

CARTILLA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS DEL PUEBLO KAYAMBI

INTRODUCCIÓN

El Calendario vivencial comunitario educativo del Pueblo Kayambi, es el resultado de un conjunto de contribuciones de los padres y madres de familia, abuelos, yachaks, sabios, entre otros; quienes conservaron y recrearon en el tiempo y en el espacio, además de transmitir sus conocimientos y experiencias sin reservas en la primera construcción del calendario vivencial institucional en los distintos CECIBs. Estos aportes nos permiten consolidar la reafirmación de identidad en los niños/as, padres de familia y docentes, no sólo en el ámbito de la lengua, sino en todos aquellos aspectos en las que el Pueblo Kayambi ancestralmente desarrolló como: saberes, conocimientos, sabidurías, tecnologías productivas complejas y adecuadas para cada piso agroecológico.

Por procesos de aculturación estos saberes y conocimientos se han ido desapareciendo paulatinamente, por suerte nuestra Constitución de la República reconoce y promueve el ejercicio de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos ancestrales incluyendo sus valores, saberes, conocimientos tradicionales, identidad, cultura, idioma, formas de organización tradicional y de representatividad política orientada al fortalecimiento de la identidad.

En tanto que, constituye un marco vinculante para operativizar políticas públicas alternativas desde los Centros Educativos Interculturales Bilingües. Por otro lado, conceptos como plurinacionalidad e interculturalidad se convierten esenciales en la construcción de una sociedad intercultural, inherente y necesario para un Buen Vivir en armonía con la naturaleza.

Es decir; reconstruir los saberes ancestrales descolonizando desde los espacios educativos; lo que implica construir ciertos instrumentos didácticos para vivenciar los saberes y conocimientos utilizando la lengua kichwa. Para este caso, el calendario vivencial de saberes ancestrales o calendario vivencial comunitario educativo, se convierte en un instrumento útil y eficiente.

Evidentemente, existen diversas formas y/o metodologías investigativas para recopilar información de cualquier índole, no obstante; recopilar información de nuestros pueblos desde la perspectiva andina, implica necesariamente vivenciar en el sitio, para luego sistematizarlas en ciertos instrumentos operativos, con un procedimiento metodológico ligada a las actividades cotidianas de las familias, respetando la secuencia de la vida de la naturaleza. Este instrumento traducido al campo de la didáctica, contiene los siguientes componentes: Identidad Pueblo Kayambi, tiempo, meses del año, actividades productivas económicas, vivencias socioculturales, prácticas espirituales, señales de la naturaleza y actividades educativas.

Finalmente, este trabajo constituye en una herramienta esencial para recuperar y vivenciar los saberes ancestrales del Pueblo Kayambi desde la escolaridad y en cada contexto territorial. Como también, una introducción para la construcción epistémica entre ciencia y saber ancestral; de paso desarrollar las competencias interculturales en los estudiantes, y un manual de recopilación de información para los docentes en su realidad local, además que sirva como guía en su aplicación transdisciplinar en el currículo del SEIB vigente.

COMPONENTES DEL CALENDARIO VIVENCIAL EDUCATIVO COMUNITARIO

Por su ubicación emplazada sobre la línea ecuatorial, (mitad del mundo) el territorio Kayambi tiene un clima frío dividido en dos estaciones:

- **Húmeda** - invierno- que dura de 4 a 5 meses y va desde enero a abril/mayo.
- **Seca** - verano- que dura de 7 meses y va desde junio a diciembre.

Por la configuración del relieve, existen variedad de climas y pisos ecológicos: Olmedo, Ayora, Cangahua, Juan Montalvo, Pedro Moncayo, Otón, entre otros. Conforme sigue ascendiendo varía más aún en los páramos más altos, el clima es muy frío. Estaciones diferenciadas: verano e invierno tiene una duración de 5 y 7 meses.

El verano se extiende desde junio hasta diciembre; el invierno inicia desde enero a mayo y/o junio. Estos períodos interrumpidos por pequeñas variaciones, están presentes en los meses de noviembre y diciembre.

En la época del verano (junio a agosto) la característica principal es la helada y vientos recios. Tal es la intensidad de los vientos en las zonas altas, que incluso dificulta mantenerse de pie, caminar en sentido contrario al viento y dificulta respirar normalmente.

En ciertas temporadas los cultivos son víctimas de heladas, granizadas, vientos huracanados, sequías e inviernos, por estos factores naturales muchas veces el agricultor corre el riesgo de perder en su totalidad sus cultivos.

- **Clases de suelos**

Antiguamente en todas las zonas de Cayambe, los suelos eran fértiles y productivas, con el pasar del tiempo se puede notar que se han ido erosionando por múltiples factores; en algunos casos, como: Cangagua se ha erosionado casi en su totalidad, por eso hasta el nombre de la parroquia se denomina cangahua- por el suelo que es cangaguoso sin humedad, sin embargo; en las partes más altas de la parroquia el suelo es apto para el cultivo de la cebolla, papas, habas, etc.

En otras zonas como: Olmedo existe una singular particularidad, existe una capa de suelo fértil con humedad, idóneos para cultivos de cereales y tubérculos, así como la ganadería lechera. Mientras en Juan Montalvo, el suelo es conocido como arcillosos negro, que también es apto para los cultivos como la papa, oca, mellocos, trigo, cebada, habas y quinua, etc.

En Pedro Moncayo los suelos son considerados como productivos, entre suelos fértiles, arcillosos que sirve para el cultivo de varios productos andinos, además de ganado lechero especialmente en las partes altas.

MESES DEL AÑO

Actualmente todas las culturas viven en base al calendario Gregoriano, no obstante, para fortalecer los modos propios de vida andina, se trata en lo posible de fomentar el uso del calendario andino que es lunisolar, pues, ubica las fases del sol y la luna. Se divide en trece meses, de 28 días cada uno, con cuatro semanas de siete días, correspondientes a las cuatro fases lunares. En total registra 364 días en un año y el día que falta para completar los 365 días, está dedicado a la ceremonia del Sol, a ese día se lo denomina Inti Raymi. Es de imaginar que nuestros pueblos antes de las invasiones de los sistemas occidentales no conocían los meses del año y desarrollaban las actividades agrícolas únicamente guiado por los ciclos del sol y la luna.

En este contexto; con el “calendario vivencial comunitario educativo, se pretende reorientar las actividades educativas para fomentar la relación hombre-naturaleza, llamada “retornos” y la crianza agro geobiológico planteadas en el MOSEIB. Se sugiere que la gestión escolar, especialmente en cuanto tiene que ver con la crianza comunitaria se gire en torno a los siguientes meses andinos:

MESES ANDINOS	CRIANZA COMUNITARIA (CHAKRA ANDINA)	REFERENCIA
Pawkar 	Mushuk nina- tiempo femenino, maduración de los granos e inicio del año andino- Pawkar raymi.	Marzo
Ayriwa 	Tiempo de preparación de los granos tiernos (fanesca)	Abril
Aymuray 	Su presencia de aves que indica que los primeros choclos están de cosecha (maíz tierno). Inicio de la cosecha de los granos.	Mayo
Inti 	Tiempo de la cosecha de los granos secos. Celebración del inti raymi. Solticio.	Junio
Sitwa 	Tiempo de almacenamiento de los granos secos.	Julio
Karma 	Tiempo de descanso de la tierra, pastoreo de ganado vacuno, ovina, porcino.	Agosto
Kuski 	Preparación de la tierra, votar abonos orgánicos e inicio de la siembra de varios productos.	Septiembre
Wayru 	Cultivo de productos de largo y corto ciclo.	Octubre
Sasi 	Cuando aparece el mirlo (ave) buscando en la tierra durante las siembras, indica que la cosecha será abundante. Su ausencia indica que la cosecha no será tan buena.	Noviembre

Kayak		Deshierbe y colme de las plantas- Kapak raymi.	Diciembre	
Kulla		Tiempo del aporque de la chakra	Enero	
Panchi		La floración de los cultivos- tiempo de florecimiento de la madre tierra.	Febrero	

Para este caso se ilustra las fases lunares de acuerdo a su posición con la tierra. Las fases lunares se producen por la interacción entre los movimientos del sol, la luna y la tierra. En un año la luna realiza trece recorridos en torno a la tierra, es decir trece lunaciones. Cada lunación tiene una duración de 28 días aproximadamente. Nuestros ancestros (Pueblo Kayambi) desarrollaban actividades en torno al movimiento de las fases de la luna. (Astrología Andina).

COMPONENTE UNO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS

Cayambe y Pedro Moncayo básicamente se dedican a la agricultura y la ganadería. Como fuente de ingresos empleos en las empresas florícola y comercio (artesanías y biscocho). Seguido del turismo y construcción que comienza a incrementar su importancia en el territorio kayambi.

- **Artesanías:**

Tradicionalmente los kayambi, como fuente adicional de actividades especialmente las mujeres se dedicaban a las artesanías, por lo común familiares comunitarios, entre las artesanías que de una u otra forma se registra, estos son:

TELAR: lana, hilo y lana.

TALLADO: madera

ESCULPIDA: piedra

TALABARTERIA: cuero

MANUALIDADES: Bordado, confección de camisas y fajas.

CONFECCIÓN: Centros plisados.

Por ejemplo: en el noroccidente de la provincia de pichincha, cantón Pedro Moncayo, hasta la actualidad es una fuente de ingreso económico para el sustento de sus familias que aparte de la agricultura ésta se convirtió en una de las principales actividades productivas en este sector, la elaboración de sogas de cabuya extraídas del penco blanco (planta autóctona de sector), calzado de cuero e hilado de lana de borrego.

En el año 1945 se desata la Segunda Guerra Mundial y a este sector se le propone que se encargue de la elaboración de sombreros de paja toquilla los mismos que eran destinados para los soldados del evento bélico, por esos años aparece Segundo Ángel Cuzco Chorlango en la comunidad Cubinche que con solo 8 años de edad se interesa mucho por aprender proceso de hilar la lana de borrego, misma que era extraída de las ovejas que en el sector producía de manera doméstica. Doña Rosario Cholango madres de Segundo Cuzco nos comenta que se dedicaba a esta actividad quien le imparte todos los conocimientos.

La lana procesada manualmente y convertida en hilo casi su totalidad era destinada a la comunidad Indígena de Otavalo artesanos por excelencia, las cuales se intercambiaba con prendas de vestir como chalinas, sacos, pantalones, y algunos alimentos como el cebo (grasa de ganado que servía para condimentar los alimentos) es así como muy tempranamente aprendió el maravilloso arte de tejer en los telares de madera y desde entonces se dedicó a la elaboración de artesanías en telares de madera, con la lana que su madre hilaba.

Entre los productos podemos resaltar: cubrecamas, cobija, ponchos, chalinas, tapices, manteles de mesa entre los de mayor producción.

La necesidad de combinar colores en las telas le llevo a obtener conocimientos sobre la tinturada lana de borrego y al hilo de algodón crudo y es así como aprendió a tinturar la materia prima y cruda con plantas nativas del sector como la Chilca, Ortiga, Nogal, yerba mora, marco. etc. A lo largo de su vida ha producido productos que cuyo destino eran las ciudades de Quito Guayaquil y Cuenca.

En la actualidad este tipo de artesanías casi se encuentran en extinción por falta de apoyo de parte de las organizaciones gubernamentales, y se sigue manteniendo de forma particular pero con muy poca promoción a pesar de ser una actividad única en toda la provincia de Pichincha.

- **Productos agrícolas y pecuarios (Sistemas productivos tradicionales)**

Las tecnologías tradicionales que hicieron posibles los sistemas agroalimentarios del Pueblo Kayambi, son múltiples, la característica principal del uso de las tecnologías es el respeto a la naturaleza, mediante ella lograron adaptarse a distintos pisos ecológicos una producción alimentaria sana, pero que a través del tiempo han sido reemplazados por las tecnologías modernas de producción.

Entre las tecnologías tradicionales más relevantes fueron:

- El manejo de las plantas nativas y uso del espacio.
- Diversidad de semillas y plantas nativas.
- Asociación y rotación de cultivos y terrenos.
- Clasificación de cultivos por tipos de suelos.
- Manejo altitudinal del territorio.
- Cultivo de huertos (chakra).
- Manejo de plagas y enfermedades.

El pueblo kayambi, históricamente se dedicaron en la crianza de chakra y animales, entonces sus principales actividades productivas están relacionadas a la agricultura, la ganadería, la producción de derivados de la leche y a la elaboración de productos artesanales, especialmente el bordado de las camisas.

- **Producción agrícola de los distintos pisos ecológicos (Productos agrícolas y pecuarias)**

Entre las principales actividades agrícolas de los habitantes de la zona de Cangagua son diversificadas: cultivo de papas, habas, cebolla, este último es el generador de economía familiar a través del comercio, cada etapa de producción lo llevan a distintas ciudades de Pichincha e Imbabura. Olmedo se dedica a la ganadería en mayor intensidad, y en menor escala al cultivo de semillas andinas, Juan Montalvo también se dedica al cultivo de productos andinos y en menor escala la producción de ganado lechero. Los habitantes de otras zonas igualmente se dedican a las actividades agrícolas en menor escala, es decir, para el consumo familiar, a esto se combina una producción artesanal dirigida al consumo propio, con la producción intensiva dirigida al mercado.

La producción es diversa, pues la población del Pueblo Kayambi se asienta en distintas zonas y pisos ecológicos. Por ejemplo: en las zonas altas esta direccionada a la crianza de ovejas y ganado vacuno, crianza que se lo hace de manera extensiva; en zonas más bajas se dedican a

Las artesanías, sobre todo, tejidos y bordados. Hoy aquellas formas de producción con tecnologías ancestrales de a poco se van desapareciendo y está siendo reemplazada por otras actividades económicas.

Los pobladores Kayambi, eran productores de: maíz, trigo, cebada, papa, quinua, fréjol, oca, melloco, zapallo, zambo, zanahoria, cebolla, capulí, etc. Algunos cultivos de los productos andinos señaladas aquí, por múltiples factores se han desaparecido, por lo que; hoy la fuente de ingresos más significativa de la población es el comercio y el turismo.

- **Chakra andina (la huerta)**

La chakra andina es un conjunto de cultivos asociados donde cada quien toma lo suyo para poder vivir a la vez que ofrece ayuda a los otros, sin perjudicar a nadie. Aquí se están vivenciando las sabidurías para la vida armónica, por esto, es un ejemplo de vida para los humanos entonces la madre tierra por ser cariñosa necesita cobijar y proteger a todos los seres con vida. En la chakra andina, se entienden, se crían, se complementan, se ayudan, se dan sus raíces, su aliento, se alimenta muchos seres, por lo que viven en armonía.

En el territorio Kayambi, muchas instituciones educativas interculturales bilingües tienen espacios de terreno para implementar huertos escolares, de hecho, algunas ya lo tienen donde producen de forma colectiva, los docentes, padres de familia y estudiantes.

La única forma de recrear los sistemas colectivos de cultivo por un lado, y poner de relieve los saberes ancestrales en los sistemas de cultivos asociados versus sistemas monocultivos, son los espacios educativos (CECIBs) como estrategia de revitalización de saberes ancestrales.

- **Gastronomía**
- **Prácticas alimenticias**

Tradicionalmente la población del Pueblo Kayambi como su alimento principal se centraba en los productos agrícolas de la zona; su dieta era compuesta especialmente de granos como maíz, fréjol, arveja; con complementos con el sambo, zapallo, cebada, trigo, papa oca, zanahoria; acompañados con una variedad de platos como: arroz de cebada, coladas de harina de haba, arveja, maíz, tostado, habas y choclos tiernos cocinados; además completada con carne de

cuy, ovino, bobino, chanco, gallina, entre otros. Entonces se puede decir que, la alimentación antiguamente estaba basada en productos naturales y del lugar.

Antes de la invasión española, la población kayambi igual que otros pueblos de la Sierra, domesticaron y cultivaron una variedad de plantas alimenticias que formaron parte de su dieta diaria. Entonces la comida tradicional es una forma de relación armoniosa y de complemento con la madre naturaleza, lo cual hace posible vivir la vida en equilibrio. La comida tradicional es sana, nutritiva, energética y funcional, armoniosa con la madre tierra, criada respetando su proceso natural.

En cambio, las formas de cultivo de las culturas invasoras eran “extensivas”. Es decir; cultivo de cereales como trigo y/o cebada con propósitos de comercio, ese mismo sistema monocultivo fue impuesto en nuestros territorios y Pueblo Kayambi no fue la excepción, inclusive para algunos productos andinos como el maíz y la papa. Consecuentemente de una alimentación variada, nutritiva y balanceada pasó a una alimentación no sana, la llamada alimentación chatarra, que generó la primera epidemia llamada “desnutrición”.

- **Impacto de los cambios en los hábitos alimentarios.**

Las consecuencias por el cambio en la dieta alimentaria sana, conlleva a ciertas enfermedades, sus factores como la migración rural permanente o temporal a las ciudades, la inserción en redes de mercados y las transformaciones tecnológicas han impactado sus medios tradicionales de una sana alimentación. Otro factor muy agresivo fue por la llegada de productos industriales, la televisión e Internet con acceso inmediato a conocimientos globales. Igualmente, la comida enlatada, refrescos azucarados, galletas, caramelos, bebidas alcohólicas fabricadas por empresas licoreras, pastas y productos como arroz y legumbres que no se consumían ampliamente, irrumpieron en las comunidades con fuerte influencia cultural.

El cambio de la dieta alimentaria y su consecuencia como las enfermedades y desnutrición, no es todo; lo más triste, es que los seres humanos dejan de ser más humanos, es decir; se ha perdido la relación estrecha con la madre tierra, ha provocado la desvalorización las formas tradicionales de preparar alimentos, hábitos alimenticios, desaparición de ingredientes básicos, y ritualidades. Además de un desarraigo identitario que ha abocado en una sociedad moderna sin cohesión social. (Individualismo).

En todo caso, no nos queda otra que, retomar y vivenciar las formas tradicionales de producción alimentaria con pertinencia cultural con especial énfasis en la salud y bienestar de nuestros pueblos (sumak Kawsay).

- **Plantas medicinales**

Prácticas medicinales.

Generalmente la concepción de la población indígena Kayambi sobre la salud, es integral que incorpora la dimensión espiritual. Consecuentemente la salud integral abarca, el bienestar biológico, psicológico, social y espiritual del individuo. Desde ese punto de vista, desarrollaron un sistema de medicina distinta a la convencional, para curar o prevenir las enfermedades.

Desde el ámbito cosmovisional la salud se entiende como, el equilibrio entre las fuerzas naturales y las espirituales, entre los individuos y las comunidades. La enfermedad es una alteración de dicho equilibrio y su curación tiene que ver con la restauración de los equilibrios perdidos, poniéndose de relieve la armonización de las fuerzas.

Bajo este contexto; el pueblo Kayambi trabaja con mayor fuerza para el uso de la medicina natural. Entendiendo que la medicina tradicional es un conjunto de conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias; porque dichos componentes se estructuran organizadamente a través de sus propios agentes, es decir; los especialistas terapeutas, parteras, promotores, sobadores, etc. utilizan sus propios métodos de diagnóstico y tratamiento, además de sus propios.

Recursos terapéuticos como las plantas medicinales, animales, minerales entre otros, que están al alcance en el entorno natural que lo rodea.

- **Recetas medicinales naturales**

-

- **Para la fiebre de los niños**

Aplicación de la hoja de col.

1 Hoja de col

1 huevo

Preparación

Coger una hoja de col, sacar el tallo grueso, untar solo con la clara del huevo en una pequeña porción, calentar indicando al fuego en el reverso de la hoja y poner en el abdomen del niño/a.

Recomendaciones: Lo que sobró de la clara del huevo guardar en un lugar muy seguro para poder volver a realizar esta aplicación cada cuatro horas mientras permanece con la fiebre.

- **Para la fiebre, dolor de cabeza y dolor e hinchazón de la muela**

2 Rodaja de papas

1 papa mediana

1 Cuchillo

Preparación:

Pelar la papa, realizar unas rodajas muy delgadas y aplicar en la frente para controlar la fiebre, dolor de cabeza y dolor e hinchazón de la muela.

Recomendaciones:

Para la hinchazón de la muela aplicar las rodajas de papas en donde esté afectada.

3 Rodajas de mellocos

4 Mellocos

1 Cuchillo

Preparación

Al melloco realizar unas rodajas muy delgadas y aplicar en la frente para controlar la fiebre.

Recomendaciones:

Esperar que se seque en la frente, retirar y aplicar varias veces al día.

- **Para la fiebre de las personas adultas**

Media mano de raíz de juyanguilla

- 3 Flores de nabo
- 3 Flores de rábano
- 3 Flores de pakunka
- 3 Flores de ñakchasisa
- 3 Flores de chímbalo
- 3 Flores de moras
- 1 zambito pequeño
- 1 huevo
- 1 cuarto de cola sprite
- 1 alcaetser

Preparación

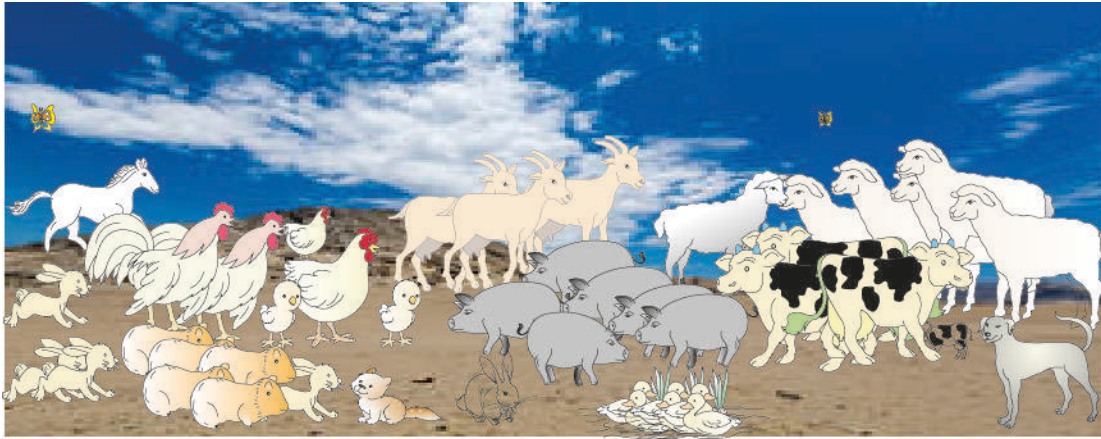
Lavar bien la raíz de juyanguilla y machacar con todas las flores, asar el zambo, una vez que ya este asado exprimir todo el jugo en las cosas que están machadas, mezclar bien y cernir para poder utilizar el líquido, mezclar con la clara del huevo y calentar, mezclar con la otra mitad

de la cola que esta cruda y tiene que quedar a baño María, dar de tomar la mitad de la porción y la otra mitad guardar para después de 8 horas.

Recomendaciones

Todo el afrecho que se obtuvo recoger y envolver en unas dos hojas de zambo y asar de nuevo para fregar calentito en todo el cuerpo. Realizar esta receta durante dos días seguidos.

- **Producción de animales (pecuaria)**

Las zonas con distintos pisos ecológicos, son importantes a la hora de implementar la actividad pecuaria aunque en menor escala, generalmente para el consumo familiar y en escasas ocasiones para la venta y suplir algunas necesidades internas. Incluye cría de vacas, ovejas, cerdos, cabras y especies menores que se manejan desde el interior de los hogares como gallinas, aves de corral, conejos y cuyes. Estas especies menores son criadas para el autoconsumo y comercialización.

En la zona de Olmedo y Ayora, en su mayoría han cambiado el sistema de producción agrícola con la pecuaria, se dedican a la ganadería de leche, se podría decir, a una producción extensiva, sobre todo debido a que la zona es de grandes mesetas con extensiones de potreros, que le permite el manejo con facilidad esta actividad.

Por otro lado, la venta de leche se ha convertido en la fuente y sustento principal de la economía familiar, mientras que en otras zonas es usual dependiendo del clima y el tipo del suelo. Entonces, la ganadería en la zona de Olmedo, Ayora, y otras zonas bajas, tiene una importancia clave para las familias, y es una fuente de alimentación básica para la seguridad alimentaria de su población. A falta de aquella fuente de ingreso similar, en otras zonas ha aumentado las tasas de empleo en las empresas florícolas de Cayambe y Pedro Moncayo.

Los sistemas de producción pecuaria vistas desde el enfoque de desarrollo sustentable, son válidos como estrategia social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las familias y del mercado, debido a que es la única actividad que simultáneamente que provee seguridad en el sustento diario, conserva los ecosistemas, permite salir de la pobreza extrema, promueve la conservación de la vida silvestre, satisface los valores culturales y tradiciones.

- **El comercio**

La economía de las familias tradicionalmente se centraba en producción y consumo, las cuales, generalmente basada en la producción agrícola, especialmente de tipo asociado e intercalado entre papas, mellocos, ocas, habas, entre otros; los monocultivos generalmente se daban con la cebada pero con alternativas con trigo y papa.

Para comerciar tanto los productos de la cosecha como los animales criados en lugar, acudía a dos tipos de mercado: El mercado del capital que consiste en el manejo de monedas y/o dinero para adquirir insumos que no existe en el lugar. El otro es el mercado no capital que es el intercambio (ranti ranti) vía trueque.

Otras formas complementarias del sistema de producción de la economía familiar ancestral, a más de las agrícolas y pecuaria, se puede señalar: artesanías, textiles, construcción de la vivienda, elaboración de herramientas de cuero, elaboración de chicha, pan, bizcochos etc.

- **Vestimenta**

Conservan su propia vestimenta, que es variada y diversa en las diferentes zonas en las que existe. Entre la principal indumentaria de los Kayambi está: el sombrero rojo, poncho rojo, pantalón blanco, alpargatas y cinta en el cabello. Las mujeres utilizan faldas en el centro plicadas muy finamente de diferentes colores que combina con el bordado de las blusas y un sombrero.

- **Música**

Los Kayambi tienen una historia propia en el ámbito musical que ha resistido más de dos décadas a los Incas. Tienen una amplia historia musical, incluso sus distintas formas de afinación de los instrumentos de cuerdas son las que hacen características distintivas, al son de las

guitarras, flautas, violines, rondines, entre otros instrumentos musicales andinas celebran las fiestas, especialmente en el Inti Raymi, la fiesta mayor de la zona.

- **Trueque**

La práctica del intercambio de productos, animales y cosas en el sistema tradicional, se daba generalmente porque no utilizaban el factor dinero, pero luego de la invasión de sistemas occidentales las multinacionales los presionan y amenazan la producción e intercambio local de semillas, llevando pesticidas depredadores y el mercantilismo que desprecia la economía de trueque. A todo esto la tierra da muestras de cansancio, el clima no ayuda y frente a los que mueven los hilos del poder en la agroindustria ha conseguido dominar a todos, entonces prácticamente el sistema tradicional que practican nuestros ancestros, denominado “el truque”, ya no existe en la actualidad.

- **Turismo**

Entre los sitios considerados históricos para el turismo existe: Ruinas de Cochasquí, Puntiatzil, Pucará, Quito Loma, Culebra Rumi, El Linchero, donde logran vender una parte de sus artesanías. Por otro lado, una gran cantidad de familias especialmente jóvenes trabajan en las empresas floricultoras; empresas que aproximadamente hace tres décadas establecieron en las zonas bajas (Cayambe y Tabacundo), este aspecto ha sido uno de los factores que ha servido para impulsar la migración de la población a las grandes urbes.

Por un lado, Cayambe económicamente crece de forma galopante, pero los efectos sociales colaterales, sobre todo en la naturaleza son evidentes, actualmente la Confederación del Pueblo Kayambi consientes de la situación de la pérdida de la identidad y las formas propias de los pueblos ancestrales, se han empezado a trabajar con mayor fuerza en proceso de reafirmación para consolidar la identidad, esto entendida desde todos los ámbitos de la vida.

Uno de los lugares con mayor relevancia para el turismo que convoca a los propios y extraños es el sitio sagrado Puntiatzil, en este lugar los kayambi construyeron un observatorio astronómico y calendario solar, está ubicado a 3 cuadras del parque central de la ciudad de Cayambe actual, es lugar donde los pueblos kayambi realizaban sus ceremonias en honor a la cosecha.

Actualmente a partir del 21 hasta el 29 de junio de cada año el Pueblo kayambi celebran las fiestas del Inti Raymi y San Pedro, donde propios y extraños participan de esta fiesta tan popular con danzas, encuentros, entradas de las comunidades entre otras. Esta fiesta del Inti Raymi es el más esperado por todos, cuando llega la fecha todos participan y esos días previo a la entrada y toma de plaza las comunidades y parroquias realizan su propia fiesta, el día propio de gran algarabía especialmente el 29 de junio es la fiesta grande que convoca incluso a todo el país entero.

Además en la provincia de Napo “Oyacachi”- parte de la población que corresponde a la cultura Kayambi, es una buena opción turística por presentar como un sitio con atractivos más natural, como: aguas termales, pesca y un espacio natural atrayente.

Actualmente, sólo en Cayambe existen más de 70 sitios turísticos, espacios naturales y culturales, como: bosques, cascada, termas y reservas naturales, atractivo turístico cultural, entre sus principales iglesias, parques, museo y haciendas que genera la economía de Cayambe.

COMPONENTE DOS

VIVENCIAS SOCIOCULTURALES

- **Celebraciones principales.**

Los Kayambis son dueños de un gran acervo cultural, ruinas arqueológicas monumentales, las tradiciones, la forma de vida, la música, la artesanía, las costumbres y vida ancestral, por ello se conoce que tienen identidad propia.

Una de las vivencias culturales más sobresaliente son los eventos festivos familiares, comunitarios, donde se acostumbra a vestir según su identidad, en el caso de los hombres, visten camisa y pantalón blanco, poncho azul, sombrero, oshotas de cualquier color; en el caso de las mujeres, una falda o centro rosado en la parte interior, y fuera un centro negro, huallcas, manillas de perlas rojos y muy grandes, zarcillos de oro, relicarios, camisa blanca larga cosida y bordada a mano, cinta para el cabello, chumbi para amarrar la falda o centro y el sombrero gris.

La vida del Pueblo Kayambi siempre está asociada a los astros (sol, luna y estrellas) en las cuales forman constelaciones o trazos imaginados para representar fuerzas o energías que ayudaban la fecundidad y la reproducción de cuanto hay en el mundo.

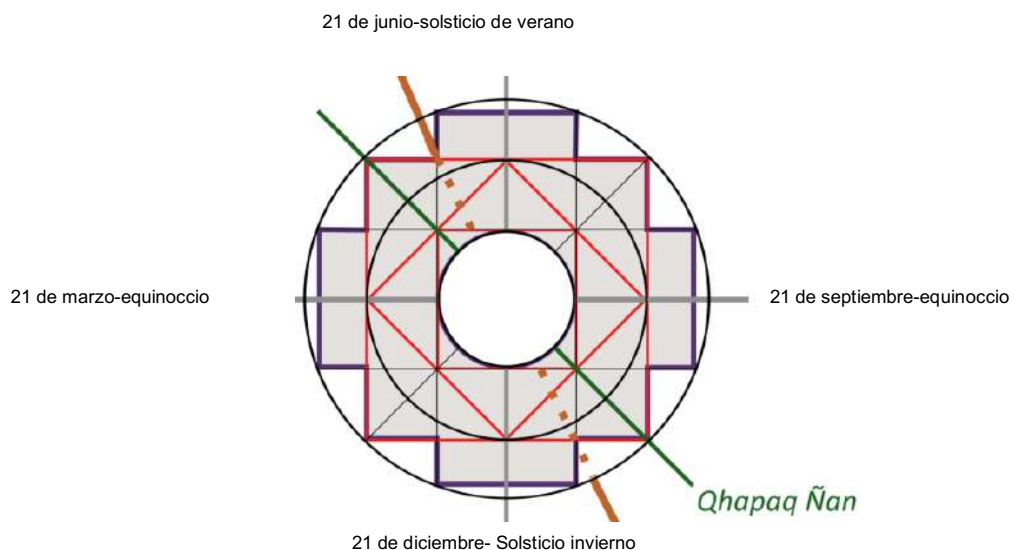
Por otro lado, la fertilidad tuvo un rol supremamente importante para los pueblos andinos debido a la estrecha relación que tenían con la madre tierra (pachamama).

Asociándose a la vida, con el ciclo de los cultivos (maíz, papa). De ahí nace una serie de actividades socioculturales, y entre ellas la celebración a través de RAYMIS durante el año.

Si observamos desde dónde estamos (tierra), se tiene la sensación de que el sol gira alrededor de la tierra, pero en realidad es lo contrario. A este recorrido del Sol sobre la tierra se denomina eclíptica, nuestros pueblos antiguos, en base a este recorrido del sol configuraron el calendario andino.

Ahora bien, la eclíptica solar tiene cuatro fechas importantes, que son:

El 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, y el 21 de diciembre y están relacionadas a los solsticios y equinoccios de este “recorrido del sol”, en ese período se producen los cambios de estaciones, en nuestro caso, el tiempo seco y de lluvia. Por esta relación del hombre-naturaleza y cosmos es lo que nuestros pueblos como los kayambi se dedicaban un tiempo para la celebración o ceremonia en los sitios sagrados definidos.

- **Los Raymis**

En el mes de Junio se inicia las milenarias fiestas del Inti Raymi, para esta ceremonia el hombre tiene la obligación de realizar su preparación mental y física. Su obligación es trabajar muy duro, para poder comprar la ropa típica para él y su familia, los mejores alimentos que va a brindar a quienes llegaran a visitarlo a su casa. Y cuando llega el día preciso los padres se preparan espiritualmente, ese día tiene que estar muy calmados, quizá es un reencuentro consigo mismo para ver como fue el año pasado y en que tiene que cambiar.

Posteriormente en algunos sectores a la una o dos de la mañana salen a bañarse en las vertientes o en las Pakchas, para que la pureza del agua lleve toda la mala energía que tiene la que no le ha permitido estar bien hasta ese momento, después se alimentan bien y salen a celebrar con su familia la fiesta del Inti Raymi.

- **Fiestas del Solsticio – Inti Raymi.**

Para dar inicio a las cosechas se realiza la sagrada fiesta del Inti Raymi en agradecimiento a la Pacha Mama, Inti Tayta y Wayra Capac para lo cual se realizan los siguientes preparativos:

Nuestros mayores cuentan que antiguamente empezaban realizando los rituales de baños en los pogyos sagrados, realizaban las comidas típicas entre ellas estaban, la chicha, el mote, la colada acompañada del cuy, hacían los castillos que consiste en colgar las frutas, bebidas y dinero en los castillos acompañados de los truenos y voladores.

En esta época realizaban el mediano que consistía en lo siguiente: en una taza grande o en una lavacara ponían papas, queso, huevos, gallina y cuy para acompañar al castillo y bailaban cargado estos alimentos para después entregar a las autoridades o visitantes. El castillo al ser entregado a una persona o autoridad, esta tiene la obligación de devolver 2 castillos para el próximo año y como testigos de este compromiso está toda la comunidad que asistían a la fiesta compartiendo así la felicidad de esta temporada y lo que no podía faltar es la tradicional música con guitarras, violín, bombos y otros instrumentos musicales de la zona.

Todos bailan alrededor del castillo, asiendo reverencia a la variedad de los productos que tiene este, al igual que los campos están llenos de productos listos para ser cosechados y consumidos. El baile está acompañado de coplas típicas de la cultura kayambi, nuestros mayores nos testifican que en la época de la colonia cantaban estas coplas ofendiendo a los amos y señores que tan mal les trataban en las haciendas. En la actualidad las coplas están dedicadas como una ofensa picarescas a los hombres, si cantan las mujeres, viceversa si cantan los hombres, generalmente lo dedican al amor y a las cosas de la vida.

Entre las coplas están las siguientes canciones. Los solteros de este tiempo cariñito, se creen muy caballeros cariñito, solo la cola les falta cariñito, para ser caballo entero cariñito, etc. El mediano es entregado a las autoridades y compartido con todos los asistentes en señal de la unión y el respeto entre toda la comunidad. Después de la ceremonia todos regresan a sus casas para poder cosechar los productos cultivados, además guardar para todo año.

Desde el punto de vista agroecológico, el Inti Raymi (fiesta de la cosecha) es una de las celebraciones más relevantes que se desarrolla el Pueblo kayambi, a partir del 21 de junio, luego estas se realizan indistintamente en las poblaciones y comunidades como la entrega de rama de gallos. En esta fiesta hay una participación masiva de todas las comunidades, faltando días se comenzaban a preparar, muchos bajaban a la ciudad a realizar las compras, sobre todo vestidos y disfraces.

Actualmente por efecto del sincretismo cultural, la religión y concepción cósmica del mundo andino el acto ritual importante del Pueblo Kayambi (fiesta de San Pedro) es la toma de la plaza de Cayambe y la llamada entrada de las comunidades, lo hacen el día 29 de junio,

donde se aprecia de mejor forma la masiva concentración de las comunidades tanto del norte como del sur y todos los rincones de Cayambe, bailando y cantando las coplas con instrumentos andinos propios, disfrazados de personajes que representan a distintas deidades (aruchico,

chinucas, etc), posteriormente acuden al sitio sagrado Puntiatzil, allí siguiendo la agenda trazada desarrollan ciertas actividades hasta altas horas de la tarde.

Mientras tanto, las otras actividades culturales para el pueblo en general se desarrollan en los diferentes eventos programados por la Comisión de Fiestas como: Presentación de los números por las instituciones públicas y privadas, toros populares, vísperas de san pedro, corrida de luces, desfiles y pregones, retretas, fuegos pirotécnicos, bailes populares, verbenas, entre otros.

Es la primera fiesta del año ritual o agrícola, conocida también como Equinoccio de invierno, se la celebra el 21 de Septiembre, y se rinde culto a la fertilidad, tomando energías de la Pacha Mama (Tierra) se rinde culto al símbolo de la fertilidad, y a la mujer en sí, porque ella la

encargada de entregar vida al universo; se hacen compromisos para empezar un año ritual agrícola de la mejor manera, se siembran sueños, buenos deseos, esperando ver florecer los frutos no sólo materiales si no también la buena energía dentro de la vida familiar y social.

- **Kulla Raymi. 21 de septiembre- Kuri ñan.**

Según la Cosmovisión Andina, el equinoccio de septiembre, representa la época de la preparación de la tierra y siembra, en esta época la tierra muestra todo su esplendor, integridad y fecundidad, se muestra virgen, con toda su predisposición para recibir la semilla. Además se relaciona con la mujer como símbolo de la fertilidad, a la vez que, dan tributo a la pachamama para tener un buen año agrícola, familiar y social.

Actualmente con el propósito de recuperar los saberes de los pueblos ancestrales este acto es llevado a cabo con la participación de los estudiantes, padres de familia y docentes de distintas instituciones educativas. A partir del presente año se ha incorporado el Pueblo kayambi

con una serie de actividades para celebrar como festejo ancestral el 21 de septiembre en el sitio sagrado de Puntiatzil.

- **Kapak Raymi. 21 de diciembre.-**

Estudiantes de las instituciones educativas celebrando el kapak raymi-Diciembre 21 de 2016. (Sitio sagrado Puntiatzil).

La gran fiesta de la nueva vida o continuación de la vida ocurre el 21 de diciembre (solsticio) es el punto en el cual el sol se aleja más de la tierra, siendo el día más corto del año, y la noche más larga. Este fenómeno natural marca la finalización del período de siembra y el inicio de crecimiento de una nueva vida. Desde el punto de vistas agroecológico es la germinación del maíz, su cuidado especial y particular como es la limpieza o deshierbe de las malezas y su aporque, para que sigan desarrollándose.

Como propuesta pedagógica desde la cosmovisión andina, se convierte en parte de un proceso de recuperación de la identidad cultural para el Pueblo Kayambi, para ello se realiza el evento ceremonial en el sitio sagrado Puntiatzil con la participación de los estudiantes, madres y padres de familia, docentes y Pueblo Kayambi. Para que las nuevas generaciones (niños y

jóvenes), que luego del gran ritual pasen a formar sujetos activos y comprometidos con la sociedad.

- **Pawkar raymi. 21 de marzo.**

El Pawkar Raymi, es considerado como fiesta del florecimiento de los cultivos, es la época de la presencia de la vida en sus diferentes manifestaciones, como el florecimiento del ciclo agrícola, donde ya se evidencia la presencia de flores, plantas medicinales, alimenticias y sagradas, como un don de la naturaleza de los primeros frutos, por eso es celebrada solemnemente por las familias y comunidades.

Igualmente desde la escolaridad y Pueblo Kayambi, se encuentran en el proceso de rescate del verdadero valor de la fiesta, del amor por el advenimiento de los frutos tiernos, encuentro con granos maduros, para descolonizar la yuxtaposición de la fiesta del carnaval que se confunde con la celebración del PAWKAR RAYMI.

- **Celebraciones en las comunidades**

En diferentes comunidades campesinas también en honor al sol realizaban el Inti Raymi, esta fiesta era uno de las ceremonias más sagradas de todo el año, en la que todos tienen que realizar comida y bebida, y además deben vestirse con trajes nuevos. A la media noche del 23 de Junio según el sector, salen a bañarse en las cascadas o en los ríos para descargar las malas energías que están acumuladas en el hombre para después seguir con la fiesta que está preparada.

Si fallecía una persona de la comunidad, realizaban una fiesta, a pesar de la tristeza se regocijaban por su regreso a la madre tierra, lo velaban por tres días y lo enterraban con todas sus pertenencias ollas, platos, ropas etc. estos tenían que volver a la tierra con todas las cosas que tenían en vida y sólo de esta manera podrían existir en la otra vida.

Para enterrar el cuerpo no tenían un lugar específico como ahora “cementeros”, lo enterraban en uno de los terrenos que tenía el difunto, esto lo hacían para que cuide de las futuras cosechas y de los ladrones de las chacras. Por eso, en la actualidad existen diferentes lugares donde se puede encontrar los utensilios elaborados de barro.

Para la celebración del día de los difuntos cuando faltaba un mes tenían que poner cada noche la comida que más les gustaba a los familiares que estaban fallecidos, pues se decía que esta era la fecha en la que ellos podían salir del más allá a visitar a las personas que estaban vivas y esos alimentos no podían comer, tenían la obligación de enterrar en la tierra.

De esta manera existían diferentes costumbres en las que participaban todos los miembros de la comunidad, pero todas estas vivencias fueron perdiendo con la llegada de los españoles y la modernidad.

- **Matrimonio indígena**

Cuando una pareja están de enamorados y se llegan a enterar los padres, los hacen casar de forma obligatoria. Los padres del novio acuden a la casa de los padres de la novia a pedir la mano a que se casen, para ello llevan una canasta de toda clase de frutas, canasta de panes y una canasta especial para la novia.

En algunos sectores se acostumbran por parte de la familia del novio, ir a dejar la obligación en la casa de la novia, esta obligación o (compromiso) consiste en pan, frutas, y un

gran carnero, la cantidad de cosas que se lleva es según el amor que el novio le tiene a la novia, y en esa noche se fija la fecha para la boda del matrimonio

Luego de dos meses o un tiempo llevan una canasta de mote con 12 cuyes, 12 pollos, una pareja de borregos y una canasta especial para la novia, con esto se fija la fecha de matrimonio. Para ello se preparan una semana realizando la comida. Un día antes del matrimonio los padrinos buscan una mujer que sea igualita a la novia y la vestía tal cual como estaba vestida la novia para hacerle confundir al novio.

El día del matrimonio a las 3 de la mañana los padrinos alistan a los novios para lo cual el hombre tiene que estar preparado para elegir a la mujer correcta como su esposa, caso contrario se casa con la mujer que no es su novia, y el señor ropero es quien se encarga de pedir las prendas de vestir a los invitados para los novios, a las 5 de la mañana luego de haber escogido a la mujer como su esposa, acuden a un río o quebrada donde se realiza el baño de purificación, a partir de las 7 am se realiza el don de bendición a los novios por parte de todos los familiares. Después de esta actividad les brindaban comida a la gente, y luego se trasladan a iglesia a la ceremonia con el padre. Para la ceremonia los novios se vestían con ropas típicas de la zona.

- **Noche del matrimonio.**

Luego de la ceremonia en la iglesia regresan a la casa para la fiesta, sin embargo existen algunos rituales, una de ellas consiste, en esconderle a la novia dentro de la gente que está en la fiesta vistiéndole ya sea de hombre, de anciana o de mestiza, luego le dicen al novio que la busque y el novio la busca con gran fervor, hasta encontrarla y nadie le tiene que avisar en donde

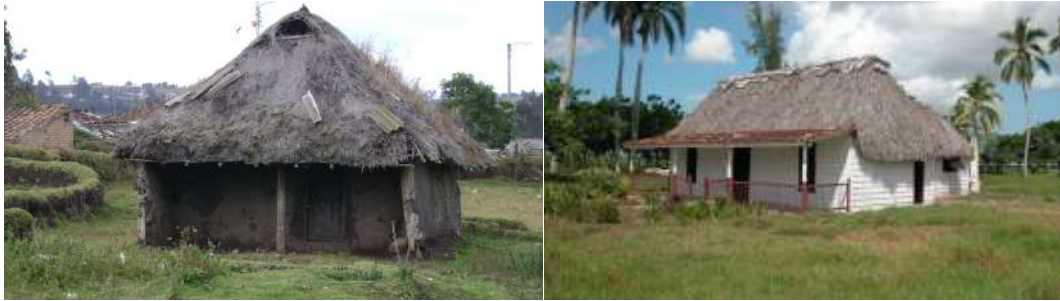
está la novia, dicen los mayores que si la encuentra rápidamente es un amor verdadero y duradero, si no la encuentran ese matrimonio en pocos años se terminara.

- **El wasi pichay.**

Cuando se termina una casa nueva, los dueños van a coger padrinos, y preparan bastante comida para la fiesta, el día que se termina la casa los padrinos traen una teja decorada para llevara a la iglesia para que reciba la bendición del padre, en representación de la casa nueva, en el momento de salir de la casa nueva los compadres vienen también acompañados con hombres pintados de negros y cargados grandes escobas así se van a la iglesia.

Después de la santa misa retornan a la casa nueva, los hombres pintados de negro llegan barriendo desde la calle hacia la casa nueva, barren todo y a todos los acompañantes, a los dueños de la casa les envuelven en una estera y le hacen revolcar por el desbanque que sacaron

de la casa nueva y las escobas están hechas de ortiga, para proceder a ortigar a todos los acompañantes y a los dueños de casa, y dentro de la ella lanzan tortillas, caramelos, etc los negros barren toda la casa para que nunca haya mala energía, y se bota los caramelos y las tortillas para que siempre haya abundante alimento en la casa nueva.

- **Crianza de niños en la cultura kayambi**

Las costumbres en la crianza de niños/as (cuidado físico y afectivo temprano) en las comunidades del territorio Kayambi, la familia, la comunidad y el entorno, en sus diversas formas, tiene un papel fundamental en el desarrollo humano, en especial durante los primeros años de vida.

Pues la persona adulta, principalmente en el ámbito familiar, quien, por su posición y experiencia organiza, orienta y dirige todos los aspectos de la vida de los niños y niñas, y define qué deben lograr en término de desarrollo de capacidades y cómo pueden alcanzarlo.

Embarazo.- El embarazo, así como las primeras semanas post parto, son períodos regidos por reglas de comportamiento y tabúes alimenticios para los padres y las madres de las comunidades, con el fin de garantizar el desarrollo normal del feto y del recién nacido. No

respetar estos principios, significa consecuencias negativas, no sólo para el desarrollo de la niñez, sino también para sus progenitores.

Cuando las mujeres se sienten embarazadas, inmediatamente buscan a las parteras, siempre hay por lo menos una partera en cada comunidad. Las parteras tocan la barriga y confirmaban el embarazo, luego aconsejan a que consuman alimentos nutritivos para que el niño nazca bien. Le indican lo que tienen que comer como por ejemplo: granos papas, oca, mashuas, uchuhacu con cuy, habas, choclo, mellocos, y verduras. Para la sed se toma chicha elaborada con ocho granos, antes nunca tomaban colas, café, o comían pan, fideos y azúcar.

Apenas nacen los wawas la abuela, la suegra o la partera hace el primer baño en una batea con agua tibia poniendo flor de ñachak cocinada, al finalizar el baño le decían shunku, shunku para que el wawa no se espante. Luego los padres o los abuelos dan la bendición, haciendo humear con laurel y romero para que sea un hijo bendecido.

El cuidado del niño era igualmente con las cosas del medio, los pañales hechos con las prendas usadas, luego de hacer un envoltorio se cargaba con la sábana. El maytu es con la finalidad de que el wawa crezca más fuerte, los huesos sean duros, que no sean flojos.

Bautizo.- Tradicionalmente los bautizos lo realizan antes de que cumpla el primer mes de nacido y para poner los nombres, la pareja se conversa previamente, pero por lo general los padres o abuelos suelen poner los nombres dependiendo del mes en que nacen.

- **Minka**

La minka para la cosmovisión de los pueblos indígenas ancestrales (Pueblo Kayambi), primero está la vida en relaciones de armonía y equilibrio, como se traduce de la lengua Kichwa,

de la expresión “Buen Vivir”, es decir de tener una vida en plenitud, sublime y supremamente magnífica. De ahí nace el paradigma comunitario, dentro de un contexto cultural, todos piensan, todos deciden, todos hacen por igual, para lograr una vida deseable es hacer las cosas entre todos juntos, “todos en minka”.

Una de las acciones a consolidar desde la escolaridad, es la de mantener viva en todos los espacios la acción y esencia comunitaria. Hoy incluso, esta práctica tradicional la “minka”, está siendo practicada como estrategia de correlación hasta en los organismos públicos (GADIP), entendiendo que la vida emerge de la visión de que todo está unido e integrado, que existe una interdependencia entre todas y todos.

Este ejemplo comunitario del Pueblo Kayambi, es una respuesta sustentada por la expresión natural de la vida ante las prácticas modernas de visión individualista. Es una acción

colectiva que siempre lo practicaban, no solo para viabilizar la resolución de problemas sociales internos, sino esencialmente para resolver problemas comunitarios”.

Desde ese enfoque el Ministerio de Educación a través de la estrategia de los cuatro ejes (actividades en las instituciones educativas), pretende desarrollar esa complementariedad comunitaria que recuperar esa cosmogonía comunitaria que la vida occidental nos instauró, donde la comunidad educativa construyan la solidaridad, no solo como relación social sino como profunda relación natural de vida. Así nace la “solidaridad”.

- **Minga para la cosecha de granos**

Dos días antes de la minga, los dueños visitan las casas de los vecinos y familiares a pedir de favor que les ayuden a la cosecha del producto. El día de la minga los dueños de la cosecha brindan el desayuno (sopa de arroz de cebada con carne de borrego, papas, nabo, leche y de jugo la chicha “el guarango” en caso de los evangélicos es colada de machica con leche o el

chapo) y almuerzo era (papas, habas, mellocos, ocas, mashuwas, arvejas, con carne de ganado, ají y la chicha o colada de machica u horchatas de morocho).

Los niños, jóvenes y adultos ayudan en las labores y si se termina temprano, se van a otra casa a seguir ayudando con el trabajo pendiente hasta que se haga tarde; mientras los dueños brindan a todos por igual lo que se ha cosechado. En la merienda brindan (sopa de morocho o quinua con carne de ganado, papas, leche) y en la noche se festeja a lo grande con el acordeón.

COMPONENTE TRES

PRÁCTICAS ESPIRITUALES

- **Rituales**

A lo largo y ancho del territorio Kayambi existen múltiples manifestaciones rituales y ceremoniales dirigidos a lo sagrado y a las divinidades antiguas como: elementos vivos de la naturaleza, las huacas, cascadas, la madre tierra, el sol, la luna, los ríos, sitios sagrados y animales. En cada etapa del año la agrupación de familias celebra las fiestas con sus mejores atuendos a través de los ritos, las danzas ofrendando flores, granos, frutos, semillas, etc. Con sus fuerzas y energías hacen que exista la vida en bienestar, armonía y paz en la naturaleza.

- **Baño del domingo de pascua.**

Hace algunos años atrás, cuando llegaba el domingo de pascua toda la familia se levantaban a las 3 de la mañana y se iban a bañarse en las vertientes de agua, luego a los niños

lo llevaban a pedir la bendición de casa en casa, empezando por sus padres, luego sus abuelos, tías, tíos, padrinos y vecinos etc. Mientras tanto, las personas preparaban con anterioridad pan amasado, para recibir a los niños y niñas, quienes tenían más posibilidades económicas mataban borregos, gallinas, cuy, en cada casa brindaban comidas diferentes, el pan amasado era como el plato principal ya que en todas las casas brindaban el pan. Posteriormente para dar la bendición a los niños les castigaban, dependiendo la consanguinidad, por ejemplo tenían el derecho o la obligación de castigar los tíos propios, los padrinos del niño.

El castigo lo realizaban con la correa, según el comportamiento que los niños /as hayan demostrado en el año, luego les daban de comer bien y les daban pan para que lleven a su casa.

- **Limpias energéticas**

En las comunidades indígenas, los seres humanos, animales, vegetales, minerales, corporales y espirituales son considerados como seres que tienen vida.

- **Rito para que no coja el kuychi (arco iris).**

Cuentan que hace muchos años atrás el kuychi tenía vida, y seguía a las mujeres que tenían el pelo largo, a los niños y a las personas que lavaban en las quebradas, cuando el kuychi les atrapaba las personas se llenaban todo el cuerpo de sarnas, de hongos, muchos de ellos morían, sin embargo las personas descubrieron que el kuychi tenía miedo a los perros, por eso cuando el kuychi les seguía ellos pegaban a los perros para que aullaran y el kuychi se apartaba así dejando de perseguirlos.

- **El ritual de baño.**

Dentro de las comunidades cuando alguien tiene un mal comportamiento o están en malos caminos, especialmente falta el respeto a los mayores; los padres hablan con la autoridad de la comunidad, quienes, por la autoridad que poseen le preguntan a la persona por qué se ha comportado mal con la familia o miembros de la comunidad y dan ciertos consejos y normas de comportamientos, pero si no hay ningún resultado la persona continúan con su mal proceder, entonces dialogan con la familia y los miembros de la comunidad para ponerse de acuerdo y

darles un baño con abundante agua y ortiga, de esa manera creen que se renuevan las energías a la persona con el mal comportamiento.

- **Rituales ancestrales**

Para las siembras de cualquier grano, nuestros antepasados se paraban al filo del predio y pedían a la Pachamama con las expresiones como las siguientes: “ Allpa mamita kikinmanmi minkashpa sakini, allita pukuchipanki”

Cuando las plantas del cultivo ya crecían y enfloraban, nuestros padres hacían rituales soplando con aguas de hierbas aromáticas diciendo: “Lancha mamita ama yurakukunata lanchapankichu, ima murukunatashi mikushun.

Para contrarrestar la helada que perjudica a la planta, nuestros padres viendo el cielo, decían va a caer la helada, por lo tanto; en una especie de ritualidad llevaban a la chacra bastante

agua en las tinas, bateas y/o tachos para que la helada se concentre en el agua y no se afecte mucho a las plantas.

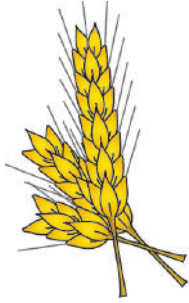
Al final de la siembra de maíz, a los ayudantes siempre hay que dar las raciones, es decir, la sobra de la semilla, denominado: “urpi ñawi”, que significa: Dar el urpiñawi- dar la ración. Si no les dan la ración los o las ayudantes se siente mal y comentan que no les dio nada de urpiñawi y hasta maldicen que no haya producción.

- **Ritual al concluir la construcción de una casa. (wasi pichay)**

Al concluir con la construcción de una casa, antes de todo, organizan una tulpa, colocan un tiesto en el que ponen maíz, frejol, habas, alverjas, cebada, trigo, morocho y con palo largo van meciedo luego lo sacan a medio tostar, finalmente van regando por dentro y fuera de la casa diciendo venga la fortuna venga el bien a esta casa que la familia va permanecer que no falte el alimento diario. Los granos que sobra del ritual lo reparten a todos los que se encuentran presentes. Quedando lista la casa nueva.

- **Sueños**

Los sueños como pronósticos en la cultura kayambi, son creencias propias en sus convivencias familiares, actividades diarias, y con su naturaleza se relacionan en comunicar y anticipar de lo que va a suceder en su diario vivir, ejemplo:

Cuando sueñas con la cebada, maíz, lagartija verde o amarillo, obtendrás mucho dinero o por alguna forma ganarás mucho dinero.

Si sueñas con mucho dinero en moneda o papas es porque estás durmiendo con frío, descubijado.

Soñar ají, lumbré o animal furioso es para ver peleas, enojarse uno mismo con alguien o lo que se hizo mal en el día, tal vez, procedió mal contra el prójimo.

Soñando carne, es decir; estar pelando algún animal, significa que va a fallecer algún familiar.

Soñar batea es ataúd, soñar máchica es cementerio y sonar leña rajada es vela o esperma.

Soñar con mucha agua, es porque en el día habrá mucho viento, por eso, las personas salen bien protegidos con mucha ropa porque habrá fuerte viento.

Soñar morocho o canguil, seguro que va a haber la granizada.

Si sueñas con los voladores en una fiesta y estás tomando chicha, significa que habrá una lluvia torrencial con truenos y relámpagos.

Soñando bastante rebaño de ovejas, seguro que habrá nevazón y hay que salir con protección.

Si sueñas con el mote, un toro o sapo, es que alguien va a mirar con rejos enojados o de mal genio.

Si sueñas montado en un caballo, bicicleta o motocicleta, seguramente que su novia o querida está siendo montado por el otro hombre.

Si una joven sueña con un burro es que se va a casar.

Si una persona sueña que se caen los dientes, es porque un pariente se va a morir.

Si sueña con las flores rojas es amor, pero si sueña con las flores blancas es matrimonio.

Si sueñas con los gatos, significa que habrá algún robo en la casa o por lo menos se escuchará.

Si sueña con un caballo negro que está corriendo desenfrenadamente, significa que la traición pronto será descubierta.

Cuando sueñas con los zapallos, es porque alguien, sea la esposa o sus hijos va a morir, pues quedarás solo (a).

Si sueña con fuego encendido, seguramente tendrás un fuerte disgusto o pelea con alguien.

Soñar cosechando trigo, dicen que las deudas o la pobreza le perseguirá.

Si sueñas con el maíz, quinua o las papas, es porque el dinero y la fortuna estarán al alcance de sus manos.

Soñar junto con algún santo/imagen, seguramente alguien está planeando el robo seguro de cualquier cosa.

Cuando sueñas que está llorando, dicen que todo el día va pasar muy contento/a.

Al soñar que muere un animal dicen que seguramente va existir muerte de algún familiar o va escuchar por lo menos.

Si sueñas con la cebolla, conseguirás padrino muy pronto.

Si sueñas con el conejo, indica que el viaje que estás pensando hacerlo, ya se dará.

Soñar bailando en una fiesta, es señal de que pronto llegará un fuerte viento.

Soñar con la alverja, es señal de que en la tarde caerá el granizo.

Si sueñas una cementera de cebada, es señal de que vas a ver dinero.

Soñar cuyes, es señal de que alguien va a enfermarse.

Soñar volando la tórtola, indica que morirá un bebé.

Soñar viéndose en un espejo, posiblemente su pareja lo abandonará.

Soñar que estás cavando papas en una cementara, es cuando va morir alguna persona.

Soñar un ratón, indica que van a haber robo de ganado.

Si sueñas con el chanco, es señal de que alguien está planeando hacer brujería.

Si sueñas comiendo ocas, seguramente en el día le van a asaltar.

Soñar tomando trago, es
muy fuerte.

señal de que cualquier día nevará

Soñar Tomando Chicha, seguramente en la tarde lloverá.

Soñar gallina poniendo huevo, es porque algo bueno sucederá o tendrás una buena suerte.

Soñar cortando leña, indica que pronto habrá carne.

Soñar con los piojos, es señal de que alguien está robando sus pertenencias de la casa.

Soñar la orina o urinario, significa que alguna mujer embarazada va a iniciar la labor del parto.

Soñar con corral de borregos, significa que alguien de la familia va a ser encarcelado.

Soñar aruchiku bailando, significa que va hacer tremendo viento.

- **Creencias**

En el Pueblo Kayambi, realizaban el “wakchakaray”, cuando la sequía se prolongaba mucho tiempo y los cultivos no producían nada, las personas “yachak” considerados como sabios llevaban a los niños a los cerros más altos y les hacían gritar lo que más puedan diciendo, “Yakuhuta karanki achili taytico”, “Diosito queremos agüita” y gritaban a toda fuerza suponiendo que escucha algún poder divino, repetían a gran voz hasta cansarse, de forma impresionante en esa misma noche llovía.

También se invoca a las montañas que les rodean para obtener una buena cosecha, sin olvidar que el obtener una buena cosecha consiste en sembrar según el tiempo de la luna.

- Si está muy seca la tierra, la semilla se muere por lo que no hay que sembrar nada.

- Antiguamente era prohibido cortar el pelo a los varones hasta los ocho años aproximadamente, hasta cuando entran a la escuela, pues creían que cortar el pelo muy pronto se resfriaba la cabeza y podían quedar tartamudos.
- Si después de la siembra no sobra la semilla destinada para la parcela, es señal que para el próximo año no habrá suficientes frutos.
- Dicen que es bueno dejar en un lugar seguro de las vertientes cosas como leche, caña de castilla, panela o el tradicional mediano para que no se sequen, también cuando las vacas tienen sus crías, la leche del primer día se pone en un zambo (calabaza) tierno y se va a dejar en las vertientes para que la vaca le dé bastante leche.
- Cuando una mujer está embarazada no debe llegar a las vertientes, porque dicen que ésta se hace dueña del bebe, nace con una enfermedad y se muere.
- Durante la siembra de cualquier producto, la gente tenía la expectativa que asomase una araña cargado una maleta, y ese es la señal positiva que habrá una producción en abundancia.
- Cuando baja el cóndor de las montañas altas, seguramente que alguien de la comunidad va a fallecer, dicen que en el ojo del cóndor está humeando la carne de los animales que mueren y por eso baja de las montañas.
- Una de las creencias que nuestros abuelos o abuelas lo realizaban era el de “cocer la boca” como un simulacro con aguja e hilo, como una demostración de que no sea hablador; en el acto de cocer, repetían las siguientes palabras: “No serás chismoso/a o hablador/a”.

- En las épocas del florecimiento de las plantas las aves hacen sus nidos en las chacras, los mayores siempre les advertían a sus hijos que no les dañen o destruyan los nidos de las aves, porque al hacer eso les crearía el tumor en cualquier parte del cuerpo.

- No es bueno patear a los perros, porque presentaría el dolor de los pies.
- En épocas de frutos tiernos las aves empiezan con sus cánticos y silbos, los mayores dicen: “ya están cantando las avecitas, oigan, el viracchuro está diciendo: “uray chacra, hawa chakra ñukapakllami”. Ellos nos van a ayudar a que las chacras maduren rápido”.
- Para que las papas, ocas, mellocos, choclos y las habas, aceleren rápidamente su maduración, cuando son llevadas de la chacra en las milkas o chalinas se debe poner en una batea u otros trastes haciéndoles sonar, para que escuchen los frutos tiernos en la chacra y apuren en su maduración.

- Cuando el viracchuro pica los choclos tiernos, se apuran en madurar y nosotros siempre acudimos en buscar el choclo picado por esas aves, porque entre todos los seres nos ayudamos, el viracchuro nos ayuda a que las chacras, especialmente los choclos y las habas tiernas maduren lo más rápido y que el hombre tenga su alimento más pronto.
- Al llegar el Inti Raymi, las personas se preparan en tener mucha fortaleza, para estas celebraciones buscan o tienen los sitios sagrados que son las cascadas o las pakchas que son los ríos y los pokyos, etc.
- Los mayores llevaban sus máscaras de diablo huma o aya huma a las pakchas faltando 2 o 1 mes para el Inti Raymi: Según ellos que la máscara del ayauma se impacte con el espíritu de la quebrada y que tenga mayor coraje y fortaleza para pelear en las tomas de las plazas que lo hacían.
- Nuestros ancestros se bañaban en las cascadas o cogiendo agua en los galones grandes de las quebradas a las 4 y 5 de la mañana, tenían que trastornarse 12 mates de agua a cada lado de sus hombros en señal de 12 meses lunares (total 24 mates de agua) mientras se bañaban mencionaban: “Shamuy, shamuy, shamuy ñukata sinchihuchishpa yanapanki, ñukawan pakta takinkapak, tushunkapak” kanpak ushayta sinchitapash munani. Terminaba de bañarse y mencionaba lo siguiente: Haku Haku ñukawan ama chikanyankichu. Así se alistaban para la fiesta.
- Para vivir largo tiempo se comprometían con los espíritus, vivían acompañado de ese espíritu que lo protegía de enfermedades malignas, le daba la buena suerte en el trabajo, dinero y ser famoso dentro de una familia. Para ciertos compromisos hay que tener

mucha fe. Por ejemplo: Bailar los 12 años con zamarro y diablo huma, de chinuka tocando su instrumento musical.

- Cuando un cukuri (comadreja) cruza el camino en la mañana es mala señal que la muerte de sí mismo o de alguien de la familia, la muerte es lejana y si cruza en la tarde la vida ya se atardece y la muerte es más próxima. Así para evitar otros malignos que hace el chukuri siempre tiene que botar la tierra y luego cruzar.
- No se puede arrojar en la basura los palitos del telar de la ruana (poncho) y del chumbi, porque se va el don de la sabiduría y se le olvida la habilidad de tejer.
- Si la gallina canta como el gallo, es porque alguien de esa casa se va a morir.
- Si el perro escarba en el patio o en algún lugar cerca de la casa, es también indicio de muerte.

- En una chacra si existe una planta de maíz con hojas de color blanco, seguro fallecerá algún miembro de la familia.
- Si entro a la casa un (ukucha pilpinto) o el murciélago, es también que existirá muerte en la familia o robo.

- En caso de que el (chawarkiru o el palo del penco) este inclinado hacia el sur y no hacia el norte significa que va a ser un mal año para las cosechas.
- Para que el pelo de la mujer crezca mejor, tiene que ser cortado el séptimo día, a la séptima hora, del séptimo mes, con un hacha.
- Si es luna tierna, no se puede sembrar cualquier producto por más buena que sea la semilla no nacerá.
- Cuando la tórtola arrulla en un lado de la casa es para enfermarse y morir alguien de la casa.
- Cuando los chanchos bebes juegan en un día de sol, es el indicador que más tarde llueve.
- También cuando las golondrinas dan la vuelta en el espacio es señal que va a llover.
- Cuando sale el arco iris y alguien está bañándose al aire libre, este le coge y empieza a tener tumores en el cuerpo.
- Cuando el chaguarquero, está inclinada hacia el norte, es señal de que ese año habrá mucha producción.
- Al momento de cavar la tierra encuentras animales pequeños como gusanos u hormigas, manifiestan que este año va ser de mucha abundancia de productos.
- Cuando canta el kuskunku (lechuza o tórtola), significa que va a fallecer un conocido cercano o un familiar.

- Cuando se cruza el chukuri (especie de roedor del páramo parecido a la ardilla), significa que ese día va a tener mala suerte o algún conocido o familiar, va a tener algún accidente o va caer preso.
- No es aconsejable pasar por debajo del arco iris, ya que se puede morir secando.
- Encontrarse con una persona brava el 21 de marzo, es señal que se va a morir alguna persona.
- Si los ve los puercos pequeños, nuestros abuelos nos decían que en la tarde lloverá.
- Nunca hay que barrer por la noche el cuarto o la casa, porque te casarás con una persona más mayor.
- No es bueno peinarse el cabello a la 6 de la tarde en adelante, ya que te casarás con una persona de edad avanzada.
- Los niños no deben poner los objetos en la cabeza como cedazos, bateas, etc., porque se va a quedar enano, es decir; no va a crecer mucho.
- Cuando el cuy se atora o tose, indica que tendrás una visita a la casa.
- Cuando se cruza un gato negro, es señal de que le va a ir muy mal en el trabajo que este desempeñando, mejores que realice otra actividad ese día.

- Cuando una persona está caminando por el camino y de pronto se encuentra un gato negro, se dice que algo desastroso puede pasar dentro de la familia, puede ser la muerte de algún familiar cercano.
- Según las creencias de nuestros abuelitos se dice que cuando se acerca una lluvia fuerte con granizada, granizada que es capaz de destruir con sembríos o los cultivos se debe botar las cenizas de la tullpa con dirección a la lluvia que viene y la lluvia retrocede y no se acerca a la zona del cultivo.

- **Consejos**

En la cultura indígena de Kayambi, la enfermedad, es entendida como un resultado de la pérdida del equilibrio de la estabilidad de relación entre el hombre y la madre tierra. Por lo que los consejos que nos dan nuestros abuelos, están fundamentalmente dirigidos a restablecer este equilibrio a la normalidad.

- No se debe chupar naranjas, cañas a partir de la seis de la tarde ya que será culpado sin haber cometido delito y llevado a la cárcel sin piedad alguna.

- No se debe barrer la casa en la noche ya que entraran los ladrones a robar.

- No se debe sentar sobre un costal las mujeres ya que cuando está embarazada el Wawa no saldrá porque esta embolsado.
- A los niños menores de un año no se debe dar de comer aguacate ya que se volverá mudo.
- A los niños pequeños no se debe dar de comer ni probar huevos ya que se volverán ladrones.
- No se debe dormir pasado las seis de la mañana ya que el diablo le adula.
- No se debe dar el pan entero a un niño siempre se lo debe quitar un pedacito; uno para que aprenda a compartir y otro para que no sea malcriado.

- Mientras el gato come, no hay que quitar la comida, pues en venganza trae animales muertos a la cama o al cuarto, sean estas lagartijas, ratones, pericotes.
- En nuestro medio indígena el fuego es lo más sagrado que cuando alguien viene a pedir se lo debe conceder.
- Cuando se cocina con leña el humo se mira por el tejado y quien no tiene el fuego con una vasija de barro se acerca a pedir y llevara a su hogar para prender y preparar los alimentos.

- Alrededor de la tupa se sienta toda la familia siente el calor humano y el calor del fuego en la que compartían el alimento, cuentos, diálogos y conversas que el alimento se ingiere con más sabor, gusto y su estómago lleno y su pensamiento lleno de sabiduría y gracia.
- Al terminar una casa nueva al dueño lo cuelgan de una viga con una soga y lo columpian varias veces estos es para que la casa sea duradera en su construcción y su vida familiar.
- Al terminar una casa nueva dejan un medianero para el maestro de la obra y si no lo hace la casa no durara mucho.
- No hay que jugar con la sombra del sol, ya que cuando sea grande se convertirá en vago.
- No hay que montar en el perro, porque cuando sea grande cualquier emprendimiento no prosperará.
- Las mujeres embarazadas no podrán irse a las peñas, charcos, pantanos, lagunas, porque dicen que cogen el Kuychik.
- Las mujeres embarazadas no deben sentarse encima de un costal porque al rato de dar a luz se detendrá mucho más tiempo y se demorará salir el bebé.

Curaciones:

Los miembros del pueblo kayambi antes de la existencia de la medicina occidental utilizaban sustancias y plantas medicinales del entorno, manejaban un conocimiento extenso de los componentes de la planta que se empleaban como medicina, sobre el conocimiento específico de las horas, condiciones y los procedimientos rituales para curar múltiples enfermedades. Para usar como medicina lo preparaban en zumos, jugos, ungüentos, cocción, maceración, emplastos, compresas, etc.

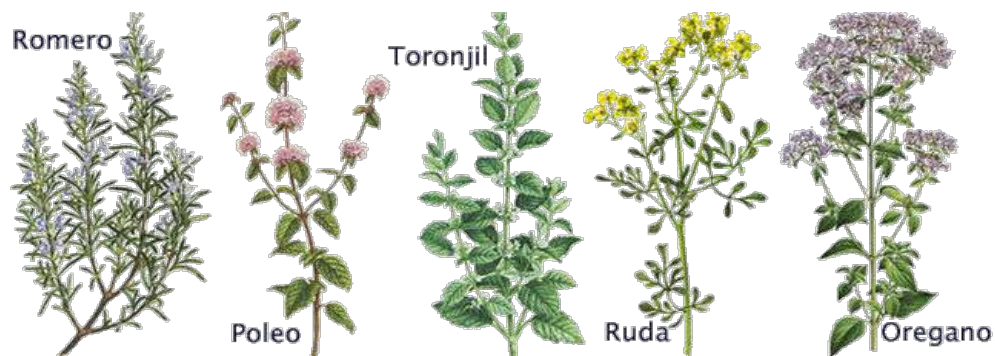
También solas, mezcladas, serenadas, hervidas, reposadas, asadas, etc. Los Yachak dialogan con las plantas, a través de cantos, rezos y plegarias durante la colecta, como también otros celebran rituales largos y continuos durante todo el proceso de curación y preparación de medicamentos.

Igualmente los animales intervienen en la curación de las enfermedades, ya sean vivos, disecados o partes del animal. Entre algunas aplicaciones y usos específicos se refieren a los siguientes: Tórtola, sangre de pichones, saltamontes, rana, lagartija, gusanos, zorro, pelos de perro, de borrego negro, de venado; segmentos disecados del feto del cuy, colibrí disecado, animales vivos como gallina, cuy (cobayo), sebos de distintos animales (gallina, burro), huevos de gallina de campo, perdiz, pelajes ,etc.

Tradicionalmente para las limpias (wayra shitashka) sea niño/a o mayores de edad, nuestras madres en algunos casos, y en otros según la gravedad de la enfermedad, los yachak primeramente realizaban siempre el diagnóstico y la “limpia” con cuy, con vela, con huevo, mediante el análisis del sueño, examen visual de la orina, el examen físico (mirando los ojos del paciente) y también hacían la limpia con piedras sagradas recogidos del río.

No todos tienen la capacidad de ser yachak (curandero), ni todos conocen las bondades de las plantas medicinales ni las formas curativas, sino, personas con larga experiencia espiritual, epistémica, de sabiduría, así como práctica muy cuidadosa y largo aprendizaje los llamados yachaks. Frente a las normativas implementadas en tema de salud, es necesario ser muy cuidadoso, ya que el mal uso de la medicina puede terminar en conflictos graves.

- **Limpia del mal aire**

Las limpias son para desechar algo que ya no sirve, sacar aquello que no hace falta y poder dar paso a todo aquello que es nuevo y positivo, en cuánto se refiere al cuerpo llevar a un equilibrio anterior. Para todos estos fines siempre se utiliza las manos, recetas de limpias para alejar todas las malas vibraciones y atraer todo aquello que nos hace falta. Las limpias son aplicaciones que únicamente lo realizan los yachak (personas experimentadas), para llevar a cabo este ritual se necesita un lugar.

Cuando alguien ha cruzado por algún sitio abandonado, puede pegar el llamado “mal aire”, lo síntomas son:

Temperatura alta (fiebre)

Escalofríos.

Dolor de cabeza, etc.

Cuando esto sucede, antiguamente los familiares acudían inmediatamente donde los curanderos.

Lo que se necesita para curar el mal aire:

- Marco
- Ortiga
- Ruda
- Chilca
- Dinero para pagar

Proceso

Cuando un niño o persona mayor está muy enfermo a pesar de haber llevado al médico, no hay ninguna mejoría, acuden a donde las personas que saben quitar el mal aire del cuerpo, a estas personas comúnmente se les llama (**limpiadoras**).

Las limpiadoras reconocen al paciente cuando tienen el mal aire, dicen que al ver al paciente, a ellas les dan síntomas de vómito y lagrimeo. La limpiadora acepta curar al paciente

pero, realiza la siguiente advertencia; que la paga del dinero debe realizar en el momento en que el malaire este a flote del cuerpo del enfermo.

Una vez reconocido que el paciente tiene mal aire, inmediatamente cogen unas matitas de marco, ortiga, ruda y chilca, calientan estas matitas para que salga más rápido el mal aire y empiezan a realizar la limpieza del cuerpo del enfermo, sobando estas matas por todo el cuerpo del enfermo y mencionando las siguientes frases (llukshi krindios), (llukshi aya), llukshi puero), (apunchi taytikupa wawami, llukshi, llukshi...) hasta que llega un momento que las limpiadoras están sumidas en un profundo lagrimeo y síntomas de vómito y en este momento, la persona que le llevo al enfermo donde la limpiadora, debe realizar la paga del dinero, para que este mal salga del cuerpo del enfermo y no le contamine a la limpiadora.

Conclusión

Al realizar esta limpieza del cuerpo, la persona que estuvo enferma recupera rápidamente la salud y se va mejorando. Si el malaire fue muy profundo debido a que la persona paso varios días enfermo, debe realizar el mismo proceso por 3 días seguidos y si el malaire fue leve, basta con un sola visita a la limpiadora.

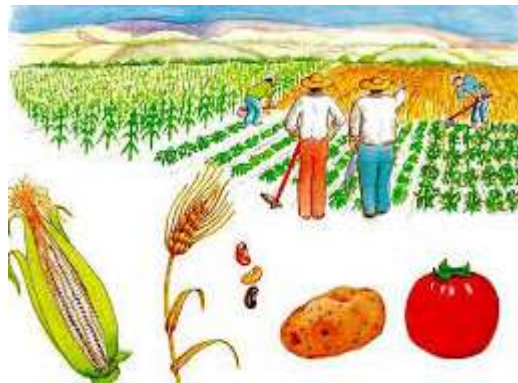
Para quitar el mal aire de los ojos deben realizar el mismo proceso pero con las flores de ñakcha sisa. Igualmente cuando los pequeños están con diarrea por el resfrío del estómago, hay que tostar un poco de cebada y se pone calentito en el trasero del niño amarrando en un pañal. También se les puede dar la colada de máchica con canela; agua de linaza con pepa tostada de

zambo y zapallo; hojas de trinitaria, llantén, malva blanca y cebada o hierva de perro. Cuando la enfermedad es muy grave generalmente las madres llevan donde la partera para que realice el diagnóstico con cuy.

- **Secretos:**

Los antiguos habitantes de Kayambi, en permanente contacto, respeto y comunión con la naturaleza, desarrollaron ciertas sabidurías o dominios reservados que en ocasiones se convirtieron en secretos, sólo fueron transmitidos de generación en generación. Estos secretos o códigos de actuación frente a ciertas necesidades en nuestros días, se ha alejado de la creencia espiritual y del conocimiento cósmico. El nuevo mundo que los seres humanos que hemos creado está desvinculado de la conservación de la vida.

Recopilación de algunos secretos en el territorio Kayambi:

Las siembras en el campo se inicia en el mes del “kuya raymi” o septiembre, para realizar esta actividad se toma en cuenta el estado de la luna, si es tierna tiene que esperar hasta en los cinco días, tomar en cuenta las primeras lluvias del mes, haber preparado con anticipación el suelo y la semilla tiene que ser la mejor, unos granos gruesos y largos (semillas seleccionadas).

- El día de la siembra es sagrado, allí tiene que haber la mejor comida y bebida, puesto que se está depositando en la madre tierra el alimento del hombre y su familia, esto le servirá para el año venidero, por ello tiene que demostrar su alegría con cantos así la tierra dará sus frutos con abundancia, mientras a la semilla que ha sobrado de la siembra se le cocina y se come agradeciendo al sol y la tierra. En otros sectores es obligatorio compartir a los ayudantes como señal de buena producción para el año.
- No se debe sembrar en Luna tierna, porque la semilla no nace.
- No sembrar los días Lunes o “killa puncha” porque unas nacen y otras no.
- El hombre triste no puede entrar en la cementera porque le pasa la tristeza a la tierra y esta no da los suficientes frutos para su alimentación.
- Dicen que es malo tomar el agua directamente de las vertientes siempre hay que coger con un objeto, porque el duende le puede dejar loco.
- Cuando un bebe llora mucho por las noches la mamá se toma la leche y come bastante lechuga, para que cuando el niño lacte le pase en la leche y eso le produzca sueño.
- Cuando se lava la ropa del bebe, y se tiende su ropa al sol no se debe dejar hasta que oscurezca, porque le mira el wakaysiki y el bebé se hace muy llorón.
- Cuenta que es bueno tener un pedazo de hueso de un ser humano, porque este no le permite robar las cosas de las casas, debido a que el alma del dueño del hueso hace ruido en la casa cuando todos están ausentes.

- Es bueno tener una herradura de caballo colocada en la entrada, porque esto es señal de abundancia en la casa.
- Cuando se le hace dormir a un debe en alguna quebrada o en algún sector considerado pesado, se coge un manojo de ortiga o una mata de chilca grande, y se pega al piso diciendo vamos, vamos a la casa, hasta salir del lugar.
- Cuando alguien es sonámbulo hay que pegarle con la correa o faja caliente, por lo que recomiendan se duerma puesto el cinturón o la faja, para que el momento que este caminando dormido se pueda sacar y pegarle.
- Cuando se encuentra dinero en la calle, lo primero que se compra es un pan para que le pueda dar a un perro de esta forma no se le vaya la buena suerte y pueda encontrar con más frecuencia.
- Si al salir de su casa, la primera persona al encontrar es una mujer, es señal de que le irá mal en ese día, por lo que recomiendan dar tres vueltas a la derecha, y seguir su camino.
- Cuando se cocina la fanesca se pone dos cucharas en el fondo de la olla para que no se quemé la base de la olla y así evitar quemar la sopa.
- Al comprar una olla nueva, tiene que poner agua ya hervida, inmediatamente poner en el fuego para que esa agua siga hirviendo en la olla nueva, pues así será warmilla y hervirá con gran rapidez lo que se cocina.

- Colgar ruda en la entrada de la casa es bueno para que no entre la mala energía a la casa.

COMPONENTE CUARTO

SEÑALES DE LA NATURALEZA

El Pueblo Kayambi cuenta con una gran riqueza de predicciones agrícolas, físico atmosférico (bioindicadores), que en conjunto se conocen como señales de la naturaleza en estado divino y sagrado, entendido como la capacidad de acertar en la proximidad o no de la época de lluvias, además se trata de un elemento muy importante en la cultura del Pueblo, para definir la fecha de la siembra.

Para ello, se valen de una serie de señas: astros, plantas, animales, vientos, nubes, etc. Así también, la relación hombre naturaleza es un componente de la cosmovisión andina, dentro de esto, todos tiene vida: las piedras, los cerros, las plantas, los animales, las plantas, etc.

Si tienen vida, hay que vivir en armonía con ellos y nos dan señales para actuar de forma responsable.

Los kayambi tenían desde siempre al clima como su mayor aliado, por eso, como muchos otros pueblos ancestrales realizaban todas las actividades diarias mirando el tiempo, mirando las señas. No actuaban bajo otros indicadores con números, todo estaba determinado por las señales de la naturaleza, por ejemplo: La población sabe que cuando pasan las golondrinas está cerca el invierno.

- **Señas (astros)**

Las señales en el cielo, el sol, la luna y las estrellas son determinantes para conocer el tiempo en que un evento va a ocurrir, incluso anuncian la presencia de ciertas enfermedades para las personas, plantas y animales.

- Cuando las nubes se forman como si fueran piedras, unas grandes y otras pequeñas, se advierte que va a haber mucha lluvia y granizo.

- Cuando hay presencia de sol y también llovizna, eso quiere decir que se van a dañar los granos muy tiernos la suspensión de madurez a eso se le llama (lancha).

- En el día hace mucho calor pero con viento a la dirección contraria o a la vez hay un dicho, el sol sale con el poncho o sea demasiado frío, eso quiere decir que a la madrugada va a echar una helada fortísima con eso se quema las plantas como papas y maíz en especial.

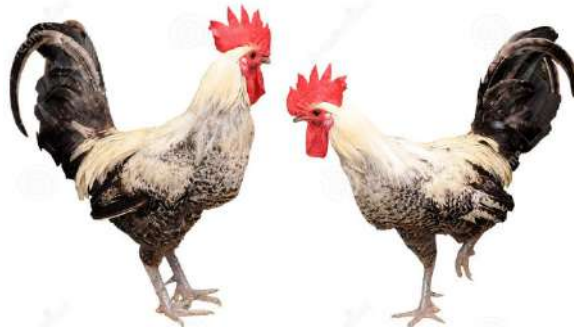
- Dice que todo producto tiene que sembrar en la luna llena, caso contrario no dará buena producción por la influencia de la luna.
- **Señas de animales**
- Cuando una gallina canta como el gallo, es señal de que algún pariente cercano va a fallecer (es malagüero).

- Cuando escuchas llorar a un **Búho** en la noche o a cualquier hora sobre un árbol o en una casa abandonada cerca a algún hogar, seguro que habrá muerte y dependiendo los horarios quiere decir que tiene días contados.

- Cuando los gallos cantan por la noche o al atardecer, significa algo malo va a pasar en la familia o miembros de la comunidad.

- Cuando un lobo le quiere atracar a una persona es que va morir un familiar de la casa.

- Si una yunta se zafó en pleno trabajo, es que va fallecer el esposo o la esposa.
- No se debe castrar a los animales machos en la luna llena, ya que si lo hacen, el animal morirá.

- **Señas Plantas.**
- Cuando en la chakra de maíz lo encuentra una mazorca de 2 o más choclitos pequeños cargados dicen que lo indican el número de hijos que va a tener la persona que lo encontró ese fruto.

- Hay un dicho que dicen cuando las plantas ornamentales florecen, así perdura el amor en un hogar y nunca se dispersa.
- Cuando la semilla se riega involuntariamente, dentro de la cementera, durante la siembra; significa que va producir en grandes cantidades.
- Dicen las personas mayores que no se debe chupar la caña por la tarde y noche, pues si lo hacen los acosarán algún acto que no se ha cometido.
- Cuando está colmando las papas y aparecen unas papitas pequeñas, se le da de comer a los más pequeñitos de la casa para que toda la cementera se asuste y se apuren en granear en menos tiempo.

- Si no se cuenta los guachos después de sembrar, dice que cuenta el diablo primero y no produce la cementera.
- Cuando produce mucha cantidad de zapallos será que uno de los familiares va fallecer.
- **Señas del entorno natural.**

Cuando en las entrañas de los cerros existe ciertos sonidos, nuestros abuelos solían decir que están jugando (urku chunkan), cuando eso ocurre en la noche es porque los animales del otro cerro están siendo encantados a otro cerro. Además era señal de que lloverá de forma torrencial.

Cuando el arco iris está en sus dos extremos en el agua (lago, río o manantial) significa que continuarán las lluvias, pero si uno de sus extremos está en el agua y el otro en superficie seca, quiere decir que ya pronto dejará de llover; y si sus dos extremos están en la superficie seca o en la tierra, se despejará definitivamente.

Nuestros abuelos al momento de la siembra y en ese instante cae la lluvia, pues solían probarlo. Si el sabor es dulce, decían que habrá buena producción en la parcela que se está sembrando, y si es de sabor salado, no habrá buena producción.

Cuando los vientos provienen desde los altos páramos con frío muy penetrante (chumillos) tanto en la época de lluvias como en la época seca y fría nos indican que habrá presencia de heladas.

Si en las primeras lluvias vienen acompañadas con relámpagos fuertes, significa que la lluvia es pasajera, todavía no caerá la lluvia de la temporada con la frecuencia e intensidad que se requiere para los cultivos.

Antiguamente nuestros abuelos para saber si habrá el invierno, generalmente el mes de agosto volteaban las piedras planas que se encuentran en las laderas o en las partes secas. Si su parte inferior presentan húmedas, indicaba que será año lluvioso; cuando la encontraban secas, indicaba que será año seco.

Nuestras abuelas también solían leer las señas en la cocina, si la ceniza de la cocina se muestra bien blanca como el algodón, indicaba que será un buen año; pero si quedan manchas negras, significa que habrá problemas.

- **Otras señas.**

- **Para observar la muerte de alguna persona o familiar**
  - Cuando vea volar el cóndor por el sector.
  - Soñar a lo que está sacando la muela.
  - Cuando cruza un chukuri o un lobo por medio camino, mientras está viajando.
  - Si los mirlos empiezan a volar alrededor de la casa.
  - Cuando los perros hacen unos huecos y aúllan tristemente al redor de la casa o en la loma, es un aviso que va a fallecer alguien.
  - Cuando aparece un Kurikinki, seguro que va quedarse sola o solo sin la pareja.
- **Cuando va tener una visita**
  - Un día antes que lleguen una visita familiar o particular, la candela soplará en forma de silbido permanentemente mientras está cocinando alguna comida.
- **Cuando va a llover o nevazón**

- Las acequias suenan tristemente, mientras el campo es ruidoso.
- Las golondrinas volarán en dos grupos, misma se pelean, según logren en la pelea ganada irá la lluvia.
- Cuando cae mucho nevazón y hace muy frío porque uno de los comuneros más antiguos va fallecer o sino viene personas desconocidas de otros lados así como: los gringos, los brujos del oriente y a lo mejor porque un león bajó del cerro cerca a la comunidad donde viven las personas
- **Para poder lograr algo fuera de la casa**

Si se tropezó con el pie derecho logrará, a lo que iba obtener caso contrario le irá mal durante el día.

COMPONENTE CINCO

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Los CECIBs son espacios comunitarios donde convergen todas las acciones que tiene que ver con la comunidad, por lo tanto; todas las actividades educativas formuladas como propuestas

pedagógicas, se caracterizan por su pertinencia en el contexto sociocultural, lingüístico del territorio y sus zonas con realidades distintas.

En ese marco, nuestras instituciones educativas articulan el desarrollo de los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes ejecutando actividades socio productivas, procurando desarrollar competencias y valores que le permitan desenvolverse adecuadamente en el medio socio natural en el que viven, como también, giran en torno a la solución de alguna problemática de la comunidad.

Desde el ámbito pedagógico, nuestros CECIBs constituyen en espacios de desarrollo de conocimientos colectivos sobre recursos genéticos, diversidad biológica y agro-biodiversidad, los saberes comunitarios, la formación técnico-científica y la promoción de diversas formas de desarrollo productivo. Si las instituciones educativas no trabajan con esta perspectiva, las actividades socio-productivas se están perdiendo y con eso se deteriora la dinámica económica interna de las comunidades, provocando dependencia externa y migración hacia otras formas de producción.

Las actividades educativas culturales para revitalizar los saberes y tradiciones ancestrales planteadas en el último componente del calendario vivencial educativo comunitario, para recuperar los saberes ancestrales priorizan como referencia algunos aspectos como las siguientes:

- La biodiversidad y agro-biodiversidad.
- Las fuentes de agua y su conservación.
- La valoración de los productos locales para la alimentación integral, la salud y el intercambio entre familias. (trueque).

- Cultivos asociados Chakra andina-Huerto escolar (plantas medicinales, ornamentales, hortalizas, etc).
- El conocimiento de su medio socio natural y las relaciones que establecen al interior de ellos (el bosque sus recursos, plantas nativas y las formas como acceden a ellos, las relaciones de parentesco y las alianzas familiares para solucionar problemas comunes, etc.)
- La lengua kichwa y el mundo de conocimientos que esta encierra.
- La medicina tradicional y sus curaciones (yachak)

Otras actividades que aportan para la recuperación de los saberes ancestrales desde las instituciones educativas Bilingües que buscan complementar la formación integral de las estudiantes, propiciando espacios alternos de lo académico donde los estudiantes pongan en práctica sus intereses o gustos personales, desarrollen habilidades sociales y utilicen adecuadamente el tiempo libre, de paso ayuda a entender, valorar y enfrentar situaciones de la vida diaria dentro de la familia y de la comunidad son:

- Proyectos escolares (varios proyectos)
- Ferias educativas
- Encuentros culturales (raymis)

- Exposiciones
- Casas abiertas
- Encuentros deportivos
- Procesos de sensibilización y otras.

Esta caracterización es la base para que el docente planifique todo su trabajo educativo respondiendo a las particularidades socioculturales, lingüísticas, educativas de sus estudiantes y del contexto. A esto lo llamamos educar con “pertinencia cultural”.

- **Inicio del año escolar**

Al finalizar la convivencia familiar comunitaria, inmediatamente inicia un nuevo período llamado “convivencia escolar”, para muchos niños y niñas será una nueva etapa que se inicia en la vida, para otros es el reinicio del año escolar a donde asisten con el objetivo de aprender. De igual manera, para actores como: Padres de familia, docentes, autoridades en general, también es el ajetreo de una nueva experiencia, tan desafiante. La experiencia de ser los actores educativos corresponsables de acompañarlos en el logro de una meta, de generar condiciones favorables y brindarles la orientación pedagógica, el estímulo y afecto que requieren para que todos avancen. La imagen que construyen los niños, niñas y adolescentes en nuestras instituciones educativas de sus maestros y la experiencia de aprender resulta fundamental para su éxito o fracaso escolar.

Un entorno escolar en el que el estudiante respire autoritarismo, discriminación, exclusión o maltrato en cualquiera de sus formas es casi como un desierto, donde difícilmente podrán construir sus aprendizajes. Mientras que un Centro Educativo Intercultural Bilingüe acogedora e integradora constituye en el terreno más fértil para que todos crezcan de forma integral. Por eso, es necesario crear un ambiente acogedor los espacios de los CECIBs, conforme grandes postulados del MOSEIB.

- **Convivencia familiar comunitaria**

Luego de la participación en una jornada escolar de cinco meses, los estudiantes tiene un espacio llamado “convivencia familiar comunitaria” (al final del primero y segundo quimestre). La convivencia familiar comunitaria dentro de la cosmovisión andina, no equivale a las vacaciones convencionales para “descansar” junto a la familia. Lo nuestro implica, integrarse dentro de la dinámica propia de la familia y la comunidad, un encuentro íntimo entre sus miembros.

La familia constituye en un espacio privilegiado del amor y construcción de valores y actitudes, así como el apoyo fundamental para el desarrollo integral de la persona. En ese sentido nuestro niños/as en el espacio de Convivencia Familiar Comunitario se integran inmediatamente

a las tareas de la familia, como: Ayudar a los padres en las labores diarias del hogar, actividades agrícolas, entre otros. Esta dinámica familiar le permite al niño relacionarse con la madre tierra y entender el lenguaje de la naturaleza con lo que desarrolla el grado de lealtad y respeto a la vida.

- **Ejemplo de los proyectos escolares:**

Nombre del proyecto:

Chakra andina (plantas medicinales)

El principal objetivo de este proyecto, es diseñar un jardín con plantas medicinales con la forma del sol y la chakana representando a la pacha mama para conocer los valores curativos de las plantas medicinales y como un modelo de embellecimiento físico en los hogares de la comunidad.

Antecedente.

En la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango” se ha palpado la pérdida a las prácticas de la medicina ancestral utilizando plantas medicinales así como los valores curativos de estas, por ello se ha visto la necesidad de fortalecer la medicina tradicional mediante la siembra de una variedad de plantas medicinales en un sitio de la Institución. Además, de lo medicinal sea vista como una área que embellece el entorno de la institución.

Actividades.

Una vez seleccionado el sitio se procede a planificar diferentes actividades como: arada, rastrada, nivelada, fertilización del suelo con abono orgánico, trazado de la imagen, utilizando materiales, (azadón, pala de manilla, pala recta, piola, flexómetro, pico, rastrillo entre otros.)

todo esto con la participación de los estudiantes fortaleciendo así el trabajo en minga y el sentido de compañerismo y cooperación.

Posteriormente se procede a la planificación de recopilación, selección y siembra de las diferentes plantas medicinales de la zona de acuerdo a su poder curativo. Es así que en la segunda fase viene la siembra de variedades según su tiempo de vida, con su riego correspondiente para su mejor desarrollo. Vendrá una siguiente etapa en la cual se ira complementando y completando la figura del jardín medicinal con la respectiva utilidad de las plantas.

Esperamos que este proyecto se pueda ya presentar para el mes de abril en la casa abierta que la desarrollamos en este mes de abril por motivo de las festividades de nuestro centro educativo.

Por otro lado, entre los proyectos escolares más sobresalientes con las que pretenden recuperar los saberes ancestrales de los pueblos andinos que se está ejecutando en nuestros

CECIBs, se enumera a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	PROYECTOS ESCOLARES EN LOS CECIBs CON PERTINENCIA CULTURAL 2017	
MARISCAL SUCRE	Danza y tejido	
RAFAEL AVILES MONCAYO	Manualidades.	
MARIO COBO BARONA	Bordados.	
ARTURO BORJA	Practicando una alimentación nutritiva y saludable, cultivo de hortalizas con riego a goteo.	
JUAN VICENTE MORALES	Reciclo y cuidado la naturaleza.	
HUMBERTO FIERRO	Producción agroecológica, artesanía y danza.	
LUIS NAPOLEÓN DILLON	Huertos de ciclo corto, manualidades, danza y nutrición.	
DOLORES CACUANGO	Chakra andina.	

Calendario Vivencial Educativo Comunitario- Pueblo Kayambi

BIBLIOGRAFÍA.

- CONFEDERACION DEL PUEBLO KAYAMBI. 2007 Primera edición Quito Ecuador “Un pueblo con historia con derechos”.
- GUZMAN, L. SAN PEDRO Y EL SOL EN CAYAMBE. 2013 Cuadernillo cultural N°1
- MOSEIB. Ministerio de Educación 2013-Ecuador.
- PERUGACHI, W. 2012. Primera edición, Cayambe-Ecuador. GAD Municipal de Cayambe. “Visión histórico-religiosa de la fiesta de San Pedro de Cayambe”.
- PUEBLO KAYAMBI. 2002. Primera edición. Cayambe Ecuador.
- SALGADO, R.J. CANGAGUA. 2012. Primera edición.. Estudio del entorno natural y social.