

Spring 2018

UN GIRO ONTOLÓGICO EN LA
COSMOVISIÓN DE LA NATURALEZA: El
papel del capitalismo y otras influencias en el
cambio de las percepciones tradicionales de la
naturaleza en la comunidad Quechua de Paru Paru
/ AN ONTOLOGICAL TURNOVER IN THE
COSMOVISION OF NATURE: The role of
capitalism and other influences in the change of
traditional perceptions of the nature in the
Quechua community of Paru Paru

Jessica Pusch

 Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection

 Part of the [Community-Based Research Commons](#), [Family, Life Course, and Society Commons](#), [Latin American Studies Commons](#), [Nature and Society Relations Commons](#), [Place and Environment Commons](#), [Sociology of Culture Commons](#), and the [Work, Economy and Organizations Commons](#)

Recommended Citation

Pusch, Jessica, "UN GIRO ONTOLÓGICO EN LA COSMOVISIÓN DE LA NATURALEZA: El papel del capitalismo y otras influencias en el cambio de las percepciones tradicionales de la naturaleza en la comunidad Quechua de Paru Paru / AN ONTOLOGICAL TURNOVER IN THE COSMOVISION OF NATURE: The role of capitalism and other influences in the change of traditional perceptions of the nature in the Quechua community of Paru Paru" (2018). *Independent Study Project (ISP) Collection*. 2792.

https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2792

UN GIRO ONTOLÓGICO EN LA COSMOVISIÓN DE LA NATURALEZA

El papel del capitalismo y otras influencias en el
cambio de las percepciones tradicionales de la
naturaleza en la comunidad Quechua de Paru Paru

Jessica Pusch

Director Académico: Alex Álvarez
Asesora: Palmira La Riva González

Elon University
Estudios Medioambientales

Perú, Cusco, Calca, Pisac, Paru Paru
Proyecto de Estudio Independiente para el Programa Perú:
Pueblos Indígenas y Globalización, SIT Study Abroad

Junio 2018

RESUMEN:

En el contexto de la antropología ambiental y con un lente de ecología política, este informe analiza el papel del capitalismo en la degradación ecológica global a través de un estudio etnográfico específico y único. Este estudio ocurrió en el pueblo quechua Paru Paru, situada en las sierras andinas de Perú en la región de Cusco. El siguiente artículo incluye una examinación del aumento en las actividades económicamente capitalistas y la presencia de otros factores involucrados en el cambio de la relación y las percepciones sobre la naturaleza en el contexto de la cosmovisión. Había una pérdida clara de algunas prácticas tradicionales relacionadas a la cosmovisión andina, incluyendo el abandono de los despachos y pagos a la *Pachamama* y los *Apus* para dar agradecimientos y pedir permiso y protección. Con el uso de una combinación de observaciones directas y participantes, entrevistas formales e informales, y un análisis de la literatura pertinente; el cambio en la ontología de la gente de la comunidad en relación a la naturaleza está identificada y explorada. Además, a lo largo de este informe los elementos contribuyentes, como el sistema capitalista, la aparición de varias religiones occidentales y la modernización creciente, están discutidos en relación a su influencia en el cambio ontológico.

Palabras claves: Capitalismo, Ontología, Cosmovisión

RECONOCIMIENTOS:

Esta investigación no hubiera sido posible sin la ayuda y la generosidad de mi familia anfitrión de Paru Paru, quien abrió su casa y compartió su vida conmigo. Ellos me mostraron una hospitalidad y un cariño excepcional y yo estoy muy agradecida de haberlos conocido.

Quiero agradecer a mi asesora Palmira La Riva González por todo de su paciencia y ayuda en todos lados de esta investigación, desde el inicio hasta la final.

En adición, estoy muy agradecida a mi 'equipo' de SIT: Alex Álvarez, Milagros del Carpio, Ana Hermoza, y Julia Catalán Cervantes. La apoya, pasión, y energía que nos dieron, ustedes son irremplazable y no puedo agradecerle lo suficiente.

Finalmente, quiero expresar mis gracias a mi familia anfitriona cusquena, los Yabar Figueroas, por ser verdaderamente familia a mí durante mi tiempo en Perú. El amor y cariño que ustedes me mostraron hicieron a mi experiencia en Cusco inmensamente especial, y los recuerdos que tengo de nuestro tiempo juntos son algunos de mis favoritos.

Índice de Contenidos:

RESUMEN:	1
RECONOCIMIENTOS:	2
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Planteamiento del Problema:	4
1.2 Pregunta de la Investigación:	7
1.3 Justificación:	8
1.4 Objetivos:	8
1.5 Marco Teórico:	9
1.6 Marco Conceptual:	9
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA	10
3. METODOLOGÍA	15
3.1 Instrumentos de Investigación:	15
3.2 Técnicas de Investigación y Muestra:	15
3.3 Limitaciones de la Investigación:	17
3.4 La Ética:	18
4. GENERALIDADES DEL ESTUDIO	18
4.1 Geografía:	18
4.2 Población:	19
4.3 Economía:	20
4.4 Cosmovisión Andina:	21
5. RESULTADOS	22
5.1 El Modelo Capitalista en Paru Paru	22
a. La Presencia de Componentes de la Sociedad Capitalista:	22
b. La Ausencia de Componentes de la Sociedad Capitalista:	23
5.2 La Cosmovisión Andina:	26
5.3 El Papel de las Religiones Occidentales:	28
6. ANÁLISIS	29
6.1 La resistencia sistémica contra el neocolonialismo:	29
6.2 La influencia de la Sistema Capitalista	30
6.3 Otros factores importantes:	31
7. CONCLUSIÓN:	32
BIBLIOGRAFÍA:	34
ANEXO:	36

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema:

Actualmente, en todas partes del mundo, estamos enfrentando una crisis ecológica en una escala grande (Alexiades, 2018). Estamos sufriendo una degradación intensa de la biología de este planeta, debido a las acciones humanas, a un grado sin precedentes en la historia de los seres humanos, un estado que los científicos llaman “a no-analogue state” (Alexiades, 2018: 5). En esta época geológica del Antropoceno, caracterizada por el impacto significativo de actividades humanas sobre la tierra, la atmósfera, los océanos y los sistemas de los ciclos de nutrientes (Encyclopædia Britannica, 2016), es imperativo considerar las raíces fundamentales que han contribuido a esta crisis ecológica. Para abordar e intentar a reparar la situación actual en la que nos encontramos, necesitamos entender los actores principales que están causando estas condiciones.

Un factor esencial reconocido por su papel en la destrucción del medio ambiente es el sistema del capitalismo y la mentalidad que es fundamental a este modelo económico (Foster, Clark, & York, 2010). Este modelo de desarrollo socioeconómico global facilita una transformación en las percepciones de la naturaleza, el cual resulta en un cambio en las relaciones entre seres humanos y su ambiente (Alexiades 2018, Foster 2000, Marx & Nicolaus 1973). Esta transformación ha sido acuñada por John Foster como una ‘grieta metabólica’ (2000), un nombre que viene de las publicaciones de Karl Marx sobre la ruptura de los sistemas de los ciclos de nutrientes, debido a la separación del trabajo entre el campo y las ciudades, que se llamaba “el metabolismo” (*Stoffwechsel*) (1973). Foster expandió este concepto para extender a más de los ciclos de nutrientes, y describió la grieta como una fisura entre las relaciones complejas de la naturaleza y los seres humano – un distanciamiento en las manos de la sociedad capitalista y el resultado de la devaluación de la naturaleza (2000). Jason Moore añadió la idea de una reestructuración elemental de la ecología del mundo, contextualizando su análisis en la esfera de la globalización con un enfoque en las interacciones entre la economía y la ecología (2000). De hecho, Moore discute que la época del Antropoceno debe ser llamada “la era del capital” o el Capitaloceno (2000), con el argumento de que la crisis global ecológica es arraigada en la aparición y la transición al capitalismo (2000).

Foster y Moore argumentan que el capitalismo es la razón de la ‘grieta metabólica’ y la crisis ecológica planetaria es la culpa de la estructura del capitalismo dentro de las económicas neoclásicas, porque la fundación del sistema se basa en “an enormous engine for the ceaseless accumulation of capital, propelled by the competitive drive of individuals and groups seeking their own self-interest in the form of private gain,” (Foster, Clark, & York 2010: 28). Esta manera de desarrollo y expansión sin el reconocimiento de los límites de la naturaleza está poniendo la presión en un sistema de la tierra y ecología fija, destruyendo los recursos limitados y explotando la capacidad de absorción de la naturaleza (Foster et al. 2010). Según Foster, Clark, & York, el capitalismo sólo ve la riqueza en términos del valor que existe a través del intercambio, una visión que no incluye el valor intrínseco de la naturaleza (2010). Por eso, los autores de *The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth* describen el orden del capitalismo como inherentemente contra-ecológico, porque la dinámica de control está estructural y resulta en la dominación continua de la naturaleza en su expansión de acumulación y producción (Foster et al. 2010: 74)

En nuestra situación global actual, es difícil encontrar una situación donde podamos ver esta transición al capitalismo en acción, porque la globalización ha resultado en una economía mundial decidida por el capitalismo. Pero en las comunidades originarias e indígenas en partes del país de Perú, podemos ver circunstancias en donde la introducción de la economía capitalista todavía está en proceso, en varias escalas diferentes. Comunidades originarias son distintas por su origen histórico propio, sin una influencia original occidental o “moderna”, y con componentes culturales únicos como idiomas y costumbres, instituciones propias de formas de autonomía y autogobierno, y un grado de auto-identificación (Pajuelo, 2018). El estudio de estos casos de transformación es una oportunidad única y crítica para analizar el cambio del valor, las relaciones y las conceptualizaciones que son los resultados de la introducción de la mentalidad capitalista.

Una de estas comunidades en el proceso de introducción es la de la comunidad de Paru Paru, en las montañas sobre de la ciudad de Pisac en la región de Cusco en Perú. La actual estructura económica de la comunidad consiste principalmente en la agricultura de subsistencia y la ganadería, y ha existido así por la mayor parte de su historia (Hazlett-Norman 2017, Walshe & Argumedo, 2016). Pero, recientemente, debido a la introducción del turismo en las manos de la

globalización, las bases de su economía están siendo restructuradas para integrar más maneras de intercambio capitalista en la forma de ecoturismo, etno-turismo, el venta de su artesanía, etc. (Hazlett-Norman, 2017).

En el estudio de esta comunidad, es imperativo reconocer las concepciones y relaciones existentes con su medio ambiente para entender completamente cómo el capitalismo está impactando. Estas concepciones se llaman ‘la cosmovisión’ de la comunidad: la combinación de creencias, representaciones, y conocimientos en una cultura, que forman el lente a través de la cual la gente conceptualiza el mundo, incluyendo su propio medio ambiente (Pacheco, 2018). Su cosmovisión define los valores comunales subyacentes que dictan la composición de la comunidad y determinan la manera de vida (Pacheco, 2018). En quechua, esta se conoce como *Pachakuti*, que se refiere al entendimiento andino del mundo como una esencia compleja infundida con energía y en movimiento dinámico continuo (Hazlett-Norman, 2017).

Para tener consciencia de la manera en que estas percepciones, principalmente las de la naturaleza, funcionan y son impactadas por el capitalismo, tenemos que verlas con los principios de anti-esencialismo de la idea de la naturaleza. Esto reconoce que el conocimiento occidental de “la naturaleza”, la ontología común que dice que la naturaleza es distinta de los seres humanos – usualmente por medio del trabajo – no se aplica a cada cultura y no se puede utilizar para caracterizar todas las comunidades mundialmente (Escobar, 1999). La cosmovisión andina es una ontología históricamente de ‘animismo’, descrita como la percepción de los objetos fuera de los seres humanos como entidades físicamente diferentes pero interiormente similares a las del hombre (Descola, 2006: 3). Esto permite a la gente dar a los otros miembros de su comunidad ‘más allá de lo humano’, por ejemplo a las plantas, a los animales, a las montañas, al agua, etc., una subjetividad que resulta en varios tipos de relaciones e interacciones complejas (Descola, 2006).

La ontología del ‘naturalismo’, que rige la cosmovisión occidental, según lo definido por Descola, se basa en la afirmación de que no hay similitudes internas y sólo existe la continuación material (Descola, 2006: 3-4). Esto es el visto de la condición de los seres humanos debido al capitalismo y la ‘modernidad’ (Escobar, 1999). Sin embargo, aunque ésta es la manera de pensar más prevalente en el mundo occidental, es crucial reconocer que no es la única percepción de las relaciones de naturaleza-sociedad. Además, estas ontologías no son mutuamente excluyentes y

pueden ser aplicados a grados diferentes en varios momentos como el marco a través del cual los individuos o las comunidades ven su medio ambiente – pero uno de ellas siempre será dominante en un momento dado (Descola, 2006).

Como se indicó anteriormente, la implementación de los sistemas del capitalismo en las estructuras económicas, y por lo tanto las estructuras sociales, es responsable de un giro en la conceptualización del medio ambiente. Esta ‘grieta metabólica’ es un factor principal en la creación de la época del Antropoceno y la continuación de la degradación ecológica del planeta. Para entender cómo podemos abordar esta crisis, tenemos que comprender el proceso del cambio en la mentalidad con respecto a la naturaleza que ocurre con la transición hacia una economía capitalista. La comunidad quechua de Paru Paru en el Valle Sagrado del Perú, que todavía mantiene componentes de su cosmovisión tradicional del medio ambiente, es un lugar único y distinto para analizar este cambio.

Los factores involucrados en este caso son epistemológicos, socio-culturales, ontológicos, económicos, ecológicos, y políticos. Mi investigación considera todas estas influencias, pero este trabajo se enfoca más específicamente en cómo la creciente presencia de la economía y la sociedad capitalista en Paru Paru impacta en sus percepciones tradicionales de la naturaleza. Por eso, mis estudios enfatizan los aspectos económicos y ontológicos que tienen un rol en este problema. Los elementos de las actividades económicas son importantes porque ellos constituyen la presencia de las ideas capitalistas y su nivel de influencia en Paru Paru. También, los componentes ontológicos son fundamentales porque ellos dictan las percepciones de la cosmovisión dentro de la comunidad, incluyendo en términos de la naturaleza, que establece la base de la comunidad. Los actores involucrados en esta investigación son principalmente la gente de la comunidad originaria de Paru Paru. Con el reconocimiento de la existencia de los actores no-humanos y su importancia, he elegido enfocar este estudio en los miembros de Paru Paru que están experimentando los cambios de percepciones.

1.2 Pregunta de la Investigación:

La pregunta clave para conceptualizar este problema es la siguiente:

¿De qué manera el incremento de las actividades asociadas al capitalismo u otros factores han alterado los valores tradicionales y la relación con la naturaleza en la comunidad de Paru Paru?

1.3 Justificación:

He decidido analizar las percepciones y relaciones entre las personas de la comunidad quechua de Paru Paru por varias razones. La primera razón proviene de mi profundo interés personal en las interconexiones de los seres humanos y la tierra, y cómo nuestra comprensión de esta conexión influyen nuestras interacciones con el medio ambiente. Este tema está vinculado con mis estudios en mi universidad del medio ambiente y sostenibilidad, con un enfoque en la ecología humana, que me permite aplicar mi titulación académica a este problema.

Además, este tema tiene importancia significativa en la esfera académica de la antropología ambiental porque provee un ejemplo actual y único. Con demasiada frecuencia, las ciencias sociales ignoran el papel del sistema del capitalismo en sus análisis de los problemas ambientales que están ocurriendo actualmente, esto ha resultado en una falta de estudios que examinen con precisión los factores contribuyentes del Antropoceno. Esto tiene relación tanto con estudios históricos como con los futuros proyectos potenciales con respecto al Antropoceno y el cambio climático global. Los problemas presentados en este ensayo abordan con asuntos altamente urgentes en nuestro mundo en el contexto de la preservación del planeta y del ambiente. Mi investigación incluye el punto de vista de comunidades originarias quienes están enfrentando, de primera mano, un giro ontológico en su cosmovisión.

1.4 Objetivos:

- Identificar qué insumos principales, relacionados con la economía capitalista u otros factores, han influido el giro en las percepciones y la cosmovisión de la gente de Paru Paru en el contexto de la naturaleza

1.5 Marco Teórico:

Esta investigación utiliza el marco teórico de la ecología política para conceptualizar la multitud de factores que tienen una influencia en el tema del capitalismo y la naturaleza. Para este fin, emplea la definición de la ecología política del antropólogo Arturo Escobar, quien la describió como “the study of the manifold articulations of history and biology and the cultural mediations through which such articulations are necessarily established,” (1999). Este marco teórico permite un análisis desde una perspectiva fenomenológica sobre las interacciones entre las ontologías humanas y la biología.

Este estudio opera bajo la concepción anti-esencialista de la naturaleza presentada por ambos, Escobar y Descola (1999, 2006). A través de este entendimiento, este trabajo reconoce el significado dinámico de “la naturaleza” y la importancia de descolonizar la teoría sobre sus percepciones. Esta investigación tomó en cuenta las definiciones propias del medio ambiente de la comunidad de Paru Paru y aplicó sus estructuras metafísicas dentro de su cosmovisión del planeta.

Además, el concepto de la ‘grieta ecológica global’ desarrollado por John Bellamy Foster, Brett Clark y Richard York es crítico a este informe porque lo enfatiza el papel del capitalismo en la degradación ambiental y crisis ecológica global (2010). La grieta refiere a “the overall break in the human relation to nature arising from an alienated system of capital accumulation without end” y está en asociación directa con la forma cada vez más amplia de desarrollo socioeconómico global que es el capitalismo (Foster et al. 2010: 18).

1.6 Marco Conceptual:

Los conceptos claves a mi investigación son:

- **Antropoceno:** Según el Encyclopedia Britannica, la época Anthropoceno es el “unofficial interval of geologic time, making up the third worldwide division of the Quaternary Period, characterized as the time in which the collective activities of human beings began to substantially alter Earth’s Surface, atmosphere, oceans, and systems of nutrient cycling,” (2016).

- **Cosmovisión:** La combinación de creencias y conocimientos en una cultura que forman la lente a través de la cual la gente conceptualiza el mundo, incluyendo su propio medio ambiente (Pacheco, 2018). Su cosmovisión define los valores comunales subyacentes que dictan la composición de la comunidad y determina la manera de vida (Pacheco, 2018).
- **Ontología:** La manera de aplicar propiedades a objetos materiales que se utiliza para ser puntos de referencia para “sociocosmic forms” de conceptualizar el auto y no-auto (Descola, 2006).
- **Capitalismo:** En el diccionario Merriam-Webster, el capitalismo se define como “an economic system characterized by private or corporate ownership of capital goods, by investments that are determined by private decision, and by prices, production, and the distribution of goods that are determined mainly by competition in a free market,” (2018). Este informe también utiliza la definición proporcionada en *The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth*, que lo describe como “an enormous engine for the ceaseless accumulation of capital, propelled by the competitive drive of individuals and groups seeking their own self-interest in the form of private gain,” (Foster et al. 2010).
- **Grieta Metabólica:** El término empezó con Karl Marx, quien lo describió como la ruptura del metabolismo entre los seres humanos y el medio ambiente que era el resultado del transporte de alimentos desde el campo a las ciudades, donde los nutrientes de la tierra contribuyen a la polución del aire y agua, en vez de regresar para fertilizar el suelo (Foster 2010, Marx & Nicolaus 1973). Después, John Bellamy Foster lo desarrolló este concepto para aplicarlo a la grieta en las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza debido a la sociedad capitalista y la subsiguiente devaluación de la naturaleza (2000, 2010).

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Hay varias obras publicadas en esferas diferentes de estudio que hablan de los factores diversos involucrados en la investigación de la relación del capitalismo y la naturaleza. Para comprender más las relaciones entre el desarrollo de una economía capitalista y las percepciones de la naturaleza, leí *The Metabolism of Nature and Society* de John Foster en su libro “Marx’s

Ecology: Materialism and Nature” (2000). En este ensayo, Foster usó la idea del ‘metabolismo’ (*Stoffwechsel*) originalmente presentado por Karl Marx en varias de sus obras sobre el capitalismo en la sociedad. Marx introdujo este concepto para explicar la pérdida de los nutrientes y la ruptura de sus ciclos que ocurre debido a la división del trabajo entre la ciudad y el campo (Foster, 2000). Foster amplió esta idea para expresar la dependencia del hombre en la naturaleza y la profunda relación interconectada (2000). La contrastó con las percepciones capitalistas que ven a la naturaleza como un producto disponible para el uso de la mano de obra. Él expresó esta contradicción como ‘la grieta metabólica’, la fisura entre los seres humanos y el medio ambiente que ha aparecido debido a la sociedad capitalista (Foster, 2000). Este distanciamiento es una reflexión directa de la ley del valor del capitalismo, en la cual la naturaleza sólo se considera como ingresos potenciales (Foster, 2000)

Este análisis está relacionado fuertemente con mi enfoque en los impactos de la transformación hacia una economía mayormente capitalista. ‘La grieta metabólica’ se refiere directamente al cambio entre las relaciones de la gente y su propio medio ambiente. Esta ruptura implica un giro ontológico debido a la cosificación y mercantilización de la naturaleza, y, según Foster, está presente en las sociedades que hacen la transición al capitalismo (2000). *The Metabolism of Nature and Society* es muy útil para mi investigación porque me mostró que el cambio de percepciones es un componente universal del capitalismo.

Jason Moore, un historiador ambiental y geógrafo histórico también publicó un ensayo en 2000 que se llama *Environmental Crises and the Metabolic Rift in World-Historical Perspective*. Este ensayo siguió sólo unos meses después de la publicación del libro de Foster, “Marx’s Ecology: Materialism and Nature” (2000). Moore describió su artículo una propuesta de un marco teórico sobre las condiciones del capital y la naturaleza en el lente del capitalismo mundial (2000). Moore sostuvo la afirmación de Foster que la crisis ambiental del Antropoceno es el resultado de la transición mundial hacia la sistema capitalista debido a ‘la grieta metabólica’, que causa “a reorganization of world ecology” (2000: 124). Moore pone ‘la grieta metabólica’ en el contexto el análisis en la esfera de la globalización, subrayando las interacciones entre la economía y la ecología, y fue tan lejos para categorizar la época Antropoceno como “la era del capital” o el Capitaloceno (2000).

Moore discutió directamente que la crisis global ecológica está arraigada en la aparición de y la transición al capitalismo. Él explica la “reorganization of world ecology” como un problema que pertenece a ambas esferas de la ecología y la economía, y enfatizó el papel crítico de la transformación de la economía sobre el medio ambiente, destacando la relación entre los dos (Moore, 2000: 124). Este razonamiento se aplica específicamente a mi investigación, y me ayuda sostener la correlación fuerte entre la conexión con la tierra y la estructura del capitalismo.

Diez años después de la publicación de su libro *Marx's Ecology: Materialism and Nature* (2000), Foster escribió un otro libro con dos otras autores, Clark y York, que se llama *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth* (2010). Este libre fue específicamente sobre la ‘grieta’ que ha surgido entre los seres humanos y la naturaleza a través del sistema económico del capitalismo. Ellos hablan de esta ruptura en la "metabolic relationship" que es la culpa de la sociedad capitalista y, según ellos, es la razón principal del Antropoceno y la crisis ecológica (Foster et al. 2010). Usan el mismo concepto original de la ‘grieta metabólica’ creado por Marx, que describió el proceso de la pérdida de los nutrientes de la tierra en el campo debido al envío de los alimentos a las ciudades, donde crearon polución y rompieron el ciclo natural de nutrientes del suelo y "undermine the regenerative capacities of the ecosystem” (Foster et al. 2010: 45). Pero, similar a el análisis de Foster en su ensayo *The Metabolism of Nature and Society* en “Marx’s Ecology: Materialism and Nature”, ellos lo aplicaron este concepto a un fenómeno más amplio, que acá se llama ‘la grieta ecológica global’ (Foster et al. 2010).

Los autores argumentan que el capitalismo es un proceso de producción y acumulación interminable que está impulsado por una mentalidad individualista e inherentemente competitiva de la ganancia privada continúa. Tomando en cuenta que este sistema económico no reconoce los límites de la naturaleza, y por consiguiente los límites de su crecimiento y acumulación, nunca puede existir en una manera 'sostenible' o 'ecológica' y siempre va a subvalorar la naturaleza y verla como un regalo gratis (Foster et al. 2010). El objetivo de este sistema expandirse constantemente en una escala creciente, y esta expansión se basa en la dominación continua de más y más partes del mundo.

El artículo, *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth*, es muy importante en el contexto de este informe porque describe las implicaciones del incremento del capitalismo y las consecuencias en las ontologías de la naturaleza (Foster et al. 2010). Estos autores señalan a los

cambios en las percepciones y el tratamiento de la naturaleza debido a la economía capitalista global como los factores impulsores de la crisis ecológica actual. También, los autores enfatizan la importancia de los estudios de ciencias sociales que incluyen un análisis del papel de la mentalidad capitalista en las investigaciones sobre la degradación del clima mundial (Foster et al. 2010).

Beyond Nature and Culture, de Philippe Descola, fue una lectura fundamental para entender más las ontologías ambientales que existen en varias formas en el mundo (2006). En esta obra, Descola rechaza la dicotomía naturaleza-cultura como universal para todas las sociedades humanas y explica que este concepto de fronteras distintas entre que es social y que pertenece a la naturaleza es relativamente nuevo a nuestra especie, con raíces en el mundo occidental (2006). En su lugar, Descola introduce cuatro tipos de ontologías para describir la manera de ver todo que es no-humano: el animismo, el totemismo, el naturalismo, y el analogismo (2006).

Para mi investigación, me enfoqué en las ideas de animismo y naturalismo. Según Descola, el ‘animismo’ es la ontología de ver los objetos afuera de los humanos como entidades físicamente diferentes pero interiormente similares a las del hombre, como una discontinuidad de los cuerpos pero una continuación del espíritu (2006). Esta permite a la gente dar a la tierra, a los animales, al agua, etc. una subjetividad que resulta en varios tipos de relaciones e intercambio complejos (Descola, 2006), lo que vemos en la cosmovisión andina original de Paru Paru (Wissler 2009, Hazlett-Norman 2017, Pacheco 2018). A diferencia del ‘animismo’ es el ‘naturalismo’, lo que él describe como una visión que ver los objetos ‘más allá de lo humano’ con el reconocimiento de un aspecto físico parecido, pero sin ningún tipo de interioridad, una visión invertida de la del animismo (Descola, 2006). Descola identifica el naturalismo como la ontología del modernidad, y lo más prevalente en el mundo occidental (2006). Debido a esto, a menudo se percibe como una comprensión universal de la naturaleza, pero esto es la falacia contra la que Descola argumenta (2006). Algo más que es importante en la declaración de Descola es que estas ontologías no son mutuamente exclusivas y pueden ser aplicadas en grados diferentes en varios momentos como el marco a través del cual los individuos o las comunidades ven su medio ambiente – pero uno de ellas siempre será dominante en un momento dado (2006).

Beyond Nature and Culture es muy relevante para mi investigación porque me da la conceptualización ontológica necesaria para interpretar la cosmovisión andina que existe en la comunidad de Paru Paru. Esta descripción anti-esencialista de la manera de ver la naturaleza y nuestra relación con ella es una forma de descolonización que reconoce la validez de las percepciones fuera del ‘naturalismo’ que domina la disciplina académica.

Un ensayo que era muy útil en mis estudios de los valores culturales de la cosmovisión andina fue *Foundations of Andean Cosmology: animu, yanantin and ayni* de Holly Wissler (2009). Ella explica las tres “principios de estructuración” como la base definitoria de muchas de las vidas de la gente andina en Perú (Wissler, 2009: 42). Wissler define *animu* como la esencia que da vida y espíritu en todo en el mundo, incluyendo los humanos, los animales, la tierra, y lo demás (2009). El mundo se compone de manifestaciones de esta fuerza, y la *Pacha Mama* (madre de la tierra) y los *Apus* (los dioses de las montañas) son ejemplos de esta energía que existe dentro de la tierra (Wissler, 2009). Wissler también identifica el valor de *yanantin*, o la “union of two contrasting and complementary parts” en la asociación interactiva e inseparable (2009: 45). Por último, ella introduce el principio de *ayni*, la filosofía de la reciprocidad y relaciones comunales positivas, que también aplica a la comunidad ‘más allá de lo humano’ como las animales y los espíritus (Wissler, 2009).

Estos principios claves son muy importantes para entender la estructura social y la cosmovisión andina. Los valores culturales dictan la base de la sociedad y la manera de vida, incluyendo las interacciones con la naturaleza. Las percepciones de su propio ambiente vienen de estas filosofías guidoras y controlan las ontologías ambientes. Por eso, este artículo de Wissler apoya mis investigaciones del cambio en la cosmovisión de la gente de Paru Paru, porque me da componentes fundamentales de estas percepciones y los valores culturales (2009).

Yo uso los descubrimientos de Hannah J. Eby en su investigación *¿Pérdida o Persistencia?* para entender los otros factores fuera del capitalismo que pueden ser responsables por el giro ontológico en la comunidad de Paru Paru (2014). En su informe, ella analiza el papel del crecimiento de la Iglesias Evangélicas en el cambio de la cultura andino-católica dentro de los pueblos de Patacancha y Rumira Sondormayo en la región de Cusco, Perú.

Eby muestra el catolicismo es una parte inseparable de las creencias de la cultura andina que coexiste junto a las prácticas originales, y compara la conversión al catolicismo y la

conversión a la religión evangélica en estas comunidades indígenas, explicando que convertirse a la religión evangélica requiere la denuncia de la ontología y tradiciones de la cosmovisión andina (Eby, 2014). Usando documentación de su propio estudio etnográfico, Eby describe la manera en que la introducción del evangelismo ha dominado y alterado significativamente las costumbres de Patacancha y Rumira Sondormayo. La naturaleza estricta de la Iglesia Evangélica no permite la adoración de ningunos otros dioses, incluyendo los santos y las deidades andinas que son crucial de la cultura andino-católico. Este requiere el abandono de todos los dioses indígenas, incluyendo la *Pachamama*, los *Apus*, y todo más que han existido en estas regiones antes de la introducción del catolicismo.

Este estudio es significativo en relación a mi investigación porque proviene un ejemplo específico de la pérdida de partes fundamentales a la cosmovisión andina debido a la introducción y la fundación de la religión occidental evangélica. La autora argumenta que el proceso de conversión evangélica necesita un “rechazo completo de la religión católico-andina y sus tradiciones” (Eby, 2014: 37). Este análisis muestra que hay otros factores importantes en el estudio del giro ontológico fuera del capitalismo, que tienen un impacto y una influencia en los cambios que han ocurrido en estas comunidades.

3. METODOLOGÍA

3.1 Instrumentos de Investigación:

- El diario de campo
- La guía de entrevista estructurada ¹
- La guía de observación ²

3.2 Técnicas de Investigación y Muestra:

- La entrevista estructurada

¹ Anexo 1 y Anexo 2

² Anexo 3

- La entrevista no estructurada
- La observación directa y participante

Para hacer mi trabajo de campo etnográfico para mi investigación, me quedé quince días con una familia en la comunidad Paru Paru, encima de la ciudad de Pisac en la región de Cuzco, Perú. En este tiempo, realicé dos entrevistas formales, doce entrevistas no estructuradas, y observaciones directas y participantes cada día. Trabajé en las chacras de mi familia anfitriona para hacer la cosecha, y pasé tiempo con ellos y sus parientes en la comunidad. Mi familia anfitriona Paru Pariña tiene un pequeño negocio que incluye el uso de su casa para el turismo vivencial y como un restaurante para los grupos turísticos quienes vienen a la comunidad. También, me quedé para el primer día del festival de *Qocha Raymi*, el cual es el festival del aniversario de la comunidad de Paru Paru y la celebración más grande del año de la comunidad. Me quedé para participar en la feria, la cual es todo del día e incluye toda la gente de Paru Paru y también visitantes de otras comunidades y ciudades (Diario de Campo, 18 de mayo: 81).

La mayor parte de mi tiempo pasé haciendo las observaciones participantes en la comunidad. Yo escribí todos los datos en mi Diario de Campo lo más pronto que pude. También en mis quince días en Paru Paru hice doce entrevistas informales entre mis dos hermanos adultos en mi familia anfitrión, Cesar Pacco Gallegos y Mario Pacco Gallegos, en la forma de conversaciones y preguntas sobre mi investigación. Me di cuenta que esta era la mejor manera para sacar la información sin la presión o estricta formalidad de las entrevistas estructuradas, y era evidente que era la forma más cómoda para mis hermanos anfitriones.

Cesar tiene treinta años – él nació en la comunidad pero salió para quince años para trabajar en varias ciudades grandes en Perú y después regresó para empezar el negocio de turismo vivencial con Mario. Mario tiene treinta y seis años; él también nació en Paru Paru y salió para casi veinte años para trabajar en varios sitios en el país antes de regresar para establecerse en la comunidad. Ahora ellos mantienen su negocio relacionada al turismo, pero también hacen la ganadería y la agricultura de subsistencia para sostener su soberanía alimentaria (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Por eso, ellos tienen un buen entendimiento de las prácticas y costumbres de la comunidad y también son conscientes de la influencia de la globalización en su área. Recibí el permiso de ambos hombres para usar todos de

sus apuntes en este informe y ellos firmaron los formatos de consentimiento informado.³ La información que saqué de estas entrevistas no estructuradas también escribí en mi Diario de Campo.

Por último, en mis últimos cinco días en la comunidad realicé dos entrevistas formales con miembros de la comunidad, con el uso de mi guía de entrevista estructurada. Uno fue con Mario, mi hermano anfitrión, y el otro fue con un Paru Pariño mayor, Sr. Fermine Pacco Gallegos. La entrevista con Mario era en español, pero Sr. Fermine sólo habla Quecha y por eso tenía la ayuda de Mario para traducir entre el quechua y español. No conseguí el permiso para grabar las entrevistas formales, y por eso no pude escribir las transcripciones de las conversaciones, pero recibí el consentimiento verbal de Mario y Fermine para usar toda de su información e incluir sus nombres en este informe.

Yo analicé todos de mis datos cualitativos de las observaciones y entrevistas formales e informales junto con mi revisión de la literatura relevante que he acumulado de los artículos, ensayos, y libros que pertenecen a este tema. No hay mucha documentación escrita específicamente sobre la comunidad quechua de Paru Paru, y por eso utilicé que encontré con la combinación de otros informes relacionados. Esta comparación de fuentes e información hizo la manera más completa de entender el problema y responder a mi pregunta.

3.3 Limitaciones de la Investigación:

Como siempre en cualquier estudio de campo, había algunas limitaciones en mi trabajo. La limitación más significativa de mi trabajo de campo etnográfico era la barrera del idioma, porque la gente de la comunidad de Paru Paru habla principalmente quechua, y yo sólo hablo unas pocas frases elementales. Por eso, mi hermano anfitrión Mario y yo acordamos que me ayudaría encontrar miembros de la comunidad para entrevistar, y él estaría presente como traductor entre el quechua y español. Pero justo antes de llegué a la comunidad, había una emergencia familiar que requería que Mario viaje afuera de Paru Paru muchas veces durante el transcurso de mi estudio. Por eso, no tuve la oportunidad de realizar tantas entrevistas formales como yo quería. Sin embargo, todavía podía coleccionar los datos que necesité.

³ Anexo 4 y Anexo 5

Un resultado de esta circunstancia era que mi tamaño de la muestra de mis investigaciones no es extensivamente amplia propagación. Debido a esto, es importante a reconocer que mis conclusiones en este informe reflejan una muestra que no es representativa de todo de la comunidad de Paru Paru, ni de otras comunidades campesinas. La otra limitación grande que yo me enfrenté fue el reto del tiempo limitado. Debido a la estructura de este programa, no pude quedarme más tiempo en Paru Paru para hacer una investigación más en profundidad. En los futuros estudios sobre este tema, creo que sería importante realizar un estudio etnográfico durante un período de tiempo más largo.

3.4 La Ética:

Como una investigadora extranjera en una comunidad originaria de una población vulnerable, es necesario que yo hice lo mejor que pude para entender, respetar, y honrar la comunidad en que estuve entrando. Reconozco que yo nunca puedo representar, con la exactitud completa, la experiencia de esta gente. Yo tengo mis propios concepciones e impresiones del mundo, y aunque he tratado abordar esta tema con una mentalidad neutral y reflexionar sobre mi posición y prejuicios, todo que hago tiene una lente de mis propias experiencias.

En todo de mi tiempo de investigación, era muy importante dar conscientemente la autonomía a los miembros de Paru Paru, y la opción continua para no participar en cualquier competente de mi estudio. Cuando interactué con las personas que me han dado permiso, empleé el consentimiento informado y expliqué las intenciones del proyecto para ser perfectamente clara. Para mantener el respeto y la confianza, siempre ofrecí la opción del anonimato y la confidencialidad durante mis entrevistas con los miembros de la comunidad.

4. GENERALIDADES DEL ESTUDIO

4.1 Geografía:

No hay mucha documentación escrita sobre la zona de Paru Paru, debido a eso la mayoría de mis datos sobre el contexto de la comunidad son de mis entrevistas informales con los

miembros de la comunidad. La comunidad campesina⁴ de Paru Paru se ubica en las sierras andinas de Perú en la región de Cusco y distrito de Pisac, cerca de las ciudades de Cusco y Pisac. La comunidad está en una altitud de 3,900m y es los más altos de las comunidades en el distrito de Pisac, aproximadamente 50 minutos fuera de la ciudad. La zona de Paru Paru contiene residencias y casas, chacras, una cancha pública, tres lagunas de agua dulce, la escuela primaria, cuatro iglesias, y la demás es tierra comunal para el uso colectivo de los miembros de la comunidad (Diario de Campo, 15 de mayo: 71). Las tres lagunas son *Kinsaqocha*, lo más bajo y más cercano a la casa de mi familia anfitriona, *Azulqocha*, y *Pumaqocha*, lo más alto a casi 4,000m (Diario de Campo, 18 de mayo: 80).

4.2 Población:

La comunidad de Paru Paru tiene aproximadamente 130 familias y entre 500 y 600 habitantes en total (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo 2018). El idioma principal es el quechua, y los miembros de la comunidad lo hablen desde su infancia. Hay pocas personas que hablan el español con fluidez, y la mayoría son niños quienes lo aprendieron en la escuela o los hombres de la comunidad (Hazlett-Norman, 2017). En Paru Paru hay jardín de infancia para los niños en edad preescolar, y una escuela primaria entre el primer y sexto grado para todos los niños (Diario de Campo, 15 de mayo: 71). Si los estudiantes quieren continuar su educación después del sexto grado, tienen que bajar a otra comunidad cerca para asistir al colegio (Diario de Campo, 15 de mayo: 71). Los profesores de la escuela en Paru Paru no son de esa comunidad, y viajan diariamente, subiendo de otras comunidades, para trabajar allá (Diario de Campo, 15 de mayo: 71). En la escuela primaria los maestros enseñan todo en el quechua y el español (Diario de Campo, 15 de mayo: 71).

La mayoría de las mujeres mayores que yo vi se visten con sus trajes tradicionales, una falda de color sólido brillante que cubre sus rodillas, un suéter o chaqueta, y los ‘yanquis’ – las sandalias típicas de la región (Diario de Campo, 15 de mayo: 71). El resto de la comunidad lleva

⁴ Definido por el Ministerio del Ambiente peruano: “son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país.” (2018)

una mezcla de ropa tradicional y ropa moderna. Algunos hombres usan los chullos tradicionales, pero principalmente se visten en pantalones largos y camisetas modernas (Diario de Campo, 15 de mayo: 71). Los niños de la comunidad también usaron una variedad de ropa, incluyendo chullos colorados, casacas, las sandalias, faldas, y pantalones (Diario de Campo, 15 de mayo: 71).

Según Mario y Cesar, hay una gran cantidad de los miembros jóvenes de la comunidad quien salen de Paru Paru (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Ellos salen para buscar trabajo que paga bien, mayormente en las ciudades grandes como Cusco, Lima, o Puerto Maldonado (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo 2018). Normalmente ellos regresan después de algunos años y cuando se han ganado más dinero, y se establecen otra vez en la comunidad (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo).

4.3 Economía:

Los miembros de la comunidad de Paru Paru practican la agricultura y la ganadería como sus formas principales de participación económica (Diario de Campo, 8 de Mayo: 68). Sus productos agrícolas incluyen maíz, quínoa, habas, cebada, trigo, zanahoria, y más de 100 variedades de papas (Diario de Campo, 17 de mayo: 78). También, la gente tiene animales como ovejas, llamas, alpacas, vacas, chancos, y caballos y burros para ayudar con la agricultura (Diario de Campo, 17 de mayo: 78). La mayoría de las personas en la comunidad hacen la agricultura de subsistencia – ellos son autosuficientes y siembran lo que necesitan para el autoconsumo (Diario de Campo, 8 de Mayo: 68). Casi nadie se vende sus productos agrícolas en el mercado (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo 2018). Antiguamente, los Paru Pariños usaron maneras de trueque para intercambiar sus productos con lo que no podían sembrar. Algunas personas siguen esta práctica, pero la mayoría de la gente usa el dinero (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo 2018).

Además, hay una presencia de otras formas de ingresos en la comunidad. Hay la venta de los productos artesanales y los tejidos de las mujeres, el ecoturismo, y el etnoturismo. Los tipos del turismo que yo vi durante mi tiempo allá incluyó visitantes a del agroturismo, visitantes a las lagunas para pescar, turismo de aventura (para caminar o montar en bicicleta alrededor de las lagunas), y turismo místico para hacer San Pedro o Ayahuasca con maestros/curanderos (Diario

de Campo, 8 de Mayo: 67). Según Hazlett-Norman, otros tipos incluyen ceremonias de música y danza en adición (2017). Mario me dijo que la presencia de todas estas formas del turismo está aumentando cada año (Diario de Campo, 8 de Mayo: 68). Y con este aumento, otras maneras de ganar dinero se están incrementando; cada día de mi trabajo de campo había, al menos, tres mujeres en frente donde terminaba la caminata en las montañas para tratar de vender sus tejidos a los turistas (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). Para buscar más dinero de lo que pueden encontrar en su comunidad, ahora muchos de los hombres de Paru Paru han empezado trabajando en la camina Inca como porteadores o cocineros, o como porteadores en otras lugares también (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo 2018).

4.4 Cosmovisión Andina:

La cosmovisión es la filosofía a través de la cual la gente conceptualiza su mundo e interpreta su entorno, compuesta por las opiniones y creencias presentes en esa región (Pacheco, 2018). Ella define los valores culturales y es un componente fundamental de la estructura y de las funciones comunitarias (Pacheco, 2018). En quechua, ella está referido como *Pachakuti*, que significa el entendimiento andino del mundo como una esencia compleja en movimiento dinámico continuo (Hazlett-Norman, 2017).

‘La cosmovisión andina’ es el resultado del sincretismo de dos visiones, los pensamientos inca-andinas y los pensamientos catolicismo-occidentales (Pacheco, 2018). Este sincretismo se debe a la conquista española de estas zonas y la opresión masiva que forzó la conversión religiosa de la mayoría de la población indígena peruana (Grey, 2011). De ahí surgió la actual cosmovisión andina predominante, el catolicismo-andino, lo cual es el resultado de la integración de creencias principales católicas dentro de la cosmovisión pre-hispánica (Pacheco, 2018).

El catolicismo-andino mantiene muchas partes de los pensamientos inca-andinas, los cuales tienen una gran importancia en la cosmovisión andina predominante actual. Algunos de estos incluyen la percepción de un universo interconectado y holístico, que considera a todo del mundo como una entidad (Pacheco, 2018). En esta mente, todo tiene un alma y una fuerza – con referencia a la naturaleza, el hombre, y la *Pachamama* – y los seres humanos viven en una manera de armonía y coexistencia en la naturaleza en vez de tratar dominarla (Pacheco, 2018). En el contexto de la comunidad quechua de Paru Paru, esto solía estar representado por el

reconocimiento del espíritu de la tierra, las lagunas, las montañas como *Apus*, etc. Las prácticas incluyeron varias festividades y formas de despachos para dar agradecimientos y pedir la ayuda (Diario de Campo, 8 de Mayo: 68).

Otra parte elemental de la cosmovisión son los valores culturales que definen muchas de las vidas y acciones de la gente andina y se aplican a las esferas agrícolas, económicas, sociales, y políticas (Wissler 2009, Eby 2014). Algunos de los valores más prevalentes son los de *ayni*, *ayllu*, *yanantin*, y *animu*. *Animu* se puede definir como la fuerza o esencia de vida y espíritu que existe en todas cosas (Wissler 2009, Pacheco 2018). *Ayllu* incluye la importancia de la comunidad o de la formación social colectiva (Grey, 2011). El principio de *ayni* está relacionado a la reciprocidad y las relaciones comunales positivas, y *yanantin* es la “union of two contrasting and complementary parts” en la asociación interactiva e inseparable (Wissler, 2009: 45).

5. RESULTADOS

5.1 El Modelo Capitalista en Paru Paru

a. La Presencia de Componentes de la Sociedad Capitalista:

En mi tiempo en la comunidad de Paru Paru, observé y escuché de varias formas de la presencia de la economía capitalista en la región. Este modelo económico aparece en el aumento de la venta de productos, las prácticas de turismo, y la influencia de su cercanía a Pisac. La comunidad decidió empezar un criadero de trucha, un pez nativo de a estas aguas, en una manera de acuicultura en la laguna *Azulqocha* para recogerlos con más facilidad de pescar (Diario de Campo, 18 de Mayo: 80). Según Cesar el pescado de la acuicultura es principalmente para los miembros de la comunidad, porque es una parte típica de su dieta, pero también ellos van a vender algunos en Pisac (Diario de Campo, 18 de Mayo: 80). Los miembros de la comunidad necesitan pagar por la trucha, y con este dinero la comunidad va a comprar más pescados jóvenes para criarlos otra vez (Diario de Campo, 18 de Mayo: 80). En adición a este ingreso, Cesar me dijo que hay un tipo de alga que crece en las lagunas durante la temporada de lluvia que las mujeres de Paru Paru recogen para vender en Pisac (Diario de Campo, 18 de Mayo: 80).

El incremento de los modos del turismo cerca y dentro de la comunidad han tenido un impacto multifacético en la influencia del capitalismo. Yo no enfoqué en estos impactos específicamente durante mi trabajo, pero es importante reconocer que su crecimiento ha tenido un efecto en las prácticas tradicionales de los Paru Pariños. Como yo dije en mi descripción de la economía de Paru Paru, hay varias formas del turismo en la comunidad, incluyendo agroturismo/ecoturismo, etnoturismo, turismo místico, y turismo aventura (Diario de Campo, 8 de Mayo: 67). Los extranjeros vienen a pescar en las lagunas, a aprender de la agricultura y participar en la cosecha, hacer trekks alrededor de las montañas y las lagunas, ver costumbres tradicionales como danzas y la creación de los tejidos, y para hacer las medicinas tradicionales de San Pedro o Ayahuasca con los curandero (Diario de Campo – 8 de Mayo: 67, Hazlett-Norman 2017). Un ejemplo del impacto de estas formas de turismo en la comunidad es visible en el aumento de la venta de los productos artesanales. Las mujeres de Paru Paru siguen tejiendo los tejidos tradicionales de la región, incluyendo mantas, chullos, bolsas y más (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). Pero ellas han empezado a elaborarlo en más cantidad y a venderlos a los turistas quienes vienen a la comunidad, como una manera para ganar más ingresos (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). Cada día de mi trabajo de campo había mujeres de Paru Paru en un lugar específico para tratar de vender sus tejidos a las turistas (Diario de Campo, 16 de mayo: 74).

b. La Ausencia de Componentes de la Sociedad Capitalista:

Antes de empezar mi trabajo de campo en Paru Paru, analicé la literatura relacionada a mi tema y saqué los factores prominentes que definen el sistema económico del capitalismo y usé estos conceptos para analizar la presencia del capitalismo en la comunidad. Durante mi tiempo en Paru Paru, yo traté de entender si estos factores estaban presentes, y en cual manera, a través de mis observaciones directas y mis entrevistas. Estos conceptos incluyen la concentración de la propiedad de la tierra, la agricultura industrial, la venta personal de productos, la mentalidad de la expansión infinita, el pensamiento a corto plazo, y la acumulación privada a toda costa (Foster et al. 2010).

Para hablar de la concentración de la propiedad de la tierra, la tierra privada en la comunidad consiste en las residencias/casas y las chacras individuales de las familias. El resto del área que es Paru Paru se puede llamar propiedad colectiva porque pertenece a todo de los

miembros de la comunidad (Diario de Campo 15 de mayo: 71, Hazlett-Norman 2017). Las chacras son designadas sólo por herencia familiar, y esas tierras específicamente han pertenecido a esas familias por generaciones, desde el origen de la comunidad (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). De esta manera la gente de la comunidad no practica la concentración de la propiedad de la tierra sino el uso de la idea de la riqueza pública, un concepto que no está reconocido en la sociedad capitalista (Foster et al. 2010).

En mis observaciones y entrevistas, encontré varios ejemplos que sugieren una mentalidad comunitaria distinta de la mentalidad de la acumulación privada a toda costa que es fundamental a la sociedad capitalista. Yo observé una reunión de la comunidad en la que ellos tomaron decisiones importantes de la festival de *Qocha Raymi* (véase, “3.2 Técnicas de Investigación y Muestra”) juntos como un grupo. Según Mario, la comunidad siempre tiene reuniones para tomar las decisiones de la comunidad juntos (Diario de Campo, 19 de mayo: 82). En adición, años antes, la comunidad decidió crear una rotación de grupos de mujeres para que ellas pudieran vender sus tejidos a los turistas de una manera justa (Diario de Campo, 19 de mayo: 82). Según Cesar, cada grupo, de 6-7 mujeres, tiene una semana para vender sus tejidos en el lugar donde las turistas pasan después de las trekks (Diario de Campo, 19 de mayo: 82). Además, durante el festival de *Qocha Raymi*, cada familia que quería vender algo (comida, tejidos, productos agrícolas, trucha) podía tener su propio espacio para hacerlo, designado por la comunidad, y cada espacio era del mismo tamaño (Diario de Campo, 19 de mayo: 82).

En relación al pensamiento a corto plazo que caracteriza al pensamiento capitalista, yo descubrí la presencia del opuesto - ejemplos de esto incluyen la creación del cultivo de trucha (refiera a “5.1a La presencia de componentes de la sociedad capitalista”) y la decisión a rechazar el uso de químicos en sus prácticas agrícolas. El arreglo de la comunidad para empezar a cultivar los peces nativos de una manera más sostenible muestra el pensamiento del futuro de su comunidad y su medio ambiente. Esto se amplifica con el conocimiento que la comunidad ha experimentado las consecuencias de la sobrepesca en el pasado; según Mario, el pez Pejerrey vivió en las lagunas antiguamente, pero la sobrepesca causó la extinción de la especie en los últimos 20 años (Diario de Campo, 19 de mayo: 82). El otro ejemplo del pensamiento a largo plazo es la denuncia del uso de productos químicos como fertilizantes, herbicidas o pesticidas en todas de las prácticas agrícolas en las chacras (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de

mayo). Mario me dijo que la mentalidad comunitaria es que “el uso de los químicos es que van a malograr la tierra,” la cual refleja una profunda comprensión de los sistemas de la tierra junto con una consideración para los impactos a largo plazo de sus acciones (comunicación personal, 15 de mayo).

Unos de los conceptos más fundamentales de la idea de la grieta metabólica es la industrialización de la agricultura, que proviene el base para el propuesto de ‘la grieta’ de Marx y en última instancia fue tomada y transformada en la grieta ecológica global por Foster (Foster et al. 2010, Marx & Nicolaus 1973). Pero es muy evidente que la agricultura industrial no tiene una presencia en la comunidad de Paru Paru, y en vez existe fuertemente la agricultura de subsistencia. La mayoría de la gente en Paru Paru sigue practicando la agricultura de subsistencia – ellos siembran y producen casi todo que necesitan para su autoconsumo – y casi nadie en la comunidad vende nada de sus productos agrícolas (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo 2018). Según Mario, durante la temporada de cosecha, en los meses de Mayo-Junio, la gente trabaja en la chacra al menos cuatro veces de la semana, y el trabajo es igual de duro durante la siembra (Diario de Campo, 16 de mayo: 75). La mayoría de la comida que comen las familias es de su propia chacra, y el resto (pan, azúcar, pasta, sal, fruta, etc.) lo compran en el mercado de Pisac o del camión que un hombre Paru Pariño trae de Cusco cada jueves con productos, ropa, comida y otras cosas (Diario de Campo, 17 de mayo: 78).

Además, toda la agricultura en la comunidad de Paru Paru es orgánica y hecho solamente por el trabajo manual, nadie usa los productos químicos ni las máquinas en ninguna parte de su producción (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Según Cesar, Paru Paru es la única comunidad del distrito de Pisac que ha decidido no transferir a utilizar productos como herbicidas y pesticidas ni maquinaria en su producción agrícola (Diario de Campo, 18 de mayo: 80). Los dos hermanos, Cesar y Mario, me hablaron sobre el cambio en el clima en años recién en la región; ellos me dijeron que el clima dentro de las estaciones no es tan fácil de predecir como antes (Diario de Campo, 18 de mayo: 80). Según ellos, el año pasado no había suficiente lluvia y la cosecha era mala, pero este año trajo demasiada lluvia y helada e impactó negativamente la cosecha (Diario de Campo, 18 de mayo: 80). El exceso de lluvia es la causa de una enfermedad que crece en algunas de las papas cuando están en la tierra; esta crece como un hongo en las papas y las hace incomedibles (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). Sin embargo, a

pesar de todos los cambios en el clima y la presencia de la enfermedad de las papas, la comunidad ha permanecido resiliente en su decisión de mantener su agricultura tradicional y abstenerse de introducir prácticas industriales.

5.2 La Cosmovisión Andina:

Antiguamente, en la comunidad de Paru Paru, todo de la gente pensaba que las lagunas eran sagradas, y todas de las montañas alrededor eran *Apus* (Diario de Campo, 8 de Mayo: 68). Durante mi entrevista formal con Sr. Fermin, un Paru Pariño quien tiene más de 80 años, él me contó que la gente también percibió que “las plantas tenían un espíritu como una persona, todo en la tierra tenía vida y un espíritu,” (comunicación personal, 17 de mayo 2018). En su juventud, todos los miembros de la comunidad siempre hicieron los pagos a los *Apus* y la *Pachamama* por varias razones durante todo del año (F. Pacco Gallegos, comunicación personal, 17 de mayo 2018). Estos pagos variaron en tamaño y frecuencia, pero algunas formas incluían: soplando las hojas de coca a los *Apus* para preguntar una buena siembra y para cuidar los animales, vertiendo un poco de su bebida en el suelo como una forma de respeto para que la *Pachamama* pudiera beber antes de que lo hicieras, y poniendo hojas de coca en un papel blanco especial y sepultándolo en un hueco en la tierra con sus semillas de papa para pedir la autorización de la *Pachamama* para empezar la siembra (F. Pacco Gallegos, comunicación personal, 17 de mayo 2018). Todas de estas prácticas eran maneras de mostrar respeto y dar agradecimientos a la *Pachamama* o los *Apus*, y pedir algo en relación a la salud, el bienestar, la agricultura, o las animales (F. Pacco Gallegos, comunicación personal, 17 de mayo 2018).

Pero ahora, la gran parte de la comunidad no las hacen (F. Pacco Gallegos, comunicación personal, 17 de mayo 2018). Ya estoy una presa en dos de las tres lagunas, y canales de concreto que empieza en la laguna *Kinsaqocha* y continúan a otras comunidades hasta la ciudad de Pisac – las lagunas ya no se ven como sagradas (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). “Las generaciones nuevos no ponen importancia o valoran los *Apus* y *Pachamama*, no quieren dar respeto,” Sr. Fermin me dijo, “la última generación están olvidándose – no hacen la agradecimiento,” (comunicación personal, 17 de mayo 2018). En mi entrevista estructurada con mi hermano anfitrión, Mario, él me contó que antiguamente el mes de agosto era cuando toda la gente hicieron una ofrenda grande a la *Pachamama*, porque es la temporada más fértil de la tierra (M.

Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Él siempre la hizo con sus padres y abuelos cuando era un niño, pero ahora casi nadie en las generaciones jóvenes la hacen, incluso él, Cesar, y su familia (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Además, en el pasado toda la comunidad usaba las plantas medicinales del área para tratar y curar las enfermedades, pero este conocimiento se ha perdido en las últimas generaciones (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). Mi familia anfitrión todavía tiene un jardín pequeño donde ellos crecen algunas plantas medicinales para su propio uso, pero usan más las medicinas occidentales, como el resto de la comunidad (Diario de Campo, 16 de mayo: 75).

Aunque la conexión con la naturaleza ya no es espiritual, mis hallazgos muestran que la gente de Paru Paru sigue respetando la tierra – la relación sólo es diferente. Ellos todavía tienen un reconocimiento del vínculo entre ellos mismos y la naturaleza, y entienden su dependencia en el bienestar del medio ambiente. Esta concepción dicta el rechazo del uso de los productos químicos en sus prácticas agrícolas, y es la razón por la que la gente no siembra el mismo cultivo en la misma chacra en dos años siguientes y que ellos dedican una porción de las chacras para descansar una temporada – para que los nutrientes puedan regresar al suelo (Diario de Campo, 18 de mayo: 81). La gente todavía depende en sus conocimientos tradicionales para su agricultura y soberanía alimentaria (Diario de Campo, 18 de mayo: 81). Por eso, su relación a la naturaleza ha cambiado desde el tiempo de los pagos y las ofrendas a la *Pachamama* y los *Apus*, pero no ha cambiado en una forma de falta de respeto.

En mi entrevista formal con Mario, él me contó que cree que la pérdida de las prácticas de hacer ofrendas y pagos es la culpa de “la modernización, la tecnología, la influencia de las ciudades, y los avances,” como la carretera, casas modernizadas, ropa moderna (comunicación personal, 15 de mayo). En su opinión, estas influencias vienen de la gente que sale para vivir en las ciudades grandes y regresa, trayendo estas cosas y una otra forma de vivir que es “más moderna,” (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Según él, todo de esto ha traído una vergüenza en las comunidades de su cultura antigua (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Pero, en contraste con esto, también existen formas de recuperar el orgullo de sus costumbres que están apareciendo en algunas partes de Paru Paru. Un ejemplo que vi era durante el festival de *Qocha Raymi*. Había miembros de la comunidad que se disfrazaron como Incas y recrearon un sacrificio de un animal para hacer una ofrenda a Inti, el

dios del Sol de para los Incas, y a la laguna *Kinsaqocha* en frente de toda la gente de la feria (Diario de Campo, 17 de mayo: 78).

5.3 El Papel de las Religiones Occidentales:

En el transcurso de mi trabajo de campo en Paru Paru, no me enfoqué mis estudios en la presencia o influencia de las religiones occidentales en la gente, pero todavía pienso que es necesario reconocer el impacto potencial de su emergencia en el contexto de esta comunidad. Hay cuatro iglesias diferentes, de la escuela occidental de pensamiento, que han aparecido en Paru Paru en las últimas décadas. Las cuatro incluyen la iglesia adventista, católica, evangélica metodista y evangélica peruana (Diario de Campo, 8 de Mayo: 68). Tres de las cuatro: la iglesia adventista, la iglesia evangélica metodista y la iglesia evangélica peruana son familias confesionales de la misma rama más grande del cristianismo, el protestantismo, cual es distinto del catolicismo. La conversión a una religión protestante desde las creencias andino-católicas es un proceso que requiere el rechazo de muchas de las tradiciones que son integrales a esa cosmovisión (Eby, 2014). Según las investigaciones de Eby sobre el proceso de cambio desde la cosmovisión andino-católica a la religión occidental evangélica; “el proceso de cambio cultural que viene con la conversión evangélica...no es una redefinición de prácticas y creencias religiosas sino una ruptura completa con la cosmovisión andino-católica” (Eby, 2014). Esta ruptura se debe a la naturaleza estricta de la iglesia protestante que no permite la convergencia de las prácticas o el sincretismo de las creencias (Eby, 2014). De esta manera, las fiestas y ofrendas en relación a la *Pachamama* o los *Apus* son abandonadas; “según mis entrevistas y observaciones, parece que la Iglesia Evangélica está funcionando por lo menos como una catalizadora en la reducción de esta creencia tradicional andina,” (Eby, 2014).

En unas de mis entrevistas informales con Cesar, me dijo que su familia – cuál inferí como incluir su esposa, sus dos hijas, y su hermano Mario – son evangélicos (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). La familia nunca fue a la iglesia durante mi tiempo allá, y nunca vi ningún símbolo religioso ni veneración religiosa en la casa (Diario de Campo, 16 de mayo: 74). Sin embargo, esta identificación religiosa puede ser una explicación de por qué la familia ya no practica ninguna de las ofrendas de agradecimientos o participa en hacer despachos a la *Pachamama* o los *Apus* (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). En mi

entrevista formal con Sr. Fermin, él me contó que cree que el cambio en la cosmovisión y las percepciones tradicionales de la gente es debido a la aparición de las otras religiones en la comunidad, que ha resultado en los miembros de Paru Paru abandonaron sus costumbres antiguas (F. Pacco Gallegos, comunicación personal, 17 de mayo).

6. ANÁLISIS

6.1 *La resistencia sistémica contra el neocolonialismo:*

En mi análisis de mis entrevistas, observaciones, y la literatura relacionada yo reconozco la existencia de una resistencia de la gente de Paru Paru contra varias formas del neocolonialismo en su propia comunidad. Aunque no anticipé estudiar esto, me di cuenta que es una parte importante en los estudios de ciencias sociales del capitalismo, especialmente en comunidades con una larga historia de ser sometidas a colonialismo.

Según *The Ecologic Rift: Capitalism's War on the Earth*, la base más profunda de la grieta ecológica es una grieta social que incluye la dominación de los seres humanos por otros humanos (Foster et al. 2010).

“The driving force is a society based on class, inequality, and acquisition without end. At the global level it is represented by what L. S. Stavrianos in Global Rift— a history of the third world—described as the imperialist division between center and periphery, North and South, rich and poor countries.”⁹⁶ This larger world of unequal exchange is as much a part of capitalism as the search for profits and accumulation.”

(Foster et al. 2010: 47)

Esta describe la dinámica de poder y los sistemas de desigualdad que son fundamentales para la sociedad capitalista, y como estos conceptos representan una continuación del colonialismo en estas regiones. En este contexto, me refiero a la definición del neocolonialismo originalmente de la *All-African People's Conference* en 1961 y traducido por Karla Macías Chávez: “la supervivencia del sistema colonial a pesar del reconocimiento formal de la independencia política en países emergentes, los cuales devienen víctimas de una forma indirecta

y sutil de dominación mediante recursos políticos, económicos, sociales, militares o técnicos,” (2015).

En el caso de la comunidad de Paru Paru, los ejemplos posibles del neocolonialismo se manifiestan en la forma de ‘dominación económica’, o más específicamente, en la influencia de la economía capitalista. La resistencia sistemática está presente en varias partes de la estructura de la comunidad e incluye el uso de la tierra como propiedad colectiva, la prevalencia de la sabiduría tradicional y la práctica de la agricultura de subsistencia. La estructura de la comunidad para incluir principalmente la tierra común para el uso público por todos los miembros de la comunidad significa un rechazo de la concentración de la propiedad de la tierra que desempeña un papel grande en la extensión del capitalismo. También, la dependencia continuada en la sabiduría antigua en relación a todos sus métodos agrícolas es una manera fuerte de resistir a la neocolonización, y antiguamente a la colonización, a través del mantenimiento de sus creencias y costumbres tradicionales (Mathez-Stiefel, Rist, & Delgado, 2013). Además, el uso de la agricultura de subsistencia proviene una autonomía local que se opone a los poderes dominantes del neocolonialismo y el capitalismo (Hazlett-Norman, 2017)

6.2 La influencia de la Sistema Capitalista

Yo entré la comunidad de Paru Paru con la intención de investigar principalmente los impactos del aumento de las prácticas capitalistas en la cosmovisión tradicional de la naturaleza, pero cuando llegué al sitio, me di cuenta que la sociedad capitalista no tiene una presencia aplastante dentro de la comunidad. Llegué a esta conclusión evaluando el nivel de prevalencia de varios factores claves del sistema económico del capitalismo y la forma en que observé su presencia, un proceso que describí en “La Ausencia de Componentes de la Sociedad Capitalista”. Sin embargo, observé una pérdida definitiva de algunas de las prácticas tradicionales que representan una parte importante de la cosmovisión andina. Estas observaciones de los cambios en las percepciones fueron apoyadas por las opiniones que fueron compartidas conmigo por los dos miembros de la comunidad durante mis entrevistas formales. La ontología de la gente de Paru Paru en relación a la naturaleza ha cambiado sin duda, pero el aumento de la presencia de la economía capitalista no puede ser identificado como el único o incluso principal factor responsable para el giro en este caso. Porque las percepciones de la naturaleza no eran

transformadas primariamente por el sistema capitalista en expansión, la relación actual con el medio ambiente no incluye la mentalidad de separación o aislamiento entre los seres humanos y el resto del mundo – una mentalidad incorporada en la sociedad capitalista que resulta en la degradación y explotación de la naturaleza. Aunque la conexión ya no es espiritual, no se ha producido un pensamiento de devaluación, cosificación, o comercialización que serían en el contexto del capitalismo. La gente todavía tiene respeto para la medio ambiente – no trata existir fuera de las sistemas o los límites de la naturaleza – y entiende su dependencia en el bienestar de su ecosistema.

6.3 Otros factores importantes:

A pesar de que mi estudio no fue definitivamente concluyente en su análisis de los principales factores de conducción causando la alteración en la cosmovisión andina en relación a la naturaleza, identifiqué algunos otros elementos posibles a través de mis observaciones y entrevistas que podrían ser contribuyendo a la transformación. En mi entrevista formal con mi hermano anfitrión Mario, él compartió conmigo su opinión que la causa del cambio es la gran cantidad de los Paru Pariños que salen en su juventud para buscar trabajo en varias ciudades, viven allá por algunos años, y después regresan para vivir en la comunidad otra vez (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Según él, esta gente se acostumbra a una forma de vida que es “más moderna y avanzada,” y ellos traen este estilo de vida a la comunidad cuando vuelven, que resulta en un cambio cultural de la región. (M. Pacco Gallegos, comunicación personal, 15 de mayo). Mario cree que esta modernización del estilo de vida es responsable para la pérdida de las prácticas tradicionales con la *Pachamama* y los *Apus*, y el cambio de las percepciones en relación a la naturaleza (comunicación personal, 15 de mayo).

Un elemento clave adicional que necesita más análisis en Paru Paru es la aparición y creciente influencia de las religiones occidentales. Al menos tres de las cuatro ramas del cristianismo a las que pertenecen estas iglesias demandan un rechazo de varias partes significantes de la cosmovisión andina, incluyendo las prácticas de despachos y ofrendas a la *Pachamama* y los *Apus* (Eby, 2014). Durante mi entrevista formal con Sr. Fermin, él me contó que piensa que el cambio en las percepciones de la naturaleza y la pérdida de las prácticas tradicionales de ofrendas es la culpa de la llegada de estas iglesias y su escuela occidental de

pensamiento (F. Pacco Gallegos, comunicación personal, 17 de mayo 2018). Eso es un factor posible significativo en el giro ontológico de la gente de Paru Paru, y requiere más estudios e investigaciones para entender su impacto completo.

7. CONCLUSIÓN:

Con el reconocimiento que hemos entrado una época geológica definida por los impactos graves de las acciones de los seres humanos en todas partes del medio ambiente, es crucial que enfoquemos en los factores detrás de nuestras acciones que están causando la severa degradación y explotación de nuestro planeta. El modelo económico del capitalismo y la estructura de una sociedad capitalista son factores significativos que han sido identificados como responsables para una mentalidad que ve a la naturaleza como ‘un obsequio gratis’ dado para el propósito del consumo humano y la destrucción. Por esta razón, es esencial que los estudios de ciencias sociales sobre el Antropoceno incluyan un análisis crítico del papel del sistema capitalista en sus investigaciones.

Como yo descubrí en mi trabajo de campo y expliqué en mi informe, los componentes incluidos en este tema son complejos y multifacéticos. Siguiendo mis hallazgos a lo largo de mi trabajo, el incremento de las actividades asociadas al capitalismo en la comunidad de Paru Paru ha tenido poco impacto relativo en las percepciones generales con respecto a la naturaleza. Sin embargo, mi estudio muestra que la conexión de la gente con la naturaleza ha transformado en maneras claras que no fueron directamente vinculados a las actividades dentro de la economía capitalista. Estos cambios eran en la forma de la pérdida de las prácticas tradicionales de hacer despachos y pagos a la *Pachamama* y los *Apus* para dar agradecimientos y pedir permiso y protección, un costumbre que ya casi no existe en las generaciones actuales.

En las últimas décadas, la relación entre la gente de Paru Paru y la naturaleza no está la misma y no refleja una ontología que ve a su ambiente en una manera espiritual. Sin embargo, la ontología actual no se ve a la naturaleza a través de un lente de cosificación ni mercantilización, como es el resultado de una sociedad capitalista. En términos del análisis de Descola, el giro ontológico presente en Paru Paru incluye un cambio alejado del concepto del ‘animismo’, pero

no completamente a la percepción predominante occidental del ‘naturalismo’. Además, porque la transformación no fue a través del sistema capitalista, no ha resultado en una mentalidad en que la gente trata de conquistar la tierra o dominarla, sino que ellos todavía reconocen su papel como viviendo dentro de y junto a ella. El cambio en percepciones ha cambiado sus prácticas y acciones, pero no les ha hecho perder el respeto para su medio ambiente.

Más estudios futuros que analizan las razones específicas por el giro ontológico en la comunidad quechua de Paru Paru son necesarios. Deben explorar los factores de la globalización que identifiqué en este informe, como la religión y la introducción de un estilo de vida “más moderna”, y contextualizan estos elementos en la relación actual de la comunidad con la naturaleza.

BIBLIOGRAFÍA:

- "Anthropocene Epoch". 2016. En *The Encyclopædia Britannica*. Fecha de ingreso 20 de Abril, 2018, de <https://www.britannica.com/science/Anthropocene-Epoch>
- "capitalism". 2018. En *Merriam-Webster*. Fecha de ingreso 20 de Abril, 2018, de <https://www.merriam-webster.com/dictionary/capitalism>
- Alexiades, M.N. (2018). *La antropología ambiental: Una visión desde el antropoceno*. University of Kent, Canterbury, Kent, Reino Unido.
- Descola, P. (2005). *Beyond nature and culture*. Proceedings of the British Academy 139, pp. 137-155.
- Eby, H. J. (2014). *¿Pérdida o Persistencia? La cultura andina y los efectos de la influencia evangélica en las dos comunidades indígenas peruanas de Patacancha y Rumira Sondormayo*. Informe de ISP, SIT Perú: Pueblos indígenas y globalización. Semestre de Primavera. Junio 2014, Patacancha y Rumira Sondormayo, Cusco - Perú.
- Escobar, A. (1999). *After nature: Steps to an antiessentialist political ecology*. Current Anthropology, 40(1), pp. 1-30.
- Foster, J. B. (2000). *The metabolism of nature and society*. En Marx's ecology: Materialism and nature (pp. 141-177). New York, NY, USA: Monthly Review Press.
- Foster, J. B., Clark, B., & York, R. (2010). *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth*. New York, NY, USA: Monthly Review Press.
- Grey, S. (2011). *Decolonization as relocalization: conceptual and strategic frameworks of the Parque de la Papa, Qosqo* (Doctoral dissertation).
- Hazlett-Norman, E. (2017). *Cosmovisión en Resistencia*. Informe de ISP, SIT Perú: Pueblos indígenas y globalización. Semestre de Otoño. Diciembre 2017, Paru Paru, Cusco - Perú.
- Macías Chávez, K.C. (2015). *El neocolonialismo en nuestros días: La perspectiva de Leopoldo Zea*. Universitas Philosophica, 32(65), pp. 81-106.
- Marx, K., & Nicolaus, M. (1973). *Grundrisse: Foundations of the critique of political economy*. New York, NY, USA: Vintage Books.
- Mathez-Stiefel, S.L., Rist, S., Delgado, F. (2013) *Saberes locales: un aporte clave para el desarrollo sustentable de la región andina*. Serie Evidence for Policy, Edición Regional de Sudamérica, No. 6, ed. Elizabeth Jiménez. La Paz, Bolivia: NCCR Norte-Sur
- Ministerio del Ambiente Peruano. (2018). *¿Qué son las comunidades campesinas?* Legislación Ambiental, PE. Fecha de ingreso 20 de Abril, 2018, de

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=4192

- Moore, J. (2000). *Environmental crises and the metabolic rift in world-historical perspective*. *Organization & Environment*, 13(2), pp. 123-157.
- Moyano Condía, R. F. (2012). *La cosmovisión andina en la comunidad de Amaru: Una investigación sobre la condición de la filosofía andina a partir de la presencia de sectas religiosas y el turismo*. Informe de ISP, SIT Perú: Pueblos indígenas y globalización. Semestre de Otoño. Diciembre 2012, Amaru, Cusco - Perú.
- Núñez del Prado, D. (2007). *Yanantin y masintin: La cosmovision andina*. Cusco, Perú: Universidad Andina del Cusco.
- Pacco Gallegos, F. (2018, 17 de mayo). Entrevista Personal.
- Pacco Gallegos, M. (2018, 15 de mayo). Entrevista Personal.
- Pacheco, R. (2018). *Cosmovisión y formas de vida en sociedades andinas*. Conferencia, Perú: Pueblos indígenas y globalización - SIT Perú. Semestre de Primavera. 6 de abril 2018, Cuzco - Perú.
- Pajuelo, R. (2018). *Surgimiento del movimiento de pueblos indígenas peruanos en el contexto internacional*. Conferencia, Perú: Pueblos indígenas y globalización - SIT Perú. Semestre de Primavera. 2 de abril 2018, Cuzco - Perú.
- Pusch, J. D. (2018). *Diario de campo*. Trabajo de Campo en Paru Paru, Pisac, Perú. 5 de Mayo 2018 – 20 de Mayo 2018. 66-83
- Walshe, R., & Argumedo, A. (2016). *Ayni, ayllu, yanantin and chanincha: The cultural values enabling adaptation to climate change in communities of the potato park, in the peruvian andes*. *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, 25(3), pp.166-173.
- Wissler, H. (2009). *Foundations of andean cosmology: animu, yanantin and ayni*. En: *From grief and joy we sing Social and cosmic regenerative processes in the songs of Q'eros*, (tesis doctoral). Perú. Tallahassee, Florida: Florida State University, pp. 42-58.

ANEXO:

Anexo 1: El guía de entrevista estructurada con Sr. Mario Pacco Gallegos

Estoy agradecida que usted haya aceptado hablar conmigo. Quiero recordarte que usted puede elegir no responder a cualquiera de las preguntas que te pregunto durante esta conversación.

1. En su propia opinión, ¿Cómo usted define la *Pachamama*?
2. Cuando usted era un niño, ¿Cuáles eran las prácticas de la gente en la comunidad para respetar la *Pachamama* y los *Apus*? ¿Usted participó en estas prácticas?
3. Cuando usted era un niño, ¿Cómo fue la relación de la comunidad con la *Pachamama*?
4. En su opinión, ¿Cómo es la relación de la gente con la *Pachamama* ahora?
5. ¿Cuáles son las prácticas para respetar la *Pachamama* y los *Apus* que todavía existen en Paru Paru? ¿Cuáles de los miembros de la comunidad las hacen?
6. Si usted piensa que había un cambio en la relación con la *Pachamama* y la frecuencia de los pagos desde cuando Ud. era un niño, ¿Qué cree que fue la causa?
7. En el pasado, ¿La gente creía que las animales, las plantas, las lagunas y otras partes de la naturaleza tenían un espíritu o alma?
8. En su opinión, ¿Cuales son algunas de las influencias malas de la proximidad a las ciudades de Pisac y Cusco? ¿Cuáles son algunas de las influencias buenas?
9. ¿Hay personas en Paru Paru que usan los productos químicos en sus chacras, como herbicidas, pesticidas, o fertilizantes?
10. ¿Hay gente en la comunidad que vende sus productos agrícolas en los mercados?

Anexo 2: El guía de entrevista estructurada con Sr. Fermine Pacco Gallegos

Allillanchu turay. Ima sutyiki? (¿Estás bien, mi hermano? ¿Cómo se llama usted?)

Estoy agradecida que usted haya aceptado hablar conmigo. Quiero recordarte que usted puede elegir no responder a cualquiera de las preguntas que te pregunto durante esta conversación.

1. En su propia opinión, ¿Cómo usted define la *Pachamama*?
2. Cuando usted era un niño, ¿Cuáles eran las prácticas de la gente en la comunidad para respetar la *Pachamama* y los *Apus*? ¿Usted participó en estas prácticas?
3. Cuando usted era un niño, ¿Cómo fue la relación de la comunidad con la *Pachamama*?
4. En su opinión, ¿Cómo es la relación de la gente con la *Pachamama* ahora?
5. ¿Cuáles son las prácticas para respetar la *Pachamama* y los *Apus* que todavía existen en Paru Paru? ¿Cuáles de los miembros de la comunidad las hacen?
6. En su opinión, ¿Cuál es la mentalidad general de las generaciones actuales con relación a la *Pachamama* y los *Apus*?
7. Si usted piensa que había un cambio en la relación con la *Pachamama* y la frecuencia de los pagos en las últimas décadas, ¿Qué cree que fue la causa?
8. ¿Cuáles son algunos de los cambios más grandes dentro de la comunidad que usted ha visto desde que era un niño?
9. En el pasado, ¿La gente creía que las animales, las plantas, las lagunas y otras partes de la naturaleza tenían un espíritu o alma? ¿Estas creencias existen todavía?

Anexo 3: El guía de observaciones y entrevistas informales

1. ¿Con qué frecuencia los individuos de la comunidad de Paru Paru hacen las ofrendas y los despachos a los *Apus* y la *Pachamama* para pedir algo?
2. ¿Con qué frecuencia los individuos de la comunidad de Paru Paru hacen las ofrendas y los despachos a los *Apus* y la *Pachamama* para dar agradecimientos?
3. En términos del sistema capitalista, ¿De qué manera es el concepto de la concentración de la propiedad de la tierra presente en Paru Paru? ¿Qué influencia tiene en relación a las percepciones de la naturaleza?
4. En términos del sistema capitalista, ¿De qué manera es la agricultura industrial presente en Paru Paru? ¿Qué influencia tiene en relación a las percepciones de la naturaleza?
5. En términos del sistema capitalista, ¿De qué manera es la venta personal de productos presente en la comunidad de Paru Paru? ¿Qué influencia tiene en relación a las percepciones de la naturaleza?
6. En términos del sistema capitalista, ¿De qué manera es la mentalidad de la expansión infinita presente en los miembros de la comunidad de Paru Paru? ¿Qué influencia tiene en relación a las percepciones de la naturaleza?
7. En términos del sistema capitalista, ¿De qué manera es el pensamiento a corto plazo con respecto al tratamiento del medio ambiente presente en la gente de Paru Paru? ¿Qué influencia tiene en relación a las percepciones de la naturaleza?
8. En términos del sistema capitalista, ¿De qué manera es el concepto de la acumulación privada a toda costa presente en la comunidad de Paru Paru? ¿Qué influencia tiene en relación a las percepciones de la naturaleza?

Anexo 4 y Anexo 5: Los formatos de consentimiento informado