

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE TITULACIÓN

**PRÁCTICAS SOCIALES DE AUTOGESTIÓN EN IMBABURA. CASO
DE ESTUDIO: COMUNIDAD DE CALPAQUÍ**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERA EMPRESARIAL**

SILVIA LUCIA CAMPO ACHINA

silvia.campo@epn.edu.ec

Director: Mgs. Javier Alejandro Cuestas Caza

javier.cuestas@epn.edu.ec

2020

APROBACIÓN DEL DIRECTOR

Como director del trabajo de titulación: Prácticas sociales de autogestión en Imbabura. Caso de estudio: Comunidad de Calpaquí, desarrollado por Silvia Lucía Campo Achina, estudiante de la carrera de Ingeniería Empresarial, habiendo supervisado la realización de este trabajo y realizado las correcciones correspondientes, doy por aprobada la redacción final del documento escrito para que prosiga con los trámites correspondientes a la sustentación de la Defensa oral.

Mgs. Javier Alejandro Cuestas Caza

DIRECTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Silvia Lucia Campo Achina, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

Silvia Lucia Campo Achina

DEDICATORIA

A mis padres Pedro Campo y Lucila Achina, quienes siempre se han enfocado en mi superación personal y profesional, que gracias a su confianza, cariño y apoyo incondicional he logrado grandes metas en mi vida, siendo ellos el motor principal de mi existencia.

A mis hermanos Bertha Campo, Israel Campo y Sayana Campo, que siempre me han guiado y me han ayudado a superar cualquier dificultad en mi diario vivir.

A Washington Castañeda, quien siempre estuvo presente en mis logros y fracasos, y me ha brindado todo su apoyo y amor en este camino universitario.

AGRADECIMIENTO

Agradezco de todo corazón a mi familia, mis padres Pedro Campo y Lucila Achina por tenerme paciencia y confianza para culminar con este trabajo de titulación, a mis hermanos Bertha, Israel y Sayana por brindarme su cariño y amor en todo momento, y a Washington Castañeda por siempre estar conmigo apoyándome y motivándome en la culminación de este trabajo.

De igual manera agradezco a mis amigas Gabriela Estrada, Alexandra Llénez y mi prima Michel Campos, por su compañía y apoyo en todas las actividades académicas y su valiosa amistad.

Expreso mi sincero agradecimiento a Javier Cuestas, por su apoyo como director de mi trabajo de titulación, quien con su conocimiento me ha guiado en todo este proceso, gracias por su tiempo, colaboración y enseñanza.

Finalmente, expreso mi mayor agradecimiento a las familias de la comunidad de Calpaquí de la provincia de Imbabura, por la información brindada en todo este proceso investigativo, que garantizó la culminación de este trabajo de titulación.

ÍNDICE DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS	i
LISTA DE TABLAS	ii
LISTA DE ANEXOS	iii
RESUMEN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
TANDACHISKA YUYAYKUNA.....	vi
1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	2
1.2. OBJETIVO GENERAL	3
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
1.4. HIPÓTESIS O ALCANCE (DE SER EL CASO).....	3
1.5. JUSTIFICACIÓN	3
1.6. LIMITACIONES.....	4
1.7. MARCO TEÓRICO.....	5
1.7.1 Cosmovisión Andina	5
1.7.1.1 Elementos de la cosmovisión andina	10
1.7.1.2 Principios de la cosmovisión Andina	12
1.7.2 Gestión y Autogestión.....	15
1.7.2.1 Autogestión	15
1.7.2.2 Autogestión comunitaria	18
1.7.3 Teoría de las prácticas sociales	21
2. METODOLOGÍA	27
2.1 NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN.....	27
2.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN	27
2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN	28
2.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.....	28
2.4 TÉCNICA DE ANÁLISIS	30
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	33
3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES DE AUTOGESTIÓN	34

3.2. PRÁCTICAS SOCIALES DE AUTOGESTIÓN VIGENTES Y NO VIGENTES...	37
3.2.1 Minka	37
3.2.1.1 Kunan Minka	38
3.2.1.2 Ñawpa Minka.....	49
3.2.2 Makipuray	51
3.2.3 Ranti-ranti	58
3.3. PRINCIPIOS DE COSMOVISIÓN ANDINA Y PRÁCTICAS SOCIALES DE AUTOGESTIÓN EN CALPAQUÍ.....	62
3.3.1 Kunan Minka	65
3.3.2 Ñawpa Minka	67
3.3.3 Makipuray	69
3.3.4 Ranti-ranti	71
3.4 DISCUSIONES.....	73
4. CONCLUSIONES	79
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	82
ANEXOS	88

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Dimensiones de Autogestión	17
Figura 2 - Características de las prácticas sociales de autogestión	35
Figura 3 – Minka.....	38
Figura 4 - Minka. Limpieza de conductos de agua	39
Figura 5 - Minka. Apertura de caminos	40
Figura 6 - Caracterización de la Kunan Minka	50
Figura 7 - Ñawpa Minka. Entrevista MP	46
Figura 8 - Caracterización del Ñawpa Minka.....	55
Figura 9 - Ñawpa Minka. Cultivos de tomate de árbol.....	50
Figura 10 - Makipuray. Cultivos familiares.....	51
Figura 11 - Makipuray. Entrevista SL.....	64
Figura 12 - Makipuray. Sembríos familiares.....	55
Figura 13 - Caracterización del Makipuray	60
Figura 14 - Ranti-ranti.....	59
Figura 15 - Caracterización del Ranti-ranti.....	28
Figura 16 - Relación entre dimensiones de autogestión, principios de autogestión y principios de cosmovisión andina.....	68
Figura 17 - Principios de la cosmovisión andina en el Kunan Minka.....	71
Figura 18 - Principios de la cosmovisión andina en el Ñawpa Minka.....	28
Figura 19 - Principios de la cosmovisión andina en el Makipuray	71
Figura 20 - Principios de la cosmovisión andina en el Ranti-ranti	71
Figura 21 - Makipuray antes y después.....	75
Figura 22 - Evolución del Ñawpa Minka	85

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 - Definiciones de gestión	15
Tabla 2 - Resumen Gestión, autogestión y autogestión comunitaria	15
Tabla 3 - Tipos de prácticas sociales en las comunidades indígenas	24
Tabla 4 - Pasos de la metodología sugerida del análisis del discurso	32
Tabla 5 - Definición de características de prácticas sociales de autogestión	36
Tabla 6 - Características y dificultades de la <i>Kunan Minka</i>	42
Tabla 7 - Características y dificultades del <i>Ñawpa Minka</i>	47
Tabla 8 - Características y dificultades del <i>Makipuray</i>	56
Tabla 9 - Características y dificultades del Ranti-ranti	60

LISTA DE ANEXOS

ANEXO I. Entrevista a adultos mayores hombres	88
ANEXO II. Entrevista a adultos mayores mujeres	88
ANEXO III. Entrevista a adultos hombres.....	88
ANEXO IV. Entrevista a adultos mujeres	88
ANEXO V. Entrevista a jóvenes hombres	88
ANEXO VI. Entrevista a jóvenes mujeres.....	88
ANEXO VII. Fotos de la comunidad y entrevistas	89

RESUMEN

Este trabajo de titulación analiza las prácticas sociales de autogestión en la provincia de Imbabura, comunidad de Calpaquí, determinando sus características principales, su vigencia y los principios de la cosmovisión andina que corresponden a cada una de las prácticas. La metodología es cualitativa, se enfocó en las prácticas sociales de autogestión. El tipo de investigación empleado fue el estudio de caso siendo éste la comunidad de Calpaquí. Como herramientas de recolección de datos se utilizó la observación, la entrevista y la revisión documental. Finalmente, la técnica de análisis fue el análisis del discurso y se utilizó como herramienta de ayuda al software Atlas.Ti. El resultado del trabajo de investigación analiza el discurso inmerso en las prácticas sociales de autogestión en la comunidad de Calpaquí, así como también en los principios de la Cosmovisión andina que está sujeta a cada una de ellas. A su vez tiene como finalidad dar a conocer la riqueza cultural que se encuentra dentro de cada una de las prácticas, en términos de idioma, vestimenta, saberes ancestrales, técnicas agrícolas enfocadas en el cuidado a la naturaleza, principios y valores propios de la comunidad. De esta forma se presenta una forma de vida particular a través de las prácticas sociales de autogestión que se ejecutan en el diario vivir en la comunidad de Calpaquí. En la parte final del trabajo se presentan algunas sugerencias con el fin de rescatar prácticas no vigentes que permitirían renacer la identidad cultural.

Palabras clave: Prácticas sociales. Autogestión. Cosmovisión andina

ABSTRACT

This undergraduate thesis aims to analyze the social practices of self-management in the province of Imbabura, community of Calpaquí, determining its main characteristics, its validity and the principles of the Andean worldview that correspond to each of the practices. The methodology used was of a qualitative nature that focused on social self-management practices. The type of investigation used was the case study, this being the community of Calpaquí. As data collection tools, observation, interview and documentary review were used. Finally, the analysis technique was the discourse analysis and was used as an aid to the Atlas.Ti software. The result of the research work aims to analyze the discourse immersed in the social practices of self-management in the community of Calpaquí, as well as in the principles of the Andean Cosmivision that is subject to each of them. At the same time, it aims to publicize the cultural wealth that is found within each of the practices, in terms of language, clothing, and ancestral knowledge, agricultural techniques focused on the care of nature, principles and values of the community. In this way, a particular way of life is presented through the social practices of self-management that are executed in the daily living in the community of Calpaquí. In the final part of the work some suggestions are presented in order to rescue non-current practices that would allow cultural identity to be reborn.

Keywords: Social practices. Self-management. Andean worldview

TANDACHISHKA YUYAYKUNA

kay yachakushkakunata shuk mushuk yuyaykunata tarishkani, rikushkani, ima shina kay ñukanchik Imbabura markapi, kay ayllu llakta Calpaquipi, shuk shuk mama llaktakunapi riksitukushkanchik ñukanchik kawsaymanta, yuyaykunamanta ñukanchikpa llamkanamanta, kay ñukanchikpa pachakumamata imatak allpapi shinashkakunata, chaypi ñukapa yuyaykuna shamupan, kay Calpaquí ayllu llaktapi, tandachishkani yuyaykunata shuk shuk tayta mamakunapata, shinapash shuk pankapi, kay pankapi tantachishkata rikushkani, chay rimaykunata shuk shuk makipurarishkakunata, kay tandachishka yuyaykunata, kay hamuktashka yuyaykunata, chay llamkashka pamkakunatapash kay ayllu llakta Calpaquipi shinashkata. Rikuchimun ñukanchik tayta inti, killata, allpa mamata, ñukanchiwan pakta kashkakuna ñukanchik kawsaypi, chashna kashkamanta tukuylla yuyaykunapi, shinchiyachishpa katina kapanchik ñukanchik shimikunata, churanakunata, llamkanakunata kay ñukanchik ayllu llaktapi, shina kashkamanta wiñaychishpa katina kapanchi punchak punchak ama ñukanchik kawsayku chinkachipashun shinallata wiñarishpa kapachun ñukanchik sapi kawsaykuna.

Ñukanchillata shinana, tantarishpa llamkashkakuna, runa yuyaykuna.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo de titulación se enfoca en las prácticas sociales de autogestión que realizan las comunidades indígenas; las prácticas son entendidas como costumbres o tradiciones que se practican en el diario vivir y que fomentan un equilibrio y armonía entre todos quienes conforman una comunidad. Las comunidades indígenas se han caracterizado por llevar a cabo principalmente actividades como la agricultura, manteniendo una conexión fuerte con la tierra (*allpamama*), que la consideran como un recurso colectivo que no posee valor económico (Arrobo, 2005).

Estas prácticas han permitido mantener el legado cultural en las comunidades indígenas, así como también el fortalecimiento del idioma, vestimenta, saberes ancestrales, conocimientos agrarios, prácticas alimenticias, formas de organización, liderazgo entre otros, pero con el pasar del tiempo cada una ha ido experimentando un debilitamiento significativo debido a varios factores como la migración, que por deseos de obtener mejores ingresos, las personas han tenido que abandonar sus comunidades y trasladarse a la ciudad, este cambio ha generado que las personas se adapten a un mundo diferente, y de forma paralela al pensamiento occidental, dejando de lado la riqueza cultural. (Rodríguez, 2008).

En la actualidad, son las personas mayores quienes aún mantienen estas actividades, las cuales contribuyen a preservar y resignificar la identidad indígena y el legado ancestral (Minda, 2016). Ante esto lo que se busca es revalorizar saberes y prácticas de autogestión que la comunidad indígena aún mantiene. Si las prácticas de autogestión de las comunidades indígenas no se ejecutaran, por un lado, se tendría una pérdida de herencia cultural para las nuevas generaciones, es decir, la incapacidad para organizarse en base a reglas y principios básicos en beneficio de la comunidad y también se estaría dejando de lado el cuidado a la naturaleza, generando una crisis ambiental debido a la falta de tratamiento de tierras.

Calpaquí es una comunidad indígena ubicada en la provincia de Imbabura, perteneciente al cantón Otavalo, está conformada con alrededor de 400 familias con un mínimo de 3 hijos. Su sistema de organización está conformado por: presidente de la comunidad, vicepresidente, tesorero, secretario, vocal y presidente de agua potable. Es una comunidad

dedicada principalmente a la agricultura de productos como el maíz, fréjol, alverja, papa, etc. y al comercio de prendas de vestir o alimentos propios de la zona.

Esta investigación se realizó con el interés de determinar los tipos de prácticas sociales de autogestión en las comunidades indígenas, como caso de estudio se menciona a la comunidad de Calpaquí, así también busca fomentar, revitalizar y dar a conocer estas costumbres, tradiciones y formas de organización que poco a poco con el pasar de los años han sido olvidados. La investigación fue sustentada en base a entrevistas con comuneros indígenas de la localidad, así también se hizo uso de otras herramientas de recolección de datos como la observación y revisión documental. Esta investigación es de naturaleza cualitativa, de tipo descriptiva; para el análisis de la información receptada se hizo uso del análisis del discurso.

La distribución de los temas en esta investigación es la siguiente: En el primer capítulo se presentan los objetivos tanto general como específicos, justificación y limitaciones del trabajo, así como también las diferentes aportaciones teóricas dividida en tres temáticas principales: Cosmovisión andina, sus elementos y principios; Gestión y Autogestión, sus categorías, dimensiones y principios; y finalmente la Teoría de las Prácticas sociales y sus tipos.

En el capítulo II se detalla la metodología de investigación que abarca los siguientes puntos: Naturaleza de la investigación, alcance de la investigación, tipo de investigación, técnicas de recolección de datos y técnica de análisis de la información.

En el tercer capítulo se presentan los resultados del trabajo de investigación que dan respuesta a los objetivos planteados, divididas en las tres prácticas sociales de autogestión como: *Minka*, *Makipuray* y *Ranti-Ranti*.

En el cuarto y último capítulo se presentan las discusiones y conclusiones principales a las que se llegó una vez culminado el trabajo de investigación.

1.1. Pregunta de investigación

¿Cuáles son las prácticas sociales de autogestión en el caso de la comunidad de Calpaquí?

1.2. Objetivo general

Analizar las prácticas sociales de autogestión de la comunidad de Calpaquí.

1.3. Objetivos específicos

- 1) Describir las principales características de las prácticas sociales de autogestión.
- 2) Identificar las prácticas sociales de autogestión vigentes y no vigentes de la Comunidad de Calpaquí.
- 3) Identificar los principios de la Cosmo-visión andina que se aplican en las prácticas de autogestión de la Comunidad de Calpaquí

1.4. Hipótesis o Alcance (de ser el caso)

Al ser una investigación de tipo cualitativa no se requiere de una hipótesis inicial

1.5. Justificación

La justificación es práctica debido a que esta investigación se realizará con el propósito de determinar los tipos de prácticas sociales de autogestión, que se llevan a cabo en una de las comunidades indígenas de la provincia de Imbabura, con el fin de rescatar dichas prácticas entendidas como herencia cultural que aporta riqueza al país en términos de cultura y diversidad. Por décadas, las comunidades indígenas de la provincia se han caracterizado por sus actividades agrícolas, el tejido artesanal, el arte, la música y el comercio (Avilés, 2016), que en mayor o menor grado han incorporado el elemento de la autogestión.

Esta investigación se realiza, porque existe la necesidad de analizar a mayor profundidad la forma en cómo las comunidades indígenas han logrado mantener ciertas prácticas sociales, bajo qué contexto y en qué condiciones. Además, se enfoca en describir el pensamiento andino que subyace en sus formas de organización, mismas que garantizan el vivir en armonía consigo mismo y con su entorno, entendiendo al entorno como el conjunto interrelacionado de personas, plantas, animales, astros, etc.

Los beneficiarios de la investigación serán las comunidades indígenas, quienes con base en esta investigación podrán fomentar y rescatar prácticas sociales comunitarias propias, así como también revitalizar los conceptos asociados a la Cosmovisión Andina, enfatizando así la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad, la generosidad, la equidad, la igualdad de género, el cuidado ambiental y plasmarlo en las actividades cotidianas. Finalmente, la investigación puede servir como base para futuras investigaciones aplicadas en diferentes comunidades de la provincia de Imbabura para comparar prácticas, determinando nuevas formas de autogestión que las comunidades realizan para su subsistencia, con el fin de aportar al país con información enriquecedora para el conocimiento cultural.

1.6. Limitaciones

Como principales limitaciones que se presentaron en el trabajo de investigación fue que a pesar de que la investigadora pertenece a la comunidad de Calpaquí, habla el idioma y cuenta con contactos cercanos, existe recelo por parte de los habitantes de la comunidad de Calpaquí para brindar la información requerida, si bien existe gran riqueza en el pensamiento kichwa, también existen limitantes para acceder a ellas.

Además, se presentó limitaciones por ser una investigación de naturaleza cualitativa, debido a que se tuvo que realizar un análisis previo de la relación entre conceptos para poder estudiar la información obtenida por parte de los entrevistados, a diferencia de la investigación cuantitativa que busca comprobar hipótesis causales por medio de números y métodos estadísticos, no se tenía la experticia en el tema cualitativo, pero en el camino se fue descubriendo cómo perfeccionar el análisis.

1.7. Marco Teórico

El marco teórico de esta investigación otorga al lector una mayor comprensión respecto al tema de estudio, de esta manera se presentan algunas aportaciones teóricas respecto a varias temáticas que sustentan la investigación.

En este sentido, se presentan algunos aportes en cuanto a la cosmovisión andina que busca dar a conocer la manera en cómo la comunidad *runa* se organiza, sus formas de pensar, decir y actuar, qué elementos propios incluye, así como también bajo qué normas o principios se rigen para garantizar una vida en armonía y un equilibrio con la naturaleza. Además, se presentan aportes como la autogestión, entendida como la capacidad que tienen las personas de organizarse por sí solas, sus categorías y dimensiones, así como también un énfasis en la autogestión comunitaria y sus principios. Adicional a esto, se presenta la teoría de las prácticas sociales, las formas en que ésta se presenta junto con los tipos de prácticas sociales en las comunidades indígenas.

1.7.1 Cosmovisión Andina

Para Restrepo (1998), la sociedad desde siempre ha tenido varios interrogantes respecto de su origen, existencia, el sentido de su vida y su objetivo en el futuro, es decir problemas de origen de identidad y destino, siendo la variedad de respuestas que cada zona o pueblo ha establecido lo que se conoce como cosmovisión, es decir una visión propia y del mundo. En este sentido la cosmovisión es entendida como aquellas ideas, apreciaciones o suposiciones que establece cómo se observa o se comprende el mundo, donde las personas adaptan esta cosmovisión respecto al entorno al cual pertenecen.

Según Sánchez (2010), la cosmovisión posee varias características, entre ellas se mencionan las siguientes: La enseñanza de la cosmovisión se da en el ambiente o entorno en el que la persona vive, es decir, que desde pequeños aprenden el idioma, costumbres, premisas, conceptos generales de su familia; la cosmovisión se adquiere antes de que un individuo sea capaz de evaluarla y estudiarla, es por ello que los niños de pequeños siempre entienden las explicaciones que hacen sus padres sin cuestionarse nada, porque a esa edad no tienen la capacidad de reflexionar, en su mayoría las personas adaptan la cosmovisión sin cuestionarla, es decir que las suposiciones establecidas únicamente son asumidas y de ahí surge la gran diversidad de cosmovisiones en el mundo.

La población indígena en el Ecuador es muy diversa, cuenta con 14 nacionalidades y 23 pueblos indígenas, “son 14 distintas lenguas, cosmovisiones, historias, economías, justicias, medicinas ancestrales y creencias radicalmente diversas” (Morales, 2013, p. 40). Entre las nacionalidades indígenas se encuentran: chachi, achuar, awa, waorani, siona, zápara, kichwa, etc. Dentro de la nacionalidad kichwa tenemos a 14 pueblos de la sierra como “chibuleo, kañari, karanki, kayambi, kitukara, natawela, otavalo, panzaleo, pasto, puruwa, salasaka, sarakuro, waranka” (Morales, 2013, p. 42). Los pueblos kichwas comparten la lengua, su parentesco y algunos rasgos culturales, esta coexistencia de diferentes nacionalidades junto con los mestizos y afrodescendientes ha permitido la recreación y autodefinición de identidades y expresiones culturales.

En este sentido la cosmovisión andina se presenta en las antiguas poblaciones de los Andes ubicados en América Latina y “representa una visión de la realidad construida a través de un lento transcurso socio-histórico entre pueblos y el entorno natural, como sustento para su constancia y futuras generaciones” (Cruz, 2018, p. 120).

Este tipo de cosmovisión andina permite crear estructuras sociales, políticas, económicas que hacen hincapié en mantener relaciones de igualdad y diferencia entre seres vivos además de mantener un equilibrio entre energías, fuerzas e identidades, donde cada uno posee su propia identidad (Zenteno, 2009). En la Cosmovisión Andina se identifican dos tipos de espacio, uno común en donde habitan y se desenvuelven cotidianamente los *kichwakuna*, y uno sagrado que marca un tiempo “una dimensión que conecta el pasado, el presente y el futuro; es un espacio que hace confluir las matrices culturales, espirituales y lingüísticas rememorando y fortaleciendo los referentes culturales del mundo kichwa” (Kowii, 2017, p. 171).

Esta cosmovisión andina en la provincia de Imbabura se ha presenciado en varias actividades cotidianas, así tenemos los rituales a la madre tierra, como el culto al sol, los baños rituales, mismo que “tiene un claro sentido de purificación y se vincula íntimamente a los significados agrarios de la fiesta” (Morales, 2013, p. 15), de esta forma se anuncia que el ciclo agrícola ha finalizado y que la tierra está lista para ser fecundada nuevamente, por tanto el hombre se prepara para purificar a la tierra con agua, este ritual es realizado con mayor fuerza en comunidades como Peguche y Quinchuquí. Este tipo de rituales se hace con el fin de agradecer a la madre tierra por ser una fuente de alimentos y subsistencia

de la vida, al ser la madre tierra un símbolo de vida y fecundidad se la trata con amor y se le realiza ofrendas alimentadas de agua y fuego.

En el pasado se realizaba culto al sol, a la luna siendo éstos importantes para el ciclo agrario, pero en la provincia de Imbabura se incluyen también a los montes o montañas como el Taita Imbabura que es el dador de agua, así como también a las lagunas, vertientes, cascadas que pasaron a ser consideradas deidades dignas de culto. Así también se realizan ritos de imploración a la naturaleza, donde se acude a los yachac o más conocido como el hombre más viejo para que implore a la madre lluvia y pida al sol que se aleje y deje pasar la lluvia y fertilice de esta manera las tierras, los indígenas por su lado rezan al Imbabura, al Cotacachi, a la lluvia, al trueno para que envíen agua para el sembrío de maíz. “La invocación a los cerros y a los fenómenos naturales son las deprecaciones más puras ligadas a los ritos agrarios que se encuentran en las persistencias etnoculturales” (Morales, 2013, p. 54).

Dentro de la provincia de Imbabura se encuentran los Otavalos, quienes en su inicio se denominaban Caras. Los caras eran considerados grandes agricultores con herramientas primitivas de huesos, madera y piedra, cultivaban grandes extensiones de tierra comunal, entre los productos cultivados estaba el maíz, fréjol, quinua, capulíes y más, eran excelentes tejedores de cobijas de algodón y fajas de colores. “Los indios todavía practican sus atiguos métodos de sembrar y cosechar, en profunda armonía con la tierra, las frías lluvias de los Andes, los tormentosos cielos y las desoladas cimas de las montañas que limitan su mundo” (Buitrón & Collier, 2015, p. 55).

El sentido de cooperación en los indígenas se ve expresado en varias actividades cotidianas, como ejemplo se encuentra la construcción de una casa, siendo ésta “una expresión de espíritu cooperativo mediante el cual la comunidad indígena termina en poco tiempo una tarea que demandaría mucho tiempo a un solo individuo, convirtiendo además un trabajo duro y tedioso en una reunión social y festiva” (Buitrón & Collier, 2015, p. 164). Llega toda la comunidad a ayudar con espíritu de fiesta de trabajo comunal. “En la cooperación y sociabilidad se forja la unidad y fuerza de la comunidad indígena” (p. 168).

En un estudio realizado por Windmeijer (2016), se establece que los indígenas otavalos forman cerca de la tercera parte de la población ecuatoriana, alrededor de los 3 millones, quienes poseen características significativas que son su vestimenta, su cabello y su

independencia relativa. Así tenemos hombres con pantalones blancos, camisa blanca, poncho azul, alpargatas y sombrero con una trenza larga, y por su lado las mujeres con blusas bordadas, faldas negras, alpargatas, cinturones bordados y una trenza larga. Sin embargo para el caso de los hombres, su vestimenta tradicional es utilizada en ceremonias especiales como bautizos, matrimonios, funerales, etc., siendo la trenza lo que siempre mantienen en su diario vivir como aquel detalle característico del hombre.

La economía de los otavalos se basa principalmente en la agricultura, seguida por la industria textil y el comercio. Por los años 50, ya existían aquellos vendedores ambulantes más conocidos como mindaláes en la venta de productos como la sal, oro, tela tejida, plata, etc., a manera de profesión independiente recorriendo varios lugares. En cuanto al comercio de telas tejidas, lanas, carnes, etc., viajaban a diferentes zonas como Riobamba, Ipiiales, Guaranda y otras ciudades. Los habitantes que más se dedicaban al comercio como Peguche, Ilumán, Agato tenían suficientes recursos monetarios que se utilizaba principalmente para la compra de terrenos y patrocinar fiestas. Poco a poco los otavalos fueron expandiéndose a lugares como Colombia, Venezuela para realizar el comercio de sus productos. En el periodo pre-incaico indígenas amazónicos llegaban a otavalo para realizar el intercambio de productos, cambiando el achiote, algodón, pájaros a cambio de sal y telas, a estos habitantes de la región otavaleña se los conocía como caras, siendo este tipo de negocio una base económica segura y estable (Windmeijer, 2016).

En la actualidad, los otavaleños acostumbran dejar ofrendas o tumines en las lomas más altas como el caso de El Lechero, considerado un lugar sagrado, realizan oraciones y solicitan a los dioses que transmitan su buena energía, de igual manera se realiza en la cascada de Peguche en el lugar conocido como wantuk Rumi. “Los tumines o presentes, simbolizan y sintetizan los valores, el agradecimiento que la comunidad kichwa tiene para con la naturaleza y las personas, garantizando con dichas acciones mantener el equilibrio en todos los niveles de vida de las personas y de la naturaleza” (Kowii, 2015, p. 1).

Para Kowii (2015), la dualidad en el mundo kichwa está presente en todas las actividades cotidianas y en aquellos rituales de sanación, siempre es importante la presencia de una pareja, ya sea en personas, objetos o montañas, de igual manera la presencia de esta dualidad se ve en épocas de sembríos cuando se deben junta semillas hembras y varones para garantizar una buena producción, el objetivo principal de esta dualidad en el mundo kichwa consiste en “avanzar juntos, estar presente, establece la diferencia pero al mismo

tiempo el respeto, el amor, la reciprocidad y la igualdad con lo cual refrenda la importancia del concepto de complementariedad, equilibrio y equidad” (Kowii, 2015, p. 1). La expresión de *tayta* y *mama* establecen una forma de pensamiento, una visión del mundo diferente a la del mundo occidental, estas expresiones da a entender al universo como un ser vivo que representa al padre y la madre del pueblo kichwa, “un todo que se complementa el uno al otro y que en caso de no ser tomado en cuenta o que no cumpla con su función pone en riesgo la totalidad, el bienestar integral de todos” (p. 2). Tanto la *minka* como la reciprocidad y el equilibrio son elementos que caracterizan a la mayoría de comunidades indígenas que constituyen la base de su pensamiento, la resistencia y la continuidad de su lengua.

Para Pacari (1984), una de las causas principales de la pérdida de cultura y lengua es la migración, ya que es complicado mantener la cultura en un entorno diferente, donde el indígena debe tratar de adaptarse a una nueva sociedad con otros patrones culturales, ante este problema el gobierno no tiene las estrategias adecuadas para hacer frente a este problema, al no existir programas que fortalezcan el idioma o dar a conocer la cultura como el teatro, cine, incluso la música no ha sido interpretada de la mejor manera estando ligada a la danza, al ritual, a nuestra cosmovisión.

Las comunidades indígenas del norte del país buscan de cierta forma impulsar ciertos retos como la reciprocidad, el comunitarismo, la solidaridad, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la identidad cultural con la finalidad de mejorar las condiciones de vida. Como efecto de la dominación y explotación presente en las comunidades indígenas se ha presenciado una desorganización por parte de los *ayllus*, enfrentándose así a la desigualdad social, pérdida de identidad cultural, injusticia en acceso a la tierra, y agua. Así también se menciona que el uso excesivo de agroquímicos ha perjudicado en gran medida el medio ambiente y ha descendido la capacidad productiva por el daño en las tierras, que afecta directamente al agotamiento de las organizaciones comunitarias. Las organizaciones comunitarias están conformadas por familias, “este conjunto de familias tiene sus propios intereses y conocimientos, practican sus tradiciones y costumbres” (Pilataxi, 2014, p. 39).

1.7.1.1 Elementos de la cosmovisión andina

A continuación se presentan varios elementos (*pacha*, *ayllu*, *runa*, *waka*), que corresponde a la cosmovisión andina y sus respectivas definiciones.

Runa: El *runa* significa persona indígena, kichwa, indio, quienes tienen el compromiso de “garantizar el cuidado de los campos energéticos, de los recursos de la madre tierra, para que ella pueda cumplir con sus ciclos de vida y consecuentemente garantice el bienestar integral de la población”(Kowii, s.f, p. 5), es decir, que la visión kichwa se basa en cuidar a la Madre Tierra, para que ésta provea de frutos a los habitantes y de esta forma contribuya a la realización personal, familiar y colectiva.

Llakta: *Llakta* es definida como pueblo, un grupo de personas localizado geográficamente en un lugar o región, cuyos habitantes comparten cultura, historia e intereses comunes que mediante la cooperación buscan la solución de problemas colectivos, además está regido a organizaciones de carácter político, económico y social (Causse, 2009).

Al término *llakta* se lo acostumbra asociarla con el término de comunidad, mismo que presenta varios componentes, entre ellos se encuentra la localización geográfica, estructuras y sistemas sociales (lazos que se desarrollan entre los miembros), servicios y recursos (parques, escuelas, transporte, etc.), y estabilidad temporal. Así también como aquel espacio para compartir historias, cultura, sucesos comunes, además de proveer una calidad de vida, seguridad, protección, apoyo, etc. (Meza, 2009).

Pacha: Abarca un concepto muy amplio, cuyo significado es tierra/mundo/espacio, en otras palabras “*pacha* es ‘lo que es’, el todo existente en el universo, la ‘realidad’” (Estermann, 2015, p. 153). En este sentido el universo como gráfica es similar a un casa, demostrando la creencia andina de que todos junto con el todo pertenecemos a una familia, un solo universo, un solo techo, donde todo de cierta forma se interrelaciona, ya que fuera de este universo no existe nada, a este universo se lo denomina “*Pacha*”.

Para Depaz (2015), la *pacha* conocida por la mayoría como madre tierra o planeta tierra, no se considera como tal, ya que existen algunas traducciones del término dependiendo de la variedad de lenguas o idiomas de cada cultura, así para la lengua aymara, *pacha* significa tiempo (época o momento de vida), lugar o totalidad. Lugar entendido como "un

espacio temporalizado, puesto que la noción de lugar también se usa para designar un momento" (Depaz, 2015, p. 50). Desde otra perspectiva, el término también hace referencia a orden, plenitud, belleza, sentido y espacio.

Waka: Hace referencia netamente a lo sagrado con una variedad de manifestaciones con elementos de la naturaleza como las montañas. En este sentido se refiere "al juego de manifestaciones y ocultamiento de lo sagrado, entendido como algo extraordinario y sobrecogedor vinculado a la donación de ser y el flujo de la vida" (Depaz, 2015, p. 148). La *waka* es entendida como aquellas divinidades calificadas como sagradas en el mundo religioso, se asigna *waka* a lo extraordinario, lo raro, lo extraño tanto en el ámbito humano o natural, representada por elementos de la naturaleza o animales (García, 2016).

Ayllu: Para Pilataxi (2014), el *ayllu* hace referencia a las familias indígenas, a aquellos núcleos familiares de cada comunidad, que poseen una matriz organizativa que permite mantener relaciones de complementariedad, reciprocidad e intercambio de productos y alimentos entre regiones bajas y altas que han permitido desarrollar importantes conocimientos respecto a la agricultura, riego, obras de construcción, puentes de comunicación, etc. Esta matriz es tomada como herencia de los ancestros quienes conformaron sus instituciones públicas en base a leyes de la *pacha mama*, ríos, montañas, plantas, entre otros. "En la concepción de los *ayllus* los pueblos tienen la ley del origen de la vida, sostenida a manera de cuentos y leyendas que se transmiten de generación en generación" (Pilataxi, 2014, p. 41). Así también al *ayllu* se lo considera un elemento principal que garantiza la subsistencia de esta matriz, así como las relaciones de respeto con todos los elementos de la naturaleza como el agua, el aire, los animales, plantas, valles, montañas, etc. A esto se suma otra función primordial de los núcleos familiares que es estructurar este tipo de organización en la comunidad. Esta forma de organización se encuentra cimentada en un intenso respeto por la vida, la organización de tipo colectivo, la gestión de la justicia en base a sanaciones, desarrollo de conocimientos comunitarios, administración y organización de la producción, entre otros.

Sumak Kawsay: Para (Pilataxi, 2014), el *Sumak Kawsay* es entendida como aquella visión de la vida que no implica únicamente a la satisfacción de necesidades, sino también el respeto a la vida, el mantener una hermandad con los elementos de la naturaleza, sustentado en el conocimiento de la vida de los *ayllus* de forma colectiva. La cosmovisión de las comunidades o pueblos indígenas se basa en que todos formamos parte de la Madre

Tierra, todos dependemos de todos y somos complementarios. En este sentido “El *sumak kawsay* funciona con la solidaridad y reciprocidad y se concreta en la realización de las *minkas* de los *ayllus* y la comunidad” (Pilataxi, 2014, p. 68).

De igual forma para Cuestas-Caza (2019), existen varias interpretaciones del término, ya sea como forma de vida, como elemento de la filosofía andina, como una construcción discursiva política, como dispositivo decolonial, como experimento neodesarrollista, como insumo del Buen Vivir, como utopía “post”, siendo la más usual aquella entendida como forma de vida cimentada en el cuidado por la vida. En las comunidades indígenas de la Sierra ecuatoriana no se utiliza el término *Sumak Kawsay*, sino más bien el *Alli Kawsay* para referirse a las expectativas de vida de los comuneros vinculadas con las relaciones familiares, comunitarias, espirituales, de producción, de consumo entre otros. Este término se entiende como una vida buena que se busca alcanzar por medio de las prácticas diarias, que influyan de forma positiva en las comunidades, entre otras definiciones se presenta (buena convivencia, estar bien, vivir bien).

1.7.1.2 Principios de la cosmovisión Andina

Los pueblos indígenas rigen todas sus prácticas o actividades a principios como la relacionalidad, ciclicidad, reciprocidad, correspondencia y complementariedad con el objetivo de buscar un equilibrio y armonía con la naturaleza, mismos que se detallan a continuación.

- **Principio de relacionalidad:** En palabras de Estermann (2015), este principio establece que todo de cierta forma se encuentra relacionado con el todo. En este sentido, el ser para la relacionalidad andina es un ser relacionado, donde un ente se encuentra en una compleja interrelación con otros entes, define a la realidad como una agrupación de seres interrelacionados.

Para Gudynas, Estermann, Alvarez, & Medina (2014), la vida no se limita únicamente al mundo de los seres vivos como los humanos, los animales o las plantas sino que abarca a todos los elementos del universo, donde fuera de esta interacción de relaciones no existe la vida, expresando de esta forma a la muerte como la ausencia de estas relaciones vitales o aislamiento de las mismas. En la mayoría de espacios del planeta no existe esta convivencia entre seres humanos,

naturaleza y sociedad en general debido a la falta de este tipo de relaciones y articulaciones que alimentan a la *Pacha*. Para el pensamiento andino una sociedad que se edifica en base al individualismo, independencia, desapego entre humanidad y naturaleza genera una crisis o una amenaza a la propia vida.

- **Principio de dualidad complementaria:** Para Estermann (2015), este principio determina que ningún ente puede existir sin la coexistencia de su complemento, este último entendido como aquel elemento que hace posible que un ente o una acción sea completa y plena. Por tanto, el *runa* o individuo autónomo es un ser incompleto, y establece que existe una parte complementaria y necesaria para permitir la integración y se forme un todo. En este sentido “Cielo y tierra, sol y luna, claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, masculino y femenino no son para el *runa* contraposiciones excluyentes, sino complementos necesarios para la afirmación de una entidad ‘superior’ e integral” (Estermann, 2015, p. 139). Este principio se presenta en todos los ámbitos de la vida, lo ideal es la incorporación agradable de ambas partes.
- **Principio de reciprocidad:** Este principio considera que a cada acto le corresponde uno recíproco y se aplica a todo tipo de interacciones entre ser humano, naturaleza, divinidad, etc. No considera una relación libre y de voluntad propia sino más bien como un deber establecido, en este sentido, se establece que “diferentes actos se condicionan mutuamente (inter-acción) de tal manera que el esfuerzo o la ‘inversión’ en una acción por un actor será ‘recompensado’ por un esfuerzo o una ‘inversión’ de la misma magnitud por el receptor” (Estermann, 2015, p. 142).

Este principio significa “que el ser humano debe retribuir a la Naturaleza (*pachamama*) lo que ésta le ha dado, para restablecer el equilibrio temporalmente distorsionado” (Gudynas et al., 2014, p. 69), y para esta retribución es que las comunidades indígenas acuden a los rituales también denominados como pago o tributo.

- **Principio de ciclicidad:** Para la comunidad andina, la dirección no es considerada como un cargo a ocupar, sino más bien una responsabilidad y éste va rotando en concordancia con la ubicación territorial de forma circular (Pilataxi, 2014). Para

Gudynas et al., (2014), este principio considera que la *Pacha* se presenta en forma de una espiral “una sucesión periódica de ciclos regidos por los ritmos astronómicos, meteorológicos, agrícolas y vitales” (Gudynas et al., 2014, p. 70). Así también menciona que el tiempo presenta características particulares, evidenciado en actividades económicas y rituales, pues existen momentos favorables o desfavorables, es decir, que la *pachamama* posee momentos en los cuales no puede ser utilizada, así como también momentos de fecundidad, vitalidad y descanso.

- **Vitalidad:** Considera que todos los elementos del universo poseen vida, se relacionan y se comunican por tanto “todos están recíprocamente llamados a cuidarla y respetarla entre sí, porque todos son necesarios y complementarios, ya que todos son hijos de la *Pacha Mama*” (Pilataxi, 2014, p. 45). En la *pacha*, tanto las piedras, montañas, viento, ríos, plantas y todo lo que existe tiene vida, por tanto este principio se ve expresado “en la conversación que el andino sostiene con el agua, la tierra, sus productos, el cosmos, en sí con todo” (...) “el andino vive con todo y todos, los uno procesos de complementariedad y reciprocidad permanentemente” (Rojas, 2009, p. 28). Es en este sentido que en la *Pacha* nada se encuentra aislado, todo forma parte del todo que tiene vida.

Después de revisar los aportes en cuanto a la cosmovisión andina, es posible señalar que su esencia radica en la relación armoniosa que se busca entre ser humano y naturaleza. En tal sentido, estudiar la autogestión y su práctica dentro de las comunidades permitiría un acercamiento de lo teórico con lo empírico que permita explicar cómo se entiende y cómo se vive los principios de la cosmovisión andina.

1.7.2 Gestión y Autogestión

Para entender la autogestión, es necesario definir la gestión. Existen varios autores quienes la definen desde diferentes perspectivas que se presentan a continuación en la **tabla 1**.

Tabla 1 - Definiciones de gestión

DEFINICIÓN	AUTOR
La palabra gestión proviene del latín gerere cuyo significado hace referencia a dirigir, gobernar o conducir. Se considera a la gestión " transversal a la organización, a sus subsistemas, a sus funciones, a sus procesos y a sus niveles" (Sanabria, 2007, pág. 177). En este sentido la gestión hace referencia a aquellas actividades ejercidas por un individuo o ente; acciones que pueden desarrollarse de varias maneras en distintos ámbitos y espacios. La persona encargada de dichas actividades se la conoce como gestor, a quien se lo califica de manipulador al contar con los medios necesarios que le permite alcanzar objetivos establecidos.	(Sanabria, 2007)
"La gestión es una suerte de acción artística, en cuanto creativa (...) que tiende a la gestación de procesos colectivos, con los otros (y no a pesar de los otros y de lo existente, o contra los otros)" (Huergo, s.f, p. 2), es decir, es un proceso de formación colectiva desde las habilidades, experiencias e identidades de quienes participan, donde las diferencias sean articuladas, lo que implica el desarrollo de una cultura colectiva u organizacional.	(Huergo, s.f)
Una buena gestión es entendida en criterios de productividad, calidad, eficiencia, efectividad, coherencia, satisfacción, participación, compromiso, etc.	(Tejada, 2003)
Es considerada una guía que permite canalizar la acción, pronóstico, y uso de recursos a fin de lograr o conseguir metas planteadas en un tiempo requerido.	(Benavides, 2011)
La gestión es entendida como aquel cuerpo organizado de conocimientos enfocado en brindar apoyo a las empresas que trabajan por su propio instinto, logrando así una transformación en los valores y en sus procesos organizacionales.	(A. M. López, 2016)

Elaborado con base en Benavides (2011), Huergo (s.f), López (2016), Sanabria (2007) y Tejada (2003).

1.7.2.1 Autogestión

Según Sarasua (2004), para entender la autogestión es necesario comprender la autonomía, definida como personas capaces de administrar sus actividades por sí solos, sin la necesidad de directivos o mandos superiores. En este sentido, la autogestión al centrarse en la decisión autónoma, se acopla a varios entornos de la vida social sean estos: educación, economía, política, cultura, etc., y busca un desarrollo de las capacidades de las personas y comunidades. "La autogestión es un proceso flexible y abierto, y el conjunto de ideas que lo sostienen se contagia de esa apertura" (Sarasua, 2004, p. 20).

La autogestión se presenta como una transformación radical en el ámbito económico y político, que destruye la idea de gestión reservada o limitada a cierto grupo de personas con poder, y apoya a la gestión propia sin la necesidad de intermediarios en todos los niveles y contextos. Según Rodríguez, Montañó, Lourenco, & Encina (2012), a la autogestión no se la considera como un simple cambio de poderes, desde las manos capitalistas hacia el proletariado, sino más bien una regulación social a todo el proceso productivo, donde las comunidades o grupos de interés cuenten con facultad decisoria respecto a políticas públicas y estructuras de poder. Además, busca la autonomía de las personas, haciendo que las empresas o economías sean dirigidas por aquellas personas que están directamente relacionadas con la producción, comercialización y distribución de bienes o servicios. Por otro lado la autogestión considera al individuo como aquel que convive con sus iguales que dependen de él o viceversa, por tanto presenta un carácter social más no individual. La autogestión existe mediante la puesta en marcha de acciones auto-gestivas, es decir que "su fin es ella misma en tanto plena participación del individuo en el conjunto social, asumiendo en forma directa y colectiva la marcha de su grupo"(A. Rodríguez et al., 2012, p. 19).

Peixoto (2008) por su parte, considera que la autogestión "se presenta como una práctica social innovadora"(p. 18). En otras palabras, la autogestión da por terminada la lógica de capital, y es entendida como un conglomerado de prácticas sociales, que enfatiza la colaboración, cooperación y participación de las personas, dichas prácticas se basan en principios como la reciprocidad, pluralidad, confianza y respeto uno del otro. Las diferentes formas o modos de vida permiten el surgimiento de la autogestión entendida como una acción colectiva. En otras palabras, la autogestión hace referencia al grupo de acciones que las personas realizan basándose en un proyecto común, y buscan de alguna forma dar solución a los problemas colectivamente como grupo o comunidad, ya que de forma individual no sería posible. Por tanto, se considera al individuo como autónomo y capaz de tomar decisiones, y permite el establecimiento de normas o reglas que den fuerza a la acción colectiva que busca fines comunes. De manera similar establece Ghirelli & Alvarez (2009), que un trabajador auto gestionado es un sujeto político, actor económico y sujeto sociocultural, es decir, un sujeto colectivo.

La mayoría de proyectos autogestionados se han cumplido gracias a que las organizaciones cuentan con un sistema de redes entre familiares, amigos, vecinos, alianzas con otros grupos, quienes se consideran una importante fuente de recursos que

garantizan el sostenimiento de los mismos, quienes han tenido que valerse de varios instrumentos incluso innovadores con la finalidad de obtener recursos propios (Coulomb, 1995).

Según Rossler (2017), la autogestión presenta cinco dimensiones principales que se detallan a continuación en la **Figura 1**:

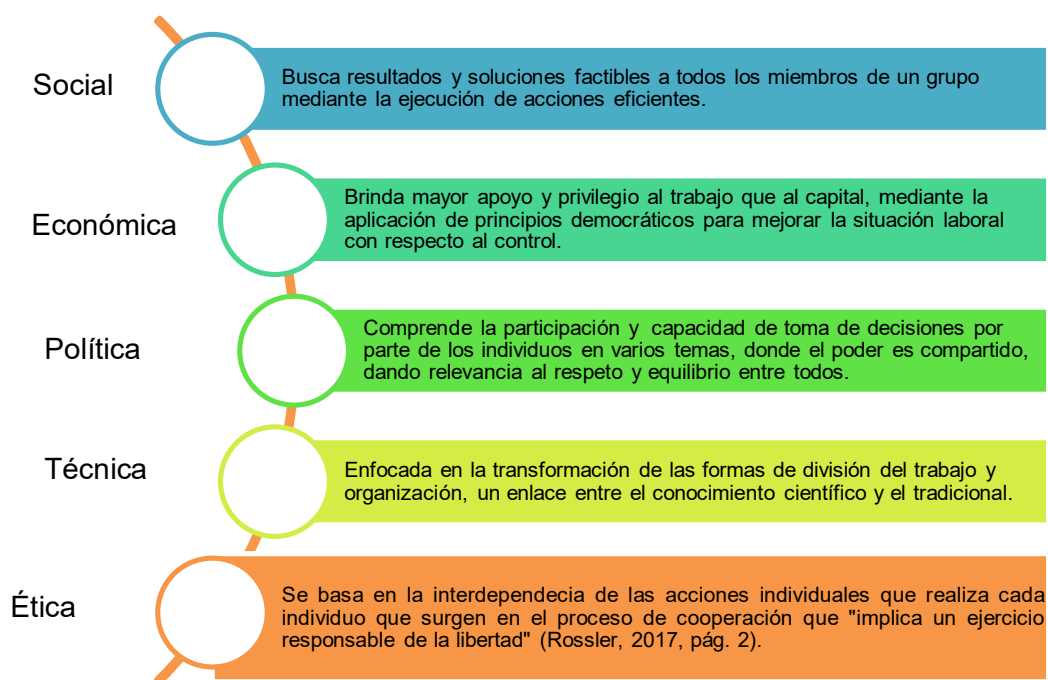

Figura 1 - Dimensiones de Autogestión
Elaborado con base en Rossler (2017)

La figura presenta las cinco dimensiones en las cuales puede presentarse la autogestión, así se tiene que la dimensión social hace referencia a la existencia de la equidad, que garantiza que todos tengan la misma oportunidad y acceso a bienes y servicios, haciendo que las contribuciones a la sociedad sean productivas, así también hace referencia al entendimiento de la relación de dependencia recíproca de comunidades o grupos humanos y busca la participación activa de todos en la toma de decisiones (Juan Pérez, 2005).

La dimensión económica permite analizar aquellas relaciones de intercambio que se da entre las personas tomando en consideración los productos, los precios y sus efectos en los procesos de producción, consumo y comportamiento tanto individual como colectivo (H. Fernández, 2018).

La dimensión política es entendida como aquella actividad de un grupo limitado que toma decisiones con el fin de lograr ciertos objetivos. Así también se la define como todas las

maneras posibles para desempeñar el poder con el objetivo de regular y organizar una sociedad (Raffino, 2019).

La dimensión técnica está enfocada en la aplicación de conocimientos particulares adecuados en diferentes áreas de trabajo, cumpliendo varios requisitos de cada profesión para dar solución a problemas planteados (ZE, 2015).

Finalmente la dimensión ética está relacionada con aquellas formas de conducta o moral de las personas en la sociedad que se presentan en la cotidianidad, lo que se busca con la ética es la rectitud en aquellos actos y comportamientos humanos en base a un orden establecido y a los principios de la comunidad (Juan Pérez, 2005).

Por otra parte, tanto las empresas como sectores autónomos tienen una concepción muy diferente en cuanto a la autogestión, pues la consideran como espacios para proponer, construir y hacer lucha en contra del sistema capitalista, enfocándose en una renovación del tejido social. La metodología de la autogestión permite la inclusión junto con la participación de sus actores, donde prima la coordinación, las metas, objetivos, dejando la idea de que un grupo requiera de la presencia de un directivo o una estructura jerárquica de organización para que funcione. De esta manera la autogestión es considerada un sistema que responde a las necesidades básicas de la sociedad, en otras palabras, un proyecto que tiene claro que los medios deben estar acorde a los fines, tomando en cuenta principios como autonomía, solidaridad, cooperación, mismos que son principios contrarios al capitalismo.

Sainz (2011), por su lado considera que la presencia de la autogestión no será posible sin la participación de la comunidad, al ser éste el protagonista principal donde la colectividad se vincula con la capacidad del grupo de personas para auto organizarse, es así que cada individuo aporta con algo al proceso con el fin de lograr una gestión de un todo, es decir, prevalece la colaboración y participación de unos con otros, porque los unos dependen de los otros. En este sentido uno de los tipos de autogestión que explican de mejor manera la investigación es la autogestión comunitaria que se define a continuación.

1.7.2.2 Autogestión comunitaria

La autogestión comunitaria está definida como el conjunto de actividades planificadas que son ejecutadas por los miembros de la comunidad, siendo actores que toman el poder en la toma de decisiones en forma viable, respetuosa y realista en cuanto a contextos de

interés, a fin de lograr el bienestar común mediante la solución de problemas que afecta al grupo. Además la acción comunitaria busca una transformación total, centrándose "en procesos de democratización de las relaciones en la comunidad" (Sainz, 2011, p. 99), donde prevalece la igualdad entre cada miembro de la comunidad.

Según Martínez (2014), este tipo de autogestión involucra la acción participativa de familias, vecinos y colaboradores pertenecientes a la comunidad buscando soluciones a necesidades básicas que afectan el bienestar, así también busca reducir la dependencia de ayuda estatal y resaltar la auto responsabilidad, contribución, auto organización y trabajo voluntario. Martínez (2014) establece algunos factores de este tipo de autogestión que son:

- La participación activa de los ciudadanos en temas familiares, personales o comunitarios que implique la toma correcta de decisiones que garantice el desarrollo,
- Acciones que permitan disminuir la dependencia de ayuda estatal,
- El trabajo comunitario para dar solución a necesidades de la población y velar sus propios intereses,
- Trabajo voluntario, colaboración y autorresponsabilidad, así como también la participación en esferas de poder.

Así también plantea algunos principios en los cuales se basa la autogestión comunitaria, entre ellos se encuentran.

- **Democracia:** Busca la participación de todos los integrantes de un grupo con capacidad de tomar decisiones garantizando el beneficio de todos.
- **Libertad:** Encargada de dirigir el desarrollo personal como individuo.
- **Solidaridad:** Enfocada en la correspondencia y consecución de metas comunes por medio de prácticas amables y respetuosas con los demás.
- **Trabajo:** Enfocada en dar cumplimiento al logro de metas fijadas garantizando el desarrollo personal.

Para Hernández & Corrales (2015), este tipo de autogestión es explicada como un modelo que busca el beneficio de todas las personas que se encuentran organizadas, permitiendo

determinar sus necesidades y ofrecer una solución que permita el desarrollo económico, social, ambiental y cultural.

En palabras de Caicedo & Caicedo (2014), la autogestión comunitaria es una alternativa que surge, se desarrolla y culmina en la transformación de realidades pequeñas en el entorno micro social que permiten aumentar la conciencia, un cambio radical de actitud y la disposición de las personas ante un problema. Es por ello que, en el caso de que los proyectos sean ejecutados por los propios miembros de la comunidad, “la autogestión se constituye en iniciativa de proyectos locales que inciden en el desarrollo comunitario de las personas involucradas” (p. 101).

A manera de resumen se presentan las definiciones generales de gestión, autogestión y autogestión comunitaria en la **Tabla 2**.

Tabla 2 – Resumen Gestión, autogestión, autogestión comunitaria

GESTIÓN	AUTOGESTIÓN	AUTOGESTIÓN COMUNITARIA
Hace referencia a aquellas actividades que se realizan con una organización, planificación, dirección y control con el fin de dar cumplimiento a objetivos previamente establecidos.	La autogestión es llevar a cabo acciones sin la necesidad de mandos superiores, cimentado en la cooperación, participación y colaboración de sus miembros.	Son aquellas actividades ejecutadas por miembros pertenecientes a una comunidad, quienes tienen el poder de tomar decisiones en bienestar de todos a través de la solución de problemas sociales en su cotidianidad.

Elaboración propia

Para entender y conocer la forma en cómo se presenta la autogestión, ésta se ve expresada mediante la práctica, es por ello que a continuación se plantean varios aportes de distintos autores en cuanto a la teoría de las prácticas sociales, así como también las prácticas sociales que rigen en las comunidades indígenas.

1.7.3 Teoría de las prácticas sociales

Según Ariztía (2017), la práctica es definida como una interconexión de las maneras de decir y hacer las cosas, que incluyen varios elementos como: recursos, competencia y sentido. Así también la conceptualiza como aquella unión de formas en las que se presenta la actividad en tiempo y espacio reconocidas como unidad y cuenta con elementos como: actividades corporales, mentales (sentido, emociones, saberes, conceptos), objetos y materiales que se presentan al momento de realizar una práctica.

En otras palabras, las prácticas son "formas de hacer y/o decir que surgen de la interrelación espacio temporal de tres elementos: competencias, sentido y materialidades" Ariztía (2017, p. 224). La existencia de la práctica depende de la interconexión de estos elementos y la ausencia de uno imposibilita su existencia, así también surgen nuevas prácticas en el momento en que nuevos elementos se interrelacionan o cuando componentes existentes se reconfiguran. Por tanto, para que exista práctica es necesario que otras prácticas hayan sido ejecutadas exitosamente de forma previa, de esta forma se identifica la coordinación y sincronización entre prácticas con el fin de organizar la vida diaria, es decir, unas prácticas dependen de otras para obtener un buen resultado.

La práctica a su vez se presenta en diferentes maneras, una de ellas es la práctica social, en base a la cual se enfoca el trabajo de investigación, cuyos aportes teóricos se encuentran a continuación. La teoría que engloba a estas prácticas son conocidas como Teoría de las Prácticas Sociales (TPS), para Ariztía (2017), esta teoría es definida como un conjunto de teorías que consideran a la práctica un elemento esencial de lo social, una unidad de análisis, donde las materialidades permiten explicar la existencia de la práctica. Así también establece que las prácticas son un enlace de todo lo que se hace y se dice, y que permitirá a la sociedad o a las instituciones dar forma al mundo social.

Murcia, Jaimes, & Gómez (2016), plantea que para entender la práctica social se debe hacer un análisis profundo a los cambios que surgen en la humanidad, de otra forma se dice analizar a los imaginarios sociales propios de cada uno, que se relacionan con las formas de pensar, decir, hacer, así como también con la historia y las tradiciones propias de cada individuo, mismas que tienen la facultad de dar identidad tanto a las personas como a grupos sociales. La práctica social es una actividad que los individuos realizan de forma periódica, sujeta a acuerdos sociales que se han establecido de forma previa,

además son consideradas como actividades que permiten entender los problemas de la ciencia en base a complejas relaciones con el entorno, es decir el dominio que tiene el ser humano sobre un escenario menor que es la ciencia, un saber hacer basado en el establecimiento de propósitos o metas, condiciones laborales, gestionando la enseñanza y el aprendizaje. Así también es entendida como la unión de conocimientos que indican la forma de ejecutar cierta actividad, mismos que se adaptan a la realidad existente y tienen un fin claro al cual perseguir.

Hasta este punto se ha definido a la práctica social como actividades realizadas por sujetos desde perspectivas funcionales que cumplen un fin establecido, representado en forma de un acuerdo o guía a seguir en el proceso. Sin embargo, Murcia, Jaimes, & Gómez (2016), busca demostrar que la práctica social es más que realizar una serie de actividades basados en acuerdos sociales, sino más bien una expresión de toda la humanidad, en este sentido se debe tomar en cuenta que el sujeto quien realiza la práctica es un ser socializado, es decir “ese alguien es de por sí y por herencia social, un sujeto con un complejo entramado socio/histórico el cual influye en la práctica social” (...) “la relación con el mundo de quien realiza la práctica social está mediada por la dimensión simbólica e imaginaria que ese ser humano socializado ha configurado sobre el mundo, el ser humano, la vida y la muerte” (Murcia, Jaimes, & Gómez, 2016, p. 260). Además determina que la historia y la tradición toman fuerza en la práctica social, a más de combinar los acuerdos sociales con sus propias significaciones del mundo, la vida, la muerte, brindándoles un sentido particular desde la imaginación construida en base a nuestras propias formas de ver el mundo. Esta práctica social definida como una expresión de la humanidad ha sido acogida por varios teóricos, considerándola como una combinación de experiencias, recopilación de significados, conceptos y relaciones de poder que “involucra el ser como sujeto de comunicación y reflexión; la práctica como expresión del ser” (Murcia, Jaimes, & Gómez, 2016, p. 263). En este sentido la práctica social es mucho más que una actividad mecánica, es una demostración del cambio o transformación constante del universo. Autores como Castro et al. (1996), determinan que las prácticas sociales definidas previamente pertenecen a tres esferas:

- **Prácticas socio-parentales:** Hace referencia a aquellas actividades relacionadas a la gestación, mantenimiento y cuidado de la fuerza de trabajo perteneciente a una comunidad, quienes por limitaciones o impedimentos físicos son incapaces de valerse de forma independiente. En esta categoría se encuentran los niños, los

enfermos, los heridos, etc. Así también se menciona que como protagonista principal de este proceso se encuentran las mujeres, quienes velan por mantener o preservar la vida de los agentes sociales hasta que éstos sean autosuficientes.

- **Prácticas socio-económicas:** Son aquellas actividades que permiten conseguir, procesar y conservar alimentos de los agentes sociales, así como también la fabricación y mantenimiento de componentes materiales que garanticen la satisfacción de exigencias de la vida social, estas prácticas son establecidas entre hombres y mujeres y se relacionan al mundo de los elementos, sujetos o implementos¹ “La producción propia de las prácticas socio-económicas exige saberes sociales específicamente implementados para la gestión económica, cuyo aprendizaje tiene lugar en las prácticas socio-parentales o en las socio-políticas” (Castro et al., 1996, p. 40).
- **Prácticas socio-políticas:** Aquellas actividades que permiten formar o construir formas de cooperación o distanciamiento social por medio de acuerdos o imposiciones tanto en prácticas socio-parentales o socio-económicas, involucran materiales y dan entendimiento a la productividad económica en miras de alcanzar objetivos específicos, las reordenan y convierten según intereses políticos; a manera de ejemplo se presenta el primer contrato social donde los hombres controlaban a las mujeres y a su descendencia dando lugar a la organización familiar en contra de la cooperación y solidaridad de grupo.

Para el caso de las comunidades indígenas en cuanto a prácticas sociales, antiguamente cada familia tenía como costumbre plantar en el entorno de la casa plantas medicinales, energéticas, frutas silvestres “que garantizaban su sustento cotidiano y al mismo tiempo permitía el autoabastecimiento y el ahorro de la familia”(…) “el sistema de *ayllu* que regía en los Andes, establecía como principio el *washanyachina*, es decir, prácticas de prevención y autogestión” (Kowii, 2017, p. 161). Además se hacía uso de los *tambos*, como espacios de recolección y procesamiento de productos; el almacén de los mismos era considerado como reservas para el caso de que se presenten sequías en la zona, una expansión o cualquier otro acontecimiento. Como forma de registro y administración de la población se hacía uso del *kipu*, mediante el cual se tenía el número total de habitantes

para de esta forma atender a sus necesidades, a manera de una política de prevención. Dentro de las prácticas sociales propias de una comunidad *runa* se tienen: *minka*, *ranti-ranti*, *yanapay*, *makipuray*, *makimañay* y *ayni*, que se definen en la **tabla 3**.

Tabla 2 - Tipos de prácticas sociales en las comunidades indígenas

PRACTICA SOCIAL DE AUTOGESTIÓN	DEFINICIÓN	EJEMPLO
<i>Minka</i>	La <i>minka</i> es considerada un trabajo familiar y comunitario con el fin de garantizar bienestar social, así tenemos la construcción de carreteras, viviendas, cultivo, canales de riego, etc., "tienen el carácter de retribución para quienes han ayudado participando en el trabajo de <i>minka</i> reciben los mismos beneficios" (Pilataxi, 2014, p. 48). Esta forma de trabajo es propia de las comunidades <i>runas</i> que se ha ido fortaleciendo cada vez más pero de forma invisible, "se practica para trabajos duros y en extensiones mayores o marcas, es parte de los servicios del <i>ayllu</i> que presta al conjunto de la sociedad comunitaria"(p. 48).	La práctica de la <i>minka</i> fue realizada el 19 y 20 de septiembre de 2013 en la comunidad de la vereda la Susana del resguardo de Tacueyó de Cali, donde se convocó a una <i>minka</i> comunitaria con el fin de excavar para la colocación de una instalación de acueducto veredal, para proveer de agua a todos los hogares de la comunidad. Participaron en esta <i>minka</i> hombres, mujeres, jóvenes y niños donde se hizo una distribución de tareas entre ellas la preparación de la comida, repartición de bebida, actividades de excavación y distribución de tubos. "Aproximadamente 400 comuneras y comuneros de las veredas la Julia, la Capilla, el Trapiche y la Susana del resguardo de Tacueyo participaron activamente del trabajo comunitario" (CRIC, 2013, p. 1). Así como también la participación del Alcalde de Toribio, sus funcionarios, el gobernador del cabildo indígena de Tacueyo, entre otros.
<i>Makipuray</i>	Este sistema recíproco es propio para la unidad familiar, "es un acuerdo entre los <i>ayllus</i> para el trabajo agrícola, sin intermediación de remuneración salarial" (Pilataxi, 2014, p. 49), tienen como única condición que el favor sea devuelto en la misma proporción, se practica principalmente en la siembra y cosecha donde más mano de obra se requiere.	En tiempos de cosecha de productos los familiares se ponen de acuerdo para realizar la cosecha, todos trabajan sin remuneración, lo que sí se busca es que el favor sea devuelto de la misma manera.
<i>Makimañay</i>	También conocido como el prestamano, que se realiza con un mayor número de personas, como ejemplo se menciona la construcción de una casa, "se debe devolver el apoyo recibido pero no es una obligación" (Lema, 2010, p. 54). En este tipo de práctica no existe la multa por no asistencia, es una ayuda voluntaria, sin embargo, se genera menor aprecio a quienes no ayudaron. Generalmente es de tipo familiar cuando se requiere ayuda en asuntos de	Como ejemplo, este tipo de práctica se presenta cuando una familia posee un terreno para la siembra, y se encuentra en épocas de deshierba, es ahí cuando los familiares o compadres organizan una maquinañachina con el fin de brindar ayuda por ese tiempo hasta culminar el trabajo. "En esta tarea se unen familiares, amigos y conocidos en el afán de dar su mano (maki mañanachina)" (De la Torre & Sandoval, 2004, p. 41).

	siembra y cosecha (De la Torre & Sandoval, 2004)	
<i>Ranti-Ranti</i>	Es entendido como un sinónimo del principio de reciprocidad (dar y recibir), en la comunidad kichwa, es decir, que si recibo un favor de alguien, debo corresponder a ese favor de la misma forma. Este principio “norma el comportamiento entre comuneros, miembros de la familia, <i>ayllus</i> y <i>llaktas</i> ; esta norma permite reproducir acciones que vienen del pasado, en el presente y en el futuro, enmarcándose en la solidaridad, cooperación y trabajo mutuo” (Guandinango, 2013, p. 106).	“El intercambio forma parte de una cadena que da pie a una serie interminable de transferencias de valores, productos y jornadas de trabajo” (De la Torre & Sandoval, 2004, p. 33), es decir, que si una familia comparte los productos de su primera cosecha, al recibirlos se adquiere la obligación de retribuir a la misma con otro tipo de productos de su cosecha, “se produce así una redistribución mutuamente beneficiosa de los productos de la zona fría y de aquellos provenientes del valle” (...) “Cuando alguien recibe algo, no puede quedarse con esa gratitud, debe demostrarla con señales de reciprocidad. Dando y recibiendo, cogiendo y devolviendo, y esto continua interminablemente” (De la Torre & Sandoval, 2004, p. 34).
<i>Yanapay</i>	Para Pilataxi (2014), es entendida como la acción de compartir o ayudar a los <i>ayllus</i> familias/comunidad) en cualquier tipo de actividad, ya sea con recursos materiales, mano de obra, conocimiento, arte, etc. <i>Yanapay</i> o solidaridad en el idioma castellano se ve replicado en las <i>minkas</i> que realizan las comunidades ya sea en el aspecto familiar o comunitario donde se comparte la sabiduría, es decir se practica la enseñanza de habilidades y destrezas para realizar una actividad específica, la enseñanza es presidida por una persona mayor ya experimentada con el fin de fortalecer los conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones y a su vez fortalecer las relaciones entre familiares y comunidad.	Como ejemplo el yanapay se presenta cuando una persona está cargando algo pesado y lleva varias fundas adicionales, entonces alguien que lo mira acude para ayudarlo.
<i>Ayni</i>	También conocido como principio de reciprocidad basada en el "dar y recibir" ya sea en recursos materiales o conocimiento "esta responsabilidad es asumida de manera paritaria con la vigilancia de la comunidad; además, la responsabilidad es voluntaria" (Pilataxi, 2014, p. 43). Con el fin de coordinar la comunidad se realiza una asamblea comunitaria misma que se realiza con familiares y habitantes de la comunidad garantizando la legitimidad de este ayni que permite controlar que todas las actividades generen beneficio para todos.	Esta práctica está presente al momento en que varios comuneros ayudan en la siembra de un terreno perteneciente a un amigo, éste amigo por tanto, debe pagar este AYN/ realizando la misma actividad en el terreno de las personas que lo ayudaron en un inicio. “Los indígenas aymaras y quechuas lo siguen practicando en su vida diaria” (AYNI Bolivia, 2019, p. 1).

Elaborado con base en AYN/ Bolivia (2019), CRIC (2013), De la Torre (2004), Guandinango (2013), Lema (2010) y Pilataxi (2014).

Para Pilataxi (2014) este tipo de prácticas garantizan el cumplimiento de las tareas de forma eficiente a más de permitir fortalecer sabiduría y conocimiento propio de cada comunidad a través del diálogo, intercambio recíproco, así como también el crecimiento integral de los *ayllus*.

2. METODOLOGÍA

2.1 Naturaleza de la investigación

El trabajo de investigación fue de naturaleza cualitativa, ya que la finalidad fue conocer en profundidad el comportamiento de las personas indígenas, además de averiguar de forma integral las prácticas sociales de autogestión. La investigación cualitativa requiere de varias etapas o pasos relacionados unos con otros. “La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica” (Fernández & Díaz, 2002, p. 1).

Para Herrera (2008), este tipo de investigación permite generar descripciones que surgen de la observación, entrevistas, notas, transcripciones, registros documentales, etc. Algunas de las características propias de la investigación cualitativa son las siguientes: la investigación es inductiva, ya que todo tipo de escenarios, personas o grupos son adecuados y dignos para el estudio, el investigador puede suspender o dejar de lado sus creencias o perspectivas, son humanistas, su orientación es holística, su lenguaje es conceptual, así como también es considerada un arte. En este sentido, “la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador” (Herrera, 2008, p. 7).

2.2 Alcance de la investigación

El alcance de la investigación fue descriptiva, ya que se enfocó en detallar características propias de los diferentes tipos de prácticas sociales de autogestión que se ejecutan en una de las comunidades indígenas en la provincia de Imbabura, así como también el detalle de las diferentes tradiciones y costumbres relacionadas con la autogestión que aún persisten.

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno” (Cazau, 2006, p. 27). Este estudio permite analizar al fenómeno y cómo éste se expresa junto con sus componentes. Para Shuttleworth (2008), este tipo de investigación abarca la observación del sujeto de estudio en un contexto natural y la descripción de su comportamiento, sin la necesidad de influir sobre el mismo.

2.3 Tipo de investigación

El tipo de investigación a emplear fue un estudio de caso. Para esta investigación se consideró la comunidad de Calpaquí, ya que el investigador pertenece a la comunidad y ha convivido varios años de vida junto a comuneros indígenas en esta localidad, de igual forma ha participado en varias de las actividades indígenas que se practican en el diario vivir.

Para Martínez (2006), el estudio de caso es considerado una herramienta muy útil que a diferencia de los métodos cuantitativos que se basa en la información obtenida de manera verbal a través de cuestionarios, permite conocer en cierta forma la conducta de las personas consideradas sujetos de estudio. Este tipo de investigación es apropiado para examinar fenómenos, el cómo y por qué se producen, se estudia a los fenómenos en varias perspectivas, obteniendo de ella mayor conocimiento o información. En este sentido el estudio de caso es una herramienta útil que permite generar resultados que ayudan a fortalecer a las teorías, contribuyendo de esta forma al desarrollo del campo científico.

Según López (2013), el estudio de caso es una herramienta y técnica de aprendizaje útil que busca comprender en particular una situación para distinguir cómo es su funcionamiento y sus relaciones. El estudio de caso proporciona información respecto al comportamiento humano, donde los datos pueden obtenerse de diferentes fuentes, entre ellas tenemos registros, observación, entrevistas, etc. “En un estudio de caso, un investigador conoce una realidad, un caso, acercándose a esa realidad según conveniencia” (López, 2013, p. 140).

2.3 Técnica de recolección de información

Siguiendo con el proceso del estudio de caso que plantea Martínez (2006), es necesario establecer los instrumentos o fuentes con los cuales se realizará la recolección de la información. Las principales tareas a realizar antes de obtener la información son: establecer mecanismos de acceso al informante clave, contar con un cronograma de actividades, tener capacidad de respuestas y flexibilidad.

Para Martínez (2006), es importante que el investigador realice grabaciones a las entrevistas aplicadas, para poder comprobar con aquellas notas mentales y de campo, y de esta forma asegurar un análisis adecuado. Las herramientas utilizadas para la recolección de datos fueron: la observación, revisión documental y entrevistas a diferentes

personas indígenas de la comunidad de Calpaquí, sean éstos jóvenes, adultos y adultos mayores (hombres y mujeres) con el fin de extraer información disponible y relevante que fundamente la investigación planteada.

La observación es una técnica útil para la investigación, misma que consiste en observar a personas en el momento en que efectúan su trabajo, es decir que el investigador actúa o participa de forma activa como espectador de las actividades que ejecuta una persona con el fin de conocer su forma de gestionar, organizar, administrar, etc. “Consiste en la observación que realiza el investigador de la situación social en estudio, procurando para ello un análisis de forma directa, entera y en el momento en que dicha situación se lleva a cabo” (Orellana & Sánchez, 2006, p. 211).

Por su parte para Hernández, Baptista, & Fernández (2010), la revisión documental consiste en indagar y obtener las referencias apropiadas para el estudio de la cual se debe sacar información destacada e indispensable para nuestra investigación, esta búsqueda debe ser de tipo selectiva debido a la gran cantidad de documentos y artículos publicados en diferentes temáticas. Es aconsejable realizar la búsqueda de información por medio de expertos en el tema, así como también “buscando vía internet fuentes primarias en centros o sistemas de información y bases de referencias y datos” (...) “Al acudir a una base de datos, sólo nos interesan las referencias que se relacionen estrechamente con el problema específico a investigar” (R. Hernández et al., 2010, p. 54).

Finalmente, la entrevista nos permite establecer un diálogo peculiar, ameno, agradable, recopilando información enriquecedora a la investigación, un diálogo donde el entrevistador realiza varias preguntas programadas al sujeto de estudio con el objeto de conocer ideologías, puntos de vista y conocimiento valioso. “Además de obtener los resultados subjetivos del encuestado acerca de las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad circundante, anotando el encuestador además de las respuestas tal cual salen de la boca del entrevistado” (Torres et al., 2015, p. 13).

Para Martínez (2006), la recolección de información, utiliza varias fuentes de datos cumpliendo con el principio de triangulación que permite garantizar la validez de la información, es decir, “permitirá verificar si los datos obtenidos a través de las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas convergen los efectos explorados en el fenómeno objeto de

estudio” (Martínez, 2006, p. 185), en otras palabras se puede decir que permite clarificar los significados haciendo que no se valide fácilmente las impresiones iniciales, corrigiendo sesgos que surgen al momento de investigar el fenómeno de estudio, garantizando una comprensión más profunda del objeto de estudio (W. López, 2013). Para este caso se realizó la triangulación de fuentes (jóvenes, adultos y adultos mayores) así como también una triangulación de técnicas (observación, entrevistas y revisión documental).

2.4 Técnica de análisis

Como siguiente paso se encuentra el análisis de la información, mismo que será del tipo inductivo guiados por el escrito inmerso en el marco teórico de la investigación, para ello es necesario seguir una serie de pasos que son: Análisis en sitio (se da mientras se realiza la recolección de datos, es necesario la grabación de toda la información recolectada para luego transcribirlas), la transcripción de datos (lectura y relectura de transcripciones y notas obtenidas para la estructuración y organización de datos dentro de sus dimensiones, variables y categorías), foco del análisis (el investigador se enfoca en aspectos de interés que le permitan entender el problema de investigación estableciendo semejanzas y diferencias con la escritura existente y los datos recolectados) (P. Martínez, 2006).

Para Santander (2011), la necesidad principal de todo investigador es el análisis correcto de los textos, escritos, signos, etc., no únicamente en áreas como la lingüística sino también la investigación de documentación histórica, sociología, psicología que siempre se mantienen atados a un diálogo continuo, entrevistas, entre otros tipos de lenguaje, que una vez analizados el investigador produce o genera nuevos textos en base a los textos analizados previamente.

El análisis que se empleó fue el análisis del discurso. El discurso se define como el conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales, es decir, un “sistema de lenguajes, dominios de comunicación, y/o dominios de ciertos enunciados, generalmente textos que tienen algún efecto en el mundo real” (Urra, Muñoz, & Peña, 2013, p. 52). “Los discursos son representaciones de la vida social cuya posición se halla intrínsecamente determinada y es funcional a prácticas sociales en forma de redes, que constituyen un orden social” (Zimmermann, 2014, p. 3).

El análisis del discurso (AD) a través de un estudio sistemático y organizado de los escritos investiga la forma en cómo se crearon en un inicio las ideologías y los objetos, cómo fluyen y cómo éstos se han mantenido en el tiempo, es decir, involucra una relación entre texto y contexto (Urra et al., 2013). Cabe mencionar que en el discurso el lenguaje no es claro, preciso, transparente, existe información que se distorsiona y en otras veces se oculta, “a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces sólo es un indicio ligero, sutil, cínico” (Santander, 2011, p. 208). Con el fin de aclarar este tipo de información turbia es que el investigador recurre a la técnica del análisis del discurso, al ser ésta una ayuda tanto teórica como metodológica.

En el mismo orden de ideas, Urra, Muñoz, & Peña (2013), establece que esta herramienta se centra en el análisis de los textos, y la forma en cómo llegan a ser acontecimientos importantes y su contribución a la formación de una realidad social, así como también el estudio de las contradicciones que poseen los discursos. Por tanto, el análisis del discurso “surge para explorar el conjunto de expresiones verbales, los procesos de conocimientos, y las maneras como las culturas o los grupos apropian, crean o reproducen discursos” (Urra, Muñoz, & Peña, 2013, p. 51).

El AD como herramienta, consiste en el correcto planteamiento del problema de investigación, cuyo objeto de estudio disponga de naturaleza discursiva, exista un objetivo general y una pregunta de investigación, además es necesario la formulación de categorías de análisis que serán planteadas y comprobadas con el contexto en estudio. Esta herramienta es considerada además como una práctica social que genera acciones sociales, por tanto “resulta importante analizar los discursos y así tratar de leer la realidad social” (Santander, 2011, p. 210). En este sentido lo que sucede al momento en que circulan o se presentan discursos no es un reflejo de la realidad, sino más bien un almacén de pistas, huellas, síntomas que el investigador debe interpretar, es decir recurre al análisis de estos síntomas con el fin de terminar con la opacidad que se presenta.

El investigador debe estar consciente de que el contenido de la información en varias ocasiones es engañosa, por tanto se presentan tres situaciones que se debe tomar en cuenta previo al análisis: a) el contenido es posible que se presente un tanto confuso, b) la información obtenida puede ser entendida como secundario mas no principal, o c) en su caso el contenido de alguna forma podría verse distorsionado. En este sentido Santander

(2011), plantea varios pasos a seguir para un correcto análisis que se detalla a continuación. (Tabla 4)

Tabla 3 - Pasos de la metodología sugerida del análisis del discurso

PASOS	DEFINICIÓN
Definición adecuada del problema y lógica de la investigación	La correcta definición del problema es clave, para el caso del análisis del discurso es importante que tanto el problema como el objeto de estudio sean de naturaleza discursiva. Es necesario que el problema arranque con una pregunta de investigación que se dirija a nuestro objeto de estudio. La pregunta de investigación puede desprender un objetivo, el fin principal del análisis es cumplir con aquel objetivo formulado previamente, mismo que dará respuesta a la pregunta de investigación, generando de esta forma nuevo conocimiento
Lógica de investigación y categorías previas o emergentes	Para el caso de contar con una pregunta de investigación y un objetivo general es conveniente utilizar una investigación inductivista, donde las categorías de análisis deben ser emergentes, es decir, que a medida que se van analizando los textos van surgiendo categorías para analizar y conceptualizar el conocimiento adquirido, solamente aquellos que responden nuestra pregunta y nuestro objetivo serán incluidos en el análisis, por ello la importancia de su correcta formulación.
Consideraciones al momento de analizar textos	<ul style="list-style-type: none"> • No existe la técnica para hacer el análisis: “El análisis es muy dependiente de nuestro objetivo general (...) al estar orientado a cumplir el objetivo general, el tipo de análisis también puede sufrir fuertes variaciones de caso en caso” (Santander, 2011, p. 215). • Que busca en este texto: “Siempre es aconsejable preguntarse una y otra vez, sobre todo cuando surgen dudas, ¿qué busco en el texto? y para la correcta respuesta se debe recurrir a la problematización inicial y a la pregunta de investigación que motiva mi interés” (Santander, 2011, p. 216).
Coherencia entre categorías teóricas y analíticas	En una investigación existe una cantidad limitada de conceptos teórico clave, mismo que se encuentran directamente relacionados con nuestro problema de investigación y se encuentran presentes en el marco teórico que en el caso del análisis del discurso se utiliza como categorías conceptuales ya que permiten iluminar de forma teórica el objeto de estudio. En el momento del análisis debemos tener en cuenta que éste dependerá directamente de nuestro objetivo general, y se debe discriminar cierto tipo de información acercándonos a lo que realmente buscamos en el texto, acudiendo a nuestro problema de investigación y a nuestra pregunta de investigación.

Elaborado con base en Santander (2011)

Una vez analizada la información se realiza un examen profundo de la información, que consiste en interpretar aquellas relaciones encontradas entre categorías y datos recolectados, “e intentar explicar por qué existe dicha relación, lo cual conduce a la comprensión del fenómeno estudiado (conceptualización)” (Martínez, 2006, p. 188). Como apoyo al proceso de investigación se usó el software Atlas Ti 8.

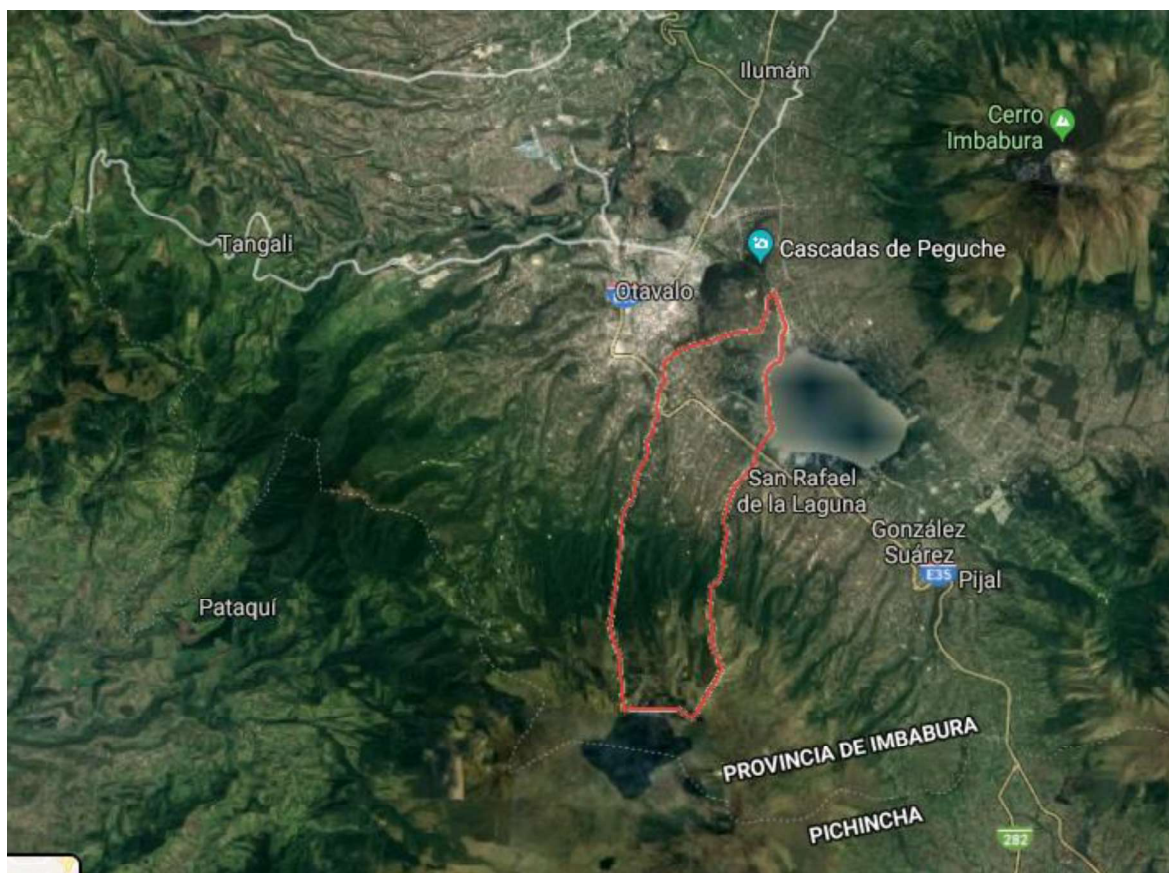
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como caso de estudio se menciona a la comunidad de Calpaquí, una de las doce comunidades pertenecientes a la parroquia Eugenio Espejo en la provincia de Imbabura, delimitada al norte con la comunidad de Censo copacabana, al sur por la laguna de Mojanda, al este por la comunidad de Chuchuquí y al oeste por la comunidad de Mojandita de Avelino Dávila, donde el 95% de habitantes son kichwas Otavalos mientras que el 5% son población mestiza, cuenta con 380 familias. “La agricultura es la principal actividad, aunque en su mayoría es para el autoabastecimiento, se pueden identificar cultivos comerciales a pequeña escala de frutilla, maíz, frejol y habas principalmente” (Cevallos & Rigoberto, 2018, p. 5). Históricamente esta comunidad antes de la división por parroquias estaba habitada por los chasquis quienes eran considerados mensajeros que viajaban por largas distancias haciendo la entrega de los mensajes de un lugar a otro, es así que se forma su nombre de *Calpana* que en el idioma kichwa significa correr, y qui que significa sitio o lugar, por tanto, su nombre Calpaquí significa un espacio o zona de corredores. El 26 de abril de 1909 el señor José Puente junto con sus colaboradores luego de hacer varias donaciones de espacio, la denominó parroquia Eugenio Espejo quedando el nombre de Calpaquí asignado a una comunidad indígena que fue fundada en abril de 1941 y se encuentra organizada de la siguiente manera: presidente de la comunidad, vicepresidente, tesorero, secretario, vocal y presidente de agua potable.

La parroquia Eugenio Espejo de la provincia de Imbabura está localizada a 3 km del cantón Otavalo posee una extensión de 23.5 km² y una altitud desde los 2600 a 4080msnm. Esta parroquia se encuentra dentro de la “cuenca hidrográfica del lago San Pablo, Imbakucha” (GAD de la parroquia Eugenio Espejo, 2015, p. 1)., y rodeada de 3 volcanes: Imbabura, Cusín y Mojanda y de igual forma por montañas y lomas como Rey Loma, Curi Tola, Cubilche. Las principales actividades económicas de la parroquia es la agricultura de productos principales como el maíz, fréjol, habas, chocho, frutilla, entre otros, así como también productos manufacturados como alpargatas, blusas, collares, pulseras, entre otros. La parroquia cuenta con un hermoso paisaje natural, diverso y cultural, con temperaturas entre 7° y 14°C y sus precipitaciones presentan variaciones entre 900 a 1000 mm anuales.

Esta parroquia posee una densidad de 312 habitantes por cada kilómetro cuadrado, posicionándose en un rango intermedio, posee 12 comunidades que son (Centro Parroquial, Calpaquí, Censo Copacabana, Chuchuquí, Cuaraburu, Huacsara, Mojandita,

Arias Pamba, Pivarinci, Pucará Alto, Pucará de Velásquez, Pucará de Desaguadero, Puerto Alegre) con un total de 2296 familias y 9 barrios que son parte del Centro Parroquial (GAD de la parroquia Eugenio Espejo, 2015).

Ubicación geográfica Comunidad de Calpaquí [Mapa]
Elaborado con base en Mapas América (2019)

3.1. Principales características de las prácticas sociales de autogestión

Para Ariztía (2017), la práctica social está entendida como aquella interrelación de tres elementos que son: la competencia, el sentido y las materialidades. Se entiende por competencia al “conjunto de saberes prácticos y habilidades (...) que hacen posible la realización de una práctica” (Ariztía, 2017, p. 224), mismos que pueden contar con normas, reglas o procedimientos. El sentido por su lado abarca el grupo de creencias, emociones, significados y aspectos culturales. Finalmente, las materialidades son entendidas como todas las herramientas, o recursos que se requieren para el desarrollo de la práctica.

Una práctica social de autogestión se define como las actividades que “promueven el consumo crítico, el activismo alimentario, la autodefensa y otras formas de curarse, la

educación ambiental, las luchas contra la contaminación, la defensa de bosques y áreas verdes urbanas, el autoempleo, la creación artística, entre otros” (Gutiérrez, 2019, p. 1). Por su lado, Fallacara (2017) considera que es una actividad constante y dinámica, relacionada a la propia gestión del trabajador sin la necesidad de capitalistas o formas jerárquicas de organización, que se gestionan en base a sus propias reglas. Peixoto (2008), por su lado, define el término como actividades que se fundamentan en la reciprocidad, confianza, pluralidad y respeto entre los miembros de una sociedad o grupo, como resultado de la experimentación de personas que se mueven a partir de fines comunes, con la finalidad de superar dificultades que de forma individual nos serían posibles. Luego de la revisión bibliográfica se han considerado 12 características principales que definirían a una práctica social de autogestión (**Figura 2**). Cabe mencionar que esta lista es susceptible de ser discutida y mejorada.

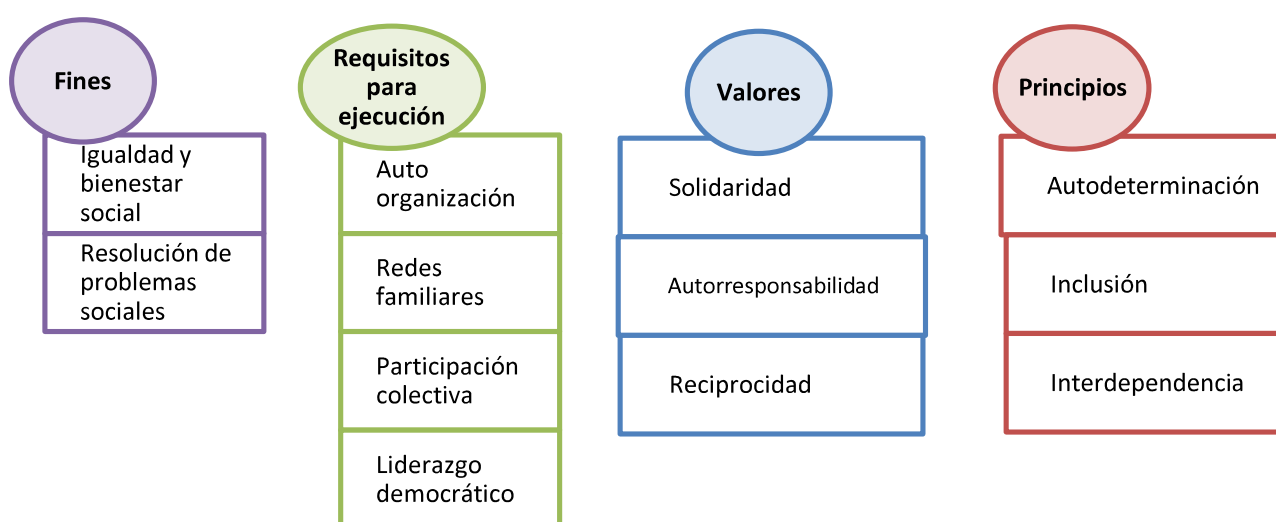

Figura 2 - Características de las prácticas sociales de autogestión
Elaborado con base en Ariztía (2017)

Las 12 características principales se relacionan principalmente con el sentido (fines, valores, principios) y la materialidad (requisitos para ejecución) de las prácticas sociales. En una práctica social de autogestión lo que toma principal relevancia no es el conocimiento que se tenga de la forma de trabajo o los medios o herramientas necesarias para que ésta suceda (competencia), en la práctica social de autogestión lo que prevalece es el sentido, ya que toda práctica social de autogestión debe estar sostenida por valores, principios, y

requiere de requisitos para su ejecución, así como también buscan perseguir ciertos fines, de esta forma es que se determinan las características principales divididas en las cuatro categorías. A continuación se presentan las definiciones correspondientes a cada una de las características de la práctica social de autogestión (**tabla 5**).

Tabla 4 - Definición de características de prácticas sociales de autogestión

CARACTERÍSTICA	DEFINICIÓN
FINES	
Igualdad y bienestar social	Para Veenhoven (1990), la igualdad social busca que todos los ciudadanos cuenten con las mismas oportunidades, y exige una vida digna para todos. Existen varias formas para alcanzar esta igualdad social como la redistribución de poder, conocimiento e ingresos. Para que exista una igualdad social no puede presentarse la discriminación por género, edad, raza, orientación sexual, ingreso, etc. "al hablar de las mismas oportunidades incluye el acceso a la educación, salud, seguridad social" (Carrillo, Annese, & Cervini, 2019, p. 1). Por su lado el bienestar social para Blanco & Díaz (2005), se encuentra vinculado con el contacto social, comunitario, amistad, participación social y los vínculos interpersonales, así como también la considera como aquella valoración que se realiza de las circunstancias y funcionamiento en una sociedad. Es el "conjunto de factores que una persona necesita para gozar de buena calidad de vida. Estos factores llevan al sujeto a gozar de una existencia tranquila y en un estado de satisfacción" (Pérez & Gardey, 2009, p. 1), por tanto incluye un empleo digno, recursos económicos, salud, vivienda, educación, descanso, etc.
Resolución de problemas sociales	"Los problemas colectivos son los que por lo general involucran a una comunidad o a un grupo de personas que comparten un espacio geográfico o un área determinada" (conceptodefinicion.de, 2014, p. 1), donde la solución al mismo no la puede ejercer una sola persona sino todos en conjunto.
REQUISITOS PARA EJECUCIÓN	
Auto organización	Definida como la "capacidad para establecer prioridades, gestionar el tiempo, plantear los métodos y los procedimientos, y determinar los recursos para la realización de una actividad" (Moreno, 2019, p. 1).
Redes familiares	Las redes familiares son consideradas una importante fuente de recursos ya sea materiales, afectivos, de servicios y psicológicos en circunstancias o situaciones de riesgo, es decir "redes mediante las cuales las personas crean lazos entre sí para brindarse apoyo" (INMujeres, 2015, p. 1). En este sentido las redes influyen en diversos factores, entre los que se encuentran: "las características sociales y económicas, los rasgos de personalidad, los recursos dentro de las redes, la calidad de las relaciones interpersonales y la reciprocidad de apoyo entre las y los integrantes" (INMujeres, 2015, p. 2).
Participación colectiva	La participación colectiva es entendida como "acciones que agrupan a personas decididas a enfrentar un problema, para buscar las soluciones a través de un proyecto de mejora o cambio de la situación" (Martínez, 2009, p. 1). Es indispensable que el grupo de personas trabajen con un objetivo en común.
Líder democrático	El liderazgo democrático permite fomentar la participación de todos quienes pertenecen a una comunidad, dando la potestad a los trabajadores para que decidan respecto a sus funciones, de esta forma ellos pueden opinar garantizando así su participación y comunicación mas no sólo recibir órdenes. "Cuando hay que tomar una decisión el líder ofrece soluciones que los trabajadores pueden apoyar o no o entre las que pueden elegir, haciendo que la decisión se convierta en algo compartido" (GESTION.ORG, 2019, p. 1).
VALORES	
Solidaridad	La solidaridad es definida como un "sentimiento de unidad, que tiene como objetivo una meta en común" (designificados, 2019, p. 1), también se la define como un sentimiento que produce en la persona el deseo de ayudar a otros cuando se encuentran en situaciones difíciles.
Autorresponsabilidad	Es aquella que nos impulsa a ejercer cualquier tipo de actividad sin que nadie lo haya ordenado, actúo por mí mismo (Penichet, 2019). La

CARACTERÍSTICA	DEFINICIÓN
	autorresponsabilidad está definida como la “responsabilidad en relación al acto que una persona realiza y cuyas consecuencias recaen sobre su propio patrimonio” (Martínez, 2014, p. 1).
Reciprocidad	Para Gonnet (2010), la reciprocidad “está dada por el sistema de prestaciones mutuas que se dan entre dos personas, dos grupos, dos poblaciones, etc. Estas prestaciones son intercambios simétricos de bienes y servicios, fundamentales para cada una de las partes involucradas”(p. 2). Es decir, es entendida como aquella interrelación entre las partes mismas que reconocen sus derechos y los propósitos de los demás.
PRINCIPIOS	
Autodeterminación	Se la define como “capacidad de un individuo, pueblo o nación, para decidir por sí mismo en los temas que le conciernen” (Significados, 2018, p. 1).
Inclusión	La inclusión no considera a la diversidad como un problema sino más bien como una oportunidad que permite enriquecer a la sociedad mediante la participación activa ya sea en el ámbito familiar, educación, trabajo, procesos sociales, comunitarios y culturales (redpapaz, 2018), “toda actitud, o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer” (Definición, 2019, p. 1)
Interdependencia	La interdependencia es definida como el “conjunto de relaciones recíprocas que se establecen entre diferentes personas, elementos, entidades o variables” (Significados, 2016, p. 1), en otras palabras la interdependencia es considerada una relación de dependencia equitativa, donde todos los elementos se benefician, se complementa y cooperan de varias formas.

Elaborado con base en (Veenhoven, 1990), (Carrillo et al., 2019), (L. Fernández et al., 2019), (Blanco & Díaz, 2005), (Julián Pérez & Gardey, 2009), (conceptodefinicion.de, 2014), (Moreno, 2019), (INMujeres, 2015), (G. Martínez, 2009), (GESTION.ORG, 2019), (designificados, 2019), (J. Martínez, 2014), (Penichet, 2019), (Gonnet, 2010), (Significados, 2018), (Significados, 2016), (redpapaz, 2018) y (Definición, 2019).

3.2. Prácticas sociales de autogestión vigentes y no vigentes

Del listado de prácticas sociales presentadas en el marco teórico (*minka, makipuray, makimañay, yanapay, ayni y ranti-ranti*) mencionadas en la sección **1.7.3 Teoría de las prácticas sociales**, han sido identificadas en la comunidad de Calpaquí las siguientes prácticas: *minka, makipuray y ranti-ranti*.

Estas prácticas seleccionadas, como se explicará más adelante cumplen con las características principales de las prácticas sociales de autogestión. A continuación, se detalla la forma en cómo funciona cada una de estas prácticas sociales de autogestión.

3.2.1 Minka

Para el caso de la *minka* se ha decidido dividirla en dos tipos *Ñawpa minka* (*minka* de antes) y *Kunan Minka* (*minka* de ahora) que se presentan a continuación.

3.2.1.1 Kunan Minka

Figura 3 – Minka
Elaboración propia

Kunan hace referencia al tiempo de ahora, la actualidad, por tanto *Kunan Minka* se refiere a la *minka* en la actualidad o la *minka* de ahora. La *minka* es una práctica de carácter obligatorio y se establece un pago a manera de multa en caso de no asistencia, siendo ésta la cantidad de \$10 dólares por familia. Esta multa se encuentra establecida en el reglamento interno de la comunidad y es recaudada al momento de que la familia realiza el pago de agua, ya que el cabildo lleva un registro de asistencia a las *minkas* y este dinero es invertido en mejoras de la comunidad. A esta práctica debe acudir un solo miembro de cada familia. SL, hombre de 79 años indicó respecto a esta práctica lo siguiente:

Ahora existen las *minkas* para la limpieza de calles, pero este es un trabajo gratis, es obligatorio, todos tenemos que ir, toda la comunidad se levanta para trabajar, (...) en caso de que no vaya a la *minka* tengo que pagar una multa, la cobran al momento de pagar el agua, se dan cuenta quien no va a la *minka* porque llevan una lista y de esta forma se controla la asistencia, en los parlantes gritan y anuncian con anticipación cuando va a existir una *minka* para estar preparados (SL, comunicación personal, 22 de agosto de 2019). **(Figura 4)**

Figura 4 - Minka. Limpieza de conductos de agua
Elaboración propia

Este tipo de práctica es considerada una práctica social ya que cumple con tres componentes principales: competencia, sentido y materialidades. En primer lugar en cuanto al componente de sentido, los entrevistados mencionaron que la *minka* ha perdido su esencia propia, ya que no se está fortaleciendo el trabajo en equipo, la solidaridad, dejando de lado el individualismo como sí se practicaba en tiempos pasados, así lo menciona FA hombre de 55 años “yo creo que no debería haber esa división de tareas sino que entre todos nos ayudemos porque ese no es el sentido de la *minka*, el sentido de la *minka* es ayudarse entre todos, no dejando a alguien solo con sus actividades” (FA, comunicación personal, 23 de agosto de 2019). **(Figura 5)**

En ocasiones han existido conflictos en las *minkas* cuando las personas no participan, o en el caso de abrir caminos las personas dueñas del terreno no permiten que su terreno sea reducido; también se evidenció conflictos en cuanto a liderazgo ya que todos de alguna forma quieren ser líderes y quieren que sus opiniones y puntos de vista sean tomados en cuenta. Como una forma de auto organización la comunidad realiza asambleas para tratar temas sobre mejoramiento de caminos como adoquinados, alcantarillado, ampliación o apertura de caminos, así también respecto a robos, problemas de agua, reforma de reglamentos, fechas para *minkas*, cambio de autoridades, rendición de cuentas, entre otros. En estas asambleas son escuchadas todas las opiniones de las personas y de esta forma se toma en cuenta las mejores propuestas para resolver algún tipo de novedad. MB

hombre de 56 años señala lo siguiente: “Han existido conflictos en caso de que los dueños no quieren prestar sus terrenos para ampliar los caminos, así como también cuando no asisten a *minkas* de agua” (MB, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

Figura 5 - Minka. Apertura de caminos
Elaboración propia

Respecto al componente de materialidades, en base a las entrevistas se encontró que los comuneros utilizan para la ejecución de esta práctica: recursos materiales como palas, picos, machetes, sogas, entre otros; recursos humanos; recursos tecnológicos; recursos alimenticios, que los entrevistados mencionaron que la comida debe ser llevada por parte de las mujeres esposas de quienes acuden a la *minka*, así también de las familias que no colaboran en la *minka* conocida como “*kukabi*” y la bebida (generalmente bebidas gaseosas). Toda la comida se mezcla en una tela y se la comparte entre todos los mingueros. Además mencionaron que en épocas pasadas, la comida de la *minka* principalmente eran las tortillas de maíz y avena con panela. MM, hombre de 68 años menciona lo siguiente:

En la *minka* participan todos quienes viven en la comunidad, de cada casa o familia, la comida es llevada por las mujeres cuando el marido se adelanta a trabajar, ahí entre todos se tiende una tela y se mezcla todo tipo de comida que han traído y se comparte entre todos con los mingueros (MM, comunicación personal, 24 de agosto de 2019).

Así también LA, mujer de 45 años menciona que “antes en las *minkas* se dividía la mitad al trabajo y la otra mitad a cocinar, en las quebradas cocinaban con leña avena con panela y tortillas” (LA, comunicación personal, 26 de agosto de 2019). Los entrevistados mencionaron que en épocas pasadas alrededor de los años 50 cuando la tecnología no

llegaba aún a la comunidad, existían los *mayorales* o *sindikos* que eran personas de voz muy fuerte quienes se paraban en la loma más alta de la comunidad y anunciaban con un día de anticipación la *minka* a realizarse; hoy en día se hace uso de los parlantes que permiten anunciar las *minkas* por parte del cabildo. MT, hombre de 65 años menciona respecto a esta práctica que:

La *minka* se ha utilizado para la limpieza de los caminos, o quebradas, ampliar caminos, todos en general como comunidad deben ir a la *minka*, 1 persona de cada familia, antes anunciaba un “mayoral”, gritaba ya cerca de la noche, para que temprano a las 7 am ya estén todos listo con palas, machetes, azadón, etc., a veces incluso sogas se pedía, si en caso no se asiste a la *minka* se cobra una multa esta la cobra el cabildo, este dinero se invierte en la comunidad (MT, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

Finalmente en cuanto al componente de competencia, en base a las entrevistas realizadas se averiguó que el ***kunan Minka*** es una práctica vigente de carácter comunitario que exige la participación de todos los miembros que pertenecen a la comunidad (hombres y mujeres), para la ejecución de actividades de mejora sean éstas: limpieza de caminos, quebradas, apertura de caminos, limpieza de los conductos o tanques de agua, limpieza de estadios para que tengan una buena presentación, cambios en las mangueras de agua entre otros. JL, mujer de 65 años mencionó respecto a la *minka* lo siguiente:

Otra forma de cuidar la naturaleza es la *minka*, se hacen 3 *minkas* por año para limpiar los bosques de plásticos, cauchos que hacen que las plantas se pierdan, toda esta basura recolectada se quema, los del cabildo son los encargados de anunciar la *minka*. La *minka* se realiza para limpiar los conductos de agua, limpieza de caminos, espacios recreativos (JL, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

Los entrevistados mencionaron que antes existía un mayor número de *minkas* por año, una *minka* cada mes aproximadamente, pero hoy en día éste se ha reducido debido a que ya no existen mayores necesidades como antes de abrir caminos; sin embargo, los habitantes de la comunidad consideran que deberían hacerse más *minkas* al año, ya que en la actualidad se realizan cerca de 4 *minkas* por año, mencionaron además que todavía existe un descuido con las quebradas para la limpieza de mala hierba y no se han realizado *minkas* para su cuidado. De igual manera los horarios han sido modificados, pues antes se trabajaba en la *minka* todo el día, y ahora sólo se realiza en la mañana, siendo estos horarios establecidos por el presidente de la comunidad. Ya en la *minka* son las autoridades

como el presidente y vicepresidente quienes asumen el papel de líder y realizan la división de actividades. ET, hombre de 71 años nos habla respecto a esta práctica que:

En un año se realizaban cerca de 4 *minkas* por los 80, hoy en día ya no se tiene seguro una *minka*, a veces en un año se hace 2 veces una *minka* (...), antes las *minkas* eran todo el día de 7am a 4 pm, ahora sólo se realiza hasta el mediodía 7am-1pm, esos horarios lo establece el presidente (ET, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

De igual manera, JM, mujer de 19 años mencionó respecto a esta práctica que: “La división de trabajo lo hace el presidente, nos asigna por metros, además han existido conflictos por opiniones y puntos de vista, todos quieren ser líderes y no quieren obedecer al líder” (JM, comunicación personal, 23 de agosto de 2019). A continuación, como resumen se presentan las características principales de autogestión junto con las dificultades y retos del kunan *minka* (tabla 6).

Tabla 5 - Características y dificultades de la Kunan Minka

Características	Dificultades y retos
<ul style="list-style-type: none"> • Igualdad y bienestar social: Participación igualitaria donde todos tienen voz; actividades que promueven la armonía y el bien común entre individuos. • Resolución de problemas sociales: limpieza de caminos, conductos de agua, estadios, etc. • Auto organización: El cabildo planifica el número de <i>minkas</i> a realizar en el año de forma independiente. • Redes familiares: El trabajo en la <i>minka</i> fortalece lazos familiares, evidenciado en el compartir que se realiza con la comida. • Participación colectiva: Un representante por cada familia debe asistir al trabajo de <i>minka</i> • Liderazgo democrático: Los dirigentes que conforman el cabildo, principalmente el presidente y vicepresidente realizan la división de tareas y son una guía para la comunidad, tomando en consideración opiniones de todos. • Solidaridad: Toda la comunidad comparte y se ayuda en el trabajo de <i>minka</i>. • Autorresponsabilidad: El cabildo planifica las actividades a realizar en las <i>minkas</i> de forma independiente. • Reciprocidad: El trabajo de <i>minka</i> trae consigo beneficios a toda la comunidad, como necesidades básicas (agua, alcantarillado, etc.) • Autodeterminación: El cabildo decide y establece las fechas para la realización de <i>minkas</i> en la comunidad. • Inclusión: La <i>minka</i> es una práctica que involucra a toda la comunidad sean éstos indígenas o mestizos. • Interdependencia: Se establecen relaciones recíprocas unos con otros en la <i>minka</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Debilitamiento de la misión de la <i>minka</i> • Multa por no participación • Reducción del número de <i>minkas</i> anuales

Elaboración propia

A continuación, se presenta la caracterización de esta práctica social (Figura 6).

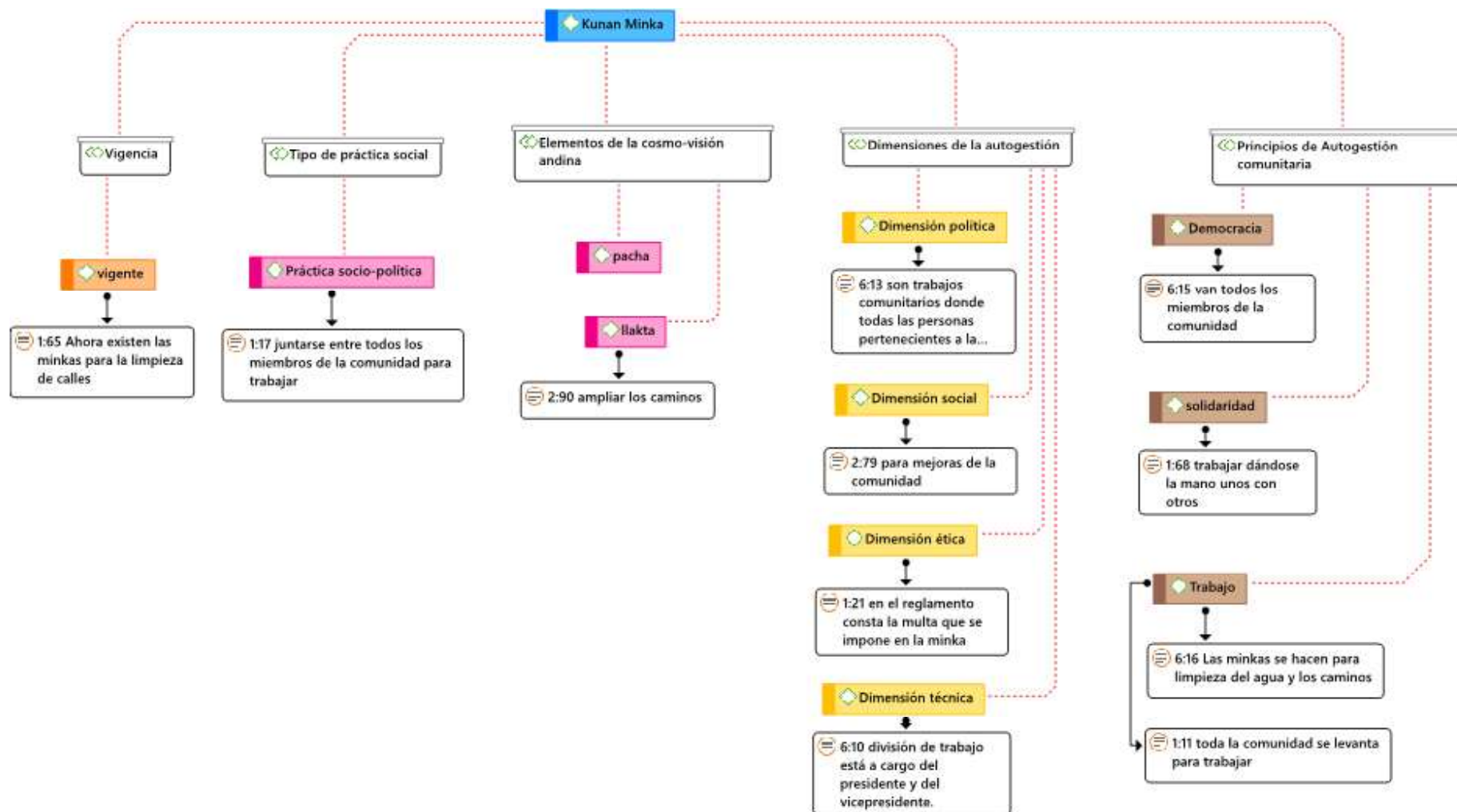

Figura 6 - Caracterización de la Kunan Minka
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

El *kunan minka* es una práctica social de autogestión que se encuentra vigente. Según la clasificación de Castro et al. (1996), sería una práctica socio-política ya que involucra actividades que permiten construir formas de cooperación a través de acuerdos por parte de un ente gobernante que en este caso es el cabildo.

El *Kunan minka* posee una dimensión social ya que su enfoque es un bienestar de todos los habitantes pertenecientes a la comunidad, una dimensión política ya que fomenta la participación y toma de decisiones por parte de todos los miembros ya sea en la *minka* o en las asambleas (poder compartido), una dimensión técnica ya que es el presidente y vicepresidente quienes asumen el papel de líder y realizan la división de actividades y una dimensión ética ya que la *minka* refuerza el pensamiento de actuar correctamente en bienestar de todos, sin embargo es una práctica que exige ética por medio del establecimiento de leyes entre ellas una sanción en caso de no asistencia, que no debería existir pero es necesario para lograr la participación de todos. Los elementos de la cosmovisión andina que se relacionan con este tipo de práctica son *llakta* (entendida como espacio físico donde habitan y desenvuelven sus actividades) y *pacha* (haciendo referencia al tiempo/espacio/universo presente).

Además, cumple con principios de autogestión comunitaria en diferentes rangos, así tenemos alto, medio y bajo. En un rango alto de cumplimiento se encuentra la democracia que involucra la participación de todos; y trabajo que garantiza el cumplimiento de metas establecidas y en un rango medio se encuentra la solidaridad que busca la correspondencia y consecución de metas o fines comunes. La perspectiva que los habitantes poseen respecto de esta práctica es que no la consideran como una práctica social de autogestión que permite fomentar el trabajo en equipo, las redes entre familiares y amigos, realzar la identidad propia como *runa* al buscar el bienestar de toda la comunidad por medio de esta actividad, así como también fortalecer el idioma kichwa, los principios de la cosmovisión andina, entre otros aspectos sino que la consideran únicamente como una práctica obligatoria que se realiza para solventar necesidades de la comunidad.

3.2.1.2 Ñawpa Minka

Ñawpa¹ hace referencia al tiempo de antes o del pasado, por tanto, **Ñawpa Minka** se refiere a la *minka* de antes. Esta práctica no se encuentra vigente en tiempo. Según las entrevistas realizadas esta práctica era muy común para actividades de cultivo donde toda la comunidad acudía a trabajar en los terrenos.

Este tipo de práctica es considerada una práctica social ya que cumple con tres componentes principales: competencia, sentido y materialidades. En primer lugar, en cuanto al componente de sentido hace referencia a todo tipo de creencias ancestrales que la comunidad ha mantenido en cuanto al cultivo, así se mencionan los rituales a manera de agradecimiento a los dioses de recursos naturales que cuidan y guían la supervivencia de los habitantes de la comunidad, así como también técnicas de cultivo que están sujetas a creencias de florecimiento, maduración de frutos, eliminación de malas energías, entre otros. Un pequeño extracto de MB, mujer de 56 años señala que:

Antes de sembrar en los tiempos de San Francisco hacíamos chicha, mi abuelito antes de sembrar cogía un poco de chicha y la regaba en el terreno y le rezaba a San Francisco antes de sembrar (madre tierra harás florecer estos frutos, soy un hombre pobre, te pido por este terreno) se santiguaba y empezaba a sembrar ya después desde mi padre eso se ha olvidado y ya no se practica (MB, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

Respecto al componente de materialidades, esta práctica requiere de recursos humanos, recursos materiales como azadón, palos, arados, rastrillos, etc.; recursos alimenticios y recursos naturales (animales como el chanco, el cuy, los borregos, las yuntas, etc.).

Finalmente en cuanto al componente de competencia, en base a las entrevistas realizadas se averiguó que en el *ñawpa minka* el dueño del terreno acostumbraba ir a las casas de vecinos, amigos, familiares a pedir que les ayude en las actividades de cultivo (*makimañay*), todos se reunían y trabajaban juntos (*makipuray*), de esta forma se aplicaba el (*ranti-ranti*), es decir que así como ellos ayudan en el terreno, el dueño del terreno de

¹ *Ñawpa*, es un término que antecede y a su vez persigue a este espacio tiempo presente conocido como *kay pacha*, situándose en este sentido lo que dejamos (atrás) y hacia dónde vamos (adelante) "el tiempo presente seguido por *ñawpa* (como un hecho sucedido) y el mismo tiempo presente también precedido (en este caso como un hecho a suceder)" (Manga, 2010, p. 1). Es decir, que el *kay pacha* es considerado un bucle con puertas de entrada y salida, un espacio-tiempo que une "un pasado controlable, un presente vivencial y un futuro inmediato (consecuencia del presente)" (p. 1). La presencia de este término "hace emerger al *pacha* como un ente que nace y renace" (p. 2).

igual forma debe corresponder ayudando cuando éste lo necesite en su terreno, quienes ayudaban obtenían un poco de la cosecha obtenida éste podía ser desde una arroba hasta un quintal dependiendo el volumen de producción. SL, hombre de 79 años mencionó respecto al *ñawpa minka* que:

Antes unos con otros nos ayudábamos prestándonos la manito eso era la *minka* ya sea para preparar la tierra para los cultivos, sembrar, etc., pero hoy en día eso se ha perdido, ahora ayudan y trabajan, pero por dinero, antes en vez de dinero regalábamos los granos cosechados una o dos arrobas y si la cosecha es mayor hasta un quintal en forma de agradecimiento (SL, comunicación personal, 23 de agosto de 2019). **(Figura 7)**

Figura 7 - Ñawpa Minka. Entrevista MP
Elaboración propia

Es por ello que en ese entonces todos los terrenos eran ocupados para la siembra, se dice que ni siquiera existía espacio para pastar a los animales, todas las montañas eran llenas de cultivos. Hoy en día se puede visualizar una escasez enorme de actividades de cultivo a diferencia de antes. JA, mujer de 80 años señala que:

Ahora los terrenos están vacíos y botados, cuando yo era pequeña esas montañas que ves a lo lejos todo eso era sembrado, incluso para llevar a comer a las llamas el pasto ya no había lugar porque todo el terreno estaba ocupado con la siembra (JA, comunicación personal, 26 de agosto de 2019).

A continuación, se presentan las características principales de autogestión junto con las dificultades y retos del *Ñawpa minka* **(tabla 7)**.

Tabla 6 - Características y dificultades del *Ñawpa Minka*

Características de Prácticas Sociales de Autogestión	Dificultades y retos en el ejercicio de la Práctica Social de Autogestión
<ul style="list-style-type: none"> • Igualdad y bienestar social: Participación igualitaria de toda la comunidad que buscan un bienestar común • Resolución de problemas sociales: Necesidades básicas como la alimentación que garantice la supervivencia de los individuos. • Auto organización: Los dueños de los terrenos organizan una <i>minka</i> para actividades de cultivo de forma independiente. • Redes familiares: El trabajo en la <i>minka</i> fortalece lazos familiares a través del compartir entre todos. • Participación colectiva: Participan todos los miembros de la comunidad. • Liderazgo democrático: Los dueños de los terrenos son quienes toman el papel de líderes y guían a los <i>minkeros</i> en las actividades a realizar, tomando en consideración opiniones de todos. • Solidaridad: Toda la comunidad comparte y se ayuda en el trabajo de <i>minka</i> de forma voluntaria. • Autorresponsabilidad: Los dueños de los terrenos o quienes organizan la <i>minka</i> establecen las actividades a realizar en este trabajo de cultivo (arar, sembrar, cosechar, etc.). • Reciprocidad: Si un familiar o vecino ayuda a un individuo, para cuando el familiar o vecino realice una <i>minka</i> similar, éste debe corresponder con la misma ayuda / Quien colabora recibe en forma de agradecimiento una porción de las cosechas. • Autodeterminación: Los dueños de los terrenos deciden cuándo anunciar una <i>minka</i> para los trabajos en la tierra. • Inclusión: La <i>minka</i> es una práctica que involucra a toda la comunidad. • Interdependencia: Se establecen relaciones recíprocas unos con otros en la <i>minka</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desaparición de la práctica social de autogestión • La pérdida de esta práctica se debe a la presencia de cultivo de tomate de árbol.

Elaboración propia

Además, se presenta una caracterización de esta práctica social de autogestión (**Figura 8**).

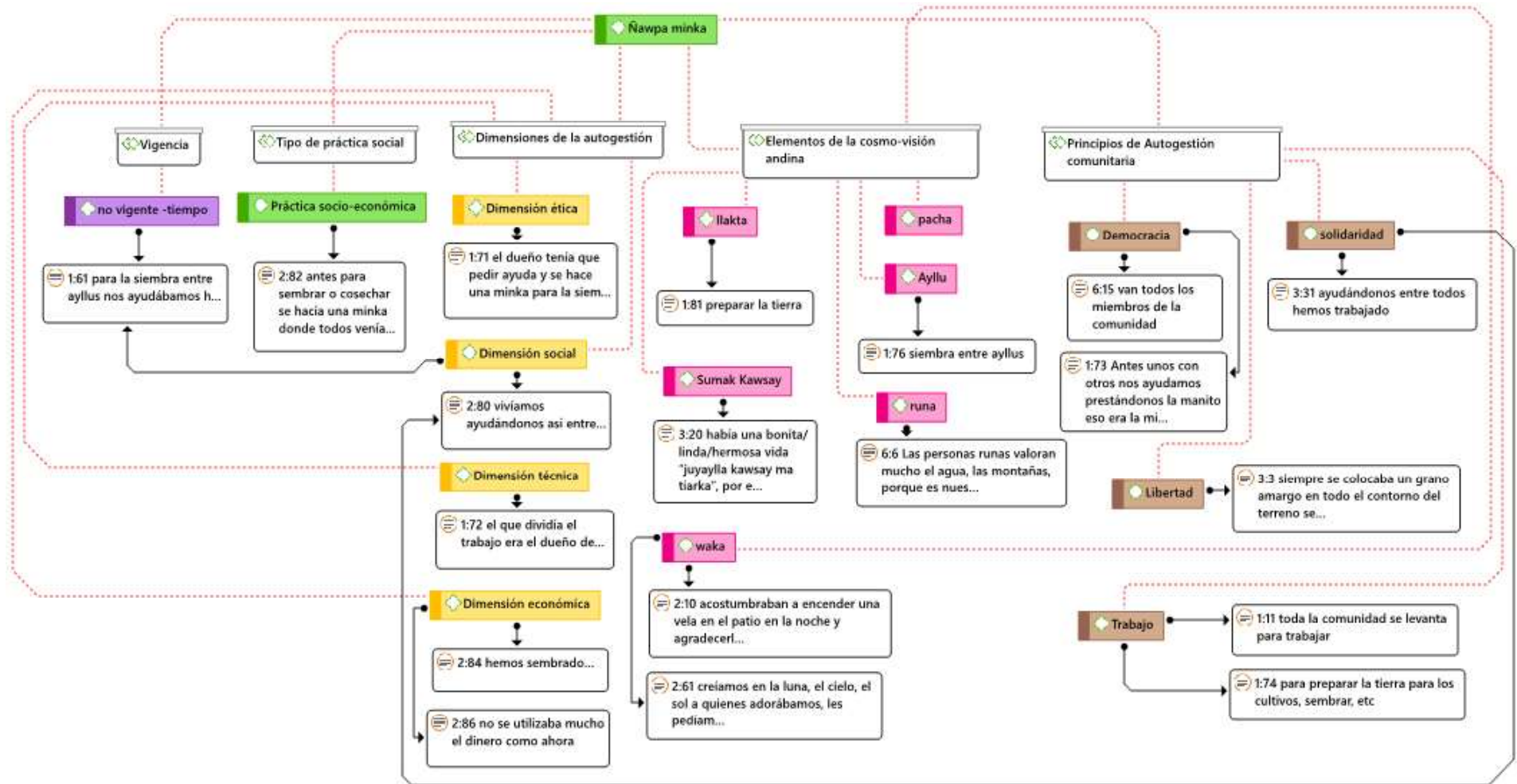

Figura 8 - Caracterización del Ñawpa Minka
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

El *ñawpa minka* no se encuentra vigente en tiempo, es un tipo de práctica socio-económica debido a que son actividades que permiten obtener alimentos para los habitantes de la comunidad. Posee una dimensión social pues busca un bienestar de todos los miembros de la comunidad; una dimensión económica por las relaciones de intercambio entre comuneros indígenas; una dimensión técnica pues era el dueño del terreno quien de alguna forma asumía el papel de líder y realizaba una división de tareas a cada uno de los *minkeros* y una dimensión ética pues con esta actividad se buscaba fomentar valores como el respeto a la tierra y la importancia del trabajo en equipo.

Los elementos de la cosmovisión andina que se relacionan a esta práctica son: *runa* (los habitantes que intervienen son kichwas otavalos), *llakta* (espacio físico donde desarrollan sus actividades), *pacha* (tiempo/espacio/universo presente), *waka* (se realizan rituales en las actividades de cultivo), *sumak kawsay* (existía un convivir en armonía y tranquilidad), *ayllu* (intervención de familiares cercanos).

Además, cumple con principios de autogestión comunitaria en diferentes rangos, así tenemos alto, medio y bajo. En un rango alto de cumplimiento se encuentra la democracia que involucra la participación de todos los miembros de la comunidad y solidaridad al enfocarse en la correspondencia de la ayuda brindada; en un rango medio se encuentra el trabajo que garantiza el cumplimiento de metas, y en un rango bajo está la libertad que permite el desarrollo individual, pues se adquiere nuevo conocimiento de técnicas de cultivo para replicarlas y mantenerlas en el tiempo.

Según perspectivas de los habitantes respecto a esta práctica consideran que sí era una práctica social de autogestión ya que era una forma en que se mantenga toda la comunidad unida, donde prevalecía la ayuda entre todos con beneficio para todos, dejando de lado la dependencia del recurso monetario, un convivir en armonía entre todos, pero ésta se ha perdido y ha sido olvidada desde el año 2000, al darse cuenta que la ganancia por la venta del maíz era muy inferior a diferencia de los tomates de árbol, es por ello que habitantes del sector comenzaron con la siembra de este producto a manera de negocios personales e incluso en asociaciones de tres o cuatro personas, quienes compartían los costos y ganancias, rompiendo de esta forma la tradición ancestral. Así lo menciona JA, hombre de 46 años respecto a los cultivos de tomate de árbol.

Para sembrar el tomate no existe una temporada, este requiere de un año y medio para cosecharlo, si es que se puede lo siembra solo la familia, si es más grande lo hace con peones, estos productos son únicamente para la venta, algunos lo tienen como negocio propio, otros en cambio conforman un grupo, los productos cosechados se venden en los mayoristas o en los mercados, a veces vienen a comprar aquí mismo, si lo venden en grupo, el dinero obtenido se comparte entre todos, las primeras cosechas al ser menores se venden en los mercados, ya cuando la cosecha aumenta éstas se venden en los mayoristas, hemos visto en el maíz que no nos brinda mayores beneficios, en cambio el tomate es otra forma de negocio más rentable, en caso de que el tomate madure bien éste dura entre tres y cuatro años, es por eso que con este cultivo hemos mantenido a mi familia, es mejor que el maíz, ya que cuando madura cada mes cosechamos dos veces, en cambio al maíz se lo cosecha cada año, existe mayor ganancia en el tomate a diferencia del maíz, y por eso ya no se siembra maíz, sin embargo en estos tiempos debido al masivo cultivo de tomate de árbol, hizo que venga una plaga a nuestras tierras, por eso ya no hay cultivos de tomate de árbol en la actualidad, esta plaga terminó con todos los cultivos de tomate haciendo que se sequen por sí solos, a pesar de que se le cuide y se le ponga químicos esta plaga no puede quitarse, ya no hay remedio, ya es un año desde que llegó esta plaga terminando con los cultivos, y por eso ahora ya no lo cultivan, ahora toca sembrar nuevamente el maíz. Para sembrar el tomate de árbol en caso de que el dueño tenga un terreno grande se lo hace ahí, si no en grupos de 3 o 4 personas aportan y arriendan terrenos que no han sido utilizados y se los arrienda por 3 o 4 años que dure la cosecha (JA, comunicación personal, 23 de octubre de 2019). **(Figura 9)**

Figura 9 - Ñawpa Minka. Cultivos de tomate de árbol
Elaboración propia

La diferencia principal que existe entre el *ñawpa minka* y el *kunan minka*, es que la primera era una forma de unir a toda la comunidad de forma voluntaria para actividades de cultivo, donde cada habitante recibía una porción de la cosecha en forma de agradecimiento, mientras que el *kunan minka* es una práctica que si involucra a toda la comunidad pero a manera de obligación ya que se impone sanciones en caso de no asistencia, sin embargo

ambas buscan la solución de problemas sociales, en el ñawpa *minka* era la alimentación y subsistencia, y en el kunan *minka* son problemas de mejora de la comunidad. Además el ñawpa *minka* era una práctica que involucraba la interacción de otras prácticas como el makipuray, el ranti ranti y el makimañay por parte de toda la comunidad, esta práctica con su desaparición hizo que las prácticas se separen y se ejecuten de forma independiente.

3.2.2 Makipuray

El *makipuray* es una práctica heredada de la práctica social de autogestión *Ñawpa minka*, que se enfoca en el trabajo conjunto de personas, sin embargo, el *makipuray* en la actualidad es una práctica familiar, mas no de toda la comunidad como el *ñawpa minka*.

Este tipo de práctica es considerada una práctica social ya que cumple con tres componentes principales: competencia, sentido y materialidades. En primer lugar, respecto al componente de sentido se tiene a las diferentes creencias de los habitantes en cuanto a actividades de cultivo, sus técnicas, sus formas de agradecimiento, sus formas de cuidado a la tierra, así como también el descanso a los terrenos de sembrío y equilibrio de energías, que se mencionan a continuación. **(Figura 10)**

Figura 10 - Makipuray. Cultivos familiares
Elaboración propia

Para el proceso de cultivo que consiste en remover la tierra (arar), hacer los surcos, sembrar, deshierbar y cosechar. Los entrevistados mencionaron que alrededor de los años

50 el proceso de remover la tierra dependía del tipo de producto a sembrar; por ejemplo, para sembrar quinua se removía 12 veces, para el maíz 5 veces, en la actualidad máximo se remueven 2 veces para el caso del maíz. Para esta actividad se solía quitar el espanto a las vacas, que consiste en alejar las malas energías del animal y garantizar de esta forma que el trabajo de arado del terreno sea satisfactorio. JA, mujer de 80 años señala que:

Recuerdo que mi padre madrugaba a las 3 de la mañana a quitar el espanto a las vacas (shunguchishpa) para luego empezar a remover la tierra (yapungapa), mi marido en ese entonces decía que para sembrar la quinua 12 veces se debe remover y luego se siembra para que la cosecha salga bien sin necesidad de guano (JA, comunicación personal, 26 de agosto de 2019).

La comunidad de Calpaquí se dedica principalmente al cultivo de maíz, fréjol, habas, alverja, chocho, quinua, trigo, cebada, melloco, papas, zambo, morocho, chulpi, mashua, oca, chuchuca. En base a las entrevistas se pudo averiguar que para el tratamiento de los terrenos no se hace uso de abonos químicos sino más bien abono natural proveniente de los residuos de animales ya sean estos chanchos, vacas, cuyes, gallinas, borregos, e incluso las mismas hojas secas del maíz. Para realizar la siembra del maíz, éste se lo acompaña con fréjol pues se conoce que, si el maíz es sembrado solo, la planta se maltrata y se cae, mientras que el fréjol le acompaña y le permite que el maíz crezca, ya que el fréjol sube enroscando al maíz y de esta forma crecen juntos, así también existen otras maneras de sembrar el maíz que es mezclando con otros productos como quinua, habas, chocho, etc. JL, mujer de 65 años menciona lo siguiente respecto a la práctica:

Nosotros juntamos al maíz con cualquier semilla pues crecen igual, algunos crecen otros no, pero aun así nosotros ponemos habas, frejol, quinua, chocho y a esto lo denominan multicultivo, unos granos se pierden y no crecen pero otros ganan y crecen, por no tener un terreno muy grande, en el pequeño lo mezclamos de todo tipo de granos y a veces lo dividimos y ya para el momento de comer escogemos cuando estén secos para que no estén mezclados (JL, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

A manera de técnicas de cultivo los entrevistados mencionaron que antes por los años 60, en el contorno del terreno se sembraba chocho al ser éste un grano amargo evitaba que las plagas ingresen a los terrenos y garantizaba que el producto sea de calidad, como una especie de seguridad para los productos que se encuentran en su interior, en el interior del

terreno se sembraba el maíz junto con el fréjol y la quinua se sembraba en tres filas que dividían al terreno en 4 partes, una vez cosechados los productos éstos se almacenaban en esteras que formaban un cilindro denominadas “*kulom*” para dar la vuelta al año. En la actualidad se observó que hacen uso de los costales o colgados en palos para el caso del maíz. El resultado de las cosechas antes era únicamente para consumo propio, en la actualidad se observó que éste es para consumo propio y venta en la ciudad. FA hombre de 55 años señala que:

Para que la lancha ² no entre al maíz, éste se sembraba con fréjol y habas, pero siempre se colocaba un grano amargo en todo el contorno del terreno se sembraba chocho y la quinua iba en tres filas que dividían al terreno en cinco partes, esto se hacía para que no entren las enfermedades o plagas a las plantas o la lancha, lo amargo le aleja, de esta forma los productos eran abundantes y de buena calidad, el maíz aunque se siembra junto con el fréjol, es el fréjol el que gana en crecer y el haba gana al fréjol, así también la quinua le gana al maíz, todo se siembra igual pero para la cosecha primero uno, luego lo otro siendo, el maíz el cual se cosecha al último (habas, quinua, fréjol, maíz) (FA, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

Por su lado AC hombre de 67 años señala que: “Alrededor del terreno sembrábamos chochos, en el centro habas con fréjol y el maíz, antes no utilizábamos abonos sino el mismo guano de los animales como la llama, se despachaba del corral de las llamas cada noche” (AC, comunicación personal, 22 de agosto de 2019). **(Figura 11)**

Según las entrevistas realizadas se evidenció que existen temporadas establecidas tanto para la siembra como para la cosecha para cada tipo de productos, por ejemplo, el más conocido que es el maíz, éste debe ser sembrado en los meses de agosto, septiembre, octubre y como último plazo en noviembre, y la cosecha debe ser realizada en el mes de febrero, marzo o junio. Existen algunas creencias en cuanto a la siembra de productos entre ellos tenemos: antes de sembrar se debe mirar a la luna, así lo menciona JM, mujer de 19 años: “En el mes de septiembre, cada vez que se siembra se debe ver la luna, si es luna llena no se puede sembrar porque el producto sale dañado, no tiene que haber luna para sembrar” (JM, 27 de agosto de 2019). Además, los entrevistados mencionaron que a la *pacha mama* se la debe dejar descansar un año sin sembrar NA,

² La Phytophthora o más conocida como lancha es una enfermedad que ataca en las plantas “se detecta por un marchitamiento parcial o total del follaje, con una infección que comienza en la base del tallo o en la raíz, donde aparece una lesión de color café oscuro”(UNOCANC, 2019, p. 130). Esta enfermedad puede dispersarse por factores bióticos y abióticos (insectos, plagas, maquinarias o factores climáticos), generando un contagio a otros cultivos de forma directa o indirecta (G. Cevallos & Chimbo, 2016).

mujer de 71 años señala que: “A la tierra se la hace descansar no sembrando un año, o sembrar dos años seguidos y hacerla descansar, porque la madre tierra sufre y se cansa” (NA, 28 de agosto de 2019).

Figura 11 - Makipuray. Entrevista SL
Elaboración propia

En épocas pasadas, los entrevistados mencionaron que la gente acostumbraba a realizar cierto tipo de rituales antes de empezar con la siembra, así se mencionaron los siguientes: Se realizaba un agradecimiento al sol antes de la siembra y en el momento de la cosecha; con el aumento de la influencia del cristianismo, en la actualidad las personas agradecen a Dios; así también se mencionaba que antes de sembrar una persona pedía permiso a la *pachamama* para ingresar, esto se hacía a manera de una comunicación fluida como cualquier persona y dejando caer una porción de chicha en el terreno; así también se hacía oraciones de agradecimiento a San Francisco, San Marcos, al *taita inti*, al *taita Imbabura*, a la *mama yaku*, a *mama huayra*, al cielo, la luna; se acostumbraba también a encender una vela en la mitad del patio y realizar una oración para agradecer y pedir la bendición, una vez cosechados los productos los primeros granos se cocinaban en una olla de barro, una vez cocinados se prendía una vela junto a ella y se reposaba por dos horas en forma de agradecimiento, luego de este tiempo se repartía entre todos la comida. Un breve extracto de FA, hombre de 55 años, sostiene lo mencionado anteriormente:

Cuando mi mamita vivía siempre tenía mucho respeto a la tierra, en la noche antes de ir a sembrar, ella miraba hacia el este por donde sale el sol y decía que por ahí sale la primera bendición hablando al dios del sol ya está aclarando, ya cuando la luz del sol llegaba a la tierra donde vamos a sembrar entonces llegaban al terreno con mucho respeto a hablar con la tierra y le decía: madre tierra aquí he venido con mis familiares, y te pido que hagas florecer estas semillas que serán nuestro alimento. Ella mantenía una conversación fluida y

normal como cualquier otra con la tierra, antes de cosechar igual le decía: madre tierra voy a coger los granos, como una forma de pedir permiso para entrar y luego de eso ya se cogía, los primeros granos cosechados los cocinaba en una olla de barro y éste cocinado lo ponía junto una vela encendida, primero se agradecía a Dios, y se lo reposaba por una o dos horas y luego se repartía a todos para comerlo (ofrenda de agradecimiento), ahora ya no se hace eso, ahora cualquiera ve que el maíz está listo y ya lo pellizca , ya no tenemos respeto, ahora es la ideología occidental a la que estamos siguiendo y dando cumplimiento (FA, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

En cuanto al componente de materialidades, para este tipo de práctica se requiere de igual forma que el *ñawpa minka*, de recursos humanos, alimenticios, recursos materiales como azadón, palos, arados, rastrillos, etc, recursos naturales (animales como el chanco, el cuy, los borregos, etc.) y recursos físicos como tractores para el arado de los terrenos. SL, hombre de 79 años señala respecto al *makipuray* que:

Para cuidar la tierra nosotros no utilizamos abono, sino que usamos el mismo guano de los animales, en caso de no utilizar el guano colocamos las mismas hojas del maíz que quedan de residuo cuando se cosecha, eso es alimento para la tierra. El maíz que sale podrido lo molemos y lo hacemos harina y de esta forma se convierte en alimento para mis animales como la vaca, junto con afrecho del morocho, la chuchuca, no genero desperdicios (SL, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

Finalmente, en cuanto al componente de competencia, en base a las entrevistas realizadas se averiguó que el *makipuray* es una práctica vigente de carácter familiar principalmente para actividades de cultivo, donde entre familiares trabajan y hacen que el proceso de cultivo sea más rápido. CB mujer de 76 años dice respecto del *makipuray* que: “Para sembrar y cosechar los granos participan mis propios hijos, no intervienen vecinos es más familiar” (CB, comunicación personal, 22 de agosto de 2019). **(Figura 12)**

Figura 12 - Makipuray. Sembríos familiares
Elaboración propia

A continuación, se presenta un resumen de las características principales junto a las dificultades y retos del *Makipuray* (tabla 8).

Tabla 7 - Características y dificultades del *Makipuray*

Características de Prácticas Sociales de Autogestión	Dificultades y retos en el ejercicio de la Práctica Social de Autogestión
<ul style="list-style-type: none"> • Igualdad y bienestar social: Participación igualitaria de toda la familia que buscan un bienestar común • Resolución de problemas sociales: Necesidades básicas como la alimentación que garantice la supervivencia de los individuos. • Auto organización: Los padres de familia organizan las actividades a realizar en el terreno de forma independiente. • Redes familiares: El trabajo en la tierra fortalece lazos familiares a través del compartir entre todos. • Participación colectiva: Participan todos los miembros familiares. • Liderazgo democrático: Los padres de familia son quienes toman el papel de líderes y guían a la familia en las actividades a realizar, fortaleciendo la enseñanza de técnicas de cultivo, se toma en cuenta las opiniones de todos. • Solidaridad: Toda la familia comparte y se ayuda en el trabajo de cultivo. • Autorresponsabilidad: Los padres de familia son quienes promueven el desarrollo de actividades de cultivo de forma independiente en sus terrenos. • Reciprocidad: Si un familiar ayuda a otro, para cuando éste necesite el familiar debe corresponder con el mismo favor. • Autodeterminación: Cada familia decide cuándo realizar actividades de tratamiento a su terreno. • Inclusión: Esta práctica involucra a toda la familia. • Interdependencia: Se establecen relaciones recíprocas unos con otros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Debilitamiento de la práctica ya que se está convirtiendo en una práctica más individual que familiar • Los trabajos en la tierra ahora son pagados por falta de tiempo.

Elaboración propia

De igual manera se presenta la caracterización de esta práctica social de autogestión detallada en la (Figura 13).

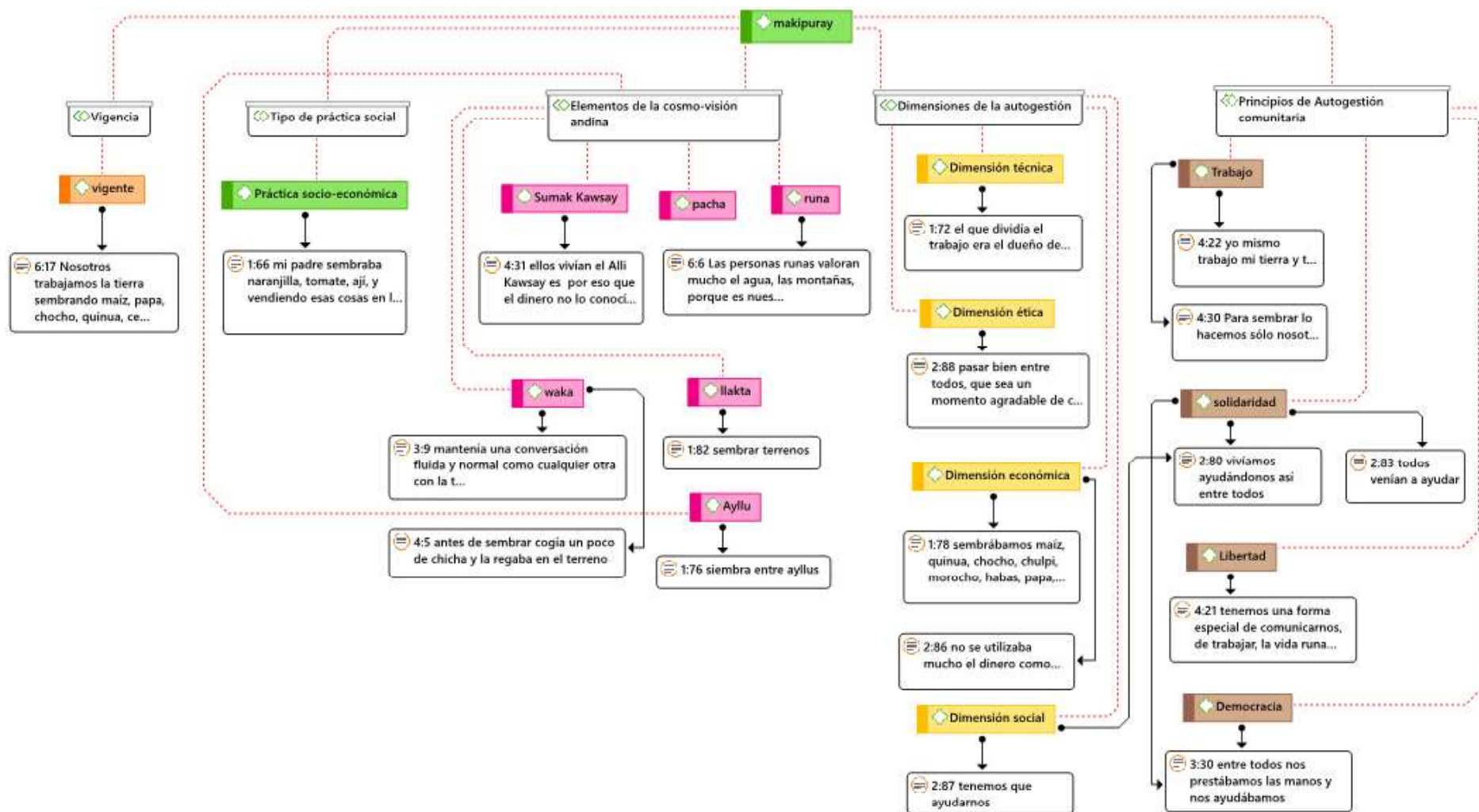

Figura 13 - Caracterización del Makipuray
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

El *makipuray* es una práctica social de autogestión vigente, es un tipo de práctica socio-económica, ya que son actividades que permiten obtener y conservar alimentos para la familia. Posee una dimensión social ya que se enfoca en un bienestar de todos, una dimensión económica que se enfoca en las relaciones de intercambio que se dan entre los habitantes, una dimensión técnica ya que el jefe del hogar realiza la división de tareas y una dimensión ética pues busca fomentar valores como el respeto a la *pacha*, la cooperación, trabajo en equipo y fortalecer lazos de unión con la familia. Los elementos de la cosmovisión andina que están relacionados son *runa* (personas indígenas kichwas otavalos), *ayllu* (miembros del núcleo familiar), *pacha* (espacio/tiempo/universo presente), *waka* (se realiza rituales (creencias) en aspectos de cultivo), *sumak kawsay* (convivencia en armonía), *llakta* (espacio físico donde se desenvuelven).

Esta práctica cumple con principios de autogestión comunitaria en diferentes rangos, así tenemos alto, medio y bajo. En un rango alto de cumplimiento se encuentra la libertad que garantiza el desarrollo personal, adquiriendo conocimiento en cuanto al tratamiento de tierras, para conservarlas en el tiempo; en un rango medio se encuentra el trabajo que garantiza el cumplimiento de metas, y en un rango bajo se encuentran: la democracia que involucra la participación de toda la familia, y la solidaridad al enfocarse en la consecución de objetivos comunes. Según perspectivas de los habitantes el *makipuray* es considerada una práctica social de autogestión, a manera de ahorro, que permite fomentar lazos de unión familiar, un compartir agradable, así como también el aprendizaje de técnicas de cultivo que pueden ser replicadas en generaciones siguientes, enfatiza la valoración que se hace al trabajo de la tierra y su cuidado.

3.2.3 Ranti-ranti

Este tipo de práctica es considerada una práctica social ya que cumple con tres componentes principales: competencia, sentido y materialidades. En primer lugar, en cuanto al componente de sentido, los entrevistados establecieron que esta práctica era una forma donde se ayudaban unos con otros de forma igualitaria, es por ello que antes no se hacía uso del dinero, todo era en base a intercambios inclusive entre familiares. Así lo menciona MB mujer de 68 años:

En épocas de cosechas comuneros de comunidades vecinas visitaban nuestra comunidad para hacer el intercambio de productos, de esta forma cambiábamos chocho, aguacate, antes al momento de cosechar, ellos nos

seguían atrás recogiendo, ahora eso ya no hay, ahora ni los granos ya no quieren (MB, comunicación personal, 22 de agosto de 2019). (**Figura 14**)

Por su lado MB hombre de 56 años señala que: “Mis padres si hacían trueques, cambiaban el dulce por maíz, la cebolla por maíz, chicharrón por maíz, entre vecinos de comunidades como Cajas, Cangagua, Pukara” (MB, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

Figura 14 - Ranti-ranti
Elaboración propia

Esta práctica se realizaba inclusive con animales o cualquier instrumento del hogar o construcción. En cuanto al componente de materialidades, esta práctica requería de recursos humanos y recursos físicos (productos de intercambio). Finalmente, en cuanto al componente de competencia, en base a las entrevistas se averiguó que el **ranti-ranti** representada por el trueque, consistía en que habitantes de diferentes comunidades como Cajas, Cangagua (Cayambe), Pukará y otros traían los productos que su tierra generaba como cebollas, papas, habas y se intercambiaba con productos propios de la comunidad como el maíz, fréjol, quinua, entre otros. Un extracto de CB, mujer de 76 años nos menciona que:

Hace mucho tiempo se hacía el cambio con habas, maíz, fréjol por otros productos, por eso antes no se utilizaba mucho el dinero como ahora, antes incluso en las *minkas* se ayudaba porque regalaban comida, ahora todo lo hacen por dinero (CB, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

Ahora bien, el **ranti-ranti** también está asociado a otras actividades que involucran acciones de reciprocidad, como la participación en ceremonias, celebraciones, actividades de construcción, entre otros, donde una persona aporta con algo y de la misma forma debe existir una retribución con el mismo valor que hasta ahora se sigue aplicando, es decir que la forma de trueque o intercambio ha evolucionado, si bien ahora ya no se practica el

intercambio de alimentos, todavía se encuentra vigente la práctica como tal por tradición y compromiso representada en otras actividades. A continuación, se presentan las características y dificultades del Ranti ranti (**tabla 9**).

Tabla 8 - Características y dificultades del Ranti-ranti

Características de Prácticas Sociales de Autogestión	Dificultades y retos en el ejercicio de la Práctica Social de Autogestión
<ul style="list-style-type: none"> • Igualdad y bienestar social: Participación igualitaria de diferentes comunidades que persiguen un fin común (la subsistencia) • Resolución de problemas sociales: Necesidades básicas como la alimentación que garantice la supervivencia de los comuneros (variedad en alimentos). • Auto organización: Los habitantes de cada comunidad se organizan de forma independiente para acudir a otras comunidades a realizar el intercambio. • Redes familiares: El intercambio o trueque fortalece los lazos entre familias y vecinos. • Participación colectiva: Participan habitantes de diferentes comunidades aledañas. • Liderazgo democrático: El intercambio se basa en un acuerdo entre las partes para fijar las porciones de intercambio. • Solidaridad: Existe una ayuda mutua entre comunidades vecinas con sus productos. • Autorresponsabilidad: Cada individuo perteneciente a una comunidad establece los períodos en que se realizará la visita a las comunidades, principalmente en temporadas de cosecha. • Reciprocidad: Si un miembro de una comunidad ayuda con productos a otra, de igual manera se corresponde la ayuda con la misma proporción de productos. • Autodeterminación: Cada individuo decide qué productos y cuándo realizar el intercambio con otras comunidades. • Inclusión: Esta práctica involucra a las diferentes comunidades vecinas. • Interdependencia: Se establecen relaciones recíprocas unos con otros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desaparición de la práctica social de autogestión relacionada al intercambio de productos alimenticios (trueque) • Siguen vigentes otras formas de ranti ranti en ceremonias, construcción de viviendas, celebraciones, etc.

Elaboración propia

De igual manera se presenta la caracterización de este tipo de práctica social de autogestión (**Figura 15**).

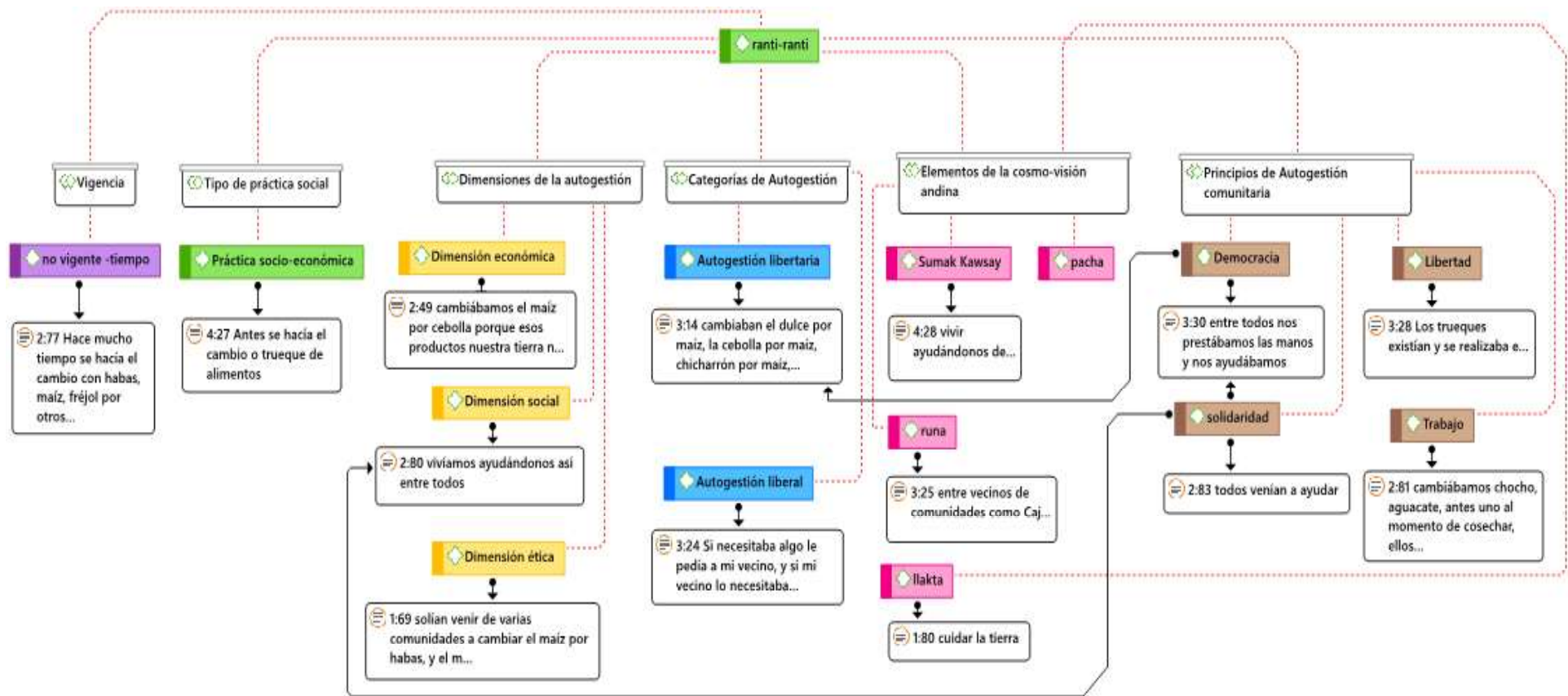

Figura 15 - Caracterización del Ranti-ranti
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

Finalmente, para el caso de la práctica social de autogestión *ranti-ranti*, ésta es una práctica no vigente en cuanto a intercambio o trueque de alimentos que se practicaba hace muchos años, que hoy en día se ha perdido, es un tipo de práctica socio-económica ya que son actividades que permiten conseguir una variedad de alimentos para los miembros de la comunidad. Posee una dimensión social ya que se busca el bienestar de todos, una dimensión económica por las relaciones de intercambio, y una dimensión ética que busca fomentar valores como la solidaridad, apoyo mutuo, colaboración, así como también fomentar lazos de unión entre miembros de diferentes comunidades.

Los elementos de la cosmovisión andina que se relacionan a esta práctica son: *runa* (los habitantes que intervienen son kichwas de diferentes culturas y comunidades), *llakta* (espacio físico donde desarrollan sus actividades), *pacha* (espacio/tiempo/universo presente), *sumak kawsay* (existía un convivir en armonía y tranquilidad). Además cumple con principios de autogestión comunitaria en diferentes rangos, así tenemos alto, medio y bajo. En un rango alto de cumplimiento se encuentra la democracia que involucra la participación de todos los miembros de comunidades aledañas y solidaridad que busca la correspondencia en la ayuda ofrecida. En un rango medio se encuentra el trabajo que garantiza el cumplimiento de metas establecidas, y en un rango bajo está la libertad que permite el desarrollo individual, fortaleciendo el sentido de la ayuda mutua y cooperación.

Según perspectivas de los habitantes respecto de esta práctica, en su tiempo fue una práctica social de autogestión que permitía la subsistencia de las personas en cuanto a alimentación, de esta forma cada familia de diferente comunidad tenía una variedad y diversidad de alimentos para el consumo, así también se enfatiza las relaciones con comunidades vecinas fortaleciendo lazos de unión entre todos, con el único fin de convivir en armonía entre todos, un bienestar común.

3.3. Principios de cosmovisión andina y prácticas sociales de autogestión en Calpaquí

Con el fin de dar a entender las gráficas de los principios de la cosmovisión andina en cada una de las prácticas sociales de autogestión, se presenta previamente una gráfica que relaciona las categorías de autogestión, dimensiones de autogestión y principios de la cosmovisión andina que se explican de la siguiente manera:

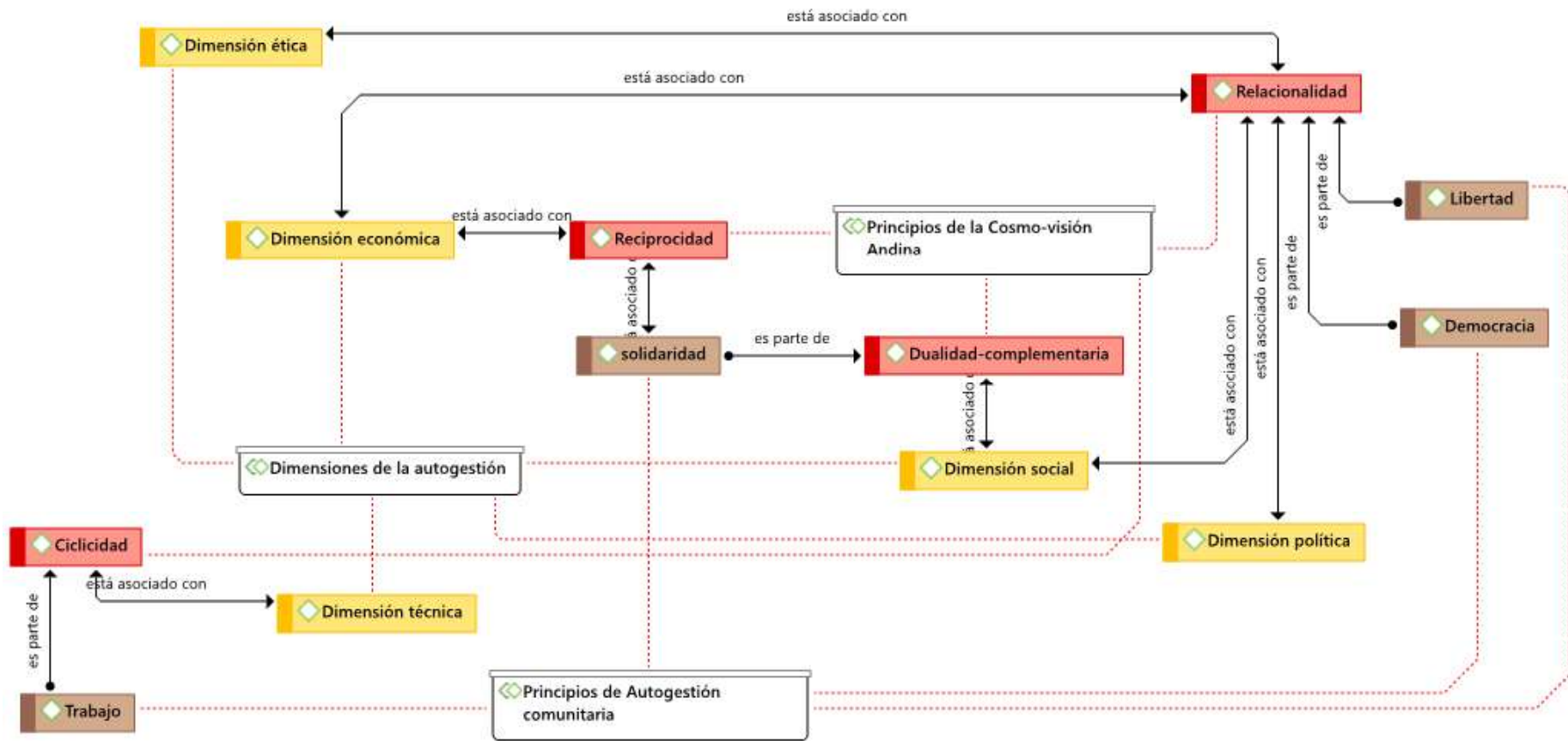

Figura 16 - Relación entre dimensiones de autogestión, principios de autogestión y principios de cosmovisión andina
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

Las dimensiones de autogestión se relacionan con los principios de la cosmovisión andina de la siguiente manera: la dimensión económica se encuentra relacionada con el principio de reciprocidad debido a la aplicación de principios democráticos y relacionalidad debido a que el trabajo se ve evidenciado en una red de interacciones entre personas. La dimensión política por su lado se encuentra relacionada con el principio de relacionalidad pues existe una integración de varias formas de pensar, sentir, actuar y ser, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones en base al respeto y armonía entre todos. La dimensión ética se encuentra relacionada con el principio de relacionalidad ya que por su carácter social se enfoca en la interdependencia de sus acciones individuales, y con el principio de dualidad complementaria debido a que los aportes de cada uno complementan el del otro formando una red más firme. La dimensión social por su parte está relacionada con el principio de relacionalidad ya que todos trabajan y se relacionan con el fin de obtener soluciones factibles para todos y el principio de dualidad complementaria ya que unos con otros se complementan mutuamente para lograr un bienestar común. Finalmente, la dimensión técnica se encuentra relacionada con el principio de ciclicidad ya que, al enfocarse en el trabajo, éste se organiza en períodos establecidos de acción.

De igual manera, los principios de la autogestión comunitaria se encuentran relacionados con los principios de la cosmovisión andina como se detalla a continuación: El principio de solidaridad que consiste en la consecución de objetivos comunes en base a la correspondencia se relaciona con el principio de reciprocidad ya que es una forma de cooperación mutua, así también con el principio de dualidad complementaria que de alguna forma las personas se complementan con sus aportes para alcanzar el objetivo. Por su lado, el principio de democracia está relacionado con el principio de relacionalidad debido a que se presencia una interrelación de maneras de pensar y actuar con todos los miembros que conforman un grupo, el principio de trabajo está relacionado con los principios de ciclicidad, debido a que existen períodos establecidos y planificados para el desarrollo de actividades, éstas pueden ser anuales o mensuales. Finalmente, el principio de libertad se encuentra relacionado con el principio de relacionalidad ya que la interacción con los demás facilita el desarrollo individual. **(Figura 16)**

El principio de vitalidad es aplicado en todos los ámbitos sean estos políticos, sociales, técnicos, éticos y económicos ya que intervienen individuos, personas o seres vivos.

3.3.1 *Kunan Minka*

Los principios de la cosmovisión andina que destacan en esta práctica son: Relacionalidad, Vitalidad, Reciprocidad y Ciclicidad.

En cuanto al principio de relacionalidad, debido a que existen diferentes formas de pensar, ser y actuar de forma respetuosa unos con otros, en esta práctica existe una convivencia y relación entre personas, naturaleza y sociedad.

Respecto al principio de reciprocidad, ya que la *minka* es una actividad en la cual los habitantes aportan con su ayuda, y a cambio obtienen beneficios comunes al contar con una comunidad más organizada y limpia.

En lo referente al principio de ciclicidad debido a que las *minkas* se realizan 2 o 3 veces cada año. MM hombre de 68 años señala lo siguiente:

Juntarse entre todos los miembros de la comunidad para trabajar, trabajar dándose la mano unos con otros (...), en la *minka* participan todos quienes viven en la comunidad, de cada casa o familia, la comida es llevada por las mujeres cuando el marido se adelanta a trabajar, ahí entre todos se tiende una tela y se mezcla todo tipo de comida que han traído y se comparte entre todos con los mingueros (MM, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

Finalmente, respecto al principio de vitalidad, debido a que todos quienes participan en la labor de *minka* son seres vivos que interactúan unos con otros.

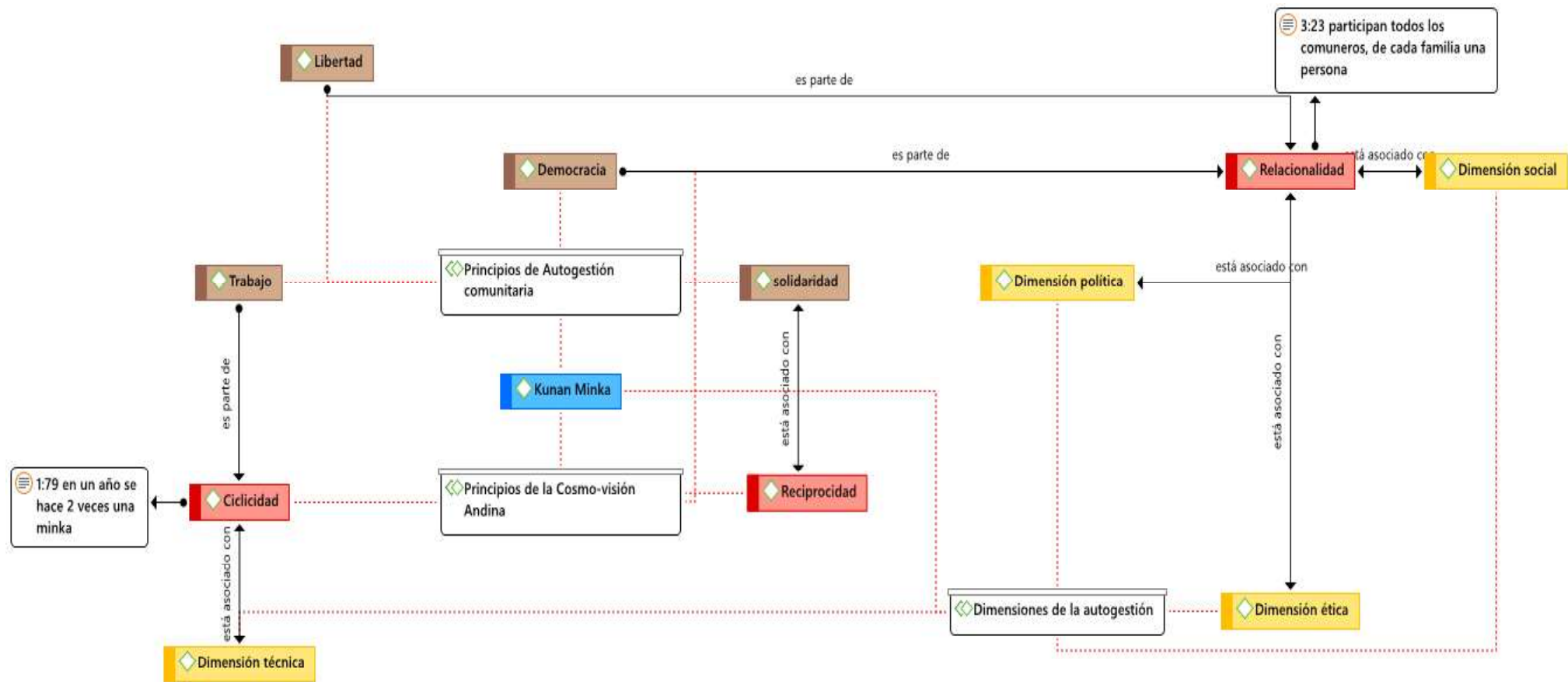

Figura 17 - Principios de la cosmovisión andina en el *Kunan Minka*
 Elaboración propia a través de Atlas.Ti

3.3.2 Ñawpa Minka

Esta práctica basaba sus actividades en principios de la cosmovisión andina que son: Relacionalidad, Reciprocidad, Dualidad complementaria, Ciclicidad y Vitalidad.

En cuanto al principio de Relacionalidad, existe una interrelación entre todos los miembros de la comunidad, entre maneras de pensar, sentir y actuar. Existe una convivencia integral y armónica entre personas, naturaleza y sociedad “por pertenecer a la comunidad *runa*, con un solo pensamiento y por la vida del *runa*, es que ayudándonos entre todos hemos trabajado” (JB, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

En cuanto al principio de reciprocidad, se busca un equilibrio del *pacha* a través de rituales, MB señala que: “mi abuelito antes de sembrar cogía un poco de chicha y la regaba en el terreno y le rezaba a San Francisco” (...) “se santiguaba y empezaba a sembrar” (MB, comunicación personal, 24 de agosto de 2019).

En cuanto al principio de dualidad complementaria, se encuentra evidenciado en la unión de maíz con fréjol, entre los dos se complementan y crecen juntos, “para sembrar el maíz lo juntamos con fréjol para que cuando crezca el maíz cargue al fréjol y éste suba, además crecen igual, aunque las habas yo le pongo en la mitad de dos plantas de maíz” (SL, comunicación personal, 24 de agosto de 2019).

En cuanto al principio de ciclicidad, existen temporadas establecidas para el proceso de siembra y cosecha, así como también descanso “a la tierra se la hace descansar no sembrando un año” (...) “hacerla descansar, porque la madre tierra sufre y se cansa” (NA, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

Finalmente, en cuanto al principio de vitalidad, se considera que todos los elementos del entorno poseen vida, “la madre tierra es quien nos mantiene” (JA, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

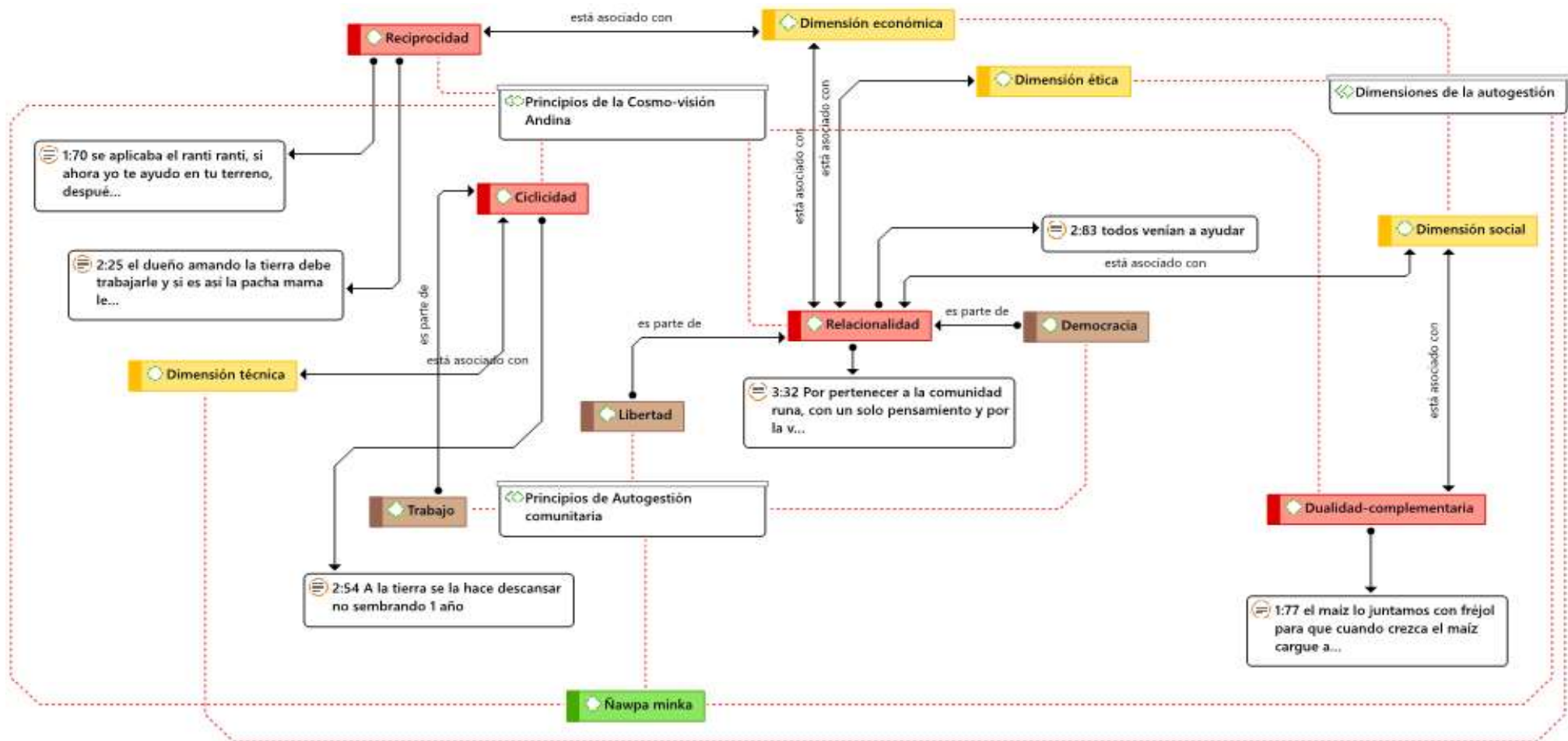

Figura 18 - Principios de la cosmovisión andina en el Ñawpa Minka
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

3.3.3 Makipuray

Estas prácticas se fundamentan en principios de la cosmovisión andina que son: Relacionalidad, Reciprocidad, Dualidad complementaria, Ciclicidad y Vitalidad.

En cuanto al principio de relacionalidad, la existencia de una relación recíproca entre maneras de pensar, sentir, ser y actuar con respecto con todos los elementos que conforman el universo, garantizando un cuidado a la naturaleza, así lo menciona MB, hombre de 56 años:

La tierra, el agua, las montañas son importantes para los *runas* porque ellos son considerados como *ayllus*, y se les debe respeto, así como en la familia tenemos un perrito, de esa misma forma y tenemos que cuidarla, cualquier actividad que vamos a hacer siempre lo hacemos pensando en el bienestar de la naturaleza. (MB, comunicación personal, 27 de agosto de 2019).

En cuanto al principio de reciprocidad, se busca un equilibrio de la *pacha* a través de rituales para cultivo. CB mujer de 76 años menciona lo siguiente:

Mis padres y abuelos acostumbraban a encender una vela en el patio en la noche y agradecerles por la vida y pedir la bendición, le rezábamos a la tierra, al agua, a las montañas en general (...) hoy en día eso ya no se practica, se ha perdido, ahora como yo creo en Dios entonces sólo a él le rezo y creo (CB, comunicación personal, 25 de agosto de 2019).

En cuanto al principio de dualidad complementaria, evidenciado en la unión de maíz con fréjol, entre los dos se complementan y crecen juntos, “al sembrar el maíz lo sembramos con fréjol, crecen igual, porque cuando el maíz crece el fréjol enrollándose en el maíz va creciendo también, se apoya en el maíz” (MP, comunicación personal, 26 de agosto de 2019).

En cuanto al principio de ciclicidad, existen temporadas establecidas para el proceso de siembra y cosecha, así como también descanso. “La siembra se hace por temporadas, por ejemplo, la siembra se realiza en el mes de septiembre y se cosecha en junio” (CB, comunicación personal, 23 de agosto de 2019). Finalmente, en cuanto al principio de vitalidad, se considera que todos los elementos del entorno poseen vida.

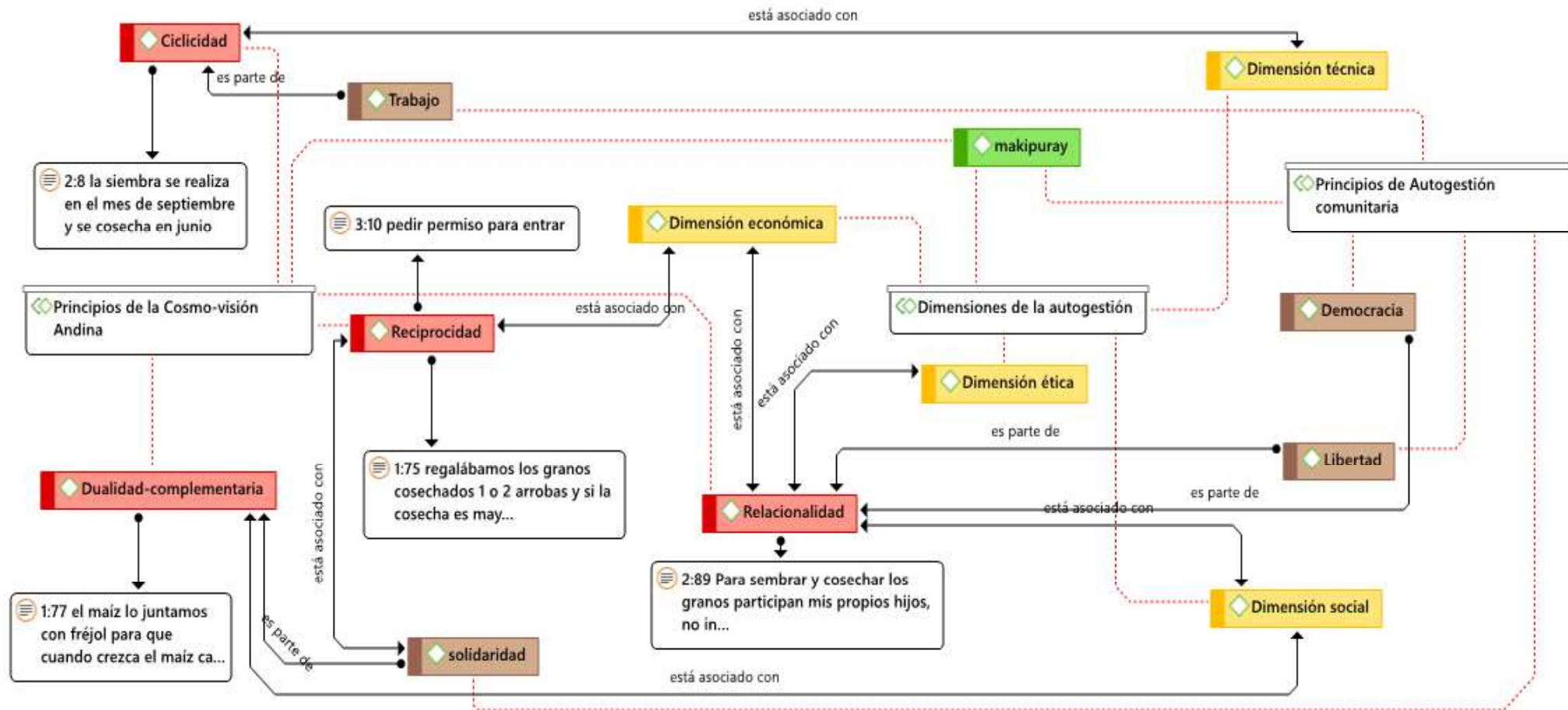

Figura 19 - Principios de la cosmovisión andina en el Makipuray
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

3.3.4 Ranti-ranti

Así también los principios de la cosmovisión andina que se presentan en este tipo de práctica social de autogestión son: Relacionalidad, Reciprocidad y Vitalidad

En cuanto al principio de relacionalidad, la presencia de una red de relaciones recíprocas entre miembros de diferentes comunidades vecinas, que comparten sus maneras de pensar, de actuar garantizando de cierta manera un orden y establece una armonía en el convivir andino. JL, mujer de 65 años menciona respecto a esta práctica lo siguiente:

Ellos vivían el *Alli Kawsay* es por eso que el dinero no lo conocían mucho ni lo tenían y por ser *runa* tratamos de seguir este mismo tipo de vida. Las conversaciones no eran sólo acerca del dinero como se hace en las ciudades, donde todo se mueve por dinero, sino que practicaban el trueque o cambio, si alguien no tiene algo y yo lo tengo entonces realizamos el cambio y de esta forma nos alcanzábamos para todo, para ellos esto era *Alli Kawsay* (JL, comunicación personal, 22 de agosto de 2019).

En cuanto al principio de reciprocidad, la economía de subsistencia, basado en el dar y recibir "si necesitaba algo le pedía a mi vecino, y si mi vecino lo necesitaba de igual forma yo le ayudaba (ranti-ranti) y así hacíamos el trueque en alimentos o en herramientas de cultivo" (FA, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

Finalmente, en cuanto al principio de vitalidad, todos quienes interactúan en esta práctica social son seres vivos.

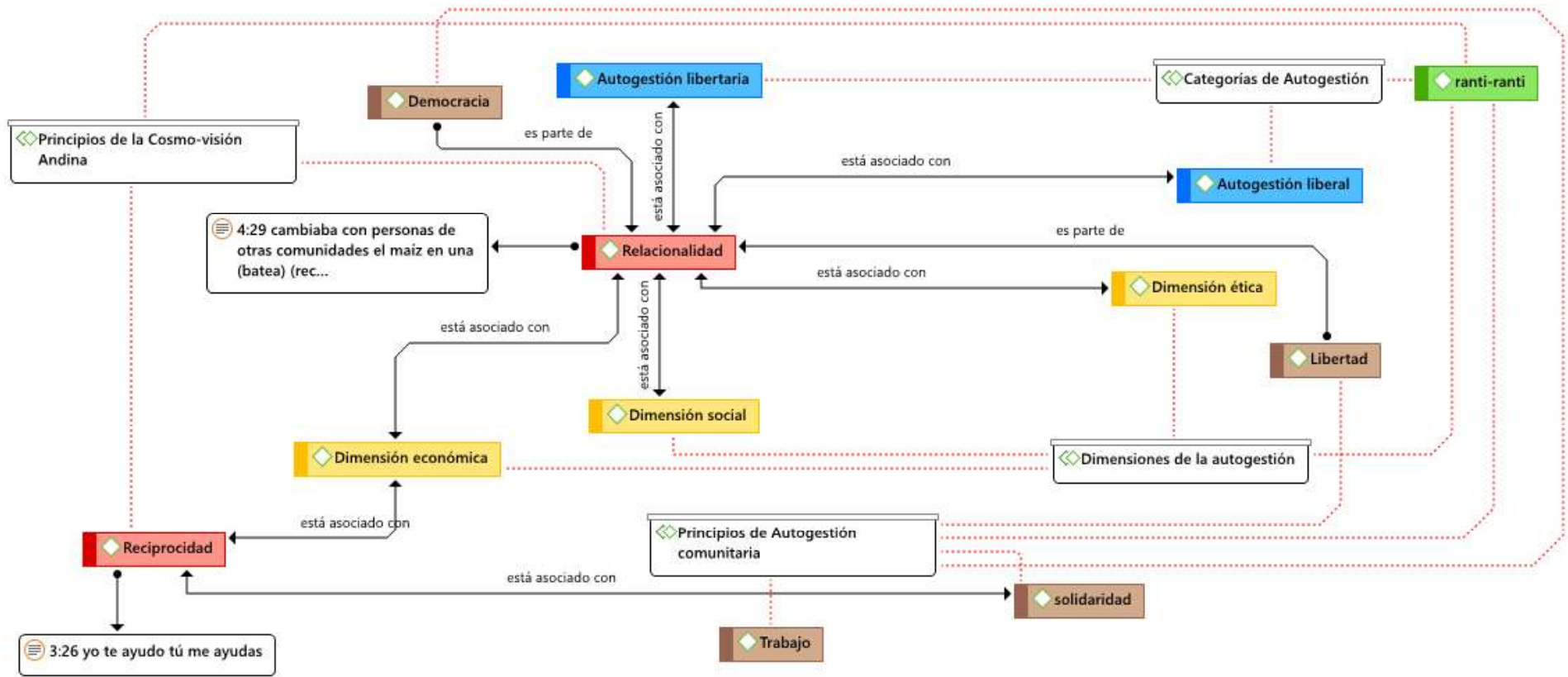

Figura 20 - Principios de la cosmovisión andina en el Ranti-ranti
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

3.4 Discusiones

Los habitantes de la comunidad de Calpaquí expresan su forma de vida en base a prácticas sociales que promueven la unión como pueblo y nacionalidad kichwa, así tenemos la *minka*, el *makipuray* y el *ranti-ranti*, comparten un mismo discurso que garantiza la ayuda mutua, respeto y convivencia en armonía en todas las actividades que se realizan dentro de la comunidad. Estas prácticas son evidenciadas en los cultivos principalmente de maíz, trigo, cebada, chocho, papas, etc., actividades que reflejan la interrelación de las prácticas sociales de autogestión mencionadas, que en parte ayudan a fortalecer la identidad cultural, así como también revitalizar el idioma, formas de vestimenta, maneras de pensar y actuar como miembro de una comunidad indígena.

Estos discursos que caracterizan a la comunidad de Calpaquí tienen su origen en las generaciones pasadas, quienes ejecutaban prácticas sociales de autogestión con la finalidad de buscar maneras de supervivencia. De esta manera aparecen las diferentes prácticas como la *minka*, *makipuray*, *makimañay*, *ranti-ranti* que permitían la unión de todos los miembros de la comunidad para ayudarse como una familia, y no existían intereses personales sino más bien colectivos, demostraban un respeto muy grande por los elementos de la naturaleza ya que era su fuente principal de vida, por tanto, demostraban su gratitud en base a rituales sagrados. Además, prevalecía un alto cuidado en los cultivos, un trato amigable entre todos, aplicación de técnicas, y formas de ser que fueron replicados en las generaciones siguientes y que todavía siguen vigentes en su mayoría en cada familia indígena de la comunidad de Calpaquí. Todos estos acontecimientos son importantes ya que de esta forma es cómo se fue construyendo la realidad social, que caracteriza principalmente a la comunidad de Calpaquí.

La autogestión presente en la comunidad de Calpaquí, es una práctica social que se ha renovado y adaptado para aprovechar los recursos comunitarios, fortaleciendo la unión y el trabajo en equipo, una manera diferente de hacer gestión, planificar, administrar e interrelacionarse, basándose en principios clave que garantice la armonía en el convivir comunitario. Estas prácticas sociales de autogestión que tiene la comunidad de Calpaquí ha permitido reforzar el desarrollo económico, social, ambiental y cultural. En este sentido, se hace referencia a la valorización del idioma, vestimenta, hábitos alimenticios, creencias ancestrales, técnicas agrarias, etc., generando un beneficio a todos los miembros pertenecientes a una comunidad organizada, permitiendo que también la comunidad pueda

representarse como pueblo ancestral que mantiene las costumbres propias en el diario vivir.

En la comunidad de Calpaquí existe un debilitamiento significativo de las prácticas sociales de autogestión, como el caso del *makipuray* que se encuentra vigente pero poco a poco se está perdiendo, una práctica donde los familiares ayudan a cambio de una ración de la cosecha obtenida. En este tipo de práctica la prioridad de todo habitante era el trabajo en la tierra, donde se fomentaba el conocimiento agrario, y los saberes ancestrales, que garantizaba el respeto a la naturaleza ya que la consideraban un miembro más de la familia (*ayllu*), en base a sus creencias y tradiciones fomentaban una vida armoniosa con todos (personas, naturaleza, sociedad). Existen muy pocos casos en los cuales todavía se mantiene esta costumbre, generalmente ya no es la familia quien ayuda en el proceso de cultivo, sino que ahora se realiza un pago monetario a una persona para que se encargue de todo el proceso (participación individual), haciendo que tanto el conocimiento agrario y ancestral quede en el olvido, debido a que las personas al salir a la ciudad abandonan sus tierras dando mayor prioridad al empleo y educación; de igual manera, como las familias van creciendo, éstas necesitan de espacio para construcción de casas y así se reducen los espacios para sembrío. Este debilitamiento trae consigo fuertes consecuencias a la comunidad, ya que el olvido de prácticas sociales va de la mano con el olvido de costumbres y tradiciones propias, de igual manera se ve afectada la identidad cultural ya que se deja en el olvido aquellas prácticas que permitían mantener el idioma, como una forma de mantener una conexión fuerte entre comuneros indígenas, así también el rechazo a la vestimenta propia debido a que las personas han cambiado sus formas de pensar, sentir y ser como *runa*, y ha provocado que se adapten a vestimentas occidentales dejando de valorizar lo propio. **(Figura 21)**

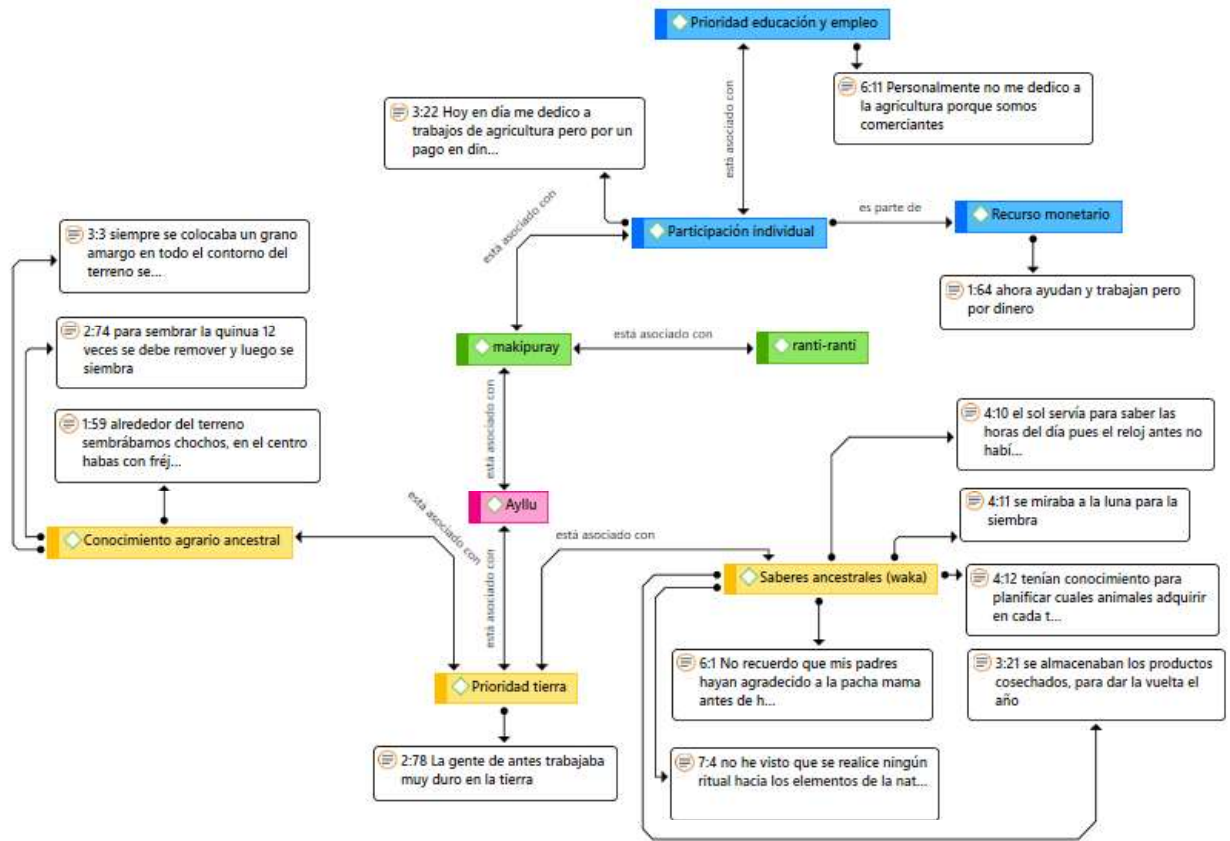

Figura 21 - Makipuray antes y después
Elaboración propia a través de Atlas.Ti

Por otro lado, tenemos al ranti-ranti que, si bien en un inicio abordó el intercambio de alimentos conocido como trueque junto con otro tipo de acciones como la colaboración recíproca en festividades, ceremonias, construcción de casas, etc. En la actualidad, el trueque, ha migrado completamente, ya que las personas de diferentes comunidades empezaron a enfocarse más en el capital que en el trabajo a la tierra; así también se redujo los niveles de consumo de este tipo de productos lo que provocó que ya no visiten las comunidades para realizar el intercambio de alimentos. Sin embargo, las otras formas de *ranti-ranti* todavía siguen vigentes.

A más de enfocarnos en el fortalecimiento de prácticas como el *makipuray* y el *ranti-ranti*, es importante considerar que las prácticas sociales analizadas han sido aisladas unas con otras debido a la pérdida de prácticas como el *ñawpa minka*, esta práctica era la que tenía más fuerza y permitía que tanto el *makipuray*, *ranti-ranti* y *makimañay* se relacionen o trabajen en conjunto. Esta práctica social de autogestión era parte de la identidad del pueblo kichwa de Calpaquí, ya que permitía fortalecer y mantener la vestimenta, idioma,

costumbres, tradiciones, etc. En el *ñawpa minka*, los comuneros acostumbraban salir a la labor con su propia vestimenta: mujeres con anacos, *walkas*, fachalinas, y hombres por su lado con pantalones blancos, camisas, sombreros y ponchos. En este tipo de práctica la comunicación entre *minkeros* era únicamente el idioma kichwa. Así también el *ñawpa minka* fomentaba la soberanía alimentaria (rescate de comida tradicional), los habitantes se alimentaban únicamente de los productos que su tierra le daba. Por tanto, se dice que esta práctica social de autogestión, permitía el refuerzo de pilares como la vestimenta, la alimentación e idioma, ya que el *ñawpa minka* perseguía un objetivo muy diferente al *kunan minka*, mismo que actualmente solo se enfoca en dar solución a problemas colectivos, siendo de carácter obligatorio.

El *ñawpa minka* al ser olvidada y cambiada por el *kunan minka*, generó un cambio en la alimentación de los comuneros, haciendo que a más de sus propios productos opten por otro tipo de alimentos como la comida rápida, por tanto, se puede decir que se ha perdido un refuerzo de la propia comida ya que se da mayor prioridad a alimentos ajenos. A esto se puede añadir que la comunidad de Calpaquí no realiza ferias gastronómicas con el fin de rescatar la comida tradicional, como sí lo hacen otros pueblos. Al mismo tiempo se desvaloriza la vestimenta, pues, hoy en día la mayoría de personas asisten con cualquier tipo de ropa, además de que las nuevas generaciones ya no hacen uso frecuente del idioma kichwa (**figura 22**). Es por ello que se busca rescatar estas prácticas sociales, porque se estaría rescatando también la propia identidad como pueblo.

Otra de las causas principales de esta pérdida cultural es que los habitantes se han adaptado al entorno en el cual desarrollan sus actividades lejos de su comunidad, haciendo que no valoren su propia vestimenta e incluso su propio idioma, es por ello que la mayoría de jóvenes de la comunidad ya no lo practican. Así también se tiene que, debido a adaptar el concepto de individualismo y velar por los intereses propios, ha hecho que las prácticas sociales de autogestión se debiliten e incluso desaparezcan como el caso del *ñawpa minka*. Sin embargo, todos los habitantes entrevistados concuerdan en que se sienten orgullosos de pertenecer a esta cultura y que se debería revitalizar este tipo de prácticas, formas de organización y trabajo que de la mano permitirían fortalecer la identidad cultural. Consideran que la forma de vida antes era mucho mejor que la de ahora, si bien no contaban con recursos monetarios, pero tenían una vida tranquila sin preocupaciones por subsistencia, así lo menciona AC hombre de 67 años: “antes está claro que no teníamos mucho dinero, pero vivíamos tranquilos, de hecho, ni se necesitaba porque todo teníamos” (AC, comunicación personal, 20 de agosto de 2019). Por su lado FA hombre de 55 años menciona que: “en ese entonces había una bonita/linda/hermosa vida” (FA, comunicación personal, 23 de agosto de 2019).

4. CONCLUSIONES

1. A manera de conclusión en cuanto a prácticas sociales de autogestión, éstas prácticas permiten a la comunidad fomentar los lazos de unión y cooperación entre todos para dar solución a cualquier dificultad que se presente en la comunidad, de igual manera garantiza el fortalecimiento de la identidad cultural, sus formas de pensar, actuar, fomentar el idioma, vestimenta, así como también sus costumbres y tradiciones que están atadas a un conocimiento ancestral propio, es así que dichas prácticas garantizan el convivir en armonía entre todos quienes habitan en la comunidad, dejando de lado la dependencia y fortaleciendo el liderazgo del cabildo en sacar adelante a la comunidad mediante la planificación de actividades que tenga como fin el bienestar común por medio de la participación de todos al momento de tomar decisiones en bien de la comunidad.
2. Respecto al objetivo específico 1 “Describir las principales características de las prácticas sociales de autogestión” se concluye que las prácticas sociales de autogestión tiene como características principales a varios elementos divididos en cuatro categorías, de esta forma tenemos que las prácticas sociales de autogestión persiguen fines como la igualdad y bienestar social, ya que involucra la participación de todos los miembros de la comunidad para dar solución a dificultades garantizando así el buen convivir entre todos, así también exige de varios requisitos o herramientas para su ejecución que son la auto organización, redes familiares, participación colectiva y liderazgo democrático. Estas prácticas están basadas en valores como la solidaridad, autorresponsabilidad y reciprocidad, así como también de principios como la autodeterminación, inclusión e interdependencia.
3. Respecto al objetivo específico 2 “Identificar las prácticas sociales de autogestión vigentes y no vigentes de la Comunidad de Calpaquí”, se concluye que las prácticas sociales de autogestión vigentes en la comunidad de Calpaquí son el *kunan minka*, *makipuray* y *ranti-ranti*, tomando en cuenta que prácticas como el *makipuray* han ido debilitándose con el pasar del tiempo debido al descuido de los trabajos en la tierra, éstos en su mayoría son encargados a otros por medio de una retribución

económica, así también aún se mantienen otras formas de *ranti-ranti* basada en la ayuda mutua entre todos que permita facilitar cierto tipo de actividades; mientras que las prácticas sociales de autogestión no vigentes en la comunidad de Calpaquí son el *ranti-ranti* (entendida como trueque de alimentos) una práctica social que desaparece debido a que hoy en día los habitantes han adoptado una ideología capitalista, el conseguir recursos monetarios para satisfacer sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestimenta, educación) y esto ha sido posible mediante actividades de comercio saliendo de la comunidad a la ciudad. Por tanto, han dejado de dar importancia al trabajo de la tierra, de manera directa también influye el bajo consumo de productos propios al ser reemplazados por comida rápida a menor costo y esfuerzo físico para conseguirla. Esta migración de habitantes a la ciudad ha hecho que los lazos entre familiares y amigos se debiliten, y el *ñawpa minka* que fue una práctica que involucraba la interrelación de otras prácticas sociales como el *makipuray*, *ranti.ranti*, *makimañay* representadas en actividades de cultivo principalmente de maíz, y que termina cuando aparecen nuevas formas de subsistir basada en el comercio principalmente de productos como el tomate de árbol, ya que éste genera mayor ganancia a diferencia de cultivos como el maíz.

4. Respecto al objetivo específico 3 “Identificar los principios de la Cosmovisión andina que se aplican en las prácticas de autogestión de la Comunidad de Calpaquí”, se concluye que los principios de la cosmovisión andina que se aplican en las prácticas sociales de autogestión son las siguientes: *kunan minka* (relacionalidad, vitalidad, reciprocidad y ciclicidad), *ñawpa minka* (reciprocidad, relacionalidad, vitalidad, ciclicidad y dualidad complementaria), *makipuray* (reciprocidad, relacionalidad, vitalidad, ciclicidad y dualidad complementaria), *ranti-ranti* (relacionalidad, vitalidad y reciprocidad).
5. El trabajo de investigación permite dar a conocer un poco de la cosmovisión andina en cuanto a las prácticas sociales que los comuneros realizan con el fin de garantizar una convivencia armónica, es importante realizar este tipo de investigación en diferentes comunidades indígenas, con el fin de ampliar el conocimiento y de alguna forma contrastar con algunas características generales e incluso averiguar prácticas que han quedado en el olvido y que es importante

socializarlas para comprender o conocer una parte de esta vivencia que está atada con un sinnúmero de costumbres y tradiciones propias de cada pueblo *runa*, en este aspecto es importante preguntar ¿De qué forma se puede incentivar a realizar este tipo de investigaciones en comunidades indígenas que no han sido tomadas en cuenta? ¿Es posible que existan prácticas sociales que sean un modelo eficiente en cuanto a temas de organización y planificación optimizando recursos y tiempo? ¿Qué nuevas formas de trabajo colectivo existen en las comunidades de la Sierra ecuatoriana? ¿Existen comunidades que comparten ideologías o se contradicen? ¿Cuáles son las aspiraciones de vida en cada comunidad?, interrogantes que podrían ser objetos de investigación para enriquecimiento de conocimiento cultural del país.

6. Finalmente a manera de recomendación con el fin de fortalecer la identidad cultural así como también el legado de los pueblos ancestrales, es necesario fomentar las prácticas sociales de autogestión, aumentando el número de *minkas* por año en la comunidad, exigiendo la participación con la vestimenta tradicional, y revitalizar el idioma kichwa como el medio de comunicación más fuerte en la comunidad, de igual manera socializar e incentivar el consumo de alimentos propios como el maíz, el trigo, la cebada, la chuchuca, la oca, el melloco, etc. Así también establecer *minkas* comunitarias para cultivos de maíz, que permita de alguna forma revivir el *ñawpa minka* con el fin de rescatar la sabiduría ancestral y fortalecer principios que han quedado olvidados, buscando nuevamente la interacción de prácticas sociales como el *makipuray*, *makimañay*, *ranti-ranti* y *yanapay*, generando conocimiento enriquecedor para las nuevas generaciones y que éstas sean replicadas continuamente, realzando este *sumak kawsay* que poco a poco ha ido debilitándose en la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ariztía, T. (2017). *La teoría de las prácticas sociales: Particularidades, posibilidades y límites*. 14. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2017000200221>
- Arrobo, N. (2005, enero 5). *Llacta! - Las Culturas Indígenas y sus Saberes Ancestrales*. <http://www.llacta.org/notic/2005/not0116b.htm>
- Avilés, E. (2016). *Provincia de Imbabura—Geografía del Ecuador*. Enciclopedia Del Ecuador. <http://www.encyclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/provincia-de-imbabura/>
- AYNI Bolivia. (2019). *Reciprocidad y complementariedad andina*. A Star Is Born. <http://aynibolivia.com/shop/blog/ayni-bolivia/>
- Benavides, L. (2011). *Gestión, liderazgo y valores en la administración de la unidad educativa “San Juan De Bucay” del cantón general Antonio Elizalde (bucay)*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/279493797_Gestion_liderazgo_y_valores_en_la_administracion_de_la_unidad_educativa_San_Juan_De_Bucay_del_canton_general_Antonio_Elizalde_bucay_Durante_periodo_2010_-2011
- Blanco, A., & Díaz, D. (2005). *El bienestar social: Su concepto y medición*. 17, 8.
- Buitrón, A., & Collier, J. (2015). *El valle del amanecer* (primera). Pendoneros (IOA).
- Caicedo, D., & Caicedo, M. (2014). *Procesos de autogestión comunitaria para el acceso al servicio público domiciliario de acueducto en el barrio punta del este* [Universidad del Valle]. <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10649/1/CB-0513215.pdf>
- Carrillo, J. M., Annese, D., & Cervini, R. (2019). *Igualdad social—Derecho a la igualdad*. <https://sites.google.com/a/correo.unimet.edu.ve/derechos-humanos-igualdad-racial/derechos-de-los-ninos>
- Castro, P., Pérez, R., Rihuete, C., Chapman, R., Suriñach, S., Lull, V., Risch, R., & Sanahuja, E. (1996). *Teoría de las practicas sociales*. 14.
- Causse, M. (2009). *El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-historico-cultural y lingüístico*. 12-21.
- Cazau, P. (2006). *Introducción a la investigación en ciencias sociales*. 194.
- Cevallos, G., & Chimbo, V. (2016, enero 28). “Lancha”: Una enfermedad devastadora para los cultivos de papa - Bayer Andina. <https://andina.bayer.com/es/sala-de-prensa/lancha-una-enfermedad-devastadora-para-los-cultivos-de-papa.php>

- Cevallos, J., & Rigoberto, C. (2018). *Diseño arquitectónico de una hostería comunitaria en Calpaquí—Otavalo*. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15025>
- conceptodefinicion.de. (2014, diciembre 2). *¿Qué es Problema? » Su Definición y Significado [2019]*. Concepto de - Definición de. <https://conceptodefinicion.de/problema/>
- Coulomb, R. (1995). *Autogestión, proyectos culturales y territorio* (pp. 247-253). https://www.researchgate.net/publication/240135401_Autogestion_proyectos_culturales_y_territorio
- CRIC. (2013, septiembre 23). *Minga comunitaria practica ancestral de los pueblos en resistencia— Consejo Regional Indígena del Cauca—CRIC*. <https://www.cric-colombia.org/portal/minga-comunitaria-practica-ancestral-de-los-pueblos-en-resistencia/>
- Cruz, M. (2018, agosto). Cosmovisión andina e interculturalidad: Una mirada al desarrollo sostenible desde el sumak kawsay. *Revista chakiñan*, 119-132.
- Cuestas, J. (2019). *Sumak Kawsay Entre el postdesarrollismo occidental y la Filosofía Andina*. 26, 31. <https://doi.org/10.30854/anf.v26.n47.2019.636>
- De la Torre, L., & Sandoval, C. (2004). *La reciprocidad en el mundo andino*. 17.
- Definición. (2019). *Inclusión*. Definición MX. <https://definicion.mx/inclusion/>
- Depaz, Z. (2015). *La cosmo-visión andina en el Manuscrito de Huarochirí* (Primera).
- designificados. (2019). *Significado de Solidaridad—Qué es, Definición y Concepto*. <https://designificados.com/solidaridad/>
- Estermann, J. (2015). *Filosofía Andina: Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina* (Segunda). Abya-Yala.
- Fallacara, M. (2017, enero 9). *Trabajo y autogestión: Aportes para pensar modos alternativos de producción, consumo y comercialización* [Text]. Centro Cultural de la Cooperación. <https://www.centrocultural.coop/revista/1415/trabajo-y-autogestion-aportes-para-pensar-modos-alternativos-de-produccion-consumo-y>
- Fernández, H. (2018, julio 7). *¿Qué es la economía? Definición, corrientes de pensamiento, Teoría Económica*. Economía TIC. <https://economytic.com/que-es-la-economia/>
- Fernández, L., Mazouzi, M., Lastras, M., & Rubio, N. (2019). *Igualdad social*. Mi periódico digital. <http://www.miperiodicodigital.com/2019/grupos/alultima-206/igualdad-social-2193.html>
- Fernández, P., & Díaz, P. (2002). *Investigación cuantitativa y cualitativa*. 4.
- GAD de la parroquia Eugenio Espejo. (2015). *Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Eugenio Espejo 2015-2019*. 101.

- García, J. (2016). *El concepto de lo sagrado y su relación con el término andino huaca* [Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5981/Garcia_sj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- GESTION.ORG. (2019). *El liderazgo democrático—Gestion.Org*. <https://www.gestion.org/el-liderazgo-democratico/>
- Ghirelli, M., & Alvarez, C. (2009). *Autogestión y Asociativismo: Criterios de sustentabilidad económico social hacia la sindicalización del sector*. <http://www.relats.org/documentos/ESSGhirelli.pdf>
- Gonnet, J. P. (2010). *Reciprocidad, interacción y doble contingencia. Una aproximación a lo social*. 10.
- Guandinango, Y. (2013). *Sumak kawsay-buen vivir: comprensión teórica y práctica vivencial comunitaria, aportes para el ranti ranti de conocimientos* [Facultad Latinoamericana de ciencias sociales sede Ecuador]. <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/sumak%20kawsay.pdf>
- Gudynas, E., Estermann, J., Alvarez, F., & Medina, J. (2014). *Bifurcación del buen vivir y el sumak kawsay* (Primera). Sumak.
- Gutiérrez, L. (2019, enero 16). Prácticas de autogestión y procesos de autonomía urbana. *LAOMS*. <http://laoms.org/practicas-autogestion-autonomia-urbana/>
- Hernández, O., & Corrales, J. (2015). *Modelo de autogestión comunitaria y experiencias de capacitación para empoderar a las organizaciones comunitarias y generar espacios de trabajo entre municipalidades y comunidades costarricenses*. <http://www.cicap.ucr.ac.cr/web/wp-content/uploads/2015/10/MODELO-DE-AUTOGESTI%C3%93N-COMUNITARIA-Y-EXPERIENCIAS.pdf>
- Hernández, R., Baptista, P., & Fernández, C. (2010). *Metodología de la investigación* (quinta). file:///C:/Users/FOREVER/Downloads/_Hernandez_Sampieri_R._Fernandez_Collad.pdf
- Herrera, J. (2008). *La investigación cualitativa*. <https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf>
- Huergo, J. (s.f). *Los procesos de gestión*. 5.
- INMujeres. (2015). *Cómo funcionan las redes de apoyo familiar y social en Mexico*. 24.
- Kowii, A. (s.f). *Literatura e interculturalidad: La expresión creativa y crítica de las voces de las nacionalidades y pueblos del Abya-Yala y sus retos en los estados nacionales de América*

<http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/PAPER%20UNIVERSITARIO/Ariruma%20Kowii%20%5BLiteratura%20e%20interculturalidad%5D.pdf>

- Kowii, A. (2015, septiembre 28). *Il Sumak Kawsay. La macchina sognante.*
<http://www.lamacchinasognante.com/il-sumak-kawsay/>
- Kowii, A. (2017). *In (visibilización del kichwa) políticas lingüísticas en Ecuador* (Primera, Vol. 4). Abya-Yala.
- Lema, M. (2010). *Visión de “desarrollo” en las comunidades kichwas de Otavalo* [Facultad Latinoamericana de ciencias sociales sede Ecuador].
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7647/7/TFLACSO-2010MHLC.pdf>
- López, A. M. (2016). *Gestión y diseño: Convergencia disciplinar.* 30.
<http://dx.doi.org/10.14482/pege.40.8808>
- López, W. (2013). *El estudio de casos: Una vertiente para la investigación educativa.* 17, 7.
- Martínez, A. (2014). *Autogestión comunitaria.* 4.
- Martínez, G. (2009, abril). *Participación individual y colectiva.* FapaRM.
<http://faparm.es/index.php/37-articulos/sin-participacion-no-hay-calidad-educativa/154-participacion-individual-y-colectiva>
- Martínez, J. (2014, septiembre). *Autorresponsabilidad | Argentina | Enciclopedia Jurídica Online Gratuita y Libre.* <https://argentina.leyderecho.org/autorresponsabilidad/>
- Martínez, P. (2006). *El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la investigación científica.* 165-193.
- Meza, G. (2009). *Comunidad y sentido de comunidad.*
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-meza_g/pdfAmont/cs-meza_g.pdf
- Minda, P. (2016). *Mitología andina: formas de entender el mundo y la vida en la sociedad quiteña* [universidad politécnica salesiana sede Quito].
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13339/1/UPS-QT10780.pdf>
- Morales, J. (2013). *Fiesta del solsticio Imbabura* (primera). Imprenta Mariscal.
- Moreno, A. (2019). *Autoorganización personal.* 24.
- Murcia, N., Jaimes, S., & Gómez, J. (2016). *La práctica social como expresión de humanidad.* 18.
<https://doi.org/10.4067/S0717-554X2016000300002>
- Orellana, D., & Sánchez, C. (2006). *Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la investigación cualitativa.* 24, 205-222.

- Pacari, N. (1984, noviembre). *Las culturas nacionales en el estado multinacional ecuatoriano*. ISSUU. <https://issuu.com/docspuce/docs/cuaderno-de-investigacion-antropologia-3/138>
- Peixoto, P. (2008). *Autogestión: Por una pedagogía política de la precariedad*. 11.
- Penichet, M. (2019). *Autorresponsabilidad - Diccionario Abierto de Español*. www.significadode.org. <https://www.significadode.org/autorresponsabilidad.htm>
- Pérez, Juan. (2005). Dimensión ética del desarrollo sostenible de la agricultura. *Revista de Ciencias Sociales*, 2, 11.
- Pérez, Julián, & Gardey, A. (2009). *Definición de bienestar social—Definicion.de*. Definición.de. <https://definicion.de/bienestar-social/>
- Pilataxi, C. (2014). *Sumak kawsay, organización comunitaria y emprendimiento productivo El caso de San Pablo Urku, Cayambe* (Primera). Abya-Yala.
- Raffino, M. (2019, diciembre 9). Política: Concepto, Concepciones, Ejemplos e Ideologías. <https://concepto.de/politica/>
- redpapaz. (2018). ¿Qué es inclusión? *Inclusión*. <http://inclusion.redpapaz.org/que-es-inclusion/>
- Restrepo, R. (1998). *Cosmovisión, pensamiento y cultura*.
- Rodríguez, A., Montaña, R., Lourenco, B., & Encina, J. (2012). *Autogestión*. UNILCO. <https://cpalsocial.org/documentos/571.pdf>
- Rodríguez, J. (2008). *Migración interna de los pueblos indígenas*. PYDLOS. <https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/%25f/agora/files/fa-agora-2008-rodriguez.pdf>
- Rojas, F. (2009). *Propuesta educativa principios – valores - familia desde la cosmovisión andina*. 84.
- Rosler, G. (2017). *Una aproximación al concepto de autogestión desde sus múltiples dimensiones y significados*. 4.
- Sainz, A. (2011). *Autogestión social: Conceptualización crítica para la transformación de la acción comunitaria*. ACADEMIA. https://www.academia.edu/20109074/Autogesti%C3%B3n_social_Conceptualizaci%C3%B3n_cr%C3%ADtica_para_la_transformaci%C3%B3n_de_la_acci%C3%B3n_comunitaria
- Sanabria, M. (2007). *De los conceptos de administración, gobierno, gerencia, gestión y managment: Algunos elementos de corte epistemológico y aportes para una mayor comprensión*. [redalyc.org](http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217485009). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217485009>

- Sánchez, D. (2010). *El concepto de cosmovisión*.
<https://vicktorlsgz.files.wordpress.com/2012/12/el-concepto-de-la-cosmovision.pdf>
- Santander, P. (2011). *Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso*. 18.
- Sarasua, J. (2004). Autogestión y Globalidad. En *Autogestión y globalidad* (p. 36).
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0178/Autogestion_y_globalidad.pdf
- Shuttleworth, M. (2008, septiembre 26). *Diseño de Investigación Descriptiva*. explorable.com.
<https://explorable.com/es/disenio-de-investigacion-descriptiva>
- Significados. (2016, diciembre 28). *Significado de Interdependencia*. Significados.
<https://www.significados.com/interdependencia/>
- Significados. (2018, febrero 21). *Significado de Autodeterminación*. Significados.
<https://www.significados.com/autodeterminacion/>
- Tejada, A. (2003). *Los modelos actuales de gestión en las organizaciones. Gestión de talento humano, gestión del conocimiento y gestión por competencias*. redalyc.org.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21301208>
- Torres, M., Paz, K., & Salazar, F. (2015). *Metodos de recoleccion de datos para una investigación*. 21.
- UNOCANC. (2019). *Producción orgánica de cultivos andinos*.
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/mountain_partnership/docs/1_produccion_organica_de_cultivos_andinos.pdf
- Urra, E., Muñoz, A., & Peña, J. (2013). El análisis del discurso como perspectiva metodológica para investigadores de salud. *Enfermería Universitaria*, 10(2), 50-57.
[https://doi.org/10.1016/S1665-7063\(13\)72629-0](https://doi.org/10.1016/S1665-7063(13)72629-0)
- Veenhoven, R. (1990). *Igualdad social y esfuerzo de bienestar del estado*.
<https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub1990s/92a-fulls.htm>
- Windmeijer, J. (2016). *El valle amanecido*. Abya-Yala.
- ZE, L. (2015, mayo 31). *Dimensión Técnica | Costo | Business*. SCRIBD.
<https://es.scribd.com/document/267239297/Dimension-Tecnica>
- Zenteno, H. (2009). Acercamiento a la visión cósmica del mundo Andino. *Punto Cero*, 14(18), 83-89.
- Zimmermann, L. (2014). *Lectura y pensamiento decolonial: Aportes del análisis del discurso para la lectura de textos*. 5.

ANEXOS

ANEXO I. Entrevista a adultos mayores hombres

<https://www.dropbox.com/s/uw7phfx2gbkjud2/ADULTOS%20MAYORES%20HOMBRES.docx?dl=0>

ANEXO II. Entrevista a adultos mayores mujeres

<https://www.dropbox.com/s/0q4jak1nstgcu3/ADULTOS%20MAYORES%20MUJERES.docx?dl=0>

ANEXO III. Entrevista a adultos hombres

<https://www.dropbox.com/s/4ei7n1hdwhxgeck/ADULTOS%20HOMBRES.docx?dl=0>

ANEXO IV. Entrevista a adultos mujeres

<https://www.dropbox.com/s/r4o9lecyulez017/ADULTOS%20MUJERES.docx?dl=0>

ANEXO V. Entrevista a jóvenes hombres

<https://www.dropbox.com/s/yz0u8gjqoo3bzgb/J%C3%93VENES%20HOMBRES.docx?dl=0>

ANEXO VI. Entrevista a jóvenes mujeres

<https://www.dropbox.com/s/bwqr227uj8qpq66/J%C3%93VENES%20MUJERES.docx?dl=0>

ANEXO VII. Fotos de la comunidad y entrevistas

Normativa N° CD-03-2016, julio 2016.

