

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
HUMANAS Y TECNOLOGÍAS
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
PORTADA

Título:

“Estudio etnográfico de las prácticas del cultivo de las tierras y la cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad”

**Trabajo de titulación para optar al título de Licenciatura en Ciencias
Sociales**

Autor:

Ortega Yupa Elsa Susana

Tutor:

M. Sc. Liuvan Herrera Carpio

Riobamba, Ecuador. 2022

DERECHOS DE AUTORÍA

Yo, Elsa Susana Ortega Yupa, con cédula de ciudadanía 0605520949, autora del trabajo de investigación titulado: Estudio etnográfico de las prácticas del cultivo de las tierras y la cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autora de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, 4 de mayo de 2022.

Elsa Susana Ortega Yupa

C.I: 0605520949

DICTAMEN FAVORABLE DEL TUTOR

En la Ciudad de Riobamba, a los 15 días del mes de febrero de 2022, luego de haber revisado el Informe Final del Trabajo de Investigación presentado por la estudiante **ELSA SUSANA ORTEGA YUPA** con CC: **0605520949**, de la carrera **Licenciatura en Ciencias Sociales** y dando cumplimiento a los criterios metodológicos exigidos, se emite el **ACTA FAVORABLE DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN** titulado "**ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE LAS PRÁCTICAS DEL CULTIVO DE LAS TIERRAS Y COOPERACIÓN ENTRE LOS COMUNEROS DE LA COMUNIDAD HUANCA PALLAGUCHI EN LA ACTUALIDAD**", por lo tanto se autoriza la presentación del mismo para los trámites pertinentes.

**LIUVAN HERRERA
CARPIO** Firmado digitalmente por
LIUVAN HERRERA CARPIO
Fecha: 2022.02.15
11:38:04 -05'00'

Mgs. Liuvan Herrera Carpio
TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación “Estudio etnográfico de las prácticas del cultivo de las tierras y la cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad”, presentado por Ortega Yupa Elsa Susana, con cédula de identidad número 0605520949, bajo la tutoría de M. Sc. Liuvan Herrera Carpio; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba 4 de mayo de 2022.

Delegado
Mgs. Lenin Miguel Garcés Viteri

Presidente del tribunal de grado
Mgs. Nancy Isabel Usca Pinduisaca

Miembro del Tribunal de Grado
Mgs. Aida Cecilia Quishpe Salcan

Tutor
M. Sc. Liuvan Herrera Carpio

CERTIFICADO ANTIPLAGIO

Que, **Ortega Yupa Elsa Susana** con CC: **0605520949**, estudiante de la Carrera **Licenciatura en Ciencias Sociales, NO VIGENTE**, Facultad de **Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado: "ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE LAS PRÁCTICAS DEL CULTIVO DE LAS TIERRAS Y LA COOPERACIÓN ENTRE LOS COMUNEROS DE LA COMUNIDAD HUANCA PALLAGUCHI EN LA ACTUALIDAD", que cumple con el 3%, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **Original**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 20 de enero de 2022

LIUVAN
HERRERA
CARPIO

Firmado digitalmente
por LIUVAN HERRERA
CARPIO
Fecha: 2022.01.20
20:04:12 -05'00'

M. Sc. Liuvan Herrera Carpio
TUTOR

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo va a dedicado al gran Yo Soy: Dios, quien es mi camino, mi verdad y vida, también a mi familia: mi madre María, mi padre Marcelo, mi hermano Jhonn, mis hermanas Lucia, Mirian y Jessica. Finalmente, para Jaime Guamá mi compañero de vida.

Ortega Yupa Elsa Susana

AGRADECIMIENTO

Mi mayor gratitud es para Dios, quien ha sido bueno conmigo y me permite terminar una etapa más en mi vida, agradezco de igual manera a los docentes de la facultad con quien hemos compartido momentos de mucho aprendizaje y de conocimiento; de manera especial agradecer a mi tutor Liuvan Herrera Carpio quien me ha guiado y orientado en mi proyecto de investigación y también quiero agradecer a mi familia por siempre estar conmigo en los momentos difíciles, finalmente quiero agradecer a los habitantes de la comunidad Huanca Pallaguchi por su colaboración en esta investigación.

Ortega Yupa Elsa Susana

ÍNDICE GENERAL

PORTADA.....	1
DERECHOS DE AUTORÍA.....	2
DICTAMEN FAVORABLE DEL TUTOR	3
CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL.....	4
CERTIFICADO ANTIPLAGIO.....	5
DEDICATORIA	6
AGRADECIMIENTO	7
ÍNDICE GENERAL	8
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	11
RESUMEN.....	12
ABSTRACT.....	13
CAPÍTULO I.....	14
1.1.INTRODUCCIÓN	14
1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
1.3.JUSTIFICACIÓN	18
1.4.OBJETIVOS	19
1.4.1. Objetivo General.....	19
1.4.2. Objetivos Específicos	19
CAPÍTULO II.....	20
2. MARCO TEÓRICO	20
2.1 Prácticas del cultivo de las tierras contemporáneas.....	20
2.1.1 Definición.....	20
2.1.2 Evolución histórica.....	21
2.1.3. Tipos de prácticas agrícolas contemporáneas.....	22
2.2 Prácticas de cultivo de las tierras ancestrales	23

2.2.1 Definición	23
2.2.2 Tipos de prácticas ancestrales de cultivo de la tierra	23
2.2.2 Evolución histórica prácticas agrícolas ancestrales.....	24
2.2.3 Características actuales de las prácticas agrícolas ancestrales en Ecuador	25
2.3 Cooperación entre los miembros de una comunidad	26
2.3.1 Definición de la cooperación.....	26
2.3.2 Corrientes predominantes y autores principales.....	26
2.3.3 Aspectos comunes y diferentes de la cooperación	27
2.3.4. Reciprocidad en las practicas alternativas de sobrevivencia.....	28
2.4 Estudio Etnográfico	28
2.4.1 Definición	28
2.4.2. Incidencia e importancia en el estudio de una comunidad	29
2.4.3 Diferentes tipos de estudio etnográfico	29
2.4.4. Estudios etnográficos de las prácticas agrícolas.....	29
CAPÍTULO III.....	35
3.METODOLOGÍA.....	35
3.1.Método de investigación:.....	35
3.2.Tipo de investigación:.....	35
3.3.Diseño de investigación	36
3.4.Unidad de análisis	36
3.4.1 Población de estudio.....	36
3.4.2 Muestra	36
3.4.3 Técnicas de recolección de datos	36
3.4.4 Técnicas de análisis e interpretación de la información	36
CAPÍTULO IV	38
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	38
4.1 Prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros antes de las reformas agrarias (1964 -1973 y 1979)	38
4.2. Disolución de la hacienda Pallaguchi (1987)	43
4.3. Reciprocidad entre los comuneros.....	46

4.4. Prácticas de supervivencia en la comunidad	51
4.5. Aspectos negativos en los habitantes	56
4.6. Un giro inesperado con la llegada del evangelio protestante	58
4.7. La actualidad en la comunidad Huanca Pallaguchi (2021)	58
CAPÍTULO V.....	69
5.CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES	69
5.1. Conclusiones.....	69
5.2. Recomendaciones	71
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	72
ANEXOS.....	77
Anexo 1. Entrevista semiestructurada	77
Anexo 2. Guía de observación.....	78
Anexo 3. Registro fotográfico	81

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Figura 1.	Ubicación geográfica de la comunidad Huanca Pallaguchi	30
Figura 2.	Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Huanca Pallaguchi"	32
Figura 3.	Propiedades de la antigua hacienda Pallaguchi y sus alrededores	40
Figura 4.	<i>Minka</i> actual de cosecha de maíz en la zona baja	46
Figura 5.	Herramientas utilizadas para la cosecha de cebada.....	49
Figura 6.	<i>Wayunka</i> (planta de maíz con más de dos frutos)	50
Figura 7.	<i>Challa</i> en <i>wayunka</i> de cebada	53
Figura 8.	Socorro, un tarro.....	55
Figura 9.	Barbecho con yunta, arado y yugo	62
Figura 10.	Trilla tradicional a caballo en la lona	63
Figura 11.	<i>Chakra</i> en la zona alta en los páramos	65
Figura 12.	Huerto familiar del proyecto Swissaid	68

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “Estudio etnográfico de las prácticas del cultivo de las tierras y la cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad” tiene como objetivo general establecer similitudes y diferencias entre las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación de los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad (2021), en comparación con las prácticas ancestrales propias de la comunidad, mediante el estudio etnográfico. Se concibe como una investigación con método etnográfico, con métodos teóricos de la investigación analítico e histórico lógico y con elementos descriptivos y exploratorios. Se utilizó la técnica observación directa con el instrumento ficha de observación, la técnica de la entrevista con el instrumento cuestionario semiestructurada y la técnica historias de vida. Para el análisis y procesamiento de datos se empleó: la tabulación de las entrevistas, la triangulación de la información, el análisis causa-efecto y el análisis del campo fuerza. Se estableció que tras la disolución de la hacienda Pallaguchi y sus alrededores en 1987 surgió la recuperación del modo de vida en *ayllu* con las prácticas de cooperación y reciprocidad como; la *minka* como trabajo comunitario permitió el fortalecimiento organizativo, la *minka* entre *ayllu* (familias) garantizó el desinterés por el intercambio monetario, además, el *maki mañachina* (presta de manos) en las labores agrícolas, cotidianas y festivas. Las prácticas de supervivencia; el *yunti* (pedir granos) ya sea en la *chakra* o en el tiempo de cuaresma de casa en casa, la *challana*; recoger los restos de los granos caídos de las gavillas o de lo que entregaba el *chakrayuk* (dueño de la tierra), la *chakrana*; recoger frutos tiernos como las habas, arvejas y el choclo, el *wachu mañana* (pedir surcos de papas), el *chituna*; extraer frutos tiernos de las papas, ocas, mashuwa y el melloco, el partir; siembra a medias entre familias que poseían varios terrenos, también por los intercambios de los pisos ecológicos, garantizaban la supervivencia y la soberanía alimentaria. Las prácticas agrícolas ancestrales como cultivo asociado, uso de la yunta, trilla tradicional, y otras, son reconocidas como una alternativa para la sostenibilidad del medio ambiente, bienestar de la *chakra* y la salud humana.

Palabras clave: prácticas de cultivo, cooperación, comuneros, Huanca Pallaguchi.

ABSTRACT

The research work entitled "Ethnographic study of the practices of land cultivation and cooperation among the community members of the Huanca Pallaguchi community at present" has the general objective of establishing similarities and differences between the practices of land cultivation and cooperation of the community members of the Huanca Pallaguchi community at present (2021), in comparison with the customary practices of the community, using an ethnographic study. It is research with an ethnographic method, analytical and historical-logical theoretical research methods, and descriptive and exploratory elements. The direct observation technique was used with the observation card instrument, the interview technique with the semi-structured questionnaire instrument, and the life history technique. For data analysis and processing, the following were used: tabulation of interviews, triangulation of information, cause-effect analysis, and force field analysis. It was established that after the dissolution of the Pallaguchi farm and its surroundings in 1987, the recovery of the *ayllu* way of life emerged with the practices of cooperation and reciprocity such as the *Minka* as community work allowed the organizational strengthening, the *Minka* between *ayllu* (families) guaranteed the disinterest in monetary exchange, in addition, the *maki mañachina* (lending of hands) in agricultural, daily, and festive tasks. The survival practices; the *yunti* (asking for grains) either in the *chakra* or in the time of Lent from house to house, the challenge; collecting the remains of the fallen grains of the sheaves or of what the *chakrayuk* (owner of the land) delivered, the *chakrana*; gathering tender fruits such as beans, peas, and corn, the *wachu mañana* (asking for potato furrows), the *chituna*; extracting delicate fruits from potatoes, geese, mashuwa and the melloco, the *partir*; sowing in halves between families who owned several plots of land, also by exchanges of ecological floors, they guaranteed survival and food sovereignty. Traditional agricultural practices such as associated cultivation, use of the *yunta*, traditional threshing, and others are recognized as an alternative for environmental sustainability, wellbeing of the *chakra*, and human health.

Keywords: farming practices, cooperation, community members, Huanca Pallaguchi.

SOFIA FERNANDA
FREIRE CARRILLO

Reviewed by:

Lic. Sofia Freire Carrillo

ENGLISH PROFESSOR

C.C. 0604257881

CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN

En la comunidad Huanca Pallaguchi de la parroquia Achupallas, Chimborazo, el ser *ayllu-llakta* (comunidad) se ha reflejado en las prácticas de cultivo de tierras y en la consecuente cooperación de sus protagonistas. El concepto de comunidad, a decir de Eito y Gómez (2013) “Es un valor de motor ideológico, de cambio, de participación, de contar con las personas, de mejorar, componer o construir relaciones, de fortalecer el tejido social, de cambio social y búsqueda de una sociedad más cohesionada y más justa” (p. 15).

El *ñawpa* (pasado) de la comunidad se encuentra ligado a los saberes que giran alrededor de la *chakra* (terreno de cultivo). Así también la filosofía cósmica, como expresa Alulema (2018) “se construye basada en la *chakra*, esta epistemología andina genera un amplio repertorio de saberes como etnobotánica, etnomedicina, etnoastronomía, etnomatemática, etnoagricultura, etnototemismo, entre otros” (p. 51).

Las prácticas agrícolas y formas de cooperación ancestral del mundo andino resultan temas de interés para antropólogos, sociólogos y etnógrafos. Dichas prácticas actualmente son consideradas una alternativa y un ejemplo a seguir de modelo sustentable. El mundo debe conocer las diferentes prácticas ancestrales y formas de cooperación que favorecen la soberanía alimentaria con productos sanos, además, valorar la sabiduría de los *yuyaykuna* (adultos mayores) sobre el cultivo de las tierras, muy aparte de rendir culto al *apu* (dios) o venerar la naturaleza en calidad de diosa. Las prácticas agrícolas y la cooperación en su esencia coexisten en una comunidad que hoy está fundamentada en las creencias judío cristianas.

Ante tal contexto se plantea la siguiente interrogante investigativa: ¿Cómo se manifiestan en la actualidad las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros en la comunidad Huanca Pallaguchi, en comparación con las prácticas ancestrales? Se trata de encontrar posibles repuestas con el acercamiento etnográfico. En detalle, se analiza el proceso histórico a partir de los años cuarenta del siglo pasado hasta la actualidad: 2021.

A continuación, se describe como está estructurado el proyecto de investigación:

El primer capítulo está conformado por el planteamiento del problema, la justificación respectiva y los objetivos, tanto general como específicos de la investigación.

En el segundo capítulo se encuentra el estado del arte, también denominado marco teórico, donde se abarcan temáticas de conocimiento como: definición de las prácticas del cultivo de las tierras en la actualidad, su evolución histórica y tendencias actuales; la cooperación entre los miembros de una comunidad sus corrientes predominantes y autores principales, también los aspectos comunes y diferencias en la reciprocidad; definición de las prácticas agrícolas ancestrales su evolución histórica y tendencias globales, características actuales de las prácticas agrícolas ancestrales en Ecuador, en correspondencia con las exigencias y tendencias mundiales; definición, estructura y elementos componentes del estudio etnográfico; así también su incidencia e importancia en el estudio de una comunidad.

El tercer capítulo corresponde a la metodología que se utilizó en la investigación, compuesta por el método de investigación cualitativa-etnográfica, tipo de investigación descriptiva y exploratoria, tipo de diseño descriptivo con estudio ecológico, con tipo de muestreo no probabilístico de conveniencia.

Y el cuarto y último capítulo se enfoca en los resultados y discusión, analizando las: prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros antes de las reformas agrarias (1964 -1973 y 1979) destacando los aspectos negativos de la hacienda y sus alrededores en los antiguos habitantes de Huanca Pallaguchi; disolución de la hacienda Pallaguchi (1987) y sus cambios, reciprocidad entre los comuneros y prácticas de supervivencia y la actualidad (2021) en la comunidad se trata las consecuencias de la introducción del mundo globalizado y la desaparición de productos autóctonos.

Para concluir la investigación se exponen las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tras la disolución de la hacienda Pallaguchi y sus alrededores en 1987, la recuperación del modo de vida en *ayllu* estriba en las acciones de la reciprocidad simétrica, evidenciadas en actividades como: *minka* y *maki mañachina* y en las prácticas alternativas de supervivencia como la *challana*, *yuntina*, *wachu mañana*, *chakrana*, *chituna*, siembra a medias y el socorro; y las prácticas agrícolas ancestrales como el uso de la yunta, la asociación de cultivos, la rotación de cultivos, trilla a caballo, barbecho, policultivo, incorporación de rastrojo, uso de abono natural, etc.

La *minka* posee un sentido amplio que abarca lo económico, actividades con fines sociales, culturales e incluso políticos como elemento de cohesión social y construcción de identidad, por ella se tejen los vínculos entre los individuos y la tierra (López, 2018). El *ayni* para (Altamirano y Bueno, 2011) “Era el intercambio de la fuerza de trabajo entre los grupos humanos que componían un *ayllu* (familias simples o compuestas), realizándose a través de la prestación de servicios” (p. 53).

La *challa* se entiende por recoger el resto de las cosechas libremente en cualquier terreno, aún en otras comunidades (Tuaza, 2018). Entre indígenas se podía *challana* de las gavillas en forma de *wayunka* (atados) en las cosechas de cebada y trigo, en *mikllana* las habas, papas, mashuwa, melloco y el maíz se podía *challana* de las dos formas, también el *chakrayuk* entregaba varias gavillas o taros como *challa*. El *yuntina*, por su parte, es pedir los granos ya sea en la *chakra* el día de la cosecha o de casa en casa en el período de cuaresma. En tanto, el *wachu mañana* significa pedir surco, las personas que no poseían tierra para cultivos, podía acercarse y pedir de dos a cuatro surcos (Tuaza, 2018). En la siembra de papas por ayudar a surcar con la yunta o a sembrar también podía señalar surcos, en la siembra de maíz compartían en melgas, quien accedía debía acompañar en el proceso del cultivo del grano.

Las prácticas agrícolas ancestrales “se basan en la práctica de los policultivos (cultivos múltiples); así como, en la rotación de cultivos, uso de estiércoles, preparación no mecanizada del suelo” (Yaguana, 2015, p. 26).

Desde hace tiempo es notoria la desaparición paulatina de las prácticas agrícolas ancestrales, las actividades que conllevan a la reciprocidad y a las prácticas alternativas de supervivencia. Las causas incluyen la globalización moderna, cambios climáticos, la migración,

entre otras. Como consecuencia se incita al permanente intercambio monetario, que desvaloriza la *chakra*, inclusión de maquinaria como tractor, aradora y trilladora y uso excesivo de agroquímicos en los terrenos de cultivo sin darse cuenta la destrucción de la naturaleza en general, desertificación, pérdida de nutrientes en las *chakra*, desaparición de cultivos y fauna nativa, efectos negativos en la salud y desaparición de las vertientes de agua.

Para lo cual se planteó el siguiente problema de investigación:

¿Cómo se manifiestan en la actualidad las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros en la comunidad Huanca Pallaguchi, en comparación con las prácticas ancestrales?

1.3.JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se considera significativo porque resulta un llamado a la conciencia a los pueblos indígenas de que es posible una vida alternativa en *ayllu*, al contrario de la moderna globalización basada en querer “alcanzar”, “competir”, “avanzar”; un “desarrollo” económico a costa de destruir la salud, los cultivos, la *chakra*, el agua, la flora y la fauna.

Durante las haciendas se introdujeron los monocultivos que remplazan al cultivo mixto y la rotación de cultivos. La “revolución verde”, con el afán de producir más y mejor con las semillas mejoradas y uso de abonos químicos destruyó semillas nativas resistentes a las enfermedades y plagas (Ortiz, 2018). Se ha evidenciado la erosión de la capa arable, desaparición de fauna y flora nativa, la extensión de la frontera agrícola y urbanización y por supuesto que ha afectado las reservas ecológicas y las vertientes de agua. Asimismo, la pérdida de variedades y ecotipos de cultivos nativos a causa del monocultivo, uso excesivo de agroquímicos, especies mejoradas, pérdida de prácticas agrícolas ancestrales y el desconocimiento del valor nutritivo de los cultivos (Ortiz, 2018). El medio ambiente se ha convertido en un espacio vulnerable, se observan terrenos improductivos y la dependencia del suelo hacia los químicos para producir resulta notoria.

Por ello, resulta importante rescatar y fomentar las prácticas agrícolas ancestrales como el cultivo mixto, rotación de cultivo, integración de rastrojo, uso de la yunta, etc.; así también las actividades de reciprocidad como la *minka* y el *ayni*, igualmente las prácticas alternativas de supervivencia como la *challan*, *yuntina*, *chituna*, *wachu mañana*, socorro y siembra a medias, son las que garantizan la soberanía alimentaria. La *minka* y el *ayni* devienen imprescindibles al convertirse en un trabajo de reciprocidad simétrica que se podía solicitar en cualquier momento de necesidad, siguiendo el curso natural de las prácticas agrícolas, como preparación de tierra, siembra, cosecha y almacenamiento.

1.4.OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

- Establecer similitudes y diferencias entre las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad, en comparación con las prácticas ancestrales propias de la comunidad, mediante el estudio etnográfico.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Identificar los referentes teóricos y metodológicos que justifican la necesidad de conocer las prácticas del cultivo de las tierras en la actualidad y cooperación entre los miembros de una comunidad, en comparación con las prácticas ancestrales propias de un grupo cultural.
- Determinar los componentes, características y estructura del estudio etnográfico, para identificar las similitudes y diferencias de las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad, en comparación con las prácticas ancestrales.
- Diagnosticar el estado actual de las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Prácticas del cultivo de las tierras contemporáneas

2.1.1 Definición

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra, en la que el ser humano aplica conocimientos, técnicas y habilidades conocidas como prácticas agrícolas, relacionadas con el tratamiento del suelo y con la plantación de vegetales (Borja y Valdivia, 2015). Además, es la actividad primaria de las naciones e indispensable para la garantía alimentaria. Las prácticas agrícolas contemporáneas conforman un conjunto de conocimientos y técnicas basados en la mecanización e industrialización constante de los cultivos con el fin de producir más en menos tiempo, espacio y costo, para encajar en un mercado competitivo. Sin embargo, la modernización agrícola no ha ayudado a solucionar el problema generalizado del hambre en el mundo (Vargas et al., 2016).

Las prácticas agrícolas actuales incluyen: el monocultivo, la quema de rastrojos, labranza intensiva, cultivo extensivo, uso de las maquinarias como el tractor, sembradora, trilladora o fumigadora, uso de agroquímicos como pesticidas, herbicidas, funguicidas y fertilizantes y el uso de las semillas transgénicas (Caldas, 2013). Otras herramientas usadas en la agricultura actual son: drones, GPS, aplicación de móviles y tecnificación de riego.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2021) tiene como objetivo lograr la seguridad alimentaria para todos y vencer el hambre del mundo. Así también, el ejercicio de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) garantiza un consumo seguro y la sostenibilidad ambiental, social y económica. Sin embargo, según la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos (CropLife, 2021) los cultivos cada vez más atraviesan por condiciones adversas y son amenazados por los cambios climáticos, sequía, inundaciones, nuevas plagas, disminución del recurso hídrico y desertificación.

2.1.2 Evolución histórica

La agricultura surge en la prehistoria en el período neolítico como la primera gran revolución del hombre por domesticar las plantas, lo que dio paso al sedentarismo. Los primeros cultivos fueron el trigo y la cebada (Borja y Valdivia, 2015). Las primeras prácticas agrícolas incluyen el trabajo familiar en conjunto, la industria lítica pulida proveía el autoconsumo y el excedente para el trueque.

Surgen las primeras civilizaciones antiguas como Mesopotamia, China, Egipto y el Imperio Romano, se incluye el uso del arado tirado por bueyes, sistemas de irrigación y el barbecho. Las prácticas agrícolas incluyen la mano de obra obligada, típica de las sociedades esclavistas (Larrea, 2016).

Más tarde, en la edad media la agricultura feudal amplía sus herramientas como el arado con ruedas, trillos, hoces y guadañas. A la hora de la cosecha, todos los campesinos, incluyendo mujeres y niños, debían trabajar en los campos. Tras la recogida se daba suelta a los animales de la comunidad en los campos para que pastaran.

En la edad moderna tras el descubrimiento de América se generó un intercambio de cultivos entre el "Nuevo Mundo" y Europa, iniciando una integración agraria y económica (Larrea, 2016). Las prácticas agrícolas incluyen la agricultura extensiva, intensiva y el monocultivo.

En la edad contemporánea con la primera y segunda Revolución Industrial, la agricultura experimenta grandes cambios tecnológicos y científicos, además, en la segunda mitad del siglo XX con el afán de resolver el hambre en el mundo, surge la Revolución Verde con el uso de maquinaria pesada, semillas híbridas, fertilizantes y pesticidas químicos (Ortiz, 2018). Como consecuencia mayor dependencia de los plaguicidas y el abonado intensivo, con graves problemas medioambientales como la contaminación de suelos y acuíferos y una drástica reducción de la biodiversidad.

La agricultura actual (2021), conocida como agricultura convencional, depende de las ciencias tecnológicas, biológicas y físicas. En las prácticas para el cultivo de tierra se introducen los invernaderos, tecnificación de riego, cultivos transgénicos, uso de agroquímicos y cultivos hidropónicos (Etifa, 2021). La economía mundial se basa en la siembra masiva de cultivos

transgénicos que, si no son regulados, desencadenaran efectos negativos en la salud y problemas ambientales dramáticos (Altieri y Nicholls, 2000).

2.1.3. Tipos de prácticas agrícolas contemporáneas

Las prácticas del cultivo de la tierra en la actualidad incluyen el monocultivo, cultivos transgénicos, cultivo intensivo y extensivo, uso de agroquímicos y uso de maquinaria. A continuación, se describen:

- El monocultivo: es producir año tras año el mismo cultivo sobre el mismo suelo, esta práctica es favorecida por la mecanización agrícola, uso de agroquímicos y mejoramiento genético, además, por el apoyo de las políticas comerciales y gubernamentales, la ausencia de rotación de cultivos genera ecosistemas ecológicamente vulnerables y dependientes de altos niveles de insumos químicos (Altieri y Nicholls, 2000).
- Cultivo intensivo y extensivo: enfocado en producir grandes cantidades de alimentos en menos tiempo y espacio —pero con mayor desgaste ecológico—, dirigido a mover grandes beneficios comerciales.
- Cultivos transgénicos: “son genéticamente modificados (GM) son el resultado de la aplicación de la tecnología del ADN recombinante en agricultura (...) Los riesgos biológicos se definen por los posibles efectos negativos sobre el consumidor humano o ambiente en que se liberan” (Chapparo, 2011, p. 231).
- Uso de agroquímicos: “son insumos que previenen, repelen o controlan cualquier plaga de origen animal o vegetal durante la producción, almacenamiento, transporte y distribución de productos agrícolas” (CropLife, 2021, p. 11).
- Uso de maquinarias: incluye tractor, subsolador, sembradora, segadora, etc., “permiten mejorar las técnicas de cultivos y aumentar la producción agrícola. Sin embargo, generan impactos negativos sobre el medio ambiente” (Pineda, 2021, p. 5).

2.2 Prácticas de cultivo de las tierras ancestrales

2.2.1 Definición

Las prácticas agrícolas ancestrales son “desarrolladas por los pueblos indígenas desde su origen, constituyen un cúmulo de conocimientos y tradiciones que en conjunto se denominan saberes ancestrales” (Nájera, 2017, p. 12).

La tierra para los pueblos indígenas es base de su filosofía. Según Soubllette (2015) la grandeza del pueblo mapuche radica en la defensa del paraíso que son sus tierras. En tanto, Alulema (2018) afirma que “toda la filosofía cósmica se construye basada en la *chakra*, esta epistemología andina genera un amplio repertorio de saberes como etnobotánica, etnomedicina, etnoastronomía, etnomatemática, etnoagricultura, etnototemismo, entre otros” (p. 51). La *chakra* es compartir, en ella está toda la vida y los conocimientos heredados de los antepasados.

2.2.2 Tipos de prácticas ancestrales de cultivo de la tierra

Las prácticas agrícolas ancestrales incluyen: cultivos mixtos, uso de terrazas, cercas vivas, barbecho, camellones, cultivos agroforestales, siembra directa sobre rastrojo, uso de abono natural, policultivos, inclusión de animales en los cultivos, uso del calendario agrofestivo, deshierba manual, etc. A continuación, se enumeran algunas:

- Los cultivos asociados: de tres o más especies, entre leguminosas y gramíneas, fue otra práctica que se realizaba para mantener la fertilidad del suelo, protegerlo de la erosión, evitar la proliferación de plagas y enfermedades, controlar las malas hierbas, impedir que el suelo se seque y contrarrestar las heladas (Borja y Valdivia, 2015, p. 10). También es conocida como sistema milpa.
- Las rotaciones de cultivos: para Altieri y Nicholls (2000) “es un seguro contra las explosiones de plagas o la severidad del clima. Los aportes de nitrógeno se lograban rotando los principales cultivos con leguminosas. Al mismo tiempo las rotaciones suprimían a los insectos plaga y enfermedades” (p. 113).
- Cercas o barreras vivas: técnica agrícola que evita la erosión del suelo y protege los cultivos del viento y heladas (Nájera, 2017).

- Cultivo en estratos: “una mezcla de árboles y plantas de diferentes tiempos de maduración, lo que protege el suelo y recicla los nutrientes” (Paucar, 2015, p. 9).
- El uso del arado con la yunta para la preparación del suelo y la siembra evita la compactación del suelo y la contaminación del terreno del cultivo (Ortiz, 2018).
- Cultivo en terrazas: cultivos en zonas geográficas complejas, uso eficiente de suelos con pendientes, se minimizan riesgos en el cultivo como la erosión, así también se garantiza la seguridad alimentaria de la familia (Nájera, 2017). Según Pérez y Pérez (2013) “Los sistemas de terrazas agrícolas en el valle de Toluca representan una estrategia que puede ser sustentable y fomentar el desarrollo local, en virtud de que en éstos ocurren procesos e interacciones ecológicas entre los componentes físicos, biológicos y socioculturales” (p. 416).
- Deshierba manual en la que se aprovecha las malezas extraídas que al descomponerse van a servir como abono para mantener la fertilidad del suelo y así evitar el uso de herbicidas que dañan el terreno de cultivo (Ortiz, 2018).

2.2.2 Evolución histórica prácticas agrícolas ancestrales.

Las prácticas agrícolas se desarrollaron en diferentes culturas prehispánicas como los incas, mayas y aztecas. La agricultura prehispánica andina según Borja y Valdivia (2015):

Estaba basada en el profundo conocimiento y respeto a la naturaleza, en los sistemas y labores de cultivo de la agricultura cosmobiológica que llevaban implícitos el control de plagas y enfermedades de las plantas. Así los cultivos mixtos, la rotación de cultivos, la siembra en la época oportuna y el uso de variedades resistentes. (p. 9)

Por ejemplo, las tierras cultivables de los llamados muiscas fueron las huertas con policultivos que requerían trabajo cooperativo y el cultivo mixto consistía en sembrar maíz, frijoles y papas, también practicaban el mantenimiento de tierras en barbecho (Mora, 2012).

Con la conquista española inicia la introducción de nuevos cultivos como trigo, cebada, lentejas, arvejas y otros, con prácticas del monocultivo, siembra al voleo, trilla a caballo y como herramienta el uso de hoces para segar trigo y cebada. Un cambio mayor se produjo a partir de la introducción y rápida extensión de la actividad ganadera, los indígenas se desplazaron a

ocupar zonas de pendientes, con menor cosecha y con mayor propensión a la erosión (Mora, 2012).

En la actualidad (2021) las prácticas agrícolas ancestrales están presentes en la agroecología, la agricultura orgánica, biodinámica, de conservación, alternativa, sustentable, sostenible, familiar y tradicional, las que tratan de hacer frente a los daños causados al ambiente, la *chakra* y la salud humana como consecuencia de la mecanización e industrialización de la agricultura. La agroecología “ciencia integral y holística se basa en las prácticas y saberes ancestrales y plantea que la misma naturaleza tiene todas las respuestas a las necesidades de la actividad agrícola” (Tapia, 2014, p. 13). En tanto, “la Agricultura Familiar Campesina (AFC), cuya producción va enfocada principalmente al autoconsumo y a abastecer el mercado de consumo interno en las ciudades, por lo general, son cultivos con bajos niveles de inversión y tecnología” (Larrea, 2016, p. 19).

Sin embargo, en la sierra norte de Ecuador las agriculturas familiares tradicionales son transformadas a las microempresas de monocultivos provocando en las comunidades impactos ambientales, socioculturales y económicos, debido a las variaciones climáticas, los campesinos dejaron de tener certezas de las cosechas y han apostado por una “modernización agrícola” (Lechón y Chicaiza, 2019). Las estructuras de la agricultura y políticas actuales han influido en la producción agrícola, con una economía de escala, es por eso que las prácticas agrícolas ancestrales no resultan rentables para los agricultores (Altieri y Nicholls, 2000).

2.2.3 Características actuales de las prácticas agrícolas ancestrales en Ecuador

En Ecuador la agricultura tradicional preserva conocimientos de prácticas ecológicas y contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, es frecuente que no se reconozcan estas virtudes (Loyola, 2016). Las prácticas agrícolas ancestrales son de conocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, por ejemplo: la cosmovisión del pueblo cañari está basada en la *chakra* y es entendible en la *chakana* integradora que explica la vida desarrollada en un espacio específico de vinculación con la naturaleza (Alulema, 2018).

2.3 Cooperación entre los miembros de una comunidad

2.3.1 Definición de la cooperación

La reciprocidad para Sahlins citado por Nettel (1993) se define como “El espíritu del intercambio va desde una preocupación desinteresada por la otra parte hasta el interés por uno mismo pasando por la mutualidad” (p. 334). En el mundo andino la reciprocidad se presenta en la actividad de *maki mañachina* (presta de manos). Para Torre y Peralta (2004) la reciprocidad andina:

Es una característica muy especial de la conducta cotidiana y de la forma de gobierno en la vida andina. Para la celebración de un acontecimiento especial, por ejemplo, un matrimonio o la construcción de una casa nueva, no se “invita” a familiares y amigos al estilo de la cultura mestiza, aquí “acompañan” aquellos a quienes previamente se ha “acompañado” en sus momentos especiales o quienes esperan ser “acompañados” más adelante (p. 23).

La cooperación es el trabajo en común de un grupo de personas y cada quien debe entregar lo mejor con el fin de obtener beneficios en conjunto. La cooperación en los pueblos indígenas se hace presente a través de la *minka* general o entre *ayllus*.

2.3.2 Corrientes predominantes y autores principales

Las comunidades indígenas, a decir de Sánchez (1986), citada por Tuaza (2018): “se distinguirían por las relaciones de reciprocidad, la interrelación de grupos familiares y la existencia de instituciones reguladoras, un modelo societal, una forma de hacer política, no una forma jurídica, con estrategias de supervivencia y en tensión con el Estado” (p. 26). El *ayllu*, según Torre y Peralta (2004) se define como una:

Familia ampliada en donde no solo son parientes los runas (los seres humanos), sino todos que la naturaleza coexiste con ellos: los ríos, los cerros, las piedras, las estrellas, las plantas, los animales, etc. Bajo esta concepción todos los integrantes del *ayllu*, animados e inanimados, son equivalentes, iguales y equitativos, se interrelacionan entre sí y se transmiten sus saberes (p. 22).

En tanto, Ramón (1981) citada por (Tuaza, 2018) señala que “las formas de reproducción social en las que aparecen una racionalidad productiva, una lógica de organización y utilización del espacio vital, y formas de ayuda y reciprocidad” (p. 26).

2.3.3 Aspectos comunes y diferentes de la cooperación

La cooperación y reciprocidad en el mundo andino se presenta en la *minka* y *maki mañachina* (presta de manos) que están presentes en las diferentes actividades agrícolas, cotidianas y festivas de la comunidad. Como afirma Auqui (2016), en la comunidad indígena Nizag las relaciones de reciprocidad como la *minka* y el presta-manos constituyen un pilar fundamental en el orden de garantizar la producción y reproducción social; hecho que demuestra que la racionalidad ecológica expresada en la microverticalidad se refiere al conocimiento andino y su filosofía socio-ecológica de reproducir la comunidad en espacios verticales.

En tanto, Altamirano y Bueno (2011) definen el *ayni* como:

Durante el Tawantinsuyo, el *ayni* era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar generalizado entre los miembros de los *ayllus*, destinado a las construcciones de estructuras públicas y a los trabajos agrícolas. Era practicado sincrónicamente al ritmo del ciclo agrario (preparación de la tierra, abono, siembra, cosecha y almacenamiento) y en todo momento que se hiciese necesario, como en la edificación de casas, muerte de un familiar, muros y almacenes individuales. (p. 53)

En Perú, en la comunidad campesina de Rangra de Huancayo según Huallpa y Vera, (2018) el chacmeo agrícola a través del *ayni* promueve actos de solidaridad, reciprocidad e identificación andina.

La *minka*, actividad de cooperación, conlleva al colectivismo según Altamirano y Bueno (2011):

Este sistema envolvía y obligaba a todos los miembros de la comunidad a trabajar en beneficio de la comunidad o *ayllu*. Eventualmente, la *minka* también era realizada cuando ocurría el casamiento de miembros del *ayllu* (ex. En la construcción de su casa) o en el cuidado de las tierras de huérfanos, inválidos, viudas, enfermos y ancianos del *ayllu*. Diferentemente del *ayni*, la *minka* no implicaba una deuda ética ni obligaba al “pago” de especie alguna de la elite. (p. 53)

López (2018) comenta: “La *minka* para los pastos trasciende la representación de trabajo comunitario y de movilización política. La *minka* de pensamiento encarnan un principio de vida basado en la reciprocidad y el estar con los otros en comunidad” (p. 8).

2.3.4. Reciprocidad en las practicas alternativas de sobrevivencia

Las prácticas alternativas de supervivencia en las comunidades andinas son: la *challana*, *wachu mañana* (pedir surcos), *yuntina*, socorro y la siembra a medias. Las *wakchakuna* están constituidas por huérfanos, viudas, forasteros y personas sin tierras, quienes tenían la libertad y el privilegio de recorrer por cualquier anejo solicitando que se les permitieran la *challana*, es decir, recoger los restos de frutos de las cosechas, así también podían sembrar a medias, pedir *wachu* (surcos) y se les permitía pastar sus ovejas en tierras de labranza en acequias y páramos (Tuaza, 2018).

Actualmente tales prácticas son parte de la economía solidaria según Chiroque y Mutuberría (2009):

La economía comunitaria, social y solidaria reconoce la pluralidad de naciones, comunidades, pueblos y etnias existentes históricamente, y que a la vez han transmitido y sostenido instituciones económicas, sociales, políticas y culturales, reconociendo al otro, buscando la igualdad y complementariedad, apuntando a la satisfacción de las necesidades, respetando a la naturaleza y a la vida misma. (p. 161)

2.4 Estudio Etnográfico

2.4.1 Definición

Cotán (2020) define a la etnografía como:

Una modalidad de investigación cualitativa, propia de las Ciencias Sociales y con origen en la antropología cultural y social. Con el carácter propio de sus raíces, ésta se centra en el estudio de las sociedades y sus culturas: qué hacen, cómo lo hace, cómo se organizan, cómo interactúan, qué creencias, valores y motivaciones tienen, etc. Es decir, se centran en analizar, describir y comprender las diferentes formas de vida de las personas (p. 99).

2.4.2. Incidencia e importancia en el estudio de una comunidad

La historia se basa en documentos escritos. Sin embargo, existen comunidades indígenas que no poseen historia escrita. Rappaport citado por Tuaza (2018) argumenta:

La antropología y el método etnográfico desde las comunidades indígenas hacen ver que la historia narrada por ellos no sigue un orden cronológico, no presenta “lo que realmente ocurrió”, sino que “ofrecen imágenes de lo que debería haber ocurrido”. En muchas ocasiones utilizan imágenes míticas o metafóricas para representar y explicar acontecimientos históricos. (p. 18)

2.4.3 Diferentes tipos de estudio etnográfico

La etnografía como técnica de la investigación se basa en la observación participante, la etnografía como encuadre metodológico está definida por el énfasis en la descripción y en las interpretaciones situadas, la etnografía como género literario para indicar un tipo de escritura en, un libro, un artículo o un informe, la etnografía dependiendo del lugar como las etnografías más clásicas se adelantan en un sitio concreto: una vereda, un poblado, un barrio y recientemente las etnografías del ciberespacio y de la cibercultura (Restrepo, 2018).

2.4.4. Estudios etnográficos de las prácticas agrícolas

Numerosos estudios pueden servir de antecedentes para nuestra investigación. Saturno y Zent (2016) plantean un acercamiento etnográfico-reflexivo acerca de las ventajas del enfoque etnoecológico para el entendimiento de la práctica agrícola entre los Pumé, un grupo indígena de la ecorregión de los Llanos en Venezuela. Por su parte, López (2019) optó un acercamiento etnográfico a las comunidades agrícolas de Nahuizalco para identificar espacios, contextos, visiones y modos de vida de sus habitantes ya que la tradición, las creencias y la religiosidad de quienes trabajan la tierra se manifiestan en el proceso de preparación y producción agrícola, volviéndose parte de la identidad de sus habitantes.

Las maneras de ser comunidad, a decir de Azogue (2017), se investigan desde la lógica etnográfica, y al formar parte de la comunidad Shuid del catón Alausí ha tomado las prácticas cotidianas, relatos, experiencias y pequeñas vivencias. Por su parte, Nájera (2017) a través del método etnográfico opta por analizar las técnicas agrícolas ancestrales para el diseño e

implementación de un modelo agro-turístico en la comunidad Fakcha Llakta, situada en Otavalo, Ecuador.

En cuanto al componente físico espacial la comunidad Huanca Pallaguchi está ubicada en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, posee una extensión de 7911,3 hectáreas, cuenta con una división interna en cuatro sectores: Cansarán, Letra Pungo, Pallaguchi y Huanca. Los límites de la comunidad son:

- **Norte:** Comunidad San Antonio parte de Bactinag, Shumid, Chipcha y Cobshe.
- **Sur:** Comunidad de Jubal.
- **Este:** A la noreste comunidad Shumid y al sureste Santa Rosa y Pomacocho.
- **Oeste:** Al noroeste con la comunidad San Francisco, Shagllay y al suroeste con la comunidad Azuay.

Figura 1. Ubicación geográfica de la comunidad Huanca Pallaguchi

Fuente: Equipo técnico del PD y OT 2015, IGM

En cuanto al componente biofísico, su relieve se caracteriza por presentar diversos tipos de elevaciones, al extremo norte su altura se aproxima a los 2577- 3608 msnm con un tipo de suelo molisol cuya capa arable es de 60 a 80 cm y comprende las tierras agropecuarias. El resto comprende una altura desde 3608-4640 msnm conformada por tierras de inceptisol

característico de una vegetación arbustiva y herbácea propia de los páramos (GAD Achupallas, 2015).

Su clima es variado y la temperatura se modifica de acuerdo a la elevación y el tiempo. En el norte y centro un clima templado que oscila entre los 12-16 grados, en el extremo suroeste oscila entre 6-10 grados. La precipitación es mayor en los páramos y menor en el norte en las tierras bajas. Las heladas son muy probables en toda la zona con excepción al extremo sureste (GAD Achupallas, 2015).

En la hidrografía en el sur se encuentra *yana kucha* (laguna negra) y el río Chitanlo, a los que los habitantes no tienen acceso directo ya sea para sus labores agrícolas o el consumo, su ubicación no lo permite, sin embargo, en las aguas acceden a la pesca de truchas y lo consumen los animales como los ganados y los caballos sueltos en el páramo. El cuerpo de agua natural llamado Atan *kucha* (laguna de atan) y el río y otras pequeñas vertientes como canecillo, huanca, diundion y jabonillo son utilizados para el riego de los cultivos en la *chakra*, para el consumo de las personas y animales (GAD Achupallas, 2015).

En cuanto al componente sociocultural el acceso y uso del espacio público y cultural, la comunidad cuenta con la casa comunal, terreno comunal, cementerio, y cuatro iglesias evangélicas activas. La organización comunitaria está formada por cinco cabildos generales, cinco para el agua de riego y cinco para el agua de consumo representados por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y síndico, escogidos por el tribunal y establecidos por listas para proceder según el voto democrático y así administrar durante un año en sus cargos.

La comunidad Huanca Pallaguchi posee un total de 897 habitantes identificados en su totalidad como indígenas (GAD Achupallas, 2015). Por la parroquia Achupallas atraviesa el *inka ñan* (camino del inca). Emilio Luna menciona: “Achupallas fue conocida como *chukay punku* (punto de encuentro) de los viajeros que subían desde Cuenca y Cañar hacia al norte Riobamba y Quito y viceversa, algunos viajeros se quedaron por estas tierras y las comunidades aledañas” (Entrevistado: 07:06:2020) por lo que se podría deducir que la población de Huanca Pallaguchi procede de la unión de las antiguas culturas Purúha y Cañari. Los habitantes manifiestan que los de apellidos Yupa, Caguana, Huertas y otros son procedentes de Cañar.

El idioma español generalmente es hablado por los jóvenes y niños, el kichwa es común escucharlo en personas adultas y adultos mayores, sin embargo, al encontrarse dentro de las ciudades y con los mestizos de la cabecera parroquial todos hablan el español.

En la educación la comunidad cuenta con la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Huanca Pallaguchi, con un nivel educativo que incluye inicial, Educación General Básica (EGB) y bachillerato. La modalidad es presencial de jornada matutina. Posee un total de 315 estudiantes y 18 profesores (GAD Achupallas, 2015). Sin embargo, hay niños y jóvenes que estudian en la cabecera parroquial por diferentes motivos: conveniencia, trabajo o distancia. La mayoría de adultos mayores no sabe leer ni escribir y otros apenas han cursado la primaria, existen pocas personas que cuentan con un título universitario, la mayoría de niños estudia y los jóvenes han culminado el bachillerato, pero pocos continúan con la carrera universitaria por diferentes motivos como migración a EE. UU. y ciudades como Quito, Cuenca o Guayaquil, generalmente para trabajar.

Figura 2. Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Huanca Pallaguchi"

Autor: (Ortega, 2021)

En cuanto a la vivienda, antiguamente todos los *ayllus* vivían en *chaki wasi* (chozas pequeñas). Con el transcurso del tiempo construían viviendas a base de adobe y cubierta de paja, teja y lámina de zinc, pocas casas persisten hasta la actualidad, sin embargo, hoy la mayoría de casas son de hormigón.

La vestimenta de los antiguos era muy sencilla y escasa obtenían las telas de la lana de oveja para el pantalón, poncho, pollera, anaco para niños y bayetas, porque era muy común que las mujeres sepan el arte de *puchkana* (hilado) con el uso del guango y *siksik* y los ovillos eran llevados y tejidos en el telar. Utilizaban los sombreros de *millma* (lana) y la mayoría caminaba descalzos o usaba alpargatas.

En la antigüedad los habitantes se alimentaban de alimentos a base de maíz, cebada, papas, habas, mashuwa, melloco y ocas cultivadas en sus tierras. Consumían alimentos como sopas de arroz de cebada, locro de papas con nabo, *taznu* (tostados de habas, arveja y maíz posteriormente cocidos), machica de mano y otros. Hoy en la alimentación se ha incluido productos elaborados como fideos, tallarines, avena, arroz, golosinas, etc.

En cuanto a la religión, la totalidad de la población se identifica como cristiana en su mayoría evangélicos y una minoría católicos, además, se muestran ciertas creencias de los antepasados en la existencia de los *apu* y *aya*, por lo que se evidencia un sincretismo religioso.

En cuanto a la salud, la comunidad no cuenta con un centro de salud, por lo que deben acudir al centro de salud tipo B en la cabecera parroquial, que brinda servicios de ocho horas en medicina familiar y/o comunitaria, medicina general en consulta externa, vacunatorio, odontología, nutrición y estimulación temprana (GAD Achupallas, 2015). Sin embargo, algunas familias con posibilidad económica asisten a hospitales particulares. Por lo general al centro de salud asisten mujeres por situación de chequeo de embarazo y vacunación de niños, los demás al tener como alternativa la medicina natural y tradicional no es común ir al centro de salud, a no ser el caso de una emergencia.

En referencia a la economía la base es la agricultura, ganadería y venta de especies menores y mayores, como menciona Manuel Quinchi, cabildo de la comunidad:

En la comunidad no contamos con grandes ingresos económicos, vivimos de la agricultura, sembramos productos como maíz, trigo, cebada, papas y otros, y nos sirve para la alimentación de la familia. Y la venta de animales dentro de un año o más. Muy pocos viven de la profesión, del oficio, del bono de desarrollo humano y como pequeños comerciantes (Entrevistado 12.10.2020).

En el año 2015 ingresó a la comunidad el proyecto SWISSAID, una organización internacional de cooperación para el desarrollo presente en Ecuador desde 1973. La

organización basa su trabajo en cuatro ejes: soberanía alimentaria, gestión comunitaria de recursos naturales, fortalecimiento organizativo y equidad de género y comercialización asociativa (SWISSAID, 2021).

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 Método de investigación:

El método etnográfico se deriva de la antropología:

(...) puede considerarse también como un método de trabajo de esta; se traduce etimológicamente como estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. (Nolla, 1997, p. 2)

Analítico

(...) procedimiento que descompone un todo en sus elementos básicos y, por tanto, que va de lo general (lo compuesto) a lo específico (lo simple), es posible concebirlo también como un camino que parte de los fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a las causas. (Lopera y Ramírez, 2010, p. 4)

Histórico-lógico

“El método de análisis histórico-lógico estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decursar de su historia. El método lógico investiga las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de los fenómenos” (Torres, 2020, p. 15).

3.2 Tipo de investigación:

La presente investigación se concibe como una investigación con elementos descriptivos y exploratorios:

- Exploratorio: Existe escasa investigación sobre las prácticas agrícolas y cooperación ancestrales y actuales en la comunidad.

- Descriptivo: Permite detallar la realidad, particularidades, características y situaciones de las prácticas del cultivo de las tierras y la cooperación entre comuneros.

3.3 Diseño de investigación

Descriptivo con estudio ecológico: la unidad de observación es una población la cual permite conocer información de la misma, con respecto al fenómeno que se investiga.

3.4 Unidad de análisis

3.4.1 Población de estudio

En la unidad de análisis se trabajó con la población de estudio: la comunidad Huanca Pallaguchi.

3.4.2 Muestra

No probabilística de conveniencia o intencional. Seleccionadas las unidades de análisis convenientes, por el hecho de que se dispone de ellas en el momento de la recopilación de los datos.

3.4.3 Técnicas de recolección de datos

- Técnica observación directa con el instrumento la ficha de observación. Se utilizó para determinar el comportamiento y actitudes, entre los miembros de la comunidad en cuanto a las prácticas agrícolas y la reciprocidad entre estos.
- Técnica entrevista con el instrumento cuestionario semiestructurada. Se aplicó a los cabildos y profesionales de la comunidad con el fin de determinar aspectos, particularidades y elementos de las prácticas agrícolas y cooperación en la comunidad.
- Técnica historias de vida. Se aplicó a los adultos mayores que consiste en relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma.

3.4.4 Técnicas de análisis e interpretación de la información

Para el análisis y procesamiento de datos se emplearon las siguientes:

- La tabulación: se emplearon en las guías entrevistas para identificar puntos de coincidencia y divergentes de las opiniones de las personas entrevistadas.
- Triangulación de la información (estrategia triangulación teórica): se empleó la observación participante y el análisis de documentos.

- Análisis causa-efecto: se utilizó las historias de vida que permitieron identificar las causas de las pérdidas de prácticas agrícolas y cooperación en la comunidad y qué efectos trae esta situación.
- Análisis del campo de fuerzas: permitió identificar los factores que facilitan las fuerzas impulsoras para la solución del problema y las fuerzas restrictivas.

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros antes de las reformas agrarias (1964 -1973 y 1979)

Las culturas prehispánicas en las regiones andinas de Ecuador estaban constituidas por el *ayllu llakta*. Los *ayllus*, a decir de Laurenti (2017) eran autosuficientes, las redes de *ayni* permitían la existencia de una economía no-monetaria y el trabajo de la tierra era un motivo de orgullo para todas las familias. Con el régimen colonialista aliado a la hacienda y a la Iglesia católica con la administración de los hacendados, los curas párrocos y los mestizos del pueblo, se impuso un sistema de dominación sobre el *ayllu* y su consecuente reestructuración de sus modos de vidas. Desde 1937 con la emisión de la Ley de Régimen de Organización y de Comunas se conoce como comunidad. Según Azogue (2017): “La comuna constituía un mecanismo de reserva de mano de obra y de extracción económica pero también de sujeción política hacia el estado tanto a niveles de la vida social como de la práctica productiva” (p. 21).

La comunidad Huanca Pallaguchi es reconocida jurídicamente el 28 de febrero de 1946 con el acuerdo ministerial N° 1779. Camas Rafael menciona:

En estas tierras existía muy poco *ayllu* (familias) y muy dispersos; por ende, existían constantes ataques de cuatrero. Los habitantes habían escuchado que al formar la comunidad se iba a poder combatir, es por eso que *yaya* Alfonso Taipe, Manuel Tenensaray, Manuel Sanaguray y Baltazar Malán viajaron a Quito a solicitar y así se aprobó la comunidad Huanca Pallaguchi con cuatro sectores: Letra Pungo, Cansaran, Huanca y Pallaguchi (Entrevistado: 12:10:2020)

Los habitantes palparon la creación de la comunidad como una oportunidad para liberarse de las atrocidades que cometían los terratenientes junto con la Iglesia católica con el respaldo del Estado. Sin embargo, a pesar de la autonomía jurídica de la comuna aún la vida de los habitantes giraba alrededor de estas instituciones. Tuvieron que pasar años de lucha en la búsqueda de la libertad. Quinche Nolberto argumenta:

El estado al estar ligado a la oligarquía no garantizaba los derechos de los habitantes; es por eso que los *yuyaykuna* (personas mayores) fueron líderes capaces de organizar y enfrentar a los terratenientes para recuperar y defender sus tierras. Personas que a pesar de que no sabían leer ni escribir por tanto no sabían de leyes, pero trataban de practicar la justicia en el *ayllu*. (Entrevistado: 03-01-2021).

La tierra de cultivo o *chakra* se constituye en uno de los elementos esenciales en la vida de los habitantes, ya que toda su cosmovisión se encuentra en esta. Lamentablemente se encontraban en manos de los hacendados y blancos-mestizos de la parroquia Achupallas, pequeñas parcelas al extremo de las tierras fértiles en las quebradas y a los pies de los páramos eran propiedad de pocos indígenas. En esta situación los habitantes tuvieron que sobrevivir bajo las reglas del *apu* (dios), así nombraban a los mestizos y *hatun apu* (dios grande) al dueño de la hacienda Pallaguchi César Hermidas. Yupa Manuel aduce:

Viví como *yanapa* (ayudante) en la Hacienda Pallaguchi. Leónidas, uno de los mayordomos, era amigo de mi padre y le había dicho que, si quería vivir en la hacienda, éramos muy pobres, no teníamos terrenos para sembrar, por lo que, junto con mis padres, mi esposa e hijos pasamos a vivir allí. Realizábamos todo tipo de trabajos agrícolas y cuidábamos los animales. No nos pagaba en dinero, nos pagaba con poco de granos de las cosechas, ni siquiera *wasipunku* me dejó a pesar de que mi patrón era mi compadre (Entrevistado 30:09:2020).

La familia que decidía vivir dentro de la hacienda Pallaguchi no vivía en *wasipunku*, sino que en la casa de la hacienda ya que el patrón pasaba en Cuenca y raras veces visitaba y se quedaba en su casa del pueblo donde también vivían los mayordomos. En los alrededores de la hacienda de igual manera vivían familias en casas prestadas, debían estar a total servicio del *apu*, porque no tenían tierras ni cultivos, lugar para pastorear y tampoco casa. Pocas familias indígenas vivían en pequeños pedazos de tierra en los *chakiwasi* a los pies de los páramos, en las quebradas, tierras no trabajadas llenas de monte y rocas. No obstante, también debían trabajar para la hacienda y los alrededores ya que no tenían suficientes terrenos, no tenían granos (se lo conoce con ese término a todo tipo de cultivo) porque lo terminaba pasando fiestas en calidad de priostes, y al endeudarse por el consumo del alcohol. Camas Manuel menciona:

Vivía en una choza propia, sin embargo, de obligación debía ir a trabajar en las haciendas de Pallaguchi y Sutunac, para tener derecho de pastar, leñar y *challa*. Sufrí maltratos físicos y psicológicos por parte de los mayordomos, me pegaban con el acial y nos decían “indios brutos”, “longos”, no pueden. No se podía *challana* con tranquilidad porque vigilaban y si un caso tocábamos un grano de la gavilla nos trataban de ladrón y nos pegaba con el acial. En ocasiones nos quitaban la *challa* de la mano. (Entrevistado 04:10:2020)

Figura 3.

Figura 4. Propiedades de la antigua hacienda Pallaguchi y sus alrededores

Autor: (Ortega, 2021)

4.1.1. Aspectos negativos de la hacienda y sus alrededores en los antiguos habitantes de Huanca Pallaguchi

Terreno de cultivo: La hacienda Pallaguchi fue una de las ocho que existió en la parroquia. Los indígenas al no poseer tierras trabajaban como peones desde muy pequeños. Quijosaca María cuenta:

Éramos demasiado pobres, no teníamos nada ni un pedazo de tierra, sufríamos por falta de comida y ropa. Un día mi esposo se fue a la parroquia y se había documentado como hombre de Arturo Pesantes para trabajar en la hacienda Pallaguchi. Lamentablemente mi esposo murió y yo me quedé viuda y documentada, yo y mi hijo desde muy pequeño

debíamos trabajar en sacar leche, trillas de granos, en siembras y componer semillas.
(Entrevistada 15:10:2020)

La gente trabajaba en las haciendas y en los terrenos aledaños con el fin de acceder a *challana*, recoger leña y pastar sus animales. La *challa* era vigilada por los mayordomos y solo se permitía recoger los restos de frutos que parecían ya no servir. Con esta situación a veces ni siquiera tenían para comer y es por eso que no podían acceder a tener tierras. García José menciona:

La *challa* el patrón repartía con miseria, en la cosecha de cebada una brazada decía esto me llevas, y el mayordomo controlaba eso, las mujercitas y los niños atrás seguían recogiendo los granos caídos, pero controlaban y con acial para que ni toquen las gavillas
(Entrevistado: 13:10:2020).

A pesar de que casi toda la cosecha se la llevaban los mestizos dueños de las tierras, los mayores lo recuerdan como un tiempo muy bueno con respecto a la producción como tierras muy agrícolas que producían variedad de granos.

Pobreza: Al no poseer las *chakra* y con los efectos negativos de la religión católica en los habitantes no cubrían las necesidades básicas como alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Yupa Timoteo menciona:

Cuando era niño me iba trabajar en la hacienda con mi finado papá en corte de cebada, trigo, aporcar papas, etc. A los mayores a veces pagaban un sucre y a mí cuando ya era adolescente me pagaban un real, otras veces solamente a cambio del trabajo podíamos tener yerba para los animales y un poco de *challa*. Mis padres tomaban mucho; se iban a las fiestas y regresaban en una semana borrachos, por eso crecimos con falta de comida y sin estudio (Entrevistado 10:10:2020).

Los hacendados y blancos mestizos se aprovechaban de la situación de sus habitantes. Por el trabajo que realizaban pagaban con miseria con un poco de *challa*. Y lo poco que ganaban como peones lo gastaban en fiestas religiosas, junto al consumo del alcohol y endeudamientos. En la educación los niños podían acceder a la escuela, sin embargo, en su mayoría no asistían porque sus padres les decían que eran pobres, y por lo tanto era mejor dedicarse a la *chakra*.

Pocos y solamente niños varones asistieron a la escuela y cursaron apenas primero, segundo y tercer grado; aprendieron a leer, escribir y firmar en español.

Los habitantes vivían en *chakiwasi* (chozas pequeñas) elaboradas con ramas y la paja del páramo las mismas que eran ocupadas para dormitorio, cocina y para tener los cuyes. No poseían agua potable, consumían y usaban el agua de las acequias y los *pukyu yaku* (agua de pozo) que son pequeñas vertientes de agua pura, la que se debían recoger en cántaros y cargarlos a la casa. La vestimenta era muy sencilla y escasa, los hombres y mujeres usaban las telas de *millma* (lana) de borrego, sombrero de lana, hilados por las mujeres con el uso del *guango* y el *sigse* y lo llevaban donde el tejedor quien con el uso del telar *awan* (tejen) los *kururo* (hilos de lana en ovillo) a cambio de granos y animales, los niños usaban ropas muy remendadas. Solían caminar descalzos porque no tenían zapatos, a veces los más jóvenes improvisaban y elaboraban las llamadas *ushuta*, una especie de sandalias de cuero de vaca, los que tenían posibilidades usaban alpargatas. Al no contar con una cama para dormir, a menudo los niños dormían en el piso alrededor del fogón de la leña tapados con una *katana* (cobijas de lana) y los mayores dormían en una cama improvisada conocida como *kawitu*, elaborada con las ramas de los montes y cubierta con el tamo o calcha.

Acerca de la medicina ancestral Quinchi Nolberto menciona: “en el pasado existía en la comunidad un hombre conocido como médico *yachak* (sabio), quien curaba a base de plantas medicinales o con rituales de limpia con la intervención de elementos católicos y los poderes sobrenaturales de los *apu*” (Entrevistado: 03:01:2021). El alcohol, el cuy, huevos y plantas (ruda, poleo, quantug) eran muy utilizados para las limpias. Las parteras atendían a las mujeres durante el parto. Los fregadores se encargaban de colocar y fregar la fracturación de huesos.

Los alimentos eran preparados en el fogón de leña, al no contar con fósforos el fuego debía cuidarse bien y en caso de que se apagara se debía pedir en otras casas muy lejanas. Los alimentos eran preparados en ollas de barro. Se pasaba hambre por falta de alimentos.

Cuaterismo: En este período el cuaterismo era muy frecuente, ya que no existían muchos habitantes por lo que los establecimientos de las familias eran muy lejanos unos de los otros. En esta situación fue evidente la cooperación y solidaridad entre los habitantes. A pesar de que no podían evitar el cuaterismo por la distancia de los hogares, se organizaron para

perseguirlos y tratar de recuperar por lo menos algunos animales de los afectados. Camas Rafael argumenta:

Me recuerdo que los ladrones envenenaban a los perros, y tres veces entraron en la casa donde vivíamos la cual era de mis abuelos, la primera vez se llevaron siete cabezas de ganado, la segunda vez se llevaron vacas y granos y la tercera vez se habían llevado borregos y hasta ropas; así nos quedamos sin nada (Entrevistado 10:10:2020).

El ataque de cuatrereros era tan frecuente que a una misma casa podían volverla a atacar seis o siete veces y los habitantes perdían sus animales del corral, granos y pertenencias. Los hombres iban tras los ladrones en la noche, para tratar de recuperar a los animales y las mujeres cuando ya amanecía iban tras ellos con *kukawi* (tonga).

Violencia: Eran comunes los maltratos físicos y psicológicos del esposo hacia a la esposa y de estos a sus hijos, en ocasiones en estado etílico. Existían matrimonios arreglados; solían casar niñas con personas mayores por el interés de los terrenos o en ocasiones por creencias supersticiosas. Los maltratos y discriminación por parte de los mayordomos, las mujeres en ocasiones sufrían acosos sexuales.

Asimismo, en tiempos de preparación de los suelos, cultivo y deshierbas de papas, los mayordomos venían a los hogares y arranchaban el sombrero o el poncho con el propósito de exigir trabajo sin ninguna remuneración.

4.2. Disolución de la hacienda Pallaguchi (1987)

La hacienda y los terrenos de alrededores, propiedad privada de mestizos, empezaron a pasar a mano de los indígenas poco a poco por diversas situaciones. Uno porque los dueños no eran propios de la parroquia, vendían sus terrenos para regresar a la ciudad de Cuenca ya en edad avanzada. En el caso de la hacienda no estaba exenta del cuatrerismo. Yupa Manuel menciona:

Cuando yo vivía de trabajador en la hacienda sufrí tres veces el ataque de los cuatrereros, mi patrón me dejó el rifle, pero el mayordomo solamente me dio cinco balas de las cuales dos ya las había disparado un día antes cuando los ladrones atacaron la casa de Miguel Camas, así que solo me quedaba observar en silencio cómo se llevaban todos los

animales porque tenía miedo que atacaran a mi familia. Al amanecer llegaron gente y perseguimos las pisadas de los ladrones, solamente recuperamos los animalitos que se habían extraviado por el cansancio: una vaquita, una yunta que estaba agotada porque ese día pasamos en *minka*, pero esos animales eran del patrón, y cuando se enteró el patrón llegó muy enojado y nos culpó de ser cómplices de los malhechores y después de un tiempo ya decidió vender la hacienda (Entrevistado 10:10:2020).

La hacienda fue comprada entre socios de familias de la comunidad y la comunidad vecina San Francisco de apellido Qhuinchi, Peliza, Caguana, Mainato y Monte.

Domingo Ñamiña narra:

Los páramos que ocupaban los mestizos para pastar los ganados, según ellos decían que esas tierras les pertenecían, sin embargo, descubrieron que no era verdad, que ellos no poseían el título de tales propiedades, sino que por la viveza criolla marginaban a los *runas* (hombres indígenas). Los páramos de atan por título pertenecía a Lorenzo Yuquilema, uno de los dueños principales, con el tiempo los renacientes reclamaban por las tierras y así los mestizos dejaron de tener acceso a los páramos (Entrevistado 06:10:2020)

Muchos optaron por el compadrazgo con la esperanza de tener algún tipo de beneficio y conseguir que los dueños vendieran los terrenos. Otros por sembrar a medias con los mestizos y con el pasar del tiempo vendían esos terrenos para los partidarios. Empezaron a criar animales solo con el propósito de comprar terrenos. Migraron a las ciudades para trabajar y comprar terrenos y construir casas.

4.2.1. Cambios tras la disolución de la hacienda y los alrededores

Cuando alguna parte de los terrenos pasó a manos de indígenas surgió una reconstrucción del modo de vida similar al original *ayllu*. Tiempo en el que fueron evidentes las prácticas agrícolas ancestrales y la cooperación entre sus miembros. Las *chakra* producían abundantes frutos y en la *minka* y *maki mañana* no faltaba la alegría junto con la música en las cosechas. La bocina, instrumento musical andino, desde muy temprano se escuchaba y todos salían apresurados de sus hogares repitiendo esta frase: *hakuchik minkaman* que es ¡vamos a la

minga! Y durante el corte de la cebada o trigo cantaban el *jaguay* palabra que significa ¡arriba!, ¡adelante! Y lo acompañaban con la palabra *chakrayuk* que significa dueño de la tierra, entonces cantaban repitiendo así: ¡*haway chakrayuk!* ¡arriba el dueño de la tierra! y más se divertían porque cantaban con ánimo para que el dueño de la cosecha les ofreciera chicha y alcohol. Y se escuchaba la bocina de las comunidades vecinas.

En los trabajos que realizaban no faltaba las bromas, chistes, contar cuentos, conversaciones sobre diferentes temas como experiencias de vida y juegos divertidos. Bernarda Yupa menciona:

Al terminar de cortar, cargar la cebada a la era y hacer la parva, al dueño de la cosecha lo cogían y lo amaraban en la parva y para que lo soltaran debía ofrecerles chicha o alcohol. También al finalizar la construcción de una casa amaraban al dueño en la viga y ponían humo hasta que les entregaran chicha o alcohol (Entrevistada: 27:09:2020).

Durante las cosechas el dueño de la *chakra* y su familia no regresaban a casa y otros quienes deseaban también. Todos los animales eran llevados al sitio de cosecha, utensilios de cocina y cobijas. Pascuala Yupa argumenta:

Cuando éramos niños en el tiempo de las cosechas pasábamos a vivir en la *chakra*, de noche cuando la luna alumbraba los niños jugábamos porque dormíamos en medio de las parvas del tamo de cebada o en medio del *kallcha* (hojas y tallos del maíz seco). En la cosecha de maíz desayunábamos choclo mote con leche y durante el día pasábamos en la *challa*, recogiendo frutos olvidados o de las gavillas y también estábamos a cargo de pastar las ovejas (Entrevistada: 30:09:2020).

Los que asistían a las cosechas podían acudir con sus borregos, chivos, ganados o cerdos porque en la *chakra* había suficiente y abundante yerba para todos. Lo más resaltante es que todo lo realizaban sin una base monetaria. En la zona baja generalmente se producía maíz, zambo, zapallo y *achukcha*. En la zona intermedia las papas, cebada, chochos, habas, trigo y arveja. En las zonas altas las papas, habas, ocas, mashuwa y melloco. La siembra estaba basada en la observación de las señales de la naturaleza en la luna, viento, cielo, nubes y lluvia. Conocían un calendario empírico no escrito, pero efectivo para una buena cosecha.

Figura 5. *Minka* actual de cosecha de maíz en la zona baja

Autor: (Ortega, 2021)

4.3. Reciprocidad entre los comuneros

La cooperación y reciprocidad resulta evidente en las prácticas de cultivo de tierras, construcción de viviendas y de bienes y servicios que posee la comunidad. La organización comunal, para defender sus tierras y el agua de los hacendados, eligen a los cabildos cada año en la asamblea general formados por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y síndico, quienes se encargan de hacer cumplir tales acuerdos y resolver las demandas de las familias en el hogar, por los linderos, robos y otros. Se terminó la administración de alcaldes y regidores a favor del centro parroquial que obligaba a pasar fiestas.

La *minka*: Según Ávalos y Castillo (citados por López, 2018) la práctica de la *minka* es un trabajo compartido y comunitario en procura del bien común. La *minka* es practicada de dos maneras: la *minka* general pasó a ser considerada un trabajo comunal en el que se establecen acuerdos con derechos y deberes que deben cumplir los comuneros, surge como una institución pilar para fortalecer la organización interna, El trabajo comunal permitió abrir los *chaquiñanes* y acequias, ya que solo existían los caminos y acequias establecidos por los terratenientes, en ocasiones con la intervención de las ONGs han conseguido bienes y servicios como tierras comunales, casa comunal, escuelas, *wawa-wasi* (guarderías), agua entubada, letrinas y tanque de reservorio de agua.

Las tierras comunales fueron obtenidas por las compras de la comunidad, apropiación y donación de las familias. En la construcción de la casa comunal, sitio para las reuniones, trabajaban con sus yuntas para transportar madera de una distancia de dos kilómetros. Camas Manuel menciona:

Para hacer la casa comunal en las *minka* sabíamos ir con yuntas, de adentro de un lugar llamado cullinshi de ahí traíamos los palos, y era un trabajo complicado. A veces las yuntas empezaban a pelear por caminos angostos, a veces casi no avanzaban algunas yuntas (Entrevistado: 04:10:2020).

Sobre la primera escuela de la comunidad Nolberto Quinchi comenta:

Los mayores decían que la primera escuela era pagada, el finadito Alfonso Taipe prestaba su casa, ya que el resto solo vivía en *chaki-wasi* (chozas pequeñas). Cada padre de familia pagaba al profesor y además los niños tenían solamente una o dos horas de clases, el resto de tiempo los llevaban a trabajar a la *chakra* del dueño de la casa (Entrevistado: 03:01:2021).

La segunda escuela denominada “Isaac Newton” se formó en el sector Letra *Punku* en una casa grande de adobe hacia 1964. En 1996 se construyó la escuela en el sector de Pallaguchi con la intervención del entonces alcalde del cantón Alausí, Galo Durán. Al día de hoy es la que funciona como la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Huanca Pallaguchi”. La escuela anterior junto a dos establecimientos pasó a ser guarderías que con el tiempo fueron abandonadas; hoy son utilizadas como bodegas para el proyecto Swwissaid.

El agua entubada se logró con la intervención de una misión de la iglesia católica representada por Don Ancelmo, un voluntario italiano. Ya en los años 2003 y 2004 se formaliza el agua potable con la Misión Mundial y patrocinada con documentos legales. La construcción de letrinas de igual manera se estableció con la intervención de la Misión Mundial con el famoso material conocido como terrocemento (tierras amarillas gredosa con cemento). Las carreteras se han mantenido con la intervención de las organizaciones gubernamentales. Los *chaka* (puentes) a base de madera, piedras y tierra, los caminos grandes y *chaki-ñan* (camino pequeño) se han

mantenido por el trabajo comunitario que se realiza una vez al año. Las acequias también se han mantenido por el trabajo general que se realiza cada verano para poder regar las *chakra*.

La *minka* entre *ayllu* (familias): la *minka* se ejecutaba con la familia que lo necesite para diferentes labores agrícolas u otras como la construcción de casas y elaboración de una fiesta en matrimonios y bautizos. Quien realizaba la *minka* sabía necesariamente que no debía faltar suficiente comida, chicha con machica y el aguardiente. En la construcción de las casas era muy necesario la *minka*, pues se necesitaba gente para la elaboración de adobes, ir a recoger paja del páramo para la cubierta de la casa, recoger y envolver el *siksik* o las hojas de penco, plantas muy utilizadas como una especie de sogá para amarrar la cubierta de las casas.

Para la *minka* de labores agrícolas también podían llegar gente invitada de otras comunidades, en las siembras asistían con sus yuntas. La *minka* era muy necesaria en la preparación de tierra y en la actividad de labranza, asistían los hombres con sus yugos, arados y yuntas, pasaban arando todo el día, en caso de ser varios trabajaban de seis a siete *chakra* al día. Las mujeres preparaban la comida para el almuerzo también repartían chicha o chicha con machica y los niños se encargaban de pastar los animales en los porrones (tierra en descanso o no cultivadas) porque practicaban la técnica de barbecho.

En el cultivo de la cebada y trigo, practicaban la siembra al voleo. Para el deshierbe de la cebada y el trigo no lo hacían manual solamente esparcían a las ovejas en la *chakra* media hora y ellas se encargaban. En la siega lo primero es la *siwara kuchuy* (corte de cebada), después trasladar la cebada a la era para que sea realizada la parva y después de días o semanas se procede a la trilla con burros y caballos. Los hombres generalmente trabajaban utilizando las horquetas de dos puntas. Las mujeres con el uso de las escobas de *llimi* (monte) o de mostaza silvestre procedían a limpiar los restos de tamo al aventar la cebada con la pala y así conseguir *pichana* (limpiar) el grano. Después de que en la *challana* hayan recogido los restos de granos se procedía a pastar los animales en el rastrojo lleno de yerbas nativas. La cosecha se las guardaba en los *taki* una especie de cajón elaborado a base del tamo de cebada o trigo porque no tenían costales.

Figura 6. Herramientas utilizadas para la cosecha de cebada

Autor: (Ortega, 2021)

Cultivar (*tarpuna*) la papa resulta mucho más laborioso que el resto de granos, ya que se debe arar cuatro veces, la siembra en surcos planificados para que el riego no se dificulte. El deshierbe y aporque se realiza dos veces. Al estar las papas cargadas de *muyu* algunos acostumbran a cortar los tallos para dar a los ganados. El día de la cosecha de papas (papa *surkuy*), cuando las hojas de las papas están todas amarillas se las recoge cavando con los picos y azadones. El almuerzo es las papas cocinada con cáscara con ají o queso. En la casa las papas se las guardaba sobre las pajas para que aguantaran más tiempo y no se pudrieran. Se separaba las papas para el consumo y para la semilla.

Por su parte, el maíz es sembrado en tierras bajas. Se practica la siembra al voleo y era común la siembra integral junto al maíz, el zambo una especie de calabaza, y las *achukcha*. Se debe desherbar y aporcar dos veces. Se realiza el riego por melgas. En la cosecha en primer lugar se debe *kallchana*, luego llevarla a un sitio amplio de la *chakra* y colocarla en filas. El día de la cosecha se conoce como *sara tipina*, acción de desojar el maíz con el *tipidor* (trozo de palo afilado). Si la planta estaba cargada de más de dos frutos la llamaban *wayunka*, y al ser especial no la deshojaban, sino que la separaban y la llevaban para colgarlos en los corredores de las casas. Al final se procedía a hacer la parva de la calcha del maíz.

Figura 7. Wayunka (planta de maíz con más de dos frutos)

Autor: (Ortega, 2021)

Para el cultivo de habas y arvejas se practica el sembrado en líneas. En las cosechas son peladas con todo y raíz y son llevadas a la era y se realiza la parva o *kucha* (colocar el grano en forma circular). Se las trilla con burros y caballos similar a las cebadas o también las habas *waktana* (golpear) a mano. El tamo de la arveja se guarda en parvas, el tamo de las habas no, pues era utilizado como leña para cocinar. José Quishpi menciona:

En los días de cosecha muchas veces no había la necesidad de ir a pedir mano, mi mamá cargaba la sogá, la hoz y halaba la vaca y las ovejas salía de la casa, en el transcurso del camino cualquier persona que estuviera cosechando invitaba y regalaba *challa* y yerba. Se llegaba a cualquier *chakra* con confianza (Entrevistado: 26:11:2020).

Maki mañana (presta de manos): muchas veces se puede confundir con la *minka*, sin embargo, existen diferencias. En la *minka* las personas que acuden están comprometidas a realizar el favor pedido, mas no a devolver el favor. Al contrario, *maki mañana* significa devolver la mano; entonces en esta práctica por ética del *ayllu* se debe devolver el favor recibido. En algunos casos dentro de una *minka* pueden estar personas que estén prestando su mano, pero no todos.

La presta de manos se presenta en diversas actividades cotidianas, labores agrícolas, construcción de casas y fiestas. Se puede prestar la mano para escoger las semillas de papas, desgranar las mazorcas, sacar la leche de la vaca, pastar los animales y arreglar las cercas vivas.

En las labores agrícolas se puede prestar la mano en el riego y para la siembra de las ocas, mashuwa y melloco, no es necesario la *minka* ya que se las siembra juntas en una misma *chakra* (siembra integral) y el deshierbe y aporque se lo realiza una sola vez. Al cosechar las ocas y las mashuwa se practica una técnica de secado en el sol para el endulzamiento y se los guarda sobre la paja para su mayor duración.

4.4. Prácticas de supervivencia en la comunidad

Yunti: es una práctica parecida al trueque, sin embargo, muchas veces ocurrían intercambios justos y otras no, dependía de la voluntad de los poseedores. Se podía hacer el *yunti* según lo que posean generalmente con quesillos, cuy, pan, panela, cebolla y ajo. Se podía *yuntina* en la *chakra* el día de la cosecha o también se acudía a las casas. El *yuntina* se realizaba dentro y fuera de la comunidad y generalmente lo realizaban las mujeres.

Para *yuntina* en la misma *chakra* el día que estén en cosecha sin ser invitado se podía llegar con algo y entregar al dueño de la cosecha, en caso de ser cosecha de papas, mashuwa, ocas y mellocos el dueño lo regalaba en surcos. En la cosecha de habas, cebada, arveja y trigo los que querían *yunti* llegaban a la era en donde se estaba trillando y el dueño lo entregaba en un *taro* (un balde) o en *mikllana* (en una bayeta o pollera). Rosario Huerta menciona:

Al no tener papas me iba a *yuntina* en Gonzol, una parroquia del Cantón Chunchi; llevaba lana o queso. Así también fui a *yunti* en Totoras, en ese tiempo era una comunidad muy productiva en papas por lo que las mujeres de la comunidad nos íbamos a *yunti* aun en un clima extremadamente frío que caracteriza al lugar, nos sacrificábamos por nuestras familias, permanecíamos en ese lugar dos semanas y hasta un mes acumulando de tres hasta siete quintales de papas y los esposos seguían con los burros para poder traer las papas a casa (Entrevistada 12:20:2020).

El *yunti* que se iba de casa en casa en general lo realizaban en tiempos de escasez de alimentos que era muy frecuentes. Los días de cuaresma no tenían qué comer, pasaban días de casa en casa tratando de *yunti* y llevar algo para comer. Salvadora Camas argumenta:

Al no tener maíz con mi mamá caminábamos dos días para poder *yunti* en la parroquia Sibambe. Llevábamos el ajo que producía mucho en cualquier parte sin haberlo

sembrado, también llevamos cebolla, cuy y quesillo. Nos regalaban maíz blanco y trigo (Entrevistada: 04:10:2020).

En lugares cercanos se podía realizar intercambios de animales con los granos, un borrego a cambio de un balde de maíz, cebada, habas o papas.

Challa: La *challa* ya en los terrenos de los indígenas fue practicada en su esencia. De la acumulación de las *challana* durante el período de las cosechas se obtenían parvas de cebadas, trigo, habas y arvejas se las guardaba en la era o en los patios de las casas para proceder a trillar o golpear. El tamo que se obtenía al “*challa waktana*” (golpear la *challa*) se lo utilizaba para tostar los granos para obtener machica, harinas de arveja de maíz, para hacer el *taznu* (plato tradicional de tostado de habas, arveja y maíz cocinado) y el tostado. Bernarda Yupa menciona: “Entre indígenas las gentes iban por gusto a las *minka* con animales y de las gavillas cogían no más, gozaban de las hierbas ya no sabían hablar ni exigir nada, ya no gritaban o agredían verbalmente” (Entrevistado: 28:12:2020). De igual manera Manuel Camas argumenta: “La *shala* en donde los dueños eran indígenas era diferente cuando era cosecha de papas compartían daban de comer papitas cocinadas y aunque sí daba vergüenza, pero ya no daba miedo *challana* porque decían, *challanki* no irán con las manos vacías.” (Entrevistado: 04:10:2020).

Se podía acceder a las *challana* sin haber ayudado en todo el proceso del cultivo de un producto, sin embargo, si escuchaban u observaban que alguien estaba trabajando en la *chakra*, ya sea en preparación de la tierra, siembra, deshierbe, aporque y cosecha asistía cualquier persona para ayudar. Al llegar a una cosecha se escuchaba esta frase: “*challanki ama chushak makilla rinky*” que es debes recoger la *challa*, no te irás con las manos vacías. La frecuencia de esta frase se escuchaba dependiendo del dueño; algunos la decían treces veces al día en la mañana, después del almuerzo y la tarde, otros podían repetirlo más de tres veces, incluso mucho decían a cada persona con nombres; así *mama* María *challanki* o *yaya* José *challanki* no te irás con las manos vacías y a los niños también. En la cosecha de cebada y trigo ya no solo podían *challana* los restos de frutos, sino que *challana* de las gavillas y los frutos más gruesos que a sus ojos les pareciera el mejor fruto. Los niños podían pasar todo el día escogiendo lo más bueno de las gavillas en forma de *wayunka*. Y a los que ayudaban en el corte de la cebada el dueño señalaba de seis gavillas en adelante para cada ayudante; eso era la *challa*.

Figura 8. *Challa en wayunka de cebada*

Autor: (Ortega, 2021)

En la cosecha de papas, melloco, ocas y mashuwa *challana* los restos del fruto y los que estaban extrayendo los tubérculos y el mismo dueño al encontrar los granos más gruesos los dejaban y decían a los *challakuna*: recogerás. Los que pasaban el día ayudando a sacar los tubérculos pasaban *challana* en las *mikllana* (bolsas en polleras o bateas) los más gruesos y los más sanos. Aparte de eso el dueño entregaba surcos enteros o medios surcos de papas para cada uno como *challa*. En la cosecha de arveja y habas los *challakuna* además de recoger los restos podían tranquilamente coger de las gavillas los que más les gustara. Y los que ayudaban en el caso de las mujeres durante todo el día *challana* en las *mikllana* de polleras y los hombres en pequeños bolsos. Al final del día de igual manera el dueño señalaba de cinco gavillas en adelante para cada ayudante como *challa*.

En la cosecha de maíz de igual manera se podía *challana* los frutos caídos y de las gavillas y los que ayudaban a calchar *challana* en *mikllas* todo el día. Y el dueño regalaba de cuatro gavillas en adelante como *challa* a los que lo ayudaron. Aparte de poder asistir con los animales a la cosecha se podían *challana* yerba para los animales, el tamo y las calchas. Las

calchas del maíz escogían los más verdes para las vacas y cuyes. El tamo de las cebada y trigo *challa* para las yuntas.

Wachu mañana (pedir un surco): el *chakrayuk* (dueño de la tierra) regalaba un surco en el caso de sembrar papas y en cosa de sembrar maíz regalaban una melga, con la condición de que le debe acompañar durante todo el proceso de cultivo. Huerta Prudencia menciona:

Recuerdo que cuando alguien pedía la mano para la siembra de papas existía la posibilidad de decir “*wachu kunpidanki*” que significa regalarás un surco. Ya cuando llegaba el día de la siembra se podía llevar o no la semilla de papas, era opcional, pero sí se debía llevar una semilla diferente como semillas de habas para sembrarla en el o los surcos que me regale el dueño de la tierra, para que al crecer pueda identificarlas fácilmente, ya que solamente en los surcos que me pertenecen crecerán las plantas de habas (Entrevistada 10:06:2020).

A los que ayudaban con sus yuntas el día de la siembra el dueño de la *chacra* les permitía señalar surcos para el ayudante.

Socorro o ración: esta práctica se daba en la trilla de cebada, haba, arveja y deshoje de maíz que consistía en que el dueño les entregaba un taro o más (un balde) del grano que estuviera trillando a los que ayudaran en ese día o también a quienes habían ayudado en todo el proceso. Según Azogue (2017) el socorro es una actividad de supervivencia y es importante no solo dentro de una microeconomía doméstica como reproducción sociocultural de la comunidad en su conjunto.

Figura 9. Socorro, un tarro

Autor: (Ortega, 2021)

Siembra a medias: esta práctica generalmente ocurre entre familias que no poseían terrenos con las familias que poseían varias parcelas. En ocasiones los que no tenían terrenos podían llevar algunas compras como panela, pan, azúcar y alcohol e ir a la casa del dueño del terreno y decían: “quisiera que sembremos a medias”. También había casos de que el dueño del terreno pedía a alguien: “sembremos medias”, porque quizás vivía lejos, no tenía semilla o yuntas. De igual manera no todas las personas poseían terrenos en las tres zonas caracterizadas como alta, intermedia y baja, por lo que accedían a la costumbre de sembrar a medias. Las personas que tenían los páramos no tenían maíz y zambo y debía sembrar a medias en las tierras bajas. Las personas que tenían terrenos en tierras bajas no tenían ocas, mellocos y mashuwa, por lo que sembraban a medias en los terrenos del páramo.

Chakrana: recoger frutos tiernos: al poseer parcelas pequeñas de tierras y cuando azotaba la cuaresma la población practicaba la *chakrana*, que es recoger los frutos tiernos como el maíz; se puede recoger el choclo, las habas tiernas y las arvejas.

Chituna: recoger frutos muy tiernos: en el caso de las papas, las ocas, mashuwa y mellocos se practicaba el *chituna*, en este caso era recoger los frutos aún más tiernos que ni llegaban a un punto de cosecha. Se escarbaba la mata del producto y si se encontraba unos frutos medianos se los recogía para cocinarlos y para no pasar hambre y se le volvía a tapar con la

tierra a la planta para que siguiera gestándose hasta el punto de la cosecha. Malán Margarita menciona:

Nosotros sabíamos *chituna* antes que llegue la cosecha. Nosotros, pobres desde enero, ya sabíamos empezar a sufrir la cuaresma (hambruna) ya triste sabíamos vivir enero, febrero, marzo, abril; ya en mayo sabíamos ir a *chakrana* pocas habas muy tiernas y sabíamos *chituna* papas muy tiernas y eso sabíamos comer (Entrevistada 30:09:2020).

4.5. Aspectos negativos en los habitantes

Este período lo recuerdan como lo más bonito en cuanto a las formas de prácticas de cultivo de la tierra y cooperación, sin embargo, aún la vida de los habitantes se encontraba sumida en la pobreza por el alcohol, fiestas y endeudamiento. Vendían sus granos y lo gastaban en el alcohol y se endeudaban aún más por consumir fiado, deambulaban por las calles de la parroquia, después de las *minka* se quedaban dormidos en las *chakra* y las yuntas amanecían con todo yugo y arado. Pasaban en cantinas semanas cuando bajaba al pueblo por fiestas, entierros y a las tiendas. Arturo Pesantes fue uno de los cantineros establecidos en la parroquia. Camas Rafael argumenta:

Arturo Pesantes tenía cantina, una semana así sabíamos tomar, de ahí endeudaban 4, 5, o más costales de cualquier grano, a veces con trampas hacían negocios de endeudar 3 quintales, pero él anotaba 6 y como éramos borrachos ni nos acordábamos (Entrevistado: 12:10:2020).

De igual manera, Camas Manuel menciona:

A don Arturo Pesantez sabíamos vender granos. Y él venía con sus trabajadores y bastantes burros a quienes no más le venden todito, sabía ir llevando si no tenía el pago iba llevando para hacer trabajar. Y a veces hasta llevaba mas no se alegraba con lo que estaba llevando, es que algunos sabían vender todavía cuando los granos estaban en tierno (Entrevistado: 04:010:2020).

En las fiestas que realizaban el buen trato se centraba entre los priostes; la comida estaba compuesta por sopas con carne y arroz con cuy. En cambio, los niños a veces eran olvidados a la hora de la comida y el resto de gente comía sopa de trigo con papas sin carne. Consumir carne

en aquella época era visto como un privilegio. Por el alcohol hubo muchos problemas: peleas familiares o ajenas y por ende las demandas en la comunidad eran frecuentes. También se perdía fácilmente los terrenos por trampas o vivezas, raras veces llegaban personas de fuera, llegaban como comerciantes que realizaban trueques con los habitantes de la comuna. Ofrecían agujas a cambio de lana de borrego. A veces dejaban fiados los productos y cuando no podían pagar se adueñaban de los terrenos injustamente.

Por la extrema pobreza algunos habitantes cambiaban a sus hijos con los mestizos a cambio de un quintal de algún grano o los entregaban como empleados a los patrones de la parroquia o familias pudientes. Ortega Marcelo menciona:

Fuimos muy pobres, por eso mi padre me entregó como muchacho del patrón Bolívar Mera, quien era mi padrino, trabajaba en todo pastando vacas, en siembras, deshierbes y cosecha. Me llevaba a lugares lejanos con cargas de canecas de alcohol en los asnos para venderlas. Me trataba muy mal, no consideraba que yo era aún solo un niño y me golpeaba con el acial, tenía que hacer más fuerza de la que tenía por eso más después me enfermé de hernia (Entrevistado: 02:09:2021).

En tanto, Pascuala Yupa narra: “Cuando tenía ocho años mis padres me cambiaron por un quintal de maíz porque éramos muy pobres ya no teníamos qué comer y me fui a vivir a Quito con una mestiza como empleada y a los 13 años me fue a buscar mi papá y me trajo a casa” (Entrevistada 30:09:2020).

La asistencia a la doctrina y el pago de diezmos y primicias: durante este tiempo la Iglesia católica celebraba la cuaresma que designa los 40 días en los cuales los fieles se preparan para celebrar la Resurrección de Cristo en el día de Pascua, al contrario, los indígenas conocían como cuaresma al período donde escaseaba la comida. Sanaguaray Asencia comenta:

La cuaresma era un período de tiempo muy triste; por falta de comida en ocasiones solamente se tenía una comida para el día, en caso de poseer un poco de cebada la molíamos en la piedra y preparábamos sopa y colada. Íbamos en busca de dulce natural en los pencos, que se le conoce como *Chawar mishki*, en ocasiones los perros y lobos solían beber el dulce. También en este tiempo salía a *yuntina* lejos en busca de cualquier

granito en la comunidad de Cochaloma para no morir de hambre (Entrevistada: 15:10:2020).

4.6. Un giro inesperado con la llegada del evangelio protestante

La llegada del cristianismo protestante a la comunidad impactó en la vida de los habitantes, principalmente en el abandono de costumbres y tradiciones. El consumo del alcohol en las fiestas, en las *minka* y celebraciones traía consigo el endeudamiento y la violencia. Por el miedo a lo desconocido creaban supersticiones y un miedo con razón por los atropellos que tuvieron que pasar históricamente. Como consecuencia: niños sin educación, salud, alimentación, vestimenta y vivienda. José García menciona:

Cuando yo era un joven de dieciocho años llegó el evangelio. Pero las gentes no querían creer por las supersticiones que tenían acerca de los evangélicos. Al pasar el tiempo muchos se convirtieron, se despertaron y empezaron a preocuparse por la educación y alimentación de sus hijos (Entrevistado: 12:10:2020).

De igual manera Camas Manuel menciona:

Aunque ya teníamos suficiente *challa* para vivir, lo malo que aún seguíamos tomando y vendiendo los granos. Ahora, desde que conocimos a Dios los granitos tenemos todo un año a veces hasta 2 y 3 años. Nosotros no vendemos solo para comer no más, sabemos hacer mote, locro de habas, así sabemos ocupar y sabemos hacer harinas como machica, harina de habas de alverja y otros (Entrevistado: 04:10:2020).

4.7. La actualidad en la comunidad Huanca Pallaguchi (2021)

La totalidad de los terrenos se encuentra en la mano de los indígenas de la comuna. Sin embargo, los patrones culturales del mundo globalizado han transformado la ética del concepto *Ayllu* hacia otras formas de pensar como el individualismo. En la comunidad las ideas de “mejorar” y “avanzar” centradas en un futuro poseen relación con el desarrollo económico y tecnológico. Quinchi Peliza Manuel argumenta:

Si hubiera posibilidad ya no estuvieran cosechando a mano sino más bien con la cosechadora, con la trilladora y si las máquinas entraran a los lugares casi ya no sembraran con la yunta sino con la máquina. Entonces yo creo que si hablamos de los

países avanzados nosotros con cuantos años estaremos atrasados en cuanto a la tecnología agrícola. Entonces eso sí sería importante de seguir avanzando (Entrevistado: 13:10:2020).

Según Tuaza (2018, p. 11): “La idea del desarrollo hace que se apueste por el crecimiento y la eficiencia económica que rompen las prácticas de interrelación de las poblaciones indígenas que tienen otras estrategias de intercambio y mecanismos que garantizan la soberanía alimentaria.”

En la comunidad las familias obtienen ingresos económicos de diferentes maneras; por la venta de animales, por las remesas, del trabajo en las ciudades, muy pocas familias de la profesión, venta de leche, venta de yerba y raras veces venden sus cosechas. La cooperación de los comuneros en cuanto al trabajo comunal o *minka* general aún sigue con sus normas para el cuidado, obtención y preservación de los bienes y servicios de la comunidad. La *minka* entre *ayllu* es practicada en círculos muy íntimos, solamente con familias cercanas, en otros casos puede haber *minka*, pero ya con peones que cobran dinero por su trabajo.

4.7.1. Las prácticas de supervivencia comunitaria

Existen ciertas prácticas agrícolas que se preservan; como, por ejemplo, el barbecho, cultivos rotativos, existe la idea de que siempre que se siembre papas después se debe sembrar habas o cebada. En caso de que una persona siembre a medias las papas siempre tendrá el derecho de sembrar otro producto ya que se necesita de mayor esfuerzo. Rosa Monte menciona:

La entre siembra, por ejemplo, en los guachos de papas, ocas, melloco, mashuwa también se siembra las habas con el propósito de cubrir las cuaresmas porque las habas se producen más rápido. El maíz es común sembrar con el zambo y achojcha (Entrevistada: 15:10:2020)

Como no hay personas que *challa* y el dueño no avanza a recoger los frutos, los animales lo aprovechan. Además, las *chakra* ya no producen como antes.

4.7.2 Consecuencias de la introducción del mundo globalizado en la comunidad

Intercambio monetario: Quinche Nolberto cuenta:

Antiguamente se vivió la explotación y discriminación de los blancos, sin embargo, ahora también nosotros estamos viviendo en lo mismo que con el dinero se hace todo, es por eso que hay pobreza en la comunidad. Yo creo que no todo es con dinero, se puede hacer mucho con la ayuda y apoyo de los demás (Entrevistado: 03:01:2021).

En la actualidad la ayuda es vista como una pérdida de tiempo, todo es trabajo y debe ser pagado en dinero. Acuden a las *chakra* ya no a la *challana* o *yuntina* sino a comprar porque consideran que el *yunti* es un intercambio injusto, ya que por un quesillo se debe regalar un quintal de papas. En vez de *yuntina* resulta más fácil comprar o vender. Antes todo era *minka* y prestar mano; hoy ya solo quieren pagado, pues cobran 10 o 15 en adelante dólares.

Migración: es el paso para un mayor ingreso económico, los habitantes que migraban a las ciudades construían una buena casa y compraban terrenos, razón por la cual la migración nacional e internacional es muy frecuente. La migración a los Estados Unidos provoca ingresos por concepto de envío de remesas. Al no existir oportunidades de vida en la *chakra* no se produce como antes y hoy con los cambios constantes de climas se pierden los sembríos y en los mercados son desvalorizados los productos; los precios baratos no cubren el esfuerzo que se realiza al cultivarlos.

Tenencia inequitativa de terrenos: existen terrenos de diferentes formas y tamaños, familias con mayores propiedades y otras que poseen pequeños lotes de tierra. Algunos solo tenían uno o dos hijos y varios terrenos y otros más de cuatro hijos y pocos terrenos. Quinchi Nolberto aduce:

La tenencia de terrenos en la comunidad no es equitativa porque primero por las herencias los padres y abuelos de algunas personas se esforzaron y posibilitaron la compra de más terrenos que otros. La emigración nacional e internacional ha permitido a ciertas familias acceder a más terrenos (Entrevistado: 03-01-2021).

Desconocimiento del valor de la chacra: la *chakra* al no proveer los ingresos económicos es desvalorizada por las constantes intervenciones y alteraciones del ser humano para generar economía. Al fumigar las malas yerbas también mueren yerbas nativas. El desconocimiento del valor de las *chakra* ha provocado que niños y jóvenes, por el hecho de estar

estudiando, pasan solamente pegados al celular y computadora y conocen muy poco o casi nada acerca del trabajo de la tierra; peor aún, van a “*kuyana*” (amar) la *chakra* como los mayores. Yupa María menciona:

Cuando era pequeña mi abuelita me contaba el cuento de sapo para motivarme a deshierbar la *chakra*; me decía que si no deshierbaba la *chakra* de maíz el sapo le decía al maíz que sus dueños no la querían y lloraba el maíz y para que el maíz no lllore yo debía deshierbar (Entrevistada: 28:12:2020).

Decadencia del agua: los habitantes se preocupan, además, por la disminución y desaparición del líquido vital, el *yaku* (agua). Por el desarrollo económico se sacrifica la naturaleza y la riqueza diversa de flora y fauna. Es muy notoria la disminución y desaparición del agua en los *wiñay yaku* (agua pura de vertientes).

Parcelamiento de terrenos: el parcelamiento ocurre porque la población a medida que pasa el tiempo crece, de las familias contadas que existían hoy existen 180 comuneros -sin contar los niños y las mujeres- solo se cuenta a las mujeres en caso de ser viudas. Las parcelas cada vez se hacen más pequeñas.

Reemplazo de la agricultura: en el pasado la comunidad fue muy agrícola, producían variedad de granos como trigo, cebada, habas, etc. Hoy esas tierras son ocupadas para los pastos, potreros y ganadería. Se vende la leche y con las ganancias van a las ferias a comprar cosas de tienda. Los terrenos fueron destinados a la siembra de pastizales y se introdujo la ganadería. El agua de riego por aspersión facilitó el mantenimiento de potreros y optaron por el ganado de leche y en seco.

4.7.3. Prácticas de cultivo de las tierras ancestrales

En la comunidad, a pesar de que están desapareciendo las prácticas de cultivo y cooperación tradicional como la *minka* y *maki mañana* y las prácticas de supervivencia *shala*, *yunti*, *socorro*, *chakrana* y *chituna*, todavía se mantiene ciertas prácticas ancestrales de cultivo en los pocos terrenos de cultivo no convertidos en pastos.

El uso de la yunta para la siembra supera al del tractor y la aradora, porque no existen grandes extensiones de terrenos y por la situación geográfica. Nolberto Quinche dice: “El uso

de la aradora en las *chakra* provoca pérdida de nutrientes de la tierra, ya que los microorganismos solamente viven a 60 cm; es mejor practicar el arado tradicional con las yuntas” (Entrevistado: 03:01:2021). Hay facilismo, se debería analizar las ventajas y desventajas para el uso del tractor, si utilizamos el tractor sería tal vez para facilitar y remover las piedras que con la yunta o la fuerza humana sería muy difícil. Además, los *yuyaykuna* dicen que con el tractor la tierra se asusta porque todo para ellos es vivo.

Figura 10. Barbecho con yunta, arado y yugo

Autor: (Ortega, 2021)

La trilla tradicional usando los caballos se mantiene, porque la trilladora no es de interés, ya que no existen grandes extensiones de cultivos. Las eras tradicionales resultan escasas, hoy se acostumbra a trillar en la lona o en cualquier sitio cómodo de la *chakra*. Nolberto Quinchi menciona: “El uso de la trilladora provoca la trituración de los granos, quitando los nutrientes, es preferible la trilla tradicional, aunque se requiere de más tiempo y gente”. (Entrevistado: 03:01:2021)

Figura 11. Trilla tradicional a caballo en la lona

Autor: (Ortega, 2021)

En la comunidad aún no se usa excesivamente los agro-tóxicos, insecticidas, pesticidas y agroquímicos, porque en general se cultiva la tierra para alimentar a la familia y para compartir con vecinos y conocidos, no para el mercado. Camas Rafael argumenta: “Los terrenos también parecen cansados, antes tenían 800 hasta 1000 ovejas y con eso creo que maduraban sin abono las papas, solo con guano de ovejas, ahora ya sin abono químico no produce las papas.” (Entrevistado: 12:10:2020). De igual manera, Ñamiña José menciona: “Se utiliza muy poco el químico y una de las razones es porque no lo comercializan, solo es para el sustento familiar, no hay mucha preocupación de trabajar con los químicos” (Entrevistado: 19:10:2020).

4.7.4. Desaparición de productos autóctonos, plantas nativas y cambios de clima en la comunidad

Según Tuaza, Craig y Matthew (2021):

Un factor importante que explica la vulnerabilidad económica y ambiental que hemos documentado en Chimborazo, es el legado colonial perdurable de racismo, marginación económica y reforma agraria fallida, que han encerrado a las comunidades indígenas en lo que se ha convertido en un ciclo altamente destructivo de deuda familiar, degradación ambiental y desplazamiento social (...) el uso de pesticidas y fertilizantes químicos degradó los suelos, y las tierras se han fragmentado cada vez más con el tiempo. El

resultado ha sido un círculo vicioso de degradación del suelo, cultivos a mayor altitud y emigración a destinos como Quito, Guayaquil y EE. UU. (p. 192)

Otra preocupación de los habitantes se relaciona con la pérdida permanente de variedades y ecotipos de cultivos nativos; por ejemplo, variedades de papas como la puñak, jubaleña, uchurumi, tullpa, achupilla y la papa khiu (papa silvestre que se producía en cualquier parte sin haberla sembrado). Hoy se cultiva la papa chola, chaucha y gabriela que al menos se debe fumigar cuatro veces para que produzcan. Las habas *nuya* y *wakra* habas también fueron reemplazadas por la habas verdes y blancas, pero producen muy poco desde hace años. Introducían nuevas semillas traídas del mercado del cantón Alausí, porque las plantas empezaron a sufrir constantes ataques de enfermedades y no producían. El ajo fue una planta silvestre que crecía en cualquier parte de las *chakra* que permanecían en barbecho y podía recogerlo quien la necesitara para *yunti*, hoy no existe.

Las yerbas para los animales también eran abundantes; se las conocía como *chakra kiwas* que son yerbas del cultivo que incluían trébol, kana yuyo y cadillo. Hoy son reemplazados por los pastos azul, vallejo y alfalfa. Ahora, cuando rara vez se presta mano o se realiza una *minka* familiar no se lleva a los animales porque en las *chakra* no hay yerba. Los tiempos para la siembra han variado mucho, el calendario agrícola usado por los ancestros a través de las observaciones de la naturaleza ya no funciona, la presencia de rayos, caída de granizos y el calor son muy fuertes. Camas Manuel argumenta: “Para carnaval ya había habas tiernas y maíz, estos años ya cambió; es atrasado. Antes en los cerros solo en octubre se sembraba papas; ahora en cualquier tiempo sembramos no más.” (Entrevistado: 04:10:2020)

En tanto, Camas Salvadora menciona:

Ahora los alimentos son puro químicos y aparecen muchas enfermedades, si no sembramos nos toca comprar hasta las hortalizas, vendemos quesillo, huevos o leche y compramos las cosas de la tienda como arroz, fideo, culantro, cebolla, colas, solo traíamos de la feria de Alausí y Achupallas (Entrevistado: 04:10:2020).

Por tener más ingresos se ha trabajado parte de las tierras del páramo y las especies como el venado se están extinguiendo, la siembra de pinos en los páramos y la introducción de ganadería causan la disminución del agua.

Figura 12. *Chakra* en la zona alta en los páramos

Autor: (Ortega, 2021)

4.7.5. Opiniones de los habitantes sobre las prácticas del cultivo de tierras y cooperación entre comuneros

Los habitantes esperan que los jóvenes que tienen oportunidad se preparen y estudien las ciencias del agro enfocadas en el cuidado de la naturaleza. Quinchi Nolberto menciona:

Nuestra salud está en riesgo y estamos poniendo en riesgo nuestros terrenos; en algún momento va a quedar estéril ese terreno y no va a producir, entonces por esa ambición de producir dañamos el terreno y para recuperar necesitamos de 8 a 10 años aplicando abundante abono orgánico (Entrevistado: 03:01:2021).

El uso excesivo de los agroquímicos en las *chakra* para producir más y en menos tiempo ha traído efectos nocivos para la salud. Los pobladores deberían tener conocimientos de las consecuencias del uso excesivo de agro-tóxicos. Ñamiña Domingo argumenta: “Yo he asistido a capacitaciones y por eso no utilizo tanto químico; por ejemplo, en ocho quintales de papas

solamente utilizo medio quintal de abono. Cultivo la tierra para consumo familiar” (Entrevistado: 06:10:2020). Los habitantes opinan que es ilógico lo que se hace como vender los productos cultivados en sus tierras: trigo, habas, cebada, papas y maíz para comprar en las tiendas fideos, tallarines y golosinas, productos elaborados que no aportan nutrientes al cuerpo.

En tanto, Nolberto Quinchi menciona:

Como indígenas primeramente el cultivar la tierra es un mandato de Dios. Y nuestro propósito es tener un alimento sano. Nosotros nacimos en la misma tierra, convivimos y de eso dependemos. En nosotros no puede existir la idea de que tal vez no cultivo la tierra o la voy a abandonar. Los *yuyaykuna* (adultos mayores) nos han dicho que donde vivimos es la tierra, la que nos ha recibido con cariño desde el día de nacimiento hasta cuando muramos, quedamos en ella misma (Entrevistado: 03:01:2021).

Los habitantes expresan que es imposible regresar al *ñawpa* (pasado) en su totalidad y a una vida de pobreza, discriminación y violencia. Sin embargo, resaltan la necesidad e importancia de mantener prácticas de cooperación como la *minka* y *maki mañana* y prácticas de supervivencia como *yunti*, *challa*, *socorro*, *chakrana* y *chituna*. Quinchi Nolberto explica:

Nuestros mayores a eso se apuntaban, decían que nosotros tenemos una responsabilidad con la madre tierra. Antes para empezar a cultivar la tierra se lo hacía con reverencia. Ellos con humildad aprendieron el respeto a la naturaleza. Crecimos comiendo la comida con tierra y desde que nacemos estamos en la tierra, nuestras mamitas no tuvieron una casa cementada o baldosada, por eso desde que nacemos ya hemos caído sobre la tierra y es el primer contacto que hemos tenido como un cariño de madre. Como cristiano yo diría que la tierra es una bendición y un regalo de Dios. (Entrevistado: 03:01:2021).

El Proyecto Swissaid: desde 2016 ingresó en la comunidad el proyecto Swissaid, dirigido por una organización internacional de cooperación para el desarrollo presente en Ecuador desde 1973 y reconocida legalmente como una organización sin fines de lucro desde el 2 de agosto de 1990. La sede principal se encuentra en Berna, Suiza. Los objetivos en la comunidad son: contribuir a que disminuya la migración y el incremento de la producción agroecológica para su seguridad alimentaria y comercialización (SWISSAID, 2021).

Por su parte, los ejes del trabajo son:

1. Soberanía alimentaria basada en la Agricultura Agroecológica, esta no solo es una práctica sino una elección de vida que permite a las familias campesinas disponer de alimentos suficientes, sanos y adecuados para su alimentación libres de químicos. Permite que exista una relación de trabajo campesino en armonía con el medio ambiente. Con el uso de prácticas agroecológicas se optimiza el manejo apropiado de suelos, cultivos, optimización de agua, control de plagas y enfermedades, manejo de animales menores y mayores, integración de la apicultura y manejo de semillas. Este eje apoya, además, el acceso al uso y control de las semillas nativas y/o criollas para la construcción de la soberanía alimentaria.
2. Fortalecimiento organizativo y equidad de género: participación igualitaria de hombres y mujeres que toman decisiones en igualdad de condiciones.
3. Gestión comunitaria de recursos naturales: dotación equitativa del agua de consumo y riego a través de la planificación, diseño y construcción participativa del sistema de agua. Optimización del líquido vital mediante la generación de condiciones y capacidades en los gestores de la comunidad, para dar sostenibilidad a la prestación de servicios del agua y protección de ecosistemas sensibles como el páramo, donde se genera el recurso hídrico.
4. Comercialización asociativa: ofertan sus productos con la marca “Biogranja” directamente a los consumidores. La feria de comercialización asociativa se realiza a nivel local y cantonal en espacios coordinado con el GAD, Municipio y Consejo Provincial. Se oferta productos a socios y actores comerciales relacionados con la Economía Popular y Solidaria (SWISSAID, 2021).

Este material ha sido producido o auspiciado por Swissaid para mejorar los medios de vida de las familias campesinas indígenas a través de talleres que tratan temas como: “Derecho humano al agua”, “La Educación Popular como herramienta para la formación en Agroecología”, “Agroecología Política”, “La Agricultura Familiar Campesina: un modelo de

agricultura con la potencia para cambiar la vida”, “Ecología Política: repensando las relaciones entre sociedad y naturaleza”, “Derechos campesinos y de otras personas que trabajan en el campo”, “Uso del BIOL para el mejoramiento de la producción, elaboración de abonos orgánicos, fertilizantes orgánicos, manejo de cuy en la biogranja”, entre otros (SWISSAID, 2021).

Figura 13. Huerto familiar del proyecto Swissaid

Autor: (Ortega, 2021)

El proyecto consiguió resultados como el riego por aspersión a través de un enfoque agroecológico, como una posible solución, pues requiere de menos insumos representados en dinero y cuida la salud ambiental y humana. Los huertos familiares están conformados por hortalizas, plantas frutales como uvilla y frutilla y plantas medicinales y buscan un desarrollo económico sostenible y amigable con el medio ambiente.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

- Se establecieron similitudes y diferencias entre las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad, en comparación con las prácticas ancestrales propias de la comunidad, mediante el estudio etnográfico. Tras la disolución de la hacienda Pallaguchi y sus alrededores en 1987 el modo de vida en *ayllu* se evidencia en las prácticas de cooperación como la *minka* y *maki mañana* y las prácticas de supervivencia como el *yunti*, *challa*, *socorro*, *chakrana*, *chituna*, *wachu mañana* y siembra a medias.
- Las prácticas agrícolas como la trilla tradicional a caballos en las eras, el sembrío integral, calendario agrícola por las observaciones de la naturaleza, labranza, barbecho y el uso de la yunta con el yugo y el arado se están deteriorando, al ser remplazadas por nuevas formas de pensar. La *chakra* ha sido desvalorada para los cultivos y sustituida por pastizales, pues la cría de ganado y la venta de leche resultan lucrativos. En la actualidad el intercambio monetario es indispensable, por lo que la *minka* y el *maki mañana* han sido depuestos por el contrato de peones. Al *yunti* y *shala* se les considera un intercambio injusto, la *chakrana* y el *chituna* no son necesarios porque se pueden comprar productos procesados. En vez del *wachu mañana* prefieren que se les pague en dinero el día de trabajo, la siembra a medias está siendo remplazada por el arriendo y la prenda. El calendario agrícola ya no funciona porque el clima ha cambiado, las trillas a caballos aún existen, pero las eras tradicionales han sido remplazadas por las lonas, la yunta aún es muy común; no llaman mucho interés la aradora o el tractor.
- Se identificó los referente teóricos y metodológicos que justifican la necesidad de conocer las prácticas del cultivo de las tierras en la actualidad y cooperación entre los miembros de una comunidad, en comparación con las prácticas ancestrales propias de un grupo cultural. Desde el inicio del siglo XXI resulta evidente la preocupación por el deterioro del medio ambiente junto al agua, hábitats, flora y fauna autóctonas, por lo que

se intenta seguir un modelo sustentable medioambiental extraído de la cosmovisión indígena, mediante la recuperación de prácticas agrícolas y cooperación ancestral para garantizar la soberanía alimentaria y un modelo amigable con el medio ambiente; por ejemplo: el proyecto Swwisaid de la comunidad enfocado en la agroecología.

- Se determinó los componentes, características y estructura del estudio etnográfico, para identificar las similitudes y diferencias de las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi en la actualidad, en comparación con las prácticas ancestrales. La investigación cualitativa permitió conocer los modos de vida de la comunidad, ya que no posee una historia escrita. A través de los testimonios de los adultos mayores se supo la explotación y discriminación que tuvieron que vivir bajo un régimen colonialista en manos de la hacienda y la Iglesia católica. Tras la disolución de la hacienda Pallaguchi inicia una recuperación del modo de vida en *ayllu*.
- Se diagnosticó el estado actual de las prácticas del cultivo de las tierras y cooperación entre los comuneros de la comunidad Huanca Pallaguchi. La globalización, el “desarrollo” visto solamente en poseer y acumular economía, han provocado el desvalorar las prácticas tradicionales que se daban alrededor de cultivar la tierra; como consecuencia surge la migración, en ocasiones el desconocimiento del valor del *ayllu* en su esencia el *kuyana* (amar) la tierra como los *yuyaykuna* (mayores) y el desconocimiento de las desventajas que trae el usar abonos químicos y consumir productos altamente procesados dañinos para la salud y para la *chakra*.

5.2. Recomendaciones

- Se recomienda a los habitantes de la comunidad volver a valorar la vida en *ayllu*, a través de prácticas del cultivo de la tierra y cooperación como nuevas formas de pensar el “desarrollo”, enfocadas en una economía que no opaque la esencia del ser *ayllu* y que demuestre que existe la posibilidad de una vida alternativa más allá del dinero, que sobre eso está el amar y respetar la naturaleza, centro de toda la cosmovisión andina.
- Se recomienda a los habitantes mayores de la comunidad que preserven y enseñen a los más jóvenes el *kuyana* (amar) la *chakra* y la naturaleza y que sepan que no fue fácil para sus ancestros obtener la tierra donde hoy viven. Así también, que permanezcan latentes las buenas enseñanzas de los *yuyaykuna*. Y que las enseñanzas cristianas evangélicas y católicas también se enfoquen en dar a conocer el valor de la naturaleza y la *chakra*.
- Se recomienda a las autoridades de la comunidad fomentar talleres, capacitaciones, estudios, para todas las edades sobre temas del cuidado a la naturaleza y las tierras de cultivo. Presentar las desventajas de vivir en un mundo “globalizado”, que para competir con las “potencias económicas” debemos sacrificar nuestra salud, la naturaleza (agua, flora, fauna) y la *chakra*. El individualismo ha llevado a competir unos con otros mientras que como indígenas nuestra esencia es vivir en *ayllu*.
- Se recomienda que la Unidad Educativa “Huanca Pallaguchi” intervenga en investigaciones y el rescate de las prácticas agrícolas y cooperación tradicional propias de la vida en *ayllu* de la comunidad, en función de contribuir al fortalecimiento de la cosmovisión andina en cuanto a la naturaleza y la *chakra*, y disminuir las nuevas formas de pensar de un mundo globalizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Altamirano, J. y Bueno, A. (2011). El ayni y la minka: dos formas colectivas de trabajo de las sociedades pre-Chavín. *Investigaciones sociales*, 15(27), 43–75.
<https://doi.org/10.15381/is.v15i27.7659>
- Altieri, M. y Nicholls, C. I. (2000). *Teoría y práctica para una agricultura sustentable*. México D.F: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
- Alulema, R. (2018). *La sabiduría cañari de la chacra en relación con la salud y el ambiente, frente a la modernización agropecuaria en la organización Tucayta*. (Tesis doctoral). Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6826/1/TD119-DSCAS-Alulema-La%20sabiduria.pdf>
- Auqui, F. (2016). *Microverticalidad, poder y mercado en los Andes Equinocciales*. (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador.
<http://hdl.handle.net/10469/8950>
- Azogue, A. (2017). *Maneras de ser comunidad*. (Tesis de doctorado). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Quito, Ecuador. <http://hdl.handle.net/10469/12000>
- Borja, J. y Valdivia, R. (2015). *Introducción a la agronomía*. Quito, Ecuador: EDIMEC.
- Caldas, R. (2013). *Entre la agricultura convencional y la agroecología: el caso de las prácticas de manejo en los sistemas de producción campesina en el municipio de Sylvania*. (Tesis de grado). Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
<http://hdl.handle.net/10554/12482>
- Chapparo, A. (2011). Cultivos transgénicos: entre los riesgos biológicos y los beneficios ambientales y económicos. *Acta Biológica Colombiana*, 16(3), 231-251.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319027888016>
- Chiroque, H. y Mutuberría, V. (2009). Procesos de construcción de otras alternativas: desarrollo y planteamiento de la Economía Social Comunitaria en América Latina. *Economía pública, social y cooperativa*, (66), 147-163.
- Cotán, A. (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. *Márgenes, Revista de*

- Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1), 83-103.
<http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7241>
- CropLife. (2021). *Buenas Prácticas Agrícolas: La clave para producir más y mejores alimentos*.
https://www.croplifela.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305%3Ael-retro-de-alimentar-al-mundo-en-el-futuro-&catid=24%3Acontenido-presentaciones&Itemid=23&lang=es
- Eito, A. y Gómez, J. (2013). El concepto de comunidad y el Trabajo Social. *Revista Espacios Transnacionales*, (1), 10-16. www.espaciostransnacionales.org
- Etifa. (2021). *Evolución de la agricultura en el mundo a lo largo de la historia*.
<https://www.etifa.com/evolucion-de-la-agricultura-en-el-mundo-a-lo-largo-de-la-historia/>
- FAO. (15 de 12 de 2021). *Acerca de la Organización*. <https://www.fao.org/about/en/>
- GAD Achupallas. (2015). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial*.
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0660827410001_PLAN%20DE%20DESARROLLO%20Y%20ORDINAMIENTO%20TERRITORIAL%200%20PD%20Y%20OT%20DE%20LA%20PARROQUIA%20RURAL%20DE%20ACHUPALLAS_30-10-2015_11-10-59.pdf
- Huallpa, G. y Vera, J. (2018). *Prácticas solidarias en el chacmeo agrícola en la comunidad campesina Ranga – Quilcas – Huancayo*. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12894/4537>
- Larrea, F. (2016). *Centro administrativo y de desarrollo agrícola para el pequeño productor en Yaruquí*. (Trabajo de grado). Universidad Internacional del Ecuador, Quito, Ecuador.
<https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/1038/1/T-UIDE-0848.pdf>
- Laurenti, D. (2017). Autonomía Indígena Originario Campesina en las tierras altas de Bolivia. *Izquierdas*, 36, 222-252. <https://www.scielo.cl/pdf/izquierdas/n36/0718-5049-izquierdas-36-00222.pdf>
- Lechón, W. y Chicaiza, J. (2019). De la agricultura familiar campesina a las microempresas de monocultivo. Reestructura socioterritorial en la sierra norte del Ecuador. *Eutopia. Revista de Desarrollo Económico Territorial*, 193-210. <http://doi.org/10.17141/eutopia.15.2019.3875>

- Lopera, J. y Ramírez, C. (2010). El método analítico como método natural. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 25(1), 4. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18112179017>
- López, J. (2019). Valoración de los conocimientos y prácticas culturales de la agricultura ancestral relacionados a las prácticas agrícolas sostenibles en la comunidad de Nahuizalco. *Revista entorno*, (68), 60-70. <https://doi.org/10.5377/entorno.v0i68.8446>
- López, O. (2018). Significados y representaciones de la minga para el pueblo indígena Pastos de Colombia. *Psicoperspectivas individuo y sociedad*, 17(3), 1-13. [10.5027/psicoperspectivas-Vol17-Issue3-fulltext-1353](https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol17-Issue3-fulltext-1353)
- Loyola, J. (2016). Conocimientos y prácticas ancestrales y tradicionales fortalecen la sustentabilidad de los sistemas hortícolas de la parroquia de San Joaquín. *La Granja: Revista de Ciencias de la Vida*, 24(2), 29-42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17163/lgr.n24.2016.03>
- Mora, K. (2012). *Prácticas agropecuarias coloniales y degradación del suelo en el Valle de Saquencipá, Provincia de Tunja, siglos XVI y XVII*. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9982>
- Nájera, V. (2017). *Análisis de las técnicas agrícolas ancestrales para el diseño e implementación de un modelo agroturístico en la comunidad Fakcha Llakta Otavalo - Ecuador*. (Tesis de maestría). Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador. <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6571>
- Nettel, P. (1993). El principio de reciprocidad desde la perspectiva sustantivista. *Política y Cultura*, (3), 232-337. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26700319>
- Nolla, N. (1997). Etnografía: una alternativa más en la investigación pedagógica. *Educación Médica Superior*, 11(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21411997000200005&lng=es&tlng=es.
- Ortiz, F. (2018). *Revalorización de los saberes ancestrales agrícolas de las familias del caserío Yanahurco*. (Tesis de grado). Universidad Técnica de Ambato. <http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/28971>
- Paucar, N. (2015). Revalorización de los saberes ancestrales agrícolas y y manejo poscosecha de alimentos y su relación con la práctica alimentaria y nutricional en tres escenarios de

- la parroquia Quisapincha. (Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador.
- Pérez, S. y Pérez, J. (2013). Caracterización y análisis de los sistemas de terrazas agrícolas en el Valle de Toluca, México. *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 10(4), 397-418. <http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v10n4/v10n4a2.pdf>
- Pineda, J. (3 de abril de 2021). *Encolombia*. <https://encolombia.com/economia/agroindustria/agronomia/maquinarias-agricolas/>
- Restrepo, E. (2018). *Etnografía. Alcances, técnicas y éticas*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Saturno, S. y Zent, S. (2016). Aspectos etnoecológicos de la agricultura entre los Pumé. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi*, 11(3), 653-676. <http://dx.doi.org/10.1590/1981.81222016000300007>
- Soublette, G. (3 de octubre de 2015). *Parte III: La Cultura Mapuche*. *Limache*. <youtube.com/watch?v=N27LAd906yM>
- SWISSAID. (14 de enero de 2021). *SWISSAID Ecuador. Ejes de trabajo*. <http://www.swissaid.org.ec/node/390>
- Tapia, M. (2014). *Prácticas y saberes ancestrales de los agricultores de San Joaquín*. (Tesis de maestría). Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6297/1/UPS-CT002859.pdf>
- Torre, L. M. y Peralta, C. S. (2004). *La reciprocidad en el mundo andino: el caso del pueblo de Otavalo*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Torres, T. (2020). En defensa del método histórico-lógico desde la Lógica como ciencia. *Revista Cubana de Educación Superior*, 39(2), 7. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000200016&lng=es&tlng=es.
- Tuaza, L. (2018). *Anejos Libres e Indios Suelos La moya y sus alrededores*. Riobamba, Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo.
- Tuaza, L., Craig, J. y Matthew, W. (2021). *El cambio climático y las comunidades indígenas en los andes del Ecuador*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.

- Vargas, D., Boada, M., Araca, L., Vargas, W. y Vargas, R. (2016). Sostenibilidad de modos ancestrales de producción agrícola en el Perú: ¿conservar o sustituir? *Mundo Agrario*, 35(17), 1-9. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84547331013>
- Yaguana, G. (2015). *Saberes y prácticas agrícolas tradicionales en sistemas productivos campesinos de la parroquia Mariano Acosta, cantón Pimampiro-Imbabura: su contribución a la soberanía alimentaria*. (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Imbabura, Ecuador. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/7695/TFLACSO-2015GNYJ.pdf?sequence=6>

ANEXOS

Anexo 1. Entrevista semiestructurada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES

“ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE LAS PRÁCTICAS DEL CULTIVO DE LAS TIERRAS Y LA COOPERACIÓN ENTRE LOS COMUNEROS DE LA COMUNIDAD HUANCA PALLAGUCHI EN LA ACTUALIDAD”

La presente entrevista semiestructurada está dirigida para los cabildos, profesionales y líderes de la comunidad Huanca Pallaguchi.

Objetivo de la entrevista: Conocer aspectos, particularidades y elementos que caracterizan a la comunidad Huanca Pallaguchi.

Nombre:

Ocupación:

Cuestionario

1. ¿Cuál es la filosofía social de los *ayllukuna* o *llaktakuna* (comunidad)?
2. Cree Usted que los patrones culturales del mundo globalizado transforman la ética del concepto *Ayllu* hacia otras formas de pensar como el individualismo u otros. ¿Por qué?
3. ¿Cuáles fueron los procesos para la formación de la comunidad?
4. ¿Qué tipo de creencias y prácticas existían y existen en el interior de la comunidad?
5. ¿Cómo estas creencias y prácticas fueron modificándose con el correr de los tiempos?
6. ¿Qué conflictos internos y externos enfrenta la comunidad?
7. ¿Existe la tenencia inequitativa de tierras? ¿Por qué?
8. ¿Cómo se construyeron la escuela, agua entubada, letrinas, puentes y caminos en la comunidad?
9. ¿Existen derechos o prioridad al interior de la comunidad a favor de familias pobres constituidas por huérfanos, viudas o forasteros?
10. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso económico en la comunidad?
11. ¿Cuál es el propósito de cultivar la tierra?
12. ¿Existe en la comunidad la idea en producir más y mejor, y optar por las semillas mejoradas, los abonos químicos para la siembra, los fungicidas, pesticidas y una

variedad de agrotóxicos, productos cuyos costos hacen que la chacra resulte cara? ¿Por qué?

13. ¿La tecnología en la agricultura como el uso de tractor, de la trilladora, de las bombas de fumigar, el sistema de riego por aspersión en la actualidad, han minimizado las prácticas tradicionales como la minga, trillas de caballo, etc.? Argumente su respuesta.
14. ¿Es necesario regresar al *ñawpa* (pasado)? ¿Por qué?
15. ¿Estás de acuerdo que la filosofía cósmica de la comunidad se construye basada en la chacra (terreno de cultivo)? ¿Por qué?

Anexo 2. Guía de observación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES

“ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE LAS PRÁCTICAS DEL CULTIVO DE LAS TIERRAS Y LA COOPERACIÓN ENTRE LOS COMUNEROS DE LA COMUNIDAD HUANCA PALLAGUCHI EN LA ACTUALIDAD”

La observación participante está dirigida a diferentes familias de la comunidad en sus diferentes actividades diarias, y a la comunidad en general.

Objetivo de la observación: Identificar aspectos, particularidades y elementos que caracterizan a la comunidad Huanca Pallaguchi.

Guía de Observación

Parámetro	Descripción	Se observa	No se observa	Comentarios
Actividad económica	La comunidad ejecuta prácticas de supervivencia económica.			
	La comunidad ejecuta prácticas agrícolas.			
	La comunidad practica la ganadería.			
	Los miembros			

Actividades sociales	de la comunidad muestran relaciones de reciprocidad.			
	En la comunidad se ejecuta el intercambio de productos.			
	Se defienden intereses comunes frente a los de afuera.			
	En la comunidad se muestran estrategias de supervivencia social.			
Actividades de bioseguridad	Se evidencia en la comunidad la racionalidad productiva.			
	Se evidencia en la comunidad una eficiente lógica de organización y utilización del espacio vital.			
	Se muestra en la comunidad una relación armónica e integral entre el agricultor con su entorno ecológico.			
	Se evidencia el manejo de diversos pisos ecológicos.			
	La chacra se convierte en un espacio de monocultivos, los cultivos integrales, la			

	rotación de cultivos.			
Soberanía alimentaria	Se evidencia la aparcería (siembras a medias entre el dueño de terreno y otra persona).			
	Se recogen los frutos del resto de las cosechas (<i>shalar</i>).			
	Se entrega una pequeña parte de la cosecha (<i>socorro</i>).			
	Se cultiva y se produce para compartir con la familia.			
	Se evidencia la libertad para las familias que no poseen tierras de pedir un surco para depositar sus semillas.			
	Se evidencia el derecho de pastar en páramos, acequias y en las <i>chacras</i> .			
	Se evidencia la <i>minga</i> .			
	Se evidencia el <i>Ayni</i> o <i>Maqui mañachi</i> .			

Anexo 3. Registro fotográfico

Trilla de cebada

Fotografía: Ortega (2020)

Siega de cebada

Fotografía: Ortega (2020)

Historia de vida

Fotografía: Ortega (2020)

Elaboración de surcos de papas con la yunta

Fotografía: Ortega (2020)