

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN

TESIS

**CULTURA DE CRIANZA DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA
EN LA VIVENCIA ANDINA EN LA COMUNIDAD DE SAYWITE – REGIÓN
APURIMAC**

PRESENTADA POR:

ELIZABETH CORIMANYA ALEGRÍA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGÍSTER SCIENTIAE EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN

PUNO, PERÚ

2019

DEDICATORIA

A la mujer que enrumba mi vida Y me ayuda a subir las cuestas A toda prisa, mis queridas madres Luisa y Olimpia a quien le debo mi vida entera.

Intiypaq Killachaypaq pay raykun sunquy kawsan yuyaymanay kancharin tutapas punchawchas kallpay paqarimun paykunapaq chaninchayniy kuyakuyniy.

Para dos hombres tan importantes en mi vida quienes son mis pilares de sostén y no permiten que me derrumben fácil. Ghesú y Sebastián mis hijos queridos.

Para mis queridos hermanos José Carlos, Pável Rocío y Leyla que sin ellos no podría seguir caminando y a toda mi familia a quienes les debo mucho.

A Dios a mis APUS y deidades andinas quienes me iluminan y me siguen donde voy.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional de Puno por haber sembrado en mi semillas que ahora cosecho frutos de sabiduría y conocimientos, sobre todo en la Educación Intercultural Bilingüe, haberme permitido fortalecer mi posicionamiento político en mi auto afirmación andina e indígena.

A toda mi familia por apoyarme en todo lo que necesito ayudarme y no hacerme faltar sus manos cada vez que lo necesito.

A todos mis amigos que de alguna u otra manera siempre están conmigo para darme fuerza y cariño.

A Dios y todas mis Deidades andinas que siempre me cuidan y protegen donde voy.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE ANEXOS	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. Contexto y marco teórico	3
1.1.1. La cultura contenidos e interpretaciones de los significados en los procesos de crianza en la concepción andina de los niños y niñas	4
1.1.2. Cultura andina	5
1.1.3. El niño en la comunidad andina de Saywite	6
1.1.4. La importancia de los saberes locales en la practicas de crianza	7
1.1.5. Practicas de crianza en la comunidad andina de Saywite	8
1.1.6. Saberes y concepciones sobre el niño en la primera infancia	9
1.1.7. Saberes socialmente productivos la comunidad campesina andina de Saywite	10
1.1.8. El saber asociado al juego en la comunidad andina de Saywite	12
1.1.9. Enseñanza	13
1.1.10. Aprendizaje	14
1.1.11. La construcción social de la realidad	15
1.1.12. Socialización primaria	16
1.1.12.1. Socialización primaria desde lo emic y lo etic	17
1.1.12.2. Socialización en el espacio familiar, los parientes la comunidad	18
1.1.12.3. Socialización primaria desde lo egocéntrico en la cultura andina	21
1.1.12.4. Socialización de las concepciones de niñez desde la cultura andina y occidental moderna	22
1.1.12.5. La adquisición de la lengua y la capacidad de significado en el proceso de socialización en la primera infancia	25

1.1.13.	Socialización secundaria	27
1.1.13.1.	La escuela	27
1.1.13.2.	Interculturalidad: encuentro de la comunidad y otros contextos	29
1.1.13.3.	La interculturalidad en relación a la educación Intercultural Bilingüe en el Nivel Educación Inicial	29
1.2.	Antecedentes	30

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.	Identificación del problema	39
2.2.	Definición del problema	44
2.3.	Intención de la investigación	46
2.4.	Justificación	46
2.5.	Objetivos	48
2.5.1.	Objetivo general	48
2.5.2.	Objetivos específicos	48

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1.	Acceso al campo	49
3.2.	Selección de informantes y situaciones observadas	50
3.3.	Estrategias de recogida y registro de datos	52
3.4.	Análisis de datos y categorías	53

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.	Presentación de resultados	56
4.2.	Fiestas y tradiciones	58
4.3.	Características lingüísticas de la comunidad	58
4.4.	Producción	59
4.5.	Presentación de las familias y niños de la primera infancia	60
4.6.	Espacios donde se reproducen y producen los saberes	63
4.7.	La cocina como lugar del saber de preparar los alimentos	64
4.8.	Maneras culturales de socializar los saberes	71
4.9.	La lengua originaria (Rimayninchik) transmisora de los saberes y conocimientos	72
4.10.	Qayapay forma de curar el susto	75

4.11.	Uriway forma de ver las señas y señales de crianza de los niños	76
4.12.	Qawaspalla (Mirando nomas se aprende)	76
4.13.	Pukllay (El juego como medio de aprendizaje)	78
4.14.	Allinkawsay (Filosofía)	79
4.15.	Valores y significados de los saberes de crianza de los niños	79
4.16.	Concepción andina de las etapas evolutivas en los niños y niñas	80
	CONCLUSIONES	85
	RECOMENDACIONES	89
	BIBLIOGRAFIA	91
	ANEXOS	95

Puno, 11 de enero de 2019

ÁREA: Investigación.

LÍNEA: Cultura.

TEMA: Género e Interculturalidad.

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
1. El qayapa a los niños	96
2. Entrevista a la familia Kispitera sobre la crianza de los niños	96
3. Madre cargando a su niño en el kiraw	97
4. Niños en los espacios de la en los momentos del juego	97

RESUMEN

El presente trabajo de investigación pretende indagar desde la concepción andina la cultura de crianza de niños de la primera infancia en la comunidad campesina de Saywite-Apurímac-Perú, investigar sobre este tema es con la finalidad de conocer y comprender los patrones de crianza desde la vivencia andina que tiene las familias en relación a sus hijos; la indagación será el medio que nos lleven a demostrar y conocer aquello que no ha sido sistematizado desde las prácticas de la cultura andina en relación a la crianza de los niños y niñas perteneciente a la primera infancia, que en esta modernidad están siendo trastocados y reemplazados por cultura occidental, estas prácticas de enseñanza serán interpretadas y comprendidas por los niños mientras se desarrollan en su contexto. A partir de ello, el futuro ciudadano irá construyendo y reconstruyendo su realidad socio cultural, en relación a la concepción que se tiene de niño desde la cultura andina vinculado al comportamiento de su familia y la comunidad y otras personas encargadas del proceso de socialización primaria y secundaria. (actores y agentes educativos) en este sentido cada una de las comunidades “Cría” a sus integrantes de manera particular y única.

Palabras clave: Contexto, cultura, modernidad, Aprendizaje, Crianza, Socialización.

ABSTRACT

The present research work aims to investigate from the Andean conception the culture of raising children of early childhood in the peasant community of Saywite-Apurímac-Peru, researching on this subject is in order to know and understand the patterns of upbringing from the Andean experience that families have in relation to their children; The inquiry will be the means that lead us to demonstrate and know what has not been systematized from the practices of the Andean culture in relation to the upbringing of children belonging to early childhood, which in this modernity are being disrupted and replaced By Western culture, these teaching practices will be interpreted and understood by children as they develop in context. From this, the future citizen will gradually build and rebuild his socio-cultural reality, in relation to the conception of a child from the Andean culture linked to the behavior of his family and the community and other people in charge of the process of primary socialization and secondary. (educational actors and agents) in this sense, each one of the communities "Breeds" its members in a particular and unique way.

Keywords: Context, culture, modernity, Learning, Parenting, Socialization.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación pretende indagar desde la concepción andina la cultura de crianza de niños de la primera infancia en la comunidad campesina de Saywite-Apurímac-Perú.

Investigar sobre este tema es con la finalidad de conocer y comprender los patrones de crianza desde la vivencia andina que tiene las familias en relación a sus hijos.

La indagación será el medio que nos lleven a demostrar y conocer aquello que no ha sido sistematizado desde las prácticas de la cultura andina en relación a la crianza de los niños y niñas perteneciente a la primera infancia, que en esta modernidad están siendo trastocados y reemplazados por la tecnología, estas prácticas de enseñanza serán interpretadas y comprendidas por los niños mientras se desarrollan en su contexto. A partir de ello, el futuro ciudadano irá construyendo y reconstruyendo su realidad socio cultural, en relación al comportamiento de su familia y la comunidad y otras personas encargadas del proceso de socialización primaria y secundaria. (actores y agentes educativos) en este sentido cada una de las comunidades “Cría” a sus integrantes de manera particular y única.

La interpretación de los datos revela que las prácticas de crianza de los niños y niñas tiene un significado particular respecto a los procesos para enseñar y aprender. Por lo tanto, esta particularidad debe ser conocida, valorada y puesta en práctica. Es importante mencionar que para lograr estas interpretaciones son elementos de suma importancia es el uso de la lengua quechua ya que la comunicación en la interacción con las familias se realizó de acuerdo al contexto.

El Capítulo I trata de la revisión de literatura aquello que nos ayudó a teorizar la realidad objetiva, también trata de la identificación de estudio de casos en relación al tema que también nos ayudó a encaminar la investigación. También tiene que ver con la identificación del estudio de la población en la comunidad de Saywite

El Capítulo II tiene que ver con el planteamiento del problema de estudio, la identificación de los objetivos y preguntas de investigación que nos ayudaron a orientar la investigación dentro de un marco metodológico.

Capitulo III está identificada como la metodología de estudios, la determinación de la muestra de estudio y las unidades de análisis que nos ayudara a orientar la investigación metodológicamente, en marcada en la muestra y población de estudios que será la comunidad de Saywite.

Capitulo IV es la presentación de resultados con las conclusiones las que se llegó la investigación.

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. Contexto y marco teórico

“Aunque no lo deseemos, tenemos porvenir. La corriente hacia adelante es tan fuerte, que ya no nos podemos quedar más tiempo atrás (debemos) tener conciencia de lo que somos, despertar, tener conciencia de que somos un pueblo que está en el devenir” (Rostworowski, 2007).

En la Educación Peruana no se cuenta con una propuesta articulada a las culturas de crianza que las familias practican con sus hijos que para la cosmovisión andina funciona como un eje organizado de la vida comunitaria (el ayllu), estos valores y otros como la reciprocidad, la dualidad, la complementariedad son principio filosóficos que la cultura andina considera como un eje de formación y educación del niño o niña. Cada cultura y por ende cada civilización a lo largo de su existencia y del tiempo han construido formas y estilos de vida, que la particularizan y la hacen distinto frente a otras culturas. Esas formas de vida propias y peculiares identifican la riqueza con se desarrollan las culturas originarias, a partir de estos eventos sociales culturales las comunidades van dándole significado a cada elemento y vivencia que van teniendo.

La investigación planteada tiene que ver precisamente con estas particularidades socios culturales legitimados en el transcurso del tiempo y del espacio. El hecho de las prácticas de crianza y la niñez tiene que ver con el sentido que las familias o el ayllu dan a conocer en sus generaciones futuras aprendizajes conocimientos y saberes, para luego ir reconstruyéndolos con los cambios que viene sufriendo toda población indígena con la masificación de los medios de comunicación y tecnologías y muchos otros agentes ajenos a su realidad.

1.1.1. La cultura contenidos e interpretaciones de los significados en los procesos de crianza en la concepción andina de los niños y niñas

La vida en los andes es una respuesta adecuada a las formas de concebir el mundo y cultivar sus interrelaciones en el marco de los saberes tradicionales de siempre. De este modo, se favorece el rebrote y la subsistencia de sociedades particulares para continuar propiciando la existencia, tanto de la diversidad de vida como de culturas originarias. En ese entender:

Los pueblos andinos, como otros pueblos indígenas de muchas partes del mundo a través de siglos de existencia supieron construir una perspectiva particular de ver el mundo y sus seres. Este mundo conformado por entes vivos que componen una colectividad natural. Lo que implica estar compuesto por la comunidad humana, la de las deidades y de la naturaleza en si. En este entender, esta particularidad de ver un mundo vivo continua aún vigente en una gran parte del mundo andino (Quintasi, 2003).

Como se puede entender, la cosmovisión andina hace referencia a los modos de ver y estar en el mundo, de pensar y sentir los latidos y pulsaciones del Pacha y de criar y dejarse criar con cada uno de los componentes de la colectividad natural (humanos, naturaleza y deidades). Es el modo holístico y totalizador de percibir la vida. Como diría el aimara Santos Vilca:

Para nosotros, todos los que vivimos en esta pacha (mundo) somos personas: la piedra, la tierra, la planta, el agua, el granizo, el viento, las enfermedades, el sol, la luna, las estrellas. Todos somos una familia. Para vivir juntos nos ayudamos mutuamente. Unos a otros. Siempre estamos en continua conversación y armonía. (Chambi, 1998).

Es esta forma de ver el mundo y de relacionarse con él, apreciada como una integridad inquebrantable. Está llena de relaciones que se dan entre los seres que, en unas épocas, necesitan ser criados y, en otras crían a los demás. Con ello, buscar continuamente el ser complementario e interdependiente en la trama que ofrece la vida. Estas relaciones son vivenciadas en la chacra, siendo ésta el centro del espacio donde se recrea, se regenera y se da continuidad a la vida.

1.1.2. Cultura andina

Para definir el término cultura, es necesario partir desde una definición antropológica, ciencia encargada del estudio del hombre en relación a un determinado grupo social. La noción de cultura involucra todo un corpus de conocimientos establecidos de generación en generación con la finalidad de perpetuarse y hacer parte de su legado.

Para el antropólogo Brunet (1871):

La cultura: “en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad”. “La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que se puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humano”.

De esta forma entendemos a la cultura como un conjunto de formas y modos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresar, de un grupo social (identidad y autoestima individual y grupal). De manera que la cultura es el conjunto de rasgos comparativos transmitidos por un determinado grupo humano, que sirven para organizar sus formas y estilos de vida, darle identidad y diferenciarlo de otros grupos humanos. Cada cultura establece sus propios patrones o reglas de comportamiento, desde este punto, la cultura no solo establece, sino que al mismo tiempo regula la conducta de un determinado grupo cultural, con la finalidad de establecer, justamente toda esta complejidad que menciona (Brunet, 1871). El ser humano al ser parte de este enmarañado cultural reproduce en sus prácticas cotidianas reglas de comportamiento, de saberes y aprendizajes adquiridos de generación en generación.

Interpretar esta definición nos da a entender que una determinada cultura tiene que ver con todas las complejidades, sutilezas y matices. La interpretación de las culturas intenta esclarecer el concepto cultura al escribir acerca de culturas particulares. Desde el punto de vista de Gertz (1993) el comportamiento humano tiene una variedad de niveles de significado. Encontrar y explicar estas intenciones

es el papel del investigador, y es en el proceso de estudio que se va encontrando la semántica pertinente del concepto de cultura. Para Gertz (1993) la definición de cultura es esencialmente semiótica, es decir; de significados, por lo tanto de interpretaciones.

“...el hombre es un animal suspendido en telarañas cuyo significado él mismo ha construido; imagino l cultura como estas telarañas, y su análisis no es una ciencia experimental que busca ley, sino que es interpretativa y busca el significado. Voy buscando la explicación, construyendo expresiones sociales de sus enigmáticas superficies” (Gertz, 1996).

Mi posición se relaciona con lo planteado por Gertz (1996) al identificar que el comportamiento humano tiene una diversidad de significados. Por lo tanto, cada cultura es un “away (tejido) de significados” que teje en sus entrañas todo una gama de hilos multicolores que encierran saberes, conocimientos y prácticas, las cuales vienen a dar el sentido de vida con que se realiza cada actividad o practica social-cultural. A través de la cultura se observa los comportamientos, pensamientos, sentimientos y se logra interpretar el significado de la realidad. El sentido de significado e interpretación tiene que ver con las complejidades desarrolladas por cada cultura, a través de ello se imparte todo un sistema de saberes|, conocimientos y comportamientos que se transmiten a través de los actores sociales en el convivir dentro del ayllu.

Finalmente la cultura está encerrada en la organicidad de os pueblos o comunidades son ellos que definen y determinan las maneras o formas de comportamiento de cada integrante del grupo. Por ello la interpretación que uno pueda dar a conocer tiene que estar bajo los parámetros de la misma cultura, sólo así se lograra entender el porqué de sus prácticas culturales.

1.1.3. El niño en la comunidad andina de Saywite

Las culturas originarias andinas tienen sus propias concepciones acerca de lo que significa ser niño niña, como también han desarrollados prácticas de crianza centradas en sus propias lógicas de ver el mundo que les rodea. Así como dice Rengifo (2005). Las familias andinas sienten que un hijo no sólo les pertenece sino que es un brote de la vida del que participan todas las colectividades telúricas y

sagradas; se vivencian como hijos de su madre biológica pero también de las deidades y de la naturaleza. El ser runa equivale a ser pachamama, deidad, semilla, naturaleza, etc. Y, al mismo tiempo, estar arraigado a ellos. Sin ellos no se es nada. Uno se siente abandonado, no se está. Por lo tanto, la existencia no tiene sentido.

“Todo, todos son los hijos. Yo mismo soy hijo de mis padres, que en paz descansen, pero también soy hijo de la pachamama.....Ahora igualito que con los runas hay hijos que cría el Urqu, el varón y hay hijos que cría la mamá, la hembra, las hermanas” (Urbano, 1992).

De esta misma forma los comuneros de la comunidad de Saywite tienen una concepción que se asemeja y se introduce dentro de este pensamiento, para ellos ser niño significa una etapa de inicio de la existencia que tiene sus propias formas de desarrollo evolutivo centrado en la libertad de aprender “solo” kikillanmi yachay o también el “Qawaspan” o también “uyarillaspan yachan”, es por eso que las madres de los niños cumplen ese rol de no descuidarlos, para ellos es la madre que en sus primeros años de vida debe acompañarle y llevarlo a todos los espacios donde se desarrollan las actividades propias de la comunidad para integrarlo desde niño al ayllu.

El niño de la comunidad de Saywite tiene diversas denominaciones en los primeros años de vida se le llama “irqicha, uchuy irqicha” y conforme vá creciendo a los tres años mas o menos ya es “warma”, porque “yuyaninqa wiñachkanña”. Lo importante que el “irqi”, “warma” tiene que integrarse desde sus primeros años de vida al ayllu porque es parte de la colectividad, y tiene que formarse como “qari” “warmi” en la organicidad de la comunidad, y es un ser que requiere mucha afectividad para que desde niño aprenda con el corazón, aprenda a querer a su ayllu.

1.1.4. La importancia de los saberes locales en la practicas de crianza

Cada familia en el ayllu en la comunidad comparte conocimientos transmitidos de generación en generación a lo largo del tiempo y el espacio, en tal sentido esta difusión de los conocimientos se logra mediante la participación guiada de los principales agentes educativos, la familia nuclear, la familia extensa, el grupo etario de la comunidad, y otros agentes externos al contexto. En tal sentido, las prácticas

están ligadas a los saberes compartidos en el diario convivir. Dentro de la filosofía de la comunidad los saberes se crían como se crían a los niños y niñas.

1.1.5. Practicas de crianza en la comunidad andina de Saywite

Las prácticas de crianza constituyen un conjunto de elementos culturales, sociales, sociológicos que utilizan los agentes socializadores (padres, hermanos, vecinos, familiares) en la formación de la conducta de los niños y niñas pequeños.

Están reflejados en los juegos y en la disciplina, en los valores, premios y castigos. Estas formas de crianza se diferencian por el sexo de los hijos y también giran a la atención de salud, alimentación, vestido, entre otros.

Los padres usan diversos procedimientos para criar a sus hijos, dependiendo del tipo de formación que quieran dar y según la etapa de desarrollo del niño y de la niña.

En la actualidad los patrones de crianza de la primera infancia han cambiado considerablemente debido a que la ciencia y la tecnología han contribuido a los nuevos patrones de vida. Estos cambios tienen sus ventajas y desventajas; dentro de lo positivo se encuentran: la educación, psicología; con ellos se ha logrado “escuela de padres”, orientación psicológica y vocacional, “educación sexual y prevención de enfermedades transmisibles”, ampliando parámetros de crianza de los niños y niñas. Mientras la crianza en el mundo andino, no se entiende como un atributo exclusivo del hombre, sino de cada comunidad natural (deidades, naturaleza y humanas). Esto quiere decir que cada ser necesita ser atendido y entendido al interior de cada colectividad y, a la vez, existe la necesidad de una crianza recíproca.

La crianza es la vivencia de cada quien en la afirmación incondicional del mundo vivo y del amor a lo viviente. La crianza es la forma de facilitar el flujo de la vida en un mundo vivo. Vivimos la inmediatez de la familiaridad, de la crianza, de la ternura, de la caricia. Amamos al mundo vivo tal como es, tal cual se nos presenta en cada momento (Grillo, 1996).

Esto significa que para las comunidades originarias andinas la vida está centrada en la crianza en la que se practica de manera colectiva, ligadas a las conversaciones entre el runa y los otros habitantes de su mundo. Tal como nos señala :

“Sara mama (maíz madre), críanos durante este año, sin que nos falte comida ni nos dé hambre. Tu que eres como la arena, que nunca se acaba, como la harina que siempre espesa, no te vayas de la despensa...críanos a mi y a mi familia” (Ccopara, 2005).

Es quiere decir que la crianza de la chacra representa la máxima concentración en la existencia del ayllu, es allí donde se genera los valores y la valorización de la crianza de los productos de alimentación bajo los principios filosóficos de la reciprocidad, complementariedad, agro centrismo y la dualidad. En esta convivencia se reproducen y producen saberes, experiencias, modos estilos de vida, toda una constelación socio cultural que enriquece y determina su forma de ser, sentir y hacer. Por lo tanto la vida del contexto quechua tiene un sentido holístico.

1.1.6. Saberes y concepciones sobre el niño en la primera infancia

El saber desde las comunidades campesinas está centrado en la unión inseparable del hombre con la naturaleza, donde la relación es totalmente afectiva y de criarse mutuamente todo esto tiene un sentido de futuro y buen vivir. El saber desde las culturas andinas quechuas, yachay, es toda la vivencia del hombre. Desde la dualidad andina, el saber y el vivir es algo concreto, se da en el futuro. Por lo tanto, aquí en esta dualidad emerge lo holístico de cada cultura, de cada individuo que es parte de la comunidad y del ayllu, como dice Rengifo los humanos en la cultura andina se denominan runas.

La noción de runa no define una unidad indivisible y auto contenido de cuerpo y mente (o cuerpo y alma) sino una red, un tejido de cuerpos que involucra lo humano pero del que participa también lo no humano: la naturaleza y las deidades andinas o wacas (Jiménez, 1995).

Significa que los runas son todos, desde los pequeños hasta los adultos. La vivencia de runa no corresponde sólo a los mayores de edad, dentro de esta red, a los niños les llaman huchuy runa, que puede ser traducido en quechua como gente “en pequeño” Grimaldo Rengifo – PRATEC.

Con los aymaras sucede similar situación, Jisk'a jaque en aymara traduce lo mismo. Los Mapuches llaman pichiche a los niños. Pichi significa pequeño(a) y che, gente o persona (Cariman *et al.*, 2001, p. 79). El estatuto de runa, jaque y che empareja a los componentes de una familia en una equivalencia que no admite jerarquías.

En quechua y en aymara a los recién nacidos les llaman qulla wawas (verde, inmaduro bebé) palabra que no es alusiva sólo a humanos, sino que tiene relación con la naturaleza toda colectividad tiene sus wawas. El uso del término wawa en el lenguaje ritual de la papa describe tanto el inicio del crecimiento de la nueva planta, tierna e inmadura, como también de las wawas como productos, tubérculos ya formados” (Rengifo, 2005).

En Bolivia, desde la realidad chiquitana generalmente en la amazonia boliviana, los saberes que se desarrollan en este contexto se comparten y ocurren procesos permanentes de interacción. La imitación es un medio por el cual los niños y las niñas chiquitanas demuestran sus saberes y conocimientos, fortaleciendo de esta manera sus costumbres y hechos sociales producidos en su contexto. En este proceso de aprendizaje, los niños y niñas juegan a prender su cultura, dentro de un aprendizaje “natural”. En este sentido los niños indígenas desarrollan habilidades de aprendizaje desde la vivencia y contacto directo con su medio socio cultural y natural, por allí la importancia de que la educación que reciben en la escuela tiene que guardar una pertinencia lógica, filosófica que guarda significado con su tradición de vida.

1.1.7. Saberes socialmente productivos la comunidad campesina andina de Saywite

En la comunidad de Saywite los saberes se generan en la “chacra” “imapas kawsaypaqa chaypin uywakuy” es lo que manifiestan los comuneros de Saywite, esto significa que para estos hermanos la vida misma, la existencia y su continuación se inicia en la chacra. En el espacio y la vida andina existe un espacio que vincula las interrelaciones entre los seres de la comunidad natural. Este espacio es el de la chacra, pero en un sentido mayor. Respecto a la importancia y las relaciones que se dan en ese espacio nos dice:

“En nuestras chacras nomás estamos viviendo. La chacra es todo, nos enseña a pasar la vida...porque nuestra vida depende de la chacra. La chacra es nuestra vida. Si la planta, los animales, los Apus tienen vida, nosotros también tendremos vida” (Rengifo, 2004).

Como se aprecia, todas las relaciones de crianza que se dan entre los seres del ayllu son vivenciadas en la chacra. La chacra se convierte en el centro de la vida. El campesino concibe la chacra como un modo de vida y no como un medio de vida. Es en este espacio donde las colectividades andinas concurren con el propósito de hacer florecer la “vida dulce” a través de actividades agro festivas y rituales. (Rengifo, 2005). En este sentido, los saberes socio productivos hace referencia a la agricultura como un eje que articula las relaciones del hombre andino con la naturaleza (Rengifo, 2005).

Los saberes al interior de las comunidades andinas no son individuales, se comparten y se difunden a la colectividad. Los saberes vienen a estar centrados en una serie de formas de comportamientos propios de cada miembro del ayllu. En relación a este punto del saber asociado a la vivencia dice lo siguiente:

Es un saber asociado a la vivencia: Se sabe haciendo (ruwaychakuspa), acompañando a los padres y parientes en los quehaceres participando en las festividades, otros tienen la habilidad de aprender rápido con tan solo mirar (Qawaspallan), y otros aprenden “tan solo escuchando”, “uyarispallan” pero toda esta construcción cognitiva, socio cultural pasa por toda una vivencia significativa centrada en sus tradiciones de vida.

Saber colectivo: Las sabidurías se regeneran en la cosmovisión respetuosa y cariñosa de las personas en familia y en la comunidad. Desde niño se aprende vivenciando de manera directa y acompañada. Finalmente, estos saberes compartidos son desarrollados en espacios abiertos y concretos a la mirada de cada ser humano, estos saberes son criados y formados con mucha afectividad y cuidado, de ello depende el reconocimiento de la cultura y de la pachamama, sien esta la generadora de laboragine de la crianza, desde el momento que se siembre una semilla se concretiza un producto que brindará alimentación, existencia, esta misma crianza no solo tiene que ver con la naturaleza, sino con el hombre, de como él

viene desarrollando sus aprendizajes y saberes, para luego ir compartiéndolo con sus demás congéneres.

1.1.8. El saber asociado al juego en la comunidad andina de Saywite

En nuestras culturas el juego es una actividad muy natural, en una relación muy estrecha a la naturaleza y las deidades del contexto socio cultural, el juego desde la perspectiva andina en la comunidad de saywite está percibida como una simbología del aprendizaje de los niños y niñas ellos reproducen parte de su socialización primaria a través del juego, logrando pasar a la socialización secundaria. El sentido de los juegos en la comunidad de saywite está ligado al calendario comunal y a todas las actividades y vivencias que sucede en la comunidad. El sentido de los juegos de los niños y niñas son señas que nos muestran no sólo aptitudes y actitudes, respeto a la vida respecto a la vida sino nos dicen lo que será y tendrá en su vida de adulto (Rengifo, 2005) es necesario entender que el juego no es sinónimo de lo lúdico; las significación tiene que ver con la vivencia de lo cotidiano en relación a su imaginario social porque:

El juego dentro de esta visión no puede ser entendido como formando una dimensión de la superestructura creada por una sociedad en su relación con el ambiente. El juego es consustancial a la vida y no un comportamiento temporal y espacial fuera de lo cotidiano (Gonzales, 1989).

En este sentido el autor es más amplio y consustancial donde lo traduce al juego como “todo género de fiestas para recrearse”. Para que el aprendizaje tenga sentido tiene que ser algo vivenciado y sentido y guardar un significado para el niño o la niña. Esta significación se logra desde diferentes didácticas, una de ellas el juego. Al interior de las comunidades andinas el juego o el “pukllay” tienen una connotación real, concreta y vivencial. El juego o pukllay están vinculados a los procesos de socialización tanto primaria como secundaria. Es así como los niños y niñas aprenden en su medio natural y socio cultural, ellos son los propios autores y creadores de sus juegos, juguetes: ellos manipulan su realidad de acuerdo a las experiencias de la vida de su familia y de la comunidad. Por lo tanto el juego es aprender a vivir y vivir para la vida.

1.1.9. Enseñanza

Definir el concepto de enseñanza tiene que ver con la actitud que toma una determinada persona frente a otra muy a pesar que el concepto de enseñanza para por una polisemia desmesurada a lo largo del tiempo, por lo que es necesario definir a la enseñanza desde sus raíces de origen:

Enseñanza del latín *insignare* (señalar, significar, dar signo de alguna realidad, mostrar a través de los signos). En sentido amplio, desbordando el campo de lo didáctico, el término hace referencia al hecho de exponer o mostrar algo. Alude, también, a la orientación, guía, indicación o señalamiento que alguien hace a otras u otras personas desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza adquiere todo un sentido didáctico a partir de la vinculación con el aprendizaje. Como ya lo planteara Dewey (1934) en su conocida analogía, “la enseñanza es el aprendizaje lo que el vender es al comprar”. No hay venta si alguien no aprende. En este sentido, la palabra “enseñanza” hace referencia a la acción desarrollada con la intención de llevar a alguien a que adquiera nuevos conocimientos, capacidades, técnicas, procedimientos, actitudes, valores, formas de sensibilidad, etc. Visto desde, el que recibe la enseñanza deba ser considerada tanto como un proceso como un resultado (Ander-Egg, 2006).

Ratificando el planteamiento del autor desde el punto de vista pedagógico, las culturas y sus pobladores son protagonistas de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus niños y niñas, para el desarrollo de tales prácticas utilizan diferentes estrategias didácticas relacionadas a su contexto. Es por eso que la enseñanza debe considerarse dinámica e interactiva. En relación a este tema, se tiene el siguiente concepto:

“En la actualidad la enseñanza tiene a considerarse una actividad interactiva y de carácter procesual en la que el maestro facilita la construcción de conocimientos que realiza el alumno. Esta concepción se basa en tres dimensiones fundamentales: el alumno es el máximo responsable de su proceso de aprendizaje, la actividad constructiva del alumno se aplica a contenidos que maestros y alumnos encuentran en gran medida elaborados y definidos en el currículo, y la función del profesor es propiciar estrategias de aprendizaje para los niños” (IPP, 2014).

A diferencia de la anterior cita, la definición de enseñanza pone énfasis en la actividad. En las comunidades andinas, la enseñanza se produce diariamente, en contextos reales y concretos, como la chacra, la cocina, la siembra, la cosecha, la elaboración del chuño, el tejido entre otras actividades cotidianas. Estas actividades se desarrollan de acuerdo a la temporada: tiempo de lluvias, tiempo de secas, día, noche, cocinar, sembrar, cosechar, lavar, pastoreo, etc. Para desarrollar estas habilidades en los niños y niñas, los padres de familia utilizan estrategias vivenciales al quehacer cotidiano familiar y comunal.

1.1.10. Aprendizaje

El aprendizaje es el motor del desarrollo y que todo desarrollo lleva implícito un aprendizaje, siendo así que el aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos. Estos son elaborados por los niños y niñas en interacción con la realidad social y natural haciendo uso de sus experiencias y emociones y conocimientos previos.

El aprendizaje Significativo: para Ausubel, el aprendizaje significativo se distingue por dos características esenciales: a) su contenido puede relacionarse de un modo sustancial (es decir, significativo) con los conocimientos previos del alumno; b) éste, a su vez debe adoptar una actitud favorable para aprender, estar dispuesto a realizar los aprendizajes dotando del aprendizaje social. Proceso de aprendizaje por el cual un individuo, en cuanto perteneciente a una sociedad o un grupo humano determinado, adquiere comportamientos, hábitos, valores conocimientos o capacidades, bajo la influencia o en contacto con su entorno social y los cambios socio-culturales que se producen en él. La expresión también se utiliza para hacer referencia al aprendizaje de normas, pautas y comportamientos sociales que se desarrollan por la observación de modelos. En este caso, el término se utiliza como equivalente a “socialización”. Para llevar a cabo una estrategia pedagógica de acuerdo con los principios del aprendizaje significativo, es de gran importancia que el docente conozca, tanto cuanto sea posible, cual ha sido el aprendizaje social de sus alumnos (conocimientos y experiencias adquiridas, habilidades, comportamientos, etc.) (Chiroque, 2011).

Un aprendizaje es significativo cuando al niño o la niña le dice “algo” al reproducir los significados inicialmente, y se hace cuando se comparte dentro de un espacio social y cultural en relación al tiempo y al espacio. Los constructos dados por el autor reafirman los acontecimientos en relación a las prácticas o metodologías de enseñanza y aprendizaje utilizados por las comunidades campesinas quechuas (Chiroque, 2011).

Otra idea que comparto con el autor es que todo aprendizaje significativo es significativo siempre cuando esté circunscrito desde la vivencias y experiencias de los niños, será significativo en la medida que los niños le den ese valor y esto se dará cuando lo que aprendieron se funcionalice en su vida cotidiana, ellos incorporaran sus aprendizajes a su vida. Todo aprendizaje tiene que ser significativo, sólo así los niños y niñas desarrollan y dan a conocer sus habilidades, conocimientos y comportamientos en relación a una determinada experiencia y práctica (Chiroque, 2011).

1.1.11. La construcción social de la realidad

La construcción de la realidad se realiza cotidianamente y son construidas desde las propias vivencias de cada miembro de la comunidad andina. Desde la realidad del mundo andino, concretamente; la construcción de la realidad tiene un sentido de vivencia, de experiencia. De práctica, de significados, de estilos, de ethos cultural vivenciado y desarrollado por la cultura. En relación a este tema los autores nos dicen:

“La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretativa por los hombres y que para ellos tienen un significado subjetivo de un mundo coherente....El mundo de la vida cotidiana no solo se dá por establecido como una realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como real por éstos...los procesos y significados subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo intersubjetivo por medio de los cuales se construye el mundo intersubjetivo del sentido común” (Berger & Luckman, 1979).

De acuerdo a este planteamiento los autores es que el mundo de los niños tiene un significado coherente y concreto, donde irá desarrollando una serie de comportamientos y actitudes que estén estrechamente vinculados con la construcción de los hechos sociales, los cuales vienen a ser intersubjetividades entre los integrantes de una cultura determinada.

Los niños al encontrarse en un determinado contexto recibirán y cultivará una serie de experiencias, formas de actuar, de sentir y pensar, características de su grupo social. Las relaciones que establece con otros seres humanos inanimados e inanimados y la recepción y el intercambio de afecto, de información significativa, de alimento y de seguridad constituye los motores de desarrollo.

1.1.12. Socialización primaria

La socialización, es un conjunto de procedimientos empleados desde la infancia y a lo largo de la vida para enrumbar y normar el comportamiento humano. Es el proceso por el cual la cultura del grupo, es transmitida a los nuevos miembros y donde son iniciados en los hábitos propios de su grupo. Durante este periodo los impulsos infantiles son moldeados para que logren integrarse a la sociedad en la que vive el sujeto.

En el medio rural, los medios de socialización provienen de variados horizontes culturales. Los externos, los que ofrecen al niño valores que no son del terrunio, como la escuela, la radio, la televisión la ciudad vecina, los viajeros, las nuevas iglesias y la iglesia católica. Por otro lado, la cultura local es transmitida en primer término por los padres y el entorno familiar, luego por los círculos de otros niños. Al respecto nos dice:

“Las destrezas que cada comunidad valora constituyen las metas locales del desarrollo. Las prácticas sociales que apoyan al desarrollo del niño se relacionan con los valores y actividades que, en esa comunidad, se consideran importantes. Pero, incluso tratando de ir más lejos en este análisis, no es posible determinar si las metas o costumbres de una sociedad son más adaptativas que las otras, del mismo modo que los juicios a cerca de la adaptación no pueden separarse de un sistema de valores” (Guía para docentes del II ciclo, 2016).

Por lo tanto, las habilidades como las destrezas que la comunidad establece y las valora forman parte del desarrollo evolutivo de cada individuo tanto en el tiempo como en el espacio, Por lo tanto, estas prácticas son desarrolladas en primera instancia por los integrantes de la comunidad que a su vez están determinados por su cultura.

La socialización es de suma importancia, pues refleja en la información que recibe el niño y la niña en el hogar. Los padres son los principales socializadores del niño y la niña; es al interior de la familia el (ayllu) donde adquiere las habilidades conocimientos y actitudes necesarios para integrarse a la sociedad, gracias al afecto, cuidado, cariño y atención.

1.1.12.1. Socialización primaria desde lo emic y lo etic

Después de haber definido socialización es necesario dar a conocer el término socialización primaria desde lo emic. Para poder describir una cultura desde lo emic, siendo una de las características fundamentales que se plantea en la investigación. Las familias andinas quienes vienen a ser los protagonistas de todas sus prácticas culturales y son los únicos quienes entienden el porqué de sus formas, estilos y comportamientos.

DEFINICION EMIC. Las proposiciones emic se refieren a sistemas lógico-empíricos cuyas definiciones fenoménicas o “cosas” están hechas de contrastes y discriminaciones que los actores mismos consideran significativas, con sentido, reales, verdaderas o de algún modo apropiadas. Una proposición emic puede ser falsa si se puede demostrar que contradice el cálculo cognitivo por el que los actores informados juzgan que las entidades son similares o diferentes reales, con sentido, significativas o de algunas otras formas apropiadas o aceptables (Harris, 1997).

Cada cultura produce fenómenos particulares y simbologías únicas difundidas en los procesos sociales y culturales desarrolladas en un determinado tiempo y espacio. Desde este planteamiento al realizar una determinada interpretación de las culturas es necesario conocer, entender y comprender la particularidad sobre lo cual se producen los fenómenos

socios culturales. A partir de este entendimiento, nosotros seres sociales de otros contextos, podremos interpretar y respetar las particularidades practicadas por las culturas, tal es el caso de las prácticas de crianza de los niños y niñas del campo, los padres de familia decidirán que saberes comparten con su hijos, cómo lo hacen y el para que lo hacen, desde ya este planteamiento se antepone lo etic, pero al practicarlo de una manera social y aprobada por una determinada cultura, lo hace ser emic. Lo emic viene a ser, la mirada desde la misma cultura, desde los propios aconteceres o hechos sociales que es practicada por un grupo cultural.

DEFINICION ETIC. Las proposiciones etic dependen de distinciones científicas. Las proposiciones etic no pueden ser falsadas por no ajustarse a las ideas de los actores sobre lo que es significativo, real tiene sentido o resulta apropiado. Las proposiciones etic quedan verificadas cuando varios observadores independientes, usando operaciones similares, están de acuerdo en que un acontecimiento dado ha ocurrido (Harris, 1997).

Respecto a este planteamiento no concuerdo con el autor, no es necesario utilizar una determinada teoría para luego hacer comparaciones, como afirmaciones universales, en ocasiones descontextualizadas y segregadoras. Se ha mencionado la particularidad de cada cultura y por ende, es necesario visualizar lo concreto para luego mostrar y dar a conocer, que los conceptos utilizados por una determinada cultura pueden ser válidos como inválidos, para otras culturas, es decir vienen a ser carentes de significado. Lo etic tiene que ver con una mirada externa que se le da a un determinado comportamiento, significado, sentimiento estilo, modo.

1.1.12.2. Socialización en el espacio familiar, los parientes la comunidad

Las comunidades andinas a diferencia de las urbes que los tipos de familia es en base a la parentela, lo que no sucede a si en las comunidades originarias donde la familia está centrada en el ayllu donde el plano genealógico humano trasciende a la integridad del Pacha, en este sentido:

“Para las comunidades humanas del ayllu andino todas las cosas de su mundo tiene vida. Los cerros son apreciados como deidades o wakas tutelares que al igual que cualquier miembro de la comunidad humana: hablan, crían animales y son autoridades. De igual modo la tierra es apreciada como la Pachamama, un ser vivo que posee la particularidad también de ser madre de todo cuanto existe, incluso de los miembros de la comunidad humana. Y así se podría decir igual del viento, la piedra, el granizo, los ríos” (Rengifo, 2004).

Un componente importante de este estudio es ver desde la institución familiar, los parientes y la comunidad. La familia, es la unidad familiar principal dentro del mundo andino pero al mismo tiempo es uno de los primeros agentes educativos y principales en el proceso de aprendizaje. La familia brinda a los niños y niñas todo su afecto, todo su cuidado y atención, por lo tanto es la encargada de la crianza, por ello es necesario identificar los espacios de socialización, donde el niño va poniendo en práctica valores y comportamientos aprendidos en la familia para demostrar y demostrarse un nivel de responsabilidad que tiene en cada etapa de su vida y en cada contexto en el que se ve involucrado. Veamos esta cita en relación al tema:

“El niño y sus padres están adaptados a sus mutuos papeles y formas de participación. Los niños pequeños parecen estar equipados con medios que le garantizan el acercamiento a los miembros más experimentados de su sociedad, la colaboración con ellos, y el hecho de llegar a formar parte de sus entorno físico y cultural, las estrategias infantiles se complementan con los grupos de la relación cuidador-niño que refuerzan la participación gradual de éste en las actividades valoradas socialmente que exigen destrezas peculiares de esta sociedad” (Rogoff, 1993).

Esta opinión nos acerca más a la crianza que tienen las familias del ande. Ya que para estas familias originarias es de vital importancia estar en contacto con la realidad, porque gracias a esa realidad el niño y la niña

aprenderán a convivir con su entorno socio cultural y natural, en la que rigen diferentes formas de relacionarse con su mundo natural.

La comunidad es el conjunto de personas establecidas en un territorio, donde se desarrollan diversas prácticas de vida, filosofías de vida que tiene que ver mucho con las prácticas de crianza y la formación del futuro hombre perteneciente a una cultura originaria. En razón a la importancia de la comunidad en la vida del niños y la niña, está es la encargada de la reproducción de los patrones culturales que son difundidas y perpetuadas de generación en generación, para luego formar parte del legado histórico y trascendental en la vida del ayllu.

Es evidente, que en el mundo andino todo lo que existe en el Pacha participa el atributo de lo vivo, concepción que no sólo es encaminada por la razón sino, sobre todo, por la percepción de los sentidos y del corazón. Muchas de estas presencias se observan y reparan de manera circunstancial, según como se presentan en el momento. Dándose en un clima de respeto a la espontaneidad y la simplicidad del hecho; sin buscar ninguna explicación razonable ni científica (Rengifo, 2005).

En este sentido la comunidad andina es parte importante del rol formativo del huchuy runa o las wawas, o irqis de la comunidad, por lo tanto en las culturas andinas son los padres, los parientes, el grupo de la misma edad y la comunidad centrada en la filosofía del ayllu son los agentes que interactúan en el proceso educativo de los niños y niñas. Desde muy pequeños los niños y niñas aprenden que hay una división de sexo en el trabajo. La niña aprende al lado de la madre, de sus tías y sus abuelas las tareas culturalmente le han asignado a su sexo, así como el niño las recibe de padre, de sus tíos y sus abuelos, cuando no es de ambos sexos. Por lo tanto en nuestras comunidades andinas las familias preparan a los hijos y las hijas en compañía directa con los padres, y en un ambiente totalmente natural y en relación de preparación para la vida (Rengifo, 2005).

1.1.12.3. Socialización primaria desde lo egocéntrico en la cultura andina

El pensamiento y la vida andina está vinculada en las interrelaciones entre los seres de la comunidad natural. Este espacio es la chacra, pero en un sentido mayor. Respecto a la importancia y las relaciones egocéntricas que se dan en ese espacio:

“En nuestras chacras nomas estamos viviendo. La chacra es todo, nos enseña a pasar la vida.... Porque vida depende de la chacra. La chacra es nuestra vida. Si la planta, los animales, los Apus tienen vida, nosotros también tenderemos vida” (Rengifo, 2005).

Los proceso de crianza en la vida evolutiva del hombre está centrado en la chacra, porque los niños nacen en la chacra y se crían en la chacra, “tal vez” esto tenga sentido de fundamentar la socialización en los niños y niñas acompañan y vivencias desde pequeños las actividades que se hacen en su entorno. Un niño se interrelaciona primero con sus padres, hermanos, abuelos, tíos, así como con el ayllu de la comunidad, esta interrelación le permite ir desarrollando una serie de habilidades, luego los pondrá en práctica, en su diario vivir. Aquí es importante la disposición que el niño y la niña tienen, cada aprendizaje que vive será muy significativo en la vida de cada uno de ellos. El niño del ande aprende a dar vida a todo ese entorno natural, del cual es parte, porque dentro de su imaginario colectivo queda internalizado el uyway, el criar, es bajo este parámetro que las familias del ande movilizan e interactúan no solo al interior de la unidad familiar, sino con la comunidad, los apus siendo ese el mundo holístico andino. En tal sentido, lo egocéntrico tiene que ver con el comportamiento que desarrolla la madre naturaleza “Pachamama” y las actividades desarrolladas por cada una de los integrantes de la comunidad. Esta afirmación al mismo tiempo tiene que ver con el comportamiento que desarrollan los niños y niñas en sus vidas. La reproducción que realizan de las actividades desarrolladas por sus padres tiene que ver con el calendario agrícola, temporada de sequía (chaki wichay) y temporada de lluvia (para

wichay). Los niños también aprenden del comportamiento de la madre naturaleza. Para entender mejor este planteamiento :

“En las culturas egocéntricas, el acontecer de los ciclos de regeneración de vida está basado en una fuerte simbiosis entre el hombre y la naturaleza. Por tanto, la chacra es el centro que armoniza los ciclos de regeneración de la vida. Sin embargo, desde la concepción de la planificación educativa, el intento de adecuar el calendario agrícola al calendario escolar se centra en una visión mono cultural del tiempo. El calendario agrícola, visto como una secuencia lineal de faenas concentradas en las épocas de siembra y cosecha, queda suficiente para adecuar las épocas de funcionamiento de la escuela al ritmo y modo de vida de las comunidades campesinas” (Arratia, 2006).

En esta afirmación la autora nos hace entender que debemos poner énfasis en la diversidad que tiene cada cultura y dejar de pensar que sólo se tiene un tipo de conocimiento. Lo más importante es tomar en cuenta que nuestros niños y niñas son quienes sufren toda esta asimetría y brecha cultural, desde la visión mono cultural, la realidad demuestra que la diversidad es una riqueza de saberes y conocimientos y por lo tanto es necesario reconocerlos y empoderarse de esta realidad con que las familias vienen criando a sus hijos, al desarrollar sus actividades cotidianas.

1.1.12.4. Socialización de las concepciones de niñez desde la cultura andina y occidental moderna

El concepto de wawa se traduce al castellano como hijo. Hijo denota más que el concepto de niño o niña en el sentido de individuos, un ser vinculado, asociado a una relación familiar y afectiva, y un sentimiento de estar anudado al tejido afectivo del ayllu, la familia extensa andina que incluye al mundo más que humano.

Los humanos en la cultura quechua se denominan runas. La noción de runa no define una unidad indivisible y autocontenida de cuerpo y mente (o cuerpo y alma) sino una red, un tejido de cuerpos (Jiménez, 1995).

Esto significa que la autora que involucra lo humano pero del que participa también lo no humano: la naturaleza y las deidades andinas o wacas.

Runas son todos, desde los pequeños hasta los adultos. La vivencia de runa no corresponde sólo a los mayores de edad. Puede ser traducido en quechua como gente “en pequeño”. Con los aymaras sucede similar situación, Jisk’a jaque en aymara traduce lo mismo. Los Mapuches llaman pichiche a los niños. Pichi significa pequeño(a) y che, gente o persona.(Cariman, 2001). El estatuto de runa, jaque y che empareja a los componentes de una familia en una equivalencia que no admite jerarquías.

En quechua y en aymara a los recién nacidos les llaman wawas, irqis, o qullawawa palabra que no es alusiva sólo a humanos, toda colectividad tiene sus wawas. En Lamas, San Martín al bosque que recién emerge le llaman en quechua “llullu purma” (bosque bebe). Es común en los Andes decir a la luna “llullu quilla” cuando inicia su fase creciente (llullu en el quechua también es usado como sinónimo de wawa). Domic y Ayllón, indican que: “El uso del término wawa en el lenguaje ritual de la papa describe tanto el inicio del crecimiento de la nueva planta, tierna e inmadura, como también de las wawas como productos, tubérculos ya formados” (Domic y Ayllón, 2001).

Wawa pues denota una vinculación. La comunidad vivencia a la wawa como un miembro del ayllu, palabra quechua que se traduce como familia, pero que en este caso no se refiere sólo a lo humano, sino que abarca lo natural y lo sagrado. Al nacer la wawa ya tiene como padrino también a un cerro deidad que será el que lo ampare por el resto de su vida.

Los Apus son los primeros en amparar a los niños, esto también le conceden sus habilidades tanto al niño o niña lo cual es común al inicio. Todo es ritual, por ejemplo, la placenta de la madre donde ha vivido el niño, después del parto, con mucho cuidado y respeto se entrega a la tierra junto con las herramientas que se confecciona especialmente tanto para varones como para mujeres.

Entonces, desde ese momento el niño o niña es cobijado por el lugar de su nacimiento, es chacarero, ganadero.

Para que el niño sea chacarero se invoca y, desde ese momento el ánimo del niño o niña se queda ahí (Rengifo, 2005).

La vivencia andina de que toda persona humana es runa no implica que éste en su devenir no atravesase por etapas distintivas unas de otras; de hecho existen diferencias por edades entre los huchuy runas, irqis, o warmas distinciones que se hacen evidentes en el lenguaje cotidiano sin que ello implique jerarquías entre una etapa y otra.

En quechua existen palabras como qulla wawa, que se aplica al recién nacido, al que brota al mundo, pero como vimos es extensivo a otras edades y otros seres no humanos. El pawachariq (que empieza como el ave, a “echar vuelo”, en el sentido de autonomía en sus relaciones con los demás), tiyaq wawa (que ya se sienta), Lataq wawa (que gatea) Ichiq (que camina), llawi sipas (muchachitas sin trenzas definidas), Sipas (jovencitas, también sipas es trenza), etc. (Machaca, 2001).

Estas nominaciones no deben apreciarse como categorías conceptuales que definen de modo preciso y delimitante una etapa de otra dentro de una concepción evolutiva y progresiva de la vida, sino maneras de nombrar a un humano por sus características externas y su relación de sintonía con las personas y cosas del mundo. Existen “ritos de pasaje” entre una etapa y otra, lo que podría justificar una atención particular a un momento de la vida, pero la vivencia es diferente a la implicada en el concepto de progreso y desarrollo que subyace en la noción de niñez en la modernidad.

Sujeto de derechos: persona en evolución permanente, que requiere de condiciones básicas para crecer y desarrollarse, y cuya singularidad y particularidad deben ser reconocidas en todos los campos de su desarrollo.

Sujetos de acción: más que de reacción. Los bebés llegan al mundo dotados de capacidades para percibir, moverse, relacionarse con el entorno y aprender. Estas capacidades les permiten explorar su entorno, intervenir

en él de acuerdo a sus posibilidades e iniciativas, y transformarlo. A partir de esta acción e interacción los niños también se transforman.

La acción del niño es la que le permite explorar, conocer y formar su pensamiento.

Seres sociales, que necesitan al otro para crecer y desarrollarse. Se desarrollan como sujetos a partir de otros, con otros y en oposición a otros; mientras van otorgando sentido y significado a su entorno con el que establecen intercambios recíprocos.

Entender al niño como un sujeto social significa reconocer que cada niño nace dentro de una comunidad, marcada por un origen, una lengua, una región geográfica, valores, cierta manera de mirar, sentir, pensar y actuar en el mundo, compartidos por su grupo de pertenencia. Si bien esta pertenencia establecer ciertas condiciones, es necesario considerar que el niño es un ser único (Guía de Educación Inicial, 2016).

La concepción del niño en los Andes toma la forma del tiempo de su propia cosmovisión. No se vivencia un tiempo lineal ni una división de la vida en momentos en los cuales unos cancelan a los otros. No es que no exista una circunstancia vivenciada como presente, algo que fue, un pasado, y a la luz de las actuales investigaciones con infantes, se ha dado un salto cualitativo en la mirada y en el abordaje de la infancia. Es así, que se parte de reconocer al niño como: Una persona hijo de la naturaleza que debe aprender con el corazón para vivir en armonía con sus deidades y centrado en su ayllu buscando siempre el bien común.

1.1.12.5. La adquisición de la lengua y la capacidad de significado en el proceso de socialización en la primera infancia

Uno de los elementos imprescindibles en el proceso de socialización es el lenguaje. Porque a través del lenguaje el “ser humano” transmite y adquiere una serie de conocimientos, habilidades y destrezas. Con el lenguaje una determinada persona puede expresar y comunicar un jardín de significados. Todos los seres humanos hemos desarrollados una serie de habilidades comunicativas. Mediante el lenguaje uno puede expresar y

comunicarse utilizando una serie de expresiones corporales y movimientos, como son los gestos, señas y dentro de esas formas de lenguaje está la lengua. Instrumento principal por el cual una determinada cultura da a conocer sus patrones culturales.

Para Bruner, el aprendizaje de la comunicación supone aprender cuándo y dónde usar esos significados convencionales, en que situaciones sociales son considerados apropiadas o inapropiadas ciertas palabras. Los niños han de aprender a reconocer los contextos de uso de la palabra. Una vez más, la interacción con una variedad de personas puede facilitar ese proceso, dado que las matrices de la comunicación guían los intentos del niño de seleccionar palabras y frases gramaticalmente correctas y socialmente apropiadas (Gartón, 1994).

Relacionando esta cita del autor, el niño o la niña al ir desarrollándose en un determinado tiempo y espacio, irá seleccionando el uso de una determinada frase, como también la ira haciendo parte de su vida. El uso que le pueda ir dando reflejará el grado de habilidades y destrezas comunicativas adquiridas a lo largo de un proceso. De esta manera, la cultura será quien determine el uso de los significados. Por lo tanto el término lengua y cultura, ambos términos reproducen las costumbres de un determinado pueblo (Gartón, 1994).

Desde la realidad de la comunidad andina de Saywite, la palabra tiene un significado amplio y concreto, en el sentido que la palabra es ley, es un compromiso comprometido, “Qariqa valin rimayninmi”, en el sentido de enseñar, porque se le dice al niño o la niña, se les explica, se les advierte, se les cuenta, narra relatos, se les recomienda; porque todo ellos es parte de un proceso de transmisión de saberes desde la práctica cotidiana de sus vidas. En este sentido el lenguaje es un referente empírico concreto que los niños niñas van socializando en sus vidas. Al decir algo, se debe de hacer algo, no queda solo en lo dicho, se practica. De esta manera, el aprendizaje de los niños niñas es totalmente vivencial (Gartón, 1994).

1.1.13. Socialización secundaria

Viene a ser el proceso por el cual el niño o la niña en la escuela se enfrenta a un nuevo contexto, o a una etapa nueva ajena a su contexto, ajena a su modo de pensar, sentir, hacer. En esta etapa de sus vidas los niños se ven inmersos en un submundo basado en instituciones, pues este mundo tiene muchas complejidades que paulatinamente las irá internalizando, como también la irá poniendo en práctica. En este sentido vienen a ser agente que imparten conocimientos a diferencia de la socialización primaria donde al niño se le compartía enseñanzas, aprendizajes y saberes.

La socialización secundaria es la internalización de “submundos” institucionales o basados sobre instituciones, en la socialización secundaria son generalmente realidades parciales que contrastan con el “mundo base” adquirido en la socialización primaria. Sin embargo, también constituyen realidades más o menos coherentes, caracterizados por componentes normativos y afectivos a la vez que cognoscitivos, en la socialización secundaria suele aprehenderse el contexto institucional (Berger & Luckman, 1979).

En noción a esta cita la socialización secundaria se produce en el proceso de internalización de su mundo. Esto viene a ser un proceso constante de cambio que se construye desde sus hogares, en la comunidad al reproducir las actividades desarrolladas por sus principales agentes y ponerlas en práctica. En este proceso, el niño y la niña van definiendo e identificando sus roles vinculados a los procesos de división social del trabajo, una característica del desarrollo cognitivo (Berger & Luckman, 1979).

1.1.13.1. La escuela

Palabra del griego scholé (vacación, descanso, tranquilidad estudio) del latín schola (lugar de estudio, academia). En el lenguaje popular, la palabra “escuela” designa el establecimiento o centro dedicado a la enseñanza y al aprendizaje. En su significación institucional, se alude a la comunidad formada por maestros alumnos y personal auxiliar, dedicada específicamente a la educación. En este sentido filosófico y científico, se alude a las personas que se identifican con la doctrina o teoría de un

maestro. En este sentido artístico, se hace referencia a los principios, movimientos de ideas o técnicas especiales de una corriente o tendencia artística.

En la actualidad la mayoría de las comunidades cuentan con una escuela. El estado construye escuelas en las ciudades y comunidades orales con una visión homogeneizante, universalizada y atomizada, a partir de esta coyuntura social, política, lingüística y cultural, las poblaciones de las comunidades originarias reciben conocimientos occidentales y universales. La llegada de las escuelas viene siendo interpretada como sinónimo de “progreso, desarrollo y modernidad”. La escuela también impone una serie de conocimientos que son totalmente aniquilantes a su filosofía y formas de vida.

El niño construye, reconstruye conocimientos y valores sociales, ese proceso de internalización sólo es posible gracias al lenguaje. Este proceso se amplía con la segunda socialización cuando el niño enfrenta a nuevas experiencias diferentes a su hogar-comunidad, como la educación pre escolar. Cuando se habla de educación inicial o preescolar, inmediatamente pensamos en niños en edad pre escolar que están en proceso de adaptación a la escuela. Este proceso de acomodación se circunscribe básicamente en el desarrollo de actividades psicomotoras (Otondo, 2007).

De esta forma el autor nos afirma que todo niño o niña llegada un determinado momento llega a vivir y sentir otra etapa de su vida. En este segundo espacio se le permite hacer desde criterios universalmente aprobados pero desconocidos para él. Esta segunda etapa de socialización, viene a ser la escuela, espacio “educativo” donde se imparten y comparten conocimientos occidentales y saberes comunales. Por lo tanto, la escuela debe guardar estrecha relación de convivencia con la comunidad. Solo así se asegurará una educación que contribuye al fortalecimiento de la cultura y por ende a la identidad (Otondo, 2007).

1.1.13.2. Interculturalidad: encuentro de la comunidad y otros contextos

En primera instancia el término interculturalidad en mi forma de entender es un término manoseado e incluido con fines neoliberalitas y monopolistas. Sin embargo enfocando y respetando diferentes puntos de vista de las epistemologías propias de cada cultura:

“El concepto de interculturalidad está en construcción sobre todo en lo tocante a su operacionalización y puesta en vigor. Si bien, existe un discurso latinoamericano relativamente elaborado y sólido, falta aún mucho para que este se convierta en práctica y para que a través de ella comencemos a transformar radicalmente las relaciones en el aula y en la escuela. Por ello, no es fácil ni para el científico social no para el planificador educativo o el maestro, poner el concepto en práctica, más allá del plano de los contenidos de los planes de estudio” (López, 2004).

Actualmente nos encontramos en este dilema frente a esta posición de la interculturalidad. Para los pueblos originarios, quienes son los pioneros en dar a conocer el término de interculturalidad con la finalidad de reivindicar sus derechos, sus formas de vivir, sentir, pensar y de hacer.

1.1.13.3. La interculturalidad en relación a la educación Intercultural Bilingüe en el Nivel Educación Inicial

A pesar de que se tiene una numerosidad de leyes y tratados en nuestro país la Educación Intercultural Bilingüe, está visto y dado sólo para el área rural o el campo, la ciudad o las áreas urbanas no reciben este derecho educativo, porque tienen la idea que quienes deberían de ser instituciones interculturales y adaptarse a las formas de vida de la ciudad, son los del campo.

Es el estado quien decide cómo se debe enseñar, en qué lengua se debería enseñar, un aparato estatal que sólo busca asimilar nuevamente a la población a nuevas formas de vida, a nuevas costumbres, dejando el tema

de identidad y el respeto de la lengua ancestral, el respeto hacia la lengua materna. Existe un divorcio total entre el estado y la etnicidad.

La consigna cultural fue de alguna manera: apropiarnos de lo que hace poderosos a los invasores y darles a cada cosa su sitio, como complemento de lo antiguo. Y en el siglo XX, la escuela misma se incorporó de este modo. Tuvo su espacio, claramente separado, para la apropiación de la escritura y del castellano. La lógica intercultural andina fue más que la violenta de las relaciones coloniales lo “otro” fue apropiado (Ansión, 2007).

Como dice el autor en nuestra realidad una de las demandas de los padres de familia del campo es educar a sus hijos, con la finalidad de no recibir el trato que ellos recibieron con la llegada de los invasores. En el Perú falta una cultura de aceptación y respeto por el otro, por los otros, pues aún se vive la discriminación y la segregación social, a pesar que los derechos humanos plantean que todos los seres humanos tienen el derecho a expresarse en su cultura y lenguas propias. Sería muy diferente si se tomara en cuenta esta posición (Ansión, 2007).

La realidad de la Educación Intercultural Bilingüe en el Nivel Inicial no está vista como la esperanza de reconstruir nuestra identidad y autoafirmación cultural, solo es atendida con fines mediáticos y no se le da la verdadera importancia en la formación de esa futura generación (Ansión, 2007).

1.2. Antecedentes

Caldas (2010). Crianza andina compartiendo saberes (Proyecto Qatari Wawa), este estudio se realizó como parte del Proyecto Qatari Wawa, por la investigadora Rita Caldas Domínguez en 12 comunidades de la Región de Huancavelica y Ayacucho las cuales se caracterizan por ser comunidades originarias andinas, cuya población son netamente quechua hablantes.

Las actividades de las comunidades son exclusivamente agropecuarias, con fines para el autoconsumo y algunas acciones artesanales como parte del ingreso económico familiar.

Caldas (2010), involucro en su estudio a los niños y niñas de 0 a 3 y 3 a 6 años y a todos los actores que se encuentran alrededor del niño, centrando su estudio en sistematizar prácticas de crianza de 0 a 3 años y su relación entre estos y su madre. Esta investigación nos permitió conocer cómo se daba la relación madre-hijo y a partir de ello desarrollar capacidades y habilidades en las madres de familia con el fin de mejorar la expresión y el afecto en los niños y niñas traducido en el cuidado y en la satisfacción de las necesidades básicas del bebé.

“Sabemos que los procesos se asimilan si es que van acompañados de un entorno favorable en donde los distintos agentes sean parte misma de este proceso, podemos decir entonces, que los resultados de la investigación buscó entrelazar los espacios de crianza de los niños de la primera infancia” (Caldas, 2010)

Con esta premisa en su investigación la autora Caldas (2010), nos da a entender como conclusión es que la población infantil en nuestro país es una de las más vulnerables y desatendidas, situación que se agudiza cuando están inmersos en la pobreza y aún más si pertenecen a contextos rurales, con carencias y limitaciones educativas y de salud.

El autor Rengifo (2005), nos presenta en esta su investigación ser “Wawa en los andes” una realidad que sustenta la comprensión oficial (nacional e internacional) de la niñez expresada en las Convenciones internacionales y en las normas nacionales, el autor propone una apertura radical a la diversidad cultural apelando a una “mirada anterior” que no tiene antecedentes de investigación que conozcamos. En cambio, quienes en Occidente promueven actualmente la reincorporación de la espiritualidad en la vida social han encontrado aliados en científicos como Lovelock, Sheldrake y Capra, quienes, desde una perspectiva sistémica, intentan movilizar una visión cultural integradora, pero firmemente asentados en la tradición de Occidente. El tema de la niñez, sin embargo, plantea un reto mayor en el plano de las relaciones interculturales, quizás porque la comprensión moderna de la niñez se ha convertido en segunda naturaleza y está profundamente arraigada en una visión abarcadora de la realidad. Se trata en este caso de la necesidad de cuestionar la universalidad de la visión occidental evolutiva del progreso a nivel individual, así como también de su extensión a la visión de las comunidades humanas, que, en el caso de los Andes, se concreta en la noción de desarrollo para el logro del bienestar social y la superación de la pobreza. Los ensayos que aquí se incluyen plantean una visión agro céntrica de la realidad andina. Con ella invitan a una “mirada

anterior” al desarrollo antropocéntrico basado en lo urbano. Invitan además a una “mirada posterior” que cambie la visión antropocéntrica de los “derechos humanos” hacia una visión más incluyente de los derechos de la Tierra, para la que la vivencia de los pueblos originarios del planeta ofrece un rico acervo como se ilustra aquí en el caso de los pueblos andinos.

Asociación Educativa Saywa (2004). Cultura de crianza en las comunidades Andinas de Ccallaspuquio y Callapayocc, este estudio fue realizado por la Asociación Educativa SAYWA, en el marco de la aplicación del programa de Educación Intercultural Bilingüe. La investigación es de carácter descriptivo y de diagnóstico, los resultados de estudio es producto de una convivencia y observación directa permanente del equipo de investigadores de la practicas de crianza de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad y sus respectivas familias de las comunidades andinas de Ccallaspuquio (Provincia de Andahuaylas) y Ccallapayocc (Provincia de Chincheros), encontrándose que aún mantienen vigentes algunas costumbres y prácticas ancestrales en la crianza de sus hijos como el : uso del idioma quechua en la comunicación con sus hijos y entre comuneros, el consumo de productos de la comunidad en su alimentación (maíz, papa, haba, olluco, tarwi, etc) el uso de las plantas para curar enfermedades, la quema de basura en la chacra con la intensión de abonarlos, el uso de pichanas de ichu (escobas) de remilla de tayanco, o de retama para limpiar la casa, las formas de almacenar los productos en lugares estratégicos: tumbadillos de las viviendas (marka) , el taqi y otras tecnologías apropiadas como parte de su práctica de vida.

A si también se encontró prácticas de crianza occidentales totalmente ajenas a la cultura andina, tales como: la imposición del castellano como única lengua, el uso de medicinas para curar enfermedades y el consumo de alimentos de productos manufacturados.

En esta investigación también se encuentra prácticas de crianza que no se definen como andinas ni occidentales, resultando una mezcla de ambas culturas, vale decir actitudes, prácticas y hábitos como el uso de la medicina natural y la medicina occidental al mismo tiempo para curar a los niños enfermos y así como otras prácticas como la alimentación y formas de vestimenta, significando que las culturas aprendieron a fusionar los elementos culturales para satisfacer sus necesidades.

Las conclusiones a las que llegó esta investigación son:

- A pesar de la fuerte influencia de la cultura occidental urbana, las familias de las comunidades andinas aún mantienen algunas prácticas ancestrales en la crianza de sus hijos e hijas reflejados en las formas de curar algunas enfermedades, el uso del idioma quechua, su cosmovisión, consumo de productos originarios, faenas comunales y otros valores.
- El afecto y cariño demostrado a los niños por sus padres no es lo mismo, las madres son las más afectivas y comprensivas, mientras que el padre utiliza actitudes autoritarias carentes de afecto, situación que se traduce como el desconocimiento de los derechos de los niños y niñas.
- Los niños y niñas de las familias andinas participan desde pequeños en las actividades del hogar como en las actividades agrícolas y de pastoreo de sus animales.
- Los padres de familia valoran muy poco su cultura y su lengua, por ello tratan de asumir actitudes de aculturación inclusive de asimilación hacia la cultura occidental.

Finalmente, se rescata de esta investigación que sirvió de base para fortalecer y reorientar los enfoques y las estrategias de aplicaciones de una EIB en el nivel Inicial, pertinente a la realidad socio cultural socio cultural y lingüística de las comunidades andinas.

Tassinari (2007), el artículo analiza aspectos recurrentes sobre las concepciones indígenas en torno a la infancia y el desenvolvimiento infantil, como también sobre la sociabilidad y el pensamiento de las poblaciones en tierras bajas de América del Sur. Se encuentra aspectos relativos a la educación y responsabilidad de los adultos en la crianza de los niños. Este estudio demuestra que las poblaciones indígenas colocan a los niños como mediadores de los aspectos cosmológicos reconociendo su potencialidad al ser considerados sujetos plenos y productores de su propia socialización.

A sí mismo la autora en su artículo coloca a los niños como sujetos sociales, y no como sujetos pasivos de la educación, resaltando también la autonomía y la independencia de los niños indígenas, el cariño y complacencia de los adultos en relación a las actitudes de ausencia de los castigos físicos. En otras ocasiones, estas actitudes fueron interpretadas como ausencia de autoridad y no de vista como una pedagogía nativa o de formas sistematizadas de enseñanza y aprendizaje.

Dentro del mismo artículo, la autora da a conocer que para los guaraníes la noción de infante “son seres en formación” reconociendo la autonomía del infante. El infante es visto como portador de un espíritu que necesita ser cultivado para fijarse en la tierra. El origen de esta alma debe ser reconocida por los cazadores en un ritual de nominación (Tassinari, 2007). A diferencia de las comunidades andinas que al tener un hijo o hija los consideran uchuy runa, pequeños seres que paulatinamente van fijando en su vida comportamientos, modos y clases y estilos de vida propio de su contexto.

Cohn (2000) citada en el artículo da ejemplos sobre la autonomía infantil entre los kayapos los infantes “todo lo saben porque todo lo ven”. El mundo en el que vivimos nos ofrece un jardín de conocimientos particulares, como también conocimientos parecidos y/o semejantes. Al igual que las comunidades campesinas andinas, los niños también aprenden “mirando nomas”, “curioseando no más” se debe tomar en cuenta que estas metodologías de enseñanza y aprendizaje son propias de las culturas indígenas y debemos de respetarlas como también saber relacionarlas con otras culturas como las que se dan en la escuela, sólo así se lograría alcanzar una educación intercultural pertinente su modo de vivir, sentir y hacer.

Para concluir Tassinari (2007) nos dice que los indígenas de estas poblaciones brasileras colocan a los infantes como mediadores entre el mundo de los : muertos/vivos, hombres/mujeres afines/consanguíneos, nosotros/ otros. En contraposición de nuestra práctica social que excluye a los infantes de las esferas decisorias, los infantes son calves en la socialización y en la interacción de los grupos sociales y los adultos reconocen tales potencialidades que les permiten ocupar espacios de sujetos plenos y productores de socialización.

El tema de esta investigación me sirvió para encontrar el camino de una metodología de enseñanza y aprendizaje utilizada, practicada en la población del ande. En el caso de la comunidad de Saywite. Esta enseñanza y aprendizaje desarrollados por los propios niños y niñas, se basa en la observación de los padres denominan mirando no más se aprende, y para este caso de Brasil “todo lo saben porque todo lo ven” .Tal vez esta metodología pueda ser obvia, justamente esta naturaleza metodológica no es considerada en el proceso de enseñanza y aprendizaje por la escuela.

Tenorio (2001). Pautas de crianza : entre tradición y modernidad, en el compendio de Educación Inicial, publicado por el Ministerio de Educación y PROEDUCAGTZ, sobre

las pautas de crianza: cultura y crianza entre tradición y modernidad; estudio realizado en Colombia por la investigadora, Tenorio (2001) y un equipo de estudiantes de pregrado y Maestría de la Universidad del Valle, se estudian las pautas de crianza de tres comunidades afro colombianas. Dos ubicadas en la zona rural y una zona urbana: Presentan un análisis comparativo acerca de diferentes factores que inciden en modelos de crianza de estas comunidades; algunos de estos factores consideras son: el contexto, la historia étnica, la organización social y la autoridad simbólica. En este estudio se presentan un análisis de los nuevos modelos de crianza con respecto a los modelos tradicionales: el modelo de desarrollo social en cada una de las comunidades. Sus modelos de afectividad y disciplina; y la forma de llevarse a cabo la promoción de desarrollo en cada una de ellas.

Este estudio me sirvió para tener una idea de la forma de pensar de las madres respecto a la maternidad dos tipos de madres que tienen un pensamiento moderno y el otro tipo madres que tienen un pensamiento indígena, a la par también como son sus pautas de crianza desde sus propias lógicas.

Pasquel (2005). La llegada del alma. Lenguaje infancia y socialización entre Mayas de Zinacantian, esta investigación es resultado de un estudio etnográfico realizado con niños y niñas en los primeros seis años de vida. En el estudio, la autora hace una convergencia entre la antropología y la lingüística para entender el papel del lenguaje en el proceso de socialización de los niños mayas tzotziles. El estudio inicialmente explora la noción de socialización infantil y como lengua es el motor primordial en los procesos de socialización, y el papel de la emoción en la socialización de las personas desde la perspectiva de la antropología de las emociones y su relación con la infancia. En relación a cómo son considerados los niños y niñas, nos describe lo siguiente:

“Entre los tzotziles de Zinacantán, Chiapas, la expresión ta xtal xa “ya viene el alma” se refiere el proceso por el que atraviesa un infante para que se convierta en “persona”, proceso que implica la capacidad gradual de atender, entender, comunicar, participar y actuar de manera zinacantenca ” (De León, 2005).

Es interesante ver como las culturas indígenas guardan en sus entrañas todo un conocimiento “misterioso” sobre la interpretación que les dan a los niños y las niñas. Y la importancia que tienen estos seres en la vida de la familia nuclear como en la vida de la comunidad. Al mismo tiempo nos demuestra la importancia de las interacciones entre

los adultos y los infantes, todo ello enmarañado como el andamiaje sobre el cual los niños demostraran capacidades de comunicación, emociones, sentimientos y vivencias. Así mismo la relación de madre hijo en las primeras fases de desarrollo (Socialización primaria). Y como de estas representaciones se van haciendo interactivas al entrar en otros procesos de intercambio y difusión de sus aconteceres locales y comunales.

Así como para los tzotziles tiene importancia la llegada del alma, para el niño del ande peruano, el ir formándose como ser tiene un sentido social y cultural con los eventos que llegará a vivir, compartir, disfrutar y enfrentar. En el ande criar a sus hijos tiene que ver con la vivencia, con la experiencia. El uchuy runa viene a ser el hombre-mujer que paulatinamente, mientras desarrolle sus habilidades, irá formándose como “runa”. Este término encierra todos los valores y virtudes que debe de reunir un ser humano mientras se es parte de este mundo, el kaypacha. La autora hace énfasis en la importancia del lenguaje en el proceso de socialización primaria. El siguiente párrafo es una cita utilizada por (De León, 2005), al describir la importancia del lenguaje en el proceso de socialización primaria.

Diferencia de los estudios clásicos de adquisición del lenguaje, la investigación sobre socialización por el lenguaje propone una articulación entre detalles del discurso socializador y las prácticas culturales y creencias en torno a las cuales los niños se “vuelven” seres humanos y miembros de una cultura. (Schieffelin & Ochs, 1996; Kulick & Shieffelin, 2004).

De acuerdo con lo afirmado, la socialización de los niños del campo es un proceso interactivo de intercambio y comportamiento de aprendizajes desarrollados cotidianamente en su contexto socio cultural. Estos primeros aprendizajes surgen en eventos cotidianamente practicados, para lo cual la familia los viene preparando, la autora en el siguiente párrafo nos da a conocer la importancia que tiene la relación lengua y cultura.

Desde el punto de vista socio cultural, muestro aquí como el aprendizaje de una lengua y una cultura está inscrito, desde el nacimiento, en procesos comunicativos situados en la interacción cotidiana. Aprender a hablar implica conocimientos socio culturales (De León, 2005)

Estas formas de vida pasan a ser elementos esenciales como trascendentales en la vida de los niños y niñas. Durante la primera etapa de socialización, los niños y las niñas van logrando explicarse los sucesos, eventos y vivencias que vislumbran en su vida como también en la comunidad en la que se van articulando los discursos socializadores y las prácticas culturales. A partir de esta determinación, los niños van conociendo la realidad sobre el cual ellos determinarían que actitud deben tomar. Concluye diciendo que este trabajo diciendo que no hay niños universales y que la cognición no es igual en los niños, porque cada ser humano es un universo de saberes y conocimientos, por los cuales estos deben ser tomados en cuenta.

Romero (1994). Concepciones y Desarrollo de la inteligencia en Niños Quechuas Pre escolares de la comunidad de Titikachi, la investigación del autor parte desde lo etic para luego llegar a lo emic, así mismo utiliza criterios psicológicos piagetanos para “medir” el grado de inteligencia del niño. En las culturas andinas, la idea con se crían a los hijos tiene que ver un sentido práctico y real, con maneras de compartir conocimientos de los padres a los hijos, no tiene un orden matemático, no se mide o calcula, se espera que el niño o niña demuestre sus habilidades psicomotoras de acuerdo a los procesos de aprendizaje, y este aprendizaje se dé a conocer en la medida que el niño o niña realice actividades propias de la familia y de la realidad en que viven. El autor hace énfasis en lo siguiente:

“El niño ejercita la motricidad de las manos en los juegos con sus compañeros, donde manipula materiales naturales como barro, piedras, palos, hojas, tierra, agua, insectos, animales domésticos, etc. Más tarde en juegos como trompos, bolas, cuis, etc. Así mismo fabrican pitas y hondas trenzadas de lana o cáñamo. Por otra parte, ejercita su motricidad, manipulando una serie de utensilios domésticos: ollas, tasas, paltos, cucharas, hilos, tijeras, etc. Y herramientas de trabajo como : palas, picos, azadones, etc”. (Romero, 1994).

Romero (1994), nos dice lo importante y relevante que es conocer la inteligencia del niño y de la niña desde su propia cultura, tomando en cuenta el desarrollo de su psicomotricidad a partir de la manipulación de sus propios objetos que se encuentran al alcance de sus manos. En relación a este punto, el contacto directo de los niños les permite entrar en una relación horizontal con su mundo circundante, no hay objeto alguno

que permanezca escondido y/o guardado bajo siete llaves, este contacto le permite al niño y niña ir desarrollando las habilidades y fortalezas que son parte de su momento de vida.

Desde el punto de vista del autor, la escuela a más de ser un espacio donde se imparten conocimientos desde otro contexto, debe ser el espacio donde los niños puedan compartir sus habilidades y destrezas. Si hablamos de una EIB debemos de saber que las enseñanzas se comparten desde la perspectiva holística como un todo relacionado, que es propia de la cultura. La escuela debe ser pertinente en el sentido amplio de la palabra, tratándose de culturas distintas y particularidades. Tomar en cuenta siempre que antes de enseñar está el aprender, porque no solo es el sentir, el pensar sino también está el hacer y cómo hacerlo, eso es importante.

Si Romero menciona al chiki como un todo integrado, desde la comunidad de Saywite-Apurimac se habla de irqi o warma. Por lo tanto, esto viene a ser lo rescatable para el trabajo de investigación desarrollado en la comunidad de Saywite, como también la similitud al ubicarse geográficamente en una zona andina originaria.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¡Somos todavía! Voceando tu nombre, como los ríos crecientes y el fuego que devora la paja madura, como las multitudes infinitas de las hormigas selváticas, hemos de lanzarnos, hasta que nuestra tierra sea de veras nuestra tierra, y nuestros pueblos nuestros pueblos (José María Arguedas).

2.1. Identificación del problema

El presente trabajo de investigación nace de mi entrañable preocupación que a lo largo de mis años de educadora el sistema educativo centra sus políticas educativas en un concepto de niño, niña desde la concepción occidental moderna, sin tomar en cuenta ¿Cómo es la cultura de crianza de la niñez de la primera infancia en la concepción andina?.

En la historia peruana se ha venido asumiendo una concepción de niño que no ha correspondido a una realidad de un país mega diverso, multicultural y plurilingüe como es la sociedad peruana. A lo largo de estos años se ha implementado un sistema educativo impertinente que no responde a las exigencias, necesidades y demandas de los contextos diversos de las comunidades originarias, de tal forma que hemos asumido e impostado un concepto de niñez en base a enfoques y teorías provenientes de una cultura occidental moderna. En estos últimos 30 años los países con poblaciones y culturas indígenas vienen sufriendo cambios trascendentales en todos los aspectos del desarrollo humano. Así por ejemplo en la Reforma Agraria de Velasco, las haciendas se han convertido en cooperativas de interés social siendo los nuevos dueños de la tierra los propios campesinos, situación que ha promovido el cambio del sistema de tenencia de tierras y las relaciones de poder en el campo como en los contextos urbanos. Sin embargo, en el campo educativo, ha continuado el sistema de educación centrado en la labor del maestro

y concordante con el grupo de poder político de turno, siendo sus rasgos más resaltantes el uso del castellano en la educación de todos los peruanos. Este panorama educativo se observa muy deprimentemente en el área rural donde se ignora por completo su lengua materna del niño o la niña (Plan Inca, 1970, p. 75).

Otro problema latente en nuestra realidad es la falta de legitimación valoración y el escaso reconocimiento de la cultura andina sobre todo desde el Enfoque de Desarrollo Humano en la Educación Peruana. Reconocer que todas las culturas andinas amazónicas de nuestro país posee sus propios sistemas de socialización eculturación que conllevan la transmisión de un conjunto de símbolos y códigos cuya adquisición es importante para la adaptación y asimilación que requiere la niñez (DCN-MED, 2008, p. 58), pero esto no sucede así, en el sistema educativo nacional se cuenta con muchos programas al servicio de la educación muchos de ellos que no están circunscritos en la legitimación de la pertinencia cultural y lingüística, ósea no guardan coherencia, mucho menos Lógicas filosóficas, de las culturas originarias mucho menos lingüística, los niños y las niñas a esta edad interiorizan y se desarrollan en la intraculturalidad asumen patrones de los diversos elementos de sus cultura y con ello satisfacen sus necesidades de pertenencia y de identificación cultural. Los primeros años de vida del niño son cruciales en su desarrollo, interiorizan su cultura aprenden su lengua materna y los elementos de comunicación que tienen a su alcance como los gestos, los símbolos, manifestaciones de arte y cultura entre otros, pero estos criterios de cultura de crianza no son tomados ni priorizados en la Educación.

“El niño andino tiene su propia cosmovisión de la realidad, y para respetar su individualidad la civilización occidental debe adaptarse a ella” (Pardo, 2004).

El presente trabajo de investigación nace de mi entrañable preocupación que a lo largo de mis años de educadora el sistema educativo centra sus políticas educativas en un concepto de niño, niña desde la concepción occidental moderna, sin tomar en cuenta ¿Cómo es la cultura de crianza de la niñez de la primera infancia en la concepción andina?.

En la historia peruana se ha venido asumiendo una concepción de niño que no ha correspondido a una realidad de un país mega diverso, multicultural y plurilingüe como es la sociedad peruana. A lo largo de estos años se ha implementado un sistema educativo impertinente que no responde a las exigencias, necesidades y demandas de los contextos diversos de las comunidades originarias, de tal forma que hemos asumido e impostado un

concepto de niñez en base a enfoques y teorías provenientes de una cultura occidental moderna. En estos últimos 30 años los países con poblaciones y culturas indígenas vienen sufriendo cambios trascendentales en todos los aspectos del desarrollo humano. Así por ejemplo en la Reforma Agraria de Velasco, las haciendas se han convertido en cooperativas de interés social siendo los nuevos dueños de la tierra los propios campesinos, situación que ha promovido el cambio del sistema de tenencia de tierras y las relaciones de poder en el campo como en los contextos urbanos. Sin embargo, en el campo educativo, ha continuado el sistema de educación centrado en la labor del maestro y concordante con el grupo de poder político de turno, siendo sus rasgos más resaltantes el uso del castellano en la educación de todos los peruanos. Este panorama educativo se observa muy deprimentemente en el área rural donde se ignora por completo su lengua materna del niño o la niña. (Plan Inca, 1970, p. 75).

Otro problema latente en nuestra realidad es la falta de legitimación valoración y el escaso reconocimiento de la cultura andina sobre todo desde el Enfoque de Desarrollo Humano en la Educación Peruana. Reconocer que todas las culturas andinas amazónicas de nuestro país posee sus propios sistemas de socialización eculturación que conllevan la transmisión de un conjunto de símbolos y códigos cuya adquisición es importante para la adaptación y asimilación que requiere la niñez (DCN-MED, 2008, p. 58), pero esto no sucede así, en el sistema educativo nacional se cuenta con muchos programas al servicio de la educación muchos de ellos que no están circunscritos en la legitimización de la pertinencia cultural y lingüística, ósea no guardan coherencia, mucho menos Lógicas filosóficas, de las culturas originarias mucho menos lingüística, los niños y las niñas a esta edad interiorizan y se desarrollan en la intraculturalidad asumen patrones de los diversos elementos de sus cultura y con ello satisfacen sus necesidades de pertenencia y de identificación cultural. Los primeros años de vida del niño son cruciales en su desarrollo, interiorizan su cultura aprenden su lengua materna y los elementos de comunicación que tienen a su alcance como los gestos, los símbolos, manifestaciones de arte y cultura entre otros, pero estos criterios de cultura de crianza no son tomados ni priorizados en la Educación.

“El niño andino tiene su propia cosmovisión de la realidad, y para respetar su individualidad la civilización occidental debe adaptarse a ella” (Pardo, 2004).

Los contextos educativos de la realidad nacional no legitiman su sistema educativo en el tipo de niño perteneciente a comunidades y civilizaciones originarias que desarrollaron conocimientos y saberes axiológicos andinos aymaras y amazónicos. Esta falta de conocimiento contextual nos mantiene alejados de una realidad que invisibilizamos y castramos capacidades en los niños y niñas en su primera etapa de socialización perteneciente a la primera infancia que es crucial para la vida del hombre.

El episteme de la organicidad de las comunidades andinas no se consideran como parte del currículo de formación, es por eso que el divorcio de la escuela con la comunidad son hechos que cada vez más abren brechas que fundamentan el problema educativo sobre todo en los contextos rurales, se tiene la impronta que la escuela sólo imparte conocimientos de la otra cultura que no pertenecen a los contextos propios de los niños y niñas, por lo que es necesario conocer valorar ambas epistemologías para deconstruir las asimetrías culturales que existe en esta realidad peruana, porque:

La escuela rural no es un espacio abierto a la naturaleza con la que se sintoniza en una secuencia paisajística, sino un lugar basado, con una estructura sobresaliente en el que la organización de la vida poco o nada tiene que ver con su entorno sino con un tiempo lineal y progresivo (Rengifo, 2005).

A esta afirmación se complementa la formación de docentes para el servicio educativo, el tipo de docentes con el que se cuenta son docentes que viene productos de procesos formativos colonizados y por su educación formal dice que :

“Las formas de pensar que el docente da por sentadas, así como los estudios académicos y profesionales que él sigue en la formación docente, influyen en la manera que interpreta la cultura que presenta a los estudiantes en el aula” (Bowers, 2002).

Muchos docentes tanto de descendencia andina y de la otra cultura sufrieron un proceso de colonización su visión es sobre la base del pensamiento racional moderno, desde su ingreso a la educación formal oficial. Desde los niveles inicial, primaria y secundaria hasta la formación docente inicial carecen de perfiles de autoafirmación y valoración cultural, al contrario se puede percibir que tienen actitudes invalidadoras hacia otras formas de saber y conocimiento se ve improntada y consolidada a través del propio ejercicio profesional. Sin embargo, la demanda del momento en muchas comunidades

campesinas es que sus docentes tengan una actitud criadora de la diversidad, de lo propio y de lo ajeno. Otra falencia en la Educación de los niños y niñas en la primera infancia como también de la niñez en general es que “no se mira con ojos de niño a la Educación Inicial” mucho menos del nivel primaria:

“Cada niño es único diferente, requiriendo para su óptimo desarrollo el reconocimiento de sus derechos y de su individualidad para desarrollo y aprendizaje y así relacionarse con su entorno” (Guerrero, 2007).

Respetar al niño supone reconocerlo en la originalidad de su expresión, su modo de comunicación, su manera de describir la realidad y su forma de pensar y aprender (Propuesta Pedagógica de Educación Inicial - Guía Curricular, 2008).

En este sentido, Las familias y comunidades andinas originarias, se desarrollan en el área rural de nuestro departamento, ellas guardan consigo las vivencias y cosmovisiones heredadas de nuestros antepasados que desde la arremetida hispana y aun en la República fueron desplazados de los valles fértiles hacia tierras eriazas, agrestes y punas poco productivas; y en los valles se establecieron las haciendas y centros poblados básicamente conformado por gente procedente de otras regiones y de otras culturas, al estilo feudal y semifeudal. En estos contextos muchas familias han sido asimiladas a las nuevas formas de vida impuestas por los españoles y los criollos en condición de yanaconas, herbageros, mitayos; no obstante a ésta fuerte dominación de la cultura foránea de más de 500 años, continúa vigente en las prácticas de cultura ancestral y originaria (Cultura Andina).

El desconocimiento de las concepciones, culturas de crianza de los niños en el mundo andino ha sido un problema persistente en la historia de la educación y se ha ido educando, formando niños desde un enfoque occidental moderno, conocer las formas, patrones y culturas de crianza del mundo y contexto andino de donde provienen, debería ser un factor determinante en las propuestas educativas del sistema educativo, por tales razones pedagógicas se plantea el problema que ayudaría a cambiar la concepción que se tiene del niño peruano sobre todo del contexto andino. ¿Cómo es la cultura de crianza de la niñez de la primera infancia en la concepción andina en la Comunidad de Saywite , Región de Apurímac?.

2.2. Definición del problema

Con el presente trabajo de investigación se describirá y sistematizará las características propias de culturas de crianza de la niñez en la concepción andina. Abordar el ámbito infantil, buscando un cambio para mejorar su calidad de vida promoviendo su desarrollo integral, es nuestra principal preocupación. Se considera necesario aproximarse al sujeto en la primera infancia porque estamos convencidos de que si queremos un cambio real y permanente en la población y en el país es prioritario apoyar el desarrollo emocional y social en los primeros años del individuo. En esta etapa cuando se asientan las bases más sólidas para promover sus habilidades y capacidades y lograr personas con fortalecidas en su autoafirmación cultural.

El docente generalmente tiene otro conocimiento de lo que el desarrollo del niño, impostada en el enfoque occidental moderno, pero esto también obedece a que no se tiene documentada, teorizada el enfoque de niño andino, lo que hace es minimizar a las familias a sus formas de vivir, la forma de criar a veces cuestionando negativamente esas lógicas de vida. Para el maestro la forma de criar tiene que ver con patrones occidentales lo que recibió a lo largo de su formación profesional y personal. Esta actitud del maestro puede ocasionar muchos problemas en la educación.

“La concepción de niño en los andes toma la forma del tiempo de su propia cosmovisión. No se vivencia un tiempo lineal ni una división de la vida en momentos en los cuales unos cancelan a los otros. No es que no exista una circunstancia vivenciada como presente, algo que fue un pasado, y otro tiempo próximo, pero estos no se viven como hitos en una progresión lineal y ascendente, sino como los tiempos cíclicos de la naturaleza en que un tiempo contiene a los otros. La noción del muyuy (en quechua: que dá vuelta, que retorna, remolino)” (Rengifo, 2005).

Para esta investigación es pertinente utilizar el término uyway-crianza porque crianza significa todo lo que le rodea al niño, uyway quiere decir toda aquella realidad vivida y por vivir en el proceso de su desarrollo al interior de su contexto socio natural y cultural, crianza, porque será el referente para la formación de su ser. Por lo tanto, el uyway-crianza está ligado no sólo a la familia nuclear y extensa (Ayllu), en la crianza de los niños en la concepción andina intervienen otros agentes socializadores. Y en la crianza los irqis o warmas estableces nexos inter relacionales porque :

“El acento de la crianza está puesto de este modo en la relación que se establece entre los que conversan. Como todos saben, todos tienen cultura, entendido como sabiduría para cultivar y criar se usa como sinónimos. Si todos son los criadores al mismo tiempo todos somos criados.

“El lugar de crianza es la chacra. La chacra no es sólo el ambiente de la crianza de plantas, sino el lugar donde se cría y se es criado, pues la chacra no sólo lo tienen los miembros de la comunidad humana sino la naturaleza y las deidades” (Rengifo, 2005).

La vida de los niños y niñas en la comunidad de Saywite no sólo está ligada a sus ayllus, sino también a la pachamama-naturaleza-Apus. Toda esta realidad forma parte de su vida. La naturaleza también se encargará de darles crianza al niño y a la niña. Ellos y ellas aprenderán a decodificar los elementos y principios naturales, leerán e interpretarán los símbolos, códigos astrales, como también las señas y señales de la naturaleza.

Todas estas lógicas y formas de vida se rompen al momento de ingresar a la escuela, el enfoque y la lógica de la escuela se centra bajo el término educar, paradigmas occidentales fuera de lógicas y formas de vida en la concepción andina. Desde el momento que llegan las escuelas a la comunidad, los conocimientos se van haciendo solo conocimientos centrados en saber leer y escribir. Nuestras comunidades campesina no manejaban el término educar, la percepción de sus lógicas se circunscribía en otras formas muy diferentes a la cultura occidental moderna, el término que ellos manejaban era el uyway, el criar. Al realizar esta acción la familia para con su hijo, los niños aprenden, y aprende con el corazón.

Se considera fundamental contar con una información ágil y accesible dirigida a profesionales que trabajan con la población rural y andina, en especial con la población infantil, dado que las metodologías para el abordaje de la infancia, deben tomar en cuenta la cultura de origen, están centradas en las teorías occidentales modernas y no así en una concepción de una niñez desde las miradas de sus padres y ayllus, o sea la concepción de ser niño o niñas desde la concepción andina, así como afirma:

“la inclusión de la familia obedece a la consideración de que el entorno del niño interviene directamente en su desarrollo y esta influencia debe ser positiva, lo que implica cuidados, afecto y respeto” (Cole & Col, 1996),

Al educar a los niños, se dá origen a una relación vertical, porque hay un referente que le dice qué debe hacer y que no debe hacer. Situación que no sucede al interior de su familia o ayllu, dentro de esa familia extensa existe una relación de dualidad reciprocidad, complementariedad, principios de vida que no es tomado en cuenta por el docente de aula, al contrario introduce otros principios de vida elementos distintos y contrarios a su mundo, por ello pienso que es significativo investigar sobre el tema culturas de crianza en niños de la primera infancia en la concepción andina en la comunidad: Saywite-Apurímac.

2.3. Intención de la investigación

La presente investigación busca registrar los patrones de crianza de los niños y niñas de la primera infancia en la concepción andina, surge a razón que a la fecha en esta parte de la región, no se implementa una propuesta urbana y rural una educación desde una concepción de niñez desde las culturas originarias centrada en la crianza de patrones culturales, y por otra parte también desde el MED se sigue implementando una educación colonial, que como resultado del centralismo en nuestro país, se encuentra aún enraizada en la generalidad de peruanos una actitud de indiferencia y poco interés en conocer a las poblaciones rurales, especialmente del ande, siendo implementadores de una educación homogénea sin distinguir y valorar la diversidad cultural de los pueblos originarios y justamente concebir a los niños ciudadanos legítimos de derechos culturales y lingüísticos personas con concepciones lógicas propias pertenecientes a contextos originarios, por lo tanto la intención primordial es demostrar que la concepción de niño o niña que se tiene está centrado en constructos occidentales modernos y no a si en concepciones propias de su realidad.

2.4. Justificación

La investigación posee una notabilidad social y teórica por el problema existente en la realidad y del mismo modo, existe información relevante relacionada a la investigación. La investigación no busca hacer comparaciones asimétricas entre lo occidental y el mundo andino, busca poner en énfasis la particularidad de la cultura andina en la crianza de niños de la primera infancia una etapa importante en la vida del niño y la niña es la adquisición de la lengua, y a la par van desarrollando sus sentidos y percepciones del

mundo que les rodea y cómo actuar en él, las formas y modos de vida de las familias de la zona rural andina: de pensar, de expresarse, de hablar,, de percibir, comportarse, organizarse, socialmente, entre otros pautas o peculiaridades son prácticas cuya continuidad está siendo desplazada progresivamente a través de los años por otras formas de vida impuestas por la escuela el conocimiento de estos procesos nos permite adentrarnos en la cultura de vida de los pobladores andinos, para fortalecer y promover prácticas que favorecen la formación integral de los niños y niñas en el hogar, en la Institución educativa, y en la comunidad y por ende en el sistema educativo con enfoque intercultural, reconociendo y valorando las prácticas culturales propias y a su vez permitiendo la convivencia con las otras culturas o sea el uywanakuy, con tolerancia y en equivalencia axiológica.

Tiene demanda de comprensión de las realidades donde se requiere la implementación de una propuesta educativa acorde a la realidad social. “... Para entender la cultura andina, y más aún al hombre andino, es necesario conocer su forma de pensar, de actuar y de sentir, diferenciándola de aquella correspondiente a la cultura occidental. Para el hombre andino la comprensión y mirada de las cosas y del universo es holística, celebratoria y simbólica, donde lo más importante de la experiencia no es la razón sino lo mágico y lo alegórico. El conocimiento es representacional y ritual antes que teórico”. (Zenón de Paz, 2002).

Por otra parte, la cultura y la lengua es un derecho de toda sociedad, como afirma:

Cuando hablamos de derechos lingüísticos hacemos referencia al uso y funcionalidad de la lengua. Buscamos que las lenguas se usen. Viene a mi memoria lo que dice, “Que la lengua indígena debe ser la lengua de la comida, de la cocina, de los juegos, de la vida. Es decir, que se busca que los demás acepten la lengua de las minorías, es indispensable un trabajo anterior en el que los hablantes de las lenguas indígenas acepten su lengua y no permitan que se siga debilitando” (Bartomeu, 2009).

Para ello debe hacerse planificación lingüística donde sean los hablantes de la lengua quienes decidan qué consideran necesario para el desarrollo y cuáles son los usos que van a darle a su lengua. Aquí, claro también se debe definir el papel de la lengua indígena en la escuela como lengua instrumental y como contenido” (Vigil, 2007, p. 7).

La importancia y relevancia de este tipo de investigación se basa por la preocupación de una educación con una mirada de desarrollo y potencial humano, en legítimo respeto y concordancia en el enfoque y concepción de niño correspondiente a una realidad social política y cultural, seguimos aplicando e implementando un sistema educativo basado en teorías y enfoques occidentales modernos, seguimos teniendo como un impronta una concepción de niño occidental moderno y que hay de la niñez que corresponde a las culturas originarias. “No quisiera concluir sin antes reafirmar que la esperanza de vida de un país está centrada en la niñez , pues se trata de un derecho constitucional que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, asegurar y promover. Sólo mediante la prestación de un servicio de educación intercultural bilingüe de calidad será posible que todos los pueblos indígenas de nuestro país alcancen su desarrollo individual y colectivo”. Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo (e) Informe Defensorial N° 152 – 2011.

2.5. Objetivos

2.5.1. Objetivo general

Registrar la cultura de crianza de los niños y niñas en la primera infancia en la concepción andina en la comunidad de Saywite- Región de Apurímac.

2.5.2. Objetivos específicos

- Describir e interpretar la percepción de criar a un niño y niña de la primera infancia en la concepción andina en la Comunidad de Saywite Región Apurímac.
- Incorporar contenidos saberes y conocimientos locales para la crianza de niños y niñas de la primera infancia desde la concepción andina de la comunidad de Saywite-Region Apurimac.
- Describir los roles que cumple la familia, comunidad (el ayllu), en la Educación de niños y niñas desde la concepción andina en la comunidad de Saywite- Región de Apurímac.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Acceso al campo

La presente investigación se caracteriza por ser eminentemente vivencial y por el acompañamiento constante que se produjo con las tres familias. A si mismo cabe resaltar, que la elección de las familias sucedió al azar. De esta manera se pudo lograr combinar estudio de caso con la etnografía.

La investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo con corte etnográfico. A partir de esto se pudo reflejar la vida cotidiana de las personas, sus apreciaciones e interpretaciones, se pudo llegar a los mismos actores sociales. La investigación es cualitativa porque me permitió describir y analizar las practicas, los diálogos en realizados por los principales actores sociales. Además los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente (Rodríguez, 1996).

Desde esta dirección, como investigadora pude estudiar la realidad donde se producían los acontecimientos de la investigación. Enfatizando el aspecto “cualitativo ya que caracteriza por la búsqueda y el análisis de la interpretación, pone más interés en los resultados y productos o en contexto en el cual tienen las experiencias humanas de la vida”. A través de los trabajos cualitativos uno puede descubrir, comprender e interpretar el comportamiento de un determinado grupo familiar, cultural y finalmente del ser humano, reflejar la vida cotidiana de las personas, entender y conocer sus percepciones sobre un determinado aspecto.

Taylor y Bogdan (1986) consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Estos autores llegan a señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa. Es inductiva a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio, para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio (Rodríguez, 1996).

La investigación es un camino al conocimiento, este camino debe de realizarse con mucho cuidado teniendo en cuenta y considerando la particularidad, sin pretender universalizar los comportamientos, estilos, modos y significados de vida, porque el enfoque cualitativo esta postulado bajo la concepción.

La investigación cualitativa postula por una concepción fenomenológica, inductiva, orientada al proceso. Busca descubrir o generar teorías. Pone énfasis en la profundidad y sus análisis no necesariamente, traducidos a términos matemáticos (Barrantes, 2002).

Por ello la investigación cualitativa intenta interpretar los significados de un determinado comportamiento, por lo cual se centra en la indagación de los hechos. Así se inicia la construcción del conocimiento, un conocimiento que tiene que ver con la práctica desarrollada y elaborada por los propios actores sociales, a partir de la observación participante. Por lo tanto la investigación se realizó dentro de los paradigmas naturalista intersubjetivo denominado también “naturalista-humanista o interpretativo”. Tiene un enfoque cualitativo porque “el interés radica en la descripción de los hechos observados para interpretarlos y comprenderlos en el contexto global en el que se producen con el fin de explicar los fenómenos” (Cook y Reichardt, 1995).

3.2. Selección de informantes y situaciones observadas

Por la naturaleza misma de la investigación que está orientada a lo emic se ha identificado y determinado de manera sustantiva el enfoque que orientó al trabajo de investigación, que es la fenomenología.

La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos, existenciales. La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos. La investigación fenomenológica es el pensar sobre la experiencia

originaria. En definitiva, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando (Rodríguez 1996).

La investigación realizada ha buscado destacar este hecho fenomenológico, en el sentido de describirlo a partir de la experiencia de cada una de las familias en relación a las prácticas de crianza de los niños y niñas. Los fenómenos producidos y reproducidos al interior de una determinada cultura son propios y particularmente “esenciales”, no podemos universalizar las actitudes de los seres humanos. Más aun, sabiendo que cada cultura tiene su misticismo y diversidad de conocimientos, comportamientos, estilos, modos y prácticas de vida significativos, tanto en el tiempo como en el espacio.

Por lo tanto, nuestras unidades de análisis vienen a ser los hechos producidos y reproducidos por la familia con sus niños y niñas. Solo a partir de ello, podemos manifestar la diferencia que se pueda encontrar frente a otras investigaciones que consideran “objetos” de investigación, mientras la presente investigación ha buscado reflejar “al sujeto” siendo así, receptores de las prácticas desarrolladas por las familias. Para el desarrollo y cumplimiento de la investigación se tomó como referencia a tres familias con quienes se convivió según el cronograma planteado antes de la salida de campo. Para identificarlas esperamos la apertura de la comunidad así como de cada una de las familias. No se consideraron diferencias de ningún tipo.

El contacto inicial con la comunidad se realizó el año pasado, en ese periodo me encontraba trabajando en el acompañamiento y monitoreo a docentes del programa de fortalecimiento de capacidades pedagógicas, tenía una relación muy amistosa con las familias, porque me invitaban a almorzar. Esa amistad me sirvió como nexo para que les explicara el motivo de mi investigación explicarles el tema de investigación, y muy confiadamente me abran las puertas de sus hogares.

Para entrar en contacto y confianza con la comunidad fue necesario hablar en quechua, eso fue el vínculo importante para ganarme el cariño y la confianza de la comunidad, contacto que todo investigador debe de realizar. A si como lo manifiestan los propios campesinos “Es bueno que se estudie a las warmas”.

Con la primera familia, el contacto se hizo porque la señora Gregoria preparaba los alimentos para los profesores y tenía una niña que tenía dos años entonces había confianza porque diario visitaba su casa y por mi investigación me acercaba más a ella ayudándole a cocinar y a jugar con su wawa que se me apegaba mucho.

Con la segunda familia también existía un acercamiento por lo que la señora María era madre de familia del Jardín y como yo visitaba el jardín me conocía y fue muy sencillo solicitarle su permiso para estudiar la crianza que hacía con sus niños, ella tenía un niño de 5 años y otra bebé de un año y medio que lo criaba en la espalda.

Y el contacto con la tercera familia también fue de mucha significatividad era la madre de una ex alumna mía en el ISEP la Salle, la encontré en la comunidad ya de docente y tenía un hermanito menor de 3 años, igual yo sentía el aprecio y la confianza de su familia que algunas veces me invitaban a comer, y por mi estudio me acerque más a ellos y me compenetré muy bien con la familia.

3.3. Estrategias de recogida y registro de datos

En el desarrollo de la investigación de campo, andaba a todo sitio día y noche con mi cuadernos de campo, esto me permitía anotar toda conversación, observación registrar todos los acontecimientos producidos por las familias, comportamientos, actitudes conductas, estilos y formas de vida. Según Schatzman y Strauss (1973) una sola palabra, aunque meramente descriptiva, del vestido de una persona, o una determinada expresión de alguien, normalmente es suficiente para desencadenar una serie de imágenes que permiten realizar una reconstrucción sustancial de la escena observada.

La libreta de campo me permitía ir completando algunos eventos que en un primer momento no los tomaba en cuenta y al revisarlos los completaba recordando algunos diálogos y observaciones relacionados a mis apuntes.

La recolección de los datos se realizó utilizando la observación y la observación participante. Barragan y Salman (2007) definen el acto de “observar” suele estar asociado al proceso de mirar con cierta atención una cosa o actividad; o sea, concentrar la capacidad sensitiva en algo o por el cual estamos particularmente interesados. Con esta técnica pude conocer e interpretar los formas de vida, los patrones de crianza las concepciones que tiene de sus hijos, estilos. La observación me permitió por un momento ser parte también de la familia por la permanencia en los hogares.

Entrevistas, las entrevistas son, entonces, conversaciones cuya finalidad es obtener información en torno a un tema (Barragan y Salman 2007). Para la investigación, las entrevistas se realizaron en situaciones inesperadas y en conversaciones inesperadas, porque al tener o llevar conmigo un celular con grabadora y una guía, quienes estaban dialogando conmigo empezaban a callar y sentir vergüenza. En las entrevistas inesperadas daban a conocer anécdotas. Considero que la entrevista me permitió avanzar en la comparación entre lo que se hacía y lo que se decía.

Los diálogos se produjeron espontáneamente con los de la comunidad, de manera informal, es decir caminando por la comunidad, visitando la chacra, al asistir a las invitaciones de las familias.

3.4. Análisis de datos y categorías

a) Primera fase de la investigación

- Se presentó un proyecto de tesis realizado en el curso e investigación durante la maestría.
- Aprobado el proyecto de investigación se inició con mi trabajo de estudio. En la comunidad de Saywite.
- Presentar mi proyecto de investigación a las Instituciones educativas donde yo acompañaba y asesoraba a los docentes y también al presidente de la comunidad.
- Solicitar autorización de las familias que iba a estudiar quienes muy generosamente me aceptaron habiéndome las puertas de su casa y de su corazón.
- En esta fase la relación con las familias se produjo de una forma muy natural y de mucha confianza.
- En esta fase, pude observar las prácticas de crianza desarrolladas por las familias de manera general. A si mismo, en esta primera fase, al estar en el mismo lugar de los hechos, se pudo reajustar adecuadamente mis instrumentos.

b) Segunda fase de la investigación

- Se inicia con la reformulación de los objetivos y la delimitación de las edades de los niños y niñas.
- Se procedió a la redacción de un primer avance como aclaración de los puntos críticos en relación al primer trabajo de investigación.
- Inicio de categorización. En esta fase utilizaba términos eminentemente académicos, dejando de lado los puntos emergentes.
- En esta fase, viajamos a la ciudad de Puno y tuvimos mayor claridad a cerca del informe y sistematización.

c) Tercera fase de la investigación

- Redacción de la tesis, bajo la asesoría de nuestro asesor y también el intercambio de experiencias de mis demás compañeros.
- Concentración total en la construcción de índices de cada uno de los capítulos de la tesis.
- Así mismo, con la finalidad de dar un orden a los testimonios en el capítulo IV de los resultados, se ha dado un formato correspondiente al siguiente los diálogos de las observaciones y sólo las narraciones de las observaciones están enmarcadas dentro de un cuadro y las entrevistas no llevan cuadro ninguno.
- Los datos obtenidos mediante diálogos espontáneos los transcribí en quechua y castellano, lo importante es que hablar el idioma de la comunidad me ayudó bastante a convivir en la comunidad. En la chacra, el sembrío, el allmay, compartir de sus fiestas y costumbres, compartir sus alimentos, los picantes de cada temporada.

d) Consideraciones éticas

Me considero parte de la comunidad, el estudio me sirvió para estrechar mis lazos de amistad y de ayllu, cuando ellos bajan a Abancay me visitan a mi casa trayéndome su cariño que es su papita, habitas, huevito de gallina, quesito, el hataqo o yuyu.

Interpretar los datos no es una tarea fácil para el investigador porque es a partir de esta última fase, que se ponen y colocan paradigmas y visiones individuales. Es entonces que en esta fase el investigador social debe romper sus esquemas y ver desde un ángulo equilibrado las posiciones, opiniones y costumbres desarrolladas por los principales actores sociales, quienes conocen la respuesta como también interpretan los significados de su cultura.

Creo haber llegado a concretizar mis metas, como es cumplir con los objetivos planteados en la investigación. Desde el lado natural de la investigación e interpretativo basado en los fenómenos, me ha permitido interpretar los datos que considero son significativos en las familias, porque las tres familias emplean actitudes y comportamientos similares con mínimas variaciones.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Presentación de resultados

a) El contexto de la investigación: La comunidad campesina de Saywite

El distrito de Curahuasi tiene un gentilicio conocido y se hace llamar “Capital mundial del anís”, ya que según sus agricultores manifiestan que en esta tierra aún se mantiene el anís originario, con características muy peculiares y propias como es el aroma que perdura por muchos años, una característica que lo diferencia de otros anís como el boliviano, que su aroma dura poco tiempo, otra característica de este maravilloso producto es que tiene más aceite de los otros anís, y así dentro de otros productos más que produce Curahuasi y sus comunidades es la papa, el maíz, el trigo y la cebada es allí donde se ubica la comunidad de Saywite.

b) Fiestas costumbristas

La comunidad de Saywite tiene sus propias festividades, en la cual convoca a todos los pobladores para recordar y demostrar sus costumbres y vivencias que los caracteriza, estas son:

- ✓ Culto al agua.
- ✓ Carnaval campesino.
- ✓ Ofrenda a la Pachamama.

c) **Ubicación y población de la comunidad de Saywite**

La comunidad de Saywite está ubicada en el distrito de Curahuasi provincia de Abancay, departamento de Apurímac, en cuya jurisdicción se ubica a 47 Kms. al noreste de Abancay y a una altura de 3500 msnm y tiene un clima templado.

La Institución Educativa N° 54461 de Saywite es multigrado, cuenta con 06 secciones de 1ero a 6to grado y 117 alumnos, Cuenta con una población de 742 (fuente INEI -2016) habitantes entre hombres, mujeres y niños. La población estudiantil de la comunidad es de 292 estudiantes y 244 viviendas.

En dicha comunidad se cuenta con 05 Instituciones Educativas:

- I.E. 081 Saywite Bajo Inicial.
- I.E 813 Saywite Alto Inicial.
- I.E: 54461 Virgen del Carmen de Saywite Primaria.
- I.E: De Saywite Secundaria.

d) **Referencias históricas de la comunidad**

La comunidad de Saywite está rodeada del Apu Socclaccasa y el Apu Totorá, La comunidad de Saywite se encuentra a 47 kilómetros de la ciudad de Abancay, en la carretera Abancay – Cuzco, El lugar fue descrito a lo largo del tiempo por americanistas, viajeros e investigadores, llegando a la conclusión de que Saywite fue un centro religioso de gran importancia. Es un sitio privilegiado de manantiales, al contorno de los cuales se erigieron numerosos templos y se crearon tan ingeniosas obras del arte indígena. En tal sentido se trataría de un centro ceremonial de culto al agua con características mágico religiosas que tuvo gran importancia regional. Según el documental del diagnóstico de la comunidad de Saywite.

Las viviendas de la comunidad de Saywite se ubican en el área rural, el material predominante de las viviendas es de adobe con techo de teja en casi un 99% con una antigüedad promedio de 5 años habiéndose encontrado viviendas totalmente deterioradas con una antigüedad mayor de 60 años.

La comunidad de Saywite ofrece lugares de disfrute de caminatas por senderos aromáticos donde las fragancias de la menta, la muña y el eucalipto, plantas medicinales y aromáticas típicas de la zona que agudizan el sentido del olfato, en medio de bosques de pino.

4.2. Fiestas y tradiciones

La comunidad de Saywite tiene sus propias festividades, en la cual convoca a todos los pobladores para recordar y demostrar sus costumbres y vivencias que los caracteriza, estas son:

- ✓ Culto al agua.
- ✓ Carnaval campesino.
- ✓ Ofrenda a la Pachamama.

a) Organización de la comunidad

La comunidad de Sywite esta organizado políticamente de la siguiente manera:

- ✓ Presidente de la comunidad : Don Favio Jara Ayala.
- ✓ Vicepresidente de la comunidad : Don Ruperto Quispetera.
- ✓ Secretario : Don Jacinto Jara Willca.
- ✓ Vocal : Don Mario inca Huamanñahui.

4.3. Características lingüísticas de la comunidad

a) Caracterización sociolingüística de la comunidad

Los pobladores se caracterizan por tener como lengua materna el quechua, mayormente en la población adulta y adulta mayor se ve con mayor incidencia la comunicación en la lengua originaria, del cual no podemos decir lo mismo de la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes quienes emplean el castellano y el quechua de forma equivalente. Es decir, que para ciertas situaciones, como las actividades a nivel comunal y familiar, usan la lengua indígena, y en otras ocasiones de interacción social utilizan el castellano o el quechua.

El contexto sociocultural les permite y exige manejar ambas lenguas, ya que por el tema del turismo, es necesario mantener y/o revalorar el quechua como lengua materna y el castellano como segunda lengua.

Caracterización psicolingüística de los estudiantes. Los Estudiantes del Nivel Primario, emplean el quechua como lengua materna y como segunda lengua el castellano, esto de acuerdo a los niveles en el que se encuentran, ya que las instituciones educativas de esta comunidad están consideradas bajo el enfoque de Educación Intercultural Bilingüe. En su gran mayoría tienen como lengua materna el quechua y así mismo lo utilizan para su respectiva comunicación, en su entorno familiar, social y escolar, estos niños y niñas están ubicados en el escenario 2, niños y niñas que tienen lengua originaria como primera lengua, pero manejan también el castellano y se comunican aceptablemente en ambas lenguas. Logran usar las dos lenguas indistintamente o en situaciones diferenciadas.

4.4. Producción

a) Agricultura

La actividad agrícola es la fuente más importante de ingresos familiares, resaltando la siembra del maíz, la papa, trigo, cebada, quinua, tarwi, olluco y otros. Siendo esta la principal actividad económica de la zona, en segundo lugar se encuentra la prestación de servicios diversos (albañiles, mano de obra no calificada, en otras labores etc.), así mismo se tienen a profesores en las Instituciones educativas de la zona.

En esta comunidad entre sus prácticas sociales y productivas aún se sigue ejerciendo la minka y el ayni.

b) Ganadería

La población pecuaria está constituida principalmente por vacunos, porcinos ovinos y aves de corral.

c) Otras Actividades

También se pudo observar en los pobladores, una actividad que les trae consigo economías como es la crianza de abejas.

4.5. Presentación de las familias y niños de la primera infancia

En esta parte se demostrará las prácticas de crianza de los niños y niñas de la comunidad de Saywite. Cada una de las familias elegidas son presentadas a través del diálogo y narración de los hechos propios de las vivencias y formas de vida de cada una de ellas y de sus interacciones centradas en el ayllu o la comunidad, ya que esos conocimientos que cada familia ha ido criando a lo largo del pacha o el tiempo se van transmitiendo de generación en generación.

Para las descripciones se ha registrado a todo el componente familiar que habitan o viven en la casa, familias que nos abrieron las puertas de su casa para que durante un tiempo convivamos y compartamos nuestra filosofía de vida de ser un ayllu. Es de esta forma que presentamos a la primera familia.

a) La familia Inca Rimascca

La familia está conformada por 7 personas: Los abuelos, el padre la madre, y los tres hermanos que este caso viene a ser la pequeña Shulla Illariy.

Los abuelos conformada por don Agapito Inca tiene 87 años de edad natural de la comunidad de Saywite, nunca entró a la escuela, porque no había escuela en la comunidad, su lengua materna es el quechua y un incipiente de castellano, su actividad principal es tejer y sembrar la tierra también se ocupa de sus vaquitas y en pequeña cantidad al pastoreo de ovejas. Mi primer contacto con él fue porque me acerque donde él estaba tejiendo, el muy amablemente me invitó sentarme a su lado y fuimos dialogando a cerca del tejido que hacía, luego el me preguntó de dónde venía y quien era mi familia, conforme íbamos conversando el sol se acercaba al medio día y me invitó a almorzar a su casa, fue allí que conocí a toda la familia, también les comenté que yo iba a trabajar en la comunidad en el monitoreo y acompañamiento a los docentes de la escuela y comunidad y que requería vivir en la comunidad, durante el almuerzo pude observar que la familia estaba conformada por una pequeñita que se llamaba Shulla Illariy de 2 años y otro niño Eliseo en edad escolar La madre de los niños, que era la nuera de los abuelos y su padre don Nicasio que era el hijo de los abuelos, todos ellos conformaba la familia....algo significativo que me llamo la atención es que toda la familia excepto

la pequeña Shulla Illariy sabían tejer, y manifestaban que La pequeña también ya participaba en el allwiy y que pronto ella también tejería.

b) La familia Qispitera

La familia Qispitera está conformada por cinco personas: El padre, la madre, y 2 hijos varón y mujer, y una abuelita la madre biológica de la madre de los niños.

Los Padres de la familia es don Ruperto que tiene 39 años, estudió hasta cuarto grado de primaria y actualmente es teniente gobernador de la comunidad, él es nacido en la comunidad de San Luis una comunidad aledaña a Saywite y por ser yerno se ubicó y vive en Saywite su lengua materna es el quechua pero con un nivel intermedio de manejo del castellano, él habla y escribe el castellano pero no el quechua, solo habla, él se conoció muy joven con su esposa y tuvo que dejar a su familia para venirse a vivir con doña Viviana que es así que se llama su esposa que tiene 38 años de edad ella si no entró a la escuela por no tener la oportunidad de estudiar, cuenta que ella muy niña quedó huérfana de padre y eran cuatro hermanos, y que todos migraron a la ciudad de Lima, y a ella su madre le entregó a su madrina que vivía en Lima y no le hizo estudiar y que recibía maltratos y escapándose se vino a su tierra donde su madre, Doña Viviana habla muy bien el castellano también habla bien el quechua, ella aprendió a cocinar en Lima, sabía preparar ceviche arroz con pollo muy bien, ella actualmente en su casa atiende comidas a los profesores, enfermeras y médicos que trabajan en la comunidad, tiene muchos clientes porque prepara muy bien la comida. Su madre doña Gumersinda es una anciana de 89 años que le ayuda y vive en la familia, ella es considerada como una sabia en el Qayapa a los niños en las tardes le traen a su casa a los niños con susto y ella le cura qayapandoles ella solo habla quechua no habla nada de castellano.

Los hijos Ruth tiene 15 años es una adolescente que está en 3er grado de secundaria es hija segunda de la familia ya que el hijo mayor se fue a la selva a trabajar y se quedó a vivir allí porque hizo familia, Ruth habla más castellano y muy poco el quechua muy a pesar que su abuela no habla castellano sólo quechua, ella ayuda a criar a su pequeño hermanito cuando sus padres están en la chacra o viajan a hacer compras a la ciudad de Abancay, ella quiere ser enfermera cuando acabe el colegio y para eso tendrá que irse a la ciudad y estudiar en la universidad, ella sabe cocinar muy bien igual que su mamá, cuando su madre no se encuentra viaja ella cocina y

atiende a los profesores. Ella manifiesta que cuando se vaya a estudiar se cocinará para no gastar en la pensión. Sus padres se sienten muy contentos con los planes de Ruth y dicen que estamos juntando platita para educarle y pagar sus estudios.

Leonel tiene 2 años y medio es el tercero de los tres hijos que tuvieron sus padres el pequeño prácticamente está siendo criado por su abuela y por esa influencias de crianza habla el quechua sus primeras palabras que hablo y se comunica es en quechua él para más con su abuela juega y aprende con ella.

c) La familia Huamanñahui

El ayllu Huamanñahui está conformado por 7 personas los padres, abuelos y 3 niños 2 en nivel secundaria y el ultimo pequeño Donato de 1 año y 7 meses, esta familia son referentes en la comunidad por el abuelo que es Apukamayuq, es un sabio que se comunica con los Apus y puede adivinar la suerte y curar enfermedades. Don Anselmo tiene 72 años y heredó de su padre que fue también Apukamayuq la sabiduría y el poder de comunicarse con los Apus y la energía de la Pachamama, hace ritualidades y qaywachiy a los Apus, el habla perfectamente el castellano pero también el quechua que es su lengua materna. El manifiesta que ha curado a muchos a través de los Apus doctores que viven en la comunidad como es Apu Socllaqasa que está en la cima de la comunidad de Saywite, es muy respetado y visitado por personas de otras comunidades para solucionar problemas de robo enfermedades que don Anselmo sabe.

d) Patrones de crianza (warma uyway) de los niños de la primera infancia en la comunidad de Saywite

A continuación me permito describir las formas y maneras de crianza que practican en la comunidad de Saywite poniendo énfasis que los patrones de crianza se centra en el ayllu todos participan en la crianza de los niños desde sus diferentes roles y funciones en el hogar, los espacios y lugares donde se producen y se cultivan los saberes y aprendizajes son espacios naturales, como es la chacra, la pampa o la plaza, el río, los lugares sagrados que la comunidad tiene muchos espacios sagrados, las calles y la carretera donde se espera a los carros para viajar a Abancay o Cusco, como también a Lima, lugar donde se practica el Cacharpari o la despedida, cuando las familias regresan a su tierra como por ejemplo de Lima, cuando llega el

momento del retorno o regreso todos los familiares y amigos suben a la carretera para hacerle la despedida, para ello se prepara comidas y la infaltable chicha de jora, wankan para que todo le vaya bien y retorne pronto otra vez a la tierra. Todas estas vivencias guardan aprendizajes que los pequeños al presenciar van asimilando e incorporando en sus experiencias de vida que forman parte de su cultura de crianza que desarrollan sus padres, abuelos, tíos, primos en si toda la comunidad, y estos saberes son colectivos todos incorporan a su vida el yachay.

e) **Los saberes y las prácticas compartidas por los padres a los hijos en el ámbito del ayllu**

Las familias o los ayllus de la comunidad de Saywite vivencian y aprenden unos de otros aprendizajes y saberes desarrolladas a través de sus vivencias, que para la comunidad son formas o modelos de vida que todo niño niña tiene que aprender, los saberes desde la comunidad originaria de Saywite se desarrollan y practican primero teniendo el principio que tiene que guardar armonía con la Pachamama y los Apus, porque todo tiene que estar en completo dialogo bajo los principios de la dualidad complementariedad, agro centrismo, reciprocidad para que todo sea un logro común para el colectivo, siendo también el principio holístico y del Pacha, tomando un sentido de línea vertebral en la crianza de los niños y niñas “Sichus mana allin irqikuna, uchuy warmakuna uywasqa kanqa manan allinchu qipamanqa kanqa, chaymi allinta mikuchina, kallpasapa umasapa sunquyuq kanampaq pachamanta Apukunata kawsayninpi qapinampaq”, así manifiestan los abuelos de los niños y niñas de la comunidad de Saywite.

4.6. Espacios donde se reproducen y producen los saberes

Los espacios y lugares donde se producen los aprendizajes son contextos naturales y socio culturales. Desde una perspectiva filosófica andina nuestras comunidades originarias centran su existencia en el agro centrismo significa la actividad principal es la agricultura, y la crianza de animales, por ello todas las familias planifican y provisionan trabajos, estrategias actividades relacionadas a la siembra y la cosecha, otro espacio donde se produce los aprendizaje es la cocina y allí la mujer es donde tiene un rol fundamental en el desarrollo de aprendizajes y saberes y los pequeños participan en la minka para preparar los alimentos ayudando a pelar habas, arvejas y a dar de comida a los animales de casa

maíz a los gallinas qachu a los cuys y otros quehaceres que en seguida estaré describiendo detalladamente los saberes que se ´producen en la cocina.

4.7. La cocina como lugar del saber de preparar los alimentos

En este espacio son las mujeres que hacen de maestras de los pequeños y forman los patrones de crianza, un punto importante en este espacio se observó que aquí el género es totalmente complementario y reciproco, es falso que en la cultura andina el machismo era un prejuicio cultural, que los hombres tenían o tienen papeles o roles definidos, los hombres también participan en la cocina ayudando a preparar en su hora el qoqawi, el almuerzo el payquy. En realidad el centro del hogar como espacio es la cocina, es allí donde se dialoga sobre hechos sociales y culturales sobre las actividades que se tiene que realizar, el dialogo es horizontal, participan todos estos temas de dialogo que se dan al momento de preparar los alimentos o al momento de comer se dan desde los papeles reconocidos tanto del varón como de la mujer en un sentido complementario. En cualquier momento que se requiera los roles son asumidos ya sea por el varón o la mujer, si la mujer viajo el varón cocina lava y atiende a los hijos, como también las sipas hijas mujeres adolescentes o jóvenes también asume la ausencia de la madre (Jimenez Rosalva, 2004). Conozcamos e interpretemos estos patrones de crianza de las familias de la comunidad originaria de Saywite. Abordaremos los temas: saber cocinar específicamente y otros quehaceres que es ese espacio también son abordados que estaré señalando como parte complementaria de la observación.

✓ **Waykuy yachay**

Para este punto nos sirvió de registro la familia Qispitera. En el espacio de la cocina se encuentra la qoncha una cocina artesanal donde se cocina y entran al mismo tiempo cuatro ollas, y a su alrededor hay patankis hechos de piedra y barro con cueros de oveja para sentarse, la abuela doña Gumercinda comparte los quehaceres de la cocina y enseña a cocinar a su nieta Ruth, ella advierte a su nieta que para aprender a cocinar solo hay que observar “Qawaspalla yachanki waykuytaqa”, primeramente dice que para aprender a cocinar hay que aprender a pelar papas, las habas arvejas hay que saber pelar trigo y maíz, hay que saber calcular con la mano la sal, y la cantidad de alimentos que puede entrar a la olla para preparar una sopa de trigo, ella manifiesta.

“Que una niña mujer ya sabe que cosas hay que hacer para preparar los alimentos u otras actividades concernientes a la cocina como es preparar chicha, hacer tostados tostar trigo y cereales para hacer ulpada para el desayuno, y a si otras actividades porque los niños crecieron y se criaron en la cocina quncha patapin uña warmataqa tiyachina quñichalla kanampaq chaypin qawan maman awilan ruwasqantaqa, qantunyaspaqa ñan yachañña imakuna ruwatanaqa ima mikuna waykunapaqa, hinaña kachun llamkay mikunakunata, tarpuyapaq, qallmaypaq, yapunapaq ima” (Registro 1).

De esa forma los pequeños van haciendo parte de su vida todos los quehaceres, como también son identificados patrones de crianza que las mujeres desarrollan, en este sentido se identifica un punto importante en esta narración el papel de las abuelas en la pedagogía andina.

Una muestra de madurez dentro de los patrones de crianza de los niños y niñas es aprender y desarrollar las ocupaciones de sus padres, tal es así las niñas aprenden y desarrollan aprendizajes propios de su madre, y los niños aprenden y desarrollan aprendizajes y ocupaciones propias de su padre, por ello se afirma que la madurez se desarrolla en la medida que las actividades propias significativas de lo cotidiano se dan desde la vivencia misma y en una forma muy natural propias de las culturas originarias, desde allí la niña impronta en sus esquemas neuronales aprendizajes pautas estrategias relacionadas a las prácticas de vida propias de su cultura. De esta manera Ruth es una adolescente que sabe cocinar muy bien sabe hacer chicha, ella suple a su madre cuando su madre viaja a la ciudad hacer compras, ella atiende a sus clientes cocinando las comidas que su madre y su abuela le enseñaron a cocinar, Ruth es una niña competente porque resuelve problemas con eficiencia a partir de sus capacidades propias pero que aprendió de su madre y abuela. Tomando en cuenta cada movilización de recursos internos y externos una persona hace para preparar alimentos para negociar y satisfacer las necesidades de las otras personas, asumir responsabilidades que en todo momento se consideran determinantes para poder lograr algo tiene un valor trascendental para la sociedad. Para fortalecer estas descripciones e interpretaciones pongo en consideración este registro.

Ruth asume la ausencia de su madre en el negocio que tienen y prepara el desayuno y almuerzo para atender a sus pensionistas como también cuida a su hermanito Leonel de 2 años en la ausencia de su madre.

Doña Viviana es la madre de Ruth quien cada 2 semanas viaja a la ciudad de Abancay a hacer compras para implementar su restaurant en su comunidad y a si atender a los profesores, médicos y enfermeras y visitantes a la comunidad, y demoras uno a dos días, en ese tiempo Ruth asume el rol de su madre. Su madre a la hora del payquy o cena le comunica a Ruth que mañana viajará a Abancay a hacer compras y le pregunta que cocinarías para el día de mañana para el desayuno y el almuerzo y la cena...Ruth muy segura le contesta a su madre.....arroz con pollo hace días que no cocinas puedo cocinar para el desayuno papita wayku con ensalada de queso y lechuga y su huevo sancochado y ulpadita para el desayuno, y para el almuerzo puedo cocinar una sopita de trigo viernes y su segundo de arroz con pollo con ensalada....en realidad es Ruth la que hace las propuestas muy atinadas a la que su madre acepta y le da algunas recomendaciones para cuidar a Leonel en su alimentación y cuidado, pero Ruth muy segura le comunica a su madre que viaje tranquila que su abuela también estará para ayudarla a cuidar a su hermanito y orientarle en todo lo que pueda necesitar o dificultar. Doña Viviana comenta que Ruth ya es madura para llevar las riendas del negocio y que cuida bien a su hermano, Leonel se acostumbra muy bien con su abuela, duerme con ella y le gusta jugar con ella, mi madre es muy creativa para hacer juguetes de lana de oveja, ella elabora pelotas y muñecos de trapo con lana de oveja para que Leonel juegue, el también ayuda a cocinar, ayuda a pelar las arvejas las habas, y sabe que estoy viajando y se comporta muy bien no llora. (Registro 2).

Como podemos comprender en este relato una vez más se circunscribe el rol fundamental de la abuela en el proceso de formación de los niños, Así como Ruth que aprendió todo solo mirando a su abuela y a su madre Leonel también acompaña y observa todo lo que hacen o trabajan en la cocina, significa también que la pedagogía andina tiene como visión formar a los varones y mujeres para el trabajo pero no ese trabajo forzado sino que es parte de la vida y su misión de cada uno, los

niños desde muy pequeños van aprenden que las responsabilidades se cumple con afecto y cariño porque eso aprendieron de la abuela Gumercinda.

Dentro de los quehaceres que dan en el hogar se desarrollan tienen un sentido reproductivo y productivo, las tareas, responsabilidades está implícito en la socialización primaria como los eventos que el niño o la niña va aprendiendo al relacionarse con el contexto, a si la socialización primaria también no es sólo una capacidad cognoscitiva sino es más una capacidad personal propia de cada uno. El niño se apropia de los roles y actitudes significativas de los otros, o sea que los internaliza y se empodera de ellos (Pérez *et al.*, 2012).

De acuerdo a este relato se puede afirmar que los saberes que reciben los niños y niñas desde temprana edad está ligada a las responsabilidades que deben asumir y cumplir cotidianamente pensando en un futuro próximo (Qipa qamuqtin).

✓ **La chacra como testigo de la crianza**

Durante nuestra convivencia en la comunidad de Saywite pudimos registrar declaraciones expresiones de los hermanos del lugar sus sentimientos y valoraciones de su chacra.

“Ñuqaykupaqa chaqrachallayku kawsaytaqa quwanku, chaymantan llapa aylluyku mikun, uywaykunapas, llapa pachamamapi kawsaqkuna charapi uywakun, chay raykun sapa watan llakikuy ñuqaykupaq kan, manañan parapis ñawpa watakuna hinaqa paramunñachu, chaymantapis qasa pachapipas mana qasanchu huk pacha mana qasananpi qsamun cosechaykuta ismuchin kawsaynikuta pisiyachispa, Pachamamanchismi unqupushan chaki allpata qaranchaspa, imallaraq kawsayniku kanman mana chaqrayku kaptin kawsaymi tukupunman” (Huamanñahui, 2017).

De acuerdo al testimonio de don Anselmo la chacra es su proyecto de vida y razón de existir, aunque lamenta hoy el aniquilamiento de la madre tierra con la contaminación ambiental, razón por la cual el clima esta desequilibrado y la chacra ya no está produciendo como antes, a partir de estos registros podemos asegurar que la agricultura es una de las actividades principales y fundamentales que justifica la existencia de todas las familias, y analizando se puede declarar a la chacra lugar y espacio donde se forman desarrollan actitudes, competencias y capacidades,

estilos de vida que practican las familias, con diferentes grupos etarios de los conformantes, en la cual cada familia o ayllu se organiza para criar a la chacra como dice (Rengifo, 2008).

✓ **Tarpuy Yachay**

En la comunidad de Saywite la siembra inicia en el mes de setiembre con la siembra de la primera etapa de la papa que cuando llegue la cosecha lo llaman (Maway papa) que significa, primera cosecha de papa, luego sigue la siembra del maíz, para desarrollar esta actividad la planificación es desde el año pasado donde todos los integrantes hasta los más pequeños de la familia participan.

En la comunidad de Saywite las familias comparten con sus hijos las actividades de la siembra. Los niños más pequeños son los que van incorporando a su vida todo lo que hace su ayllu, a continuación se da conocer los siguientes registros producto de la observación.

La familia Huamanñahui se está preparando para la siembra de maiz, para ello don Anselmo y su familia se está minkando.

Don Anselmo Wayqiy Mario minshan chaqrakusaq aynikuwaya...

Don Mario Allinmi wayqiy Anselmo kuraq wawaywan qamusaqku, ima yanapauyktachu munanki apamunaypaq

Don Anselmo wayqiy masa toruykita aynikuway taqllantinta ama hina kaychu.

Don Mario Kusapuni wayqiy aynikusaykiya ñuqapas qatiqllamanmi tarpuyta qallarisaq

Con esta narración don Anselmo demuestra que la práctica política del trabajo cooperativo el ayni y la minka sigue vigente existe en la comunidad por lo tanto las familias practican esos valores que transmiten y enseñan a sus hijos y muchas veces en la escuela desaparece esos valores porque la escuela no tiene esa visión política de formación mucho menos el currículo.

Continuando con la narración don Anselmo sigue preparando su actividad del sembrío, llega a su casa y organiza a toda su familia para el trabajo del día, a aparte

que los preparativos en la cocina ya están en marcha, preparación de la chicha, del mote, el tostado de maíz, comunica que harán una ofrenda a la Pachamama y a los Apus, para ello tiende una liqla y pone los elementos de la ofrenda como es la coca, y los materiales del alcansu, luego sube a la marca y baja los maíces seleccionados para la siembra donde los más pequeños tienen su participación en alcanzar los maíces y desgranar solo la cabeza del maíz que no sirve para la siembra.

Como podemos comprender la cita en esta actividad de preparación de semillas sólo los más pequeños y su padre deben participar, ya que los maíces deben nacer y convertirse en niños para eso los niños deben desgranar sólo la cabecita del maíz, y el que desgrana es sólo el varón para que haya muy buena producción, en nuestras culturas los saberes tienen sustento científico sobre la reproducción el varón es el que pone la semilla a la mujer para que haya reproducción y la mujer es la que pare el producto de la semilla del varón, similarmente se da esta concepción en el sembrío, el hombre es que debe seleccionar la mejor semilla es por ello que solo los niños ayudan a desgranar a seleccionar las semillas junto con su padre, y la mujer pondrá la semilla en la tierra el día del sembrío para que haya buena reproducción o una buena cosecha (Huamanñahui, 2017).

✓ **La chacra como testigo de formar hábitos de trabajo en los más pequeños**

El proceso del periodo de investigación fue muy fructuosa para observar aquello que no está pensada recoger y registrar que sin resulta siendo importante e incorporar a los puntos considerados de la investigación por ser pertinente y tener sentido en el tema de estudio por ejemplo este, ¿Cómo la chacra es lugar y espacio pertinente para formar hábitos de trabajo en los más pequeños?, como docente me causa una reflexión honda y es en este sentido ¿Cuánto los docentes transgredimos castramos aprendizajes que los niños traen a la escuela?, y también que sus padres por lo que son quechua hablantes y con poca instrucción muchos sin instrucción escolar no enseñan a sus hijos aprendizajes que tienen que ver con el currículo del sistema educativos, y realmente estamos muy equivocados, el problema es que los docentes desconocemos ignoramos sus formas patrones culturales de crianza de sus hijos, y si los niños quechua hablante tienen aprendizajes que responden a las que adquirieron en sus familias y en su comunidad lo que no es admitido ni incorporado en el currículo de su formación. En las actividades agrícolas si o si

siempre hay presencia de niños a sí lo comprobé en mi investigación pude notar que la presencia de los niños desde temprana edad es constante. En la chacra se da las reuniones familiares, amicales y políticas también, durante este tiempo los irqis o warmas están en interacción con los actores sociales de la comunidad también van fortaleciendo sus relaciones con la madre tierra, Apus. En este caso me cabe narrar mi registro producto de mi observación en la familia Huamanñahui.

Generalmente en Saywite se duerme a las 7 de la noche y hay que levantarse con los primeros rayos del sol o junto al amanecer, una de las prácticas de crianza que se vive en la familia es el dialogo de reflexión en las madrigadas, cuando el padre don Anselmo quiere llamar la atención a uno de los integrantes de la familia lo hace en la madrigada, tal es así que hoy viernes son las 4 de la mañana y don Anselmo se acerca al lecho de su hijo y directamente comienza con el dialogo con el tema de los trabajos pendientes que hay que hacer y que el hijo no lo está llevando bien, el le llama a reflexión que si a la chacra no le alimentamos bien no cumplimos en regar a tiempo la chacra sufre y no nos dará una buena cosecha, en ese momento escuche la expresión del pequeño que le decía que quería ir con él a regar la chacra, con ese dialogo se inicia el día para la familia Huamanñahui, la esposa del hijo de don Anselmo comienza a prender el fogón y don Anselmo sale de su casa para ir a arrear sus animales a los pastizales de la comunidad, y a las 6 de la mañana ya está de retorno para lo cual ya el desayuno está listo que es una sopa con su taza de ulpada y su tostado de maíz, todos participamos del momento de la alimentación la zona es muy frígida se siente el frio, y el pequeño Donato está bien sentado a un costado del fogón muy cómodo y muy calentito allí le alcanza su madre los alimentos y el escucha todo el diálogo que mantiene sus padres, abuelo y hermanos, la planificación y previsión de actividades que hace la familia para el día. De ir a la toma de agua y a llevar y hacer llegar agua hasta la chacra, de regar la chacra, de ir a recoger los animales y traerlos al corral, hacer leña e ir por leña y así todos los quehaceres que hay que hacer durante el día.

Como podemos interpretar esta vivencia los valores se forman en cada integrante de la familia desde muy pequeños y está relacionado con la chacra, el de saber respetar cuando te llaman la atención a tus padres, saber escuchar, saber planificar y organizar tus actividades de acuerdo al tiempo, saber cuidar y criar a la chacra, teniendo en mente que la chacra nos da de comer, de cuidar y criar animales con

cariño como si fueran personas son valores que tienen que ver con el trabajo, que de acuerdo a estas vivencias el trabajo no es algo forzado tampoco convenido, sino es parte de la vida misma de cada uno.

✓ **La chacra como testigo y protagonista de la crianza de los niños al igual que las plantas**

Con mucho afecto y respeto aprendimos a referirnos de la chacra, por ser el testigo y protagonista de la crianza de los niños y niñas al igual que las plantas y su producción. Desde el momento que los pequeños en edad temprana son llevados por sus padres a la chacra, se está produciendo un lazo afectivo y cognitivo con la naturaleza, la pachamama y los Apus, por ser el sustento en todo aspecto de su familia. Otro de los valores y aprendizajes que corresponden a su formación política del hombre también se centra en la chacra, es todo el sustento fundamento del calendario agrícola, como decía (Rengifo 2008), la chacra nos demuestra lo que se cría, nada es ficticio o ideal, son reales y concretas. En tal sentido la chacra de muestra lo que se cría, nos referimos a los productos y de cómo estos son criados y tratados con respeto y así como los niños requieren amor, cariño y cuidado, de esta forma los más pequeño reciben y se forman en estos aprendizajes, de esta forma en las otras familias también sucede estas situaciones pero todos centrados y fundamentados en el calendario comunal agrícola.

De esta forma se ha referido a los espacios donde se producen los aprendizajes que forman el conjunto de los patrones de crianza de las familias con sus menores hijos. La cocina y la chacra son espacios culturales y sociales donde se dan a conocer los saberes y conocimientos, pero también se demuestran las habilidades adquiridas de los niños y niñas. Finalmente, estos espacios significativos y sagrados para los niños y niñas porque también es un espacio don ellos aprenden se divierten inventan sus juegos como sus juguetes, simbolizan a las piedras conversan con ellas como parte de su vida.

4.8. Maneras culturales de socializar los saberes

Desde la descripción etnográfica se puede afirmar que las formas, metodologías utilizadas en la enseñanza aprendizaje por los agentes educativos (Padres, hermanos, tíos abuelos, mayores, entre otros) son saberes vividos en la y desde la cotidianeidad. En nuestras

culturas originaria los saberes no tenían que estar guardados o llevados a la tumba, sino que había que extenderlos y difundirlos, como también sembrados en los niños más pequeños y de eso se encargaban nuestros abuelos eran los pedagogos que muy didácticamente enseñaban aprendizajes para la vida. En este sentido cada persona tiene la misión de compartir aquello que se sabe hacer, se sabe sentir, se sabe vivir, todo este corpus filosófico forman parte de los códigos culturales que rigen la vida de cada uno de los integrantes de las familias campesinas de la comunidad de Saywite, no sólo de las tres familia observadas con quienes compartimos vivencias y también aprendimos a amar a nuestra cultura originaria, tal como lo fundamenta la siguiente cita:

“Planteo el concepto de participación guiada para sugerir que tanto la guía como la participación en actividades culturalmente valiosas son esenciales para poder considerar al niño como un aprendiz del pensamiento. La guía puede estar implícita o explícita, y el tipo de participación puede variar, ya que los niños o sus cuidadores son responsables del modo en que esta se organiza” (Rongoff, 1993)

La autora nos alcanza una premisa “aprendices del pensamiento” para hacernos ver la manera en que la experiencia del hombre y la guía que se da a los niños y niñas representan la construcción de andamiajes sobre lo cual se solidifican las estructuras cognitivas más complejas. Es decir hechos concretos, patrones culturales internalizados por los niños y niñas a partir de la vivencia y relación directa con su entorno socio cultural. Por lo tanto, en esta etapa se trata de guiar la acción concentrada, individual y práctica, con la finalidad de concentrarse en el porvenir de sus vidas.

4.9. La lengua originaria (Rimayninchik) transmisora de los saberes y conocimientos

Un instrumento fundamental y determinante en los procesos socioculturales del aprendizaje es la lengua. La lengua desarrolla pensamiento y el pensamiento desarrolla conocimiento, y estos conocimientos a través de la lengua se transmiten de generación en generación, de la misma forma se interpreta y se da a conocer el sentido de las cosas, se transmiten las cosmovisiones, concretándose en hechos socioculturales, todo ello expresado en la lengua el simi.

En cuanto a la lengua, el quechua y el castellano conviven aunque en una relación asimétrica. A pesar de que el quechua es la lengua predominante de los pobladores de la

comunidad de Saywite a través del cual compartes sus vivencias, experiencias, conocimientos y sentimientos; sin embargo, esta lengua no es valorada por las instituciones que existen, Instituciones Educativas, posta médica por tales y otros motivos los pobladores procuran hablar el castellano y en sus casas fuerzan hablar más el castellano a sus hijos, sin pensar que al hacer eso están haciendo perder su identidad cultural y filosófica.

Según las observaciones y registros las familias en la comunidad usan mayormente en su comunicación la lengua quechua, en sus trabajos en las celebraciones, ya sean familiares o comunales, el problema es la escuela que invisibiliza el idioma originario y solo hablan castellano, pero al igual que este uso de este idioma también utilizan el castellano pero pude observar una diferencia, los pobladores usan el castellano sólo en lugares privilegiados así como hablan ellos “Utilizamos el castellano en situaciones, persona que sabemos que hablan castellano por ejemplo reuniones de la escuela, atención en la posta médica, y cuando vienen las autoridades, también utilizamos el castellano con los turistas que vienen a visitar nuestra comunidad.”

Dentro de los hogares los padres de familia hablan más en quechua, y muy pocos saben leer ni escribir en quechua pero si hablan el quechua, los niños menores de 3 años hablan en quechua significa que estos niños su lengua materna es el quechua.

La adquisición de la lengua surge como una necesidad de comunicación para expresar ideas, saberes experiencias y sentimientos y necesidades. Los niños y niñas en edad temprana adquieren la lengua quechua, porque sus familias hablan el quechua, el lenguaje no sólo es un mecanismo de comunicación sino de expresión profunda de una cultura. “El proceso fundamental de adquisición de la lengua se realiza en interacción del niño con su madre”

Generalmente en nuestras culturas originarias son las mujeres sobre todo adultas las que aconsejan educan a los niños jóvenes utilizando la palabra.

a) **Yuyay niraykuna (Metáforas- consejos)**

Doña Gumersinda : Dice que toda mujer desde el momento que nace tiene un rol donde se debe complementar al rol del varón, (warmichaqa qaripa mamanmi chaymi qariqa chaninchanan parisnintaqa, warmichaqa wakuytan, taqsaytan, papata bondaytan ñutu papa (Qachun waqachiy), sichus allinta bondanqa chayqa

warmichañan, habasta tillpaytan yachanan, qariyakuspan wawankunamanqarinman mikuchinanpaq). Chaymantapas quwi, wallpa quchi pelaytan yachanan. Deben aprender a cocinar a pelar papa sobre todo hay unas papitas muy menuditas que se considera una prueba para las mujeres si ya están preparadas para tener marido y asegurar que será una buena esposa porque sabrá cocinar y si ella pasa la prueba será muy aceptada y querida por su suegra, esa papa se llama (Papa que hace llorar a la yerna), también argumenta que las mujercitas tiene que saber pelar cuy, gallina y chanco para así asegurar que criará bien a su marido e hijos, sabrá alimentar muy bien para que crezcan sanos y fuertes sobre todos los niños pequeños.(Quispitera, 2017).

El testimonio indica sobre la preparación de una mujer desde edad temprana, porque según la concepción que se tiene de la mujer es que la mujer ha nacido de las entrañas de la pachamama y desde que nace cumple roles desde su etapa evolutiva, como niña, niño tienen deberes obligaciones que cumplir, siempre en complemento con el varón.

El nirayki son los saberes consejos, que vienen a ser la reflexión, que en las primeras horas del nacimiento de un nuevo día (Pacha illariynimpi) se conversa o dialoga con la persona sobre el nirayki, lo que se dijo en algún momento, al estar al frente a la realidad que en ese momento se ignoraba, se rememora. La responsabilidad no solo se da a conocer a través de la demostración, sino del diálogo. Este proceso de interacción que se produce entre los padres e hijos es constante, de esta forma se transmite todos aquellos patrones que la familia tiene.

Una de las preguntas que usualmente se hace es ¿Qué cosas sirven para vivir bien?, y la respuesta frente a esta pregunta es “Tanto el varón como la mujer deben recibir buenos consejos, buenas enseñanzas que deben a hacer todas las cosas en casa para que en el futuro no sufran, y sepan convivir en armonía con la naturaleza y su colectivo”, este registro es una impronta cognitiva que define que si desde pequeño a los niños se les enseña a aprender a convivir en armonía con su ayllu, se le enseña sus roles y funciones como persona se está asegurando su futuro como persona y como ciudadano. (Entrevista a la familia Quispitera)

4.10. Qayapay forma de curar el susto

Yachaq Gumercinda en la comunidad de Saywite cuando conversamos con la sabia sobre las enfermedades sobre todo de los niños y niñas nos informó que mayormente las enfermedades les dan a los niños y niñas que van más a la posta a curarse toman pastillas y eso les hace más débiles a los niños y niñas y también el médico y las enfermeras no toman en cuenta las causas de las enfermedades, los niños y las niñas en los primeros años de vida son todavía débiles en energías es por eso que se asustan fácilmente y necesitan Qayaparles.

Que es el Qayapa Es un llamado a la energía del niño que se salió de su cuerpo, pero para eso tienes que saber cómo contactarte con la energía....tienes que ser una persona buena honesta y que tus manos curan con el corazón y la mente.....cualquier persona nomás no Qayapa....pero para eso también hay elementos que llaman esa energía o a la energía le gusta así como el contur furu que es una energía muy fuerte y poderosa tiene viento con fuerza tiene poder de contacto rápidamente, millma llama, suavidad y ternura le gusta a la energía posarse o quedarse allí, como también la pichiwira que tiene un poder de protección y resistencia, la energía viene rápidamente donde la pichiwira porque es fuerte y resistente, también se utiliza, conchas del mar...porque también rápidamente jala a la energía y retiene en su cuerpo del niño o la niña.....con todo estos elementos se le pasa al cuerpo de los niños llamando a las energías por su nombre Anastacio y Lampero...que son las energía que tiene los niños y las niñas...eso cura muy bien a los niños.....A veces de eso no mas están mal los niños...tienen fiebre...vomitan...no tienen sueño lloran porque su cuerpo están buscando a su alma,,van a la posta y le ponen inyección a la fuerza y más se asusta el niño...y se enferma más tiempo....pero en si siempre las madres recurren a mí y yo les curo solo rezándoles.....también hay otras enfermedades que tiene que ver con el mal de energías como el Pacha.....a veces a sitios muy sagrados los niños van con su madre se sientan o se duermen allí y la energía es muy fuerte y pura y lo levanta la niño como un papel...el niño comienza a perder apetito vomita llora y llora, comienza adelgazar hasta puede morir si no se detecta a tiempo y peor si solamente en la posta son tratados a veces con inyecciones y pastillas...la fiebre inflamaciones esa cosa se cura con yerbas y con la ayuda de los Apus que curan que están aquí en nuestra comunidad....tenemos muchas yerbas muy curativas para la tos el dolor de barriga, para el dolor de cabeza....y muchas.

A) Que es para usted un niño una niña?

Warmaqa ñuqapaqa muquy tarpuyimi...paqariruktinku es como si saldrían las semillas de la tierra, crecen y con las manos de toda la madre tierra mama killa tayta inti y los Apus se hace fuerte crece y se cría en el ayllu juntamente con todos.....todo el ayllu miramos a los niños como nuestra familia que tenemos el deber de cuidarlo y enseñarle para que viva en armonía en la comunidad...igual miran los Apus a los niños por eso nos comparten sus poderes para curarlos...los niños aseguran la existencia en Kuti...ósea en el tiempo holístico...ellos aprenden solos.....sólo que hay que acompañarles para que aprendan con el corazón primero y lo primero es amar a su comunidad....allí están todos sus saberes para asegurar el alin kawsay del hombre.

4.11. Uriway forma de ver las señas y señales de crianza de los niños

Las diferentes Épocas son diferentes para la crianza de niños, Tarpuy los niños desde pequeñitos acompañan en las actividades de la chacra, es en la chacra donde aprenden solitos a querer a la Pachamama y su crianza, porque ellos agarran la tierra huelen el olor a la tierra, se tumban gatean sobre la tierra....mirando nomas aprenden como se siembra, como crece un maizcito y cuando ya está listo para cosechar, tienen una noción del tiempo y el espacio en relación a lo que se hace y se vive, y también watasqan kachkan killapa kawsayninwan, yuyanimpas mama killamantan dependen.

4.12. Qawaspalla (Mirando nomas se aprende)

Un principio pedagógico de nuestra cultura andina es mirando nomas se aprende, esto es un proceso de aprendizaje que se practica como una pauta de crianza desde que nace el niño o la niña hasta su madurez, al decir que la lengua desde el aspecto comunicativo difusora de una serie de experiencias y significados, al observar las actividades y oficios realizados por la el abuelo de la familia Inca, conoce e identifica a los Apus de su comunidad, este aprendizaje lo incorpora el niños solo observando como su abuelo vivencia y se comunica con los apus de su comunidad. Cuando observa las crianzas en las familias las observaciones surgen constantemente en los espacios de la casa, la chacra, el patio, el puquial, la sequía, se puede decir que a partir de las observaciones, un niño y una niña no solo interactúa con sus padres también interactúan con los comportamientos de la naturaleza ya que desde muy pequeños ellos aprenden a comunicarse con ella, a través de las señas y señales de la naturaleza, ellos ya pueden interpretar lo que va llover

y así interpretar otros mensajes de la naturaleza estas observaciones son totalmente didácticas para los niños desde muy pequeños que el contexto los desarrolla. De esta manera se generan los aprendizajes y habilidades que de poco a poco se van creando como sinapsis y formando sus esquemas en el cerebro del niño.

Las observaciones se ven y surgen constantemente en todos los espacios.

Eli : ¿Cómo aprenden los niños y las niñas?

R : Maymanpi kasqaypin wawaqa ñuqaykuwan rin donde vamos van con nosotros es allí donde aprenden a trabajar, a hablar ellos nos miran todo lo que hacemos, y cuando ya pueden hacer lo que miran lo hacen solitos. Mi hija aprendió a tejer solo mirando lo que yo hacía y ahora tiene 13 años y teje muy bien hasta mejor que yo.

Las observaciones se sienten desde las vivencias y se demuestran en el aprendizaje

Madre : “wasallaypin apakachani, paqarimusqanmanta pacha allin allin puririnankama wasallaypi uywani warmataqa, chaymi mana ancha unqunchu chiripipas wayrapipas quñichalla, mana wayrapas qapinampaqa yana mmillmachawan caracolchawanpas chukuchanman churani chaymi mana pachapas imas qapinchu”.

Madre: El niño desde que nace yo lo crio en mi espalda el va a donde voy es por ello que no se enferma ni en el frio ni cuando hace mucho viento, y también para que no le agarre viento ni frio le pongo en su gorro lana negra y caracoles para que le proteja

Un indicio de la crianza de los niños y niñas en este proceso viene a ser la espalda, constituyéndose un espacio lleno de afecto y de fortalecimiento del vínculo entre la madre y su hijo, también es uno de los primeros elementos que demuestra al niño a la niña lo que sucede en su contexto. La permanencia en la espalda de la madre, desde que la wawa es qullacha hasta los dos años permite a los principales actores entender, comprender, conocer, saber y sentir los patrones de crianza de su familia y de su ayllu comunitario.

Para finalizar este punto, la observación es una didáctica muda y de aprendizaje vivencial, se reproduce en todos los espacios sociales y naturales. No hay edad para aprender aquello que está a la luz de sus ojos, es más la luz de sus ojos les permite desarrollar y cumplir con las actividades para su vida futura, desde sus propias formas de concebir la vida.

4.13. Pukllay (El juego como medio de aprendizaje)

Los juegos desde nuestra cultura es un medio de aprendizaje tal como afirma don Anselmo de la comunidad de Saywite

“pero eso depende del tiempo época y espacio...mayormente es la madres quien juega más con sus niños sobre todo en la época de la cosecha también los niños desde que nacen ya juegan y se comunican con su madre en el momento de la lactancia la madre andina es la que más juega con su niño menor de 1 año, y el niño y niña disfruta mucho de ese momento., porque toda actividad que hacen siempre participa el niño y la niña, cuando se cosecha el maíz la niña coge un wanlla y simboliza a su wawa se carga lo cría y lo cuida, igual los varoncitos simulan como un familiar y también lo cuida y conversa y juega pro como una persona con el maíz...lo tiene como un amigo”.

El juego dentro del ayllu andino tiene un “significado simbólico” ya que para ellos jugar con los niños es entrar a su dentro “adentro del niño” en este sentido el juego también tiene una particularidad de transmitir afecto al niño de la persona con quien juega o también puede ser un objetos o elemento natural, generalmente los niños y niñas juegan con elementos naturales como las piedras, wayllas hojas, arena, tierra arcilla y asi otros pero también encontramos una actividad que nos abrió a hacer una pregunta a doña Ruth.

¿Ustedes elaboran construyen juguetes para vuestros niños?

La respuesta fue que si elaboran y lo hacen de acuerdo a las épocas del calendario comunal, y participan todo el ayllu es así que por ejemplo la awila o abuelita es la que elabora muñecas, puchkas pequeñas para las niñas, ellos juegan pero a la vez son actividades vivenciales que a la vez les ayuda a aprender a los niños.....Ósea el juego desde la concepción andina es o son actividades vivenciales que tiene sentido con la vida que llevan y los ayuda a fortalecerse en su identidad....Al igual los awilos o abuelos elaboran juguetes para su nietos varones por ejemplo elaboran herramientas de trabajo como también juguetes que tienen una función por ejemplo la palqa ósea una rama en forma de Y donde se amarra la onda y que sirve para desarrollar la puntería y la resistencia muscular y los niños se sienten felices cuando se les construye y van a cazar los urpitos, estos juego guardan estrecha relación con la crianza de la chacra . Así los niños desarrollan su juego simbólico a partir de sus vivencias que tiene sentido con sus patrones

de crianza. También se observó que los juguetes tiene relación con la edad de los niños y niñas...los niños menores de 2 años juegan con pelotas de lana de oveja que la madre o la abuelitas lo elaboran...también tiene sonajas pero de caracoles también hacen sonajas de chapas de matis o sea los cascarones de chirimoyas o de calabazas....

4.14. Allinkawsay (Filosofía)

Luego de este proceso vivencial de investigación que tuve, desde las observaciones y registros se puede decir que las familias dan un sentido a la crianza de sus hijos, focalizando este punto en la comunidad de Saywite, este sentido se encierra en la lógica del allin kawsay, quienes esperan y visionan esa vida para el futuro de sus hijos, las familias mencionan su deseo de ser hijo que vivirán en armonía con la Pachamama y sus apus,

4.15. Valores y significados de los saberes de crianza de los niños

Warmaq paqarimusqanmantapacha allin miquchinallan, ñuñuspapas mamanqa allintan mikunan quinua licitan uyyanan aman ñuñunpi lichi pisiyananpaq, chaymantapas mikuyta yacharuptinqa allin mikichinallamanta....sichus allin mikusqa kaptinqa manan unqunqachu....chaymantapas munakuyninchista chayachinan ima ruwasqanchikpi...payqa rikusqan yachanqa imatapas (Saywite, 2018).

Los niños desde que nacen es cuidarlos y no separarse de él, hacerles comer bien al igual que la madre debe comer bien, para que pase por la leche a la wawa, y una vez que aprenda a comer hay que hacerle comer alimentos de la chacra y de los animales solo así crecerá sano y fuerte y no se enfermará.

P : ¿Cómo aprenden los niños ?

R: Los niños aprenden sólo mirando y sintiendo, por ello la madre hasta que el niño se valga por sí mismo no debe separarse siempre debe estar al lado de su madre, ellos nos acompañan a la chacra, al pastoreo a los trabajos en la comunidad , al ayini, cuando entran al jardín es allí donde tienen que ir seguros, pero los sábados y domingos los niños nos acompañan a la cabaña a la cosecha los varones van con su papá y las niñas están con su mamá ayudando en los que haceres que se tiene que hacer.

Al tratar este tema de crianza se puede ir percibiendo que el sentido y objetivo de transmitir los saberes, se ha visto que los niños y niñas van reproduciendo y practicando y luego dando el significado a las actividades que hacen su familia y su entorno, cada uno de los miembros de la familia tienen sus capacidades y habilidades diferentes desarrolladas de acuerdo a sus talentos

4.16. Concepción andina de las etapas evolutivas en los niños y niñas

Qullawawa considerado niño niñas recién nacido, 1 a 6 meses que se dedica adormir y laqtar hasta que aprenda a gatear. En este registro preguntamos a doña Gumersinda ¿Cómo es un recién nacido como lo conciben a un recién nacido?

Chaypin warmaqa killantinmanta latanankama kirawpi, utaq papampachapi uywakun runayanankama, chaypin warmachaqa yuyayninta rikchachin imaymana ruwasqankuta qawaspa, hinallataq rimasqankuta uyarispa...chaymantan kikillanmantan atisqanman hina umanta Uqarinqa chaypiqa ña iskay utaq kimsa killanpiña warmaqa, chaypiqa ñuñullawanmi uywakun, cahypin warmachaqa rawkananta chunqakun ñuñupaq yuyaymanaspa, hinallataq siminman imaymanatan winakun chay siminwanmi yachan imatas kasqanta...chaymantapas simin rimaynin paskarikunqa chayman hina lukullaman rimarinqa. (Saywite, 2018).

El niño recién nacido desde su primer mes de nacimiento hasta que aprenda a gatear duerme en el kiraw o bien en el suelo sobre cueros de oveja hasta que madure, pero en ese proceso el niño o la niñas está madurando su inteligencia, porque está escuchando todo lo que hablamos, viendo todo lo que hacemos, luego empieza a levantar la cabeza porque ya tiene ganas de comer la comida, también comienza chuparse los dedos de la mano, porque cada vez es más comelon y quiere sentir su cuerpo y antes de gatear comienza a agarrar todas las cosas y meterse a la boca, eso permite también a que su boca se desate y comience a hablar.

LATAY WARMA

Niño niña que ya comienza a gatear 6 a 9 meses y para que suceda esto antes la madre tuvo que asegurar o preparar al niño para esta práctica tal como lo afirma en este registro doña Ruth:

Sichus allillanta waltarunki hinallataq inti chikan lluqsiynillanpi warmachataqa ukuku utaq luwchu wiranwan llutina allin allinta kallapachakunapaq,hinaqa tawa utaq pichqa killallanpin waramaqa latayta qallarinqa, manan pipas yachachinchu, kumakusqanmana kikillanmi qatarikuspa latayman qallarinqa....

Maykunapitaq latan....May purisqankupi...chaqrapi chaypin llinllakunawan llampu pampachapi mastarina latanampaq,chaymantapis wasipi punkukunapi,chaymi wasikiqa allin pichasqa imapas limpio kanan mana chayqa imatapas qapiruspa siminmanmi winarunman,ichaqa WARMAKUNAPIN latayqa allin chanachisqa kanan inamansqa? Chaypin allin puriyta...kallpawan sayariyta....allin kipinanpaq,llamkanampaq, hinallataq yuyayninta astawan kicharinqa,chayllamanmi rimariyta kachaykamunqa,kikillanmantan imatapas qapispallan ima kasqantapas rimarinqa, tiqsichanqa tukuy rimaykunata qispichinqa.

Si la madre le ha waltado desde que los primeros rayos del sol está saliendo el niños crecerá como un osito, y para ello también hay que untarle las piernas con la grasa del oso o bien del venado, así será un niño con piernas resistentes ya que desde el momento que aprenda a caminar dependerá de la fortaleza de sus músculos y piernas y en el futuro será un hombre una mujer saludable.

PURIY RIMAY

Se considera al niño de 11 a 3 años de edad el puriy rimay es porque es un niño que para por todo sitio hablando, en esta edad ya runayamushaña ya está grande ya es gente, ya puede valerse por si mismo ya está liberado de la espalda de la mamá y ya debe caminar a lugares de trabajo pero teniendo en cuenta su capacidad física, pero ya vá en la alforja del caballo o ya lo carga el papá.

P: ¿Doña Ruth warmachayki tunpanta imatataq yacharan puriytachu rimaytachu?

R : Manan kuchkallachu qamun warmakunapiqa chay yachaykunaqa mayqiyinipas churapakunmi primirta....sichus warma primiruta purín chaymantañan riamayninqa hamun, utaq sichus primiruta ríman chayqa chaymantañan purín....riqtin rimariqtinqa ña warmaqa yuyayniyuqña...imatapas paymi munasqabman ashuyuspa qapispa uyarispa yachayninta rimarísqa chayachimun....chaypiqa warmaqa tapapachakunñaayllumasinkunata may risqankumanpas riyta munan....warma kaspanmi lukullaman ima yachaykunatapas

chuya chuya llatañan yachanku...hinaspas yachasqankuta qawarichinku yanapakuypi...ichaqa puqllaypin yuyaymananinku...waka qatisqankupi...takispa pukllaspan ovejakunata michinku...chaymantapis intita qawallaspanku yapamanta ovejakunata wakankunata curralman qatipunku...pachataqa allintan qawanku paykunaqa.

El niño nunca aprende a caminar y hablar al mismo tiempo siempre viene primero uno de ellos, primero el niño si habla luego caminará.

✓ **Warmakunapa yuyaymanan**

Warmakunpa pachanqa aswan chikillañan, wallpa sua atuqwan llalinakuqmi yuyayninqa...paykunan imatapas yachachiwanku allin ruwanaykupaq

La inteligencia de los niños y niñas es muy rápido y astuto se compara o está en competencia con el zorro ratero de gallinas, son los niños también quienes nos abren los ojos y nos enseñan muchas cosas.

Tal es así el nieto de don Ruperto ya se desenvuelve como líder en la comunidad y manifiesta “Como mi abuelito tengo que ser”, su inteligencia se desarrolla de acuerdo a sus vivencias y se prepara para esa visión que tiene como niño, esta misma situación se repite en las otras familias, tal como se dio a conocer muchos de los niños cumplen ya roles que sus padres desempeñan, para ello tuvieron que pasar por todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto se puede afirmar que los niños pertenecientes a la cultura andina desarrollan procesos cognitivos que son productos de la interacción socio cultural y natural.

Por lo tanto la comunidad viene a ser la continuadora de los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, tal como lo demuestran que los hijos mayores van asumiendo responsabilidades propias de sus padres, así se van incorporando a las actividades sociales de la comunidad. Estas pautas de crianza son utilizadas por las familias como formas de crianza de los niños y niñas para consolidar los saberes de un integrante de la comunidad.

De esta forma se han identificado espacios donde se producen y reproducen hechos sociales y culturales que proporcionan enseñanzas, al identificar las prácticas de crianza de los niños y niñas se puede entender aquello que es desconocido en la

escuela. Se ha demostrado que estas didácticas de enseñanza son totalmente pertinentes a sus formas de vida.

Las interacciones que se dan dentro de la comunidad es la relación que se establece entre los espacios de aprendizaje con la producción de aprendizajes, la participación d estos espacios puede tener distintas miradas, desde como participan los pequeños en las actividades de la comunidad hasta las formas de actuar desde su posición de ser warma o irqi.

La interpretación de las prácticas de crianza se han identificado dentro de una transversalidad de relación y complementariedad de una filosofía de vida que encierra las prácticas de crianza, que dentro están ligados a los aspectos de la lengua, el trabajo, en esta línea se ha desarrollado las lógicas de vida que tienen las familias campesinas de la comunidad de Saywite. La crianza de los niños y niñas que tiene que ver con las virtudes que en el futuro y su presente debe cumplir y saber de manera responsable, como también la organización de la familia de acuerdo a la filosofía de vida que tiene el ayllu, esta crianza no solo tiene una visión futura, sino también de formar ciudadanos útiles tomando los valores de no ser ocioso ni mentiroso.

Otro detalle que se tiene que mencionar en el proceso de la crianza de los niños y niñas es que los padres permiten a los niños que vivan su mundo de ser niños, elaborando juguetes, jugando con ellos, hasta la naturaleza es parte de la crianza de los irqis futuros runas.

Otro punto es que la crianza de los niños y niñas está centrada en la relación dialógica con las señas y señales de la naturaleza, las formas de curar cuando se enferman, de prepararlos para sus etapas evolutivas, y que también los niños y niñas están considerados en la organización política de las épocas del calendario comunal.

También la lengua, la observación, el juego, las advertencias son elementos que reproducen los procesos de enseñanza y aprendizaje producidos por la familia y reproducidos por la familia y reproducidos por la abuela-madre, y la niña. De esta manera estos elementos estratégicos tienen que ver con el contexto en el cual la niña viene inter actuando al cumplir responsabilidades. Así mismo los espacios para

compartir todos estos saberes son parte de su contexto socio cultural, desarrollando a si aprendizajes posteriores centrados en construcciones sociales.

CONCLUSIONES

- Registrar la cultura de crianza de los niños y niñas en la primera infancia en la concepción andina en la comunidad de Saywite- Región de Apurímac, nos llevó a determinar que las culturas indígenas guardan en sus entrañas todo un conocimiento “misterioso” sobre la interpretación que les dan a los niños y las niñas. Y la importancia que tienen estos seres en la vida de la familia nuclear como en la vida de la comunidad. Por lo tanto se identifica la importancia de las interacciones entre los adultos y los infantes, todo ello enmarañado como el andamiaje sobre el cual los niños demuestran capacidades de comunicación, emociones, sentimientos y vivencias en la primera infancia.
- . Describir e interpretar la percepción de criar a un niño y niña de la primera infancia en la concepción andina en la Comunidad de Saywite Región Apurímac nos permitió conocer la relación de madre hijo en las primeras fases de desarrollo (Socialización primaria). Y como de estas representaciones se van haciendo interactivas al entrar en otros procesos de intercambio y difusión de sus aconteceres locales y comunales, el uchuy runa viene a ser el hombre-mujer que paulatinamente, mientras desarrolle sus habilidades, irá formándose como “runa”. Este término encierra todos los valores y virtudes que debe reunir un ser humano mientras se es parte de este mundo. Por lo tanto el Desarrollo infantil Temprano, tiene que enfocar sus políticas de formación de los niños y niñas en las concepciones que tienen las familias desde la concepción andina sobre la niñez, en sus formas de criar a sus hijos que tiene que ver con la vivencia, con la experiencia con el uyway.
- Describir los roles que cumple la familia, comunidad (el ayllu), en la Educación de niños y niñas desde la concepción andina en la comunidad de Saywite- Región de Apurímac, permitió conocer la importancia de los saberes locales en la prácticas de crianza de las familias, en el ayllu, en la comunidad como parte conocimientos transmitidos de generación en generación a lo largo del tiempo y el espacio, en tal sentido esta difusión de los conocimientos se logra mediante la participación guiada de los principales agentes educativos, la familia nuclear, la familia extensa, el grupo etario de la comunidad, y otros agentes externos al contexto. En tal sentido, las prácticas están ligadas a los saberes compartidos en el diario convivir. Dentro de la filosofía de la comunidad los saberes se crían como se crían a los niños y niñas.

- En la actualidad los patrones de crianza de la primera infancia han cambiado considerablemente debido a que la ciencia y la tecnología han contribuido a los nuevos patrones de vida. Por lo tanto se tiene incorporar contenidos saberes y conocimientos locales para la crianza de niños y niñas de la primera infancia desde la concepción andina, mientras la crianza en el mundo andino, no se entiende como un atributo exclusivo del hombre, sino de cada comunidad natural (deidades, naturaleza y humanas). Esto quiere decir que cada ser necesita ser atendido y entendido al interior de cada colectividad. Por lo tanto la educación tiene que comprender y respetar la cultura de crianza que traen los niños a la escuela y así poder formar su auto afirmación cultural que tiene los niños y niñas y a si así asegurar la identidad ciudadana que es base para el desarrollo de la sociedad.
- El saber colectivo se regeneran en la cosmovisión respetuosa y cariñosa de las personas en familia y en la comunidad. Desde niño se aprende vivenciando de manera directa y acompañada. Finalmente, estos saberes compartidos son desarrollados en espacios abiertos y concretos a la mirada de cada ser humano, estos saberes son criados y formados con mucha afectividad y cuidado, de ello depende el reconocimiento de la cultura y de la pachamama, sien esta la generadora de laboragine de la crianza, desde el momento que se siembre una semilla se concretiza un producto que brindará alimentación, existencia, esta misma crianza no solo tiene que ver con la naturaleza, sino con el hombre, de como él viene desarrollando sus aprendizajes y saberes, para luego ir compartiéndolo con sus demás congéneres. De esta manera , los niños y las niñas a su corta edad debe de reunir todas las virtudes de sus abuelos que a lo largo de su crianza han ido compartiendo sus vivencias y sus experiencias de vida por ello el nirayki que eran sabios consejos y orientaciones que les permitía reflexionar por uno mismo. Finalmente, los saberes los saberes que hoy adquieren pasan a ser hechos concretos plasmados en la ejecución de las diferentes labores realizadas por la niña en un determinado tiempo espacio.
- La inteligencia de los niños y niñas es muy rápido y astuto se compara o está en competencia con el zorro ratero de gallinas, son los niños también quienes nos abren los ojos y nos enseñan muchas cosas. Tal es así el nieto de don Ruperto ya se desenvuelve como líder en la comunidad y manifiesta “Como mi abuelito tengo que ser”, su inteligencia se desarrolla de acuerdo a sus vivencias y se prepara para esa visión que tiene como niño, esta misma situación se repite en las otras familias, tal

como se dio a conocer muchos de los niños cumplen ya roles que sus padres desempeñan, para ello tuvieron que pasar por todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto se puede afirmar que los niños pertenecientes a la cultura andina desarrollan procesos cognitivos que son productos de la interacción socio cultural y natural.

- Concepciones de las etapas evolutivas desde la concepción andina

Puriy rimay

Se considera al niño de 11 a 3 años de edad el puriy rimay es porque es un niño que para por todo sitio hablando, en esta edad ya runayamushaña ya está grande ya es gente, ya puede valerse por si mismo ya está liberado de la espalda de la mamá y ya debe caminar a lugares de trabajo pero teniendo en cuenta su capacidad física, pero ya va en la alforja del caballo o ya lo carga el papá.

- La crianza de los niños y niñas está centrada en la relación dialógica con las señas y señales de la naturaleza, las formas de curar cuando se enferman, de prepararlos para sus etapas evolutivas, y que también los niños y niñas están considerados en la organización política de las épocas del calendario comunal. En tal sentido la cultura andina tiene concebido las etapas evolutivas de los niños y niñas que están estrechamente vinculadas a sus principios de vida.
- El juego dentro del ayllu andino tiene un “significado simbólico” ya que para ellos jugar con los niños es entrar a su dentro “adentro del niño” en este sentido el juego también tiene una particularidad de transmitir afecto al niño de la persona con quien juega o también puede ser un objetos o elemento natural, generalmente los niños y niñas juegan con elementos naturales como las piedras, wanllas hojas, arena, tierra arcilla y así otros pero también encontramos una actividad creativa lúdica. Valores y significados de los saberes de crianza de los niños y niñas desde la concepción andinas. Por lo que las familias han demostrado que enseñar y aprender tienen un sentido en la vida, este viene a ser la responsabilidad , un valor con que se vive cotidianamente al desarrollar el trabajo agrícola, el trabajo en el hogar, cada uno de los integrantes asume un rol un oficio y como tal obedece al cumplimiento y la ejecución de ella. Por lo que las órdenes, advertencias y consejos son elementos que posteriormente se encuentran presentes en sus vidas, al momento de cumplir una

determinada tarea. De esta forma la formación que reciben los niños y niñas desde edad temprana están ligadas a las responsabilidades que debe de cumplir al momento de formar un hogar o tener familia, caso contrario la persona que no ha recibido estos saberes es visto de manera negativa, se critica la falta de ser una mujer hacendosa y un varón trabajador.

- Para pasar la vida no es sólo cumplir con las actividades desarrolladas en la comunidad. Las culturas no permanecen estáticas, las culturas se componen de diferentes elementos sociales y culturales propios como ajenos en los procesos de difusión. En tal sentido, la crianza que hoy vienen recibiendo los niños y niñas no está ajena a los cambios y los procesos sociales, solo es que sus formas y pautas de crianza están centradas en la estrecha relación y convivencia con la naturaleza sumidas en la conservación, protección, reciprocidad y complementariedad en una visión holística lo que este pos modernismo no lo mira a sí más bien es cada vez más ver la forma de explotar y transformar a la naturaleza. De esta manera los padres de familia al criar a sus hijos van tejiendo una urdimbre de saberes que posteriormente les serán útiles su vida. Por lo tanto es importante en este proceso de crianza dar elementos necesarios para saber desenvolverse en la vida o estar preparado para la vida.

RECOMENDACIONES

- El Desarrollo Infantil Temprano debe tomar en consideración las interacciones que se dan en los contextos andinos, dichas interacciones se van dando desde sus propias vivencias y prácticas de vida, entre los adultos y los infantes, todo ello enmarañado en el andamiaje sobre el cual los niños y niñas demuestran capacidades de comunicación, emociones, sentimientos y vivencias durante la primera infancia.
- El Desarrollo infantil Temprano, tiene que enfocar sus políticas de formación de los niños y niñas en las concepciones que tienen las familias desde la concepción andina sobre la niñez, sobre la relación madre-hijo en las primeras fases de socialización (Socialización primaria) y en sus formas de criar a sus hijos que tiene que ver con la vivencia, con la experiencia con el uyway.
- Se recomienda vincular la propuesta curricular pedagógica del Desarrollo Infantil Temprano, en las prácticas de crianza que están ligadas a los saberes compartidos en el diario convivir. Dentro de la filosofía de la comunidad los saberes se crían como se crían a los niños y niñas.
- Se tiene que incorporar contenidos saberes y conocimientos locales para la crianza de niños y niñas de la primera infancia desde la concepción andina, mientras la crianza en el mundo andino, no se entiende como un atributo exclusivo del hombre, sino de cada comunidad natural (deidades, naturaleza y humanas). Esto quiere decir que cada ser necesita ser atendido y entendido al interior de cada colectividad.
- Se recomienda tomar en cuenta la pedagogía afectiva que existe en el saber colectivo respetuoso y cariñoso de las personas familia y en la comunidad desde una simbiosis de relación con las Deidades. De esta manera, los niños y las niñas a su corta edad debe de reunir todas las virtudes de sus abuelos con sus deidades, que a lo largo de su crianza han ido compartiendo sus vivencias y sus experiencias de vida.
- El Desarrollo Infantil Temprano debe tener en consideración la inteligencia de los niños y niñas de contextos andinos, es muy rápido y astuto se compara o está en competencia con el zorro ratero de gallinas, son los niños también quienes nos abren los ojos y nos enseñan muchas cosas, los niños pertenecientes a la cultura andina

desarrollan procesos cognitivos que son productos de la interacción socio cultural y natural.

- El Desarrollo Infantil Temprano tiene que tomar en consideración las Concepciones de las etapas evolutivas desde la concepción andina así como el juego, dentro del ayllu andino tiene un “significado simbólico” ya que para ellos jugar con los niños es entrar a su dentro “adentro del niño” en este sentido el juego también tiene una particularidad de transmitir afecto al niño de la persona con quien juega o también puede ser un objetos o elemento natural, generalmente los niños y niñas juegan con elementos naturales como las piedras, wanllas hojas, arena, tierra arcilla y así otros pero también encontramos una actividad creativa lúdica. Valores y significados de los saberes de crianza de los niños y niñas desde la concepción andinas.

BIBLIOGRAFIA

- Ander-Egg. (2006). *Aprender a investigar : nociones básicas para la investigación social*. 1era ed. Córdoba : Brujas, 2011. Recuperado de: <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Aprender-a-investigar-nociones-basicas-Ander-Egg-Ezequiel-2011.pdf.pdf>
- Asociación Educativa Saywa. (2004). *Cultura de crianza en las comunidades andinas de Ccallaspuquio y Callapayocc*. Recuperado de: http://saywa.org.pe/images/pdf/investigacion/Texto_1_-_CULTURA_DE_CRIANZA_en_las_comunidades_andinas_de_Ccallaspuquio_y_Callapayocc_doc-comprimido.pdf
- Audiffred, E. (1995). Textil e indumentaria indígena. *Revista de Educación*, Huanxqaca. MED-DINEIB.
- Basili, F. (1996). *La construcción de la identidad*. Lima, Asociación Germinal. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/327099546.pdf>
- Bohorquez, D. I. (1994). *Manual de Educación Inicial*. P. 90-91. Recuperado de: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Guia-Implentacion-del-curriculo.pdf>
- Cerrón, P. R. (1994). Castellano andino. *Aspectos socio lingüísticos, pedagógicos y gramaticales*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12799/106>
- Chadwich, C. (2000). *La psicología de aprendizaje del enfoque Constructivista*. Rcuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/270/27031405.pdf>
- Cole, P. y Col. (1996). *Socialización del niño andino en la familia y en la escuela*. Recuperado de: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01002981/document>
- Cutipa, J. D. (2007). *Metodología de Investigación Cualitativa*. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/61903317.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2011). *Aportes para una Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a favor de los pueblos indígenas del Perú*. Perú: Tarea Asociación Gráfica Educativa. Recuperado de: <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Defensorial-152.pdf>

- DINEBI MED. (1998). *Políticas Educativas de la EIB*. Perú. Recuperado de https://indigenasdelperu.files.wordpress.com/2015/09/28_peru_eib-interculturalidad.pdf
- Escobedo, J. (2009). *Investigación Cuantitativa y Cualitativa: Paradigmas Epistemológicos para conocer la realidad*. Puno - Perú: Viamonte Impresores S. R. Ltda. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Edgar-Ortiz-Arellano/publication/303313448_Epistemologia_de_la_Investigacion_Cuantitativa_y_Cualitativa_Paradigmas_y_Objeticivos/links/574a362108ae2e0dd3018943/Epistemologia-de-la-Investigacion-Cuantitativa-y-Cualitativa-Paradigmas-y-Objeticivos.pdf
- Guerrero, O. L. (2006). *Revista UNICEF*. Recuperado de: <https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf>
- Harris, M. (1994). *Etnografía Metodos de Investigacion*. Barcelona: Paidós. Recuperado de: [http://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/licenciaturas/Asignaturas/ANTROPOLOGIA/curso-2009-2010/metodosytecnicas/!](http://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/licenciaturas/Asignaturas/ANTROPOLOGIA/curso-2009-2010/metodosytecnicas/)
- Hammersley, M. y Paul A. (1996). *Caminos Andinos de Siempre*. Proyecto Andino de Tecnologías campesinas. Recuperado de: <http://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/caminos-andinos-de-siempre.pdf>
- INAH. (2006). *La llegada del alma. Lenguaje, infancia y socialización entre los mayas de Zinacatan*. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Lourdes-De-Leon/publication/31836853_La_llegada_del_alma_lenguaje_infancia_y_socializacion_entre_los_mayas_de_Zinacantan_L_de_Leon_Pasquel/links/5a75d5eb45851541ce58743c/La-llegada-del-alma-lenguaje-infancia-y-socializacion-entre-los-mayas-de-Zinacantan-L-de-Leon-Pasquel.pdf
- Geertz, C. (1996). *La Interpretacion de las culturas*. Barcelona: Editorial Gedisa. Recuperado de: <https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-culturas.pdf>
- La Salle Abancay. (2014). *Proyecto de prácticas pedagógicas "Tarpusunchis"*.

- MIMDES, (2006). *Manual Desarrollo Integral de Niño y niñas*. Comunidades Rurales Andinas. Lima. Recuperado de: https://www.mimp.gob.pe/files/planes/Plan_Nacional_PNAIA_2012_2021.pdf
- Mata, S. (1997). *Estimulación Temprana de 0 a 36 meses*. Buenos Aires, Humanitas.
- MED. (2008). Lima. Diseño Curricular Básica EBR. Recuperado de: <http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/DisenoCurricularNacional2005FINAL.pdf>
- Mexico Esterman Josef. (2006). *Filosofía andina, sabiduría indígena para un mundo Nuevo*. Colección “Tecnología y filosofía”.
- Phillipe, A. (2014). Estudio de la Infancia. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/319410757_Reflexiones_sobre_la_desaparicion_de_la_infancia
- Quintasi. (2003). *Los pueblos andinos, como otros pueblos indígenas de muchas partes del mundo a través de siglos de existencia supieron construir una perspectiva particular de ver el mundo y sus seres*. Recuperado de: <https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos/quechuas>
- Rengifo, G. P. (2008). *Educación y Diversidad Cultural*. Lima – Perú: Bellido Ediciones EIRL. Recuperado de: <http://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/Culturas-Educativas-Andina.pdf>
- Rengifo, G. P. (2009). Ser Wawa en los andes. Recuperado de: <http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v5n1/v5n1a1.pdf>
- Rengifo, V. G. (2005). *A mi me gusta hacer chakra*. Lima proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Recuperado de: https://searchworks.stanford.edu/?utf8=%E2%9C%93&per_page=100&f%5Bgeographic_facet%5D%5B%5D=Peru&f%5Blanguage%5D%5B%5D=Spanish&sort=title_sort+asc,+pub_date_sort+desc&view=list&commit=submit
- Romero, R. (1994). *CHIKI : Concepcion y Desarrollo de la inteligencia en Niños Quechua Preescolares de la comunidad de Titikachi*. Cochabamba: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion Universidad Mayor Sab Simón.

Rostworowski. (2007). *“Aunque no lo deseemos, tenemos porvenir. La corriente hacia adelante es tan fuerte, que ya no nos podemos quedar más tiempo atrás (debemos tener conciencia de lo que somos, despertar, tener conciencia de que somos un pueblo que está en el devenir”*. Recuperado de: <http://laicacota.blogspot.com/2009/03/entrevista-maria-rostworowski-nov-2007.html>

Vigotsky, L. S. (2000). *Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores*. Barcelona: Grijalbo Wolk, Leonardo. Recuperado de: <https://www.monografias.com/trabajos107/vigotski-corrientes-pedagogicas-contemporaneas-y-innovacion-del-curriculo/vigotski-corrientes-pedagogicas-contemporaneas-y-innovacion-del-curriculo14.shtml>

ANEXOS

Anexo 01. El qayapa a los niños

Anexo 02. Entrevista a la familia Kispitera sobre la crianza de los niños

Anexo 03. Madre cargando a su niño en el kiraw

Anexo 4. Niños en los espacios de la en los momentos del juego

