

FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES

La crianza y los aprendizajes iniciales del niño de cero a cinco años en la comunidad de Gualapuro Otavalo - Ecuador, según la sabiduría ancestral latinoamericana.

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos para optar por el título de Educación Inicial Bilingüe con Mención administrativa en Centros de Desarrollo Infantil

Profesor Guía
Dra. Catalina López Chávez

Autor / es
María Gabriela Ruiz
Pamela Cevallos

Año
2010

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el/la estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.”

.....

Dra. Catalina López Chávez

Dra. En Fonoaudiología especialista en perturbaciones de la comunicación
humana

170765418-0

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LAS ESTUDIANTES

“Declaramos que este trabajo es original, de nuestra autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”.

María Gabriela Ruiz Holguín
050265789-3

Pamela Cevallos
171314499-4

AGRADECIMIENTO

Quiero dar gracias especialmente a Dios por ser mi fuerza y mi apoyo incondicional, a mis padres por haber guiado mi vida con un buen ejemplo y a mi compañera de tesis Pamela por ser un complemento perfecto para el trabajo en equipo.

María Gabriela Ruiz.

AGRADECIMIENTO

Doy las gracias especialmente a mis padres por haberme dado el apoyo durante todo el tiempo en mi carrera, a Dios por estar conmigo siempre, a mi enamorado pájaro por brindarme todo su amor y cariño.

Y a mi compañera de tesis Gaby por su confianza y amistad durante todo este proceso que nos ayudo a crecer.

Pamela Cevallos.

DEDICATORIA

A mi familia y a mi novio Carlos Javier con mucho amor y cariño les dedico todo mi esfuerzo y trabajo puesto para la realización de esta tesis.

María Gabriela Ruiz

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a mis Padres y hermanos con todo mi amor y cariño por el apoyo y esfuerzo que me brindaron.

Y a mi maestra Catalina por su dedicación y enseñanzas dadas.

Pamela Cevallos.

RESUMEN

Los aspectos generales que se encuentran en la crianza de los niños indígenas latinoamericanos en la edad de cero a cinco años aportan positivamente a los aprendizajes iniciales, ya que, otorgan a todo acto una significación profunda del respeto a la vida; fortaleciendo así su relación con la naturaleza, con lo creado y lo increado.

Con todos estos elementos investigados se elaboro una guía de crianza infantil en la que se evidencian todos los aspectos fundamentales para su desarrollo, tomando en cuenta los saberes ancestrales en relación a las investigaciones actuales con el fin de potenciar todo lo positivo de estas dos perspectivas y hacer un aporte a la educación inicial.

ABSTRACT

The general aspects that you can find when upbringing Indian Latin American children between the ages from zero to five, contributes positively to the initial learning, since it gives a deep significant respect to life; they strength their relationship with nature, the created and the non existence.

Whit all the researched elements, we've had elaborated a guide to raise children, where all the fundamental aspects for their development are being made evident; taking in notice all the ancestral knowledge in relation to the actual investigation whit the purpose to promote all the positive from this to perspectives and contribute to the initial education.

ÍNDICE

Introducción	1
Capítulo I	
1. Marco de referencia	
1.1 Justificación.	4
1.2 Objetivos.	5
1.3 Antecedentes.	6
1.3.1 Principios dentro de la comunidad.	8
Capítulo II	
2. La crianza según la sabiduría ancestral	
En la comunidad de Gualapuro	14
2.1 El significado de la vida para la comunidad de Gualapuro.	14
2.2 El embarazo.	17
2.2.1 Los cuidados en el embarazo.	17
2.2.2 Comunicación de la Madre con Su Hijo/a Durante el Embarazo.	22
2.3 El parto.	24
2.3.1 Síntomas del parto.	25
2.4 Rol de las parteras.	26
2.5 Significado de un hijo varón para la cultura.	28
2.6 Significado de una hija mujer para la cultura.	29
2.7 Prácticas de la crianza de los/las niños/niñas.	30
Capítulo III	
3. Aprendizajes iniciales durante	
El embarazo, parto y desarrollo inicial.	33
3.1 Concepto del aprendizaje	33
Capítulo IV	
4. Marco metodológico	47

4.1 Problema	47
4.2 Variables e indicadores	47
4.3 Población y muestra	48
4.4 Tipo de estudio	49
4.5 Materiales y métodos	50
4.6 Recursos	52
4.7 Resultados	52
4.7.1 Gráficos y análisis de resultados	54
Capítulo V	
5. Conclusiones	75
5.1 Conclusiones cualitativas	79
5.2 Recomendaciones	80
Capítulo VI	
6. Guía de la crianza y los aprendizajes iniciales	81
7. Bibliografía	102

INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo de investigación se pretende conocer aspectos generales que se encuentran en la crianza de los niños indígenas latinoamericanos en la edad de cero a cinco años y la importancia de estos procesos en los aprendizajes iniciales. Se elige una población de referencia de gran magnitud dada la poca cantidad de información específica que se ha podido encontrar en relación al tema.

Dado que en la investigación se plantea el trabajo con niños indígenas de latinoamericana, se toma a una comunidad local ecuatoriana, ubicada en la zona de Gualapuro de la ciudad de Otavalo en Ecuador, con el fin de tener una población de referencia local.

Con todos estos elementos investigados, se elaborará una guía de crianza infantil de niños de cero a cinco años, en la que se evidencien todos los aspectos fundamentales para su desarrollo, tomando en cuenta los saberes ancestrales en relación a las investigaciones actuales con el fin de potenciar todo lo positivo de estas dos perspectivas y que apunten al desarrollo integral del niño. De esta manera se podrá tener una mayor comprensión de los primeros años de vida a partir de una doble perspectiva aquella de los hechos históricos y también desde la significación de la realidad de su cultura.

Se ha tomado como bibliografía de referencia, investigaciones reconocidas de la población indígena de México, Colombia y Perú, y estudios realizados en Ecuador que aún no han sido publicados, pero que son escritos por profesionales idóneos en el tema, los mismos que reúnen las costumbres y creencias ancestrales. Estos saberes serán corroborados en la Comunidad de Gualapuro, ubicada en la Parroquia San Luis de Otavalo – Ecuador, en la que se pueda recopilar vivencias que argumenten y comprueben la teoría científica estudiada.

Para evidenciar la importancia de este estudio, se refieren algunos porcentajes de población indígena de los cuatro países Latinoamericanos de referencia. Ecuador cuenta con 14.233.123 millones de habitantes de los cuales el 20% de los ecuatorianos son indígenas¹ y el 75% mestizos, lo que quiere decir que el 95% de la población tiene raíces indígenas. México: cuenta con 108.349.525² millones de habitantes de los cual el 10% de la población son indígenas y el 60% mestizos, lo que quiere decir que el 70% de la población tiene raíces indígenas. Colombia con 48.073.000 millones de habitantes de los cuales, la población indígena en los inicios del siglo XXI, es de 1'378.884, lo cual quiere decir que los indígenas son el 3,4% de la población del país y los mestizos es el 82.1%, por lo tanto el 85.5% tienen raíces indígenas³. Perú: para el año 2009, según el censo realizado en ese año, la población de este país es de 29.220.764 millones de habitantes, de los cuales el 45% son indígenas y el 40% son mestizos lo que quiere decir que el 85% tiene raíces indígenas⁴. Si se parte de estas cifras, es claro que la población indígena de estos cuatro países Latinoamericanos es un porcentaje muy representativo de la población total.

Estas cifras son suficientemente preponderantes para subrayar la importancia de esta propuesta y conocer las raíces culturales de crianza de nuestros antepasados, con el fin de llegar a los procesos de aprendizaje y luego poder resaltar lo positivo ya existente y relacionar con las nuevas teorías existentes, con el fin de elevarlo a una condición científica a los contenidos encontrados en las comunidades indígenas.

Así como también se considera importante dar un servicio positivo a la comunidad y a la educación en cuanto a su calidad, equidad, visión

¹ Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

² Censo INEGI 2005

³ Departamento Nacional de Planeación DNP 2001

⁴ Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004. Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

intercultural e inclusiva⁵ y así llegar a la comprensión plena de su significado, el cual permitirá ser el punto de partida para que se fundamenten las teorías de pensamiento de cada cultura.

⁵ **Objetivo Plan Decenal del Ecuador:** brindar educación inicial para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y de calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva.

CAPITULO I

1. Marco de Referencia

1.1 Justificación

El presente trabajo de investigación pretende describir la crianza y los aprendizajes tempranos según las concepciones del niño indígena de cero a cinco años de la comunidad de Gualapuro - Ecuador, un estudio que se basará en investigaciones bibliográficas de países latinoamericanos.

Si se parte de las cifras bibliográficas mencionadas en la introducción del presente trabajo, es claro que la población indígena de Latinoamérica aún tiene un porcentaje representativo, y llamativo, ya que, si bien existen guías de crianza que evidencia las costumbres de los pueblos indígenas, estas no están relacionadas con estudios más específicos de la importancia que tiene la crianza para el desarrollo de los aprendizajes iniciales.

Como se conoce ampliamente, la primera infancia es una etapa del desarrollo que abarca desde la concepción hasta los cinco años de edad, es considerada en general como lo más significativo del individuo, debido a que en esta se estructuran las bases fundamentales de las particularidades físicas y psicológicas de la personalidad, así como de la conducta social que en las sucesivas etapas del desarrollo se consolidarán y perfeccionarán.

Es por esta razón que como docentes en Educación Inicial vemos la importancia de la elaboración de una guía de crianza infantil que sea el sustento que fortalezca las bases de la educación, donde se desarrollen los saberes ancestrales más importantes y beneficiosos para los niños y su crianza, donde se pueda sacar provecho y brindar así a todos los niños/as un método de crianza estrictamente pensado en su bienestar y desarrollo integral, que incluya su raza o su cultura, “la cual una vez que se la haya aceptado es la

mejor respuesta que un pueblo ha creado para enfrentar sus diferentes necesidades, lo que significa que al conocer y aceptar que los aprendizajes se producen en un medio donde los conocimientos de los ancianos se convierten en el elemento más próximo y significativo para el desarrollo de las destrezas, valores y actitudes de los niños/as”.⁶

La crianza infantil nos permite analizar el desarrollo del aprendizaje, tomando en cuenta el contexto en el cual se dan los procesos de crianza sobre el desarrollo infantil: el ambiente familiar, y las condiciones socioeconómicas, lo fundamental es la madurez y los procesos que el niño va adquiriendo, ya que son la base de todo aprendizaje posterior y de esta manera la docente o madre serán la guía para lograr un desarrollo integral donde se da la formación de actitudes y valores en niños y niñas en su relación con los ambientes en que ellos se desarrollan.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General:

Conocer los procesos de crianza indígena que tiene la comunidad de Gualapuro Otavalo - Ecuador en los niños de cero a cinco años y su importancia en los aprendizajes iniciales, según la sabiduría ancestral Latinoamericana.

Objetivos específicos:

Crear una guía de crianza infantil de cero a cinco años, en la que se recoja los aspectos más importantes para los aprendizajes del niño partiendo de la cultura indígena de la Comunidad de Gualapuro – Ecuador.

Determinar las semejanzas y diferencias que existe entre las concepciones acerca de la crianza infantil de la comunidad y la crianza mestiza.

⁶ Chiriap, Guaman, Yánez, Un buen comienzo para la vida, tomo uno, primera edición Octubre 2006.

Considerar los diferentes modos de crianza en el que favorecen aprendizajes adecuados para su desarrollo.

Describir diferentes dificultades en el proceso de aprendizaje en el que haya relación con el tipo de crianza.

Proporcionar información a los docentes, padres y comunidades sobre las distintas formas culturales de atención y crianza de niños y niñas.

Aportar al Ministerio de Educación, en lo que respecta a la educación intercultural en los niños de cero a cinco años y los aprendizajes iniciales.

1.3 Antecedentes

La muestra del presente trabajo fue tomada en la Comunidad de Gualapuro, ubicada a 10 minutos de la Parroquia San Luis de Otavalo-Ecuador, con el fin de que lo que se evidencia en la literatura latinoamericana, sea corroborada en forma práctica a través de una muestra específica.

La comunidad de Gualapuro cuenta con una población total de 252 habitantes. Un grupo de personas que se autodenominan como “comunidad indígena” ya que para ellos las personas están unidas no únicamente por la ubicación de sus casas, sino que son personas unidas por una historia, pasado, presente y futuro, que no sólo se pueden definir concreta ni físicamente, sino también espiritualmente en relación al contexto natural y a la conservación de características y cosmovisiones específicas de cada comunidad indígena. Por esta razón que se creyó conveniente elegir un lugar específico para este estudio.

Gualapuro es una comunidad pluricultural, cuya evidencia es la práctica de la comunicación en dos lenguas, el castellano (lengua oficial) y el quichua (lengua nativa de uso comunitario).

La población de esta comunidad, está centrada en varias prácticas culturales: el esfuerzo de su trabajo comunitario, ha permitido crear empresas textiles, las

redes familiares y los lazos de parentesco, a esto se añade las tradiciones y valores culturales que han contribuido a la revalorización de la cultura, permitiendo visibilizar la imagen dentro y fuera del país; como es el caso del maravilloso trabajo de un grupo de parteras que en el año 2002, decidieron reunirse y trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud; para promover el desarrollo de la medicina tradicional indígena reconociendo los valores, rescatando y conservando la riqueza cultural y la sabiduría ancestral de los pueblos, a través de la investigación, educación y comunicación, encaminada al mejoramiento de los métodos tradicionales de salud en los pueblos.

Durante el proceso de investigación se realizó una entrevista con Mercedes Muenala de la comunidad de Gualapuro en Otavalo, quien, además de ser partera en su comunidad es enfermera y es una de las promotoras principales del proyecto de revalorización de las costumbres indígenas en el parto.

Luego de este arduo trabajo hace un año se implementó en el Hospital San Luis de Otavalo, el proceso de parto vertical, para las mujeres indígenas de las zonas rurales del cantón, el mismo que cuenta con una sala especial para el parto vertical, donde la mujer puede escoger dar a luz de pie, en cuclillas, o de rodillas, mientras recibe la atención de un médico, una partera y una enfermera.

La sala también ofrece el ambiente oportuno y culturalmente adecuado para el alumbramiento, proceso fundamental de la cosmovisión andina, ya que el ambiente en el cual nace el bebé debe facilitar intimidad y abrigo, como en el parto domiciliario.

El Dr. José Terán, director del Hospital San Luis de Otavalo, afirma que desde que se implementó este servicio de salud en el hospital, los índices de mortalidad se han reducido, en especial en las comunidades, “ahora cada comuna tiene su partera y puede parir a su hijo en la forma natural, y si se

complica el parto, deben acudir al hospital, para ser atendidas por un médico especialista”.

La oficialización del parto culturalmente adecuado es una mejora en la historia de la salud del pueblo ecuatoriano; por primera vez la ciencia unifica fuerzas con los saberes ancestrales, para trabajar a favor de las mujeres embarazadas y sus niños.

Para el Ministerio de Salud, éste proyecto se ajusta con lo que está estipulado en la nueva Constitución del Ecuador, donde se menciona la integración de las prácticas ancestrales con la medicina científica, para cumplir con el desarrollo del buen vivir.

1.3.1 Principios dentro de la comunidad de Gualapuro

Entre los principios más importantes que la comunidad de Gualapuro aplica para la crianza de sus niños y niñas se pueden mencionar:

Todo es vida: Todos los seres tienen vida. Nada es inerte. Desde el ser más complejo como el ser humano hasta el ser más simple como la piedra tiene vida. La vida es sagrada y por lo tanto todos tenemos el derecho a la vida.

Sabiduría ancestral: El conocimiento, el saber y la experiencia surgen desde la naturaleza, la tierra y todos los seres de la naturaleza son las fuentes de la sabiduría, la experiencia de vida humana y la visión universal parten de la observación y la convivencia con la naturaleza

Reciprocidad: Es el principio de la equidad comunitaria, todo es un dar y recibir. Los niños y niñas aprenden primero a dar de sí mismos para luego pedir, es decir primero se cumple con las obligaciones para luego tener el derecho de recibir.

Reciprocidad Cultural: La práctica de los hechos culturales del ciclo agrícola anual, los juegos ceremoniales, los actos religiosos y otras ceremonias de la cotidianidad vivenciadas por los padres, los familiares en compañía de sus hijos e hijas fortalecen el interés de los infantes en los valores culturales materiales y espirituales.

La práctica y vivencia comunitaria, las reuniones, las tomas de decisiones vividas por los padres y familiares en compañía de los niños y niñas son los factores que cultivan el interés por la vida organizativa y la transparencia.

Como se puede ver en la descripción básica de la comunidad de Gualapuro, así como también en algunos de los principios que rigen a la misma, es de evidenciar la importancia que tiene la comunidad en lo que respecta a la relación del niño con sus padres, sus familiares, con la naturaleza, con los objetos, etc.

Todos elementos que permiten que el niño/a crezca en forma integral en un contexto que tiene como base la vida de los valores que le permiten relacionarse y crecer en forma armoniosa.

De hecho, como refieren en la comunidad, el miedo de mandar al niño a una educación que no sea de su cultura, se debe a que el niño no es educado en forma integral y puede perder los valores comunitarios, de respeto, honestidad, trabajo, etc.

Para poder sustentar ésta investigación y explicar la estrategia utilizada, se hace necesario realizar un análisis de Programas, Proyectos e investigaciones que se han realizado en ciertos países de Latinoamérica, por la similitud en algunas temáticas que corroborar de cierta manera con la presente investigación.

Programas y proyectos en Ecuador, Perú, Colombia y México

Programa Nuestros Niños

Se refiere a uno de los programas que actualmente se está llevando a cabo en el Ecuador, el mismo que es transmitido por radio semanalmente y está dirigido a los padres de familia y a todos los interesados en el bienestar de los niños. El programa “Nuestros Niños” se esfuerza por alcanzar las siguientes metas:

- Aumentar el conocimiento y el apoyo disponible para la crianza de niños eficaz y saludable.
- Aumentar la sensibilidad a las fortalezas, diferencias, y retos culturales y étnicos en la crianza de niños.
- Proveer a las familias las herramientas para abogar por nuestros niños en las escuelas, los centros de cuidado de niños, con profesionales de salud, servicios sociales, y legisladores.
- Alentar el liderazgo entre los padres de familia y aumentar la participación familiar en la comunidad.
- Contribuir a prácticas humanitarias en la crianza de nuestros niños, y reducir el maltrato de nuestros niños.
- Proveer información actualizada sobre los recursos disponibles en la comunidad para las familias.

La audiencia de este programa, padres de familia, familiares, maestros y otros quienes tienen niños a su cuidado, cruza todas las divisiones políticas, étnicas, y económicas de nuestra sociedad. La audiencia es todo aquel quien esté interesado en ayudar a nuestros niños a crecer y convertirse en adultos saludables y productivos.

Fundación Pachamama

Es una organización que busca responder a las necesidades e intereses a través de su acompañamiento político, técnico y financiero a los pueblos y nacionalidades amazónicas para promover un modelo de desarrollo alternativo e innovador basado en el buen vivir con énfasis en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, para generar las condiciones necesarias para que las nacionalidades y pueblos originarios de la Amazonía, al igual que otros sectores sociales de la Región Andina, fortalezcan

sus procesos de auto-determinación, gobierno, defensa territorial y modos de vida.

Fundación Indígena para el desarrollo – FUIDE)

Bolívar Yantalema a través de su libro “La edad de Oro” habla de la búsqueda del reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas del Ecuador, como es el derecho a una educación en su propia lengua, el fortalecimiento de los saberes propios, a través de procesos educativos transformadores, ha permitido que la Fundación Indígena Para el Desarrollo, FUIDE, implemente el proyecto Piloto de educación alternativa con la creación del “Centro Educativo Comunitario de Educación Básica Intercultural Trilingüe *Ñukanchik Yachay*”, en la parroquia de Cebadas, cantón Guamote, provincia de Chimborazo.

Con la importancia de enseñar la sabiduría propia de los padres y madres *kichwa* en cuanto a la atención a los/as niños/as a partir de la fase de gestación hasta los 6 años de edad, se establece en la necesidad de contar con la base teórica cultural para la construcción del currículo de Educación Infantil Familiar Comunitaria del Modelo Educativo *Ñukanchik Yachay* enriquecido con las prácticas pedagógicas comunitarias, orientada a constituirse en una propuesta técnica pedagógica para apoyar al gobierno parroquial en la solución de varios problemas del área de educación del Plan Participativo de Desarrollo y a la vez facilitar los lineamientos culturales a las OGs y ONGs del Ecuador para la propuesta de la Educación Inicial en el marco de la educación para todos/as.

Una mirada a las formas de aprender en el mundo “ashaninka”

En Perú, la guía “Una mirada a las formas de aprender en el mundo ashaninka” pone en práctica una serie de estrategias psicopedagógicas que buscan despertar el interés de los niños en el aprendizaje y en ese mismo sentido, promover el desarrollo de una serie de destrezas y habilidades motoras, sociales, cognitivas, entre otras.

La Guía fue escrita en castellano porque sería manejada por promotoras de dos pueblos, Ashaninka y Nomatsigüenga. También intentó recoger las

características geográficas y socioculturales del contexto como resultado de una breve aproximación a las comunidades; planteó una estructura de actividad de aprendizaje clásica del nivel de educación inicial, con una secuencia basada en estrategias pedagógicas típicas que en realidad no se ajustaron al contexto.

Modalidades alternativas en educación inicial

Este proyecto está enfocado en favorecer el protagonismo del niño/a dentro de la construcción del aprendizaje tomando en cuenta, sus intereses, necesidades, potencialidades y problemas que los mismos tengan al momento de aprender.

En la atención al niño debe tenerse en cuenta sus dimensiones emocional, física, de salud, alimentación e intelectual que se interrelaciona para formar un todo. Integralidad que considera el desarrollo armónico de las dimensiones del niño.

El niño la familia y la comunidad, deben practicar en las actividades pedagógicas haciendo aportes y tomando parte en las decisiones de los programas o servicios, de manera que se creen los valores como la solidaridad, cooperación y comunicación, la familia es el agente activo natural activo en todo programa de educación inicial.

Para así que su educación sea significativa, apreciando su cultura, valores, y tradiciones.

Frente a la presentación de estos programas y proyectos realizados en algunos países de América Latina como Perú, Ecuador, México y Colombia, es sorprendente todo lo positivo que se está llevando adelante y que no se conoce plenamente.

En este apartado se pretende únicamente subrayar los aspectos más representativos en la investigación realizada. Los proyectos y programas

nacen de la conciencia de la realidad por parte de investigaciones previas, implementan acciones en bien del niño en su crianza y en general capacitan a agentes cercanos a la comunidad como fuente de la información que reciben y la destinan a la familia y la comunidad a través de talleres, guías, radio, fundaciones donde se imparten los contenidos en referencia a la manera de crianza del niño y sus aprendizajes iniciales.

La mayor parte de los proyectos están destinados al desarrollo, la atención, la alimentación de los niños y sobre todo a una educación y sus aprendizajes para así promover sus orígenes y enseñanzas de su cultura.

La atención de los niños se lleva a cabo en diferentes comunidades en establecimientos formales y no formales para el cumplimiento propuesto de las diferentes organizaciones.

Los planes y proyectos investigados son para el presente trabajo una confirmación de que si bien existen valiosos programas que se preocupan por el desarrollo integral del niño/a indígena, ninguno de estos aporta la influencia que tiene la crianza en sus aprendizajes, razón por la cual se considera que el aporte que se trata de brindar a través de la presente investigación y con la Guía de Crianza Infantil puede brindar un aporte importante para educación inicial ya que aborda la diversidad del niño.

CAPÍTULO II

2. La crianza según la sabiduría ancestral en la comunidad de Gualapuro.

2.1 Significado de la vida para la comunidad de Gualapuro.

La Cosmovisión Andina, considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente, esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo. En el mundo andino la ideología occidental de control y dominio sobre la naturaleza, el ser humano y sus recursos, forman parte del medio natural personificado y divinizado en la Pachamama, que viene a ser la suprema y generosa, madre universal que nutre y da vida a todo cuanto existe, incluyendo la vida del hombre, que depende de ella. Esta forma de ver y concebir el mundo, le da sentido a la crianza de la vida, porque “va mucho más allá de los valores económicos y alcanza el nivel de los valores afectivos, humanos y religiosos”⁷.

Desde esta experiencia del saber recibir y cuidar la vida, se evidencia que la Madre⁸ es la expresión objetiva y real de la pacha mama y que hace posible el proyecto de existencia de los humanos en la tierra. La mujer es una prolongación de la Tierra, su representación imaginaria destinada al fruto. Como ella, la mujer gime cuando por primera vez experimenta la penetración fecunda de su cuerpo por el cuerpo del otro.

⁷ Kessel, V. “Cosmovisión Andina” ,1991

⁸ Winnicott afirma: “El niño existe siempre con alguien más; una mamá que lo corporaliza, lo construye, lo invita amorosamente a vivir, la que cumple la “función materna”, que debe ser lo suficientemente buena para garantizar su salud física y psíquica”...el bebé no puede adaptarse solo al entorno; necesita de un “ambiente facilitador” producido por la madre, el cual, privilegia el rol de la madre en la constitución psíquica del niño.

Esta relación de la Pachamama con la madre es indivisible por la relación de la vida entre la naturaleza y el hombre, es por esta razón que en algunas comunidades indígenas la importancia de la llegada de los hijos es señal de continuidad del linaje y de la historia comunal, por eso a los niños recién nacidos se les considera como bendición de Dios. “Las familias andinas sienten que un hijo no solo les pertenece a ellos sino que es un brote de la vida del que participan todas las colectividades telúricas⁹ y sagradas, se vivencian como hijos de su madre biológica pero también de la deidades¹⁰ y de la naturaleza”¹¹ en el proceso de gestación de una nueva vida¹².

Cuando la mujer gesta un bebe es alegría para la familia, porque es alguien que va a traer descendencia¹³, por eso requiere cuidado y atención, el modelo estructural sobre el cual se asienta la descendencia en la sociedad parte del matrimonio a partir de él se articulan relaciones ascendentes, colaterales y descendentes de consanguinidad las más numerosas, y de afinidad. El tener un hijo o hija en el hogar, obliga a los padres a trabajar, a ser responsables y a tener esperanza.

Para aquellos indígenas, que viven de la tierra y la agricultura, tener un hijo significa recrear los valores de la familia, la historia y la cultura. Además un hijo es una persona más que se suma al esfuerzo comunitario¹⁴ para mantener los tradicionales nexos productivos y afectivos con la naturaleza,

⁹ **Telúrico:** De la Tierra como planeta o relativo a ella.

¹⁰ **Deidades:** Cada uno de los dioses de las diversas religiones.

¹¹ Rengifo 2002,

¹² Mamani V. “Pacha Jaqi Runa”, Bolivia, Editorial: Verbo Divino, Julio 2007, Pg. 10.

¹³ **Descendencia:** Conjunto de hijos, nietos y demás generaciones sucesivas por línea recta descendente.

¹⁴ Vygotski tienen una concepción del aprendizaje, no como una actividad realizada por sí misma, sino como una actividad integrada en las actividades sociales e interactivas de los miembros de una comunidad. Desde esta perspectiva, el contexto socio-cultural más amplio es crucial para el aprendizaje del niño al permitir que logre una meta que para él es significativa en lo personal y también valorada en lo social.

así como también es una ayuda inapreciable, para el trabajo familiar y grupal, ya que, participa según su edad en diversas actividades que cumplen una función formativa y de inserción en el contexto familiar y comunitario¹⁵.

Tradicionalmente los niños y niñas indígenas adquieren de sus padres y abuelos la mayor parte de los conocimientos prácticos y teóricos requeridos para desempeñarse en el medio en términos materiales y productivos, de seguridad, salud, así como aquellos conocimientos requeridos para la vida social (simbólicos, hábitos, actitudes y valores).

En los primeros años (hasta los 5-6) buena parte de esta formación se desarrolla bajo formas de enseñanza dirigidas que promueven la adquisición de habilidades psicomotrices, en tareas domésticas cercanas a la vivienda. A partir de esa edad la educación indígena enfatiza disposiciones de disciplina y observación en las que el niño aprende haciendo tareas que son parte de las ocupaciones productivas y domésticas, asociadas a los roles de cada género.

La transmisión de padres a hijos de ciertos conocimientos centrales para el desarrollo de las capacidades de auto-sostenimiento, que se lleva a cabo de acuerdo a pautas bien establecidas, de acuerdo a su edad y con una progresión preestablecida.

Como se aprende cuando se hace¹⁶, resulta que desde muy niños los hijos acompañan a los padres en la realización de tareas productivas y tareas

¹⁵ Del Carpio Lourdes "Trabajo infantil en la agricultura: el problema y los retos para enfrentarlo", Perú 2007.

¹⁶ Vygotsky plantea: que el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. Toda actividad y práctica de aprendizaje está circunscrita en un ámbito cultural específico donde no es posible dejar de significar la realidad. En el lenguaje el ser humano encuentra como base la significación y ésta sólo es posible a través de las prácticas culturales.

domésticas. Estas son actividades orientadas y supervisadas por los padres que progresivamente se hacen con independencia de ellos. Debe tomarse en cuenta que este es un conocimiento que requiere ser desarrollado y seguir el ritmo de los ciclos de vida de la naturaleza.

Como se puede ver claramente el significado de la vida para la cultura indígena es de una importancia fundamental, ya que está ligada con la generación de la vida en forma general y en su relación con el universo creado e increado, por lo tanto esta nueva vida no pertenece únicamente a los padres sino que se convierte en una continuidad de la comunidad y la posibilidad de protección de la Pachamama.

Partiendo de este concepto fundamental es perentorio ahora analizar cómo se concibe el embarazo.

2.2 El embarazo

2.2.1 Los cuidados en el embarazo

Desde el momento de la unión de la pareja y la formación de la familia, la comunidad se convierte también en formadora del futuro de su hijo/a, debido a que es un proceso de inter-aprendizaje en el que la madre descubre sus propios cambios fisiológicos y biológicos que toman relación con las enseñanzas ancestrales.

La posición de la mujer ante la maternidad es una exigencia y necesidad que le pertenece y a la que no puede renunciar. Desde esta perspectiva, las mujeres adultas no refieren una especial situación de regocijo al saberse en cinta¹⁷, salvo la primera vez que representa la confirmación de la fertilidad y la satisfacción de dar cumplimiento al mandato de la cultura. Estas mujeres se refieren, de modo muy especial a esta experiencia, como el

¹⁷ “**Saberse en cinta**”: Estar embarazada

advenimiento de algo destinado a proveer de mayor sentido a la pareja y a unirla a la obligación que compete a toda mujer.

Al respecto, las jóvenes de Gualapuro, son mucho más explícitas. Para ellas el primer embarazo posee otra clase de inscripción: hay un gran momento de alegría, de satisfacción y de felicidad, en especial si el que viene es un hijo destinado a asegurar porvenires y a suplir ausencias del padre. Ellas viven en una especie de risueña expectativa, pues esperan el día del matrimonio que les conducirá, de manera legítima, al nacimiento del hijo para lo cual han sido preparadas desde niñas¹⁸.

Ya embarazada, esta felicidad es más una vivencia personal que familiar o social. Son pocas las que dudan de los síntomas y acuden a la partera para que les confirmen el embarazo. En efecto, es posible que sienta malestares atribuibles a otras causas¹⁹.

Quizás como parte de esta posición mental, el cuidado del embarazo es bastante elemental, inclusive puede ser nulo o mínimo, en referencia a la alimentación, al trabajo, en relación a lo que se considera fundamental en otras culturas.

Este no es solamente el criterio de las mujeres sino también el de sus maridos. Para estos varones rústicos, experimentados en la intemperie y en carencias, el embarazo no tiene por qué cambiar la situación rutinaria de sus mujeres: el trabajo es el mismo hasta el último momento, hasta que el estado físico, por sí mismo, imposibilite ciertas actividades. Entre los varones y sus esposas jóvenes, el discurso varía algo, quizás significativamente para el entorno cultural en el cual ellos se criaron. Hablan

¹⁸ Las mujeres jóvenes de Gualapuro mencionan: Entre nosotras no hay chicas que no quiera tener hijos. Para eso somos mujeres, para tener un hijo. Y seremos felices cuando ya tengamos el primero”.

¹⁹ Normalmente mencionan: yo no estoy embarazada. Bueno, entonces la partera le dice: vamos a ver en el cuy. Ya a los dos o tres meses, se ve que hay una cosita roja, si no está (embarazada) no sale nada.

de que la mujer debería cuidarse, comer mejor y hacerse atender por la comadrona o el doctor.

El embarazo se divide en dos tiempos. El primero va hasta el octavo mes y algo más en el cual la situación de la mujer sigue igual. El segundo corresponde, en la práctica, a las dos últimas semanas en las que la mujer reduce sus actividades y se dedica sólo a los quehaceres domésticos.

En esta etapa hay que subrayar que el mundo indígena se halla conformado por códigos y contenidos representacionales propios que dan cuenta de la tradición, los mitos y leyendas, todo lo cual conforma un conjunto de conocimientos y de verdades de la comunidad y de cada uno de sus miembros los mismos que, mediante la transmisión oral, se construyen y reconstruyen en cada uno de los nuevos sujetos.

Por lo mismo, desde la cultura adquieren significación sus posiciones y vivencias en torno al embarazo y todo aquello que se refiere a la salud. Existen códigos diferentes y distintas connotaciones científicas al respecto que diferencian no sólo de forma cuantitativa sino, sobre todo, cualitativa a una mujer urbana de una indígena.

Existen muchas creencias al respecto del sentido que tienen los lugares en relación al embarazo, por ejemplo, las mujeres embarazadas no pueden entrar en las quebradas grandes, o en las casas abandonadas, no entran porque, donde penetren (si es que entra), atrae, como nosotros llamamos, “al mal viento”²⁰. Es una enfermedad. Por lo tanto la mujer no debe entrar en esos lugares.

²⁰ “**Mal viento:** consiste en que cuando una mujer embarazada entra a las quebradas sagradas, donde no ha entrado nadie, donde que hay el mal, el diablo comúnmente nosotros decimos...pero no existe. Lo importante es que coge el mal viento. Tiene dolor de estómago, tiene dolor de cabeza”.

Debido a que provoca una gran debilidad en la persona, además de dolor de cabeza, fiebre, diarrea, vómito, convulsiones y escalofríos. Duele cualquier parte del cuerpo. Al mal viento lo puede curar o "limpiar" una persona hombre o mujer otorgados por la pachamama (madre tierra) con estas cualidades.

Para las limpias del mal viento que se lo practica entre los indígenas de nuestro pueblo y por algunos mestizos se utiliza: ortiga macho, ortiga hembra, chilca blanca, marco, huevo de gallina, mazorca de maíz, tabaco, pepas de zapallo y calabaza, orina humana, faja femenina, prenda de vestir, y el cuy (para casos graves), estos elementos son pasados por todo el cuerpo del individuo, además este ritual va acompañado de una serie de cánticos y rezos por parte de la persona que hace la limpia.

El pueblo Quichua de Otavalo, como toda comunidad tiene sus propias particularidades en su filosofía, visión del mundo y el universo, sus valores sobre la vida, así como también sus propias manifestaciones culturales. De ahí también se destacan los taitas curanderos, quienes practican la medicina ancestral para curar los males del cuerpo y espíritu.

Solo así podremos comprender, valorar y mantener una cultura médica propia que llamemos "medicina ancestral", o "medicina tradicional" de los pueblos indígenas, y en nuestro caso de los pueblos originarios sudamericanos, esta medicina es entendida como el conjunto de recursos y prácticas para el restablecimiento y/o mantenimiento de la salud en el sentido más amplio: física, mental, emocional y espiritual, y no sólo del ser humano individual, sino de los conglomerados sociales en todos los niveles, y desde luego, y como contexto de todo, la salud de nuestra sagrada Pachamama²¹.

²¹ Díaz R "Visión actual de la Medicina Ancestral".

El cumplimiento de las madres, tienen que dirigirse a sus costumbres y creencias durante el embarazo para que pueda desarrollarse sin contratiempos, y así, sea el parto normal, en este sentido también existen algunas tradiciones dentro las comunidades indígenas:

El arcoíris se lo concibe como el símbolo de la paz, pero para la mujer embarazada es la presencia del mal. Por eso debe ser evitado, no puede penetrar en él porque, si lo hace, el mal se introduce en ella y puede llegar a cocinar al niño²².

El Cabestro, una mujer embarazada, no debe pasar encima de un cabestro, porque por magia imitativa, su hijo puede nacer con circulares de cordón en el cuello, que lo ahogan y lo matan. “es malo pasar por encima de una sogas o un cabestro, porque los guaguas nace enlazados en el cuello, o a veces nacen de pie y se contiene los bracitos y no sale y se puede morir”

Preparación de la ropa: Algunas mujeres contaron que no es bueno preparar la ropa del futuro hijo, porque es mala suerte, es como llamar a la muerte, para que se lleve al niño. “La ropa se compra ese rato no vale antes, porque se muere el guagua”.

Malformaciones, Una mujer encinta no debe visitar la casa de un niño que tenga alguna malformación, porque su hijo puede nacer exactamente igual. Tampoco debe ver figuras, de niños con problemas, en libros o revistas²³.

²² “No puede meterse porque es peligroso y trae ciertas deficiencias físicas en el niño, según las creencias que tenemos”

²³ “Estrella E. menciona: Faltando poco para dar a luz, tuve un susto; un señor había estado en la esquina leyendo un libro, y le llama a mi marido y le dice venga, venga a ver. Va mi marido y ve, Dios no quiera, Dios no quiera que mi hijo nazca así, había una foto de dos guagüitas unidos por la espalda. Me asuste enormemente. Mi marido dijo eso es malo, ni si quiera hay que acordarse”.

El arcoíris, es el símbolo de la paz, para la mujer embarazada es la presencia del mal. Por eso debe evitarlo, no puede penetrar en él porque, si lo hace, el mal se introduce en ella y puede llegar a cocinar al niño

2.2.2 Comunicación de la Madre con su Hijo/a Durante el Embarazo

La comunicación de la madre con el hijo se la aprecia desde el momento de la gestación, por ejemplo, cuando la madre siente deseos de comer algún alimento en particular y rechaza otros, es porque el/la niño/a comunica sus preferencias y logra someter a la madre a sus deseos alimenticios.

A pesar de que aparentemente no tienen la costumbre de mantener una comunicación intencionada, las madres consideran al niño/a que cargan en su vientre como un ser incomparable, invaluable y se sienten acompañadas constantemente, sus movimientos sutiles evidencian y comunican su presencia, en estas circunstancias la madre inmediatamente transmite sus mimos mentales y en algunos casos explicitados verbalmente, complementados con caricias externas. Sin embargo al respecto de la comunicación verbal las entrevistadas afirman que no han tratado de conversar con el/la niño/a en forma intencional.

El/la niño/a en gestación tiene una alta capacidad de intuición y premonición. Cuando al padre, madre o un familiar cercano le está sucediendo algo grave o le va a pasar, el bebé presiente y lo manifiesta, tornándose inquieto en el vientre. En su defecto cuando la madre está atravesando por alguna crisis, transmite al feto su desesperación, en consecuencia el/la bebé percibe esas sensaciones y lo manifiesta en el vientre a través de movimientos que evidencian su intranquilidad, pero en la mayoría de estas circunstancias prefiere mantenerse estático, casi imperceptible como que se solidarizara con la crisis de su madre y tratara de no acrecentar su preocupación.

A medida que ella recobra su tranquilidad, el/la bebe va evidenciando paulatinamente su presencia a través de movimientos leves; en consecuencia el estado emocional de felicidad o de sufrimiento de la madre es percibido por el/la niño/a en el vientre, de lo que se deduce que los movimientos de felicidad del niño/a en el vientre es directamente proporcional al estado emocional de felicidad de la madre.

Los permanentes sufrimientos de la madre ocasionados por diversos factores del mundo externo pueden afectar inclusive la salud del niño/a en el vientre. Para Pichón Riviére, el feto sufre la influencia del medio social, aún cuando se cree que no es así por el resguardo que brinda lo intrauterino, y lo recibe a través de las modificaciones del medio materno que impactan y pueden alterar el desarrollo prenatal. Señala como perturbadoras: la mala relación de los padres, presencia o ausencia del padre, conflictos del grupo familiar, situaciones del contexto entre otras. Todo esto causa ansiedad en la madre que se traducen, en el feto, en alteraciones metabólicas y sanguíneas.

En tal circunstancia, la madre embarazada durante todo ese período debe tener una vida normal tranquila matizada de vivencias satisfactorias y de alegrías; por tanto las personas del contexto mediato e inmediato de la embarazada también deben contribuir a generar ambientes de alegría y no lo contrario.

Al respecto cabe señalar las afirmaciones de Tomas Verny, en su obra *EL vínculo afectivo con el niño que va a nacer*. refiere: “hoy sabemos que la criatura es capaz de relacionarse desde antes de sexto mes de gestación y que tiene una vida afectiva activa...La madre es la principal responsable de los mensajes que se le trasmiten a la criatura. Las percepciones y los sentimientos empiezan a moldear su comportamiento y necesidades”.

Este autor por lo tanto muestra que esta actitud y relación que tienen las madres con sus hijos en la etapa de embarazo han podido ser probadas científicamente.

Cabe señalar que en la actualidad existen ciertas madres que conversan con él/la gestante como si estuviese haciéndolo directamente, especialmente cuando ella se encuentra trabajando y su niño se torna inquieto impidiendo en cierto modo el cumplimiento normal de sus tareas. Entonces la madre le dice que se mantenga “quietito” y propicia caricias externas suaves y la criatura como que si la escuchara el feto contribuye al pedido de la madre manteniéndose quieto/a.

2.3 El parto

En el proceso de embarazo y parto esta dualidad se expresa así: el hombre fecunda, la mujer gesta la vida, el hombre sostiene, la mujer se abre, el hombre protege, la mujer nutre.

Desde la cosmovisión andina, se prepara todo un ritual para atender a la parturienta. Se combina el fuego con agua y las hierbas. Sobre todo, se adecua un lugar cálido y familiar. El agua tibia lista para el aseo, las bebidas listas para apurar el dolor y junto a la cama una fogata para dar la bienvenida al nuevo ser.

Previo al parto, la partera realiza un ritual para sacar las energías negativas de la madre, quien toma palo santo²⁴ y con rosas limpia el ambiente.

Luego, la mujer se coloca de rodillas, mientras la partera realiza movimientos de la barriga para facilitar la salida del bebé. En medio de las

²⁴ **Palo santo:** Originario de los bosques secos de Ecuador, el palo santo es utilizado por los chamanes en curaciones y rituales. Su aceite esencial tiene propiedades antisépticas, analgésicas, antidepresivas e insecticidas, se utiliza para combatir los hongos de la piel, calmar dolores musculares y de cabeza, inducir a la relajación y para repeler mosquitos.

contracciones se le da a tomar a la madre agua de chirimoya, la pepa de paico²⁵ y culantro²⁶.

En el parto vertical²⁷ participa el padre del niño, quien se coloca en la parte posterior de la mujer, para darle fuerzas y ánimo.

Como se puede ver, la presencia del padre en las tradiciones ancestrales siempre estuvo presente.

Lo que desde hace pocos años hace parte de la cultura actual mestiza y criolla, en la que se habla más sobre la importancia de la participación del padre en el parto, ya que, este ha compartido con la madre todo el embarazo, sus miedos y ansiedades; reforzando en este gran momento el vínculo entre ellos, viviendo con su esposa el momento culminante en el que se convierte en madre y él en padre.

2.3.1 Síntomas del parto

Cuando la embarazada se encuentra en sus proximidades de parto, señalan que “sienten un amortiguamiento de la cintura, su cuerpo se torna cansado con indicios de sueño y enseguida vienen los dolores de la rabadilla y el vientre, intensificándose a medida que se acerca el momento del parto”. Inicialmente los dolores se producen con intervalos aproximados de veinte minutos, tiempo que también se reduce progresivamente, hasta que al final se producen con un intervalo temporal aproximado de 5 a 8 segundos,

²⁵ **Pepa de paico:** Plante medicinal

²⁶ **Culantro:** Planta medicinal

²⁷ **Cuclillas:** Abre la salida pélvica a su máxima capacidad (de 1 a 2 centímetros extra), aprovechando la gravedad, de esta manera tal vez la parturienta realice menos esfuerzos de pujo. Ayuda en la rotación y descenso del bebé. Esta posición la escoge la mujer primitiva, arrodillándose y buscando con las manos el apoyo en un árbol o una piedra grande. De esta manera tienen sus hijos las mujeres Araucanas “la actitud india”. Esto mejor ponerlo en el desarrollo del tema y no como pie de página

mientras que los dolores en ese último momento se prolongan de 20 a 30 segundos, con cada contracción se producen también deseos de pujar.

De allí se deduce que “el tiempo de duración del dolor de parto es directamente proporcional a la intensidad del dolor, mientras que el intervalo de tiempo entre dolores es inversamente proporcional a la intensidad y al tiempo de duración del dolor”, es decir que, “a menor intervalo de tiempo entre un dolor y otro, mayor es la intensidad y el tiempo de duración del dolor de parto”.

A medida que se aproxima el parto, y en forma paralela los dolores, se incrementan significativamente la temperatura el cuerpo de la mujer, calentamiento al que la mujer contribuye cubriéndose con mantas negras, lo que permite la dilatación del útero, vientre y vagina; consecuentemente se produce el parto en menor tiempo. Para que se produzcan las contracciones con mayor frecuencia se mantiene caminando o de pie.

Algunas mujeres en lugar de sentir “dolores” les produce enojo exagerado hasta el extremo de no querer ver ni al mismo esposo y prefieren dar a luz solas; mientras que a otras mujeres con anticipación de dos o tres días para el parto se les hincha los pies y las manos, su rostro se empalidece, efectos que desaparecen después del parto.

2.4 Rol de las Parteras (Wawachachix)

Las parteras indígenas tienen un valor fundamental en las comunidades en las que viven. Representa la figura femenina con experiencia que viene a aportar calma y saber a la futura mamá. En el parto natural y en el parto en casa, su figura cobra un lugar muy especial, ya que justamente se define como "partera" a aquella persona habilitada para la atención de embarazos, partos y puerperios normales.

Es una proveedora independiente de cuidados primordiales y primarios durante el embarazo, parto y posparto y es quien así es reconocida por su comunidad y su jurisdicción. Ella ofrece sus servicios a las madres en sus hogares, trabaja en comunidades aisladas en los países en desarrollo y en ocasiones ejerce en países desarrollados. Es vecina de las madres que asiste y muchas son aborígenes de sus países.

Su talento varía según la región donde vive, su don de partera y su intuición la ayudan a crear una relación única e íntima con cada madre e infante en su cuidado. Integran su conocimiento el uso de dietas, plantas, diversas infusiones, baños de inmersión, baños de sudoración, sahumerios y masajes. Apoya el amamantamiento. Aprende la mínima intervención y conoce de maniobras especiales para trabajar los partos más difíciles. Protege a la madre con su presencia, consejos y rezos. La partera tradicional considera el parto un evento natural o una ceremonia.

La partera tradicional trabaja y colabora en la salud del bebé recién nacido y le cuida por el tiempo que juzgue necesario. También cuida la salud de la mujer, se esfuerza por educar sobre planificación familiar y está accesible para ayudarla con sus necesidades a través de su vida.

Su sabiduría la obtiene como aprendiz tradicional, método informal y costumbre antigua de la profesión que puede incluir: El aprendizaje por su experiencia como madre, asistiendo a otras mujeres, de sus ancestros, colegas, sanadores, otros servidores de la salud y de manera autodidacta; sueños, ejemplos y espíritus de la naturaleza, de su espiritualidad y de Dios.²⁸

²⁸ Floyd, D. "Sobre la definición de la partera tradicional" (2007)

Todo esto es parte de la medicina tradicional indígena que, según instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), es “la suma de conocimientos, habilidades, y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias, originaria de distintas culturas, sea explicable o no, utilizada para el mantenimiento de la salud”.

2.5 Significado de un hijo varón para la cultura

Para la madre, tener un hijo es una alegría, es como decir una compañía, una esperanza sobre todo por el trabajo, como es hombre es más fuerte.

¿Qué acontece con la mujer indígena en la cual la maternidad ocupa el lugar de su destino? En primer lugar, el hijo, así en masculino, no es otro que el varón. Cuando se refieren de forma general dirán guagua, pero cuando hablan de hijo, no incluyen a la niña. Esta distinción es importante para diferenciar las posiciones que tienen tanto el papá como la mamá ante sus hijos, dependiendo si son varones o mujeres.

La posición de la mujer ante el hijo es muy clara: es tener un futuro marido, un segundo marido con el que puede contar siempre y un sustituto de su marido cuando éste ha fallecido o se ha ido definitivamente de casa. En primer lugar, es preciso recordar que, si bien el mundo indígena posee una organización cultural y mítica desde lo femenino, la organización social y familiar es masculina. El marido es quien tiene voz y voto, la mujer debe adecuarse al deseo, voluntad decisión del marido.

“El hijo significa un amor, un cariño que se tiene al marido que es un amor de la pareja. En la comunidad indígena, los hijos trabajan bastante, junto con la comunidad, para tener alimentación, economía y vivienda”.

El hijo no es solamente una ayuda para las tareas agrícolas, será también, desde muy pequeño, un compañero del papá, en adelante, el marido-papá

ya no saldrá sólo a trabajar la tierra. Imposible que pueda llegar a ocupar el lugar del padre si permanece largo tiempo en el espacio de las mujeres.

Actualmente, comentan, existen otras razones para que los papás deseen hijos y no sólo hijas. La permanencia del apellido en el orden generacional posee gran importancia en una sociedad que se organiza en torno a los varones²⁹.

2.6 Significado de un hija para la cultura

Ni las mujeres ni los varones se manifestaron en torno al deseo de que nazca una hija.

Ellas nacen y son bien recibidas, pero, parecería que no se les espera con ilusión, con la inmensa alegría que rodea el nacimiento del varón. Deben llegar mujeres porque ellas significan la réplica de la Tierra fecunda, fecundable, rica y enriquecedora. Para ellas la casa y sus tareas las esperan, no como una obligación esclavizante, sino como parte de esa distribución que la cultura hace no tanto del trabajo cuanto de su participación cósmica en la vida.

La cultura indígena coloca a la mujer en el lugar privilegiado de ser quien provee de los significantes básicos de la identidad a varones y mujeres. La mujer es la cultura como lo es Pachamama: “Pachamama es nuestra cultura. Ella nos da la vida y el fruto que hasta hoy tenemos”³⁰. Y el fruto por excelencia es el hijo, mujer o varón, que tan sólo la mujer puede ofrecer a la comunidad.

²⁹ Dr. Tenorio R, “Sexualidad, cultura indígena y salud reproductiva”, Quito, marzo, 1996.

³⁰ Sandoval, M., Pág. 53

2.7 Prácticas de la crianza de los/las niños/as

El conocimiento de prácticas, pautas y creencias definen la forma en la cual los niños se van socializando con los valores y las formas culturales. El niño se desarrolla en su interacción con el contexto que lo rodea. Una parte primordial de ese contexto lo constituyen los miembros de la familia y otras personas que cuidan al niño en el que le dan respuestas directas a sus necesidades para proporcionarle el ambiente físico y protegerlo del mismo³¹.

La crianza de los niños indígenas se basa en la manera de sus costumbres la manera de ser y vivir, con cariño y respeto, Crían la vida de sus niños así como crían a sus animales, plantas, apus³², sus difuntos, y la pachamama; ya que sus costumbres es una cultura de crianza.

La crianza requiere de toda una sabiduría, la madre del bebé pone en práctica como producto, su propia experiencia a lo largo de su vida con sus padres o si no bajo los consejos de los familiares más cercanos. Entre estos saberes constan:

El Maytu: El niño es envuelto en mantillas de telas suaves de algodón desde la cabeza a los pies y sujeto con una faja que le impide todo movimiento; el cual previene la formación correcta de los huesos y los músculo del cuerpo. Se le abre en varios momentos para que descanse.

El primer baño con agua fría, debido a que el agua es un ser que brinda vida en abundancia y de la misma forma establece la vida del niño recién nacido con aguas de las vertientes para transmitir vida hacia el ser humano.

“Cosido de la boca” La partera toma una aguja con un pedazo de hilo rojo enhebrado y pasa por la boca del recién nacido haciendo la dramatización

³¹ Vasco, E. Estudio de Prácticas de Crianza, Santafé de Bogotá, Julio 1994, Editorial Kimpres, Pág. 10

³² Apus: diversas divinidades y espíritus de los incas.

de “coserle la boca”, en el que va diciendo: “No serás boqui suelto, no serás bocón, no serás boqui sucio (referencia a hablar malas palabras), no serás mentiroso, no hablaras aumentando chismes, hablarás solamente lo debido, hablarás pensando bien, hablarás bien de los demás, hablarás la verdad”.

Para que no le coja el mal de ojo colocan una pulserita roja en su muñeca, para así desviar la fuerza de las miradas de las personas y se proteja de toda energía humana negativa.

Cuando el niño nace, permanece en todo momento junto a su madre, ella carga al niño en su espalda para cocinar, lavar, cuidar los animales, recoger leña, e ir a la chacra.

Por lo tanto el niño desde muy pequeño, escucha lo que hablan, observa todo lo que la madre hace y los lugares donde ella camina.

Cuando el niño ya camina, acompaña en las labores que realizan los adultos, imitando a modo de juego lo que ellos hacen. Al vivir de esa manera los niños se desarrollan y adquieren los saberes con todos sus sentidos, sus sentimientos, y una gran sensibilización por la vida, la familia y la Pachamama³³.

Los niños participan activamente en todas las actividades cotidianas que realizan las familias, los niños juegan y ayudan a trabajar a su padre y las niñas a su madre. Esto hace que cada uno desarrolle habilidades y destrezas corporales realizando diversas actividades de la comunidad.

Los adultos no son los únicos que transmiten conocimientos a los niños/as, sino que también se traspasan entres ellos con sus actividades diarias como pelar papas, sembrar, recogen leña para cocinar, hilar la lana de las ovejas o alpaca, comienzan a tejer, a apocar la tierra y cosechar.

³³Juan Kessel Van J, Manos sabias para criar la vida DR Edición Abya- Yala pág. 147

Los niños y las niñas aprenden desde muy pequeños a tener responsabilidades de ejercer cargos en la comunidad, y comienzan jugando como autoridad en el pastoreo de animales; Esta práctica de ser autoridad desde niño/a es parte de la enseñanza de respeto a las familias, la naturaleza y a los lugares sagrados. Pues cuando los niños llegan a ser adultos asumen de verdad sus responsabilidades y se hacen merecedores de respeto en la comunidad³⁴

³⁴ Manani V. "Pacha jaqi Runa", Editorial verbo divino-Bolivia, Julio2007,Pág. 29

CAPITULO III

3. Aprendizajes iniciales durante en el embarazo, parto y desarrollo inicial.

3.1 Concepto de aprendizaje

Podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia (Beltrán, 1993; Shuell, 1986)³⁵.

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación.

Según las últimas investigaciones, se puede afirmar que la primera etapa de aprendizaje del niño se da durante su gestación, el feto vive una realidad única, en relación a su cuerpo, sus movimientos, sus reacciones, su posibilidad de tocar, chupar y jugar³⁶.

Esta primera etapa en la cultura indígena es fundamental, de hecho al útero materno se lo denominan *madre*, el significado de este nombre refiere la conexión del bebé con su madre, con la vida a través del cordón umbilical y la placenta, en ésta estructura física se intercambia el alimento nutritivo y aprovechable para el feto. Lo que significa que durante el período de gestación en el vientre de la mujer embarazada, la placenta se constituye en una verdadera madre complementaria que se encarga de la nutrición sutil, en forma sistemática mientras el niño no está en capacidad de ingerir alimentos usualmente por la boca.

³⁵ Rojas F. "Enfoques sobre el aprendizaje humano", Junio de 2000, pág. 1.

³⁶ María de la Luz Giraldo antropóloga y sicoterapeuta.

Así como también la cultura indígena, refiere que es fundamental esta primera experiencia para el feto, ya que, tanto el cordón umbilical como la placenta laten a su propio ritmo y son para el feto una extensión de él mismo, así como la unión con su madre que es su primer objeto de amor, en la cual, las percepciones de feto de aceptación o rechazo de ser planeado o no deseado, son los factores maternos que influyen en el establecimiento vínculo afectivo entre la madre y el hijo. La antropóloga y sicoterapeuta María de la Luz Giraldo, afirma al respecto que esa conexión constante, permanente y sin interrupciones es lo que permite que se cree una seguridad y una autoestima fuerte en el niño.

Al respecto Lydia Coriat, médica neuróloga con más de treinta años de experiencia privada y hospitalaria singular en bebés y niños pequeños, enfatiza la importancia de esta primera relación vincular, de hecho en su teoría sobre el crecimiento y desarrollo del niño, ella considera que un niño debe recibir estimulación temprana cuando este vínculo está roto o se ve afectado.

En la cultura indígena este primer vínculo de amor creado entre el feto y sus padres a través de la “madre”, es tan significativo que aun cuando el niño nace, el cordón umbilical que queda es tratado con mucho cuidado, esperando que el mismo deje de latir para poder cortarlo, si se lo hace de otra manera ellos consideran que es como cortar la vida e irrespetar este ciclo de unión materna y filial.

Cuando se corta el cordón umbilical, la partera mide cuatro centímetros con sus dedos en el caso de los niños, como signo de virilidad, y en el caso de las niñas tres centímetros, de este toman un poco de sangre y se la ponen en sus labios para que estos se hagan colorados como signo de belleza, luego que se corto el cordón umbilical se procede a lavarlo con agua fría para que las niñas y niños crezcan fuertes.

Un significado milenaria que se refiere al lazo del cordón umbilical, pero que también se lo encuentra en la medicina actual, de hecho, desde el punto de vista médico, el cordón umbilical es el nexo a través del cual se transporta la sangre sin oxígeno que proviene del feto a la placenta y se devuelve posteriormente al corazón del feto cargada de oxígeno y nutrientes, proceso que le permite vivir.

Los indígenas consideran que el recién nacido llega no solo provisto con sus cinco sentidos, sino que es sensible a todo comentario o trato en las primeras horas, por lo tanto el cordón y la placenta representan para el recién nacido la continuación de su propio ser. Han sido sus compañeros durante su vida intrauterina. De hecho es una tradición que *“Cuando es expulsada la placenta no puede ser arrojada en cualquier lugar, las parteras buscan un lugar no frecuentado por personas, allí realizan un orificio de significativa profundidad y colocan la placenta envuelta en pañales gruesos cubriendo con paja para que la tierra se encargue de transformar en energía que no afecte la salud de las personas”*.

En los libros que hablan del tema, refieren que lo correcto es esperar dos o tres minutos para pinzar el cordón umbilical (clampeo oportuno), hasta que deje de latir. Esta práctica facilita la transferencia de sangre de la madre por medio de la placenta al recién nacido, unos 80 mililitros en promedio, volumen que proporciona una reserva de hierro equivalente a lo que el recién nacido podría absorber en 45 días de lactancia materna y disminuye la probabilidad de anemia (falta de hierro) en más del 50%. El hierro es un elemento fundamental para el desarrollo del sistema nervioso, especialmente cuando hay otros factores de riesgo. Niños y niñas atendidos de esta manera tienen un mejor desarrollo psicomotor y mayor capacidad de reaccionar a estímulos³⁷.

³⁷ Krieger E, “Anemia de infancia y retraso mental leve o moderado”, 1999, Pág.: 115-119.

Es claro que la importancia de este proceso en la cultura indígena, está plenamente reconocido en forma científica por las teorías actuales; para el indígena todo tiene sentido y valor, reflejando así la sabiduría ancestral que de cierta manera pueden ser el origen de muchas teorías actuales, pero que corren el riesgo de que van perdiendo el significado anterior.

La etapa del embarazo para la mujer indígena es vivida de una forma muy natural, debido a que concebir un hijo es parte del ser mujer y del proceso natural que tiene la vida, por lo tanto este niño es esperado desde siempre y con mucho amor. En la actualidad, esta tradición de la cultura indígena se ha vuelto “una moda”, es interesante observar como se ha incrementado terapias para combatir el estrés materno, tales como el yoga, gimnasia prenatal, psicoprofilaxis, etc. Con el fin de que la madre este relajada y cree armonía con su hijo, para lograr llegar al parto natural, una cuestión que en la mujer indígena es algo tan natural.

Según las entrevistas realizadas en la ciudad de Otavalo en la comunidad de Gualapuro, la mujer indígena no realiza ningún tipo de terapias, porque desde siempre, están “preparadas para ello”, por eso no existe estrés, ni tampoco cambia su ritmo de vida. Un dato que fundamenta esta situación es que casi el 89% de las mujeres indígenas tienen a sus hijos con parto natural, inclusive muchas de ellas prefieren tener a sus hijos de manera natural, sin ninguna ayuda.

Otro factor que influye en el aprendizaje del niño es aquel que se refiere al momento del parto, ya que cuando éste ha sido realizado de manera natural representa un esfuerzo tanto de la madre al pujar como del niño por salir, inclusive en algunas corrientes de pensamiento, se dice que el niño que ha nacido a través de parto natural, es más activo y cuenta con mayores recursos el momento de afrontar una dificultad, a diferencia del niño que nació por cesárea, en el que no tuvo que hacer esfuerzo, se encuentra que el niño es más propenso a la depresión, como si no tuviera recursos para afrontar las dificultades.

El parto natural en la cultura indígena no sólo se refiere a la forma del parto, sino también a la posición, ya que para ellos la forma natural de tener el bebé es en forma vertical, dado que consideran que esto ayuda para que el bebé nazca en forma más rápida y que corra menos riesgos. En el Ecuador, en las comunidades indígenas esta práctica es común, pero ha costado mucho esfuerzo para que sea aceptada en el ámbito hospitalario. En Otavalo se ha obtenido este derecho con muchísimo esfuerzo y lucha.

En un artículo de El Comercio del 29 de septiembre del 2002, el médico Oswaldo Cárdenas acepta la validez del parto vertical y reproduce el modelo concreto cultural con un equipo ginecológico metálico para atender el parto vertical, a la vez que se acepta en la misma nota de prensa que es una práctica común de las parteras indígenas de las zonas andinas que se viene utilizando desde hace 40.000 años. De esta manera logra recuperar la historia humana de la cultura andina que practica ese tipo de alumbramientos, además afirma que es un método con más efectividad y que trae menos dolor para las madres.

Esta afirmación del especialista, tiene origen a través de la experiencia con las parteras indígenas que en las zonas andinas atienden el parto vertical (parto natural), con resultados más eficaces, menos sangrado, menos posibilidad de desgarros y mucho menos dolor. Cárdenas observó que con ese método las madres adoptaban la posición más cómoda posible (en si mismo un alivio), haciendo más fácil el alumbramiento y el trabajo de la partera que sólo recibía al recién nacido.

"La física moderna y los conocimientos fisiológicos actuales han demostrado que la posición vertical materna (parto natural), al permitir la acción de la fuerza de la gravedad sobre el feto dentro del útero, condiciona y permite un rápido y no traumático nacimiento".

En Ecuador la práctica del parto vertical fue implementada en el Hospital San Luís de Otavalo desde mayo de 2008, En este hospital se implementó la infraestructura necesaria y se llevó a cabo un intercambio de conocimientos para descubrir los puntos en los que la medicina occidental y los saberes

ancestrales confluyen y pueden respaldarse mutuamente para lograr mejores resultados. Este logro fue posible gracias a la lucha de la indígena que además de ser partera, es magister en salud pública, conocida como “Michita” y que en la actualidad se ha convertido como punto de referencia en ésta práctica en diferentes partes del mundo y abierto a todas las culturas.

La mayoría de mujeres indígenas recurre al parto natural, debido a que genera ventajas importantes, disminuye su dolor y la duración del parto de una manera natural respetando el ritmo del bebe así como también crea un ambiente tranquilo y sereno, donde la madre se siente segura y apoyada para que así transmita este ambiente al bebé. Seguridad afectiva que viene de la cercanía del esposo y seguridad profesional que proviene de la presencia de la partera. Condiciones físicas favorables, que permitan que su cuerpo trabaje instintivamente, lo cual beneficiará al bebe.

Las mujeres indígenas refieren que antiguamente, el parto era sólo cuestión de mujeres, asistían la partera, la madre, la suegra o la hermana de la parturienta mientras el padre esperaba el primer llanto del niño al otro lado de la puerta, práctica que fue cambiando hace muchos años, ya que, posteriormente el padre era el que ayudaba a la madre a atender el parto. Una costumbre que en los tiempos actuales viene tomando relieve, en relación a la importancia de que el padre esté presente en el momento del parto, ya que, es fundamental y necesario tanto para la mujer como para el bebé; ella necesita la seguridad que le aporta su apoyo y compañía, y el primer contacto con el bebé favorecerá a crear con su hijo/a un vínculo temprano de apego.

Una vez que el niño nace continúa su proceso de aprendizaje que se da gracias a la relación con el otro, en un contexto social y cultural. Vygotsky considera al aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo; en su opinión, el modelo de aprendizaje que aporta tanto el contexto como la interacción social ocupa un lugar central en el desarrollo. Además afirma que para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación.

Así como también refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o 'línea natural del desarrollo, la cual está en función del aprendizaje, y actúa en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades.

En la cultura indígena el aprendizaje del niño es de índole comunitario, pues los padres, hijos y demás miembros de la comunidad han enseñado generación tras generación a convivir con la naturaleza, a cultivar la tierra, a emplear racionalmente los recursos naturales, a relatar e interpretar sus cambios y transformaciones en el tiempo. De esta forma se han aprendido las técnicas de rotación de los cultivos, la caza y pesca, lo que ha permitido sostener su cultura ancestral.

Como se puede ver la teoría de Vygotsky desde 1986 se basó en la importancia del contexto, cuestión que para el pueblo indígena sin la necesidad de un respaldo científico, es la única forma existente de aprendizaje y es la que ellos utilizan, dándole un valor más cultural y de respeto hacia la sabiduría que sus ancestros por experiencia les pueden proporcionar.

En este aspecto, también se puede ver claramente como las exigencias de algunos autores del calibre de Vygotsky, son exigencias que están estrechamente relacionadas con las prácticas de vida de la cultura indígena y que han sido valorizadas lamentablemente, únicamente a través de culturas europeas recientes y no latinoamericanas milenarias.

Esta relación con el contexto, permiten que se desarrollen procesos integrales³⁸ y complementarios, mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas

³⁸ **Aprendizaje integral:** Aprender a través del cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu, cada uno de los cuales evoluciona a través de etapas.

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. El niño indígena desde pequeño comprende los procesos de reciprocidad, ayuda mutua, solidaridad y relación con la naturaleza como por ejemplo: la Madre Tierra y el Señor del Rayo principalmente. Para con ellos se fomentan los valores de respeto que concibe a estos entes como seres vivos (deidades) más superiores que el propio hombre. Que subyace en la cultura y se socializa en y con ellos.

Además otro aspecto significativo en el aprendizaje, es aquel que se refiere a la imitación. Piaget, ha expuesto ampliamente este aspecto en el desarrollo del niño, dándole una importancia enorme, también Lacan y Freud, refieren al respecto que en la imitación de los roles, es el momento en que los niños están realizando su proyección de vida, de hecho consideran que el juego de “la mamá y el papá” es la proyección de la maternidad y paternidad. En la cultura indígena, no se puede hablar de imitación, sino más bien de un proceso de enseñanza-aprendizaje real, de hecho los roles de trabajo el niño aprende por diferencia de género y de una manera natural. Como se decía anteriormente la educación en las comunidades indígenas se desarrolla en dos ámbitos: familia y comunidad. En el primero los padres (padre a hijo, madre a hija) se encargan de enseñar a sus hijos el hacer de la cultura. La comunidad por su parte, como un ente más amplio, fortalece la formación que adquiere en su familia y le otorga el valor a este aprendizaje como perpetuación también de la cultura.

Por ejemplo, bajo la orientación del padre, el niño comienza, primeramente, a participar como observador y ayudante de las actividades del padre, que suelen ser en el campo para después llegar a tener participación activa en estos eventos. El cultivo del maíz como refiere la comunidad de Gualapuro es la actividad fundamental que debe de aprender y conocer el niño indígena, por tanto, éste se convierte en el contenido y propósito que el padre debe de alcanzar con su hijo y no sólo como un aprendizaje de una acción sino que

sobretodo es una trasmisión de valores. *“el maíz es como la vida, crece junto a la hierba mala, si el sembrador quiere cortarla, estaría en peligro el cultivo, por la similitud que existe, lo importante es fortalecer el maíz sin sacar la hierba mala, porque así crece fuerte y lo otro muere. Así es la vida de los valores, uno no debe dedicarse a sacar los antivalores, sino que debe fortalecer los valores, como el maíz y así muere el mal”*³⁹.

Aprender a sembrar maíz no es cosa simple, con ello se aprende, las primeras operaciones lógico matemático (tiempo, espacio, nociones, cantidad, orden y reglas específicas de pensamiento lógico, etc.) se aprende a tratar y comprender la tierra, que es fuente de la vida. Sin tierra y sin agua no hay vida además de aprender los valores. Y el aprendizaje y conocimiento más alto y poderoso es conocer el territorio, la tierra del linaje.

La hija, por su parte, comienza con las actividades domésticas del hogar que es el comienzo de su formación; debido a que en un principio imita a su madre y poco a poco va participando y aprendiendo a cocinar, cuidar la huerta y cosechar sus alimentos, acarrear el agua, elaborar su vestimenta (tejer), cuidar de los animales, a fomentar su cultura a sus hermanos pequeños (idioma, tradiciones, ritos, creencias), lo que ira promoviendo una participación autónoma. Una vez logrado esto, la historia, la cultura y la tierra tendrán continuidad.

Sin embargo, esta organización del conocimiento indígena, si bien esta estructurada, no sigue una secuencia lineal para su enseñanza o aprendizaje, más bien es relativa, complementaria, autónoma e integral. El indígena construye y reconstruye estos conocimientos durante toda su vida. En el inicio, siendo niño, aprende con la guía de sus padres, sus mayores y su comunidad. Una vez grande, el indígena reconstruye sus conocimientos donde los aprendizajes son significativos y funcionales porque están íntimamente ligados

³⁹ Magister en educación: Manuel lema de la comunidad de Gualapuro, Otavalo

a la vida en comunidad, se enseña hablando y haciendo, y se aprende escuchando y haciendo.

Es importante subrayar al respecto, lo que piensan los autores contemporáneos. Pichón Riviére recalca que el motor que mueve al aprendizaje es la necesidad de esa acción, la motivación, la causa interna, pero en cada situación la satisfacción de la necesidad se concreta solo a través de relaciones sociales.

Piaget señala que a lo largo del desarrollo la persona irá construyendo, en un proceso de interacción con los objetos de la naturaleza, determinadas estructuras o totalidades organizadas en esquemas de acción que obedecen a ciertas "reglas" o "leyes". "El aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos: asimilación, la cual hace referencia a que el individuo al explorar el contexto en el que se desenvuelve toma parte del mismo, lo transforma e incorpora. Acomodación: el individuo transforma su propia estructura para adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán aprendidos".

En las funciones maternas, Winnicott antepone el concepto de función frente al del sujeto que la realiza (madre, padre o sustituto). La función implica una acción, un movimiento que posibilita un proceso, más allá del individuo concreto, biológico, que realiza el cuidado materno. Las funciones maternas primordiales son tres: el sostenimiento o sostén (holding), es un factor básico del cuidado maternal que corresponde al hecho de sostenerlo (emocionalmente) de manera apropiada. La manipulación o manejo (handling), contribuye a que se desarrolle en el niño una asociación psicosomática (la unidad psique-soma) que le permite percibir lo 'real' como contrario de lo 'irreal' (La familia y el desarrollo del individuo, y la presentación objetal (objet-presenting) Esta función consiste en mostrar gradualmente los objetos de la realidad al niño o niña para que pueda hacer real su impulso creativo.

Estas tres funciones determinan, de forma correlativa, una forma de desarrollo en el bebé: un primer proceso de integración, en la fase de dependencia

absoluta; un proceso de personificación en áreas de la unidad psique-soma; y un proceso de realización, que fundamenta la capacidad de establecer relaciones interpersonales.

En la cultura indígena la madre suele conversar con el recién nacido sin importar que necesariamente los infantes respondan en un lenguaje verbal o no verbal comprensible para los adultos. El diálogo se centra en la descripción anticipada de una actitud ideal del infante como adulto en el cumplimiento de actividades cotidianas de su contexto inmediato. Así como también exterioriza su afecto a través de caricias y mimos. Continúa el diálogo con la descripción de otras características ideales, exigidas por el contexto cultural, le dicen que debe ser un buen trabajador para que adquiera tierras suficientes para su vida y forme una familia feliz.

Como una estrategia para que los niños y niñas en la edad adulta sean muy trabajadores, las madres indígenas realizan por lo general las tareas cotidianas como el lavado de ropa, limpieza de la casa, preparación de los alimentos, cultivar la tierra, desyerbar, etc. Cargando al bebé en su espalda. De esta manera siempre están vivenciando directamente el desarrollo de las prácticas laborales y consecuentemente lo deja con libertad para que el niño se relacione y explore por si solo.

Se puede relacionar directamente estas actividades que realiza la mujer indígena con lo que Winnicott menciona en 1957 sobre las funciones maternas, ya que, si bien el diálogo se centra en un cúmulo de valores, la determinación principal es facilitar los procesos de aprendizaje en el niño.

La importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje inicial es un proceso de enculturación⁴⁰ en el cual los individuos se integran gradualmente a

⁴⁰ **Enculturación:** es el proceso mediante el cual una cultura enseña a un individuo con la repetición, normas y valores aceptados de tal forma que el individuo puede convertirse en un miembro aceptado de la sociedad y encuentre su papel apropiado. Establece un contexto de límites y formas correctas que dictan que es apropiado y que no en el marco de una sociedad.

una comunidad o cultura de prácticas sociales. Se comparte la idea que aprender y ejecutar son acciones inseparables y en consecuencia, un principio importante de este enfoque⁴¹.

Esta relación con el contexto, en las teorías actuales ha tomado un gran relieve, se ha demostrado la enorme importancia que el contacto con la naturaleza tiene para la educación de los niños en muchas y diferentes facetas. En el contacto con la naturaleza adquieren sentido de la responsabilidad, aprenden a querer y cuidar, a saber relacionarse. Poner a los niños en contacto con el mundo de la naturaleza incrementa su salud y bienestar. Los niños expuestos a la naturaleza demuestran una mayor autoestima y seguridad en sí mismos. Lo importante es darle al niño oportunidades en las que pueda disfrutar y su contacto con la naturaleza sea emocional.

El psicólogo de la Universidad de Harvard Howard Gardner afirma que la autoeducación al aire libre produce conocimiento significativo que forma parte de la vida. En relación con la educación ambiental, ésta sólo puede tener lugar en entornos naturales informales, donde los niños tengan la posibilidad de aventurarse y realizar sus propios hallazgos sin intermediarios. Para los niños, no es sólo un marco, es una fuente de estímulos y un territorio a descubrir. Les ofrece una experiencia sensorial completa e insustituible a través del tacto, el olor, los sonidos y las imágenes, que impactan sobre su imaginación y sus emociones. Los niños conservan una tendencia biológica, instintiva, a establecer un vínculo con el mundo natural, donde encuentran una serie de cualidades únicas y que no se hallan en otros entornos.

Según el pedagogo William Crain, los niños, en medio de la naturaleza, refuerzan sus sentimientos positivos hacia las demás personas y experimentan la sensación de formar parte armoniosa del mundo. El impacto de lo natural ayuda a desarrollar la curiosidad, la autonomía personal, el autoaprendizaje

⁴¹ Brown C., 1989, p. 34

durante toda la vida y la capacidad de apreciar lo extraordinario. La primera condición parte de la actividad autónoma en un nivel determinado por la maduración funcional y por la riqueza de las experiencias vividas es de la seguridad afectiva, que depende de la calidad del vínculo de apego.

Esta calidad singular beneficiará o no las conductas exploratorias y modelará los vínculos afectivos venideros. La autonomía de un niño no sólo está correspondida con el desarrollo motor sino, y de manera muy profunda, con la forma en que se organizan las relaciones con los adultos.

El llamado Método de la Pedagogía Científica propone inducir a la observación y la experimentación del ambiente y de estímulos seleccionados, ofrecidos libremente. Dice Montessori que hay que dar libertad como disciplina de la actividad del trabajo.

Montessori abrió un nuevo camino, especialmente para los párvulos, los niños más pequeños, haciendo hincapié en la observación y experimentación individual, respetando el ritmo de trabajo de cada uno, afirmando su yo, su vida y su esfuerzo personal; no ser un alumno sujeto al maestro, sino ser un niño que se desenvuelve libre.

"Apenas se deja abierto el camino a la expansión, el niño muestra una actividad sorprendente, y una capacidad verdaderamente maravillosa de perfeccionar sus acciones".

Como se puede ver el contexto, la naturaleza, es una parte fundamental para todo aprendizaje, por esta razón las teorías actuales pedagógicas, dan tanto relieve a este aspecto. Sin embargo como se expuso anteriormente para la cultura indígena la naturaleza, el contexto, son parte de su ser, son seres vivos con los que interactúa constantemente y de quien aprende siempre, de allí la importancia del respeto y la estima hacia la naturaleza, por lo tanto para la cultura indígena esta forma de aprendizaje no es impuesta o propuesta, sino que es parte de su vida.

De hecho en sus cuentos en los que expresan sus creencias y tradiciones, siempre están presentes los animales, las plantas, la naturaleza en forma general, porque son ellos los que continuamente les muestran como vivir los valores.

Al respecto el magíster Bolívar Yantalema refiere que otras culturas no indígenas piensan que la naturaleza para el indígena es un tipo de Dios, en cambio para ellos, es un ser vivo que merece un respeto absoluto, porque de él aprenden, se alimentan, se protegen.

Por esta razón, se considera, que si bien es fundamental para el aprendizaje esta relación con la naturaleza, se debería conservar el valor ancestral que tiene, ya que sólo así se lograría un equilibrio natural.

CAPITULO IV

4. Marco metodológico

4.1 Problema

Falta de conocimiento en Ecuador sobre los estudios realizados acerca de la crianza y los aprendizajes tempranos del niño de cero a cinco años, según la sabiduría ancestral latinoamericana.

4.2 Variables e indicadores

Variables:

Variable independiente: La crianza del niño según la sabiduría ancestral latinoamericana

Definición conceptual: Tradicionalmente los niños y niñas indígenas aprenden haciendo, ya que desde muy pequeños acompañan a sus padres en la realización de tareas productivas y domesticas, adquieren de sus padres y abuelos la mayor parte de los conocimientos prácticos y teóricos requeridos para desempeñarse en el medio en términos materiales y productivos, de

seguridad, salud, así como aquellos conocimientos requeridos para la vida social (simbólicos, hábitos, actitudes, valores, disposiciones, etc.).

Definición operacional: (elementos que van a tomar para el análisis) gestación, parto y la crianza en los primeros 5 años.

Tipo: Nominal

Indicadores: Muy bueno, bueno y regular

Muy bueno se considerará cuando el niño ha recibido una crianza de tipo ancestral.

Bueno cuando el niño ha recibido algunas veces una crianza de tipo ancestral.

Regular cuando el niño que no ha recibido una crianza de tipo ancestral.

Variable Dependiente: los aprendizajes tempranos del niño indígena de cero a cinco años

Definición conceptual: se puede definir al aprendizaje como un proceso que implica un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia

Definición operacional: desarrollo motriz, del lenguaje, autonomía.

Tipo: Nominal

Indicadores: Muy bueno, bueno y regular

Muy Bueno: será considerado cuando el número de respuestas de la madre, acerca de la crianza aporte de un 90 a 100% en el desarrollo de los aprendizajes iniciales esperables para la edad cronológica del niño.

Bueno: será considerado cuando el número de respuestas de la madre, acerca de la crianza aporte de un 60 a 80% en el desarrollo de los aprendizajes iniciales esperables para la edad cronológica del niño.

Regular: será considerado cuando el número de respuestas de la madre, acerca de la crianza aporte de un 40 a 50% en el desarrollo de los aprendizajes iniciales esperables para la edad cronológica del niño.

4.3 Población y muestra

La población objeto de estudio del presente trabajo de investigación está referida a la Comunidad de Gualapuro, ubicada a diez minutos de la Parroquia San Luis de Otavalo, la cual, cuenta con una población total de 252 personas. Para investigar la influencia que tiene la crianza indígena en los aprendizajes iniciales se aplican 30 encuestas a madres indígenas de la comunidad de Gualapuro que corresponde aproximadamente al 10% de la población total del lugar y 30 encuestas a madres mestizas de la ciudad de Quito con el fin de relacionar los dos tipos de crianza y su influencia en la adquisición de los aprendizajes iniciales

Criterios de inclusión

Madre de niños y niñas indígenas de cero a cinco años, que vivan en la comunidad de Gualapuro.

Criterios de exclusión

Madres de niños y niñas que no sean indígenas

Madres de niños y niñas que no vivan dentro de la comunidad de Gualapuro.

Coordenadas temporo-espaciales

Madres de niños y niñas indígenas de cero a cinco años que vivan dentro de la comunidad de Gualapuro ubicada a diez minutos de la Parroquia San Luis de Otavalo.

Descripción de las muestras

El tamaño de la muestra es de 30 madres indígenas y 30 madres mestizas, se ha corroborado que las muestras elegidas cumplan los criterios de inclusión y

exclusión, lo que permite referir que las dos poblaciones en estudio, sean completas, semejantes y aleatorias.

Una vez elegida la población, se realizan los contactos con la familia, con el fin de explicar el objetivo de la investigación y solicitar la participación de las madres y el consentimiento para la aplicación de las encuestas.

4.4 Tipo de estudio

La presente investigación es descriptiva ya que presenta un primer nivel de investigación de los hechos. Busca describir fenómenos o situaciones y plantear posibles relaciones entre las variables.

Es cualitativa, ya que, es un método de investigación que utiliza abordajes metodológicos basados en principios teóricos y describe la realidad.

Es transversal, ya que es aquella donde se recolectan datos en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e intercalación en un momento dado.

4.5 Materiales y Métodos

Cabe señalar que en el presente apartado se describirá ampliamente los datos recogidos que responden a la variables en estudio: Variable independiente: La crianza del niño según la sabiduría ancestral latinoamericana y la Variable dependiente: los aprendizajes tempranos del niño indígena de cero a cinco años, en el que también se realizó encuestas tanto de la madre indígena como mestiza para el procesamiento y el análisis pertinente.

En lo que se refiere a la recolección de datos: los mismos son obtenidos gracias a la relación directa con la comunidad de Gualapuro, ya que se considera fundamental entrar en su realidad contextual y vivir sus experiencias sobre los saberes previos acerca de su crianza y sus aprendizajes de 0 a 5 años. Encuestas y entrevistas que fueron realizadas por parte de las investigadoras.

Para el contacto con las madres, se programó diferentes visitas a la comunidad, lo que implicó viajar y recorrer una distancia de 3 horas a la ciudad de Otavalo para poder ingresar a Gualapuro que son 10 minutos en una área donde no hay caminos pavimentados de tierra y piedras. Contexto adverso que permite que algunas personas de la comunidad, en manera particular, se ofrezcan a acompañar en las visitas al barrio, los días que fueran necesarios.

Después de una búsqueda solícita, se construye un instrumento de evaluación a las madres y una ficha de desarrollo para los niños para así, responder a las variables planteadas, con el fin de conocer su crianza y su influencia en los aprendizajes de los niños de 0 a 5 años. Datos que se analizan en forma nominal, cuyas modalidades nos permiten conocer si la crianza indígena permite un desarrollo integral en el niño/a.

En cuanto a otras referencias (saberes de su comunidad, por parte de las madres y el contexto del niño), se realiza una guía creada por las investigadoras de esta tesis. Estos datos obtenidos tienen como fin poner en relieve los aportes de la sabiduría ancestral en relación a los aprendizajes del niño; así como también de brindar un instrumento para que otras comunidades puedan aplicarlas en su crianza para un buen desarrollo en los aprendizajes de los niños de 0 a 5 años.

Para desarrollar este apartado, se cree conveniente, destacar que la comunidad de Gualapuro, ha permitido entrar en su realidad de vida lo cual permite descubrir sus sabidurías y conocimientos que aportan a desarrollar los aprendizajes del niño.

Al mismo tiempo de esta visita, cuyo objetivo era dar a conocer la investigación y pedir el consentimiento para llevarla a cabo, algunas personas de la comunidad proponen recorrer la comunidad donde ellos viven, con el fin de conocer su forma de crianza de los niños/as.

Al poner en marcha el trabajo, se plantea la importancia de la Comunidad, para el trabajo directo con las madres y su familia, a este llamado, son muchas las personas que muestran su interés y participación, que llevó aproximadamente 7 meses, con una carga horaria de 15 horas semanales de trabajo de las investigadoras. Una situación comprensible dado que la inserción en la comunidad era necesaria para la comprensión de su cultura.

Una vez que la petición por parte de la comunidad es aceptada se suministra la entrevista en forma paralela a las madres de la comunidad, Cabe señalar que se garantizó la identidad de quienes participaron en la investigación.

Las entrevistas fueron aplicadas a 30 madres de la comunidad de Gualapuro y a 30 madres mestizas, con el fin de que la muestra de la población sea representativa para la investigación.

Para concluir el presente trabajo será entregado a la Comunidad de Gualapuro ya que han manifestado que la guía es de gran interés para todos especialmente para las madres, ya que, da a conocer cómo influyen las pautas de crianza indígena en los aprendizajes iniciales.

4.6 Recursos

La presente investigación, teniendo en cuenta el trabajo ya existente en la comunidad, se prevé ejecutarla en el lapso de 7 meses: para la formación y el respaldo teórico necesario, para elaboración y aplicación de las encuestas y para la realización y entrega de la Guía de Crianza Infantil.

El presupuesto corresponde a: recursos humanos, material informativo para la investigación, impresión de la guía, encuestas, teléfono, estadía, alimentación, transporte, recursos materiales de oficina, computadora, impresora. Importe de \$1.000 en total. Que relacionada a los 7 meses de trabajo directo corresponde

a un valor \$150 por mes. Cabe señalar que estos recursos básicos previstos fueron aportados por las investigadoras.

4.7 Resultados

La información generada a través de la investigación se presenta a través porcentajes, cuadros simples y gráficos de barras, en el siguiente orden:

Los datos obtenidos de la primera aplicación de las encuestas elaboradas para madres mestizas, muestran el resultado de la agrupación de ciertos factores que influyen en la crianza y el aprendizaje.

Los resultados de la segunda aplicación de las encuestas elaboradas para madres indígenas, muestran el resultado de la agrupación de ciertos factores que influyen en la crianza y el aprendizaje.

El tercer cuadro compara los resultados totales de la primera y segunda aplicación.

Los resultados serán analizados tomando en cuenta las variables en estudio, la primera se refiere a las formas de crianza desde la etapa prenatal y la segunda a los aprendizajes iniciales en relación a las etapas del desarrollo integral.

Estos análisis se realizarán tomando en cuenta los resultados finales en forma comparativa de la población Indígena y mestiza.

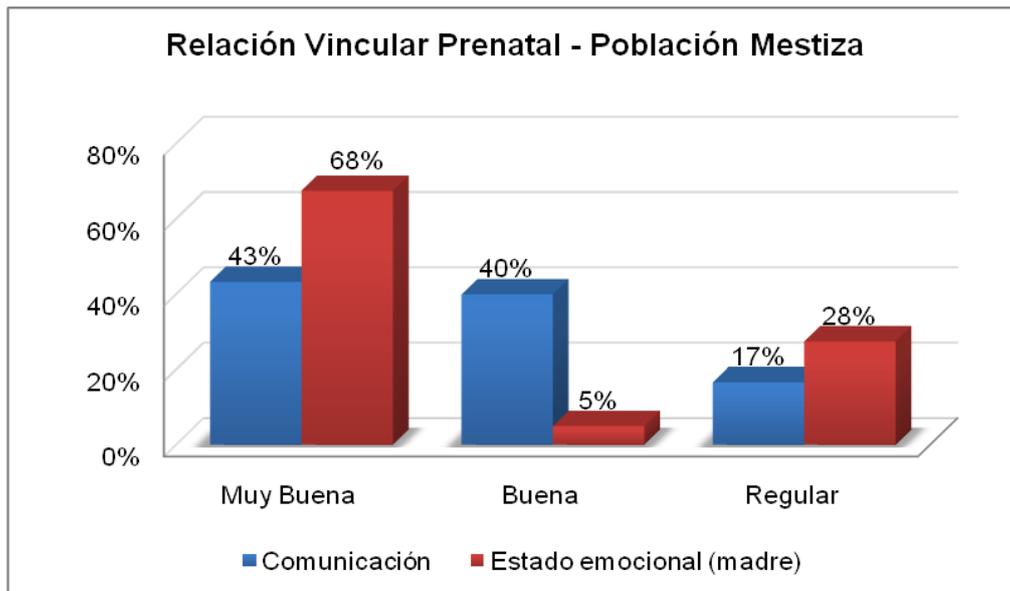
En lo que se refiere a la crianza los resultados se evidencian en los gráficos que van del 1 al 6 del y del 7 al 11 se analizan los aprendizajes iniciales del niño.

4.7.1 Gráficos y análisis de los resultados

Pautas de crianza desde la etapa prenatal

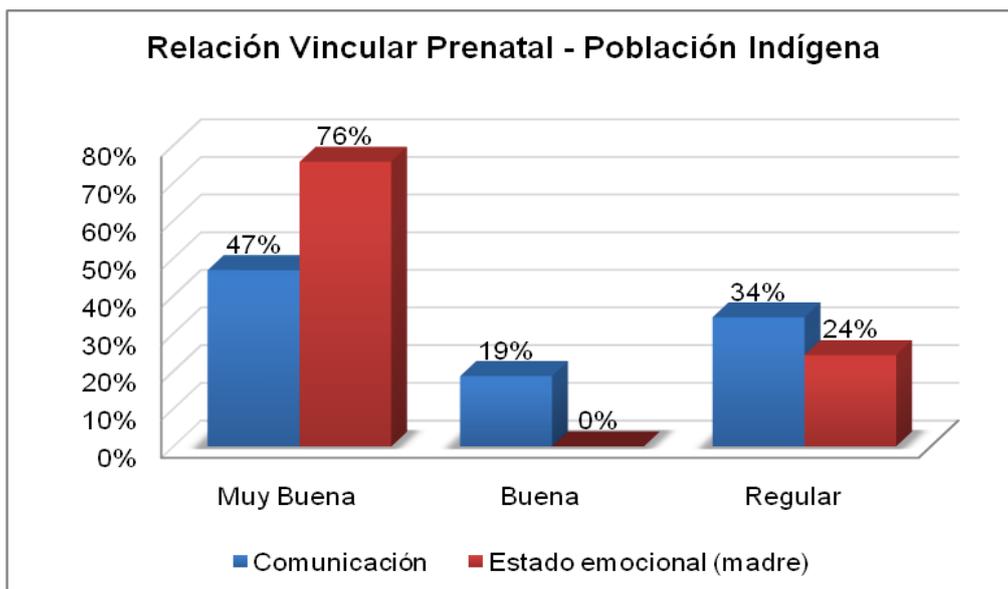
GRÁFICO Nº 1

“Relación Vincular Prenatal”

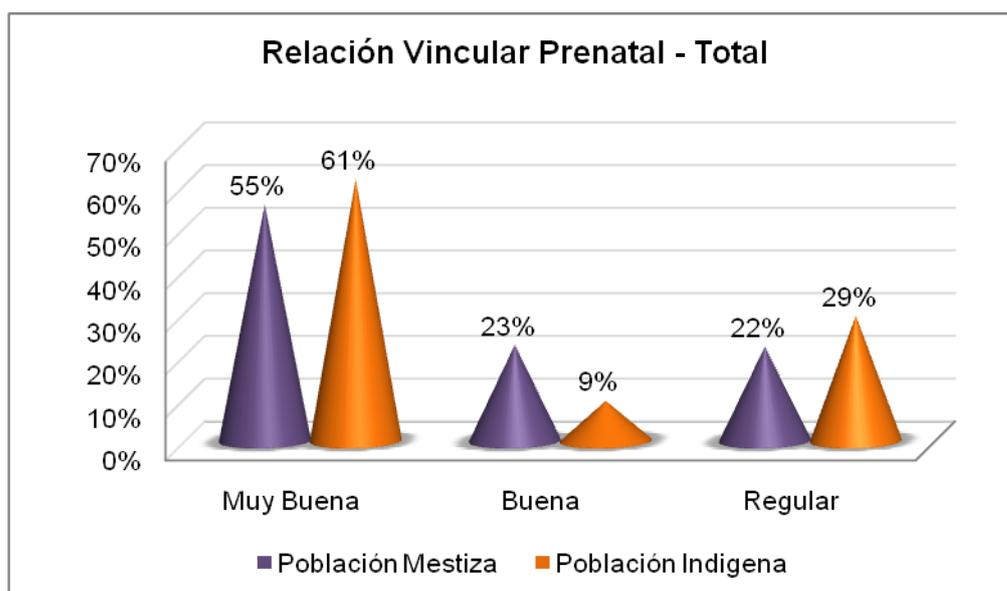
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

1A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

1B. Población Indígena

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

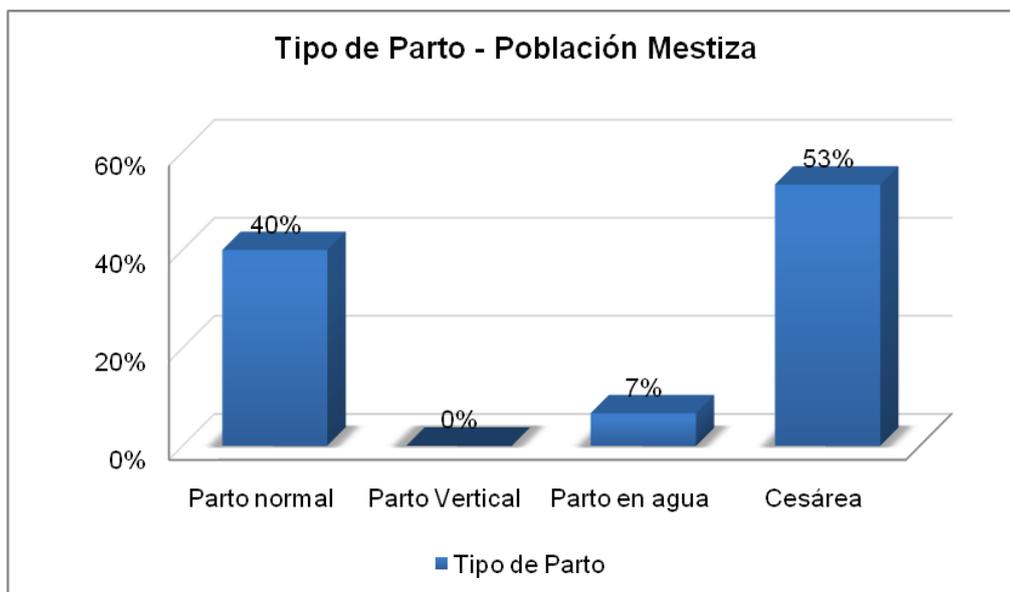
1C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

En relación al gráfico total 1C, los resultados muestran que el 55% de las madres mestizas tienen una muy buena relación vincular prenatal con sus hijos, el 23% buena y el 22% regular; mientras que los resultados de las

madres Indígenas mostraron que el 61% tienen una muy buena relación vincular prenatal con sus hijos, el 9% buena y el 29% regular.

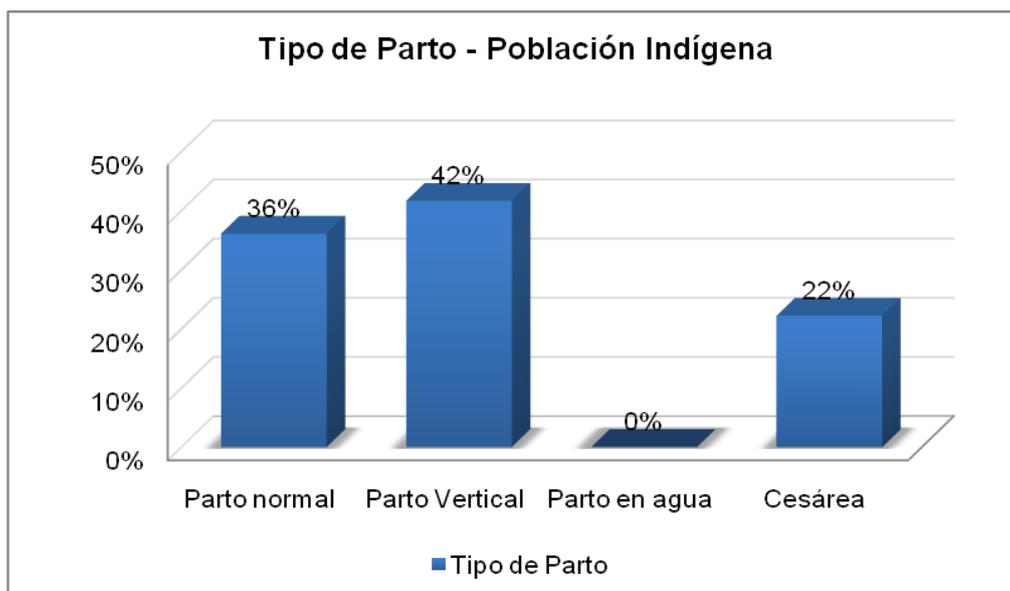
GRÁFICO N° 2

“Tipo de Parto”

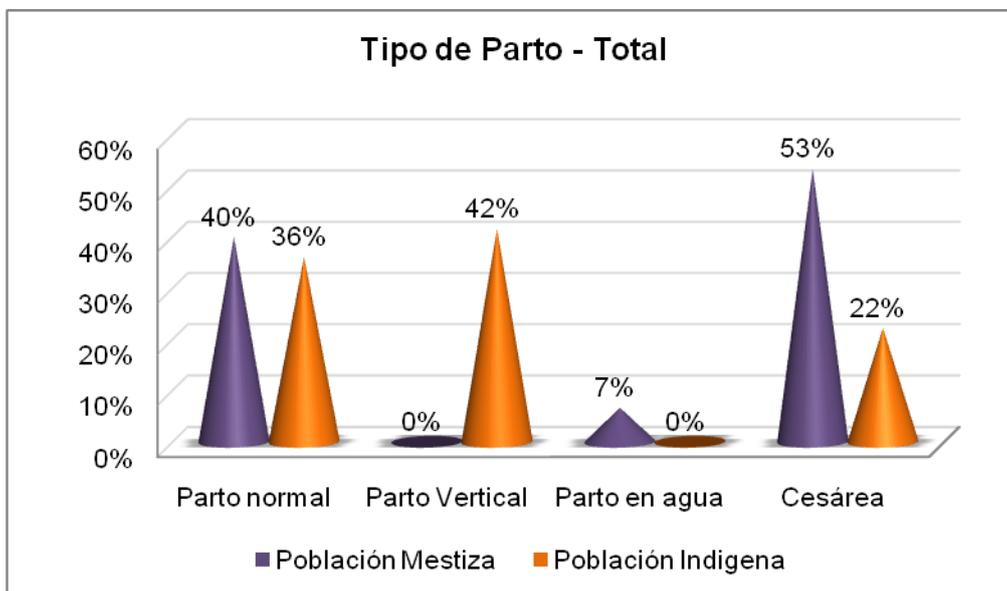
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

2A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

2B. Población Indígena

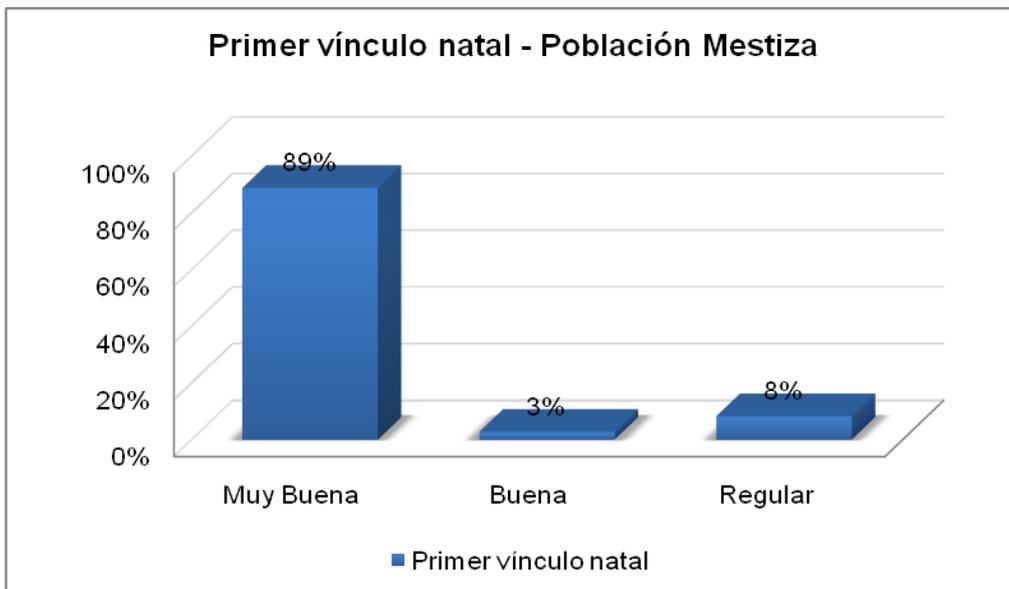

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

2C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

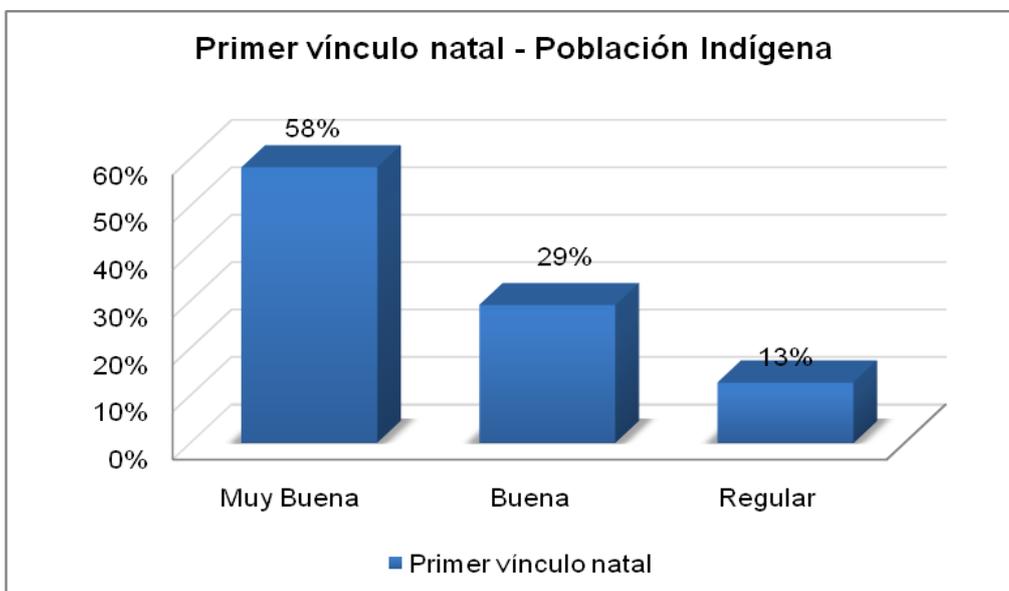
En el gráfico total 2C, los resultados totales muestran que el 40% de las madres mestizas da a luz de manera normal, el 0% de manera vertical, el 7% en agua y el 53% cesárea; mientras que los resultados de las madres Indígenas mostraron que el 36% da a luz de manera normal, el 42% de manera vertical, el 0% en agua y el 22% cesárea.

GRÁFICO Nº 3
"Primer Vínculo Natal"

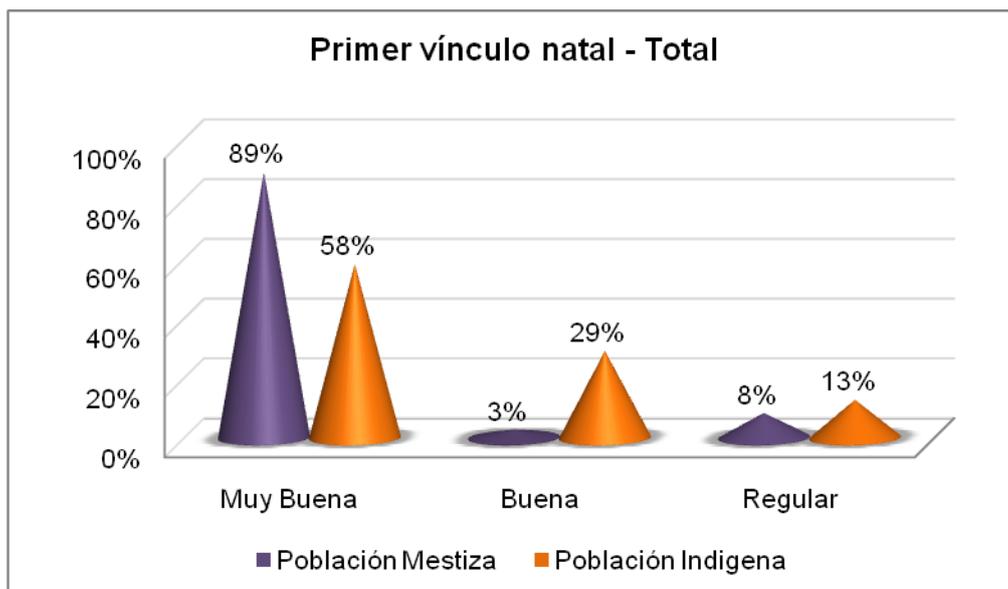
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

3A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

3B. Población Indígena

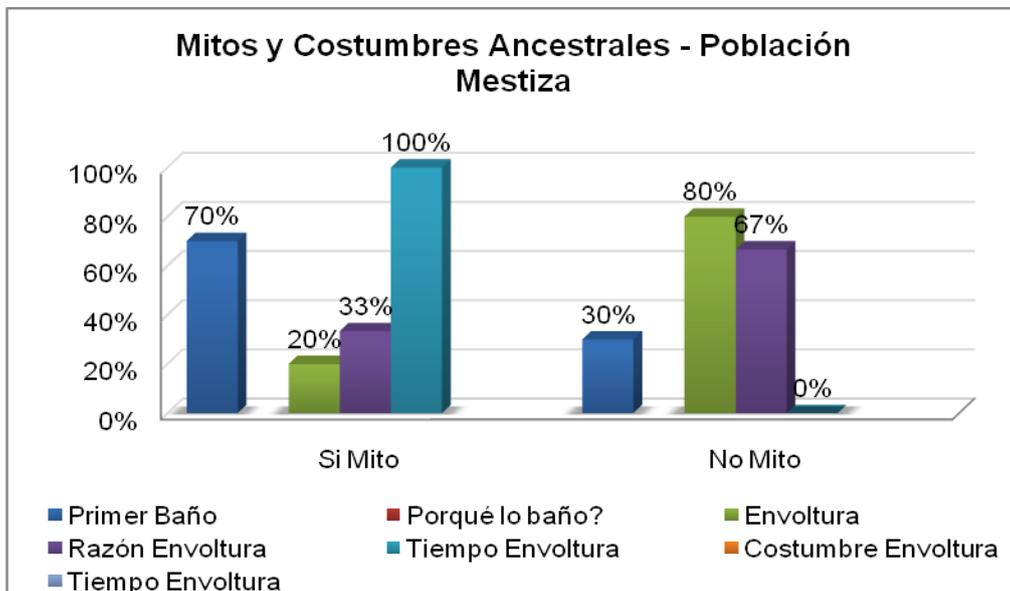

Fuente: María Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

3C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

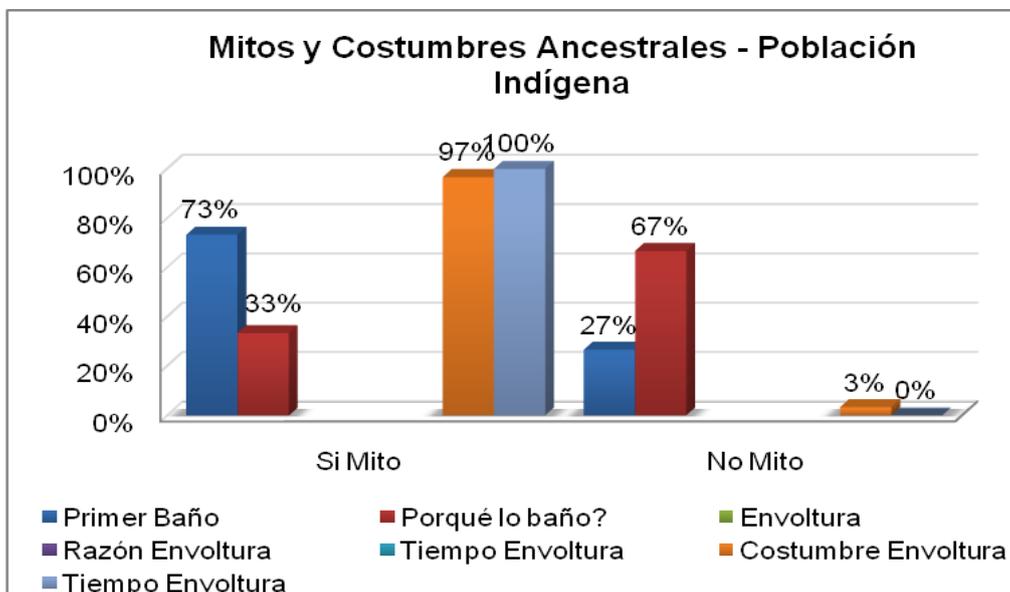
En el cuadro total 3C, los resultados totales muestran que el 89% de las madres mestizas tienen muy buen vínculo natal con sus hijos, el 3% bueno y el 8% regular; mientras que los resultados de las madres indígenas mostraron que el 58% tienen muy buen vínculo natal con sus hijos, el 29% bueno y el 13% regular.

GRÁFICO Nº 4
 “Mitos y Costumbres Ancestrales”

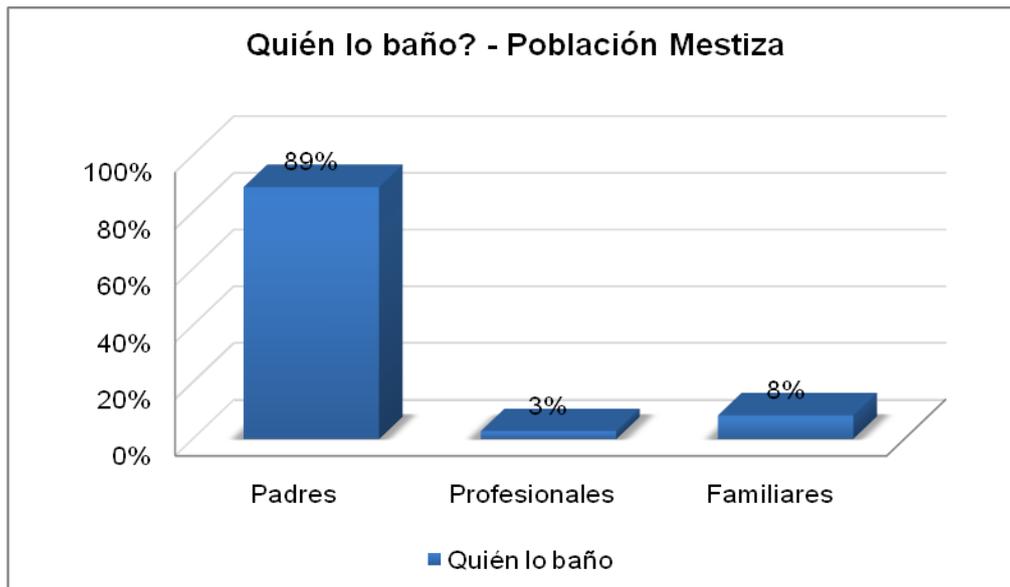
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010

4A. Población Mestiza

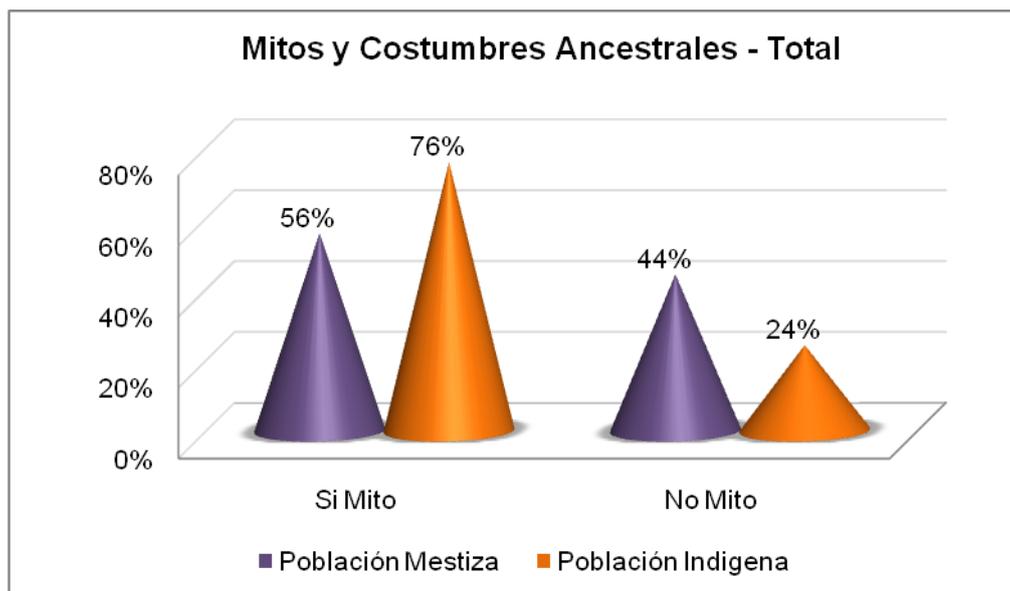

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

4B. Población Indígena

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010

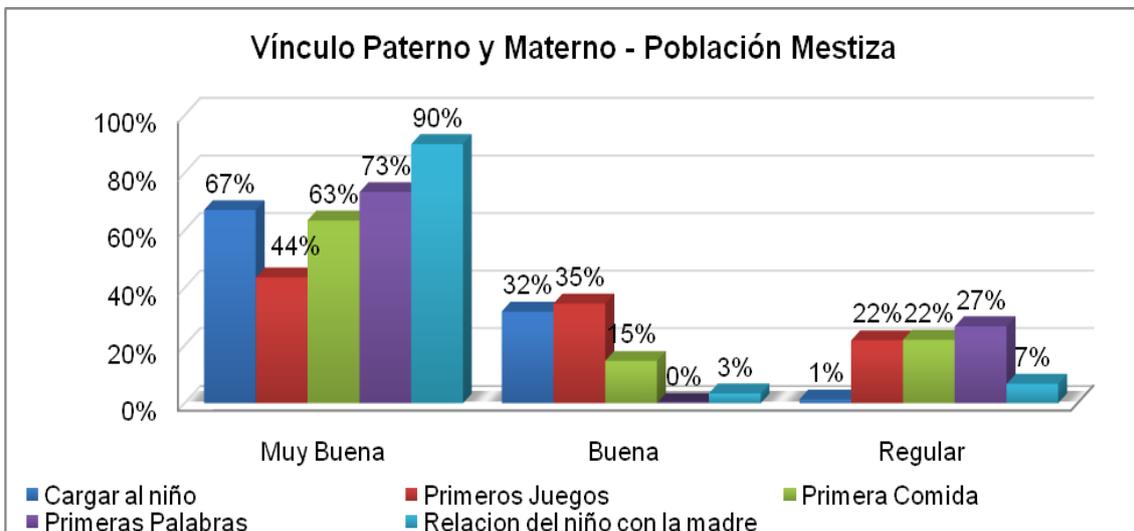

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010

4C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

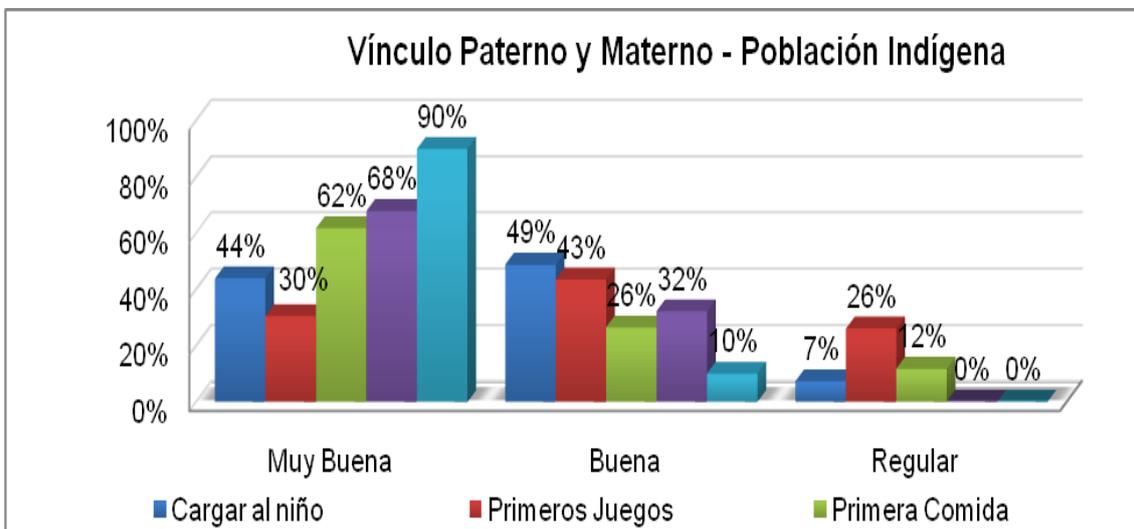
En el cuadro total 4C, los resultados totales muestran que el 56% de las madres mestizas mantienen mitos y costumbres ancestrales en la crianza de sus hijos/as y el 44% no lo aplican, mientras que los resultados de las madres Indígenas mostraron que el 76% mantienen mitos y costumbres ancestrales en la crianza de sus hijos/as y el 24% no lo aplican.

GRÁFICO Nº 5
“Vínculo Materno y Paterno”

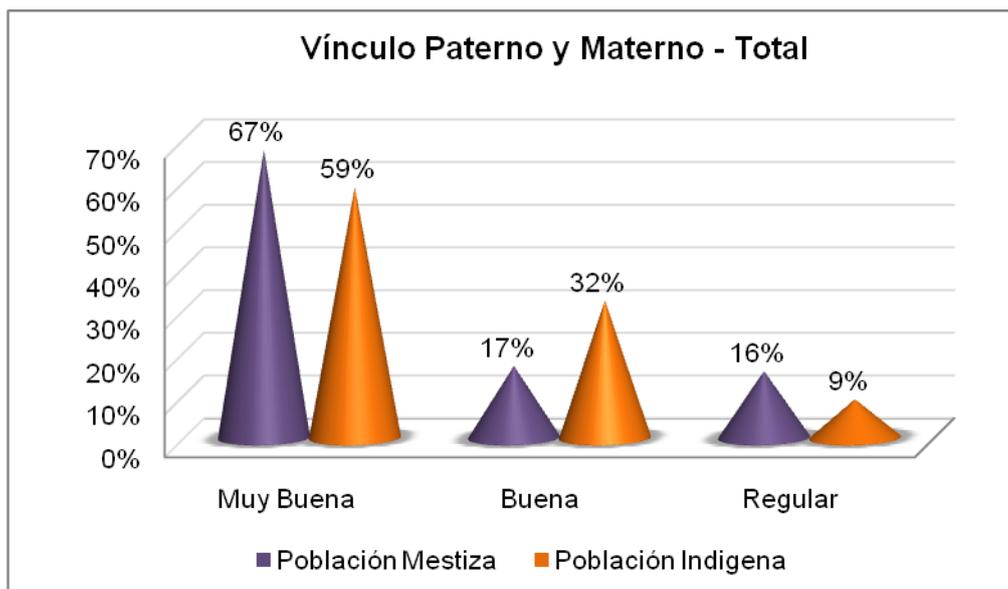
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

5A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

5B. Población Indígena

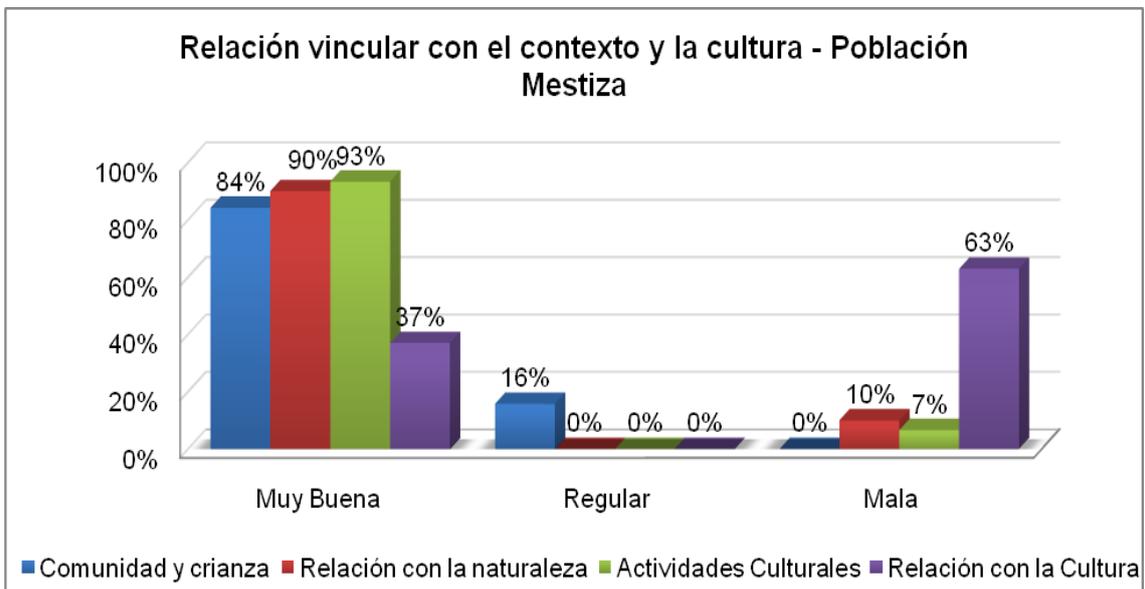
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

5C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

En el cuadro total 5C, los resultados totales muestran que el 67% de los/as niños/as mestizos tienen un muy buen vínculo materno y paterno, el 17% bueno y el 16% regular; mientras que los resultados de los/as niñas Indígenas mostraron que el 59% tienen un muy buen vínculo materno y paterno, el 32% bueno y el 9% regular.

GRÁFICO N° 6

“Relación vincular con el contexto y la cultura”

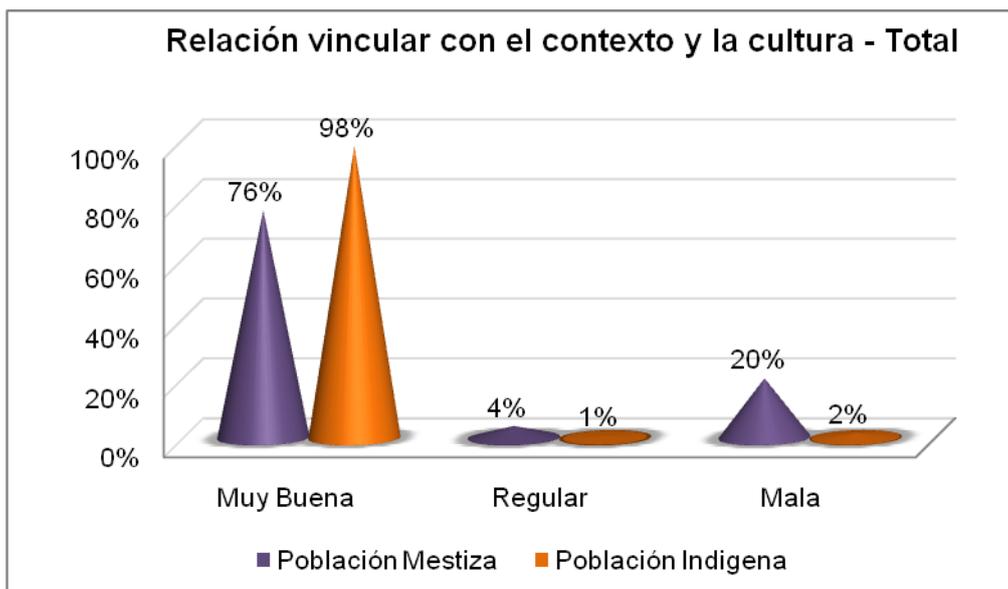
Fuente: María Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

6A. Población Mestiza

Fuente: María Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

6B. Población Indígena

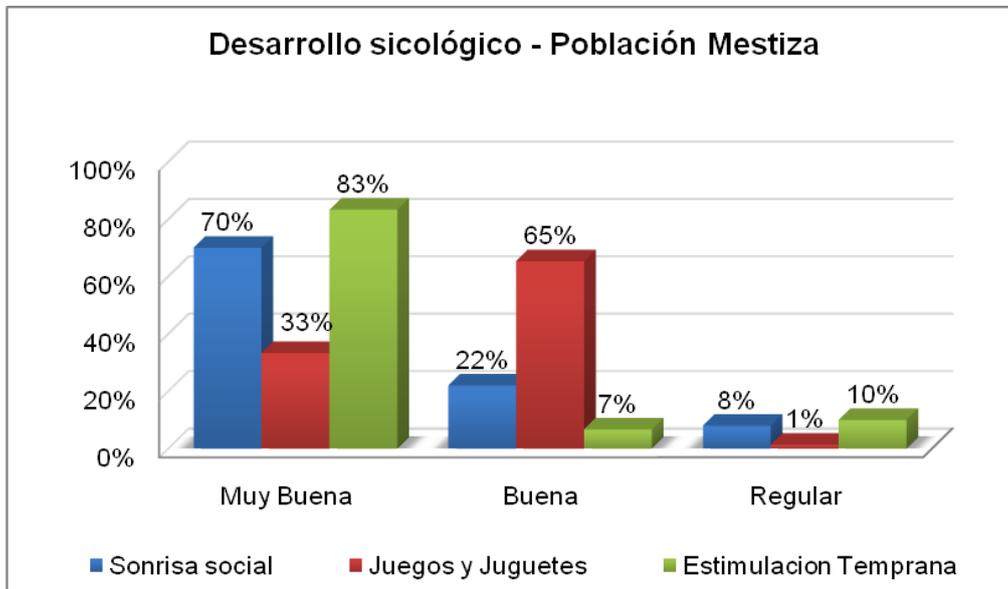
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

6C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

En el cuadro total 6C, los resultados totales muestran que el 76% de los/as niños/as mestizos tienen una muy buena relación vincular con el contexto y la cultura, el 4% bueno y el 20% regular; mientras que los resultados de los/as niñas Indígenas mostraron que el 98% tienen una muy buena relación vincular con el contexto y la cultura, el 1% bueno y el 2% regular.

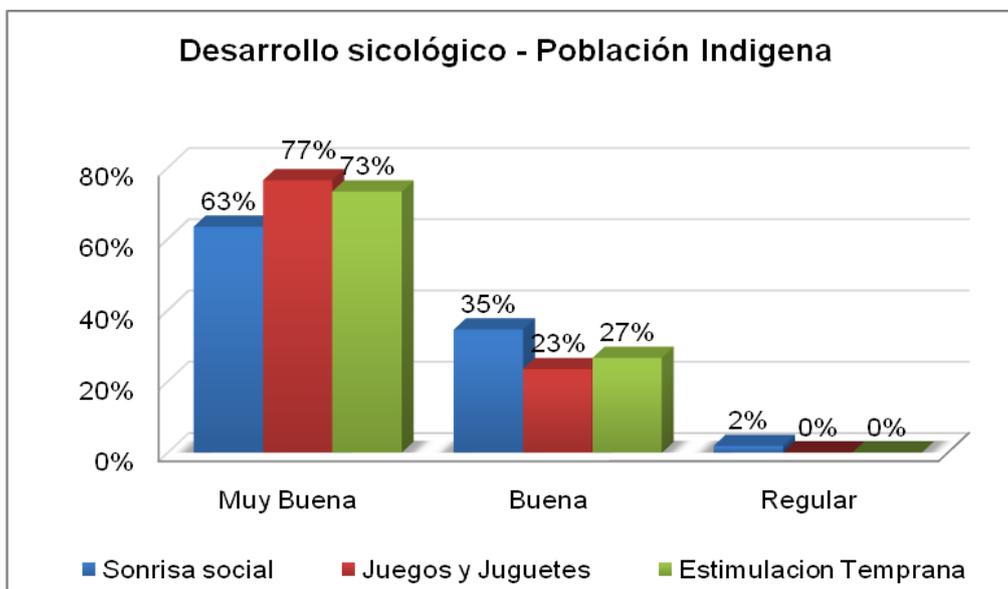
Aprendizajes iniciales

GRÁFICO N° 7
 “Desarrollo psicológico”

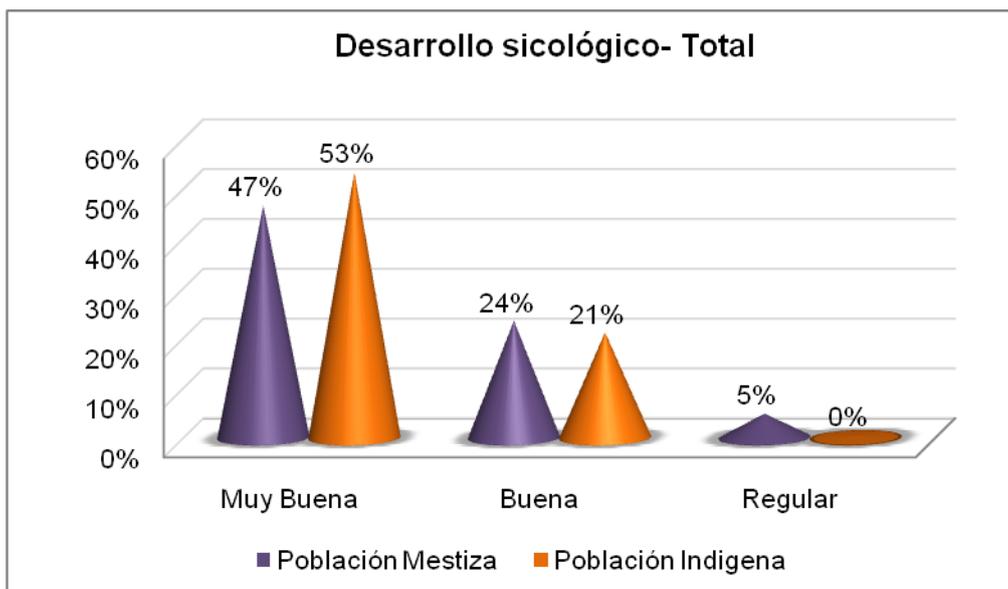
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

7A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

7B. Población Indígena

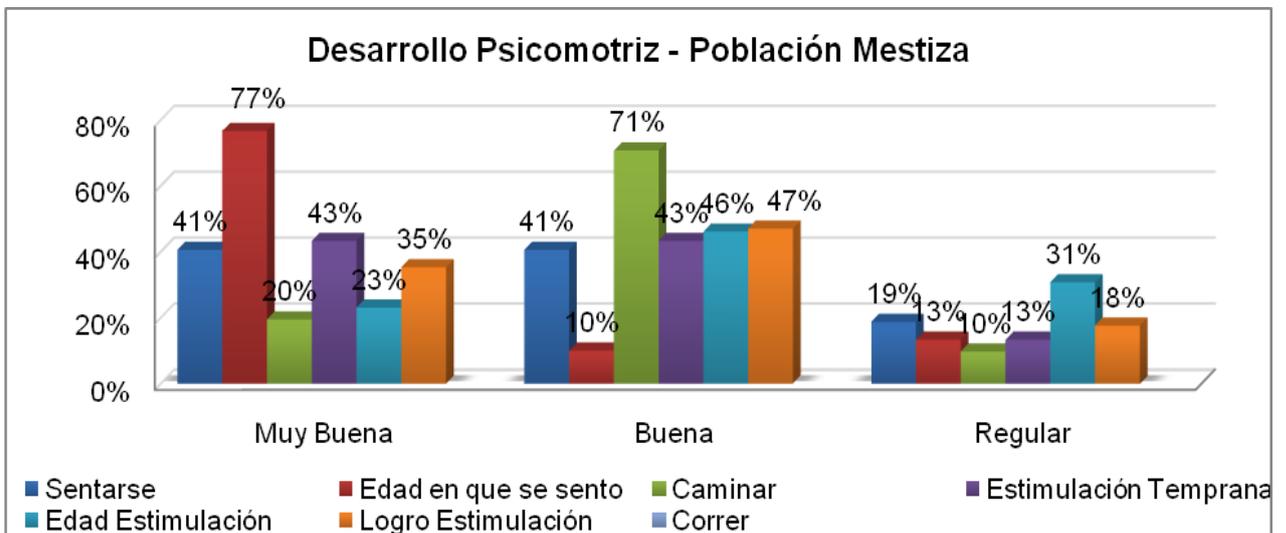

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

7C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

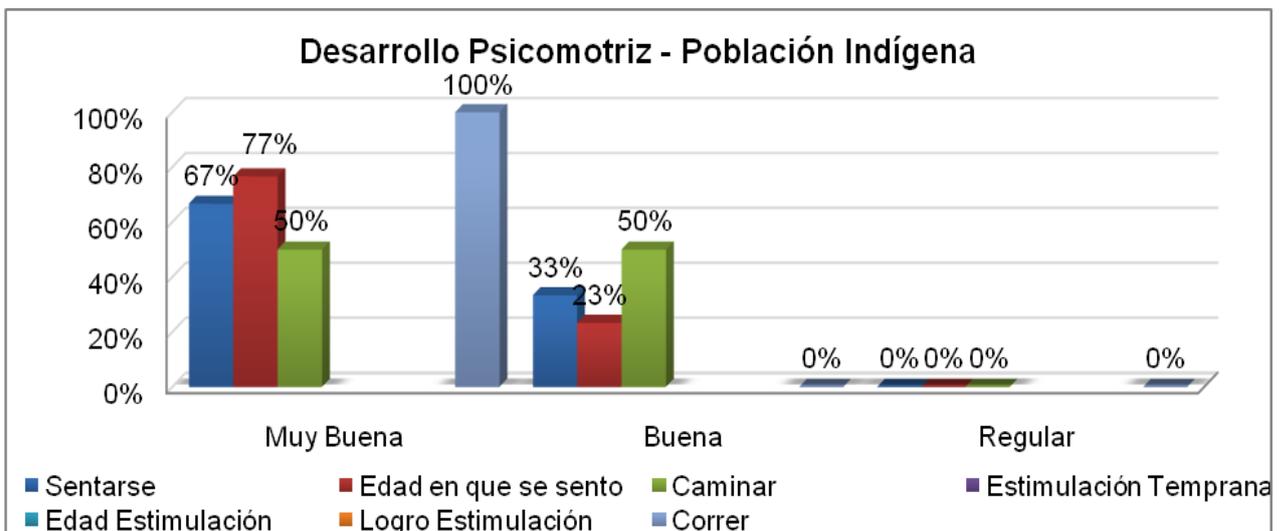
En el cuadro total 7C, los resultados totales muestran que el 47% de los/as niños mestizos tienen un muy buen desarrollo psicológico, el 24% bueno y el 5% regular; mientras que los resultados de los/as niños/as indígenas mostraron que el 53% tienen un muy buen desarrollo psicológico, el 21% bueno y el 0% regular.

GRÁFICO Nº 8
 “Desarrollo Psicomotriz”

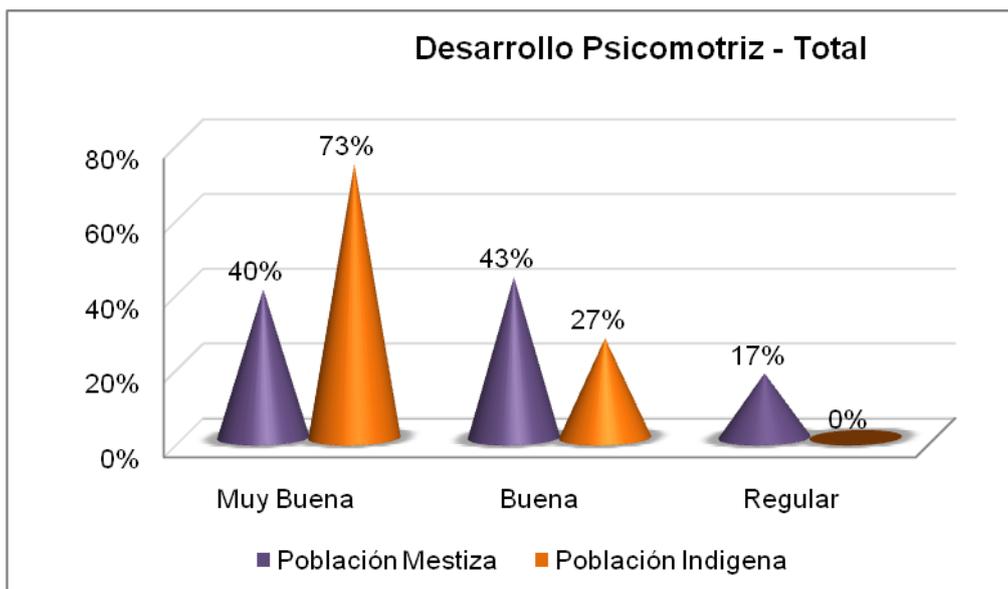
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

8A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

8B. Población Indígena

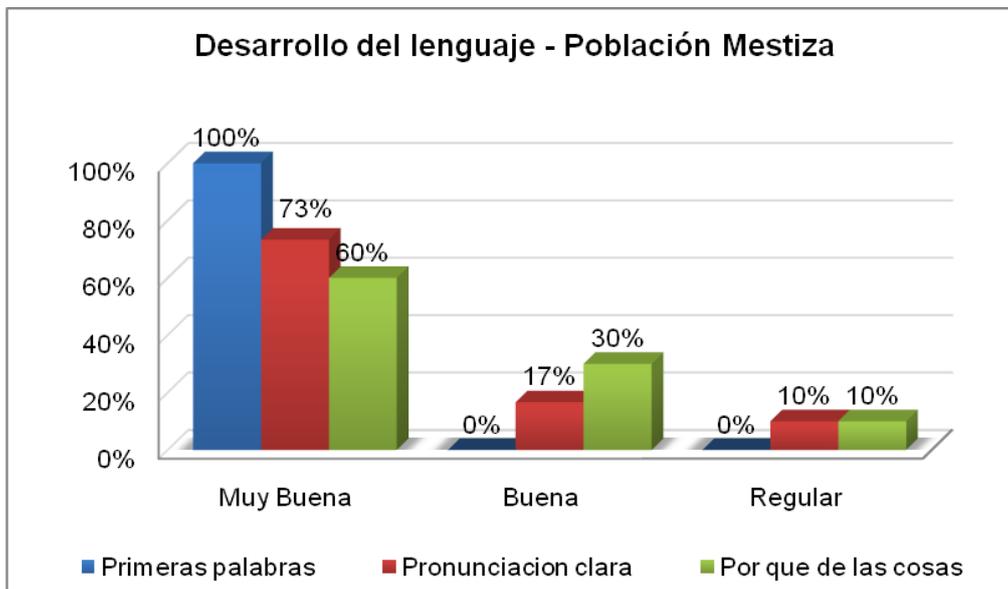

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

8C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

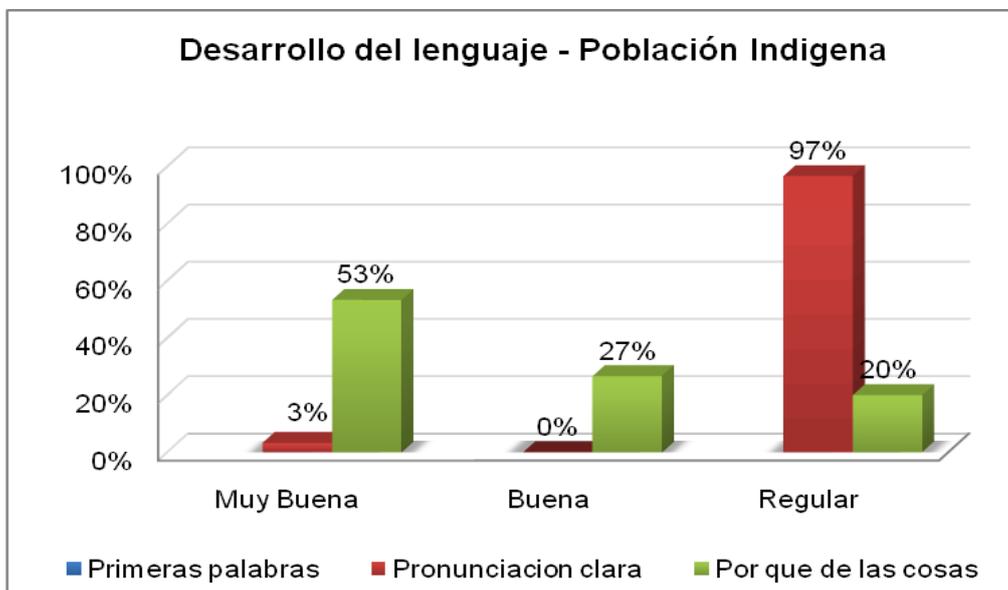
En relación al cuadro total 8C, los resultados totales muestran que el 40% de los/as niños mestizos tienen un muy buen desarrollo psicomotriz, el 43% bueno y el 17% regular; mientras que los resultados de los/as niños/as indígenas mostraron que el 73% tienen un muy buen desarrollo psicomotriz, el 27% bueno y el 0% regular.

GRÁFICO Nº 9
 “Desarrollo del lenguaje”

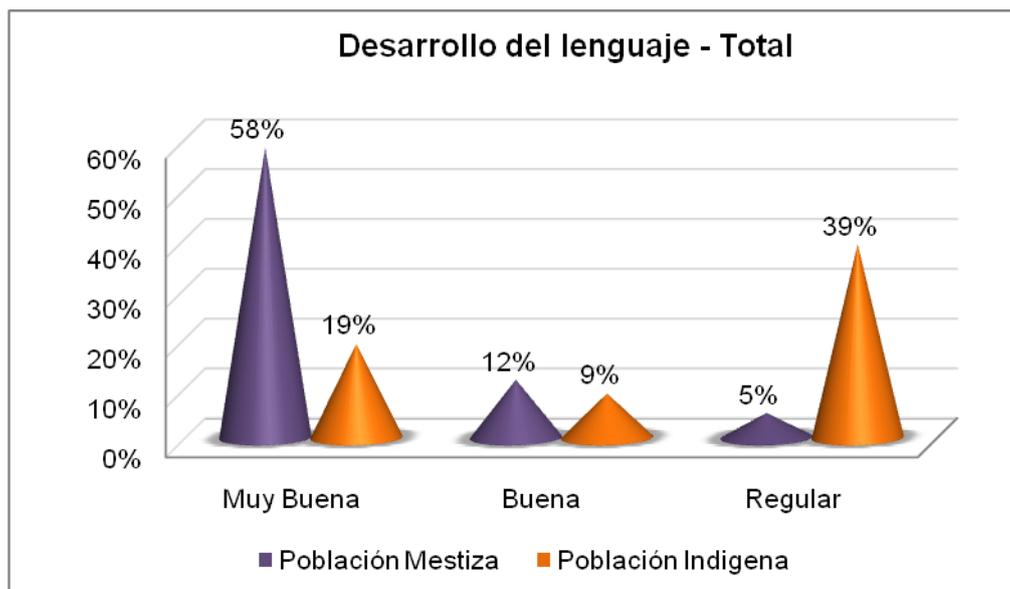
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

9A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

9B. Población Indígena

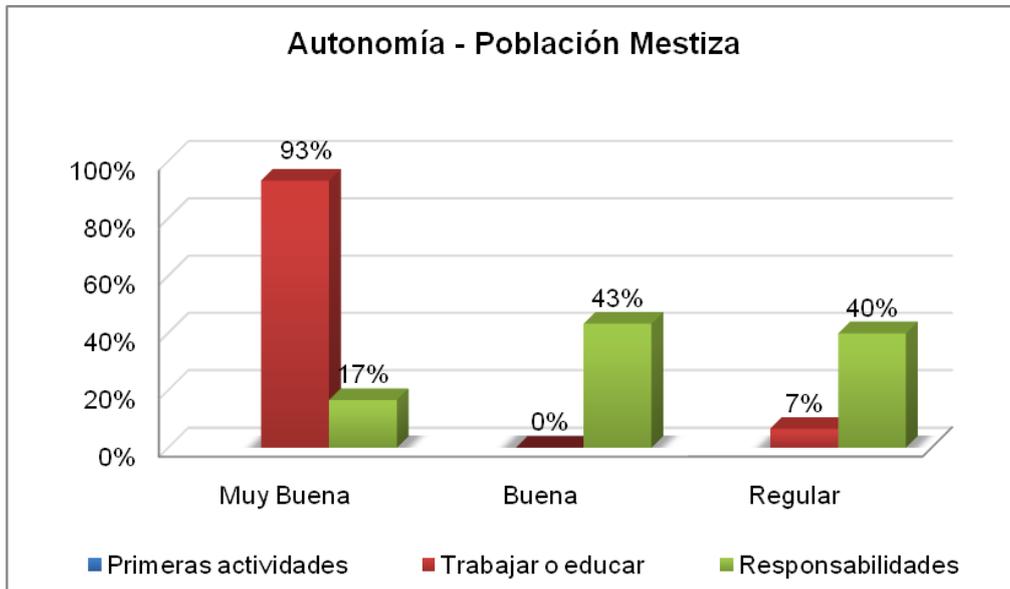

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

9C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

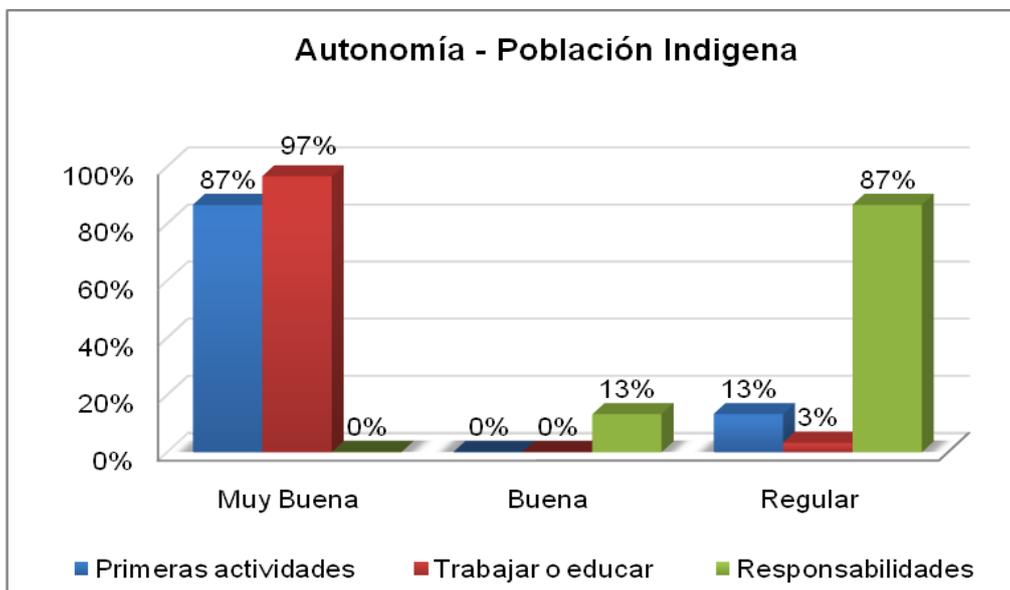
En el cuadro total 9C, los resultados totales muestran que el 58% de los/as niños mestizos tienen un muy buen desarrollo del lenguaje, el 12% bueno y el 5% regular; mientras que los resultados de los/as niños/as indígenas mostraron que el 19% tienen un muy buen desarrollo del lenguaje, el 9% bueno y el 39% regular.

GRÁFICO Nº 10
 “Autonomía”

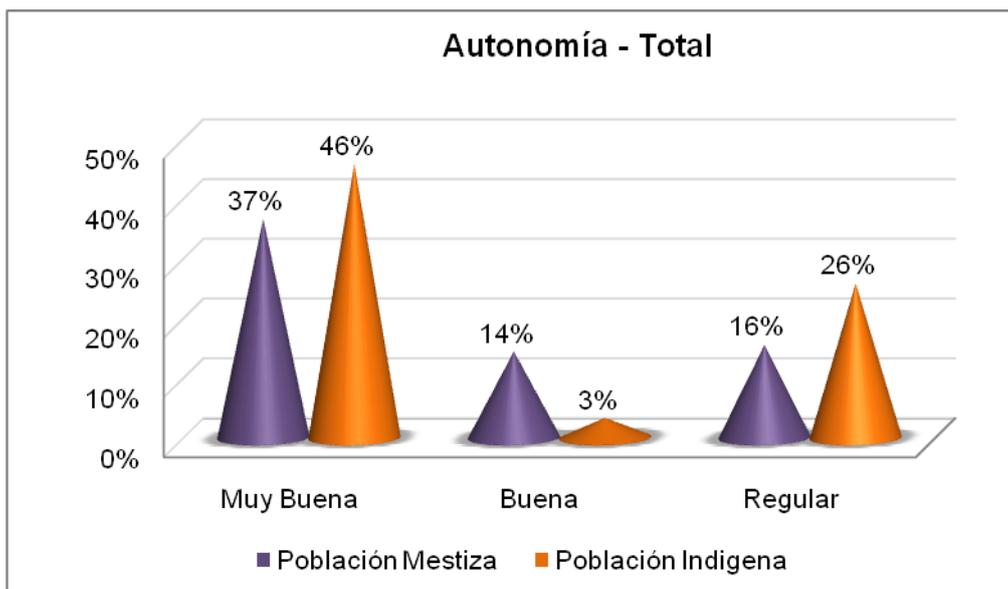
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

10A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

10B. Población Indígena

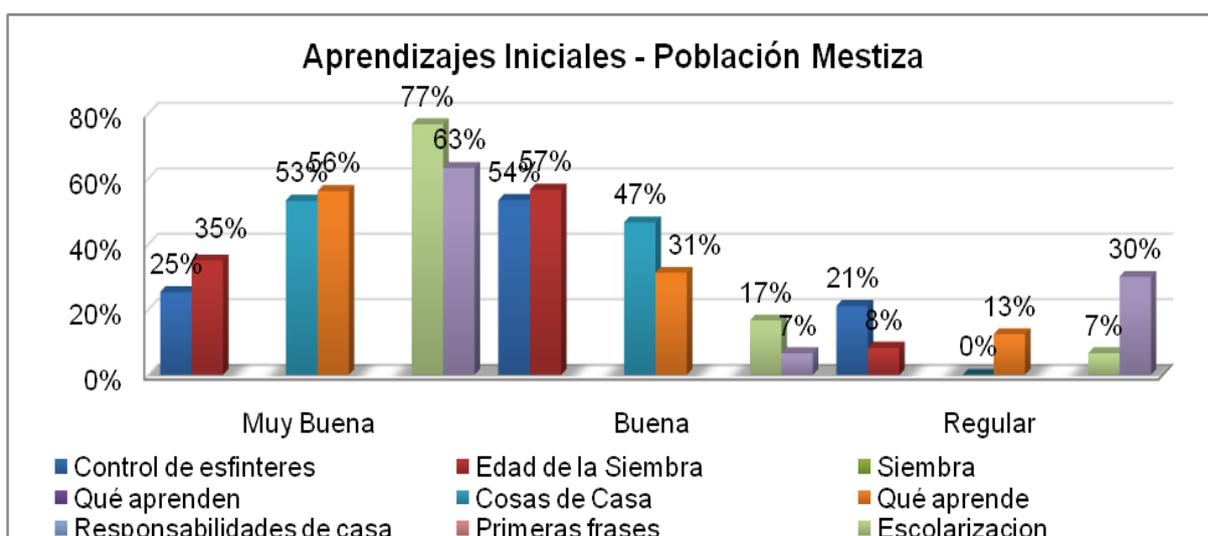
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

10C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

En el cuadro total 10C, los resultados totales muestran que el 37% de los/as niños mestizos tienen una muy buena autonomía, el 14% buena y el 16% regular; mientras que los resultados de los/as niños/as indígenas mostraron que el 46% tienen una muy buena autonomía, el 3% buena y el 26% regular.

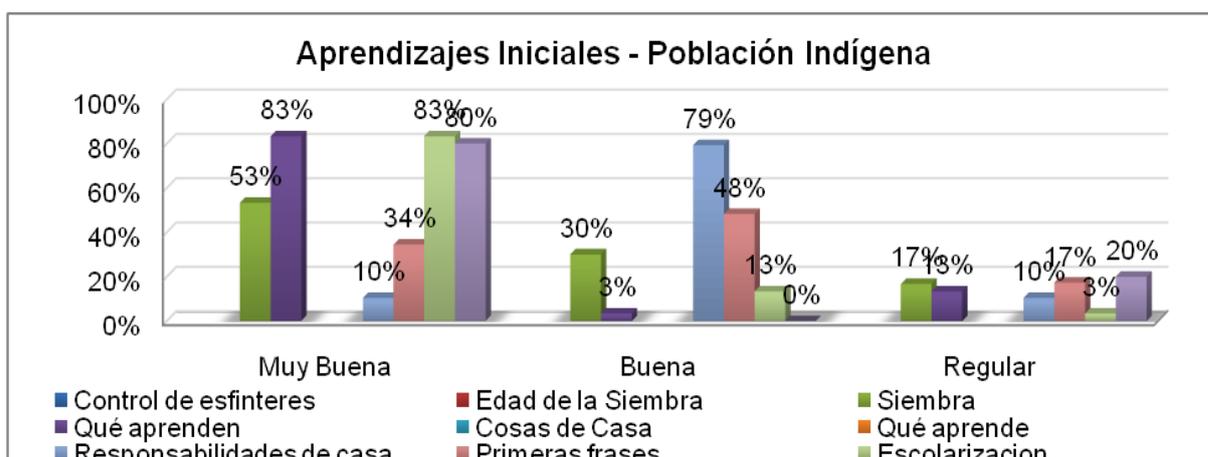
GRÁFICO N° 11

“Aprendizajes Iniciales”

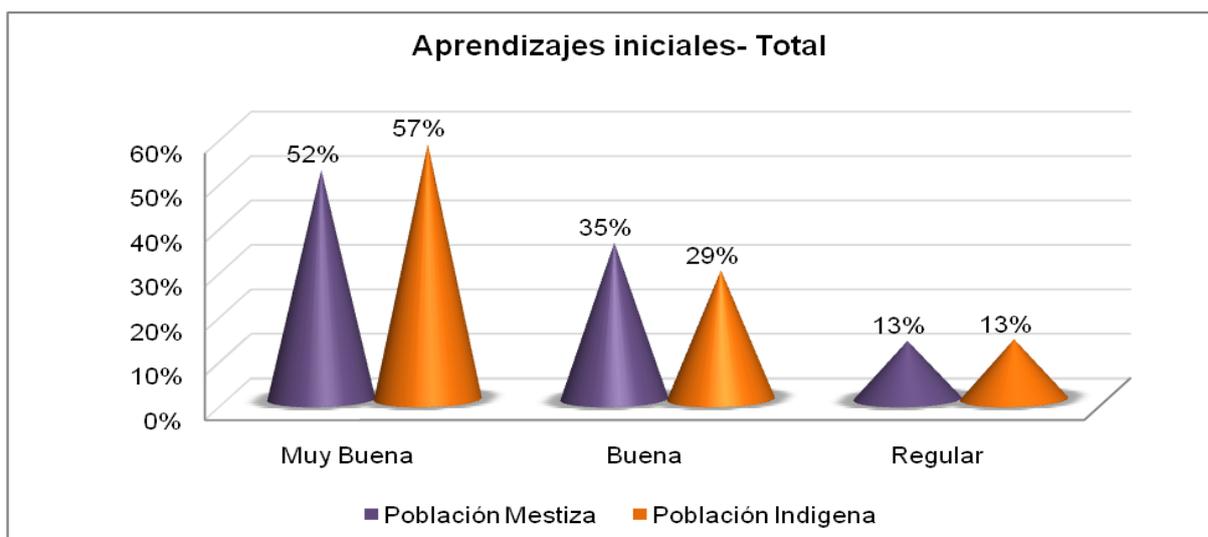
Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

11A. Población Mestiza

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

11B. Población Indígena

Fuente: Maria Gabriela Ruiz, Pamela Cevallos, 2010.

11C. Comparativo entre la población mestiza e indígena.

En relación al cuadro total 11C, los resultados totales muestran que el 52% de los/as niños mestizos tienen un muy buen aprendizaje inicial, el 35% bueno y el 13% regular; mientras que los resultados de los/as niños/as indígenas mostraron que el 57% tienen un muy buen aprendizaje inicial, el 29% bueno y el 13% regular.

CAPITULO V

5. Conclusiones

Los datos muestran que la relación vincular prenatal, en la población indígena es más estable (6%) que en la población mestiza. Ya que existe una mejor comunicación y un mejor equilibrio emocional por parte de la madre indígena ya que es preparada durante toda su vida para la maternidad, por lo que logra vivir este proceso con naturalidad, hecho que permite que la relación vincular prenatal sea más equilibrada y serena

En relación al tipo de parto se logró observar que la población indígena practica en un 38% más que la población mestiza el parto normal y parto vertical (cuadro 2C); este hecho vislumbra otro aspecto muy importante de naturalidad en el desarrollo del niño/a, ya que, como hemos visto en los estudios realizados para el presente trabajo, el parto normal o vertical tiene un sinnúmero de beneficios que interfieren en su desarrollo, como son el menor riesgo del niño al nacer, entre otros.

En relación al primer vínculo natal (persona que está presente en el parto), existe un dato curioso, ya que, las estadísticas muestran que la población mestiza presenta una diferencia con la indígena del 31% (cuadro 3C), un dato que parecería contradictorio al vínculo prenatal, dato que fue corroborado en la investigación de campo, lo que permitió saber que este resultado tiene una visión únicamente social y no cultural porque para las madres indígenas tiene mayor valor la presencia de la partera como representante de la comunidad; y no siempre el padre que en cambio espera afuera de la habitación: lo que no quiere decir que este hecho rompa el vínculo con los padres y el niño. Por lo tanto se considera que la relación vincular natal del niño indígena es más amplia, no sólo a la familia pequeña sino como símbolo de aceptación de la comunidad.

La población indígena en relación a los mitos y costumbres ancestrales, presenta un 20% más en porcentaje que la mestiza (cuadro 4C); este dato muestra que todavía, aunque no se quiera reconocer la influencia de las raíces ancestrales está muy presente en la población mestiza, lo que si va perdiendo son las significaciones y no tanto la forma ritual.

Los datos muestran que la población mestiza en cuanto a la relación del vínculo materno y Paterno, que se analiza desde la persona que lo baña, el mayto, etc. tiene un 8% más de porcentaje en relación a la población indígena: Un resultado que no logra expresar la realidad del indígena, ya que por la cuestión de la transferencia de la cultura, hay cosas que están permitidas al padre y otras que no, como es el caso del baño, hecho que no es representativo el momento de establecer el vínculo afectivo de los padres y niños. En cambio es llamativo el hecho de que a los niños/as indígenas se los considera desde pequeños como personas responsables y capaces de adquirir compromisos, un hecho que muestra la autonomía de los niños. Autonomía que es uno de los principales elementos que se evidencian en la relación vincular de padres e hijos

En cuanto al vínculo con el contexto, la población indígena presenta en un 22% una mejor relación con el contexto y la cultura, que la población mestiza (cuadro 6C), esto de cierta manera logra sustentar lo que se menciona anteriormente el niño Indígena experimenta su contexto, logra conocerlo, amarlo y respetarlo porque es libre de hacerlo no solo gracias al ejemplo de sus padres sino también al de su comunidad; un hecho más que en la actualidad forma una de las bases del aprendizaje.

En conclusión como se puede ver, los aspectos que se han tomado en cuenta para analizar la primera variable: la forma de crianza en relación a los aprendizajes iniciales, se puede decir que en la cultura Indígena aún se mantienen costumbres ancestrales que en su mayoría aportan positivamente a los aprendizajes; porque otorga a todo acto de una significación que tiene que ver el respeto a la vida y la construcción de relaciones personales proactivas;

pero sobretodo que el niño aprende cada cosa desde el punto de vista de los valores personales y de la comunidad; fortaleciendo así su relación con la naturaleza, con lo creado y lo increado.

La población Indígena en relación al Desarrollo Psicológico, presenta un mayor porcentaje (6%) que la población mestiza (cuadro 7C). Un resultado que afirma lo que se explicaba en el marco teórico ya que el niño Indígena por lo general, desde su concepción son niños/as completamente esperados, además que por la relación vincular prenatal, natal, la incidencia de la comunidad en la seguridad afectiva, permiten que el niño tenga un buen desarrollo psicológico lo que aporta valorablemente en su desarrollo y aprendizaje.

En cuanto al Desarrollo Psicomotriz, la población Indígena tuvo un porcentaje mayor (33%) en relación a, la mestiza (cuadro 8C), un aspecto que se es preponderante porque expone fuertemente la importancia de la relación del niño en su contexto, de la autonomía que le otorgan los padres, la posibilidad de la exploración que tienen desde muy pequeños lo que crea en ellos una motivación innata de movimiento, que a la larga va fortaleciendo sus capacidades, destrezas y habilidades corporales, lo que tiene que influir directamente en los procesos de aprendizaje de las ciencias exactas..

En cuanto al desarrollo del lenguaje expresivo la población mestiza alcanza mejores porcentajes (39%) que la población Indígena, (cuadro 9C): De lo que se pudo constatar en el estudio de campo, se puede aseverar que el Indígena utiliza menos palabras porque cada palabra que dicen tratan de que sea una expresión real de lo que piensan, desde pequeños son educados para no ser charlatanes, no hablar mal de los demás, no ser mentirosos, etc., pero si se evaluará el lenguaje corporal se tendría que en el Indígena expresa más a través de la mirada y sus actos concretos ya que estos valen más que las palabras.

La población Indígena tuvo un 9% más en relación a la autonomía, que la mestiza (cuadro 10C), estos datos muestran, como se evidenció en el marco teórico que los/as niños/as Indígenas a temprana edad forman un vínculo afectivo tan fuerte con sus padres que son capaces de realizar actividades que van de acuerdo con su edad cronológica sin la ayuda de un adulto mucho más rápido que los/as niños/as mestizos.

Y para concluir con el análisis de los resultados obtenidos de las encuestas que se realizó para la sustentación del presente trabajo; los datos muestran que la población Indígena tiene un 5% más que la población mestiza (cuadro 11C) en lo que se refiere a aprendizajes iniciales, estadística que encierra muchas pautas de crianza que influyen positivamente en los aprendizajes del niño Indígena.

Como se puede ver, la mayoría de los aprendizajes iniciales en el niño Indígena están casi iguales a los del niño mestizo, y en otros los supera totalmente, lo que permite concluir que la forma de crianza del niño influye directamente en la construcción de los aprendizajes iniciales en el niño.

Además que cada aprendizaje del niño está totalmente impregnado de un significado que tiene que ver con su vida, con la relación de la cosmovisión andina, con relación a lo trascendente, lo que permite que el niño adquiera un valor profundo de cada cosa.

Con estas conclusiones realizadas, es claro que el problema que se planteó en relación al conocimiento acerca de la influencia de la crianza y saberes ancestrales Indígenas es verdadero, y que sería muy importante conocerlo ya que aportaría notablemente en otros aspectos de la crianza del niño de cualquier cultura.

5.1 Conclusiones cualitativas

Además de las conclusiones que se basan en los datos cuantitativos, se cree conveniente evidenciar todo lo que se pudo recoger en la vivencia con la comunidad de Gualapuro, que permitió que se descubriera que es necesario conocer profundamente la realidad de la cultura Indígena desde una perspectiva que nutra la base de sus raíces y su conocimiento ancestral, con su lógica y formas de ver y vivir, para poder comprender el valor real de cada aspecto de su vida, en la que se respecta el carácter sagrado y científico de su saber y su actuar.

Otra de las enseñanzas profundas fue su valor por el significado de las cosas, como llegan a palpar y ver la vida, como respetan y aman su contexto, como valoran la palabra de la sabiduría de sus ancestros; y en fin como conservan y transmiten su esencia.

Por lo tanto se pudo comprobar lo que se planteo en la hipótesis, ya que, se llegó a conocer los saberes ancestrales de tal manera que se pudo plasmar en una guía de acuerdo a las necesidades específicas de cada niño.

Además este trabajo permitió comprender las semejanzas y diferencias de la crianza Indígena y mestiza, lo que posibilita aprehender de cada cultura lo positivo en beneficio del niño/a; así como también se pudo fortalecer el valor de la naturaleza, y no visto solamente como un bien en peligro o una idea simplemente ecologista, sino que se pudo palpar desde la importancia de considerarla como un ser vivo que necesita atención y cuidado.

5.2 Recomendaciones

Una investigación que ha aportado tanto en la formación personal como docentes de nivel inicial abiertas a trabajar con niños de toda clase de cultura y condición social; razón por la cual se recomienda que este trabajo sirva únicamente como inicio de una investigación más amplia y profunda en la que se pueda conocer todos los aportes que brindan las culturas ancestrales de Ecuador y América Latina, con el fin de enriquecer siempre más en el desarrollo integral del niño.

GUÍA DE LA CRIANZA Y LOS APRENDIZAJES INICIALES.

CAPITULO VI

Como se ha podido afrontar en los anteriores capítulos la crianza y los aprendizajes iniciales, se consideró oportuno realizar una guía que pueda servir para las docentes de nivel inicial que trabajen en la diversidad.

Otra de las motivaciones principales por las cuales se realizó esta guía de crianza y aprendizajes iniciales en el mundo indígena fue comprobar ciertas hipótesis que se tienen sobre la influencia que tiene la cultura en el desarrollo integral del niño.

Para poder elaborar la guía se tomó como punto de referencia la comunidad de Gualapuro en Otavalo, una experiencia que permitió comprobar cómo la sabiduría, los conocimientos y filosofías ancestrales son ricas y contienen elementos tan fundamentales que sirven y han servido como base de muchas teorías que en la actualidad son aplicadas para el estudio del desarrollo infantil, pero que lamentablemente aún no han sido reconocidas por la falta de “rigor científico” que requieren, sin embargo es llamativo como muchas de los “mitos y creencias” son la base actual de teorías sobre el desarrollo del niño.

Para mostrar esta aseveración se da un ejemplo simple: el Programa “mamá canguro”, que en muchos países se aplica en el caso de los niños que están en situación de riesgo, la misma que consiste en la relación de cercanía del niño con la madre, a través de un sostén que los una recíprocamente, un programa elaborado, riesgo, sin embargo esta forma de tener al niño cerca de su madre, es un modo de vida en los indígenas de diferentes partes de Latinoamérica que llevan a sus hijos por varios meses, en el regazo de la madre, cubierto por un manto, pero en contacto directo con ella; lamentablemente por el proceso histórico sufrido, las indígenas fueron obligadas por otras culturas europeas, a llevar al niño en las espaldas, para que puedan trabajar.

“Cargar al niño”, no es simplemente una forma de llevarlo, para el indígena, es la responsabilidad que tienen los adultos de dar la vida por sus criaturas y

establecer así relaciones afectivas con sus padres, con la naturaleza, por eso son llevados en el regazo al campo, etc.

La ubicación del territorio, y específicamente de la comunidad de Gualapuro, muestran que más allá de estar cerca de ciudades grandes, ellos siguen manteniendo su relación con la tierra, desarrollando su cultura, vida, costumbres, saberes y creencias, todos elementos que les permite relacionarse armónicamente con la madre naturaleza y afirmar su identidad.

Entre los valores comunitarios que se encontraron allí, son la generosidad, reciprocidad, apertura a todas las realidades, todos aspectos que hacen parte y que describen su forma de vida. Dentro de la comunidad existen normas y principios los cuales les permiten tener una armonía de vida, ellos ponen al centro de su vida la relación con los demás, con la naturaleza, con el cosmos, con el creado y el increado.

En el anteproyecto de tesis se puso como objetivo la realización de una guía en la que se muestre la relación entre la crianza y los aprendizajes, pero en el proceso de trabajo se vio que más que cumplir con un aspecto de la investigación se ha convertido en una necesidad, de poder mostrar algo del bagaje de sabiduría que se ha encontrado. Cabe señalar además que muchos de los “actos”, “costumbres” que se tienen en relación a la crianza del niño mestizo, parten o cobran significado en las raíces indígenas que el pueblo ecuatoriano posee y que lamentablemente aún no es reconocido y valorado.

Es llamativo por ejemplo, el hecho que Michita, como la llaman que trabaja hace varios años en el hospital de Otavalo, ha luchado por años para que respeten el parto vertical de la mujer indígena; sería largo explicar las vejaciones que ha sufrido por esta causa hasta que ha logrado ser escuchada y respetada. El hecho es que ahora otros países como Chile, Alemania y otros, han solicitado que Michita vaya a sus países para poder explicar en forma científica esta forma de parto, obteniendo respeto a nivel internacional. En este

proceso doloroso se agrega el hecho de que por la importancia que está tomando el tema en el ámbito internacional, ahora “existen” médicos que se están atribuyendo este “nuevo tipo de parto”, lo que está provocando conflictos legales en la actualidad.

Un hecho muy significativo para la presente investigación, ya que muestra como la sabiduría ancestral es aplastada, y no reconocida, y es justamente allí donde toma mayor relieve el trabajo que se ha realizado, porque se convierte en un deber poder mostrar “el tesoro” que tienen las raíces ancestrales y la responsabilidad de cada uno de hacerla reivindicar.

Claro está que esta investigación es pequeña, pero que por la importancia que tiene, se considera es un motivador para otras personas a continuar este trabajo tan rico.

El objetivo de la guía es también socializar algunos de los elementos encontrados en dicha comunidad, los mismos que pueden ayudar a otras comunidades para que puedan aplicarlas y no perder su cultura, creencias y sabidurías con el fin de que las mismas empleen ciertas pautas de crianza que han mantenido por generaciones y no dejen aparte sus raíces.

Etapas	3.1 Consecuencia de la crianza en los aprendizajes iniciales
EMBARAZO	El Embarazo es el principal fruto de la vida, por lo cual la mujer adquiere un valor supremo porque permite con la descendencia, continuar con la cultura y las tradiciones.
	La comunicación del feto con la madre es continua, ella vive normalmente la cotidianidad y a través de cuentos ella trasmite al feto su aceptación y espera de su llegada, diálogo que tienen respuesta a través de movimientos intrauterinos de placer o displacer, de esta manera se da una verdadera comunicación, generando una relación vincular de transmisión de afecto.
	Los cuidados de la madre indígena con las medicinas naturales, permiten que el niño tenga un buen crecimiento y desarrollo.
	Las Celebraciones en su cultura le enseñan al niño una Armonía mutua de la crianza de la vida (Pachamama, familia, comunidad) ya que así lo introduce en la vida de la comunidad, su cultura, sus tradiciones. El niño no sólo le pertenece a los padres sino que es parte de una comunidad.
	La madre al cantarle al niño en su lengua nativa trasmite al niño armonía, la relación con lo creado, además de relajarlo y transmitirle paz interior.
	La madre indígena en el periodo del embarazo trabaja normalmente, realiza sus labores cotidianas, lo que permite que no tenga estrés y que su cuerpo se prepare para el parto.
	Su alimentación durante este periodo es especial, con productos frescos, ricos en minerales y vitaminas, lo que permite que el niño desarrolle sus defensas y crezca sano.

Etapas	El alumbramiento del niño es la experiencia del encuentro con la vida y su inserción en la comunidad.
	El parto natural otorga al niño desde el inicio una seguridad particular.
	La labor de las parteras establece una conexión de la madre hacia su hijo y la comunidad
	Los mitos durante el parto constituyen las primeras enseñanzas que se deben transmitir al niño.
PARTO	La placenta una vez arrojada crea la independencia del bebé debido a que ya corta el vínculo que se formó en el período intrauterino, el niño no pertenece a su madre, sino que es considerado desde ya otra persona, permitiendo desde el inicio el desarrollo de la autonomía.
	En el momento del primer baño la madre y el niño experimentan el primer lazo de contacto mutuo en el que la madre da las primeras caricias y el niño aprenderá a recibir afecto, amor, dedicación, etc.
	Todos los cuidados que recibirá el niño en los primeros meses lo guiará al niño en su formación física, emocional, mental y cultural, todos aspectos que forman la personalidad.
	El llanto del bebé es considerado como la manera de comunicar y de tratar de hacer conocer sus deseos.
	Las bendiciones que recibe el niño después del parto le brindan al niño un cuidado especial, recibe una fuerza externa que lo acompañará durante toda su vida, y le permitirá tener una relación profunda con lo trascendente y es esto lo que le da la dignidad.

**PAUTAS DE
CRIANZA**

La convivencia con la naturaleza hace que el niño tenga una muy buena autonomía debido a que explora y experimenta continuamente, crea una conexión con el cosmos y así aprenda a desenvolverse con el mundo que lo rodea, además de aprender a respetar lo creado como un ser vivo.

La madre indígena enseña al niño todas sus creencias y sabidurías ancestrales por medio de juegos, historias, mitos y leyendas con el fin de que transmitir los valores culturales de una manera que el niño pueda comprender fácilmente ya que lo aplica a su vida.

La vida del niño es un continuo recibir y dar, ya que lo principal es establecer las relaciones con otras personas, dichas relaciones deben establecerse en base a la vida ya que son los valores el centro de los aprendizaje

Los roles que desempeñan tanto los niños y niñas además de desarrollar los procesos síquicos del niño sanamente, también generan la responsabilidad de cada uno, de acuerdo al género (hombre o mujer), los hombres en sus labores de trabajo pesado y las mujeres en labores de casa y cuidados de animales.

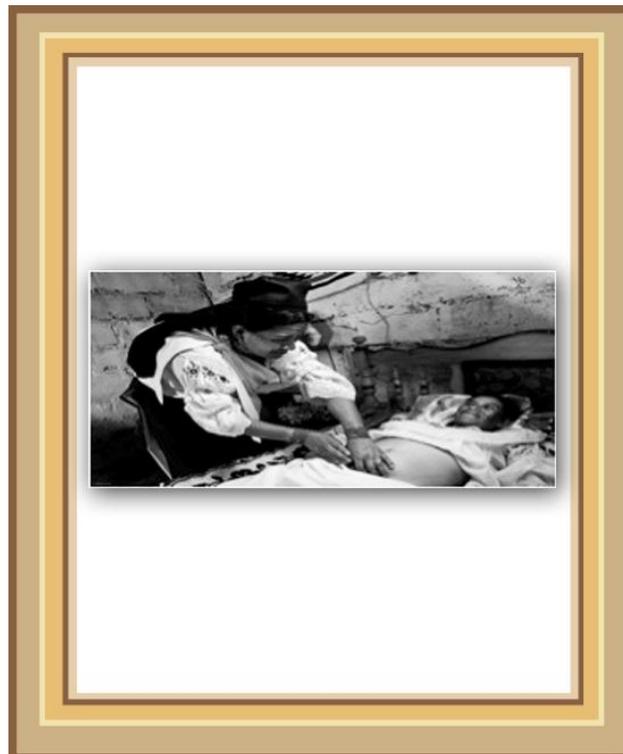
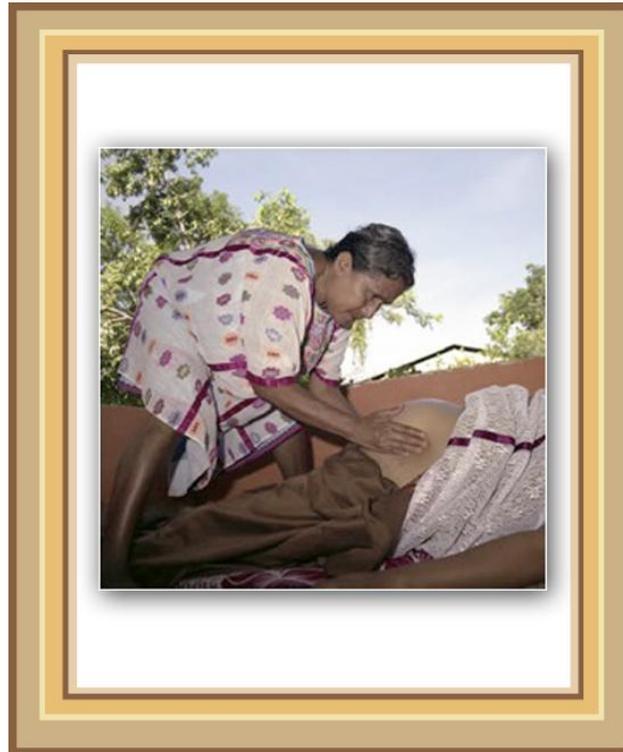
Sus juegos autónomos en el campo le permiten tener mucha seguridad motriz, creatividad, autonomía, seguridad, lo que hace que sean personas inteligentes y capaces de encontrar estrategias en las problemáticas. En referencia a la palabra oral una de las enseñanzas que recibe el niño es a no ser mentiroso ni charlatán, razón por la cual los niños no son parlanchines, sino que su forma de comunicación es a través de hechos concretos, lo que permite que el sistema del lenguaje sea más coherente y no tenga fracturas porque lo que el niño piensa, comprende y hace.

Las festividades dentro de su cultura influye al niño a valorar el significado de la vida y a dar significado a cada acto, a agradecer siempre por lo que recibe del increado y por lo tanto se compromete a cuidar a todo ser viviente dentro de su contexto, como respuesta a lo que recibe gratuitamente.

	<p>La siembra fortalece los valores culturales, materiales y espirituales. Además de aprender las ciencias ya aplicadas, como es el caso de las matemáticas y sus nociones de tiempo y espacio, de hecho el niño desde que aprende a sembrar, aprende a relacionar el tiempo con la naturaleza, por lo tanto sus aprendizajes siempre son significativos.</p>
	<p>Las vivencias comunitarias crean en el niño el sentido y la importancia de ser organizados y transparentes.</p>
	<p>La danza como fundamento importante dentro de la comunidad ayuda al niño a expresar con todo su ser su vida, el lenguaje corporal se convierte en la manera de decir quién es frente a los demás.</p>
	<p>El Mayto si bien no permite libertad de movimientos, al mismo tiempo genera en el niño un mayor desarrollo de la observación.</p>
	<p>El niño crece en medio del campo, lo que le facilita desarrollarse con mayor firmeza, además de fortalecer su motricidad gruesa y fina, desarrollar su sicomotricidad, relacionarse con la naturaleza, aprender a reconocer lo bueno y lo malo, lo que es comestible de lo que no es, el aprender a tener límites, etc.</p>
	<p>Los primeros pasos que el niño da, son espontáneos y por necesidad, lo que les ayuda desarrollar un mejor equilibrio, a explorar su contexto, a conocerse así mismo, a aprender rápidamente las tareas de los adultos.</p>
	<p>La independencia que otorgan al niño permite que el proceso de alimentarse sólo sea inmediato, lo que le ayuda a mejorar su motricidad fina y óculo manual, entre otros aspectos.</p>
	<p>El control de esfínteres también se desarrolla en forma natural, lo que muestra que el niño tiene una seguridad afectiva muy buena, lo que permite desarrollar su madurez, independencia y autonomía.</p>

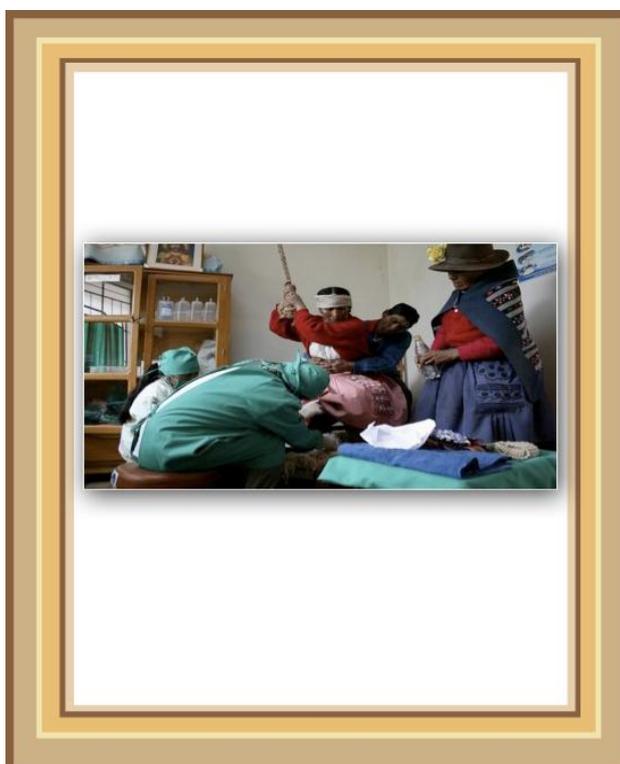
El embarazo representa un motivo de alegría debido a que forma un nuevo ser en nuestras vidas.

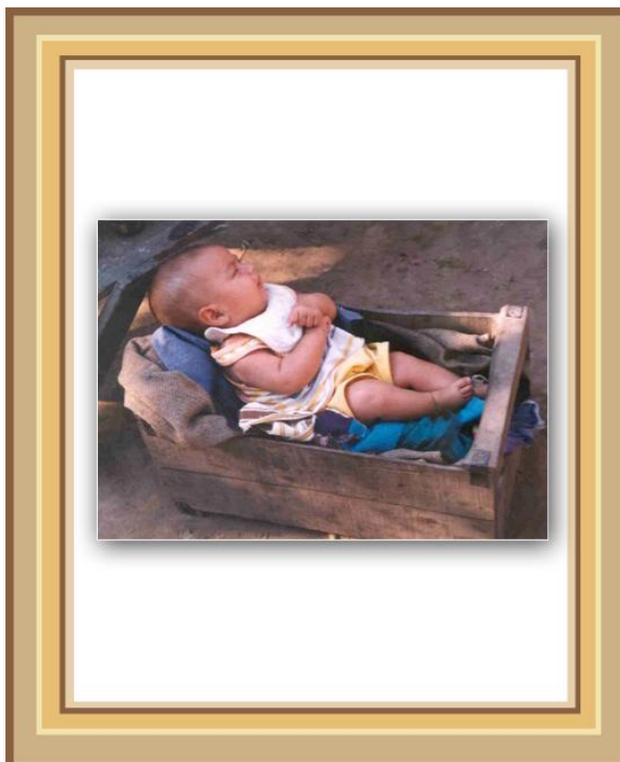
La Partera es la ayuda para traer una nueva vida dentro de la comunidad

Las plantas naturales es el equilibrio de una vida sana

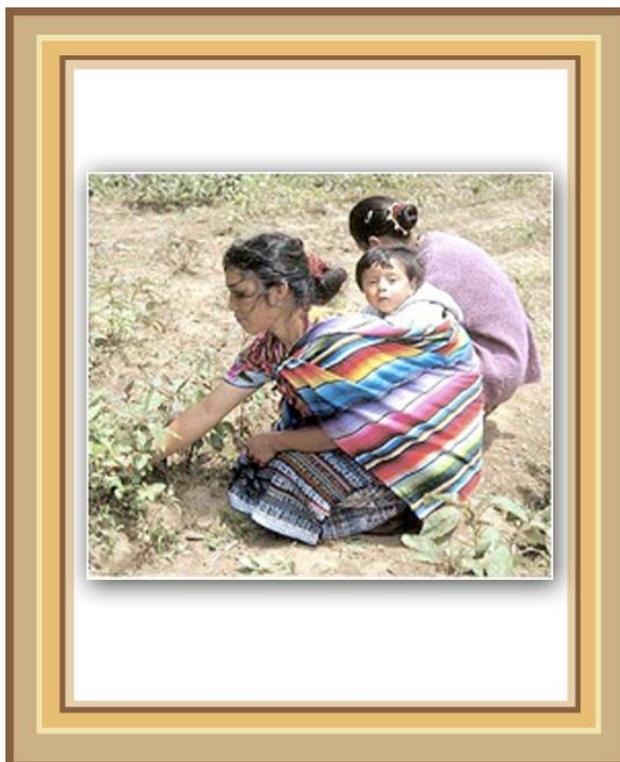
El Parto Vertical es el resultado de la naturalidad y es el símbolo de la tranquilidad y seguridad de la mujer durante el parto.

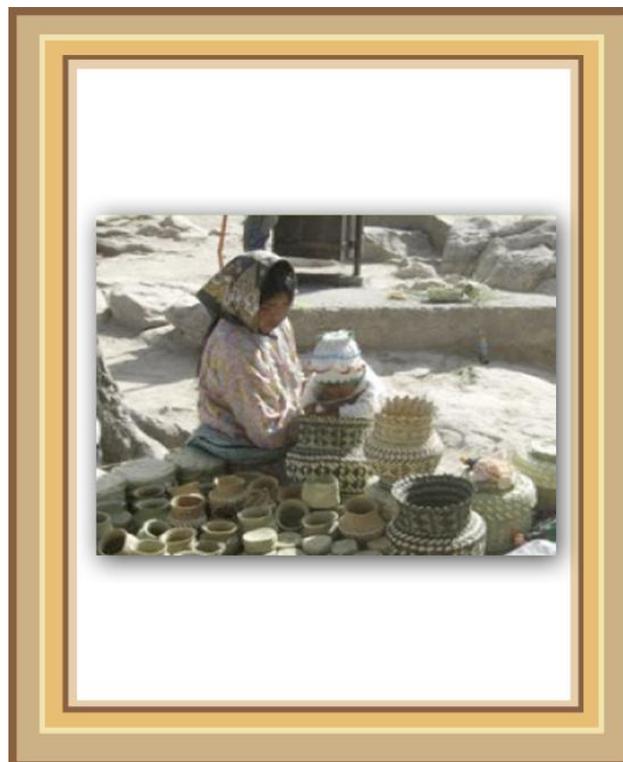
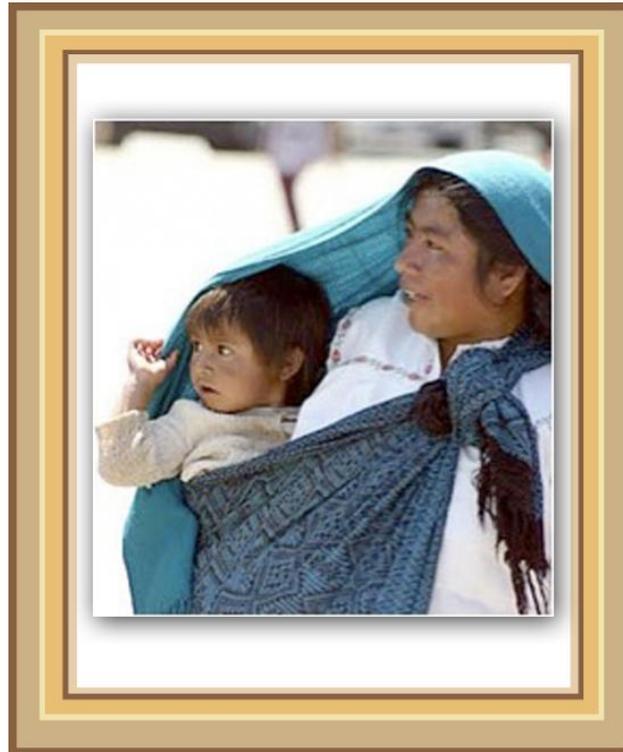
Los cuidados del recién nacido son la base para un buen desarrollo

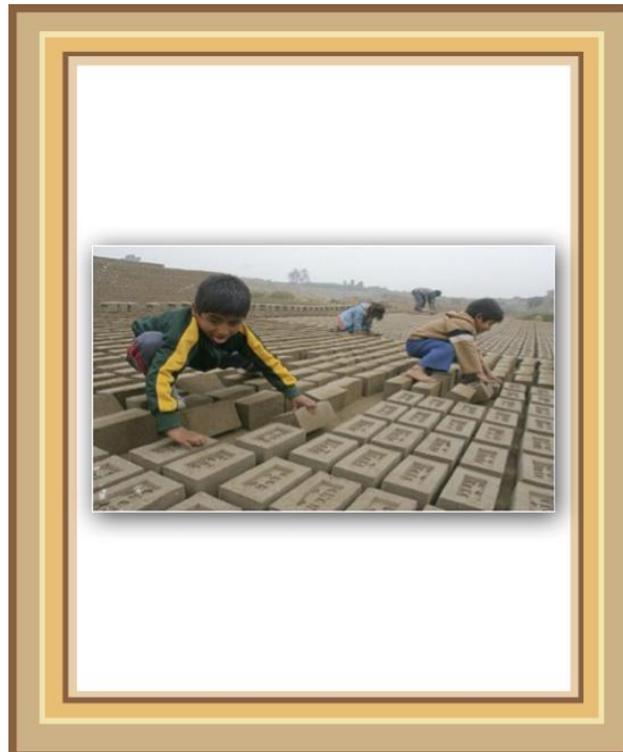
El amor es el vínculo principal para el desarrollo.

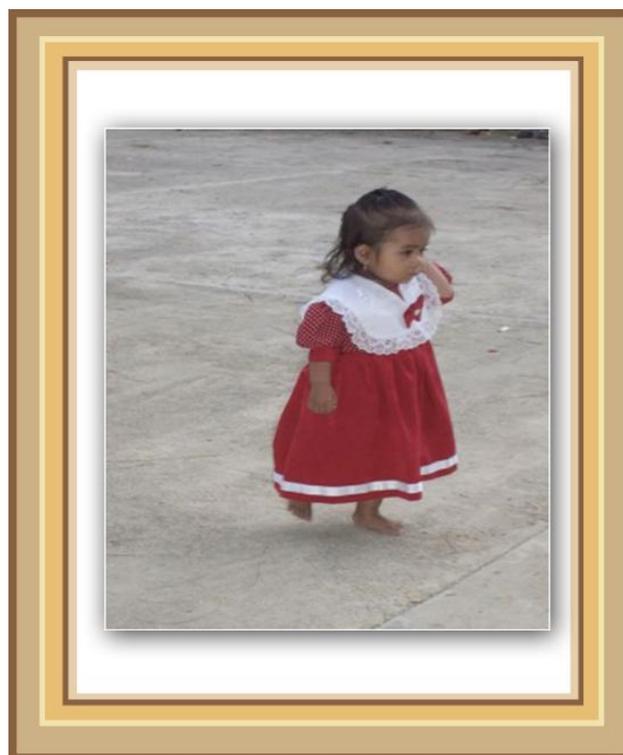
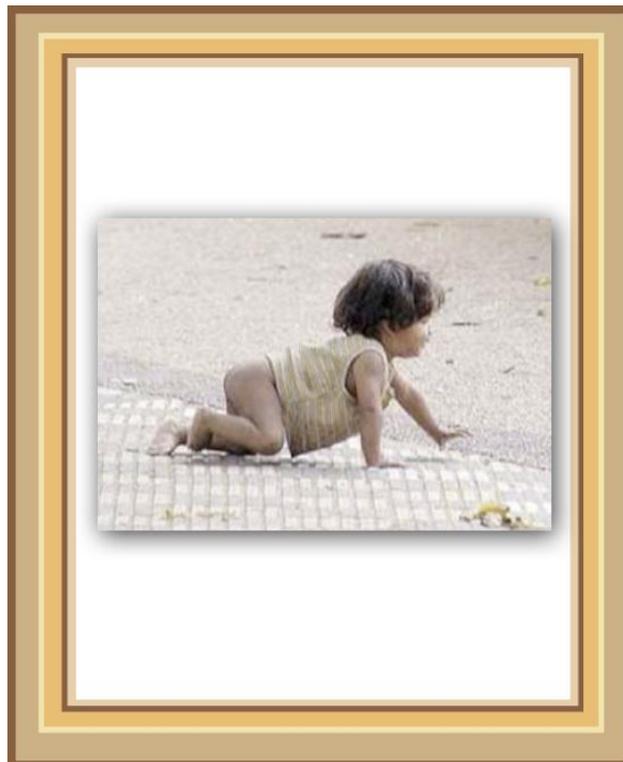
Aprendizaje contante

La observación y mostración de objetos es la base para futuros aprendizajes.

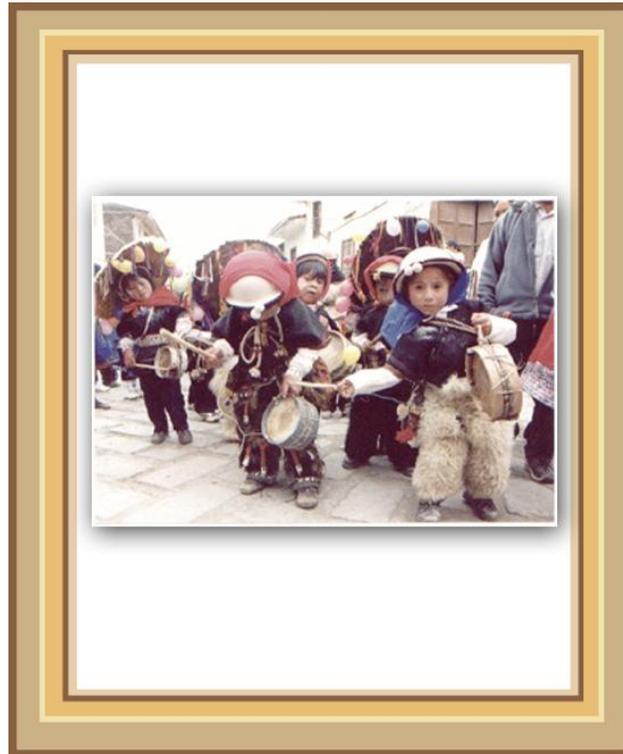
Los roles que desempeñan responsabilidad, de acuerdo al género (hombre o mujer), los hombres en sus labores de trabajo pesado y las mujeres en labores de casa y cuidados de animales.

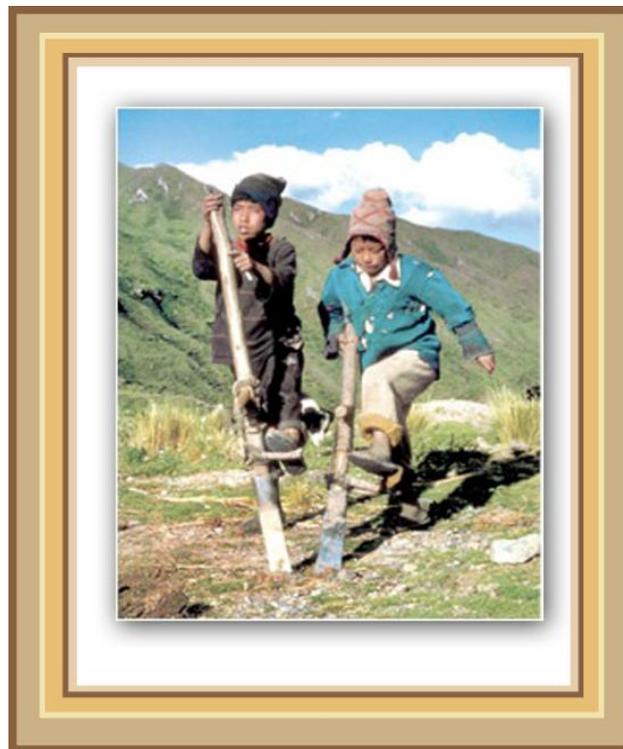
Los juegos autónomos en el campo le permiten tener mucha seguridad motriz, creatividad y autonomía, lo que hace que sean personas inteligentes y capaces de encontrar estrategias en las problemáticas.

La madre indígena enseña al niño todas sus creencias y sabidurías ancestrales por medio de juegos, historias, mitos y leyendas con el fin de que trasmitir los valores culturales.

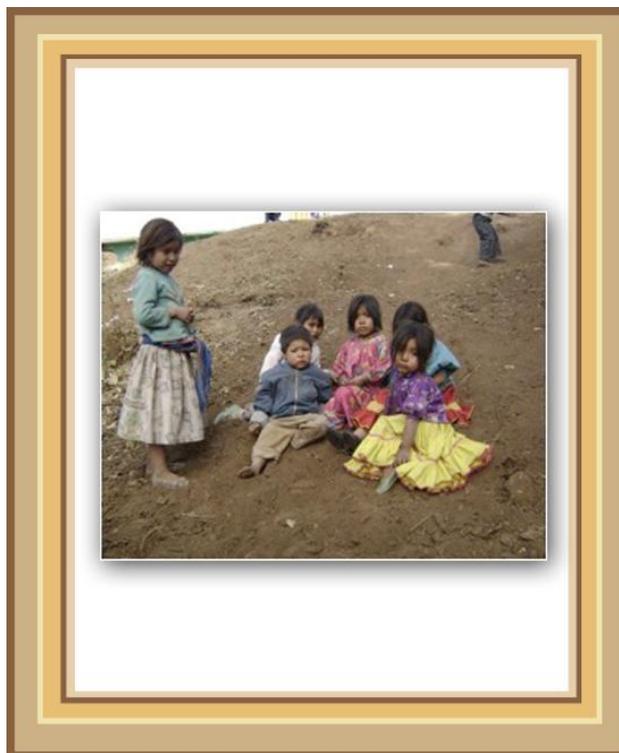
La cultura permite valorar el significado de la vida.

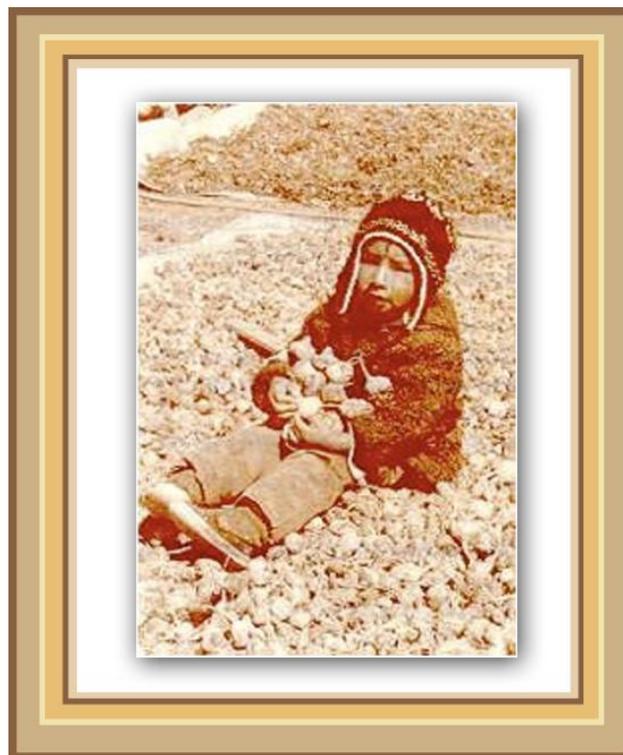
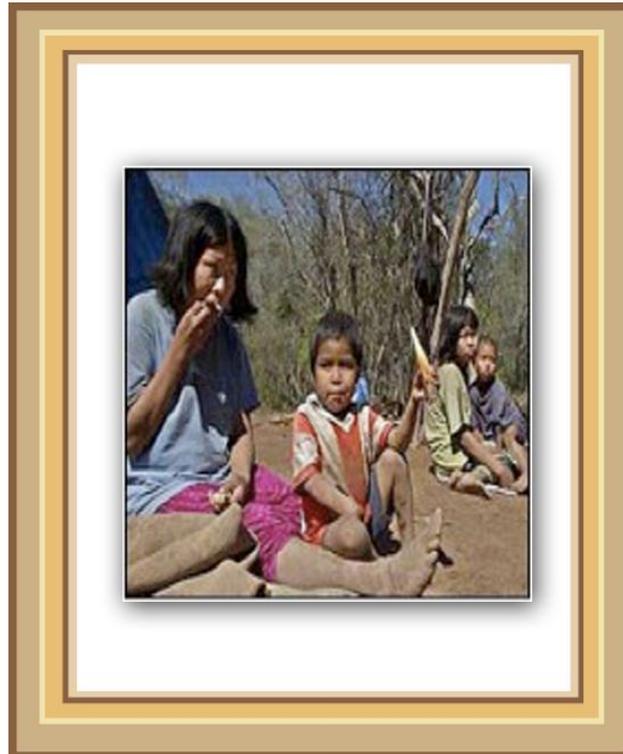
La comunicación con el otro hace que los aprendizajes sean significativos

La siembra fortalece los valores culturales, materiales y espirituales.

Las vivencias comunitarias crean en el niño el sentido y la importancia de ser organizados y transparentes.

La independencia que otorgan al niño permite que el proceso de alimentarse sólo sea inmediato, lo que le ayuda a mejorar su motricidad fina y óculo manual, entre otros aspectos.

Bibliografía

- ARNOLD D. “Los textos andinos”, El rincón de las cabezas, luchas textuales, educación y tierra en los andes, 2000 La Paz pág. 33-66.
- BUTTNER T. Uso del Kichwa y del Castellano en la Sierra Ecuatoriana, Ediciones Abya-Yala. MEC-GTZ, (1993) Quito-Ecuador.
- CALDERÓN A. Reflexión en las culturas orales. Abya-Yala. (1984) Cayambe-Ecuador.
- DR. TENORIO R. Volemos Alto. Referente Curricular para la Educación Inicial de los niños y niñas de Cero a Cinco Años. Programa Nuestros Niños, Quito-Ecuador “Sexualidad, cultura indígena y salud reproductiva”, (2002) Quito, marzo, 1996.
- DRA. GUNDBERG E. El Placer de Nacer Seminario Taller Vivencial 2008 14 de Junio Bogotá- Colombia
- DINEIB, Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. MEC-DINEIB, Quito-Ecuador.
- DINEIB, Educación Infantil Familiar Comunitaria, Programa Nuestros Niños. (2004) Quito-Ecuador.
- ESTRELLA E. “Función maternal y sexualidad”, Quito-Ecuador, Ediciones Abya-Yala, Pág. 59-76
- FRENQUELLI R. “Acerca del Grupo Desarrollo Temprano: La observación de bebés en la formación del psicólogo”, en *Actas de 1º Congreso Regional de Psicología*, Facultad de Psicología (U.N.R.), 2004.Rosario.
- FRENQUELLI R. Revista Desarrollo Temprano, Cuadernos de Psicofisiología, Año 2, N° 1, U.N.R., 2001, Rosario
- FRENQUELLI R. “Desarrollo Temprano y Subjetividad”, en Jornadas Educativas "Educación del niño pequeño, prácticas institucionales e imperativos sociales", 2006.Buenos Aires.
- GARCÉS A. Lingüística Aplicada a la Educación Intercultural Bilingüe, Abya-Yala, (1997) Quito-Ecuador.

- GUAMÁN A. Modelo pedagógico para la formación profesional de educadores/as infantiles bilingües. COSUDE-FOES. Reto Rural. (2005) Riobamba-Ecuador.
- GUAMÁN A. Formación Profesional del Educador Infantil Bilingüe, COSUDE-FOES, Reto Rural. (2005) Riobamba-Ecuador.
- GUAMÁN A. Curso de formación profesional de educadores infantiles bilingües, DIPEIB-CH (2006). Riobamba-Ecuador.
- HABOUD M. Quichua y castellano en los Andes Ecuatorianos, Ediciones Abya-Yala. (1998) Quito-Ecuador.
- LÓPEZ L. Diversidad cultural, multilingüismo y reinención de la educación intercultural bilingüe en América Latina, Revista de la universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, 2006. pág. 103-144
- MARTÍNEZ R. La educación como identificación cultural, Abya-Yala, (1994) Quito-Ecuador.
- NAVARRO C. y Núñez M. “Los niños necesitan naturaleza”, Revista integral.com MC Ediciones S.A. Publicado Mayo 7, 2009 Pág.
- STERN, D. La primera relación madre-hijo 1977. Morata, Cap. 5, 7 y 8.
- RIVIÉRE P. Esquema Corporal. Edit. Galerna 1950. Buenos Aires.
- RENDÓN, M. “Pasos hacia una educación indígena comunalista” 2002 Pag.18-24.
- RENGIFO G. “Crianza en la biodiversidad y niñez en los andes”, Lima 2000. Pág. 11-33.
- ROBINSON R. “Los primeros dos meses de vida: Investigaciones recientes en psicobiología evolutiva y la cambiante concepción sobre el recién nacido”, en *Basic Handbook of Child Psychiatry*, 1979, Cap. 5, Vol. I, Joseph Noshpitz Basic Books.
- RAMÍREZ A. Sueños indígenas, PUCE, Inédito, (1990) Quito-Ecuador.
- PIKLER E. “Moverse en libertad”, Desarrollo de la motricidad global Editorial Narcea, España Pág. 166
- KESSEL, V. “Cosmovisión Andina”, 1991. Cap. 2 y 7, Paidós, Bs. As., 1989. EMDE.

- KLEYMEYER C. La expresión cultural y el desarrollo de base, Fundación Interamericana, (1994) Virginia-EEUU.
- VERDESOTO L. Rostros de la familia ecuatoriana, UNICEF, (1995) Quito- Ecuador.