuturivi Chico.

PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN CULTURAL EN BASE AL CALENDARIO AGROFESTIVO EN LA COMUNIDAD CUTURIVÍ CHICO DEL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende vigorizar y poner en valor dentro del Patrimonio Intangible, los saberes y conocimientos locales de la Comunidad Cuturiví Chico del Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, mediante la aplicación de una propuesta metodológica de dialogo de saberes con un enfoque intergeneracional, que a su vez genere un aporte para apoyar a la recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural dentro del proceso de revitalización cultural.

Es necesario generar espacios de acompañamiento para la revitalización cultural que empiece por la sensibilización reflexiva, el debate critico y constructivo, y la participación intergeneracional (abuelos, adultos, niños). Para ello se debe contar metodologías alternativas como el calendario agrofestivo y con material manejable para todo nivel desde niños, jóvenes, agricultores, técnicos, docentes y otros, para difundir la importancia ancestral de los saberes y tradiciones locales de la comunidad. Pues para superar la situación de la erosión cultural, no es suficiente tener buena voluntad y la capacidad de hablar sin actuar.

Desde la perspectiva de que cultura y agricultura están íntimamente ligadas, urge desde allí recuperar el conocimiento en torno a los ciclos agroecológicos (el conocimiento en torno a los astros, los fitoindicadores y zoindicadores que marcan

los ciclos agrícolas, los tiempos de lluvias, heladas, sequías), los saberes que permiten el cultivo de la diversidad, los momentos de ritualidad, y las fiestas; puesto que todos estos elementos son lo que permiten la vigencia de la cultura y el arraigo de las comunidades a sus territorios ancestrales.

El calendario agrofestivo permite abordar estas dimensiones desde las raíces de la comunidad y fomentar el diálogo intergeneracional; además se considera que es útil como herramienta para la formulación de propuestas desde las realidades locales y en función de los contextos.

Partiendo de ello, fue fundamental un trabajo sistemático con la comunidad, comenzando con la realización de un diagnóstico que identifico los problemas culturales más urgentes, pasando por el fomento de espacios de transmisión intergeneracional de conocimientos que permitieron la elaboración del calendario agrofestivo con la comunidad, para finalmente difundir las manifestaciones culturales y saberes locales en espacios colectivos y procesos participativos. Así, se elaboró un plan de revitalización, que sinérgicamente junto a los procesos recorridos generó la propuesta de revitalización cultural en base al calendario agrofestivo en la comunidad Cuturiví Chico del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Elaborar una propuesta de revitalización cultural en base al calendario agrofestivo en la comunidad Cuturiví Chico del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un diagnóstico de la comunidad Cuturiví Chico.
- Fomentar espacios de transmisión intergeneracional de conocimientos que permitan la elaboración del calendario agrofestivo con la comunidad.
- Difundir las manifestaciones culturales y saberes locales en espacios colectivos y procesos participativos en la comunidad Cuturiví Chico.
- Generar un plan de revitalización Cultural a partir del calendario agrofestivo.

CAPITULO I

I. MARCO TEÓRICO

1. PRINCIPALES CONCEPTOS Y DEFINICIONES

A continuación una breve revisión a los conceptos utilizados en el presente trabajo, conceptos que si bien es cierto se los enuncia de manera abreviada, hará posible un preámbulo al tema en mención. En el reconocimiento de que existen diversas formas de vivir en este mundo, y por lo tanto diferentes formas y maneras de ver, sentir, vivir y cultivar la vida; se hace referencia a aquellos contenidos que abordan la vivencia andina de siempre.

1.1. Cultura

La cultura se manifiesta a través de todos los modos de comportamiento de una sociedad y en sus productos materiales e intelectuales, es el distintivo del hombre, él la crea, la usa y es afectado por ella. La cultura no existe sin los hombres que son sus creadores, recreadores y portadores, además se puede decir que la cultura es todo lo que crea el hombre al interactuar con su medio físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como producto histórico. (Morales, 2001)

La UNESCO (1982), en la Conferencia mundial de México, define a la cultura como: “El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, engloba además de las artes y de la letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas y valores, las tradiciones y las creencias”.

1.2. Cultura Andina

La geografía andina eleva sus cordilleras abarcando sus más variados pisos ecológicos desde el mar hasta la selva. Los pueblos andinos reconocieron en la armonía de la naturaleza sus principios de vida, expresándolo en su orden social, en sus obras de ingeniería o arquitectura y en su arte.

Según Valladolid (2008), la importancia de la cultura andina se expresa en sus logros culturales, como son la Comunidad Andina, definida por su concepción de reciprocidad y de respeto entre los seres y la naturaleza, y la Sabiduría Andina que integra conocimiento y espiritualidad como principios de vida.

La Cultura Andina, en cuanto al sistema de pensamiento, constituye un cuerpo con lógica propia: la lógica trivalente o también conocida como lógica incluyente. Sustenta su pensamiento holístico expresado en su axioma “llui ñuqanchistaq lliupi”, que significa “el todo en nosotros y nosotros en todo” (PRATEC, 2008).

Al llegar a América los españoles impusieron sistemáticamente la religión católica a todos los pueblos sometidos. Pronto la Iglesia conoció que las mayores celebraciones rituales ceremoniales y festivas de los pueblos de la zona andina se desarrollaban en

marzo, junio, septiembre y diciembre, según el comportamiento del sol y la vida del planeta, especialmente en los solsticios y equinoccios, íntimamente relacionados con los ciclos agrícolas. La preparación de la tierra, siembras aporque, florecimiento, recolección de granos tiernos y cosechas eran y considerados tiempos sagrados y festivos. La Iglesia Católica impuso varias fiestas. En muchos pueblos del Ecuador, las fiestas de corpus, carnaval, San Juan y San Pedro son importantes; tienen connotaciones eróticas, agrícolas y guerreras, cuando los jóvenes hombres y mujeres, ricamente ataviados, participan en estas fiestas.

El momento que el danzante andino usa el disfraz traerá alegría al triste, al cansado energía y al solitario compañía. El disfraz permite la liberación de los deseos reprimidos como al formar una nueva pareja (transitoria o permanente), decirle a alguien lo que nunca se lo había dicho, embriagarse sin recato, bailar en las calles con desenfreno y durante toda la noche; en definitiva celebrar la vida

Las danzas milenarias se enriquecieron al contacto con la música y danza hispana, alentadas por los misioneros que sin querer animaron el fondo filosófico y religioso del alma indígena. Las viejas prácticas milenarias continúan, mimetizadas, bajo la “capa” de la liturgia católica y se camuflan en forma hábil ya dentro de la ceremonia del templo o en la procesión.

Lo más ostensible es el disfraz y la danza, mientras los espectadores lo toman como algo pintoresco y divertido, para los indígenas es el medio de expresar su sentimiento religioso, exhibiendo atuendos lujosos en los que hacen gala de arte y riqueza, dando rienda suelta a su espíritu creativo (Banco Central, 2004).

1.3. Identidad

La identidad podríamos decir que es la marca de identificación de los individuos y pueblos que los diferencia y distingue del resto. El sentido de seguridad que da pertenecer a un grupo refuerza los valores y certidumbres que componen una comunidad; esto a su vez estimula la apertura al resto del mundo, la aceptación de la diferencia y una vivida curiosidad por las culturas ajenas.

1.4. Identidad Cultural

Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. La identidad cultural es similar a todo aquello que nos los enseñan nuestros antepasados y lo ponemos en práctica.

1.5. Revitalización Cultural

a. Revitalización Cultural Comunitaria

La revitalización cultural comunitaria es una metodología de trabajo colectivo, destinada al fortalecimiento cultural de los grupos de base. Sirve para que una comunidad campesina, un pueblo afro, una nacionalidad indígena, o inclusive los pobladores de un barrio aporten con información que permita lograr la identificación de su patrimonio cultural y de esta manera priorizar los problemas encontrados, buscar las soluciones adecuadas y cumplir las actividades que se hayan decidido realizar para conservar y enriquecer su cultura. (Torres, 1994)

Esta metodología permite la revitalización de los bienes culturales que se están perdiendo, o que se encuentran en desuso, con el fin de darles la importancia que se merecen como patrimonio que forma parte de la identidad y que deben ser revitalizados del olvido para entregarlos a toda la sociedad. (Torres, 1994)

La metodología de revitalización cultural es un camino ordenado para ayudar a fortalecer la identidad de los pueblos, a través de una acción coordinada entre el equipo animador y la organización local. (Torres, 1994)

1.6. Aculturización

Se refiere al paso de elementos de una cultura a otra, o interpretación de culturas, es decir cuando dos o más grupos humanos de diferentes culturas se hallan directamente en contacto permanente, se registra una especie de osmosis cultural entre los grupos.

Al principio se trata de fundamentalmente del intercambio de objetos materiales, tales como utensilios, armas, vestidos, etc.; a continuación vendrá una interrelación social y más tarde espiritual. La nueva aportación trae consigo una reestructuración de los elementos preexistentes y la aparición de nuevas formas originales.

1.7. Autenticidad

Es un factor cualitativo esencial relacionado con la credibilidad de las diferentes fuentes de información que existen al interior y al exterior de una obra que pertenece al patrimonio cultural. La legitimidad agente muy importante de valoración para la cultura profundizando en lo innato y lo propio.

1.8. Fiesta

Es un rito social en el cual las personas marcan cierto acontecimiento a alguna ocasión especial, suelen estar acompañadas de baile, música y comida para la ocasión junto con algún ritual específico según sea el ritual mas específico según la fiesta que se trate.

Los festejos que se producen por diferentes circunstancias y motivos que se celebran de distintas formas dependiendo de cada creencia, que identifican de una u otra manera a un pueblo

1.9. Cosmovisión Andina

Es la manera como cada pueblo percibe y se relaciona con su entorno natural y cultura; así, “la cosmovisión andina es una manera respetuosa de vivenciar la naturaleza, cuya característica más distintiva, es la de ser criadora de diversidad, diversidad que conviene al fluir de la vida, con bienestar cultural; y que ha hecho posible que los ahora llamados campesinos, aun conserven y críen con cariño y dedicación una gran diversidad y variabilidad de semillas para su alimentación, nutrición y prevención y/o curación de enfermedades” (Valladolid, 2005).

La cosmovisión andina amazónica considera que todo el espacio donde se desarrolla la vida de la comunidad campesina (Pacha) es viva, no solo les da un trato de persona a persona a todos los que pueblan esta pacha, con las que “conversa” para la crianza de la chacra y comparte (rituales) los productos de ella, sino las considera miembros de su familia (ayllu), con quienes cría en ayni (ayuda comunitaria) las pequeñas, múltiples y dispersas chacras de cultivo.

1.10. Crianza

Es una relación de reciprocidad, solidaridad, compromiso y equivalencia, entre los seres de las comunidades naturales, que se expresa en el diálogo, el compartir y el retribuir (Valladolid, 2008).

Esta crianza se realiza en ese espacio de conversación ritual que es la chacra. Así, la frase “así como yo he criado a estos humanos, así críalos” que la semilla vieja dice a la nueva no solo recrea la crianza andina sino coloca y recrea al mismo tiempo la condición de equivalentes de semillas y humanos en el plan de regeneración (Rengifo, 1998).

1.11. Chacra

Es todo escenario de crianza por el que las diversas formas de vida conversan para contribuir a la regeneración de las mismas. La chacra es el mundo andino. En la chacra domicilian o se encuentran de visita todos los seres vivos del mundo andino: el suelo, el agua, las plantas, los animales, el clima, el sol, la tierra, las estrellas, los cerros, las piedras, los hombres, los sapos, los pájaros, las mariposas. En la chacra viven la diversidad, la variabilidad, la dinamicidad del mundo vivo andino (PRATEC, 1994).

En Chimborazo, los comuneros dicen: “todo lo que se está criando es chacra, mi casa es chacra, mis sembríos son chacra, donde hay árboles es chacra; nosotros vivimos criando la chacra”; así, se reconoce en esta afirmación holística la inclusión de las múltiples actividades que realiza a diario y que contribuyen a la recreación de la vida campesina.

La chacra no solo es un espacio de cultivo y crianza sino también un espacio sagrado. Se puede decir que también es un templo en el que se realizan ceremonias de hondo contenido agrocéntrico. En un sentido amplio chacra es todo aquello que se cría, así los campesinos dicen que la llama es su chacra que camina de donde cosechan lana. Nosotros mismo somos la chacra de las vacas o deidades quienes nos cuidan, nos enseñan y acompañan.

a. La Crianza De La Chacra

El campesino pone ternura en la crianza de la diversidad de plantas y cultivos en sus pisos ecológicos, su inclinación climática, la vocación de la tierra y la oblicuidad de los rayos del sol. Esta crianza es propia de una manera de “ver”, y sentir y expresar su variado paisaje andino; es decir, es una manifestación de su profunda cosmovisión.

Las condiciones de suelo y climáticas en los Andes son variadas. La mejor manera de interactuar, dialogar con esa extrema diversidad está en el cultivo de una riquísima mezcla de especies de plantas criadas con la milenaria sabiduría transmitida generación tras generación (PROYECTO IN SITU, 2006).

1.12. Andino

Lo “andino” está referido al espacio geográfico y sus características culturales en que se desenvuelve el poblador de las comunidades de la cordillera de los Andes y su pie de montes, así:

“El escenario de este ensayo son los pueblos de cultura antigua que viven en los Andes, una configuración geográfica muy variable que abarca no solo o región de alta montaña sino a toda el área cuyos pueblos teniendo expresiones propias, participan por lazos históricos de atributos de una visión similar del mundo; nos referimos al macizo andino y a sus piedemontes occidental: la costa” (Grillo, 1993 en Rhoddo, 2006).

1.13. Ayllu

En el mundo andino, vivo y comunitario, el Ayllu es la familia que, en nuestra cultura no se limita al linaje sanguíneo sino que abarca a toda la comunidad humana de la que somos miembro, así como también a la comunidad natural (Sallqa) y a la comunidad de las “deidades” (huacas) que comparten con nosotros la vida en la localidad.

“Cuando vamos a la feria nos encontramos con los de la comunidad Cuturiví Grande, Isinche, Cusubamba, con los de Pujilí (cantón), Angamarca (parroquia), Guangaje (parroquia), Zumbahua (parroquia), de todos los alrededores, con todos los que somos socializados, ahí conversamos, preguntamos por las familias, por los amigos, por todos”. (José Manuel Vega)

1.14. Agrocentrismo

El Agrocentrismo hace referencia a la agricultura como el centro y eje articulador de las relaciones del runa (hombre) con la naturaleza. En efecto, las prácticas andinas están referidas a la actividad agrícola, lo mismo se puede decir de las artesanías, del lenguaje, y de la vida ceremonial (Rengifo 2004).

1.15. Diversidad

Es la diversidad de especies y variedades, de plantas alimenticias y curativas, no es algo que solo es consecuencia de la naturaleza pluri ecológica de los Andes y la Amazonía, sino que, es fundamentalmente, producto del cuidado y cultivo, es decir, de la crianza, de los ahora denominados campesinos criadores de la agrobiodiversidad.

La gran diversidad de especies y variedades de plantas nativas que son cultivadas que crecen en las chacras campesinas y sus llamados parientes silvestres, plantas filogenéticamente relacionadas con las especies cultivadas, que crecen espontáneamente en el paisaje que rodea a las chacras, constituyen fuentes valiosas de alimentos de gran calidad nutritiva, como por ejemplo la quinua, la maca, achita o kiwicha, frijoles, tarwi, kañiwa y curativa como el yacon, mashua, uña de gato, sangre de drago, camu camu, etc. (Valladolid, 2005).

1.16. Variabilidad

Diversas variedades que tiene una especie. La diversidad de una especie está constituida por todas las variaciones, producto de la diferencia de las especies. La variación entre poblaciones de una especie, más la variación dentro de poblaciones es la diversidad total de una especie. Las especies pueden ser más o menos diversas; las características dentro de las poblaciones pueden ser más o menos variables (Sevilla, 2004).

1.17. Saberes

Son los conocimientos, innovaciones y prácticas autóctonas, que surgen de la observación, de la capacidad del hombre andino y amazónico para adaptarse a

distintos ecosistemas y a las posibilidades de crianza de las semillas, la anchura e inclinación de la chacra y el paisaje de distintas alturas.

El saber ecológico y las costumbres, además de basarse en la transmisión de la memoria, generación tras generación, están enraizados en sistemas locales de valores y significados irrepetibles. Los campesinos mantienen estos saberes ancestrales a través de la domesticación y la crianza de cuanto tiene vida, los cuales se remontan a 8000 años por lo menos.

“Nosotros desde nuestros tatarabuelos vivimos así, y seguimos aprendiendo lo que sirve para vivir, los trabajos de la chacrita; estos guaguas también siguen aprendiendo mientras trabajan con los taitas y mamas (padres y madres), todos sabemos de arada, cosechada, de trabajada...” (Pablo Guachca)

La experiencia acumulada a través de las vivencias y la práctica en diferentes temas como la labranza, cuidado y alimentación (mantenimiento de la fertilidad) de la madre tierra, el casamiento de cultivos (asociación de cultivos), crianza de la biodiversidad en la chacra, conservación de semillas y tubérculos, los saberes en la comida, entre otras, se manifiestan en la cotidianidad y se regeneran en la ciclicidad del tiempo.

1.18. Señas

“En la concepción andina, todos los miembros del ayllu son chacareros y como tales participan decididamente en la crianza de la chacra. La crianza de la

agrobiodiversidad se realiza en conversación con la naturaleza a través de las “señas” o “lomasas” o indicadores naturales. (Chambi, Quiso, et. al, 2007). A través de las señas o lomasas, el campesino mediante la conversación, trata de conocer cuál será el carácter del año que viene, para convivir simbióticamente con él, sea cual fuere su modo de ser (Valladolid, 1990).

1.19. Secretos

En muchos casos los campesinos curiosos, o los que tienen mano para realizar una actividad específica, poseen saberes que solo ellos conocen y que con el transcurrir del tiempo y la práctica han podido desarrollar; estas habilidades son conservadas en secreto y que es evidenciada solo cuando las circunstancias lo requieren, como se puede apreciar en los siguientes testimonios:

“Se revisa los granitos, si sale con guaguas (hijos), quiere decir que ya no quiere estar aquí, que quiere ir por otro lado; entonces se hace cargar a un guagua de la casa y se les pega (a los dos) para que no se vaya, diciendo: ¿A dónde vas a ir, a donde vas, dejando a nosotros, a donde vas a pasar, nosotros que vamos a comer?”(María Eva Vega)

1.20. Ritual

Es una conversación ceremonial entre personas patentes y concretas que refuerzan en estos actos los lazos cotidianos de solidaridad en la regeneración de la vida. El rito es para celebrar el “santo” de una de ellas, ocasión festiva y de alegría en que se

profundizan las relaciones de armonización y de encariñamiento que permiten la recreación saludable del cosmos o Pacha. En el ritual se convoca a todo el ayllu (deidades, semillas, humanos – runas o jaques según sea quechua o aymara el ayllu – animales y plantas silvestres, ríos, lagos, etc.) y a las otras formas que anidan en cada semilla. Estos rituales no son algo estático y separado de la dinámica de la vida (Rengifo, 1998).

“Hacemos un pago a la madre tierra con la majadita, luego al filo de la ragua (surco) se hace una cruz, pidiendo a Dios y a la Madre Tierra, sacando el sombrero y arrodillando, se pide para todos los hijos y familiares, para los vecinos, para todos se pide bendición, besamos la tierrita y sembramos. Al momento del almuerzo se come papas con cuy, un pedacito se comparte y los huesitos se pone en la madre tierra” (Luz María Guamán Millingalle)

1.21. Autoridades Tradicionales

En toda crianza ritual, siempre hay alguien que se encarga de organizar estas ceremonias, los que son nombrados autoridades y que son las personas (humanas, de la sallqa y de deidades) que tienen mayor experiencia o que han vivido más la vida y son los que saben armonizar mejor la conversación, en donde prima el cariño y respeto hacia todos, entre todos y para todos. Podemos decir que son los facilitadores del fluir de la vida (Chambi, Quiso, et. al, 1998).

1.22. Cultivo Nativo

Se denominan cultivos nativos, autóctonos o tradicionales, o sea aquellas variedades que usan los agricultores tradicionalmente, y que no han pasado por ningún proceso de

mejoramiento sistemático y científicamente controlado, y cuya semilla es producida por los mismos agricultores. (Sevilla, 2004).

1.23. Amenazas a la Sostenibilidad de la Agrobiodiversidad

Las fortalezas de las organizaciones comunales del mundo andino son su cosmovisión, organicidad y sabiduría tradicional en la crianza de la chacra. Las principales amenazas que se presentan para la sostenibilidad de la agrobiodiversidad son la despreocupación del estado respecto a sus necesidades; la influencia del sistema oficial que trae consigo los conceptos de globalización y modernización, incluido el modelo de sistema educativo, que deterioran la trasmisión de saberes de padres a hijos; las políticas favorables a las empresas mineras que generan desequilibrios en los modos de vida de las comunidades, además de generar contaminación y por último, la propuesta y acciones para llevar al mercado los recursos fitogenéticos y sabidurías campesinas a favor de ingresos que no repercuten en beneficio de las comunidades criadoras.

Se añade a éstas la divergencia de los programas sociales y agrarios con los planes comunales, la promoción de la agricultura moderna y el monocultivo junto con la introducción de semillas acostumbradas a plaguicidas y fertilizantes químicos y la falta de contemplación de la crianza del paisaje en la cultura campesina andina, así como la promulgación de las leyes adversas a estos aspectos (PROYECTO IN SITU, 2006).

2. EL CALENDARIO AGROFESTIVO

PRATEC, 2006 manifiesta que hay diversidad de calendarios, como los calendarios escolares, religiosos, de fiestas y otros. Los calendarios Agrofestivos son vivencias

cíclicas que muestran las actividades que se realizan en cada etapa agrícola y en la vida de la comunidad, mostrando la cosmovisión con que el campesino produce sus cultivos, tomando en cuenta las señas, rituales y festividad de cada momento. Se llama calendario agrofestivo porque las comunidades viven criando la chacra, a su vez la chacra les cría y la crianza es una fiesta, que en cada momento se comparte con todos los integrantes que viven en la comunidad.

Cuando se habla de calendario agrofestivo en las comunidades indígenas y campesinas se refiere, a los eventos tiempo – espaciales, de la naturaleza, entrelazados y marcados por el caminar cíclico del sol en un lapso conocido como año. Cada año, asocia e integra una diversidad de acontecimientos climáticos, agrícolas, ganaderos, astronómicos, festivos, rituales y organizativos, que se manifiestan en una secuencia de sucesos eslabonados.

En la vivencia comunera no existe persona más emotiva que el tiempo, puede ser caprichoso, violento, amable, iracundo, de conducta inaudita, y está mirando de continuo la conducta de la comunidad humana. Este tiempo no es un ente abstracto separado de las actividades concretas, no es un fluir continuo unidireccional, tampoco es un tiempo medible que fluye en dirección de modo uniforme continuo e infinito, independiente de los hechos, una suerte de “recta infinita” que ordena de modo regular, progresivo y cronogramado, las actividades de las personas e instituciones, en lo que se ha venido a llamar la vida moderna.

El tiempo comunero es la vivencia constituida por el conjunto de sucesos de duración variada que se manifiestan en un lugar, y que se recrean cada año. La duración la marca la situación vivenciada, se trata de un tiempo vivido cíclicamente a la manera de un *muyuy*, que gira, rota, da vueltas y regresa, y en cada movimiento cíclico el giro

que da el pacha está liderado por un cultivo, un astro o un evento climático. El tiempo y el lugar están fuertemente ligados, son uno y lo mismo.

Usualmente cada año o una división de este manifiesta una organicidad particular liderada por un astro seguido del nombre de la actividad a que se refiere, como por ejemplo cuando se dice: luna en la que se hacen las siembras. Sucede también que cada momento es calificada por la palabra “tiempo”, seguido de un acontecer climático, como por ejemplo cuando se dice: tiempo de lluvias; en otros casos la circunstancia es nominada por el cultivo que predomina, como por ejemplo cuando se dice: tiempo de granos.

Es en este caminar del tiempo que brotan los saberes, las vivencias y los lazos comunitarios, contruidos en forma colectiva, con la memoria y el sentir de todos. Y es la vivencia en el campo y en comunidad la que promueve la generación de sabidurías y saberes fruto de la relación con el entorno natural y el cosmos, que permite a las familias definir momentos para realizar las actividades en la chacra como las siembras, los aporques y las cosechas; pues estos saberes llevan a “pronosticar” el clima de cada ciclo agrícola. Todo momento en esta vivencia cíclica tiene sus para sintonizarse con el entorno, que son las expresiones de una relación filial con la naturaleza, y a su vez promueven.

Conocer el caminar del tiempo es una sabiduría que se ha adquirido desde los ancestros, es herencia de los abuelos y ha permitido a las comunidades campesinas tomar decisiones relacionadas con las actividades de la agricultura, la crianza de los animales, las artesanías y la medicina andina, entre otras. La crianza chacarera sigue la consideración de los tiempos, así, las comunidades campesinas viven su propio

calendario agrícola ritual y festivo, donde el año está marcado por dos épocas: verano e invierno.

Plasmar esta vivencia cíclica y los saberes que contiene, es un paso que implica reconocer que son estrategias comunes que por milenios vienen resolviendo la vida de la gente y fortaleciendo la relación natural de respeto, cuidado y justicia entre las personas, las comunidades, la naturaleza y lo sagrado. Los años en este sentido siempre son novedosos y regeneradores de vida.

Usualmente en la planificación de los proyectos (educativos, sociales, etc.) los objetivos se determinan de antemano, y esta priorización no siempre coinciden con los ciclos campesinos. Muchas veces conseguir los objetivos implica ordenar el cambio mental en un espacio- tiempo lineal medible y manejable. Planificar es anticipar, programar y manejar las circunstancias futuras según objetivos y fines diseñado en un tiempo que recorre una línea sucesiva marcada por el progreso. Al no considerar que hay otras maneras de vivir y de vivir el tiempo, un diagnóstico de carencias se impone.

Considerar valiosas las diversas formas de vivir en este mundo implica escuchar a los actores locales, poner en valor la “cultura educativa de la comunidad” en donde tiene cabida la naturaleza viva y la cosmovisión¹ que la sostiene, romper mitos en torno a los esquemas educativos que sigue anclado en el viejo proyecto cartesiano de “ser amos y poseedores de la naturaleza” (en plena era del calentamiento global), y dar pasos en la vigorización de los saberes y vivencias locales.

¹ La cosmovisión es la manera como el runa (humano) se relaciona con su entorno natural y cultural.

Hacerlo en conjunto (comunidad y escuela), es asumir expresamente la vigencia de la cultura andina campesina, en la perspectiva de establecer el diálogo intercultural en el ejercicio educativo. Pues con el propósito de reconocer y promover la riqueza cultural de nuestro país es necesario respetar y valorar todas las culturas presentes, teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas de cada una.

Por lo tanto los contenidos en el actual ejercicio pedagógico deben procurar que los alumnos puedan desenvolverse adecuadamente en el proceso de globalización sin perder su identidad cultural; la propuesta metodológica del Calendario Agrofestivo y su aplicación en los centros educativos pueden contribuir ampliamente a ello.

2.1. Contenidos Del Calendario Agrofestivo

En PRATEC, 2006 manifiesta que en el Calendario Agrofestivo se contempla los ciclos y ritmos de la comunidad y la naturaleza. El despliegue de esta herramienta pone en evidencia el conocimiento de los tiempos campesinos. Ello constituye un aporte y un principio, en la perspectiva de diálogo intercultural referido al respeto y colocación en equivalencia a culturas con cosmovisiones distintas, desarrolladas en su propio devenir histórico y con contextos propios, en este caso, la cultura andina y la cultura occidental moderna.

Se precisa que el término afirmación cultural de la cosmovisión andina, se refiere al rescate, valoración y puesta en práctica de los saberes para la de la diversidad de cultivos y los animales, reafirmación de las costumbres, recreación de las festividades y otras actividades vinculadas a la vida de hombre del campo con la naturaleza y las deidades.

En esa perspectiva, el Calendario Agrofestivo constituye una herramienta, que al recopilar y sistematizar esta cosmovisión, revive y proyecta la realización de actividades interculturales dentro de la escuela, así como también genera espacios independientes para la afirmación cultural, de tal manera que de forma clara y sencilla todo docente pueda aplicar esta propuesta.

Para ello se requiere una forma de organización de calendario práctica y no tan complicada. Al hablar de diversidad, no puede haber una sola manera de organizar el calendario, se puede hacer de distintas maneras. Entonces se debe elegir el tema (crianza de un cultivo, crianza de un animal) en torno al cual se hablará de los saberes, de este tema se define en cuánto tiempo se da (un año para un cultivo o varios años para el caso de un animal como la alpaca), de acuerdo a esto se organiza un calendario.

Se le puede ordenar teniendo en cuenta los meses y épocas del año, y las actividades que se realizan situándolas en estos meses o épocas del año. Esto puede hacerse dibujando la actividad y complementando con escritos que indiquen a qué actividad se refiere.

Las formas del calendario pueden hacer referencia a la vivencia cíclica, utilizando figuras como círculos, óvalos, vasijas. Sin que ello implique descartar otras formas como rectángulos o cuadrados, en las que se plasme una vivencia que continuamente se está recreando.

El calendario agrofestivo se elabora para uno o para todos los cultivos. Se elabora con los testimonios de los agricultores y con lo que el técnico ha vivenciado. El calendario agrofestivo contiene:

a. Primer nivel: Centro

En el centro del Calendario se ubica el sitio de la comunidad (pacha local) con sus sitios que la identifican como tal, sus lugares más hermosos y representativos. Puede ser la casa comunal, las chacras, los cerros, la escuela, las vertientes o ríos, entre otros.

b. Segundo nivel: Épocas

Este nivel tiene que ver con la caracterización de las épocas en torno a los meses del año. Para las comunidades andinas hay dos estaciones diferenciadas: época lluviosa y época seca. Cada una tiene subdivisiones (pocas lluvias, o abundantes lluvias, zarpa, llovizna, seco con vientos fuertes) según el clima durante el año. Ya que las actividades de la crianza de los cultivos y animales se sintonizan de acuerdo a estas épocas, se las hace constar en este nivel y además se ubica factores del clima como heladas, granizadas, nevadas, entre otros.

c. Tercer nivel: Meses

En el Calendario Agrofestivo deben constar los meses que tiene un año porque esto muestra la actividad concreta que se debe realizar para el cultivo de la agrobiodiversidad en un determinado mes. Se distribuye equitativamente los meses del año, y es entonces que se procede a ubicar el nivel anterior.

d. Cuarto nivel: Registro de actividades agrícolas

El registro de las actividades agrícolas se realiza conversando con los agricultores y visitando o acompañando en las chacras, porque cada cultivo tiene su manera de criarse, entonces cada cultivo tiene su trato.

Hay una actividad diferente en cada mes y que no siempre es igual en todos los años. Estas actividades pueden ser: siembras, deshierbes, aporques, cosechas, almacenamiento, selección de semillas, entre otras. Se puede conversar acerca de las herramientas que se utiliza para cada actividad (azadón, lampa, arado, tola) quienes participan y una descripción de cómo se encuentra el cultivo en cada época (plantita, en señorita, madurando, entre otras). El registro de las actividades agrícolas se puede realizar también acompañando en la chacra al agricultor para cada cultivo, porque cada cultivo tiene su propia manera de criarse.

e. Quinto nivel: Registro de señas

El registro de las señas se realiza observando, acompañando el cotidiano vivir de las familias campesinas, porque cada cultivo tiene sus propias señas y en cada mes hay diferentes señas, las que van indicando al agricultor como será el ciclo agrícola.

Las señas son las plantas y animales silvestres llamados “indicadores” para la producción de un cultivo, que aparecen o se manifiestan conforme a las características del tiempo y la naturaleza y que son producto del cotidiano observar y sobre todo de la capacidad de entender las expresiones de todos los miembros del pacha. Por ejemplo la abundante floración del capulí “indica” que habrá abundantes cosechas, la floración del “sacha chocho” indica que será buen año para todos los

cultivos, la presencia de las golondrinas indican que llegan las lluvias, el vuelo del ave “tarpuí” indica que es tiempo de siembras, entre otras.

El registro de las señas se puede realizar conversando con los abuelos, observando o acompañando el cotidiano vivir de las familias campesinas; porque cada cultivo tiene sus propias señas y en cada mes hay diferentes señas las mismas que van indicando al agricultor cómo será el ciclo agrícola

f. Sexto nivel: Registro de rituales, fiestas y comidas.

El registro de los rituales.- es una actividad que se realiza con mucho respeto, cariño, voluntad y disposición, porque cada ritual tiene su momento y se manifiesta en una determinada circunstancia, cada cultivo tiene su propio ritual, existen rituales con mayor intensidad y rituales con menor intensidad.

Los rituales consisten en actividades espirituales de intensa sacralidad que se realizan en momentos como las siembras, aporques y cosechas. Cada ritual tiene su momento y se manifiesta en una determinada circunstancia. “Los rituales andinos son ceremonias de profundo con tenido agrocéntrico. La vida andina tiene como centro primordial la chacra” (Rengifo 2004:24). Desde la cosmovisión andina las fiestas rituales son expresiones espirituales de alegría, de amparo, de reciprocidad, de respeto, cariño y crianza. Los momentos oportunos festivos son de acuerdo a su época y está determinada por toda la colectividad. Algunas de las fiestas y celebraciones rituales son: la fiesta de las cruces celebrada en el 3 de mayo, los finados, los carnavales, los rituales en las siembras y en las cosechas, entre otros.

El registro de festividades.- se hace de acuerdo al tiempo y, de preferencia, participando en las festividades de la comunidad.

Las comidas.- típicas tienen su momento en fiestas, rituales y en el diario vivir.

g. Séptimo nivel: Registro del Caminar de los Astros

También es necesario conocer y registrar el caminar de la Luna, el caminar de las estrellas en un año, el caminar del sol, los eclipses, etc., porque los comuneros están en constante sintonía con los astros para realizar las actividades agrícolas o la crianza de animales, etc., ya que los astros les indican los momentos u horas exactas para realizar una determinada actividad.

Solsticios.- Épocas en que el Sol se halla en uno de los dos trópicos, lo cual sucede del 21 al 22 de junio para el de Cáncer, y del 21 al 22 de diciembre para el de Capricornio. El de invierno, que hace en el hemisferio boreal (*trópico de Cáncer*) el día menor y la noche mayor del año, y en el hemisferio austral (*trópico de Capricornio*) todo lo contrario. El de verano, que hace en el hemisferio boreal el día mayor y la noche menor del año, y en el hemisferio austral todo lo contrario. (Océano Uno, 2005)

Equinoccios.- Época en que, por hallarse el Sol sobre el Ecuador, los días son iguales a las noches en toda la Tierra, lo cual sucede anualmente del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre. (Océano Uno, 2005)

h. Dibujos

La cultura andina y campesina es una cultura oral, los registros sobre un determinado tema o cultivo se muestran más verídicos con dibujos o fotografías, porque las imágenes traen consigo más de mil palabras. También el facilitador o técnico puede optar por plasmar la vivencia del comunero en dibujos.

Figura 1.

Esquema Del Calendario Agrofestivo

3. ANTECEDENTES

3.1. Provincia De Cotopaxi

j. Aspectos Geográficos

Según el Plan de Desarrollo Provincial de Cotopaxi el territorio de la provincia de Cotopaxi se ubica en el sector centro norte del Callejón interandino, ocupa la Hoya Central Oriental de Patate. Se extiende desde los 78° y 23' en la parte oriental hasta los 79° y 20' en el sector occidental, en la longitud de Greenwich; en sus extremos desde 0°,20' hasta 1°,12' de latitud sur.

La extensión total de la provincia de Cotopaxi es 6.072 km²; y una población de 433.107 habitantes (2008), siendo su capital Latacunga.

La provincia de Cotopaxi posee siete cantones: Latacunga, Salcedo, Pujilí, Saquisilí, La Mana, Pangua, Sigchos.

Los límites de la provincia son:

Norte: provincia de pichincha

Ocidente: provincia de Pichincha y provincia de Los Ríos

Sur: provincia de bolívar y provincia Tungurahua

Este: provincia de Napo

k. Relieve e Hidrografía

La geografía de Cotopaxi es muy irregular; desde los 150 msnm, hasta los 5.790 msnm, en la cima del volcán Cotopaxi.

En la cordillera nororiental se destaca el majestuoso volcán Cotopaxi; al noroccidente se encuentra el nevado de los Ilinizas con 5.130 msnm. Del Cotopaxi nacen varios ríos que forman el Cutuchi, río que cruza la provincia con dirección al Océano Atlántico.

En la cordillera Oriental y Occidental hay extensos paramos de donde nacen fuentes de agua que abastecen a las poblaciones.

Al occidente se ubica el volcán Quilotoa en cuyo cráter se halla la laguna del mismo nombre; al sur se destaca la laguna de Yambo.

En la provincia además se localizan las aguas minerales de San Felipe, Pitigua y San Martín; y las aguas termales de Aluchán y Nagsiche.

l. Clima

Existen climas muy diversos, desde el cálido húmedo en la zona costera hasta el gélido en las cumbres del volcán Cotopaxi. La temperatura media es de 13°C. La temporada de invierno en la costa inicia en el mes de febrero y termina en mayo.

En la sierra la temporada invernal no es definida, pero hay marcada presencia de lluvias de noviembre a enero. La época de fuertes vientos en la sierra corresponde a los meses de junio, julio y agosto.

m. Costumbres y Tradiciones

En la provincia de Cotopaxi hay una vasta población indígena que comparte una cultura propia. Su inclusión de la cultura Popular se justifica por su grado de nexo histórico, más aun si en el momento actual de la formación social ecuatoriana, este grado de vinculación se ve ampliamente desarrollado. Esto reviste importancia no solamente para la propia cultura indígena sino también para los diferentes matices que adopto el resto de la cultura popular en la provincia que se manifiestan en un mayor o menor grado de mestizaje cultural.

n. Religiosidad Popular

Una de las características sobresalientes de la provincia y por cierto muy difundida, es el culto a imágenes que según la tradición, fueron “encontradas” en sitios tan diversos como un árbol, un fardo de algodón, una plaza comunal, etc., sin que medie una explicación racional para tales encuentros, que son vistos como de carácter milagroso.

La religiosidad popular en la provincia parece destinada a sufrir algunas modificaciones, lo cual se añaden los problemas que surgen en la actualidad por la difusión de nuevas sectas religiosas.

o. Las Fiestas

Las fiestas del mundo andino tenían como principal objetivo festejar de manera comunitaria los cielos de la naturaleza y su relación con los diferentes momentos del proceso productivo, todo ello enmarcado en el contexto ideológico que correspondía

a dichas sociedades. La labor misional aprovecha y estimula estas prácticas festivas comunitarias, si bien les impone un contenido diferente.

La importancia de la fiesta se acentúa, toda vez que la iglesia está llamada a desempeñar un papel bajo el auspicio de la Iglesia, la fiesta se convierte en el hecho social por excelencia, que condensa y expresa los diferentes niveles de la realidad social.

p. Tradición Oral

La tradición oral desempeña una función primordial al permitir que los individuos se introduzcan en todas las manifestaciones de la cultura del grupo, lo que implica desde el aprendizaje de actividades tales como la agricultura, la artesanía, las prácticas medicas, formas de vida, etc.; todos estos aspectos se ven reforzados por narración de mitos, leyendas, etc.

En la provincia de Cotopaxi existen diversas formas de expresión de la cultura popular cuya transmisión se la hace fundamentalmente por medio de la tradición oral, y por otro lado, se imponen los valores de la cultura oficial mediante la educación formal y otros mecanismos de socialización, y que la tradición oral y sus contenidos culturales vayan siendo relegados a un segundo plano, perdiendo su vigencia en muchos casos por la transformación de las bases materiales, organización social, política, etc. Sin embargo, la función de reproducción de la tradición oral puede servir para ejercer funciones de autoformación e identidad cultural así como de impugnación a la cultura hegemónica.

q. Artesanías

La actividad artesanal, entendida como toda labor manual sin la mayor presencia de maquinaria en la transformación de la materia prima hasta obtener el producto final, es otra de las actividades que apoya al mejoramiento de los ingresos económicos de las familias de los sectores urbanos y rurales de la provincia.

Esta rama de la actividad productiva tiene una importancia significativa no solo desde el punto de vista económico sino también social y cultural, ya que es una expresión que refleja la cosmovisión, la identidad y las manifestaciones históricas de los pueblos, permite el desarrollo de habilidades, fomenta la creatividad y dinamiza el empleo local y familiar.

La producción artesanal está estrechamente ligada a la actividad turística nacional e internacional.

r. Turismo

Según el Ministerio de Turismo, los atractivos turísticos que ofrece la provincia de Cotopaxi son variados.

En primer lugar debe destacarse la belleza de sus paisajes naturales que están dominados por las cimas nevadas de las montañas y particularmente por el volcán Cotopaxi. Existen lugares cargados de historia, sitios para la pesca, el montañismo, paseos campestres, ferias multicolores y un variado folklore.

La provincia además presenta potencialidades y diversidad en la posible oferta: ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural.

Dentro del turismo cultural, se ha identificado a los santuarios religiosos como el de Isinche en Pujilí; Cuicuno en Saquisilí; Colatoa y San Buenaventura en Latacunga; que son lugares concurridos durante todo el año. Las ferias constituyen otro atractivo de la provincia. En casi todas las parroquias y cantones se realizan ferias semanales, la mayoría de ellas indígenas, donde aún se conserva una serie de modalidades de comercialización propias del mundo andino, las más visitadas son las de Saquisilí y Zumbahua.

3.2. El Cantón Pujilí

g. Situación Geográfica

Se encuentra localizado en la zona Interandina del Ecuador, se encuentra ubicada en la parte centro-occidental de la Provincia de Cotopaxi a 12 Km. Al Oeste de Latacunga y a 101Km. de la ciudad de Quito.

El relieve general de la zona es accidentado, propio del paisaje andino. Siendo sus límites:

- **Al Norte:** Saquisilí y Sigchos
- **Al Sur:** Salcedo y la provincia de Tungurahua
- **Al Este:** Latacunga
- **Al Oeste:** Pangua y La Maná.

El cantón Pujilí posee siete parroquias:

- Pujilí (urbana)

- Angamarca
- Guangaje
- La Victoria
- Pilaló
- Tingo
- Zumbahua (rurales)

h. Clima

En la zona las precipitaciones varían entre 450 a 500 mm anuales, la temperatura media varia de 12 a 15°C

La altitud del cantón varia de 1600 m.s.n.m. a 4100m.s.n.m. ; a partir de la cota de los 3500m.s.n.m se tiene una franja fría y húmeda que se caracteriza por tener precipitaciones de poca intensidad, pero persistentes condiciones climáticas que se extienden aproximadamente hasta los 4100m.s.n.m con temperaturas que oscilan de 3 a 10°C en la zona de los páramos, a partir de la cota de los 1600m.s.n.m se tiene una franja cálida y se caracteriza por tener precipitaciones de mayor intensidad, el clima varia de 12 a 24°C en la zona del subtrópico.

i. Hidrografía

Hidrográficamente se encuentra dividido en siete subcuencas que tienen dos sistemas de escurrimientos: occidental (San Pablo, Chuquiraguas, Angamarcas) y oriental (Patoa, Isinche y Nagsiche).

El sistema occidental tiene mayor caudal aportante que el Oriental, consecuentemente las subcuencas, del Patoa e Isinche tienen caudales bajos, por lo tanto el río Toachi se prevé como una fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Pujilí.

j. Orografía

El cantón Pujilí forma parte del nudo de Tiopullo que une al Cotopaxi con el Iliniza formando la cordillera occidental en donde se destacan las cordilleras de Chugchilan que va desde Guangaje hasta la Provincia Santo Domingo de los Tsachilas entre los ramales de Sigchos y Guangaje se encuentra el valle del río Toachi.

La masa geográfica más ancha de la cordillera occidental de los Andes que forman los páramos de Apahua y Zumbahua.

k. Fiestas

El cantón Pujilí conocido también como la “Tierra del Danzante”, tiene una trayectoria cultural notable. El paseo procesional de Corpus Christi ha sido incorporado al calendario folklórico y religioso del Ecuador; y además constituye una rica expresión de la cultura popular enraizada en la música, baile, comida, y las creencias ancestrales. y declarado “Patrimonio Cultural Intangible de la Nación”;

Las festividades en honor al Niño de Isinche se las celebran el 24 y 25 de Diciembre las mismas que atraen a miles de devotos de todo el país, durante estos días se pueden apreciar los toros de pueblo, castillos, volaterías, bandas de pueblo, comparsas multicolores de chinas, yumbos y caporales, reyes magos entre otros.

l. Tradición Oral

Según los habitantes de Isinche, sin duda alguna, el niño ha crecido desde que fue encontrado; para ello basta compara el tamaño de la urna que cada vez le resulta más pequeña. Se asegura también que hay mañanas en que el Niño sale a recorrer los campos y parece con limo en los pies, ha dejado también huellas cerca de la iglesia de san Juan.

3.3. La Comunidad De Cuturiví Chico

b. Generalidades

Cuturiví Chico está ubicada en la parte alta de la serranía central ecuatoriana es una comunidad indígena pertenecientes a la etnia kichwa del pueblo Panzaleo, la misma que pertenece a la parroquia Matriz del cantón Pujilí, de la provincia de Cotopaxi.

Esta comunidad fue fundada el 12 de febrero de 1978 bajo el Acuerdo ministerial 0077 del MAG COTOPAXI. y pertenece a la Organización de segundo grado denominada JATUN CAVILDO de Pujilí, la que a su vez pertenece a la Organización de tercer grado que es el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), y a la CONAIE.

Su población es de 180 habitantes (Heifer Ecuador, 2009), que viven auténticamente el ser campesinos. Su territorio es el lugar en donde las prácticas de los abuelos y sus saberes locales recobraron valor para continuar regenerando la vida comunera, donde cotidianamente se tejen relaciones de producción como una forma genuina de existencia.

En esta comunidad la tendencia económica predominante es la pequeña producción agropecuaria manejada sobre la base del uso intensivo de la fuerza de trabajo familiar y la rotación de parcelas y cultivos. Es una modalidad de economía campesina sustentada en el riesgo de ganar o perder el capital invertido, en virtud de lo cual las familias combinan el monocultivo de leguminosas y tubérculos para el mercado local, o pequeñas extensiones de cultivo de granos para el autoconsumo familiar, también se dedican a la crianza de ganado porcino, ovino, bovino, cuyes y aves en pequeña escala.

3.4. Los Kichwas

c. Los Kichwas De La Sierra

Según MOYA, 1998 manifiesta que los Kichwas son un pueblo multiétnico que pertenecen al pueblo Panzaleo y han pasado por un largo proceso de kichuaización, hasta que finalmente, convirtió al kichwa en su lengua materna.

El proceso en los pueblos antecede a la invasión incaica. A menudo se dice que el kichwa fue introducido al Ecuador por los incas. Los estudiosos etnohistóricos y lingüísticos han demostrado que esto ocurrió mucho antes. Cuando Túpac Yupanqui llegó a lo que hoy es Ecuador, encontró que se hablaba kichwa, pero que era un dialecto diferente al suyo.

Claro está que el kichwa en el Ecuador era una segunda lengua. Esto siguió siendo así no solo en el periodo incaico, sino también avanzada la colonia; esta lengua no estaba generalizada, la hablaban estratos altos de la sociedad, curacas y comerciantes.

De hecho este proceso no era homogéneo en todo el espacio ecuatoriano, en algunos lugares había mayor difusión que en otros.

d. Continuidad y cambio

Los indígenas de la sierra según (MOYA, 1998) por encontrarse en el escenario mismo de la conquista y colonización, tanto inca como española, han sido despojados de su territorio y han tenido que coexistir con los colonizadores, en condiciones de marginamiento y subordinación.

Se conoce que los incas no desestructuraron a las sociedades colonizadas, sino que refuncionalizaron sus instituciones, con el propósito de extraer excedentes y de asegurar su sujeción. Los españoles, por su parte, aplicaron la estrategia inca pero desestructuraron la economía, la organización social y política. Las reducciones de pueblos indígenas que se hicieron en el periodo colonial temprano, con el propósito de asegurarse el cobro del tributo, la organización de la mita y el control ideológico de las comunidades, produjeron un fuerte impacto en las comunidades indígenas en todos los niveles.

Una vez que se produjo la crisis minera, en el siglo XVII, y después de superar la regresión de una economía de autosubsistencia, los colonizadores orientaron su interés hacia las actividades agrícolas. Fue así como se produjo la expansión y consolidación de la hacienda. Este proceso continuo aun en el periodo republicano. En esta fase conocida como *hacendataria*, las comunidades indígenas fueron afectadas de dos maneras; en primer lugar, por la pérdida de las tierras, pues dicha expansión se hizo, en gran parte, a expensas de las tierras de comunidad; en segundo lugar, por la sujeción de la fuerza de trabajo indígena de la hacienda, a través del mecanismo de la deuda.

Después de la Independencia la situación de los indígenas de la sierra empeoró; la Corona, de alguna manera, había frenado los apetitos de los propietarios privados. Disueltos los nexos con España, los criollos se consideraron herederos de los privilegios que habían gozado los peninsulares, pero ahora sus apetitos casi no tenían freno. Los indígenas siguieron pagando el tributo hasta mediados del siglo XIX (1852), se siguió utilizando el trabajo indígena gratuito para la realización de obras públicas y se consolidó la adscripción del indígena a la hacienda.

La adopción del modelo agroexportador por parte del Ecuador en el siglo XIX, produjo un flujo de la fuerza de trabajo indígena de la Sierra a la Costa. El triunfo de la Revolución Liberal, a principios del siglo XX, fue la condición para que se implementaran una serie de leyes tendientes a favorecer la liberación de la fuerza de trabajo indígena de las haciendas serranas, pero esto no significó la abolición de mecanismos de sujeción viejos, ni la adopción de otros nuevos, por parte de las haciendas serranas y costeñas.

La crisis de los años treinta produjo malestar en los sectores bajos de la sociedad ecuatoriana, entre ellos los indígenas. Desde la década de los cuarenta los indígenas protagonizaron una serie de levantamientos, los mismos que giraron en torno a los reclamos de las tierras.

La Revolución Cubana tuvo un efecto político importante en el Ecuador, así como en el resto de países de América Latina. De alguna manera, condujo a la producción de cambios en la tenencia de la tierra, al principio como iniciativa de los hacendados más dinámicos, luego como una política de Estado.

En 1964 y en 1972 se llevaron a cabo las dos reformas agrarias del Ecuador. Si bien se hizo la entrega de tierras a los indígenas huasipungueros, esta medida no afectó a todas las haciendas ni involucró a todos los indígenas que no tenían huasipungos. Por otro lado, esta entrega significó una pérdida del acceso de los indígenas a ciertos recursos de la hacienda (riego, leña y pastoreo). A la larga, llevó a la consolidación del minifundio y más aún, a una mayor fragmentación de las propiedades indígenas, por la vía de la herencia. Este hecho ejerció un efecto de expulsión de los indígenas del campo a la ciudad. Una vez asentados en las urbes, se convirtieron en víctimas de la marginación y del empeoramiento de las condiciones de vida.

Estos procesos señalados hasta aquí han sido comunes a todos los indígenas de la sierra, por lo que, en cierta medida, han contribuido a un doloroso proceso de homogenización de las distintas etnias. A pesar de todo esto, dichas etnias han seguido conservando los rasgos de las culturas de sustrato (ALBA MOYA 1998)

CAPITULO II

II. DISEÑO METODOLÓGICO

Metodológicamente esta tesis se basa en la investigación participativa con un enfoque retrospectivo. Es documental y de campo por cuanto recurre a fuentes bibliográficas y archivos; y a su vez se fundamenta en entrevistas, conversaciones y observaciones de campo; y es descriptiva porque caracterizará la situación concreta de los saberes y conocimientos de la comunidad de Cuturiví Chico.

Se ha realizado las siguientes actividades, en función de los objetivos planteados:

- ***Revisión Bibliográfica.***- La exploración y el análisis de documentos es uno de los procedimientos fundamentales que permite establecer el soporte teórico correspondiente, para fundamentar y argumentar el trabajo de campo y su sistematización posterior. Se revisó los documentos escritos en especial, los que aportan el marco teórico referencial para desarrollar algunos atributos y bases cognitivas de la cosmovisión andina, cimientos que ayudarán a comprender de mejor manera la vivencia de los hombres del Andes.
- ***Recopilación de información de saberes locales (cartillas y registros).***- Se diseñó instrumentos básicos (entrevistas no estructuradas, cuestionarios,

formatos) que permitieron compilar de manera sistemática y ordenada la información desde los actores.

- ***Conversación con las familias campesinas.***- La conversación es un atributo que se halla en el modo de ser de los “runas” en los Andes, y es lo que permite hacer brotar su sabiduría de manera recreada y renovada. En la cultura andina, la preservación de las ideas y las costumbres dependen del recuerdo viviente de las personas. Esta especie de “almacén vivo de saberes” vincula en forma estrecha a las personas con el legado cultural de la comunidad. Se efectuó la conversación con las familias campesinas en el ámbito comunitario, en momentos circunstanciales y planificados.

- ***Talleres participativos con la comunidad.***- Se realizó varios talleres con la participación de la comunidad y la facilitación de las autoras de la tesis, en estos espacios participaron las familias y dirigentes de la comunidad, y fueron espacios en los que se provocó el diálogo intergeneracional, la recopilación de saberes, la sociabilización de los saberes locales y la validación de la herramienta calendario agrofestivo.

- ***Sistematización de saberes y testimonios.***- Con la información recopilada en campo (vivencial) y talleres, se logró conocer y valorar una cantidad de saberes andinos acumulados en los campesinos sobretodo en los mayores de edad, información que luego fue organizada, ordenada y recopilada para ser presentada en un reunión de validación con los agricultores participantes, de esta reunión nuevamente se obtuvo información acerca de los saberes que faltaban, con eso se procedió al trabajo de oficina para completar el calendario agrofestivo, y el diseño de la propuesta del Plan de revitalización Cultural

1. Caracterización Del Lugar

a. Localización

La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad Cuturiví Chico, parroquia La Matriz ubicada en el cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a 13 Km al sur de la cabecera cantonal.

b. Ubicación Geográfica

Cuadro 1. Características Geográficas De La Zona De Estudio

COMUNIDAD	ALTITUD msnm	LATITUD
Cuturiví Chico	3400 - 3600	01°16'55,9"

Fuente: Heifer-Ecuador, 2010

c. Condiciones Meteorológicas

Cuadro 2. Características meteorológicas de la Zona

PARAMETROS	PROMEDIO
Humedad relativa	96,8 %
Temperatura	6– 12°C
Precipitación anual	499 mm

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo del Cantón Pujilí, 2004.

d. Clasificación Ecológica

Las formaciones ecológicas predominantes, identificadas en base a la clasificación de las zonas de vida según Holdridge (1996), son: Bosque Húmedo Montano (2500 A 3400 msnm) y Paramo Subalpino (3500msnm).

2. Tipo De Investigación

Se trata de un proceso metodológico de investigación - acción que tiene el rol de generar conocimientos y/o recrear saberes locales desde la perspectiva de los actores sociales (locales y externos), para la comprensión de la realidad (vida material, social y espiritual), en un determinado contexto espacio – temporal, encaminado hacia la creación de un calendario agroastral ecológico, que vigorice el modo de vida local, que determine y ubique los momentos y ciclos naturales de la vida en comunidad, que sistematice y plasme los saberes y vivencias locales y que constituya una herramienta de aprendizaje y diálogo en la comunidad.

La presente investigación es descriptiva por que se propone aprehender las características de un conjunto de sujetos o áreas de interés. (Ulloa, 2000).

3. Método

Se basa en el método inductivo y descriptivo, con lo que se logró la recopilación de información en base a entrevistas, diálogos y encuestas a familias campesinas. Se utilizó complementariamente el método bibliográfico para el primer capítulo, que trata los diversos aspectos sobre cultura e identidad.

4. Operacionalización De Variables

HIPÓTESIS	VARIABLE INDEPENDIENTE	VARIABLES DEPENDIENTES	INDICADORES
<p>Los saberes orales y conocimientos ancestrales dentro de la cosmovisión local de la Comunidad Cuturiví Chico, harían posible la revitalización cultural mediante la transmisión de los valores culturales de las persona mayores a las nuevas generaciones</p>	<p>Saberes, conocimientos y cosmovisión local en la crianza de la agra biodiversidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Épocas del año para las actividades de la vida comunitaria ▪ Señas de la naturaleza para las actividades comunitarias (fitoindicadores y zooindicadores). ▪ Rituales ▪ Actividades Agrícolas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Períodos de lluvias ▪ Períodos secos ▪ Períodos de heladas ▪ N°. de señas de plantas y animales en el año, y su significado ▪ Número de rituales, lugares, sentidos y momentos de estos rituales. ▪ Número de siembras en el año

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Festividades y Comida ▪ Los Astros en la Vida comunitaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Especies y variedades principales de cultivos que se siembran. ▪ Tipos de actividades de labranza agrícolas culturales. ▪ Número de técnicas. ▪ Numero de fiestas en el año y su significado. ▪ Principales platos en la vida de la comunidad. ▪ Fases de la luna y su influencia en las actividades comunitarias. ▪ Astros que tienen significado e influencia.
--	--	--	--

5. Técnicas De Investigación

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas de acuerdo a las necesidades para alcanzar nuestros objetivos:

- Entrevistas y encuestas con formulación de preguntas abiertas y cerradas, talleres, sobre la problemática en la perdida de la identidad cultural.
- Espacios de reflexión (ER)
- Grupos de conversación (GC)
- Historias de vida (HV)
- Campesino a Campesino (CC)
- Taller Gráfico Calendario (TC)

6. Recursos Humanos

Como parte fundamental y esencial para el desarrollo de esta investigación se conto con la activa participación de:

- Investigadoras
- Director de tesis

a. Herramientas

Teniendo en cuenta que el saber a recopilar no brota de una entrevista, sino de una conversación, se han realizado algunas visitas, para el cual se ha diseñado instrumentos básicos de registro como

- Entrevistas no estructuradas
- Cuestionarios
- Formatos
- Videos y presentaciones en Powert Point
- Fotografías (previa autorización de los agricultores)

Los mismos que han sido llenados luego de las conversaciones con los agricultores. La información se obtuvo mediante el recorrido a las chacras, observando y acompañando el cotidiano vivir de las familias campesinas. Se observó que cada zona, cada cultivo, tienen sus propias señas, las que van diciendo como será el año agrícola.

b. Población y Muestra

La comunidad de Cuturiví Chico tiene 180 habitantes (Heifer Ecuador, 2009), lo cual se considera que es la población. Se trabajó con toda la comunidad en algunos talleres, dando prioridad a las personas ancianas, quienes son los que mantienen un bagaje de saberes. Se consideró viable la participación del 50% de la población; en el sentido de respetar los ritmos de la comunidad cuando por múltiples razones (crianza de animales, cultivos, y otros) no asistió la totalidad de la población.

CAPITULO III

III. RESULTADOS

A lo largo del presente capítulo se incluyen los testimonios originales entregados por los comuneros de Cuturiví Chico en espacios como talleres, reuniones y conversaciones directas. Se ha decidido mantener el contenido y la originalidad de dichos argumentos, por respeto a sus formas y costumbres en el lenguaje, en el sentido de preservar la esencia de su cosmovisión, o forma de relacionarse con su entorno.

1. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE CUTURIVI CHICO

1.1. Reseña histórica de la comunidad

Cuturiví chico es una comunidad andina que vive auténticamente el ser campesina. Su territorio es lugar en donde las prácticas de sus abuelos y sus saberes locales, recobraron valor para continuar regenerando la vida comunera. Es el lugar donde cotidianamente se tejen relaciones de producción como una forma genuina de existencia.

A 13 Km al suroeste de la cabecera cantonal, en medio en un hermoso paisaje propio de los páramos de la serranía se divisan las humildes viviendas de familias que hoy se

encuentran arraigadas en lo que fue el territorio de la hacienda Tinajeros de Cuturiví Chico.

Una historia de resistencia es la que los hombres de Cuturiví Chico en ese entonces (años 1920 - 1930), hoy los hijos o “guaguas de los huasipungueros “, narran a las nuevas generaciones:

“La hacienda Tinajeros era grande, tenía 800 has aproximadamente, se cultivaba cebada, mellocos, ocas, papas y trigo, tenían ganado lechero y ganado bravo en el páramo...; la gente cogía raciones (1 saco de papas) para la comida, a cambio de trabajo o del pastoreo de sus animales. Eran 12 huasipungueros a los que se les proporcionaban pedacitos de tierras (Isolar) a nuestros padres para poder vivir”
(María Vega).

El trabajo de ellos era producir, cosechar y luego llevar en los burros hasta la casa de hacienda habían buenas cosechas la producción era buena. Las madres trabajaban en las casa de los patrones, ellas lavaban, cocinaban y hacían los mandados tenían que servir en todo a los patrones y los patrones no permitían tener animales ni un borrego, ese derecho eran solo para los patrones.

“Los hijos - herederos de la hacienda (hermanos Tinajeros) en 1982 ponen en venta parte de tierras de la hacienda, las demás se mantienen cultivando al partir pero como vivían cultivando su chacrita en el huasipungo compraron gran parte de ellas, nosotros cogimos los terrenitos a crédito bajo hipoteca, era difícil de pagar. De los trabajos de las chacras y vendiendo animales se iba pagando pero como no alcanzaba la plata migraron a las ciudades como Quito y Guayaquil para completar el dinero para la compra de los terrenos que en esa época costó 12.000 sucres”
(Bernardo Guamán)

Ahora los terrenos son más pequeños porque se parcelaron y su producción ha bajado. Antes no tenían escuela tenían que bajar a Isinche los niños caminaban grandes distancia porque la escuelita estaba muy lejos, en la actualidad cuentan con un centro educativo en el centro de la comunidad pero quienes cuentan con posibilidades envían a sus hijos al pueblo. Actualmente los jóvenes migran aproximadamente un 60 % a la ciudad a trabajar pero vuelven cada 5 cada 15 o cada 22 días, trabajan en construcción pero vuelven a cultivar la chacra y criar sus animales”.

Para el año 1977, ya se había formado jurídicamente la comunidad de Cuturiví Chico.

1.2.Datos geográficos, ecológicos y división política

La comunidad de Cuturiví Chico pertenece a la parroquia La Matriz del cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a 13 km al sur oeste de la cabecera cantonal y tiene como límites al norte Comuna Cuturiví Grande, al sur colinda con la Comuna Juigua Romipungo, al este la Comuna San Isidro y Juigua y al oeste la Comuna Tigua y Michacalá

Su extensión territorial es de 800 hectáreas comunales aproximadamente, localizadas a una altitud que va desde los 3400-3600 msnm. La topografía es muy irregular. Las condiciones meteorológicas de la zona son propias del Valle Interandino que varían de acuerdo a la época y las estaciones, oscilando su temperatura entre los 3°C – 10°C, y la humedad relativa tiene un promedio de 96,8 % con una precipitación anual de 499 mm.

1.2.1. Clasificación ecológica

Las formaciones ecológicas predominantes, identificadas en base a la clasificación de las zonas de vida según Holdridge (1996), son: Bosque Húmedo Montano (2500 A 3400 msnm) y Paramo Subalpino (3500msnm).

1.3.Población

La comunidad de Cuturiví Chico tiene 180 habitantes (Heifer Ecuador, 2010) 98% indígenas y 2% campesinos, siendo su idioma materno el Kichwa pero lo combinan con el español, su religión es la Católica.

De acuerdo a los datos registrados según el SIISE 2010, la población de Cuturiví, a nivel de la parroquia representa el 0,6% de la población (de un total de 28.537 habitantes); a nivel del cantón representa el 0,29 % (de un total de 60.728 habitantes); y a nivel de provincia 0,04% (de un total de 433.107 habitantes).

La población, según su la dinámica demográfica, se presenta en el Cuadro 3 y Cuadro 4.

Cuadro 3. Datos de población

POBLACIÓN	Cantón Pujilí	Parroquia Pujilí	Comunidad de Cuturiví Chico
Población – TOTAL	60.728	28.537	180
Población - hombres	28.499	13.371	95
Población – mujeres	32.229	15.166	85
Población - menores a 1 año	1.448	609	4
Población - 1 a 9 años	15.712	6.771	52
Población - 10 a 14 años	8.192	3.756	19
Población - 15 a 29 años	13.845	6.792	52
Población - 30 a 49 años	11.004	5.395	9
Población - 50 a 64 años	5.842	2.788	18
Población - de 65 y más años	4.685	2.426	16
Población afroecuatoriana	234	139	0
Población indígena	33.511	10.362	176
Población mestiza	25.632	17.296	4
Población Blanca	1.253	735	0
Proporción de mujeres (%)	53,1%	53%	53%

Fuente: SIISE 2010

Cuadro 4. Densidad y Tasa de crecimiento poblacional anual.

Presión- Demografía	Cotopaxi	Pujilí	Pujilí	Cuturiví
Habitantes -Densidad (hab/km)	349.540,0	60.728	28.537	180
Densidad demográfica - Densidad (hab/km)	58,2	58,2	58,2	58,2
Tasa de crecimiento poblacional – Tasa	2,1	2,1	2,1	2,1

Fuente: SIISE 2010

1.3.1. Número de hijos por familia

EL promedio de hijos por familia en la Comunidad de Cuturiví Chico, es de 5. Aunque se reconoce que existe una nueva tendencia en la nueva generación, siendo el número de hijos en parejas jóvenes, de 1 a 2.

1.3.2. Fuente de ingreso

En las comunidades de la provincia de Cotopaxi tienen como principal ingreso económico es por las actividades agropecuarias y sus cultivos indiferenciados como el de la papa, melloco, habas, etc.

1.3.3. Vestimenta

Los habitantes de la comunidad utilizan vestimentas indistintas los hombres llevan poncho, sombrero pantalón casimir, botas de caucho por su parte las mujeres utilizan sombrero, chalina, bayetas, botas de caucho

1.3.4. Nivel de estudio

La mayoría de los habitantes de la comunidad únicamente poseen estudios primarios, ya que antes no se contaba con centros educativos y las escuelas se encontraban muy distantes.

1.4. Características socioeconómicas

En el transcurso de esta investigación se ha podido identificar diversos aspectos descritos a continuación:

1.4.1. Pobreza e indigencia

En relación al índice de pobreza por NBI, la provincia de Cotopaxi ocupa el segundo lugar en relación al resto de provincias de la Sierra Central, alcanzando un porcentaje del 65%. En comunidades como esta el alto índice de pobreza que bordea en promedio el 85%, cuyo índice de vulnerabilidad social, está entre los más altos del país.

Los índices de aguda pobreza afectan a más del 90% de la población, especialmente a la indígena, un índice de feminidad que supera el 100% y una población mayoritariamente joven y procedente del área rural, estos se reflejan en los Cuadros 5 y 6.

Cuadro 5. Índices de pobreza

POBREZA/ Indicador	Pujilí	Pujilí	Cuturiví Chico
Incidencia de la pobreza de consumo	54	40	53
Incidencia de la extrema pobreza de consumo	23,8	15	17
Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)	87,8	80	83
Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)	65	49	51

Fuente: SIISE 2010

Cuadro 6. Indicadores de vivienda

VIVIENDA	Pujilí	Pujilí	Cuturiví Chico
Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil, ladrillo o cemento	57,5	73	23
Vivienda propia	89,9	88	78
Hacinamiento	39,6	31	32
Servicio higiénico exclusivo	24,3	36	34
Cuarto de cocina	78,5	87	39
Uso de gas para cocinar	41,4	51	45
Uso de leña o carbón para cocinar	54,5	48	55

Fuente: SIISE 2010

1.5.Educación

En lo que tiene que ver con la educación, prevalecen las metodologías de enseñanza – aprendizaje tradicional con base en la oralidad y el aprehender – haciendo; en coexistencia con el sistema de educación formal, así, en el sector de la comuna se cuenta con una escuela primaria Intercultural Bilingüe. En la comunidad existe Comité de Padres de Familia, Comité de Junta de Riego. Los datos de índices de educación se presentan en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Índices de educación

EDUCACIÓN - POBLACIÓN	medida	Pujilí	Pujilí	Cuturiví Chico
Analfabetismo	%(15 años y más)	29,4	20	28
Analfabetismo funcional	%(15 años y más)	45,4	33	38
Escolaridad	Años de estudio	3,8	5	5
Primaria completa	%(12 años y más)	36	53	45
Secundaria completa	%(18 años y más)	9	15	4
Instrucción superior	%(24 años y más)	7,4	12	1

Fuente: SIISE 2010

1.6.Salud

Cuturiví Chico es una comuna con acceso limitado al sistema de salud oficial, no existe un centro de salud en la comunidad, por lo que sus habitantes recurren en la búsqueda de atención médica al Centro de Salud de Pujilí situado en la cabecera cantonal; para el tratamiento de enfermedades, combinan prácticas de medicina ancestral con la medicina moderna. Los datos de acceso a servicios básicos se presentan en el Cuadro 8.

En comunidades como esta las principales afecciones en los niños tienen que ver con enfermedades como gripe, tos y enfermedades gastrointestinales por lo que el 38% de niños/as presentan desnutrición leve mientras el 61% de niños indígenas sufre desnutrición crónica. Las madres tienen acceso a la maternidad gratuita, prevaleciendo sin embargo, la atención del parto en los hogares, labor realizada por parteras de la comunidad.

Cuadro 8. Índices de acceso y Servicios básicos

VIVIENDA	Pujilí	Pujilí	Cuturiví Chico
Agua entubada por red pública dentro de la vivienda	18,8	29	23
Red de alcantarillado	15,5	25	0
Servicio eléctrico	69	87	74
Servicio telefónico	10	17	0
Servicio de recolección de basura	12,2	23	0

Fuente: SIISE 2010

1.7.Tenencia de la tierra

El Censo Nacional Agropecuario 2001 muestra con claridad que hay una enorme desigualdad en cuanto al acceso a la tierra en las provincias de la región sierra, y

que esto se traduce por un lado, en la presencia mayoritaria de minifundios, y, por otro, a una concentración en pocas manos de la tierra, generalmente de la más productiva, que agudizan la distribución desigual e inequitativa de la riqueza del país. Los indicadores del estado del uso de la tierra, se presentan en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Indicadores del estado de la tierra

Indicador	Pujilí	Pujilí	Cuturiví Chico
Áreas erosionadas o en proceso / Km ²	92,7	43,5	78
Cultivos permanentes / %	1,9	0,89	4
Cultivos transitorios y barbecho / %	24,5	11,51	39
Pastos naturales y cultivados / %	15,9	7,47	25

Fuente: SIISE 2010

Las tierras las consiguieron por compra a la hacienda en donde fueron huasipungueros, las mismas que fueron parceladas entre los de la comunidad, por lo que a bajado el rendimiento de la producción. Estas tierras se encuentran en las partes altas de la cordillera occidental.

1.8.Población económicamente activa, PEA

La actividad económica más importante a la que dedican los pobladores de estas comunidades son: El pastoreo con un 30% de la comunidad, trabajadores que migra

para la construcción 3%, la agricultura en un 60% que permite la subsistencia y 5% otras actividades entre otras estudiantes, empleados, etc.

De este análisis se desprende que la población económicamente activa es del 90% y con un ingreso anual de USD 253,00 dólares, que se desprende de un estudio contratado por autogestión de la comunidad en el año 2005. El 52 % del total de la población son mujeres.

1.8.1. Migración

La población emigrante de acuerdo a datos proporcionados por la población es de 35.1% en hombres y 14.1% de mujeres de esta zona. Los jóvenes migran temporalmente aproximadamente un 60 % a la ciudad de Pujilí y Guayaquil a trabajar en construcción pero vuelven cada 5, 15 o cada 22 días a cultivar la chacra y criar sus animales y tan solo un 2% no regresa radicándose fuera de la comunidad.

1.9. Características agroecológicas

En la comunidad de Cuturiví Chico se encuentran diversas condiciones, un dato revelador en cuanto al estado del suelo, nos muestra el alto índice de erosión de los suelos, principal medio de sustento de los habitantes de la Comunidad de Cuturiví Chico. Cuadro 10.

Cuadro 10. Indicador del estado del Suelo

Indicador	Pujilí	Pujilí	Cuturiví Chico
Áreas erosionadas o en proceso / Km ²	92,7	43,5	78

Fuente: SIISE 2010

Ante este problema se está implementando la rotación de cultivos y la formación de terrazas de cultivos, aunque estas acciones todavía están lejos de ser suficientes.

Otros parámetros en cuanto a las condiciones agroecológicas, se presentan en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Indicadores del clima

Tiempo	Meses	Parámetros	Promedio
Lluvias	Octubre Mayo	Humedad relativa	96,8%
Sequias y vientos	Junio Julio Agosto Septiembre	Precipitación anual	499mm.

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo del Cantón Pujilí, 2004.

1.9.1. Disponibilidad de agua

La comunidad de Cuturiví cuenta con agua de riego proveniente de las vertientes del páramo, 78 % de los habitantes cuentan con este servicio (al menos en una fracción del total de sus tierras) y lo utilizan para cultivos de ciclo corto como la papa. Para la fracción de tierras que no cuentan con riego, la modalidad de agricultura es de secano.

Las vertientes de agua han disminuido su caudal en los últimos años, producto del sobrepastoreo, la reforestación con especies exóticas, las quemadas y el avance de la frontera agrícola. Sus habitantes se encuentran preocupados por este fenómeno y empiezan a tomar acciones como la conservación y manejo del páramo con la introducción de camélidos andinos,

2. LOS ESPACIOS DE TRANSMISION INTERNERACIONAL DE CONOCIMIENTOS Y EL CALENDARIO AGROFESTIVO DE LA COMUNIDAD DE CUTURIVI CHICO

2.1. Los talleres participativos como espacios de transmisión intergeneracional de conocimientos

Los talleres se abordaron con un enfoque participativo, de género e intergeneracional. Participó en promedio el 70% de los habitantes de la comunidad. De ellos el 73 % fueron mujeres y el 27 % hombres. Se fomentó la participación de los sabios y personas mayores de la comunidad, quienes mantienen la memoria histórica, así como los saberes agroecológicos para los diferentes cultivos. Así mismo fue indispensable la participación de niños y jóvenes, quienes escucharon directamente las tradiciones culturales, saberes y conocimientos. Se promovió y procuró la participación activa y protagónica de todos los integrantes del grupo, a través de testimonios, reflexiones, intercambio de saberes, sistematización escrita y gráfica.

En el siguiente Cuadro 12 se detalla la participación de los habitantes, y el número de talleres realizados.

Cuadro12. Lugares, fechas, resultados de los talleres

<i>Nº-de taller</i>	<i>Tema</i>	<i>Participantes</i>				<i>Lugar</i>	<i>Resultados</i>
		<i>H</i>	<i>M</i>	<i>Jov</i>	<i>Niñ</i>		
<i>1</i>	Taller de acercamiento.- Espacio en el que se explicó el sentido de la investigación, se obtuvo aportes y compromisos de los actores, y se planificó las	27	56	12	18	Casa comunal	La comunidad se compromete a participar activamente, se estableció un cronograma de trabajo.

	actividades a realizarse.						
2	Taller de diagnóstico.- Se realizó trabajos en grupo para abordar los diferentes temas y se expuso en plenarias los resultados para validar la información. Se complementó la información con entrevistas a actores claves.	33	54	27	9	Casa comunal, y casas de algunos directivos	Se obtuvo información en consenso, la comunidad clarificó y conoció varios ámbitos de su realidad.
3,4,5	Talleres para la recuperación de saberes.- Se formó grupos de trabajo, en cada grupo se integró a los sabios de la comunidad. Se fomentó la conversación y se registró los saberes en formatos establecidos. Se complementó con visitas en las chacras a los agricultores.	31	58	15	20	Casa Comunal y Chacras	Se recopiló los saberes y conocimientos
6,7	Talleres para la construcción gráfica del calendario agrofestivo.- Se plasmó mediante técnicas de dibujo y pintura, los saberes recopilados previamente.	22	56	18	22	Casa comunal	Se elaboró gráficamente el calendario agrofestivo con la participación activa de las familias de la comunidad.
8	Taller de socialización y validación del calendario agrofestivo.- La comunidad organizó un evento formal - festivo para dar a conocer a toda la comunidad los contenidos del calendario	46	68	23	37	Centro comunal.	El calendario agrofestivo fue aprobado por la comunidad, quedando su contenido validado. La comunidad organizó un evento en el que se conoció la comida, la vestimenta y la fiesta características de este lugar.
9,10	Talleres para la construcción del plan de revitalización.- Con actores claves (dirigentes, representantes de sectores, personas mayores y educadores comunitarios, se elaboró el plan de revitalización.	38	54	18	4	Casa Comunal	Se elaboró el Plan de Revitalización Cultural de la comunidad de Cuturiví Chico

2.2.Registro de sistematización del Calendario Agrofestivo para la crianza de la variabilidad del cultivo de la papa nativa en la comunidad de Cuturiví Chico

El presente texto se basa en las evidencias que señalan a los Andes² centrales de Suramérica como uno de los cuatro centros de origen primario de la agricultura a nivel mundial, donde en forma independiente y sin influencia alguna de otro lugar se inició la agricultura (Valladolid, 2008). Por lo menos hace 6000 años ya se sembraba la gran mayoría de las plantas andinas que hoy conocemos.

Aquí se crió y se sigue criando con cariño y dedicación cientos y aún miles de ecotipos, razas y variedades de plantas que siguen siendo la base de la alimentación de las mayorías poblacionales, el caso de la papa y el maíz son los más conocidos (Valladolid, 2008).

Foto 1. Comunidad Cuturiví Chico

Cuturiví Chico, una comunidad andina (Foto 1), donde se hace evidente esta afirmación, pues desde tiempos inmemoriales la crianza de papa nativa se la hace con

² Esta cadena montañosa atraviesa de sur a norte Suramérica y se denomina Andes septentrionales a los de Venezuela, Colombia y Ecuador; Andes Centrales a los de Perú y Meridionales a los Andes de Bolivia, Chile y Argentina (Valladolid, 1994).

los saberes de siempre, con la dedicación y cariño, que ha hecho posible salvaguardar la variabilidad de este cultivo.

La papa es acompañante vital del ayllu, y como acompañante “conversa” con los humanos, para que la críen y ella a su vez los críe, como mutuamente se han criado junto a los abuelos de Cuturiví Chico en una relación recíproca y de equivalencia. Ella tiene vida y se manifiesta a través de los sueños para anunciar que las heladas y granizadas van llegando o simplemente para avisar que está lista para alimentar a la familia.

Esta manera de vivenciar la crianza de la papa nativa, que hacen referencia a los atributos de la cosmovisión andina de siempre, es la que permite mantener un cúmulo de saberes respecto a los tiempos oportunos de labranza, la observación de señas para su crianza, los secretos, los momentos rituales y el caminar de los astros. Saberes entretejidos que circulan de generación en generación y que se mantienen vigentes para continuar regenerando la vida en los Andes.

2.2.1. Origen de la papa

A través de la conversa con los comuneros de Cuturiví Chico podemos introducirnos a la intimidad más profunda del alma campesina respecto a la crianza de la papa. Si se pretende encontrar un hito de origen.....“ *La papita ha estado desde siempre con nosotros, ella viene criando junto a nosotros desde los tiempos de los abuelos*”, comenta (María Eva Vega).

Los laboriosos habitantes de los Andes criaron muchas variedades de papas, introduciendo poco a poco características y cualidades positivas, con el propósito de

mejorar sus cualidades de cultivo, es decir mayor resistencia para adaptarse a la diversidad de suelos, climas, alturas, temperaturas y humedad. De padres a hijos se fueron transmitiendo los saberes, que en cada ciclo agrícola se renuevan y hoy tienen plena vigencia.

2.2.2. Saberes de crianza del cultivo de la Papa Nativa en Cuturiví Chico

a. Tiempos

El tiempo del que hablan los campesinos, cuando dicen por ejemplo “es tiempo de granos” expresa una sucesión de vivencias asociadas a la predominancia de cierto tipo de cultivos, y este tiempo se compone de diversidad de escenas, vividas por humanos, naturaleza y deidades, vinculadas a la siembra, cultivo, y consumo de granos. No está separado de la vida ni es un concepto antropocéntrico (Rengifo, 2008).

- Tiempos secos y tiempos lluviosos en la crianza de la papa

El vivir cíclicamente en la comunidad de Cuturiví Chico lo marcan los meses secos u “Osia killa”, que se presentan en junio, julio y agosto pudiendo llegar hasta septiembre; y los meses lluviosos o “Tamia Killa” desde octubre hasta febrero, chacarero desde siempre como él se describe, comenta:

“En septiembre y octubre empiezan a llegar las agüitas, como en noviembre lloran las almas vienen más las aguas, en diciembre baja un poco y en este mes vienen las heladas, en enero tenemos poca lluvia, en febrero tenemos bastante lluvia y en mayo

ya está medio nublado, medio frío y muy poco hay lluvias, ya en junio poquito se va retirando para que lleguen los tiempos secos y fríos que son julio y agosto”. (Pablo Guachca)

- ***Tiempos de heladas***

Los tiempos de heladas llegan en Diciembre y Febrero, y llegan avisando; así como las personas tienen vida, la helada tiene vida, y es un acompañante más en la crianza de la chacra, su presencia se hace patente en los sueños, como nos conversan los campesinos de Cuturiví Chico:

“La helada es como una persona, en los sueños avisa cuando va a llegar, y camina por donde es de caminar no más, en pampa le gusta caminar y por eso se queda, en las bajadas se tropieza, se cae y por eso no coge a la chacrita, la helada fuerte es la que más se cae” (María Esther Yasig).

“La helada nos habla a través de los sueños, un año cayó fuerte helada y al amanecer las chacras se habían acabado; lloramos ese año diciendo que vamos a comer, a la papita y al maicito ha cogido. A la siguiente madrugada un mayorcito en mis sueños, me dice mis nietitos lloraron, si dejé la parte de ellos, no he acabado todo” (Luz María Guamán)

“Un varoncito estaba andando por la comunidad, pidiendo agua, solo mi esposa ha dado un vasito con agua, no quiso decir quién es, ni de donde es, al ver que la gente empezó a llenarse para mirarlo, se fue siguiendo el camino, a la siguiente mañana vimos que la helada ha sido fuerte para todos y solo nuestra chacra se ha salvado; en los sueños el niño le ha dicho a mi esposa: gracias tú me brindaste agüita, por eso no hice nada a tu chacra.”(José Manuel Vega)

- ***Tiempo de Granizadas***

Las granizadas no son comunes en Cuturiví Chico, si estos tiempos llegan, son el “presentimiento de una desarmonía”. Cuando ocurría de repente, los fiscales, regidores, y autoridades tenían el deber de visitar a las familias y revisar que no ocurran discordancias. “Algo ha habido, ha amanecido granizando” se decía.

b. **Calendario Agrofestivo y el ritmo de la vida chacarera en la crianza de la papa**

- **Siembra Muy Temprana o Primera Siembra (Punta Tarpui)**

La siembra muy temprana es siembra “Utca” (de mañanita) o “Punta Tarpui” (muy temprana o primera siembra), para disponer de papa tierna para la celebración de los “Finados” (noviembre); se realiza en Mayo en los días 12, 18 o 28; estos días son buenos “*los granitos o papitas salen bastante*”. Junto a la papa se siembra haba y melloco.

- **Siembra temprana (Quipa Tarpui)**

La siembra temprana o “Quipa tarpui” (después de la primera estamos sembrando) se realiza en los meses de junio y julio, y es para disponer de papa en los meses de diciembre y enero. Se siembra papas, haba y melloco.

- **Siembra General o Siembras Grandes (Jatun Tarpui)**

En octubre y noviembre, es la siembra grande o “Jatun tarpui”, para disponer de papas para las celebraciones de Carnaval y Pascuas. Se siembra la variabilidad de papas nativas excepto la chaucha (esta variedad es débil para la soportar la helada y se siembra en el mes de mayo). En la siembra grande se siembra papas, habas, arveja, quinua, oca, mashua, melloco, maíz, fréjol.

Las siembras grandes se hacen en los terrenos con mayor extensión, porque llegan las lluvias en mayor cantidad y así se puede tener buenas cosechas para Febrero o Marzo.

- **Siembra tardía o Última siembra (Chaupi tarpui)**

Se hace en Enero y Febrero para que salga en junio, julio y agosto, es para la comida, para que haya suficiente papa para la familia, y para la semilla de noviembre, mes en el que empiezan las siembras grandes. Se siembra papas, haba y melloco.

c. Señas en la crianza de la papa

Los campesinos de Cuturiví Chico para realizar cualquier tipo de actividad chacarera, dialogan y conversan con todos los seres que habitan la pacha, se sintonizan con la naturaleza y al ritmo de ella crían la papa. Las señas son expuestas por todo ser vivo, y como en los andes todos viven, todos avisan y conversan a su modo lo que ha de suceder en una determinada circunstancia; son solo los campesinos los que vivencian cotidianamente estas manifestaciones, ellos pueden oír, sentir y ver estas señas. Son las personas mayores quienes mantienen vivos estos saberes, ellos comentan las siguientes señas:

- **Señas para la siembras**

En Septiembre y Octubre vienen los “Cuvivies”, pasan 2 o 3 aves de sur a norte cantando anuncian: “*tarpu, tarpu*” (sembrar, sembrar), los campesinos dicen: “*estamos durmiendo, los que avisan la siembra ya van pasando*”; si ya se ha sembrado y pasa las aves se dice: “*buena hora hemos sembrado*”. Los cuvivies anuncian el tiempo de siembra.

- **Señas para las buenas cosechas**

En Mayo aparece el “Solitario”, un ave del tamaño de una gallina, que camina al momento de arar, ella recoge los gusanos y eso es señal de buena siembra y buenas cosechas. Foto 2

Foto 2. Mirlo Chacarero

En Mayo, el “Mirlo chacarero”, si aparecen 2 o 3 de ellos muy temprano es bueno, va a haber abundante cosecha de papa. Cuando llega en la tarde y solamente 1 mirlo, la cosecha no será buena, es “mala siembra”.

“Cuando se está sembrando asoman las arañitas cargando los huevitos en un saco, significa que la producción será buena, suficiente, así mismo no hemos de poder cargar la cosecha, decimos”. (Pablo Guachca)

La “Urcucucha” o ratón de páramo aparece en los tiempos de siembras grandes, si se lo asusta la producción no será buena; *“cuando asustan o matan, la producción ha de alejar decían los abuelos”.*

Cuando suda la papa al estar sembrando es para un buen año, si en la parte de arriba está completamente seco está indicando que las heladas afectaran. Foto 3.

Foto 3. Papa sudando

En el momento de la siembra, si el recipiente que contiene la semilla se vira, la cosecha será suficiente. Si sobra la semilla de papa es seña de buena producción.

Si el “chahuarquero” o flor de cabuya, está inclinado hacia el norte es seña de que será un buen año. Si está mirando hacia el (sur), es para mal año, habrá heladas, sequías y no producirá bien.

Cuando la flor de espino está brillante y muy floreadas es para un buen año; si sale poca flor y ésta es de color rosado, es para mal año.

En la semilla aparece la arañita con su saco (de huevos) en la espalda, eso es seña de buena producción, semilla va a ser buena para la próxima siembra, aparece cuando se está guardando la semilla.

- Señas cuando está en peligro la chacra de papa

“Los parientes que ya se han ido también pueden avisar si la chacra está en peligro, si alguien está robando, o si algún daño va a pasar en la chacra; se ve que han venido a avisar cuando ha ido dejando huellas, o a veces están llorando, cuando hay estos avisos decimos: que va a pasar a mi chacrita no he ido a ver, soltarían los animales, alguien habrá hecho daño, estará llorando mi papita”. (Judith Guamán)

“En los sueños, si los hijos están llorando, es porque los granitos están llorando, hay que ir a ver los granitos”. (José Manuel Vega)

“Si se sueña un chanco (cerdo), caminando por la chacra, es porque esos días va a caer la helada, si el chanco come la chacra en los sueños se acaba con la helada, si solo hace daño a algunas plantas, algunas se salvan de la helada”. (Luz María Guamán)

“Cuando en sueños se asoma, el abuelo, la abuela o tatarabuelo, diciendo porque no vienes a ver en tal parte, tengo calor o dolor de cabeza, o mi poncho y bayeta se están acabando, es la Ashpamama que está pidiendo que vaya a ver, que converse, es cuando solo se ha hecho la siembra y abandonado. En unos “pilhecitos” con boca pequeña se lleva agua y se da de beber. Al siguiente día hace soñar que está agradeciendo”. (José Manuel Vega)

“Si el perro duerme en la chacra de papas y al asustarlo vuelve a dormir, la helada afectará o la producción no será buena, no nace o no brotan todas y la producción será baja”. (Pablo Guachca)

- Señas para la lluvia

Las “Golondrinas grandes” avisan la llegada de las lluvias, ellas pasan en grupos.

“Cuando en el cerro aparece el arco iris de color intenso y brillante, es seña de buen tiempo y abundantes lluvias. Cuando aparece opaco no habrá lluvias suficientes. Esto ocurre en los meses de Julio y Enero.”(Pablo Guachca)

- Señas para los aporques

“Antes de deshierbes y aporques, si se sueña piojos en la cabeza, es la papita que está diciendo que saques malas hierbas porque le está molestando, es porque está

pasando de aporque o deshierba; si ya ha venido aporcando, se dice los granitos están contento, ahora si ya no molesta y dicen gracias”. (María Eva Vega)

Cuando aparecen pequeñas raíces fuera de la planta es seña de que la plantita está necesitando el aporque.

Cuando las hierbas silvestres empiezan a poblar el terreno, es seña de inicio de rascadillo y aporques.

- **Señas para la cosecha**

Cuando las hojas de las plantas de papa empiezan a amarillarse, se sabe que ya tienen sus primeros frutos y se puede llevar para la comida

Para las cosechas se mira que el sol este brillante y descubierto, que las aves estén silbando temprano y los gallos estén cantando, si de pronto está lloviendo y cantan las aves, es señal de que las lluvias calmarán. Si llueve intensamente nunca se cosecha.

“Cuando ya llegan las cosechas grandes, los pajaritos Puzo hacen nidos (Foto 4) en las plantas de papa, cuando ya está seco los pajaritos están andando en chacra, sale el pajarito Puzo, quiere decir que ya está listo para cosecha”. (Pablo Guachca)

Foto 4. Nido pajaritos Puzo

La abundancia de flores en el sembrío de papa indican que las cosechas serán muy buenas, si hay pocas, la producción será normal.

d. Secretos

- Secretos para evitar las plagas, heladas y enfermedades

Para evitar el ataque de gusanos a la papa, se realiza una mezcla con lo siguiente: 1 saco de tamo o cascaras de quinua, $\frac{1}{2}$ saco de ceniza y ceniza de manzanilla, esta mezcla se incorpora al terreno antes de la siembra, junto al abono (que se ha descompuesto durante 2 meses), se deja descansar 1 semana y luego se siembra. Esta cantidad alcanza para medio solar.

Para que no coja la helada y de buenas cosechas se hace “podrir” el abono en el suelo, unos meses antes de la siembra.

Para que de buena producción y las heladas no afecten, se lleva papas con cuy para el almuerzo, y los “huesitos” del cuy se coloca en los surcos.

- **Secretos para buenas cosechas**

Abonar es dar de comer a la Ashpamama, hay que poner lo suficiente para que se alimente bien. Los campesinos al momento de la siembra dicen: “*Ashca Ashca Carana Alimentarichi Ashpamama*” (poner bastante para que alimente suficiente la Ashpamama).

e. **Rituales**

Las relaciones más profundas, de respeto y cariño se hacen a través de los rituales, especialmente aquellas llamadas a sintonizar a los seres de la comunidad natural; son estos ritos los que armonizan o rearmonizan las relaciones en la pacha en Cuturiví Chico

- **Rituales en la siembra**

“Para llegar a sembrar, se baja las semillas, se yunta los arados y se pide a Diosito para que de buena producción, se saca el sombrero, algunos se arrodillan, y ponen ambas manos, ven al cielo y se hace el rezo: Diosito hemos llegado a la tierra, estos 5 meses que va a pasar dentro de la tierra, tú vas a cuidar con el sol, las estrellas, con el agua y el viento; así mismo nuestra Pachamama tú vas a dar la mantención, porque yo tengo la familia, tengo que dar de comer, tengo hijos, tengo familia, que tú mismo has puesto para que viva en este mundo”. (Judith Guamán)

Foto 5. Antes de la siembra, Cuturiví Chico

La tierra es apreciada como la Pachamama, un ser vivo, que es madre de todo cuanto existe, incluso de los miembros de la comunidad humana; y como cualquier miembro de la comunidad humana, habla, cría, camina. Por eso es común escuchar decir a los abuelos, en el momento de la siembra: *“ahorita también que estamos sembrando, ella puede estar escuchando, andando con nosotros, conversarán, para que dé cuidando lo que hemos sembrado, dirán que sus hijos y sus nietos tienen la necesidad, hasta mientras vivir”*. (Foto 5)

Luz María Guamán Millingalle, comenta al respecto:

“Buenos días, yo recién estoy viniendo a encargarse a usted -entro saludando- entonces cojo un puñadito de tierra, me arrodillo y digo: Ashpamamita, santa tierra madre para toda la vida, que durante años y años vienes manteniendo a nuestra familia, desde nuestros abuelos has dado de comer y por eso estamos viviendo ahora voy a trabajar aquí, usted dará haciendo producir. Solo no hablas nomas, pero todo

lo que estamos diciendo estas escuchando, si estamos sembrando con ánimo, estarás también con ánimos, pero si estamos tristes tú también sentirás, te pedimos no quedaras resintiendo, y si hemos hecho resentir pedimos perdón. Hasta otro día, yo no voy a dejar a usted, he de venir a deshierbar, a cuidar.

Es una muestra de cariño, llevar papas con cuy a la chacra para el momento de la siembra, esta deliciosa comida es compartida con toda la familia; también se convida a la Pachamama: “Cavando la tierra los huesitos del cuy se pone en la ragua (surco), con dos huesos se hace una crucita, en la mitad del primer surco, del surco del centro y en el último surco. Se puede llevar chicha también para brindar a la Ashpamama”.

- **Ritual para las heladas**

En Diciembre se florea la chacra de papas para agradecer a la Ashpamama (Madre Tierra), cada esquina es cubierta de hermosas flores y en el centro se ofrece un vaso de chicha florcitas y en la mitad se pone un vaso de chicha. En este mes además se hace caminar a un niño desnudo en la chacra para que pronto se formen las papas y para prevenir de la helada del niño.

- **Rituales en las cosechas**

Las cosechas son momentos de hondo contenido ritual, *María Eva Vega* comenta:

“Para la cosecha se hace ritual a la Madre tierra y a Diosito que han dado los granitos, porque viendo el sol, la helada, el viento han producido, así, decimos gracias voy a llevar a mi casita”. Las 3 o 4 matas, se cava para llevar a la iglesia o

para regalar a la familias que tienen poco o a las personas mayores, o a los vecinos que estén pasando en ese momento”.

De todas las siembras, cuando salen las primeras papas en el aporque, se llevan con mucho cuidado en el bolsillo o en el poncho, para hacer la primera visita a la familia, *Pablo Guachca*, dice:

“Papita si ha habido, ya viene nuevo visitante, hay que hacer visitar en la ollita, no hay que pelar con cuchillo, se lava y se pone en el agua en la olla, desde hoy día empezaste a visitar, visitarás durante un año, esta es tu casita, decimos”.

“Cuando ya está grandecita, se va llevando, hay que barrer la casa, tener limpiecito para que venga a vivir, se hace un rinconcito con pajita y se dice: ahí estarás visitando hasta que lleguen otros; es la primera llegada después siguen llegando más”

“Se hace encontrar las papitas nuevas con los viejitos, ellos ya están descansando y llegan nuevos granitos, les damos gracias por haber mantenido a nosotros. Las papitas nuevas dicen: hasta el momento has cuidado a estos humanos, ahora tocará cuidar a nosotros. Entonces comemos las papitas viejas y guardamos las recién llegadas”.

- Rituales en el almacenamiento

Se guarda las papas rezando y sacando el sombrero, arrodillados y conversando:

“Gracias Pachamama y Diosito, voy a seguir guardando para mi familia que ha de venir a visitar, a ver si en la siembra que viene ya no produce, esto vamos a comer con mucho cuidado y cariño, si coge la helada, hasta que llegue otra papita hay que esperar. Si vamos a hacer encontrar con los granitos que vendrán”. (José Manuel Vega)

f. Fiestas y Peregrinaciones

Los rituales y su otra expresión, las fiestas, son manifestaciones de un profundo cariño y respeto a la naturaleza, a quien se la vivencia como Pachamama y otras deidades que acompañan las crianzas como por ejemplo la hermosa constelación conocida como chacana o Cruz Andina.

En Cuturiví Chico, se observa en su calendario religioso, que las fechas de sus fiestas rituales son de origen andino: Día de los Difuntos en Noviembre, Carnavales en Febrero, y Fiesta de Las Cruces en Mayo; y algunas de ellas conservan su hondo contenido agrocéntrico. Según Valladolid (2005), estas fiestas coinciden con la salida, culminación y puesta de la constelación chacarera de la Cruz Andina.

- Año nuevo

En Cuturiví Chico se hace las fiestas del año nuevo. Hacen una procesión desde Isinche aquí hay varios personajes como el rey moro, el caporal, y otros personajes

- Carnaval

El Carnavalesco taita carnaval se celebraban en el cerro de sitio sagrado al que se llevaba música y en el que se amarraba el palacio, con palos y bayetas. Los reyes y embajadores subían a “dar la vuelta” y a ofrecer caramelos y naranjas.

En la actualidad aún esta fiesta es la más grande de la comunidad porque reúne a todas las familias, aun a aquellas que se encuentran fuera de la provincia y el país.

Ocurren las visitas de casa comida (chicha de cebada, en casa durante la semana, y se comparte generosamente la chicha de quinua, cuyuchi), para el último día se prepara la comida para aviar al carnaval, para que vaya agradecido y vuelva el próximo año, porque el Carnaval es persona, es hombre y mujer. Así pues, previa su llegada ellos llegan avisando a través de las señas (como los catzos pequeños que vienen), para que empiecen los preparativos.

José Manuel Vega, comenta:

“El Carnaval no tiene una fecha fija de llegada y puede venir alto o bajo, eso lo sabemos por las señas; si viene bajo el carnaval será el 4 o 7 de febrero, si viene alto el carnaval llegará el 20 de febrero. Cuando viene muy alto es ocioso, cuando viene bajo decimos: Tayta y Mama este año han madrugado, vamos a comer bastante granito, va a ser un buen año. Si viene alto recibimos diciendo: has venido vago, no sé si comeremos o no comeremos este año. En febrero nosotros también somos catzos y andamos bailando de lado a lado”.

- **Fiesta de Pascuas y tiempo de granos**

En Marzo y Abril es tiempo de granos, y fiesta de ramos, dos eventos que se sintonizan para la crianza de la chacra, como nos comenta Pablo Guachca:

“antes se iba a la hacienda con tambores y baile de casa en casa daban ramos, copitas de trago y caramelos”

“Los granitos en este mes están queriendo amarillar o ya de cosecha, como es mes de ramos se compra ramos y después de misa, se pone los ramitos amarillos en el centro de la chacra; dejamos diciendo: usted hará apurar ya que está maduro; viendo esto los granitos que están en la chacra se sienten avergonzados y dicen, todavía estamos verdes y él ya ha estado amarillo, nosotros también apuremos”.

- **Velación de cruz (Cruzvele)**

“Cruzvele”, es velar la cruz, celebración que se realizó – no hace mucho tiempo - en Cuturiví Chico, en el mes de mayo y se consumaba de la siguiente forma: Convocaban a la fiesta los alcaldes y el regidor, gritando en cada loma: “!hoy por la mañana hay que velar la cruz!”, pronto se reunía la comunidad. A la cruz grande de madera, que se encontraba en el centro de la iglesia, se la colmaba de flores y hojas de papa, todos los campesinos llevaban velas y se encendían a su alrededor. Se sacaba la cruz de la iglesia y todos los habitantes de la comunidad la seguían rezando.

Esta conmemoración expresaba un contenido agrocéntrico, pues se llevaba con sumo respeto y cariño las semillas de papa, haba, oca, mashua y tierra, se dejaba junto a la cruz; el testimonio de Luz María Guamán Millingalle, lo rememora:

“Venimos a dejarte para que des buena producción Crucita –decíamos- la mayoría rezaban a Pachamama; decíamos: Pachamama, Mama Ashpa, tu eres más grande para nosotros desde años y años has venido manteniéndonos, así mismo seguirás manteniendo hasta nuestros hijos y nietos. Se bendecía todo lo traído con agua bendita en una mesa.

- Fiesta de Corpus

En junio se hace el Corpus Cristi la comunidad va a la iglesia y todos rezan tres días se hace en el pueblo para compartir con todos se llevaba comida abundante como papas con cuy y chicha, mote, cariucho, puerco, mazamorra se hacia la misa masha con plátanos y venían de Cuturiví Grande, Isinche, Cuturiví Chico con la música auténtica bailaban los danzante, pajes, y otros participantes.

- Día de los difuntos

Para el Día de los difuntos, el 2 de Noviembre, se acude al cementerio con la familia o con la comunidad, llevando papas con cuy, colada morada y tortillas. Estas comidas son brindadas a todos. Entre rezos y recuerdos transcurre un día. *“Rezando, brindando, llorando acordando a la familia, pasamos, diciendo: solo hoy día estamos juntos, juntos pasamos como estar conversando con los vivos”*. (Judith Guamán)

Sobre las tumbas se deja la comida para que las almas de los que ya partieron las puedan degustar. *“Clarito está que si han comido”, manifiestan ya al caer la tarde, al regresar a sus hogares”*. (Judith Guamán)

g. Los Cerros en la crianza de la papa

Para las comunidades humanas del ayllu andino todas las cosas de su mundo tienen vida. Los cerros son apreciados como deidades, al igual que cualquier miembro de la comunidad humana: hablan, crían y son autoridades.

Aquí se encuentran los cerros Chaupiurku, Rayo Loma y Matsy Pata, este último “*es el cerro más bravo especialmente con los ajenos, no deja que se acerquen ni criar a los guaguas es un cerro gringo, cuando se enferma por que le ha cogido el cerro se da de tomar cuajada y se paga o se le ofrenda para sanar*” comento, (Pablo Guachca)

h. Los astros en la crianza de la papa

Los astros son parte vital en la crianza de la papa, especialmente la “Mama Killa” (Madre luna) y el “Chishi Lucero”, pues son ellos quienes acompañan la crianza armoniosa, ritual y sintonizada de la papa nativa, Manuel Shulca, comenta:

“Para las primeras siembras, se mira la estrella de la tarde o Chishi Lucero, que aparece en sur, cuando asoma muy alto es para buen año y cuando asoma muy bajo casi en filo del cerro decía va a ser malo este año, muy poco se ve ahora. Cruz de lucero (Cruzlucero) decían los mayores ya está perdiendo, ya está muy oscuro o decían mira todavía esta clarito”.

“Para las siembras la luna se mira en mayo y noviembre, cuando esta virado al lado norte, las cosechas serán buenas; cuando está inclinada hacia el sur, las cosechas no van a ser buenas”.

“La luna llena es buena para las siembras y para muchas actividades; en luna tierna ninguna actividad se hace, la Pachamama está enferma (como si acabara de dar a luz) y puede quedar así, enferma, entonces no lavar ropa, no deshierbar, no bañarse, no sembrar, solo arada se puede hacer para que no nazcan malas hierbas. En cuarto menguante, cuando ya se está ocultando no se hace muchas actividades, pero si vale para sembrar trigo, cebada, avena, para que no coman mucho las aves, porque en ese tiempo están ciegas. Cuando la luna está creciendo si se puede hacer actividades. Si la luna esta virada hacia Quito se puede empezar a sembrar desde el 8 de Noviembre”.

“Para guardar la semilla es luna que se va a ir, en luna llena también se guarda, en luna tierna no se guarda, la luna llena es mejor para guardar”.

“En Septiembre se miraba las siete cabrillas, siempre se decía que si está contento va a ser buen año, cuando está contento esta brillante y grande. Si no está brillante se decía que no está alegre, están peleado entre siete hermanos, están oscuros y medio alejaditos”.

i. Formas de trabajo y Autoridades tradicionales

Los actos de reciprocidad como el prestamanos, la minga y el compartir o brindar, se dan entre familias, y están muy ligadas a la crianza de la chacra. En Cuturiví Chico prevalece aún el principio de solidaridad y el compartir, y se visibiliza en las labores de labranza, en las fiestas y en todos los actos que permiten la regeneración de la comunidad. Se trabaja con makimañachi (prestamanos), participan los abuelitos, los papás y los niños; y es para compartir los saberes, las alegrías, las penas y para

brindar lo que la Pachamama provee a sus hijos. *Luz María Guamán Millingalle*, dice:

“Entre familias y vecinos se hace el intercambio de trabajo, es makimañachi, hoy preste la mano para mí, mañana yo presto para usted. Después del trabajo se da la ración en papita o en cebada, si estamos en cosecha; si la mano ha prestado en la siembra o en la deshierba, se guarda la ración hasta la cosecha. En la chacra mismo se da, lo que dado la Ashpamamita”.

Las mingas y prestamanos se lo hace con seis o trece personas, una persona va con la yunta de bueyes, otra va direccionando a la yunta, otros abonando, otros sembrando la papa, otros sembrando haba, melloco, otros van arreglando los surcos con azadón en donde hace falta.

En cuanto a las **autoridades tradicionales**, se recuerda al Regidor, Alcalde, Fiscales³, las autoridades de mayor rango que los hombres mayores debían cumplir; siendo un honor el desempeño de este cargo y ocupándolo quien poseía dones especiales de sabiduría, sensibilidad y fuerza física.

Entre las labores a cumplir estaba velar por la armonía entre las familias, organizar las fiestas, convocar a la comunidad. Los fiscales velaban por la avenencia en las fiestas y faenas, y el buen cuidado de las chacras.

³ Al parecer son formas de organización que tienen raíces en la época colonial, en donde los conquistadores establecieron el Cabildo Indígena, conformado por Alcalde y un cuerpo de regidores y alguaciles, para ejercer autoridad, mantener el control social y político de la población y el cumplimiento de la mita y la encomienda.

Los alcaldes convocaban a la comunidad y averiguaban las desarmonías; y el Regidor fue la autoridad de mayor rango, quien emitía los decretos. Esta forma de organización y autoridad, estuvo vigente hasta 1982.

En la actualidad, si bien es cierto, la oficialidad legitima el cabildo comunitario (presidente, secretario, tesorero y vocales), que son los encargados de los asuntos administrativos y de representación; la comunidad reconoce la autoridad tradicional en los sabios mayores, quienes cumplen funciones a favor de la crianza y conservación de la agrobiodiversidad, a través del acompañamiento a las familias en la crianza de la chacra, la guía en la organización de los eventos comunitarios, y la armonización entre familias.

Así, en las labores que se realizan en las chacras de papas, las Autoridades tradicionales son quienes tienen a cargo los rituales y el enseñar las labores de la chacra a los más jóvenes; pueden acompañar a otros eventos como mingas comunitarias, tienen potestad para resolver problemas, para delegar en las fiestas, y tomar decisiones. Son seis los Ñaupá Wiñay (mayores de todos) y la comunidad les tiene gran respeto.

j. La semilla de papa

La semilla es el corazón de la vida en Cuturiví Chico, por ello cuando ocurre la cosecha y posteriormente la selección, la semilla es besada, rezada y bendecida. Se escogen los mejores ejemplares para la siguiente siembra (que sean bonitas, sin gusanos, sin heridas, de varios colores o variedades y de tamaño mediano).

De generación en generación ha caminado la semilla entre los comuneros de este lugar; es herencia de los abuelos, quienes han encomendado el cuidado y crianza a sus hijos y nietos. Así, se mantiene la semilla año tras año en la familia, y cuando por alguna razón (sequías, heladas, daños) se pierden, entonces se recurre a los vecinos y comunidades aledañas para intercambiar las papas nativas.

La semilla de papa se consigue únicamente en la cosecha, si alguien no tiene semilla, se va donde otro vecino o familia que está cosechando, se van llevando cuyes asados, entonces se quedan a ayudar, el dueño de la chacra le da un surco a escoger. Los que guardan semilla se comparten entre familias. Son las mujeres y los niños quienes cumplen un rol esencial en la selección de semillas.

La papa destinada para semilla debe madurar en la tierra y su cáscara no debe desprenderse. Para conservar buena la semilla y hacer brotar, se expone al sol durante 1 día, seguidamente se hace un lecho con paja de páramo o “piguil” y se coloca encima la semilla de papa, esta semilla se cubre con ceniza y nuevamente se coloca una capa de paja. De esta forma brotará a los 8 o 15 días, caso contrario se pudre y no brota. Esto se hace en una esquina de la casa, en donde hay muy poco viento.

- **Viajes de intercambio y asemillamiento**

Para asemillarse en el caso de haber perdido la semilla o de querer incrementar la diversidad en la chacra (especialmente en las siembras grandes), los comuneros de Cuturiví Chico acuden a la feria semanal de Pujilí, a la que llegan varias mujeres con sus papas nativas provenientes de comunidades vecinas.

k. Las labores en la crianza de la papa

Cuadro 13. Actividades durante el cultivo de papa

CULTIVO	ACTIV.	MESES AÑO 1											MESES AÑO 2								
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
		PAPA																			
Preparación del terreno																					
Siembra					muy temprana	temprana			grande				tarde								
Deshierbe																					
Aporque																					
Cosecha									muy temprana	temprana			grande						tarde		
Almacenamiento																					

Fuente: Datos de la Comunidad

- **Abonamiento**

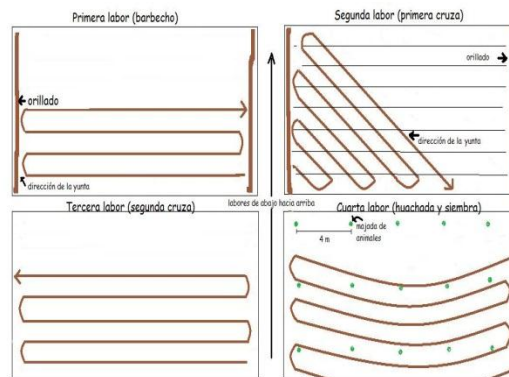
El abono se junta a lo largo de todo el año, en montones grandes, se pone a solear, y se agrega agua, se vira, se lo extiende y se pone secar durante 1 o 2 días. Se amontona nuevamente y se deja reposar; en 2 o 3 semanas se observa salir un vapor y éste es seña de que se debe virar. Se vira, se deja a secar un día, se riega agua y se amontona. Se lleva al lugar de la siembra y se coloca en pequeños montones.

- **Barbechos**

El barbecho consiste en amarrar a los animales directamente en la parcela, o en botar abono crudo (fresco), y dejar descansar un mes; para después iniciar la cruza (pasar con arado), y regar más abono crudo (se incorpora el abono porque en la tierra se descompone pronto); entonces aparece la “Mapa Quigua” o forrajeras, siendo ésta la seña para el inicio de la siembra.

Si el terreno es Chagua Ashpa (terreno aún fresco), se debe pasar nuevamente la yunta. Al cruzar nuevamente resultan fáciles las labores de deshierbas y rascadillo. “Así las plantas salen bonitas y guapas”.

Figura 2. Labores de preparación del terreno: barbecho, cruza y huachada (Surcada).

- **Labranza**

La labranza se realiza con yunta de bueyes y se lo hace de abajo hacia arriba, aun cuando el terreno tenga pendientes pronunciadas, es para cuidar que no se vaya la tierra. Las labores después del barbecho son la primera y segunda cruz, y finalmente el surcado y siembra. Foto 6

Foto 6. Labores antes de la siembra, Cuturiví Chico

- **Aporque**

“Aporcar es cobijar, porque las papitas han de tener frío, ha de coger sol demasiado, y ha de quedar chiquita, por eso se hace “Pilloshina” (cobijar con la tierra). En todas las siembras se empieza – un mes después- con un rascadillo y deshierba o “Maltanchi” (cobijar la plantita con tierra poquito – poquito a cada lado). Pasan 2 a 3 meses y se realiza el aporque grande o “Pichishitay” (cobijar bastante las venitas para buenas cosechas). Un último aporque se hace faltando 3 semanas para la cosecha para que la papa no haga verde”. (María Eva Vega)

- Cosecha

Previo a la cosecha se corta los “bulug” o fruto de la papa y se los bota detrás de la mata, para que no quede abandonada la flor, los mayores dicen: *“para que no llore, en la mata se corta suavemente con la mano y se bota atrás de la mata para que florcita no quede solito”*.

Las cosechas se dan en diferentes momentos, de acuerdo a las fechas de siembra; de la siembra muy temprana se cosecha en septiembre y octubre. De la siembra temprana se cosecha en Noviembre y Diciembre. De las siembras grandes se cosecha para febrero, marzo y abril. Y de las últimas siembras se cosecha en junio y julio. Las 4 cosechas son vitales para la familia, puesto que la papa es el principal sustento; así, únicamente una parte de las cosechas grandes se destina a la comercialización.

- Formas de almacenamiento

Rampan, o cama de paja, que consiste en hacer un hueco redondo de 1m de profundidad y 1m de diámetro aproximadamente, en cuyo fondo y lados se asienta paja; es el lugar en donde se guarda las papas, con ceniza a los lados si es para comida, y totalmente cubiertas de ceniza si es para semilla. Esta forma de almacén está cubierta con paja y es una de las formas de mantener muy fresca la papa.

Putza, es una forma de almacén de papas y cebada, que consiste en un tejido a manera de vasija en el que se va cruzando y amarrando las espigas o tamos, la paja y las papas; si es para semilla se esparce ceniza.

En un rincón de la casa se puede hacer una **cama de paja o asiento con hierbas** (marco, eucalipto, santa maría), en la que se guarda las papas tapando nuevamente con paja, así se previene la entrada de enfermedades y gusanos.

La putza y cama de paja se puede colocar junto al fogón, de tal manera que el humo generado al cocinar ahuyente las enfermedades y gusanos; mediante estas formas de almacenamiento se puede disponer de alimento fresco durante un año y de buenas semillas para la siguiente siembra.

1. Variabilidad de la papa en la comunidad de Cuturiví Chico

La variabilidad de papa nativa que posee la comunidad de Cuturiví Chico es densa; en ninguna de las parcelas se cultiva de manera homogénea, se hace una mezcla de variedades y/o se las asocia con haba, oca, mashua y melloco; de esta forma la familia campesina asegura la alimentación hasta que llegue la nueva cosecha, o “*hasta hacer encontrar con los nuevos granitos tiene que aguantar*”, como dice (José Manuel Vega)

UVILLA BLANCA

VIOLETA

CHAUCHA AMARILLA

CHAUCHA ROJA

PARGATE

CONEJA NEGRA

CONEJA BLANCA

ROSITA

NORTEÑA

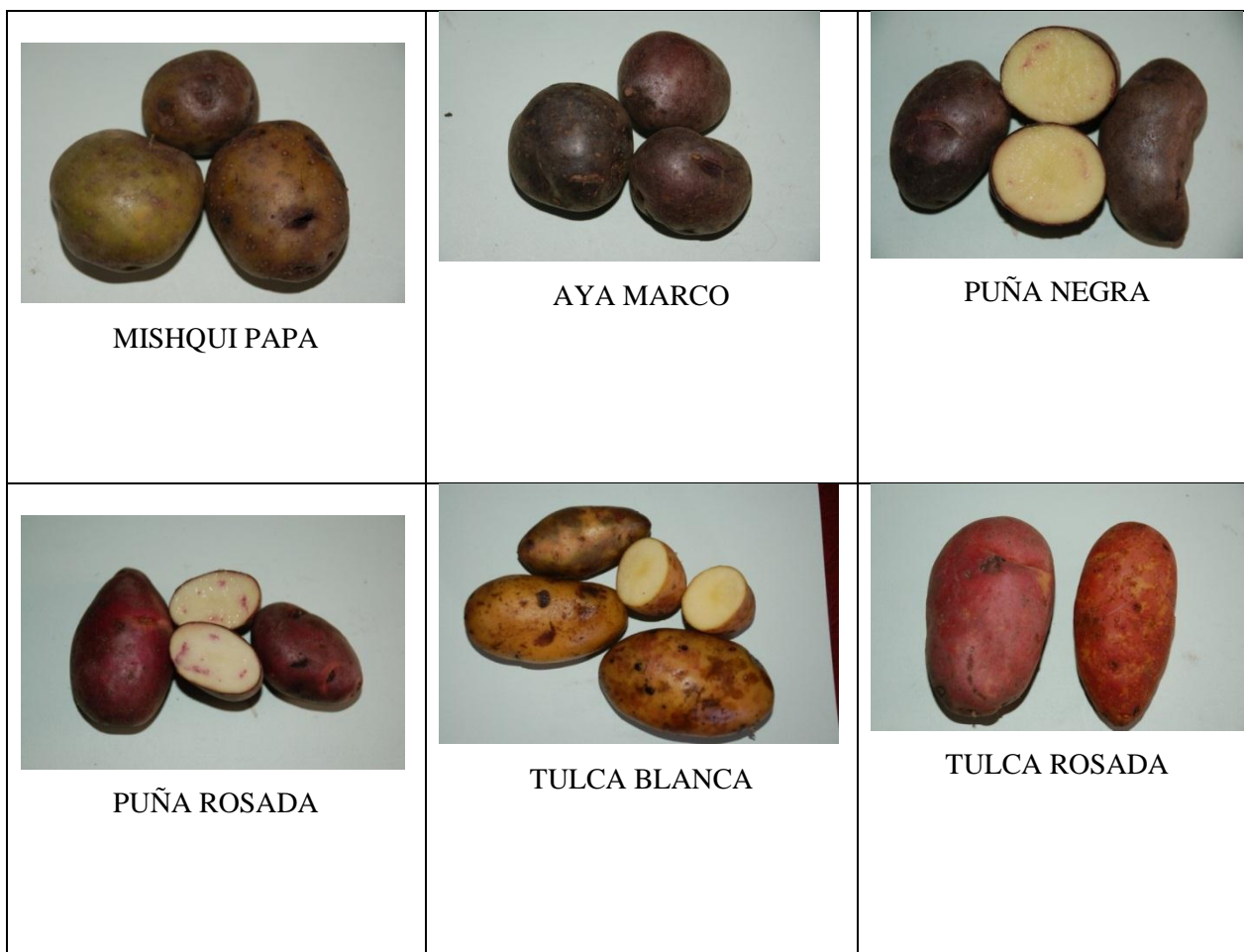

Foto 7. Variedad de Papas nativas

m. Usos

- **La deliciosa comida de todos los días, con papa**

La papa es el sustento alimenticio primordial en Cuturiví Chico, a quien consideran una madre cuando les alimenta, una “señorita” cuando está floreciendo y un niño cuando está en semilla, aunque en sueños puede aparecer como un abuelo; cuando se le ha olvidado en la chacra, sale a caminar y se le ha abandonado, y alguien la recoge ella es agradecida y generosa. Es cariñosa y “sigue” a quien tiene mano para criarla.

La diversidad de papas nativas desde que es semilla es considerada una bendición, y un alimento sagrado que acompaña a la familia desde siempre. Son diversos los usos que se le da a la diversidad de papa nativa, partiendo de que, cuanto más diversa sea la chacra de papas más sabores se tendrá para todo el año.

Las papas nativas tienen un sabor incomparable, los niños lo saben: “*nativas es más bueno, son harinositas, dulces, nos gusta que cocinen esa papita, tulca y mami son más ricas*” (Bertha Guamán)

Son diversas las comidas y los momentos en los que se puede preparar papas:

Cuadro14. Usos de la papa nativa en Cuturiví Chico

Comida	Descripción	Época en que se come
Papas con cuy (mediano con cuy)	Papa cocinada y revuelta con achiote y cebolla molida en piedra, con cuy asado en leña con hierba buena y sal.	Comida ritual en las Siembras, Día de los Difuntos, Carnaval, Pascuas, Matrimonios, bautizos.

Cuyuchi	Cuy asado y hervido con cebollas, acompañado de papa cocinada.	Martes de Carnaval
Papa cariucho	Papas con mashua, oca, melloco, hervidos juntos en agua.	Para mingas y prestamos en las cosechas. Comida habitual
Fanesca	Sopa con maíz, fréjol, papa, pescado, zapallo, melloco, choclo, chochos.	Comida de Semana Santa
Locro de papas	Sopa de papas con habas peladas, choclo, nabo de chacra, col y zanahoria.	Comida habitual y para mingas y prestamos
Papas revuelta	Papas con queso y acompañado de cebolla, ajo y achiote molido en piedra.	Comida especial para fiestas y en momentos especiales.
Sopa de papa	Sopa con papas y arroz de cebada o harina de quinua, harina de cebada, arveja o haba.	Comida habitual y para mingas y prestamos.
Papa tortilla	Papa aplastada con queso y cebollas	Comida habitual

Puré de papa	Papa molida con queso o leche	Comida habitual
Papas hervidas	Papas cocinadas y carne o pescado, o cuero.	Ante la visita de algún familiar o cuando haya disponibilidad de estos ingredientes.
Runaicho	Papas cocinadas con colada de maíz.	Comida habitual

- **Papas con cuy para las siembras grandes**

Para las siembras grandes, las comidas se preparan desde el 20 de Octubre, y consisten especialmente en papas con cuy y colada morada en olla de barro y con cuchara de palo; comidas que se comparten con la Ashpamama, se dice así: *“Toma Ashpamamita, comerás, ahora te estamos brindando, así como a nosotros estás dando de comer, así también hoy te dedicamos esta comida”*. Entonces se hace un hoyo y se ofrece la comida

- **Usos medicinales**

Se sabe que las papas con cascara negra y pulpa morada u oscura son preventivas de enfermedades, la papa puña es usada para el tratamiento de paperas, para este uso de corta en rodajas la papa y se coloca directamente en la afección; para las fiebres se coloca en la frente papas cortadas en rodajas.

La papa en Cuturiví Chico es acompañante en los momentos de fiesta, en los momentos sagrados, en los momentos tristes y en el cotidiano vivir. Varios son los usos y que se describirán a continuación, siendo el esencial el uso para la comida pues el sabor de las papas nativas es delicioso, aun cuando tenga ya brotes, es dulce y

su consistencia harinosa, cualidades que pueden mantenerse hasta por 9 meses o un año.

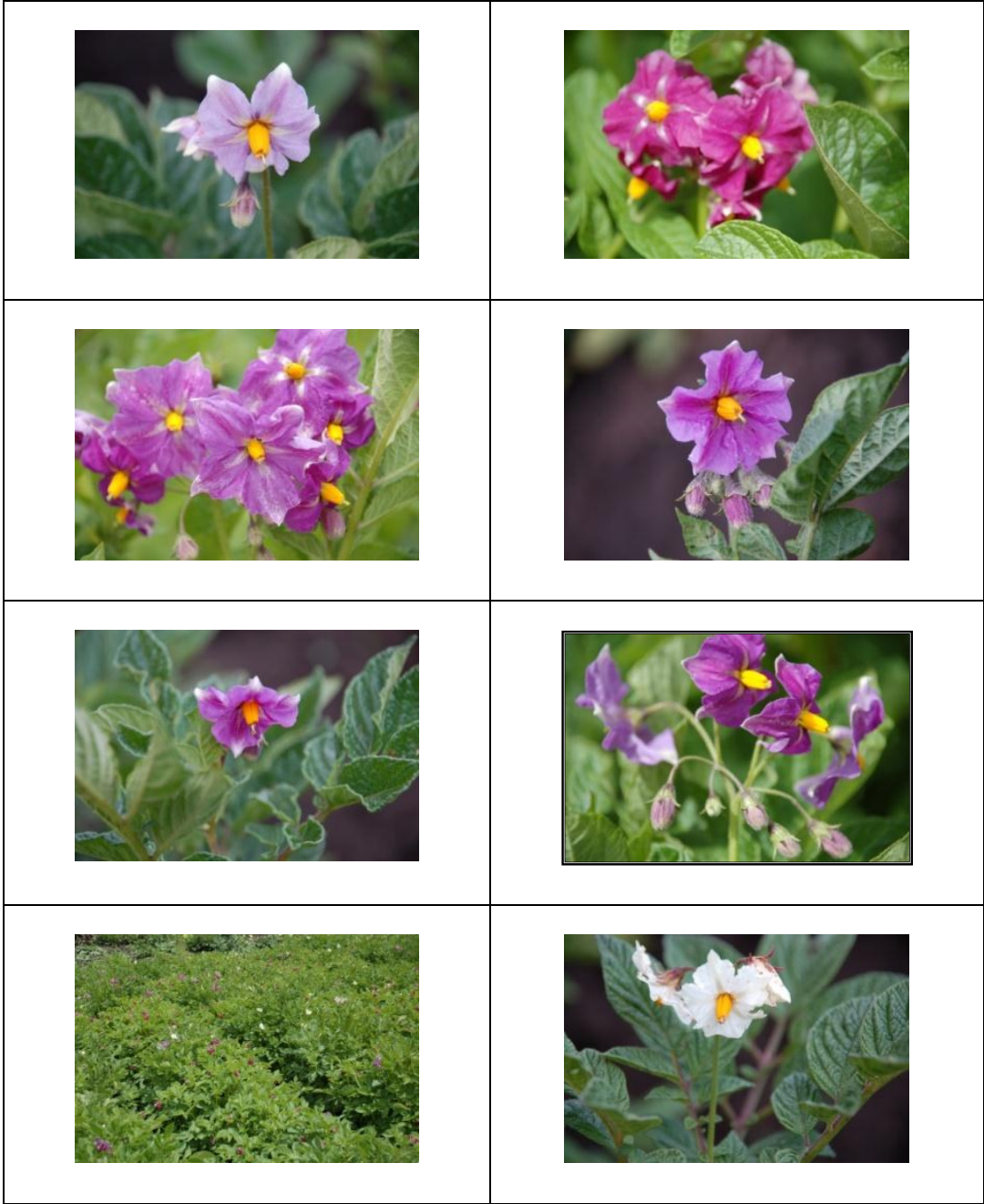
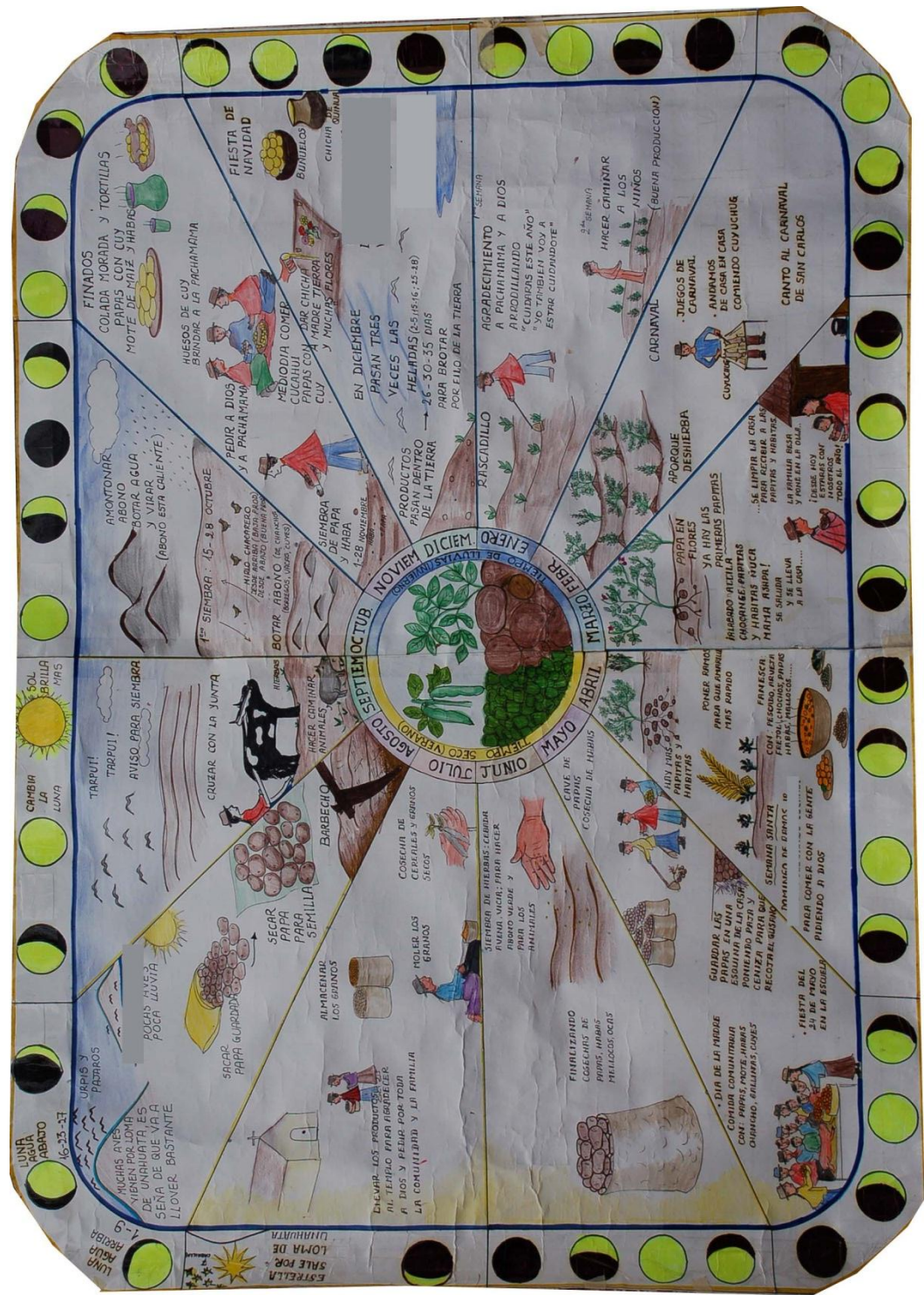

Foto 7. Papas Nativas en floración

n. CALENDARIO AGROFESTIVO

Para la comunidad de Cuturiví Chico, los saberes y secretos de crianza de la diversidad y variabilidad del cultivo de la papa nativa, las fiestas, la comida, la conversación con los astros, y rituales que regeneran la vida, conforman un todo; cual tejido en el que se sintonizan la naturaleza, los humanos y las deidades, y en el que cada evento ocurre en su momento y con sus circunstancias, sus particularidades. Los comuneros viven genuinamente este todo, año tras año, sin que esto signifique que sea un vivir repetitivo, pues cada vez que ocurre llega de forma renovada; es el tiempo cíclico. En el calendario agrofestivo se puede evidenciar la vivencia cíclica vigente en Cuturiví Chico, en torno al cultivo de la papa nativa, plasmado gráficamente a continuación, a partir de la conversación con los ancianos y autoridades tradicionales de la comunidad. Foto 8

Foto 8. Calendario agrofestivo

3. LA DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES Y SABERES LOCALES EN ESPACIOS COLECTIVOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS

1. Espacios colectivos y Procesos participativos

La creación del calendario agrofestivo se dio en espacios colectivos en los que participó constantemente el 37 % la comunidad, se aprovechó los días Lunes, en el que se reúne aproximadamente el 95 % de la comunidad para discutir asuntos de importancia, en esos momentos se dio espacio para la participación de la gente mediante conversatorios dinámicos.

Al ser la validación un evento colectivo en el que se otorga fuerza y valor al calendario agrofestivo, participó el 97 % de la comunidad en un acto festivo en el que se expuso el calendario con el detalle de su contenido, expuesto y narrado por los representantes de jóvenes y adultos. La comunidad nuevamente aportó nuevos elementos que fueron incorporados al calendario.

Contenidos relevantes del calendario como la fiesta y celebración fueron recreados mediante la práctica de rituales, cantos y sociodramas. Finalmente se dio paso a la música del lugar.

Ya que la difusión de manifestaciones culturales y saberes locales, no se remiten únicamente al momento de talleres y reuniones, la comunidad asumió el compromiso de recuperar los eventos relevantes y principales del calendario agrofestivo, a través de promover el uso de esta herramienta en los espacios familiares, en los ámbitos educativos (escuela), en las planificaciones anuales de la comunidad, en la relación con instituciones públicas y ONGs, y en sí en los eventos propios de la comunidad.

Además propusieron formar un consejo de sabios que continúen orientando a las nuevas generaciones, en la práctica de saberes, valores y principios de la comunidad.

Así mismo, se generó el compromiso de difundir los contenidos del calendario agrofestivo de la comunidad, en espacios de comunicación de actores aliados, como son las radios locales y televisora de la organización campesina provincial como es el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi.

4. PLAN DE REVITALIZACION CULTURAL A PARTIR DEL CALENDARIO AGROFESTIVO

1. Resumen Del Plan Recuperación De Semillas Nativas

Este pasó según Torres, 1994 tiene dos partes: a) la elaboración del plan de revitalización cultural y b) la validación del plan. El mismo que consiste en contestar con precisión 10 preguntas relacionadas con las actividades culturales que se haya decido realizar, de acuerdo al siguiente orden.

PREGUNTAS	RESPUESTAS EN BASE AL CALENDARIO AGROFESTIVO
QUE:	Recuperación en la práctica, de los saberes de crianza y las semillas nativas de papa en la comunidad Cuturiví Chico.
PARA QUE:	-Recuperar el gran bagaje de saberes y las variedades de

	<p>semillas de papas propias de la comunidad.</p> <p>-Tener una alimentación sana por medio de variedades de papa nativas que previenen y curan por sus propiedades medicinales.</p> <p>-Compartir con los jóvenes de la comunidad los conocimientos y sabiduría de los abuelos y mayores de la comunidad.</p> <p>-Lograr una sucesión en la producción de variedades nativas de papa.</p>
PARA QUIENES:	-Todos los habitantes de la comunidad Cuturiví Chico y sus alrededores.
POR QUE:	-Porque están en peligro de extinción. Es parte de la vida de la comunidad a través de la alimentación diaria ya que constituyen como uno de los productos básicos en la alimentación familiar y se mantienen en la comunidad ligados fuertemente por sentimientos de arraigo lo que hace primordial su prevalencia, resistencia por ser de gran valor cultural.

<p>COMO:</p>	<p>-Realizando diálogos, entrevistas, reuniones con miembros de la comunidad e instituciones que apoyan a la comunidad.</p> <p>-Recreando los saberes y rituales correspondientes, que se dan en torno al cultivo asociados con el cultivo de papa.</p> <p>-Recolectando variedades de semillas nativas que ya no se encuentran en la comunidad.</p> <p>-Fomentando el cultivo aplicando técnicas ancestrales de cultivo.</p>
<p>CON QUE:</p>	<p>-Espacio físico dentro de la comunidad, semillas, herramientas, abonos. Comida</p>
<p>CUANDO:</p>	<p>-En los momentos que marca el calendario agrofestivo</p>
<p>DONDE:</p>	<p>-Chacras familiares, chacras comunitarias, centros escolares</p>
<p>QUIENES:</p>	<p>-Los habitantes de la comunidad</p>
<p>CUANTAS:</p>	<p>-Todos los años a través de las siembras que se dan durante el ciclo anual.</p>

CONCLUSIONES

- El registro de sistematización de información y el calendario Agrofestivo, permite corroborar y visibilizar la plena vigencia de los saberes de crianza (labores agrícolas, señas y secretos de crianza, rituales, fiestas) de la Papa Nativa, presente en las mentes y corazones de los hombres y mujeres de la Comunidad de Cuturiví Chico. Saberes que han hecho posible la crianza de las 18 variedades de papa nativa (Mami, Suscaleña, Uvilla negra, Uvilla blanca, Violeta, Chaucha amarilla, Chaucha roja, Pargate, Coneja negra, Coneja blanca, Rosita, Norteña, Mishqui papa, Aya Marco, Puña negra, Puña rosada, Tulca blanca, Tulca rosada) -cada una con sus secretos y sabores- que complementan y aseguran la alimentación de las familias de esta comunidad.
- El calendario Agrofestivo de la comunidad de Cuturiví Chico, plasma y muestra la vivencia cíclica en torno al cultivo de la papa nativa, en el que las deidades, la Luna, el Arco Iris, la Pachamama; la naturaleza y los humanos “conversan”, para la crianza de la chacra, en una relación sinérgica, ritual, recíproca y festiva; modo de vida que hace evidente la vigencia de la cosmovisión andina en los Andes ecuatorianos.
- La diversidad de saberes hallada a través del registro de información y calendario agrofestivo, permite la elaboración de un Plan de revitalización cultural, con pertinencia cultural, que divisa momentos oportunos, que visibiliza potencialidades a ser cultivadas, y se orienta a la vigorización de los saberes de siempre en la Comunidad de Cuturiví Chico.
- A pesar de los diferentes grados de sincretismo entre las culturas indígenas y las que han sido dominantes –inca y española-, esta comunidad sigue conservando su propia comprensión del mundo.

RECOMENDACIONES

- Es necesario profundizar y regenerar los saberes de la crianza de la papa nativa y otros cultivos, a través del acompañamiento vivencial en las chacras de las familias de Cuturiví Chico.
- El Plan de revitalización cultural, propuesto es un insumo y aporte nacido del contexto social, cultural y natural de la comunidad, puede ser tomado en cuenta para el trabajo apoyado por diversos organismos que apoyan a las familias de Cuturiví Chico, a través del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, HEIFER – Ecuador, y otras instituciones públicas y privadas.

BIBLIOGRAFIA

- **Bibliografía citada**

1. BANCO CENTRAL. 2004. Origen y Vigencia en el Ecuador.
2. CEDEIN – HEIFER. 2008. Memorias del Taller Internacional “Soberanía Alimentaria, Agricultura Campesina y Biodiversidad”. Riobamba – Ecuador. 30 pp.
3. CHUYMA ARU. 2006. Volver a la vida alegre y sabia de nuestros abuelos. Descolonización y Afirmación Cultural Andina en el Altiplano – Puno. Perú. 197 pp
4. ESTERMANN, J. 1998. Filosofía Andina. Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona Andina. Ediciones Abya – Yala. Quito – Ecuador. 359 pp.
5. FUNDACIÓN HEIFER - Ecuador 2009. Proyecto Manejo De Paramos Cotopaxi – Ecuador.
6. FUNDACION JOSE PERALTA. 2007. Ecuador, Su Realidad. Quito.- Ecuador. 406 pp.
7. GUIA TURISTICA, Ministerio de Turismo, gerencia Regional sierra Centro.
8. HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE COTOPAXI, Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi, Segunda Edición, Febrero 2004.
9. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUJILÍ 2004. Plan Participativo de Desarrollo de Pujilí, 2004.

10. INVESTIGACIÓN 2000, F. Ulloa Enríquez. Ecuador- 2000.
11. MIRES, O. 2008. Cosmovivencia. La concepción del mundo desde la tradición oral cajamarquina. Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca. Perú. 162 pp.
12. MORALES, Jorge. 2001. Guía práctica para la investigación del patrimonio. Consejería de Cultura. España.
13. MOYA, A. 1998. Ethnos. Atlas Etnográfico del Ecuador. Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural. EBI- GTZ. Quito. 150 pp
14. MOYA, Alba, 1996. Atlas de Historia Andina. Tomo II. Cuenca; Universidad de Cuenca.
15. OCÉANO UNO, 2003. Diccionarios, Editorial Océano.
16. ¹PRATEC. 2006. El Calendario Agrofestivo en Comunidades y Escuela. Ediciones Bellido. Lima – Perú.
17. PRATEC. 2006. El Calendario Agrofestivo en Comunidades y Escuela. Bellido Ediciones. Lima – Perú. 148 pp.
18. PRATEC. 2008. La Recuperación del Respeto. Educación y Diversidad Cultural. Bellido Ediciones. Lima – Perú. 40 pp.
19. PRATEC. 2009. Volver a la Mesa. Soberanía Alimentaria y Cultura de la Comida en la América Profunda. Bellido Ediciones. Lima – Perú. 112 pp.
20. TORRES, Víctor Hugo. 1994. Manual de revitalización cultural. Quito.

21. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI, Reglamento de Graduación en el Nivel de Pregrado, Honorable Consejo Universitario, 2007.

• **INTERNET.**

1. WIKIPEDIA, 2011, Identidad Cultural

http://es.org/wiki/Identidad_cultural

2. Fundamentos de Epistemología

<http://www.geocities.com/abpbodega/seminario/varest.doc>

<http://www.vivecuador.com>

3. El cultural.com

<http://www.elcultural.com>

ANEXOS

Anexo 1. Guía de entrevista para reconstruir la historia agraria, establecer las relaciones sociales de intercambio y producción y caracterizar las zonas homogéneas, dirigida a informantes clave.

1. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Cuántas familias viven en la comunidad?
2. ¿De dónde vienen las familias que viven en la comunidad? ¿Cómo era antes?

(Historia de la zona, períodos y fechas claves en cuanto a infraestructura, cambios en la tenencia de la tierra, llegada de nuevos pobladores, evolución de las producciones agrícolas y pecuarias)
3. ¿Qué y cómo se produce en la comunidad? ¿Todos producen la misma cosa o existen diferencias?
4. ¿Existen familias que tienen que trabajar como peones? ¿O emplear peones?
¿Cuáles son las familias que salen a migrar? ¿Cuál es el miembro de la familia sale a migrar?
5. ¿Existen diferencias en cuanto al acceso a la tierra? ¿Al agua de riego? ¿A las zonas de pastoreo? ¿Qué consecuencias sobre las diferentes formas de producción?
6. ¿Qué productos se venden y como se hace la comercialización? ¿Existen familias que no venden al mercado y solo producen alimentos?

(Principales productos de venta, lugares, períodos de venta.)
7. ¿Cómo se financia la producción? ¿Quién tiene acceso al crédito?
8. ¿Cómo se producía antes? ¿Qué ha cambiado? ¿Existían estas diferencias anteriormente?

(Identificación de los procesos históricos de diferenciación de los sistemas de producción observados actualmente).

9. ¿Qué organizaciones e instituciones existen en el sector?
10. Síntesis y comprobación del análisis con el informante
 - Síntesis y periodización de la historia de la zona
 - Caracterización de las diferentes zonas a problemáticas homogéneas y modo de explotación del medio.

Anexo 2. Boleta de diagnóstico para caracterizar las actividades productivas, dirigido a productores y sus familias.

Jefe y/o jefa de familia:.....	
Comunidad:.....	Altitud:.....
.....	
Sector:.....	
Realizado por:.....	

a. Datos generales de la familia:

Parentesco	Edad
Padre	
Madre	
Hijos	
Hijas	
Otros.....	

Nivel de educación

Ninguno () Primaria () Secundaria () Superior ()

a. Producción agropecuaria

Tenencia de la tierra

Propia () Arrendada () Al partir () Prestado () Comunitaria ()

Superficie total: Superficie con riego:.....

Acceso a nuevas tierras (páramo):.....

Suelos

Arenoso () Franco arenoso () Franco () Arcilloso () Negros ()

Otros (especificación) :.....

Cultivos

Cultivos destinados a la venta	Cultivos destinados al consumo familiar

Animales

Especie	Número

b. Actividades no agropecuarias

Venta de mano de obra si () no ()

Lugar:.....

c. Formas de organización

Minga ()

Prestamanos ()

Acompañamientos ()

Compartir o brindar ()

Anexo3. Calendario Agrofestivo

Anexo 4. Comunidad Cuturi Chico

Anexo 5. Casas de la comunidad

Anexo 6. Elaboración del calendario agrofestivo de la comunidad.

Anexo 7. Reunión de socialización del Calendario Agrofestivo De Cuturvi Chico

Anexo.8 Comida comunitaria en Cuturvi Chico

