

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

Escuela de Posgrado

Desarrollo Comunitario y Sentido de Comunidad en Huancasancos
en el Contexto Post Conflicto Armado Interno

Tesis para obtener el grado académico de Maestra en Psicología Comunitaria
que presenta:

Mirtha Teresa Aronés Gómez

Tesis para obtener el grado académico de Maestro en Psicología Comunitaria
que presenta:

Jose Enrique Pino Prado

Asesora:

Maribel del Carmen Goncalves de Freitas

Lima, 2024

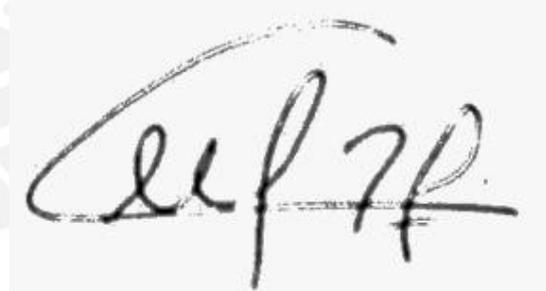
Informe de Similitud

Yo, Maribel Goncalves de Freitas, docente de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesora de tesis para optar el grado académico de Maestro/a en Psicología Comunitaria titulada “Desarrollo comunitario y sentido de comunidad en Huancasancos en el contexto post Conflicto Armado Interno”, de los alumnos Mirtha Aronés Gómez y Jose Pino Prado, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 9%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 13 de octubre de 2021.
- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de investigación, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha:

Lima, 18 de abril de 2024.

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: Goncalves de Freitas Maribel del Carmen	
DNI: 001785724	Firma
ORCID: 0000-0002-8522-5801	

Agradecimientos

Esta tesis está dedicada a

Dios, por guiarnos en nuestro camino y permitimos alcanzar nuestro objetivo.

A nuestras familias que con amor, paciencia y esfuerzo nos han permitido llegar a cumplir un sueño más, gracias por darnos la fuerza para continuar en este proceso de obtener el título de magister

A nuestras maestras de la Maestría de Psicología Comunitaria: Tesania Velásquez, Miryam Rivera, Elba Custodio, Nora Cárdenas, y a nuestra asesora: Maribel Gónzales de Freitas que sin su inspiración y facilitación esta producción de conocimiento no hubiese sido posible.

Resumen

A lo largo de su historia, Huancasancos ha sido identificada como un lugar que iba desarrollándose a partir del esfuerzo de sus pobladores, logrando tener una infraestructura básica y accesibilidad a su localidad. En la época del Conflicto Armado Interno (CAI) las incursiones eran frecuentes por lo que muchos de sus habitantes migraron a las grandes ciudades; esta etapa implicó una pérdida de autoridades, saberes adquiridos y bienes. A partir de esta investigación se puede definir lo que implica desarrollo para la comunidad, como han logrado perdurar a lo largo de los años, cuáles son las prácticas locales que se mantienen y cómo actualmente sus pobladores siguen apoyando el desarrollo local, en donde no sólo la perspectiva económica sino también la psicosocial enfocada en sus capacidades y recursos para la sobrevivencia.

Se parte de los conceptos de desarrollo comunitario y sentido de comunidad y se realiza una investigación cualitativa de tipo descriptivo, en la que se entrevistaron a 6 pobladores de Huancasancos que no migraron en ningún momento de su comunidad.

Uno de los aportes de esta tesis es que se corrobora como en muchas comunidades altoandinas uno de las principales dificultades del período de reconstrucción post CAI son las secuelas psicosociales entre las que se encuentran la desconfianza, el miedo y la desestructuración de las redes de apoyo social. Esto ha llevado a que la población tenga una lenta recuperación en los cuales la población mayoritariamente ha permanecido dentro de los umbrales de pobreza y pobreza extrema.

Sin embargo, los entrevistadores valoran las prácticas locales que aún se mantienen en la comunidad, tal es el caso de las concepciones de ayllu, minka y el ayni que dan cuenta de los valores de unión, solidaridad y la lucha por salir adelante juntos siendo los factores comunitarios los que permiten seguir avanzando. Además, un factor en común de los entrevistados, ha sido hablar de autogestión, en este sentido, el activar los recursos materiales, los saberes locales y el buscar aliados estratégicos ha sido fundamental para salir adelante post CAI.

Palabras claves: Desarrollo comunitario, pos CAI y participación

Abstract

Throughout its history, Huacasancos has been identified as a place that was developing through the efforts of its inhabitants, managing to have a basic infrastructure and accessibility to its locality. At the time of the Internal Armed Conflict (CAI), incursions were frequent and many of its inhabitants migrated to the big cities; this phase entailed a loss of authority, acquired knowledge and property. Based on this research, it is possible to define what development implies for the community, how they have managed to endure over the years, what ancestral practices are maintained and how today its inhabitants continue to support local development, where not only the economic but also the psychosocial perspective focused on their capacities and resources for survival.

To this end, we start from the concepts of community development and feeling of community and carry out a qualitative descriptive research, in which we interviewed 6 people.

One of the main contributions of this thesis is that it corroborates that in many communities in the High Andean region one of the main difficulties of the post-CAI reconstruction period is the psychosocial aftermath, among which are mistrust, fear and the disruption of social support networks. This has led to a slow recovery of the population in which the majority of the population has remained within the poverty and extreme poverty lines. However, the interviewees value the ancestral practices that still exist in the community, such as the concepts of ayllu, minke and ayni that reflect the values of solidarity and the struggle to move forward together. In addition, a common factor among the interviewees has been to speak of self-management, in this sense activating material resources, local knowledge and seeking strategic allies has been fundamental to move forward after CAI.

Key words: Community development, Sense of coherence, CAI

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	7
CAPITULO I.....	9
MARCO REFERENCIAL	9
<i>ANTECEDENTES</i>	<i>9</i>
<i>DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO.....</i>	<i>10</i>
<i>SENTIDO DE COMUNIDAD</i>	<i>13</i>
<i>EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y LA COMUNIDAD DE HUANCASANCOS.....</i>	<i>15</i>
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
CAPITULO II	21
METODOLOGÍA.....	21
<i>PARTICIPANTES.....</i>	<i>21</i>
<i>TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.....</i>	<i>22</i>
<i>PROCEDIMIENTO.....</i>	<i>23</i>
<i>ASPECTOS ÉTICOS.....</i>	<i>25</i>
CAPITULO III.....	26
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	26
1. <i>LA CONCEPCIÓN DE COMUNIDAD Y SENTIDO DE COMUNIDAD EN HUANCASANCOS.....</i>	<i>26</i>
2. <i>ACCIONES QUE LE PERMITIERON SEGUIR SIENDO COMUNIDAD DURANTE EL CAI. LA HISTORIA CONTADA DESDE LOS PARTICIPANTES.....</i>	<i>31</i>
3. <i>RECURSOS Y ACCIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE HUANCASANCOS.....</i>	<i>36</i>
4. <i>OBSTÁCULOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE HUANCASANCOS.....</i>	<i>45</i>
CAPITULO IV	52
CONCLUSIONES.....	52
RECOMENDACIONES.....	54
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	55
Anexo 01.....	68
Anexo 02.....	71

INTRODUCCIÓN

La investigación que presentamos a continuación tiene como punto de inicio el encontrar un hilo conductor que permita visibilizar la permanencia del sentido de comunidad a lo largo del tiempo, a pesar de haber experimentado los duros años del Conflicto Armado Interno (CAI) y el desplazamiento a otras ciudades. Una vez pasado estos años, y con el reinicio del periodo democrático, lo principal en la agenda fue recobrar los derechos humanos vulnerados y la identidad colectiva como pueblo ganadero.

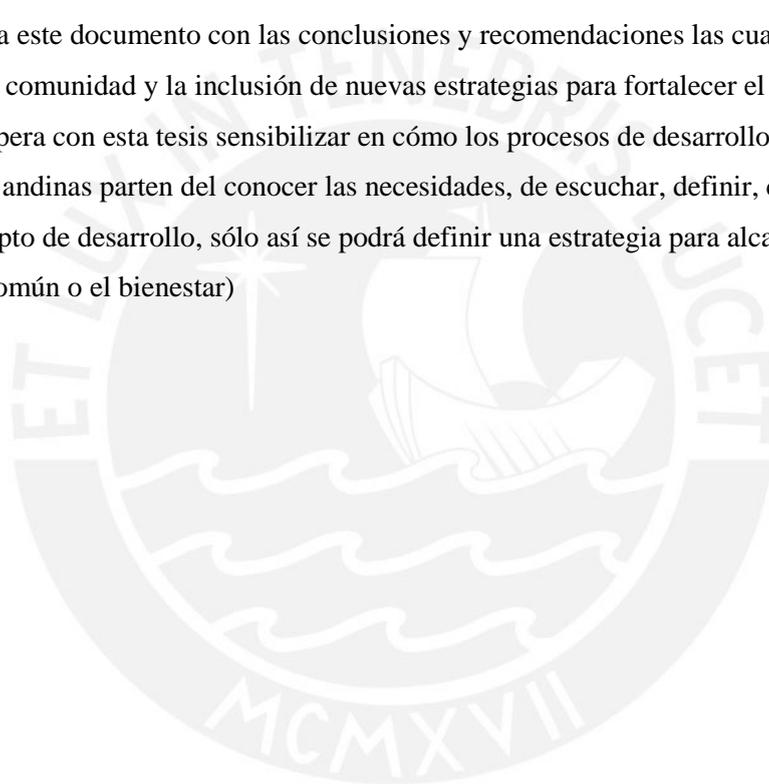
De acuerdo al Informe Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), estos años ha provocado una cifra de víctimas que pasaría de las sesenta mil, cuyos sobrevivientes han tratado de rehacer sus proyectos de vida a través del desplazamiento y tratando de superar las pérdidas económicas que esto implicó. En este período, los organismos no gubernamentales de derechos humanos fueron quienes apoyaron a la población a través de capacitaciones en producción, formación de micro empresas y constituciones asociativas. En nuestra observación iniciada en el 2017 en la comunidad nos preguntábamos porque muchos de ellos narran los terribles hechos del CAI de manera directa y en presente, como si hubiese ocurrido ayer; esto porque aún se encuentran tratando de superar el dolor que sufrieron durante tantos años.

En este sentido, partimos del concepto de desarrollo, el cual implica no sólo alcanzar un beneficio económico sino también buscar opciones para el fortalecimiento de capacidades personales, familiares y comunitarios. De allí que, en el presente trabajo de investigación, nos interesó identificar y comprender cómo definen la noción de desarrollo en los pobladores adultos de Huancasancos que han habitado en la zona desde los años 80. Nuestro estudio, culminado en el 2019, puede contribuir a una mayor reflexión de los procesos post conflicto, en donde no sólo se trabaja el dolor y el trauma sino también se debe visibilizar el despliegue de capacidades y recursos para la sobrevivencia de las comunidades que han sido impactadas por el CAI.

Desde el desarrollo metodológico se planteó un estudio cualitativo que nos permita dar cuenta de cómo evolucionó el concepto de desarrollo en la comunidad de Huancasancos, en este sentido conceptualizarla desde la actividad económica que han ejercido desde su fundación a sido primordial. Se entrevistaron a 6 de sus pobladores que han vivido toda su existencia en la comunidad y han logrado visibilizar los cambios. Estas entrevistas han sido codificadas y transcritas por una tercera persona ajena al equipo.

La estructura del documento es la siguiente: en el primer capítulo se plantean las bases teóricas para nuestro trabajo definiendo lo que es desarrollo comunitario, sentido de comunidad y participación, además se trabajará lo que ocurrió durante el período de violencia en Huancasancos; para cerrar este acápite se describe el planteamiento del problema. En el segundo capítulo se realiza la descripción de la metodología: tipo de investigación, participantes, procedimiento y los aspectos éticos contemplados en la investigación. La tercera parte contempla la discusión de los resultados, donde se plantean cuatro (04) ejes: la conceptualización de comunidad y el sentido de comunidad para mantener una cohesión entre los miembros de Huancasancos, las acciones que le permitieron seguir siendo comunidad, los recursos que han estado presentes para sobrevivir; y por último los obstáculos que han enfrentado en la reconstrucción de su comunidad.

Se finaliza este documento con las conclusiones y recomendaciones las cuales están dirigidas al desarrollo de la comunidad y la inclusión de nuevas estrategias para fortalecer el sentido de comunidad. Se espera con esta tesis sensibilizar en cómo los procesos de desarrollo local en comunidades alto andinas parten del conocer las necesidades, de escuchar, definir, construir y de construir el concepto de desarrollo, sólo así se podrá definir una estrategia para alcanzar el Allin Kausay (el bien común o el bienestar)

CAPITULO I

Marco Referencial

En el presente capítulo se considerarán en primer lugar, las investigaciones previas vinculadas a sentido de comunidad en Huancasancos. Posteriormente, se trabajarán los conceptos teóricos de desarrollo humano y comunitario, sentido de comunidad y participación. Finalmente, presentaremos la historia de la comunidad de Huancasancos, a fin de contextualizar este estudio y visibilizar los recursos que desarrollaron para salir adelante. Estos aspectos nos aportarán una base teórica para construir el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación.

Antecedentes

De acuerdo con estudios realizados en la localidad de Huancasancos, se recoge que la comunidad solicita a la empresa privada el fortalecimiento de capacidades a partir de los saberes productivos que han desarrollado por generaciones; teniendo en cuenta su diversidad cultural, sus costumbres y su experiencia acumulada para trascender en el tiempo, y de esta manera afrontar la crisis económica, que por muchos años los ha invadido hasta sumergirlos en la pobreza como secuela de la violencia política.

Se han realizado diferentes estudios en la zona de Huancasancos, la mayoría vinculados con la veterinaria, hidroenergía, estudios de suelo para pastoreo, etc (Ccahuain y Armando, 2019; Sumari y Salcedo, 2018; Huicho, Canseco, Lema y Lescano, 2012; Cancho, 2006). Asimismo, se encuentran otras investigaciones sobre obstetricia, desarrollo educativo y nutricional (Yacuri, 2018; Calderón, 2018; Huaman y Prado, 2018; Moore, 2017; García Apaico, Varga, Martinez, Huamaní, Fernández y Lara, 2008;). Lo que nos da cuenta del interés en la zona, no sólo con lo relacionado a lo agropecuario como modo de subsistencia sino buscando un bienestar en diferentes áreas que permitan iniciar empresas que sean exitosas y un buen desarrollo infantil. Las experiencias revisadas plantean como recomendaciones que los proyectos que se implementen en la zona deben tener una participación activa de los pobladores donde se pueda visibilizar las necesidades y problemas colectivos para generar el cambio en Huanca Sancos.

Otro grupo de tesis están vinculadas con la educación y aspectos psicológicos del bienestar en menores de edad. Parián (2019) y IDEHPUCP (2015) encontraron en los adolescentes de Huancasancos una relación directa entre el nivel de autoestima y el tipo de funcionamiento familiar.

Gutiérrez (2017) plantea que la necesidad de implementar espacios participativos en la escuela y en las asambleas de tal manera que, permita generar el desarrollo crítico y a la vez, fortalecer los conocimientos y saberes locales.

Pero un punto muy importante son los estudios que tienen como eje principal las secuelas del período de violencia que se vivió desde 1980 al 2000. Existen estudios como el de Bautista y Vega (2018) en el que plantean el rol de liderazgo y desarrollo en la comunidad de Huanca Sancos, sobre todo después del CAI. Asimismo, Málaga y Ulfe (2016) lo toman como un caso de estudio acerca de la memoria colectiva desde lo visual. Encontramos estudios como el de Távara (2017) y Brintolm, Bianco y Távara (2020) donde plantean la necesidad de espacios de participación de las mujeres de Huanca Sancos para promover el desarrollo.

Estos son los estudios que anteceden a nuestra investigación en la zona de Huanca Sancos, en los cuales se evidencia que, hasta el momento se ha realizado un abordaje desde la psicología comunitaria desde los efectos de la participación; pero, se hace necesario conocer sobre la evolución del concepto teórico de desarrollo y su vinculación al proceso de reconstrucción de la comunidad de Huanca Sancos en el marco del post conflicto armado.

Desarrollo humano y comunitario

El concepto de *desarrollo*, de acuerdo con Ordoñez (2014), tomando en cuenta el punto de vista económico, significa la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Esto es una forma de transformación de las políticas económicas a nivel mundial, que se fundaban en la necesidad del crecimiento económico simple. La tendencia desde la globalización, de acuerdo con Mendizábal (2002), es dejar de lado la noción de que el aumento numérico de la riqueza y la producción de un Estado implica bienestar de la población; por ello, desde Naciones Unidas se comienza a incluir las diferentes nociones del concepto de bienestar el tener acceso a la salud, a una equidad de género y a una educación de calidad.

Rosales (2017) plantea la transformación del concepto de *desarrollo humano* transformándose alrededor de la sostenibilidad de los pueblos; en esta medida, se fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente. De acuerdo con Naciones Unidas (2015) el desarrollo humano es concebido como un proceso en el que se amplían las oportunidades del ser humano (Sen, 2004; Nussbaum, 1995), desde esta propuesta se plantean tres situaciones esenciales: disfrutar de una vida prolongada con bienestar, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de

vida saludable. Si no se poseen estas oportunidades muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles (Nussbaum,1995).

Ante el crecimiento sin límites, se evidencia que la mayoría de las necesidades son universales, sin embargo, los modos de resolverlas varían en cada persona dependiendo del contexto y su historia (Longas, 2008, Hoballah y Averous, 2015). Desde lo que propone Caride (2017), se plantea que el desarrollo implica ver más allá de las necesidades físicas, cuando se piensa en este concepto se hace proyectando a las generaciones venideras. En este sentido, el progreso no sólo es la estabilidad económica, para hablar de bienestar debe prevalecer el respeto a los derechos humanos y ecológicos.

De acuerdo con Murga (2006) desde el planteamiento de Naciones Unidas (2015) con los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas (2000- 2015) eran difíciles de alcanzar por ser problemas estructurales por lo que se necesitaría ampliar el plazo para su obtención; desde el año 2014 se comienza a definir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas (2016-2030) (Naciones Unidas, 2015; Naciones Unidas - CEPAL, 2016). De acuerdo con Hoballah y Averous (2015) con estos objetivos se busca brindar una respuesta a la lucha contra la pobreza, el logro de una educación de calidad para todos, tener una vida saludable, la erradicación de enfermedades curables, el acceso a energías, el respeto al medio ambiente, la producción y el consumo responsables, la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres, y la promoción de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. El compromiso con el ideal común se articula en tres dimensiones –económica, social y ambiental–, a las que se pretende abordar de forma equilibrada e integrada (Sanahuja, 2015).

Max, Elizalde y Hopenhayn (1986) plantean que es un reto repensar el concepto de desarrollo desde su comprensión de la diversidad. Walter (2004) manifiesta que es una práctica general es pensar en el problema general y macro para comenzar a trabajar en las necesidades locales; pero, esta propuesta debe plantearse desde pensar en las necesidades y recursos locales para impactar en lo global. De acuerdo con Alburqueque (2001) y Hembuz (2018), las nuevas realidades latinoamericanas, producto de la globalización y la integración económica, han desarrollado nuevos modelos de organización territorial, diferentes niveles de integración urbana y de marginalidad; esto tiene efectos sobre los mercados de trabajo, los procesos económicos, la, articulación–desarticulación de las comunidades locales, de la generación de grandes procesos migratorios, etc.

Todo esto unido a las dificultades a nivel político para el desarrollo de la democracia, especialmente grave en los espacios rurales con ausencia del Estado, las desigualdades sociales, la injusticia estructural, la distribución inequitativa de la propiedad de la tierra, las nuevas dinámicas sociales entre campesinos y sociedades rurales, etc. (Hembuz, 2018) Impone la necesidad de recuperar la sabiduría colectiva dado que la preocupación en el mundo rural está relacionada con el futuro incierto de la sociedad (Carpio, 2002). Estos planteamientos obligan a revisar el concepto de calidad de vida, considerando las particularidades de cada territorio, basándose en el diálogo entre cultura y desarrollo.

En este sentido, se plantea que el *desarrollo comunitario* debería pasar por la comunicación activa dentro de los programas de los objetivos, coherencia, los recursos disponibles y los calendarios (Longás, 2008). Este diálogo al interior de los proyectos constituye un eje primordial para la definición de la calidad de vida desde la población, es decir lo que “quiere para sí misma”. Por lo que la tarea previa es la identificación de las necesidades económicas, materiales, subjetivas, sociales, etc. como una mirada al futuro, constituyéndose en una intervención que es planificada y no sólo reactiva ante las circunstancias de cada momento (Rivera y Velázquez, 2015).

El fortalecimiento de la noción de desarrollo se realiza desde la consolidación de las organizaciones locales. En este sentido, la participación de los pobladores es la clave para fomentar espacios creativos para proponer soluciones colectivas (Villasante, 2006). De acuerdo con esta perspectiva se genera un protagonismo de su propio cambio, donde las metas colectivas están insertas en el mismo proceso de desarrollo personal (Espinoza, 2009). En este espacio la convivencia, la cooperación y la solidaridad se realizan a través las relaciones, los sentimientos y la comunicación. La localidad ofrece las oportunidades de "buen-vivir", cuando se encuentran las potencialidades y son brindadas por el contexto global (Sen, 2009). Podemos plantear que el desarrollo debe buscar el bienestar, se sostenible y participativo (Carpio, 2002).

Para pensar en desarrollo comunitario se debe pensar en el capital social; es decir, sus pobladores y las relaciones que establecen. En este sentido, un punto importante es el desarrollo económico, pero las miras están en plantear una visión socio comunitaria que permita alcanzar el bienestar (Gutiérrez 2016). El desarrollo local y la participación son las condiciones necesarias de las experiencias modelos de desarrollo humano donde se alcanza la sostenibilidad, autogestión y el fortalecimiento de la identidad (García-Serrano & Villarruel-Meythaler, 2017). Este es un proceso cíclico y de constante cambio, con realimentación permanente que permite ir avanzando de acuerdo

con las necesidades, lo que implica un fortalecimiento de cohesión social y la cultura local dentro de la comunidad (Carpio, 2002).

Sentido de Comunidad

Hombrados (2010) define comunidad como una unidad simbólica relacionada con la vida en común, así como un espacio en continuo cambio caracterizado por la pertenencia, la interrelación y la cultura compartida de sus miembros (Krause, 2007; Cueto, 2016), y cuya finalidad es responder a las demandas del entorno y a las necesidades compartidas (Martínez, 2006). La comunidad implica la construcción de relaciones y la formación de valores interpersonales vinculados al conocimiento de los demás, a la conciencia colectiva, la organización y de una realidad conjunta, así como a la búsqueda de cambio social (Montero, 2004; Sánchez, 2007).

La psicología comunitaria, estudia la comunidad y los lazos que se establecen entre ellos. De acuerdo a Montero (2004) plantea que en lo común se construye en el sentido de comunidad, cuyo punto de encuentro se teje a partir de la pertenencia y la identidad y lo componen “la membresía, la influencia y los lazos emocionales, pasando por la identidad y la historia compartida” (pp.104). En este sentido Montero (2004), plantea que:

El sentido de comunidad se refiere a aquellos sentimientos que unen a los miembros de la comunidad como personas que pertenecen a un grupo y se autodefinen como tal; éste actúa como elemento cohesionador y potenciador de la acción en común. El sentido de comunidad viene dado por las vivencias que se han compartido como comunidad y, justamente, es aquello intangible que las personas sienten con relación a las otras personas que conforman dicha comunidad. Una comunidad lo es en tanto que este sentimiento mantiene los lazos entre las personas que la conforman (p. 19).

Asimismo, Cueto (2014) plantea que el tejido social potencializa los recursos cuando se logra visibilizar un nosotros dentro de los planes comunitario, esto permite la generación de redes desde el mismo territorio. La red de solidaridad ejercida en el lugar se intensifica asumiendo un objetivo como fuerza movilizadora del desarrollo y ante las dificultades impuestas en la vida de las personas desde un nosotros.

Diferentes autores como McMillan y Chavis (1986) y Perkins y Long (2002) en Aldrich et al. (2015) plantean este concepto como un sentimiento de pertenencia donde todos son importantes

generando un reconocimiento de las necesidades grupales, las que serán atendidas a través del compromiso de estar unidos. Se puede decir que, hace referencia a la conexión emocional desde en una historia, intereses y preocupaciones compartidas que buscan una solución a través de acciones multidimensionales para el cambio social en las comunidades (McMillan & Chavis, 1986).

Según Montero (2008), el sentido de comunidad se basa en la afectividad, pero menciona dos componentes más:

- 1) La membresía.
- 2) Compromiso y lazos emocionales compartidos.

En primer lugar, la membresía incluye la historia y la identidad social compartida por los miembros. Es el sentimiento de pertenecer a una red social de la comunidad que define, de acuerdo a Maya Jariego (2004) y McMillan & Chavis (1986), bajo los siguientes elementos:

- (a) Límites geográficos y simbólicos que protegen la intimidad grupal.
- (b) Seguridad emocional y confianza para la expresión de sentimientos y la satisfacción de necesidades afectivas
- (c) Sentido de pertenencia e identificación, relacionados con la creencia y expectativa de que se está inserto/a en un grupo al cual se pertenece.
- (d) Inversión personal, sustentada en el esfuerzo por buscar ser aceptado/a en el grupo, junto con la percepción de que a cambio el individuo tiene un lugar en el colectivo
- (e) Historia y sistema simbólico compartido, generados en la convivencia y la aprehensión de acontecimientos y símbolos propios de la comunidad, brindando un sentimiento de identificación y reconocimiento

En segundo lugar el compromiso y los lazos emocionales significa compartir fechas y acontecimientos espaciales y conocer a los miembros de la comunidad para mantener las relaciones estrechas. Este punto es planteado por Montero (2004) como una experiencia subjetiva donde se forma parte de una red de apoyo mutuo que se basa en la confianza, y que se complementa con la percepción de arraigo territorial, un sentimiento de mutualidad, interdependencia, participación y empoderamiento (Sánchez Vidal, 2001). Este segundo componente plantea la influencia recíproca entre las acciones de la comunidad y las del individuo, es importante señalar que mientras se perciba que se ejerce un mayor poder e influencia sobre el colectivo, se experimentará mayor atracción hacia

el mismo, lo que favorecerá el compromiso, el consenso y la cohesión comunitaria (McMillan & Chavis, 1986; Montero, 2004, 2006; Sánchez, 2007).

La vinculación, integración y la satisfacción de las necesidades son funciones principales de una comunidad, que se transforman en metas colectivas priorizadas por el grupo. Esto se produce desde la participación democrática y activa cuya finalidad es buscar de manera conjunta el bienestar, y de esta manera contribuir a la autogestión, independencia y autonomía favoreciendo el intercambio de recursos y la percepción del apoyo social (Bronfman y Gleizer, 1994; Hombrados, 2010; McMillan & Chavis, 1986; Sánchez, 2007).

La relación entre el Sentido de Comunidad se ve influenciada por la percepción del control del entorno (Maya Jariego, 2004), las características del entorno físico en que se habita, la percepción respecto de la influencia y acción de las organizaciones vecinales afectan los indicadores del sentido de comunidad (Maya Jariego, 1996). La conexión emocional y membresía implica una evaluación subjetiva respecto de la vinculación con la comunidad.

Este concepto, el resultado de una evaluación subjetiva respecto de la pertenencia grupal, sus correlatos emocionales y prácticos derivados del intercambio con un grupo en la búsqueda cotidiana de satisfacer necesidades en diversos planos dirigidos a alcanzar el bienestar (Alfaro, 2012; Quintal de Freitas, 2012).

El Conflicto Armado Interno y la comunidad de Huancasancos

El Conflicto Armado Interno, comienza en 1980 en el Perú; este período dejó más de 69 mil personas asesinadas y desaparecidas, por los diferentes actores: tanto por los grupos subversivos como por las Fuerzas Armadas (CVR, 2003). El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003) recogió la identidad de 22 507 personas fallecidas y de quienes no se conoce el paradero final, en los veinte años del conflicto y un total de 4 644 sitios de entierro a nivel nacional (Renade, 2020). En total, se considera que hay 19 mil 464 personas cuyos restos faltan localizar o identificar (MINJUS, 2020).

De acuerdo con las investigaciones relacionados con el CAI, se define por Degregori (2010) como el periodo de “violencia más intenso, extenso y prolongado de la historia republicana del Perú”(pp.3) ; tal como lo afirma Ulfe (2013): “*La violencia en los años 1980 al 2000 fue vivida de distintas maneras en la localidad. La élite local, fuerte por su posesión de ganados, pastizales y*

tierras de cultivos, se mantiene en la asunción de cargos públicos en esos años, pero se debilita y ya no logra generar consensos a nivel local” (pp. 27). El período del CAI dejó como secuelas psicosociales como la desestructuración social y la desconfianza entre los miembros de la comunidad, la institucionalidad política y social en la comunidad (Ulfe, 2013).

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada se puede plantear que el contexto histórico de la comunidad de Huancasancos se plantean en tres momentos históricos: el primero, se dibuja en la época de los años 60' y 70'; la segunda, se inicia en la época de los años 80' y 90', durante la incursión de Sendero Luminoso (PCP-SL) y la Fuerza Armada; y, la tercera época, se inicia en el año 2000 para adelante, como un hito de reconstrucción histórica en la comunidad a partir de los acuerdos de pacificación y la captura de los principales líderes de los movimientos de Sendero Luminoso y el MRTA.

La historia que se registra desde la época de los años 60' y 70' describe a las élites de Huancasancos como poseedores del control económico y político de la comunidad, poseedores de extensas tierras de pastizales y por ser ganaderos prósperos. De acuerdo con la CVR (2003), las élites tomaban los cargos de autoridad comunal, básicamente porque sabían leer y escribir al tener acceso desde temprano a la educación. Asimismo, los hijos de las élites se educaron en las grandes urbes: Huamanga, Ica y Lima y luego de concluir sus estudios regresaban a sus comunidades de origen para encargarse de sus propiedades. El poder desde el conocimiento se consolidaba como la capacidad para poder elegir desde el saber o el conocimiento académico que se tiene como privilegio y diferenciación frente de la comunidad, en caso no tuviesen cargos públicos se utilizaban estrategias de manipulación a partir de la búsqueda de ahijados o ahijadas; y, por medio de este lazo manipulaban a la comunidad (CVR, 2003).

En la comunidad de Huancasancos, se tuvo profesores externos a la comunidad entre los años 60, 70 y 80. El primer grupo de docentes de los años 60, procedía de las élites más adineradas de Huancasancos; y el segundo grupo de docentes, quienes migran entre los años 70 y 80, provenían de los sectores eran los hijos de los pastores que lograron acceder a la educación formal. *“El interés político de las élites de Huancasancos, vieron la necesidad de fundar un colegio secundario para facilitar el acceso a los jóvenes que tenían que trasladarse hasta Huancapi o Huamanga”* (Informe de la CVR; pp.55). En 1963 se crea el colegio comunal Los Andes, posteriormente gestionó para la creación de la UGEL de Huancasancos (Ulfe, 2015).

La creación del colegio tenía por objetivo el desarrollo y la modernidad de la comunidad, albergaba a los jóvenes de las comunidades de Lucanamarca y Sacsamarca; mientras los hijos de las élites locales enviaban a Huamanga y a Lima. A partir de la época del 70', llegaron los docentes de Huamanga, formados en la Universidad San Cristóbal de Huamanga para enseñar en el colegio secundario Los Andes; este grupo de docentes tenía una formación de ideologías del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, fueron quienes fundaron el Frente de Estudiantes.

En la década del 1980, el colegio Los Andes se ve afectado directamente por la violencia política, cuando Sendero Luminoso interviene la escuela y capta a los docentes que tenían formación ideológica marxista para formar cuadros de estudiantes y pertenecer a las filas de Sendero Luminoso, con el objetivo de implantar la ideología del PCP-SL en las comunidades para continuar la lucha armada (Ulfe, 2015). Esta misma autora plantea que la instalación de la base militar en Huancasancos se realizó *“después del asesinato de uno de sus docentes del colegio Los Andes y luego la expulsión de la organización subversiva”* (pp.15).

En el año de 1982, las comunidades que formaban parte de la provincia de Huancasancos estaban considerados zonas liberadas, luego del arrasamiento, la población inicia una serie de rebeliones contra Sendero Luminoso, *“por los abusos que los líderes senderistas comienzan a cometer asesinando a líderes comunales precipitando la reacción de la población local frente a Sendero”* (Ulfe, 2013). Estas rebeliones, tuvo como consecuencia la muerte de pobladores en la zona, el reparto de la ganadería ovina, el arrasamiento de los campos por parte de sendero, trajo el quebrantamiento económico, pérdidas humanas, el sentido de comunidad y una migración forzada a las grandes ciudades. Según el Informe de la CVR.

La fragilidad de la comunidad política también se evidencia entre los distintos actores de nuestra sociedad. Este desconocimiento llevó a que se construya representaciones del *“otro”* estigmatizadas, estereotipadas y que se alejaban de la realidad (pp. 38)

El 23 de setiembre de 1984, la comunidad de Huancasancos se convierte como provincia de Ayacucho. Está conformada por cuatro distritos: Sacsamarca, Lucanamarca, Sancos y Carapo. Es una zona tradicional ganadera que se diferencia con otros distritos (Ulfe, 2015)

Planteamiento del problema

Desde la década de los 80 al 2000 en el Perú se desarrolló el período de mayor violencia en la época republicana. De acuerdo al Registro Único de Víctimas (RUV) el Conflicto Armado Interno (CAI) implicó la pérdida de más de 230383 peruanos a nivel nacional (RUV,2021), y un total de 21723 personas desaparecidos (Renade, 2020). Este período dejó como principal secuela a nivel económico la pérdida de bienes, ganado y tierras producto de las incursiones de ambos bandos en las comunidades, sumergiendo en la pobreza a muchos de los peruanos (CVR, 2003). A nivel sociopolítico dejó sin autoridades y líderes (comunales, religiosos y políticos) a diferentes comunidades lo que implicó la ausencia de un nivel de organización y protección, esto no sólo producto del fallecimiento sino también de la migración a las grandes ciudades. A nivel psicosocial dejó como secuela el miedo, la desconfianza y la desestructuración de las redes de soporte más básicas (CVR, 2003).

En el período post CAI, es un tiempo donde la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, sobre todo para quienes las condiciones económicas no permitían solventar las necesidades básicas, lo que generalmente se acompaña de un sentimiento de fragilidad, tanto a nivel de las capacidades individuales como de las colectivas, para hacer frente a las situaciones de pobreza y marginación (Arriagada, 2005; Filgueira, 2001). En estas circunstancias miles de peruanos migraron para salvaguardar su integridad física, las ciudades cambiaron su configuración, comenzaron asentarse en las periferias de las ciudades de una manera precaria colocando su vivienda a partir de cuatro palos y esteras, las invasiones de ese momento tenían como característica la falta de accesibilidad a servicios, la inseguridad y el sub empleo que ubica a esta población migrante por debajo de la línea de pobreza, encontrándose en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). Desde esta mirada, estudios del PNUD (2018) plantean que las condiciones que los migrantes de aquellos años, en un primer momento pudieron encontrarse en una situación de desorganización comunitaria y familiar, a nivel psicológico podían presentar frustración, agresividad y/o distancia psicológica, limitando las probabilidades de establecer lazos comunitarios (La Barrera, Espinosa, Cueto & Ferrándiz, 2012); y, esto impacto directamente en la percepción de una ausencia de apoyo social y poder alcanzar el bienestar por su condición de desplazamiento forzado(La Barrera et al., 2012; Távara, 2012).

Esto se presentó en un grupo de personas que salieron de sus lugares de orígenes para salvaguardar su vida; pero, en otro grupo, estas condiciones permitió el establecimiento de lazos

afectivos con sus co terraneos, estando en Huamanga o Lima se vincularon para ser un motor en la generación de procesos colectivos para la mejora de sus condiciones de vida y la de su comunidad, con el compromiso de las y los habitantes con ciertas metas orientadas a provocar la transformación en el entorno (Montero, 2004, 2006). Así, la organización comunitaria se convirtió en una red de apoyo para la superación de los problemas (Cueto, Seminario & Balbuena, 2015).

El fortalecimiento de las estrategias comunitarias y la percepción de un tejido social tienen un efecto positivo en la percepción de bienestar, la satisfacción, las sensaciones de confianza, el auto concepto y la autoestima (Cueto, Espinosa, Guillén, & Seminario, 2016). El sentimiento de pertinencia clarifica las percepciones y valoraciones de los grupos vulnerables para coadyuvar a comprender el impacto de las acciones colectivas en la búsqueda del bienestar (Bayón, 2012).

Asimismo, el grupo de comuneros que decidió quedarse, a pesar del miedo y de las heridas latentes que el CAI había ocasionado en ellos, deciden organizarse en rondas campesinas, con las personas que quedaban para recuperar su comunidad. Una vez, derrotado a Sendero Luminoso, la comunidad se recompone en su organización y deciden reiniciar en la crianza de ganado, utilizando sus propios recursos y agencias. Entonces, la comunidad de Huancasancos con sus propios saberes locales adquiridos por sus ancestros y la fortaleza organizativa que construyeron, desarrollan gestiones en la adquisición de recursos económicos para mejorar su ganadería ovina y de esa manera adquirir mayor ingreso comunal y familiar.

Desde la familiarización en la zona se percibe una fractura entre los mismos pobladores comuneros y los pobladores migrantes de ciudades que retornan a sus comunidades. Es decir, ellos buscan alimentar a diferentes grupos que conciben el desarrollo de diferentes ópticas.

La comunidad continúa batallando con el gobierno regional e instituciones privadas en la validación de los conocimientos para fortalecer su comunidad a través del desarrollo. Es decir, la enseñanza transmitida del otro debe ser más práctica y en el trajín la comunidad pudiera empoderarse del conocimiento para que desarrolle la autogestión comunitaria.

De este modo, el propósito del estudio es analizar cómo desde la experiencia de la sobrevivencia de la comunidad de Huancasancos después de la época de violencia de 1980 al 2000 mantuvo un sentido de comunidad que ha permitido el desarrollo local al día de hoy en los procesos de cambio social de la comunidad; esto aunado a la práctica de la autogestión ejecutada después del período de la violencia política. En este sentido, el análisis del concepto del desarrollo en la comunidad de Huancasancos permitirá conocer como los conceptos de desarrollo y sentido de

comunidad toman características particulares en los contextos post conflicto, esto permitirá a los pobladores plantear sus necesidades al Estado y la empresa privada desde sus propios términos.

En este sentido, las pregunta de investigación han sido; ¿Qué entienden los pobladores por sentido de comunidad de Huancasancos después del CAI?, ¿Cómo construyen el sentido de comunidad después de ese período?, ¿Qué estrategias utilizaron desde sus recursos para el desarrollo comunitario superando los obstáculos después del CAI?.

Objetivo general

Conocer el proceso de desarrollo comunitario de la Comunidad Campesina de Huancasancos después del Conflicto Armado Interno (CAI) hasta la actualidad

Objetivos específicos

- Conocer los elementos de desarrollo comunitario y sentido de comunidad que favorecen la cohesión de los miembros de la comunidad de Huancasancos.
- Identificar los recursos y acciones con los que cuenta la comunidad de Huancasancos para sobreponerse a los estragos del CAI.
- Identificar los obstáculos que atravesó la comunidad de Huancasancos para sobreponerse a los estragos del CAI.
-

CAPITULO II

Metodología

La presente investigación pretende conocer cómo el concepto de desarrollo ha impactado en el proceso reconstructivo de la comunidad de Huancasancos, posterior al conflicto armado interno. Esta comunidad es conocida por la producción de ganado y derivados; para ello, se realizará un análisis de las características comunales después del período de violencia desde la perspectiva de los comuneros que se mantuvieron en la comunidad antes, durante y después del Conflicto Armado Interno (CAI).

Este estudio tiene características de una investigación cualitativa. Según Strauss & Corbin (2002), los hallazgos que se producen desde el análisis de entrevistas no implican procedimientos analíticos u otros medios de cuantificación. Estos autores también señalan que, este tipo de investigación tiene el propósito de conocer conceptos y relaciones que se da dentro de la información para luego organizarlos en un esquema explicativo teórico. Así también, este documento se centró en la experiencia personal de los participantes, por ello según Alvarez-Gayou (2003), el marco de interpretación cualitativo es de tipo fenomenológico dado que desde el conocimiento de las vivencias permitirá comprender la naturaleza del contexto e incluso transformarlo (Fuster, 2019)

Participantes

Los participantes que formaron parte de la investigación son aquellos residentes de la comunidad campesina de Huancasancos que han tenido un rol protagónico durante los diferentes períodos, como dirigentes, líderes o profesionales; ya que, son principalmente ellos, quienes formaron parte activa de la resistencia de Huancasancos contra Sendero Luminoso; y, además tienen la información histórica más resaltante acerca de los periodos previos al CAI y todo el proceso de afrontamiento de la violencia y la posterior reorganización.

Se logró contactar a un total de seis (06) comuneros quienes voluntariamente participaron en esta investigación, de ellos cuatro (04) fueron mujeres y dos (02) varones quienes están en el rango de edad entre 48 a 76 años; es decir, que han pasado toda su vida en la comunidad de Huancasancos. Nos logramos contactar con ellos a través de una líder quien identifico a las personas que cubrían nuestros criterios de inclusión, al tomar un primer vínculo con ellos manifestaron su

voluntad para participar en este estudio. En este documento para las entrevistas se usó seudónimos para cada uno de los entrevistados, con el fin de garantizar el resguardo de su identidad.

Cuadro N° 01

Descripción de los participantes

Participante	Edad
Claudia	57
Cecilia	58
Isabel	76
Kike	65
Maria	48
Julio	55

Técnicas de producción de conocimiento

Para conocer la experiencia de los participantes se utilizó la técnica de la entrevista, ya que a través de este instrumento se puede conocer la perspectiva, vivencias y significados desde el entrevistado (Álvarez-Gayou, 2003). Siendo estas semi estructuradas, ya que la misma permite tener una estructura de entrevista flexible y abierta para el recojo de información (Anexo 01).

Para la construcción de la guía de entrevista, se tomó en cuenta los siguientes ejes:

Cuadro N° 02

Eje	Contenido
I. Huancasancos antes del CAI	Hace referencia a la situación de los actores sociales y el desarrollo comunal en Huancasancos antes del conflicto armado interno.
II. Acciones	Son las acciones que los actores de la comunidad realizaron en forma conjunta y aquellas que priorizaron para la mejora del desarrollo comunal posterior al CAI.
III. Recursos comunitarios	Son los recursos que la comunidad utilizó estratégicamente para hacer frente a las secuelas del CAI.
IV. Obstáculos encontrados	Son los obstáculos tanto personales como comunales, que la comunidad encontró en el proceso de reconstrucción posterior al CAI.

Procedimiento

Respecto al acercamiento a los participantes, es importante destacar que el desarrollo de Huancasancos fue un tema que llamó la atención a uno de los investigadores que trabajaba para una empresa privada en octubre del 2013, su rol era asistir técnicamente a la comunidad en el proceso productivo de la crianza principalmente de ovinos, dentro de un programa de responsabilidad social y relaciones comunitarias.

A partir de la participación en la Maestría de Psicología Comunitaria comienza a reflexionar acerca del desarrollo en la comunidad de Huancasancos, en el 2015 se inician los primeros contactos, propios del proceso de familiarización con la comunidad, se percata que las actividades actuales están relacionadas con la historia de la comunidad. Por ello, el grupo conformado de tres personas comienzan a visitar la comunidad y se establece un lazo de confianza con ellos, quienes empezaron a relatar las diferentes experiencias por las que habían pasado para poder reconstruir la ganadería de la comunidad después de la violencia política, ya que a la fecha es sostenible a pesar de los problemas financieros y administrativos que aún se mantienen.

Es por ello que se realizó la solicitud para la participación de forma individual a todas aquellas personas ya identificadas que cumplieran con los criterios de inclusión de: ser adulto y haber

vivido toda su vida en Huancasancos. Se les dio a conocer los objetivos de la investigación y se firmó los consentimientos informados para iniciar formalmente con las entrevistas. Esto se realizó en sus propios espacios comunitarios, sean laborales, sociales y en sus casas; ahí se les explicó la importancia y fines de la investigación.

En un principio algunas personas identificadas se mostraron desconfiados en participar, principalmente por el temor que aún genera hablar abiertamente de ciertos temas, sobre todo aquellos relacionados a asesinatos cometidos por los propios comuneros; sin embargo, se les explicó las consideraciones éticas de la investigación, donde sería respetada la confidencialidad de la información brindada y sobre todo se resaltó la importancia de reconocer el proceso de reconstrucción de la comunidad donde radican.

Antes de realizar el proceso de recojo de información, se realizó la revisión de la bibliografía y la elaboración del marco teórico que ayudó a la aproximación y comprensión del tema, este marco se fue alimentando a largo de la investigación.

Las entrevistas semi estructuradas fueron registradas mediante audio y en cuaderno de campo. Estas entrevistas tuvieron una duración de 25 a 45 minutos por cada participante en sus respectivos hogares en Huancasancos. En la toma de los testimonios hubo dos momentos de recojo entre los meses de octubre del 2017 y en marzo del 2018. En la primera fase se encontró que la entrevista no se ajustaba a los objetivos de la investigación y no recogía los aspectos comunitarios que podían aportar a la disciplina. Después de la primera fase, el guion (ver anexo 01) presentado se ajustó a los objetivos planteados, con ellos se realizaron entrevistas nuevamente para actualizar la información.

Posteriormente, se procedió a sistematizar las grabaciones de las entrevistas mediante la transcripción digitalizada en el procesador de textos Word, luego se realizó el análisis de información de forma manual empleando el método de análisis temático, sin el uso de programas digitales, iniciando la codificación de la información a partir del análisis de categorías y subcategorías, para ello se estableció desde los ejes de la entrevista una unidad temática central, luego se vincularon a sub temas que estaban vinculados con la idea fuerza. Este proceso de codificación, se fue reestructurando desde los objetivos de investigación e incluyendo las referencias para consolidar el marco teórico; esto facilitó el posterior desarrollo de resultados y discusión de la investigación.

Aspectos éticos

La psicología comunitaria parte del concepto que en el encuentro con la otra persona ambos se impactan al crear espacios de reflexión acerca de lo que se ha vivido; y esto a su vez supone el reconocimiento y dignificación del otro (Montero, 2004). En esta investigación se hizo el reconocimiento de las diferentes cosmovisiones acerca de la vida, los derechos humanos, el duelo y la pérdida del proyecto de vida, Estos aspectos que han sido conversados con las y los participantes, y que se tomaron en cuenta en la construcción de la guía de entrevista, las sesiones de recojo de información y para la devolución de los resultados, esto para evitar la estigmatización y re victimización de los entrevistados.

Se elaboró un documento de consentimiento informado en castellano y quechua (ver anexo 02) dirigido a los participantes, donde se detallaba las condiciones de su participación en la investigación, información de los responsables del estudio, los aspectos de confidencialidad de las participantes, sobre la autorización para grabar las entrevistas, de la posterior publicación de los resultados en medios académicos y de la participación voluntaria en el estudio. Las 06 entrevistas fueron realizadas en castellano a solicitud de los participantes.

Se comunicó a los participantes que durante las entrevistas se asegura la confidencialidad, el resguardo de su identidad utilizando seudónimos; y, que todas las entrevistas serían almacenadas bajo códigos. Asimismo, se indicó serían transcritas, y la persona que realizaría esta tarea no contaría con la información real de identidad sino con codificaciones por cada entrevista.

En esta investigación, se respetó en todo momento la voluntad de cada participante por continuar participando en la investigación; también se mostró una postura de respeto desde el reconocimiento de sus experiencias y sus vivencias durante el período de violencia de 1980 al 2000, y posterior a esta etapa.

Asimismo, se realizó el compromiso para brindarles la devolución de los resultados a las participantes, a los actores claves de Huancasancos y otras autoridades relevantes para la comunidad; en ese sentido, se señalarán los aportes y recomendaciones respecto a la perspectiva del desarrollo comunitario para que visibilicen sus logros y recursos. Desde esta investigación en psicología comunitaria se busca promover acciones de incidencia en políticas públicas regionales y locales para distintas poblaciones, sobre todo las más vulnerables para que se genere cambios en la comunidad.

CAPITULO III

Discusión de los resultados

En este capítulo se discutirán los resultados obtenidos en esta investigación. Tendremos cuatro (04) ejes que responderá a cada uno de los objetivos planteados. El primero permitirá conocer la conceptualización de comunidad y como el sentido de comunidad ha permitido mantener una cohesión entre los miembros que componen Huancasancos desde sus prácticas culturales y las actividades económicas. El segundo resultado, está vinculado a las acciones que le permitieron seguir siendo comunidad. En el tercer resultado se plantean con los recursos que han estado presentes para sobrevivir, entre los principales se encuentran la organización, protección y participación activa en cada iniciativa que se tenía desde los líderes de la organización. Por último, se cierra con los obstáculos para la reconstrucción de Huancasancos, la búsqueda de pertenecer a un mundo globalizado y conjugarlo con un pasado ha sido complicado, por ejemplo, en la recuperación de la crianza de ganado.

1. *La concepción de comunidad y sentido de comunidad en Huancasancos*

En este punto plantearemos como los entrevistados definen a la comunidad desde los normativo, sus prácticas culturales y las actividades económicas que realizan. Es decir, el concepto y sentido de comunidad va más allá del vínculo actual, la definen desde su historia, valores y capacidad para salir adelante.

1.1 *Definición de comunidad desde lo normativo*

Desde los conceptos de comunidad se marca como una noción con dimensiones como la geográfica, política, cultural y social que deben ser conocidos por sus diferentes miembros quienes respetan e integran las normas para hacer una unidad eficiente donde la convivencia construye y re construye las relaciones humanas (Hombrados y López, 2013). En esta medida, la definición de comunidad desde los pobladores de Huancasancos la marca su nacimiento como un pueblo

originario; manifiestan que como comunidad son la conformación de familias (ayllus) que se dedicaban a la agricultura:

Papa, cebada, masua, olluco, oca todo eso en parte baja en todas las comunidades y toda la gente mayoría, población, en tiempo de este, como se llama el mes de marzo hacíamos barbecho, toda la gente y quedaba barbechado, entonces en mes de noviembre a diciembre cultivábamos todo eso. todos juntos, y mayo acababa la cosecha, toditos acabamos. (Isabel).

En esta primera conceptualización se puede observar la definición como pueblo originario o indígena. En este sentido la BDPI (2020) plantea que, en el Perú, se establece legalmente dos modalidades de comunidades las campesinas y las nativas, y no todas pertenecen a los pueblos indígenas u originarios. Para tener esta condición se debe cumplir con los criterios que establece Ley 29785, de acuerdo a este documento normativo se tiene en cuenta “un criterio subjetivo relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria”(pp.2); otros criterios son:

- a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
- b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan.
- c) Instituciones sociales y costumbres propias.
- d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.

La comunidad de Huancasancos busca el reconocimiento de estas características frente al Ministerio de Cultura (MINCUL), dado que esta posición permitiría acceder a beneficios de desarrollo sostenible. El ser pueblo originario les permitiría tener acceso a la participación en la construcción de políticas públicas que permitan las mejoras de las condiciones de sus habitantes, por ello los entrevistados manifiestan que se podría acceder a la denominación generar mejores condiciones de vida en sus pobladores.

1.2 *Prácticas culturales*

Otra categorización que se realiza para la definición de la comunidad es que tienen prácticas en común y una historia conjunta. Como vimos en el resultado anterior, este es un aspecto se toma

en cuenta para la definición de comunidad desde los diferentes autores, y se ha relacionado por la forma de interacción basada en el afecto y la cooperación a través de la historia (Hombrados y López, 2014). Así, tenemos que la narración de la historia determina en las entrevistadas el vínculo como comunidad.

En mil quinientos setenta y tres, por las huancas. Eso sabemos por estudios no es cierto. Que han venido los huancas que acamparon a las orillas de la laguna Aqorqocha y como fiambre trajeron su sanco preparado de trigo, maíz. Machca y comieron su machca dice al pie de unas piedras grandes que estaban a las orillas del aqorqocha no, pero el grupo de personas que han venido eran los huancas, entonces por eso se llama Huancasancos. (Claudia)

Krausse (2004) determina que una comunidad tiene una estructura, organizaciones y una historia en común. Así, encontramos en Huancasancos una concepción que continúan utilizando la idea de clanes familiares: el ayllu. En los años 60 y 70 existían 4 grupos que eran la fortaleza de la comunidad, y se organizaban en acciones cívicas para el desarrollo de Huancasancos, para este trabajo establecían turnos:

Huancasancos está dividido en cuatro grupos, entonces ellos hacían por competencia y de igual forma había una superación bastante elevada. ando, Sanja, Lurin Huanca y Hanan huanca. Entonces los cuatro ayllus son los que eran los mejores y ellos hicieron cada grupo trabajaba por, uno de ellos se dedicaba al colegio estatal Los Andes, otro de ellos se dedicaba al colegio de varones, otro de niñas y otro al hospital, así de igual forma cada institución se ha elevado. (Julio).

Wiesenfeld (1994) manifiesta que no sólo es el espacio físico que determina la comunidad, sino que se establece esta noción a través del vínculo entre sus habitantes. En la medida que se establezcan roles y definiciones de responsabilidades dentro de la comunidad, esto permitirá que los espacios sean más saludables. En este sentido, podemos observar que, hasta la actualidad, se mantiene esta figura de cuatro autoridades, una por cada ayllu quienes cooperan para alcanzar las metas grupales.

Es importante reconocer que el concepto de comunidad implica una evolución y transformación (Montero, 2002) lo que se mantiene para organizarse y realizar acciones conjuntas, pero *“ya no se implementan las minkas ni aynis”* (Cecilia). Existe un reconocimiento de estas actividades locales que permiten generar *“un sentido de pertenencia e identidad entre sus miembros, fortaleciéndose como unidad social”* (Montero, 2004, p.100). En relación con las prácticas locales,

comentan que realizaban acciones en conjunto que buscaban el beneficio individual y comunitario, donde el recurso de protección es la reciprocidad (Gonzales, de Olarte, 1989), estas son: la minka y el ayni. Ambas actividades implican la realización de un trabajo comunitario sin pago, entregan sus horas y su fuerza para alcanzar un bien común (colegios, hospitales, carreteras). En el caso del ayni, Julio, Cecilia y Kike manifiesta que:

Nada más que las autoridades le daban su alimento y su coquita y con eso trabajaban. Y ese trabajo a cada comunero le correspondía de una semana a quince días y es lo cumplían por eso eran comuneros calificados. A eso se le denominaba comuneros calificados y después de la violencia casi los aynis desaparecieron. (Julio).

Realizamos minka para apertura la carretera hacia Ica por esta salida que está como quien va a la quinua, esa pista que va hacia la carretera, ahí en partes había una minka porque recuerdo había evidencias de fotos. La carretera a Sacsamarca, igualito, nos han tomado fotos con amigos del colegio. Ahí deben estar las fotos. Entonces la comunidad trabajaba así en forma unida toda la población, incluso en los trabajos de campo, había la mita. (Kike).

En esta investigación encontramos dos palabras que están presentes, la organización y la autogestión, definidas desde los principios de la comunidad. Si bien existen necesidades básicas por cubrir en esta zona, es prioritario para los entrevistados el reconocimiento de sus derechos consuetudinarios para asegurar a las generaciones venideras (Caride, 2017). Esta situación se ve desde el inicio hasta el día de hoy. En los 50, 60 y 70 se manifiesta que son los ancestros quienes toman la dirección de las actividades, desde la sabiduría que le dan los años, y la constante retroalimentación, planteaban las acciones que se ejecutaban de inmediato con el apoyo de los miembros de la comunidad; ahora, tienen que esperar que las autoridades municipales ejecuten. En este sentido Julio manifiesta:

Nuestros padres tomaban la dirección técnica entre ellos y mejor ha sido el control y la mejora de construcciones y hasta ahorita estamos viendo la municipalidad de Huancasancos es el trabajo de los cuatro ayllus, entonces sobre eso de que no era necesario de los profesionales y tampoco han venido del gobierno regional. (Julio).

Esta reflexión nos permite conectar con el concepto de desarrollo local donde se toman como ejes fundamentales las libertades de las personas, y las posibilidades de elección que tiene el individuo (Sen, 1994; Nussbaum, 1994). En este sentido, desde las Naciones Unidas (2020) se plantea

el desarrollo de las condiciones para tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos, y de obtener los recursos necesarios para alcanzar el bienestar.

En la actualidad, no sucede esto, manifiestan que es una secuela del tiempo de violencia, donde cada uno vela por su patrimonio y su bienestar. Así lo manifiesta Maria:

La comunidad, bueno más antes los comuneros se servían ad honoren y la administración era mejor; ¡mejor era!, ahora todo no sé qué lo ven las autoridades ya se inició a perder las costumbres de sus trabajos, de sus faenas que hacían antes era puro ad honoren, pero ahora es por pago pura plata. (Maria).

Desde la conceptualización del desarrollo local (Vargas y Hernández, 2012) se toma en cuenta como variable importante el funcionamiento mediante instituciones públicas, el acceso a los servicios básicos (agua potable, alumbrado, transporte, telefonía), los aspectos ambientales, la seguridad y la facilidad de acceso a trabajos bien remunerados. En el caso de Huancasancos se puede observar que la organización de la comunidad, va más allá de la aceptación de una tarea que viene de una institución estatal o del gobierno regional. Implica una organización desde y para la comunidad, con los recursos económicos, físicos y humanos con los que cuenta la zona para la mejora de Huancasancos. Así tenemos los siguientes comentarios:

Ni siquiera utilizaba los presupuestos del Estado y del gobierno central, sino que nosotros éramos zona ganadera, con nuestros propios animales hacíamos nuestros progresos en beneficio de nuestro pueblo como la construcción de las municipalidades, centros educativos y así hemos superado nuestra convivencia en Huancasancos. La población se organizaba con su presidente de la junta comunal y el alcalde del pueblo de Huancasancos y los dos se organizaban. La gente era amante del progreso de su pueblo. (Julio).

Desde los objetivos de desarrollo sostenible, se plantea que una de las tareas es la lucha contra la pobreza y la promoción de sociedades más justas e inclusivas. Desde esta línea, se puede observar que el planteamiento económico de la comunidad, de sus recursos ganaderos y agrícolas; las potencialidades, las marca el espíritu de los entrevistados por desarrollar una línea ganadera, esto marca un desarrollo local que no sólo implica la construcción de edificios públicos, sino que se establece una forma de gobernanza geolocal, descentralizando el ejercicio de un poder externo para

localizarlo en la misma población de una forma equilibrada e integrada dentro de los saberes previos de sus pobladores (Sanahuja, 2015; Hembuz, 2018).

1.3 Actividad económica

Otro eje de la conceptualización de su comunidad para todos los participantes de Huancasancos es la presencia de actividades económicas: es así, que se definen como una comunidad ganadera de ovino, vacuno y equino. Antes de los ochenta se consideraba como una potencia en la zona, así lo describe Julio: *“la mayor parte ovinos y el segundo lugar los vacunos y por ellos se le denomina potencia de los dos ganados animales mayores y menores”* (Julio). Todos ellos manifiestan con mucho orgullo la dedicación de sus antepasados a esta labor, incluso existía una institución encargada del fomento de esta actividad en los años 70. Esto nos permiten rescatar el orgullo por una historia ganadera, lo cual no ha sido fácil mantener a lo largo de tiempo, considerando sus características del terreno y la determinación de la comunidad ha permitido un diálogo entre la historia, la modernidad y el desarrollo (Longue, 2004).

En cuanto a la agricultura, estaba más dedicada al autoconsumo *“cada uno nuestra parcela ya conocíamos, media hectárea, una hectárea, depende que hemos hecho barbicho. Si producíamos, y cada uno en tiempo de cosecha sacábamos”* (Isabel).

Otra forma de definirse es como comerciantes, manifiestan que el movimiento económico era alto para la zona, incluso se describen en el centro del movimiento porque tenían tiendas muy grandes para la comercialización de ganado y a veces agricultura. *“La señora Hilda que está, era de un señor pudiente que tenía 4 o 5 carros así, igual familia Molina eran ellos, tenían carros, tenían estancias, tenían ovinos, vacunos, así de esa clase han estado”* (Maria).

En este sentido, las organizaciones que se han mantenido a lo largo del tiempo permite visibilizar los recursos de la comunidad y analizar la participación de sus diferentes pobladores para desarrollar diferentes fórmulas colectivas y creativas (Villasante, 2006). Lo que se puede observar es a los pobladores que encuentran en Huancasancos, lo definen como un sitio donde pueden darse las oportunidades del buen vivir a nivel individual, familiar y comunitario.

2. Acciones que le permitieron seguir siendo comunidad durante el CAI. La historia contada desde los participantes

En esta sección revisaremos el concepto del sentido de comunidad en Huancasancos, cuyos vínculos se alimentan de la reciprocidad, la identidad y las prácticas locales que tienen en común para buscar el bienestar.

2.1 *Sentido de comunidad en Huancasancos*

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, hay tres características claves que se manifiestan en las entrevistas: la solidaridad, la unión y la lucha por salir adelante. La primera se observa desde el plantearse acciones conjuntas donde cada uno aporta con lo que puede y tiene, esto con la finalidad de tener una comunidad sólida. En este sentido, Julio manifiesta que para la defensa de los abigeatos y en la época de sendero utilizaban rocoto y ceniza:

Incluso pensábamos, nos conseguíamos tronco así con un bolón que tenía en la punta otros conseguían ceniza si es que se nos acerca les echamos con esto, otros moliendo nos decía, rocoto seco van a moler nos decían van a mezclar con ceniza nos decían y con eso le vamos a echar si nos atacan. (Julio).

Uno de los ejes de esta investigación es la visibilización del sentido de comunidad, el cual está muy vinculado con la solidaridad que tienen los pobladores de Huancasancos; en esta mirada, se puede observar que como lo manifiesta Montero (2004) la membresía, la identidad y la historia compartida hace que los pobladores se sientan que pertenecen a un sitio, espacio y grupo por una historia que les permite autodefinirse y por metas por alcanzar de manera conjunta (Krause, 2007; Martínez, 2006). La interrelación, la historia y el compartir necesidades hace que estos lazos se afiancen a lo largo del tiempo.

De acuerdo a la narración realizada por los entrevistados, el ingreso de Sendero Luminoso (SL) a la zona de Huancasancos, como en muchas zonas altoandinas del Perú, es a través de la educación. Muchos de sus profesores simpatizaban con la ideología de SL y buscaba convencer a los jóvenes (sobre todo de 4 y 5to de secundaria) que se unieran a la revolución popular. La historia narrada desde la CVR (2003) y Ulfe (2013) plantean que Huancasancos, es abordada por los Senderistas después de Vilcashuaman, muchos de sus habitantes que vivían en esa zona, para resguardarse retornan a Huancasancos. El personal militar y policial se encontraba en Vilcashuaman, y SL ingresa sólo con la resistencia de sus propios pobladores en el año 1982, en ese momento, el Estado no se involucraba en la protección de las comunidades campesinas. Julio y Isabel manifiestan lo siguiente:

Lo que empieza este movimiento, había un profesor de matemática y es el que trajo esa política de la ciudad de Huamanga y poco a poco incentivó a los estudiantes y ahí inicia 1980, recuerdo bastante de que la educación también se paralizó, ya no había clase. Entonces, el profe era pues uno de los cabecillas del pueblo de Huancasancos y lo que lo malogró a los estudiantes, se llama Juan López. Y ellos es lo que han traído esta política y sobre todo a mi modo de que he visto en carne propia, ellos trajeron esa política al pueblo de Huancasancos. (Julio).

El director era sendero, nosotros no sabíamos, a los muchachos de ahí nomás les explicaba, explicaba, mi hijo también sabe eso, entonces hacían su este, iban a los muchachos hacían su este, como se llama esto... se van y llevaban pues parte abajo a los pueblitos chiquitos y andaban por las gentes pobres, entonces así asesoraban a los alumnos. (Isabel).

A partir de entonces, Sendero Luminoso implementó la escuela popular, realizaron matanzas a personas que no estaban con ellos, arrasaron ganados y asesinaron a comuneros durante los 80. Entre las estrategias de amedrentamiento utilizados fueron el arrasamiento, el robo de los recursos y el incendio de la comunidad. Claudia y Julio manifiestan:

Incendiaron la comunidad, eso ya pues fue en febrero que lo incendiaron la comunidad. Del ochenta y esa fecha pues, las autoridades por ejemplo el presidente de la comunidad y su tesorero le mandaron para que saque plata. Porque ellos tenían dinero en el banco de Ica y mandaron ellos a Ica para que saque plata resguardado por un sendero más. Entonces ellos llegando a Ica no podían; los militares los tomaron presos, mi papá estaba preso tres o cuatro años. (Claudia)

Entraban a la casa porque mi mamacita tenía ponchos nuevecitos y el capitán lo que dice abuelo ¿Qué haces?, ¿qué estás haciendo? aquí pues mi capitán decía, ¿Esto es tu casa?, entró, ¿Qué bueno tienes? Miraba todo poncho, ¿Este poncho puedo llevarme o no? No podía decir que no, ya capitancito llévese nomas, así se lo llevaban. Encontraban buenas gallinas a las señoras humildes, entraban y se lo llevaban. Encontraban ovejas, entraban y se lo llevaban. Queso, entraban a la casa así con falda, lo rompían entraban, sacaban nomas. Buenos choclos, iban a las chacras con todos sus militares, se hacían traer con sus militares (Julio).

Una vez que se superan estos años en Huancasancos se puede observar que se promueve un desarrollo independiente y participativo (Carpio, 2002). La resistencia para salir adelante es una de

sus características principales. A pesar de no contar con apoyo de instituciones estatales, han logrado posicionarse en la región no sólo por la ganadería sino por contar con rutas accesibles, con instituciones como colegios y postas, etc. Isabel lo manifiesta de la siguiente manera:

La población de Huancasancos es trabajadora, es emprendedora, lo que falta es el incentivo del estado en el apoyo de crear pues estas, estos proyectos, proyectos de irrigaciones, empresas o fábricas o industrias y con esos apoyos, yo pienso que Huancasancos sería otro polo de desarrollo al igual que Cajamarca, Porcón. (Isabel).

Esto nos permite reflexionar acerca del desarrollo del capital humano con el que cuenta la comunidad, se ve un desarrollo individual, familiar y comunitario (Gutiérrez 2016). En el caso de Huancasancos se busca un desarrollo local sostenible y la democracia participativa lo que será la línea de desarrollo sostenible, autogestión e identidad (García-Serrano & Villarruel-Meythaler, 2017).

En este sentido, sabemos que este espacio es donde se desarrollan las primeras relaciones sociales, quienes nos dan estos testimonios en aquella época contaban con un promedio de 12 años al vivir estas experiencias podemos ver que el principal motivo era sobrevivir, y en esta experiencia los valores interpersonales y la conciencia del colectivo por las situaciones vividas toman mayor fuerza. Esto porque a través de la cohesión y el apoyo social se permite la sobrevivencia (Beristain, 1994). Como se planteó en la primera parte de los resultados, la identificación de la comunidad de Huancasancos es con su ganadería y su historia de lucha. En el contexto de violencia, esta actividad se perdió, al igual que parte de su identidad. Al ser una población destacada en este rubro, las diferentes tropas que ingresaban arrasaban con las vacas y ovejas que tenían, los dueños de mayor ganado eran buscados, torturados y, en algunos casos, ejecutados, como manifiesta Cecilia:

Salieron porque arrasaron sus animales, todos sus animales habían arrasado. Entonces al saber eso, o sea una noche, se habían citado para liquidarle a ellos, como se habrán enterado de que iban a seleccionar a todos esos pudientes iban a quemarlo o matarlo. Al escuchar eso, de noche nomás se fugaron nomás ellos (Cecilia)

Además de la pérdida de recursos económicos, se desaparecieron y asesinaron a personas claves de la comunidad: líderes y autoridades. Esta estrategia impacta duramente a la comunidad como lo plantea la CVR (2003) no sólo es la desaparición de la persona sino de todo un conocimiento de cómo organizar a la población, de las necesidades comunitarias y de las prácticas locales (Theidon, 2010). La importancia de las autoridades, los líderes religiosos, los varayoc, también fue

destacada por SL y los militares, es así como años después de la primera incursión se comienzan a realizar ejecuciones extra judiciales en la plaza de Huancasancos.

Las matanzas lo que empiezan es en el tercer viaje, en primer lugar, ocurre que lo malogran al profesor Alejandro que la plaza de armas, eso me recuerdo como que a las once del día. Lo matan, por la plaza de armas. Y de ahí es lo que empieza el movimiento más grande y la población también ha quedado un poco resentida porque así nunca lo habían visto esta clase de problemas. (Julio)

Si, y él es el que perdió pues la vida como alcalde. Huachuaqasa. lo mataron los terroristas. Ochenta y tres, en febrero. Entonces ese año en mes de febrero ya las filas senderistas se habían ido a la puna al arrasamiento de otros comuneros (Claudia).

Los militares soltaron la bomba Y la gente de miedo corrían de acá para allá, eso le mataban los militares. ¡Disparaba nomas, inocente, así pues, han escapado, los inocentes han muerto, matado, llamen a las autoridades! Autoridades ese rato habrán presenciado ese rato el señor Ananías (Isabel).

Entonces, han fallecido en emboscadas autoridades y líderes principales de la provincia. Luego también aquí han fallecido autoridades comunales a manos de Sendero Luminoso. Es el caso del señor Cesar no, que era presidente de la comunidad de Huancasancos; luego también, han fallecido otras autoridades en una emboscada no, eso ya fue el año 1992, donde fallecieron líderes no, en ese entonces el padre Manuel , el señor Joaquín, que era en ese entonces el subprefecto; también a fallecido un juez mixto Ernesto; un fiscal provincial; un administrador de lo que aquel entonces se llamaba micro región de apellido F., capitán de la base militar y 12 soldados y el chofer de ese volquete que era de la municipalidad provincial... También la comunidad pierde sus moviidades, pierde sus ganados, pierde sus autoridades y el estado hasta ese entonces no hacía nada, no reaccionaba, hasta que ya de un año, no sé qué año ha sido, 92 creo lo que pasó en Tarata. (Kike).

De acuerdo a McMillan y Chavis (1986) entre estos miembros existe la vivencia del dolor, de la pérdida y de la sobrevivencia, este punto es el que los une donde encuentran un referente individual y colectivo, cuyas necesidades serán atendidas a través del compromiso de estar juntos, en este sentido Claudiatrude manifiesta: *“Sólo estando juntos hemos logrado sobrevivir, aunque sea una papita compartíamos para no pasar hambre, cuando mataban a alguien todos estábamos juntos”*.

En estos testimonios podemos ver que el sentido de comunidad en Huancasancos, hace referencia a una conexión emocional desde una historia compartida desde el dolor y la pérdida, así como en intereses y preocupaciones que tienen las y los entrevistados para esta investigación (Perkins y Long, 2002). Como lo menciona Montero (2008) en los participantes se encuentra una historia e identidad en común, así como un compromiso con los valores y prácticas de Huancasancos. Por ello, podríamos proponer que existe un sentido de comunidad entre ellos, como plantea Sanchez Vidal (2007) en tanto hay una percepción de arraigo aun espacio territorial, pero también un sentimiento de apoyo mutuo.

3. *Recursos y acciones para la reconstrucción de Huancasancos*

Desde los entrevistados, una vez concluido el período de violencia en la zona se inicia la recuperación material y socioemocional en la zona de Huancasancos. Esto implicó: el fortalecimiento del sentimiento de comunidad entre sus pobladores que se quedaron y los que migraron para sobrevivir, el trabajar la desconfianza y la inseguridad que se sentía entre sus pobladores, la recuperación de la convivencia desde la recuperación de la noción del ayllu; y, el visibilizar el nuevo rol de la mujer en la comunidad. Estos son los temas que trabajaremos a continuación

3.1 *Sentimiento de comunidad en Huancasancos*

El sentimiento de comunidad, de acuerdo con lo propuesto por McMillan & Chavis (1986) busca la satisfacción de necesidades grupales, psicológicas y materiales. Podemos observar que, si bien es cierto, hubo una migración hacia la costa y diferentes ciudades cercanas buscando salvaguardar su integridad física; esto no significó dejar de lado la influencia recíproca entre las acciones de la comunidad y las de sus migrantes (Sánchez, 2007).

En la comunidad de Huancasancos, quienes se quedaron lograron organizarse atendiendo las necesidades básicas, la educación y la salud de sus pobladores. Por ejemplo, para continuar con la educación de los menores que se quedaron en la zona:

Los alumnos también esparcidos, poquito, profesores también todos fugaron también. Por eso mayoría de los profesores no se han quedado, tenían que contratar a las señoras o señoritas que han terminado la secundaria por eso han seguido con eso profesionalización.
(Cecilia)

La integración de los miembros y la satisfacción de sus necesidades principales de una comunidad, permiten generar metas colectivas desde las jerarquizadas por el grupo. Así, las comunidades brindarán a sus miembros la percepción de satisfacer sus necesidades desde sus propios recursos (Hombrados, 2010).

3.2 *La seguridad y desconfianza en la comunidad de Huancasancos*

Una de las principales secuelas psicosociales post CAI ha sido la desconfianza y desestructuración del tejido social. Esta desconfianza ha ido incrementando cuando en la misma comunidad se encuentran conviviendo afectados, víctimas y perpetradores teniendo como consecuencia directa que ya no se participe de manera activa en la toma de decisiones en la comunidad, el estigma social y la sensación de que en cualquier momento se puede perder la vida y/o la libertad.

Esta situación nos lleva a entender como se ha producido la participación en la comunidad, Moreno, Ríos y Vallejo (2013) señalan dos clases: la comunitaria y la sociopolítica. La participación comunitaria se produce a nivel informal o semi-informal en la vida cotidiana; el objetivo es un cambio que incluye actividades de tipo cultural o de ocio que se pueden llevar a cabo desde las asociaciones de vecinos, de padres y madres, familiares, etc. La participación sociopolítica, recoge la participación de carácter más o menos formal que persiguen un cambio en determinados aspectos materiales, emocionales o de fortalecimiento de la identidad.

Estos puntos contrastan con lo propuesto por Montero (2004) definida como la generación desde el participante de su transformación personal y social teniendo un impacto directo en la comunidad. La gestión de la participación, y su fortalecimiento, es considerada por diferentes autores como un rasgo de innovación social en la intervención comunitaria (Fantova, 2015). Como propone Berroeta y Rodríguez, (2010) y Sánchez-Vidal (2007) esto va de la mano con el empoderamiento que mueve el cambio de la realidad, cabe resaltar que la mayoría de sus miembros deben participar de manera conjunta y organizados.

De acuerdo con lo que manifiesta Claudia y Isabel en sus entrevistas la participación de la comunidad es de una manera organizada en Huancasancos en los campos comunitarios y lo sociopolítico. Esta busca alcanzar un objetivo como difundir la cultura, satisfacer necesidades básicas o la protección. La participación sociopolítica, busca un cambio social (Eskenazi, Mercado y Muñoz, 2015). Esta participación es un proceso psicosocial que busca alcanzar una meta concreta para

conseguir cambios sociales en la misma (Montero, 2004). Cabe resaltar que la mayoría de sus miembros deben participar de manera conjunta y organizada (Berroeta y Rodríguez, 2010; Sánchez-Vidal, 2007).

En este sentido, algo primordial es la seguridad. En Huancasancos no había una institución gubernamental en la defensa de la comunidad, por eso las autoridades establecieron roles para la implementar cercos de seguridad y estrategias para defenderse de Sendero Luminoso, la rondas, los sinchis y la policía.

Ese día cuando llegó a la fuerza armada, acá se ha organizado la población ya habían ido a traerlo todo eso y estaban en la plaza descargando y repartiéndose esos alimentos que había allá pues en el carro, entonces dice entran a enfrentar por las cuatro esquinas de la plaza. Por las cuatro esquinas de la plaza, los senderistas entran a enfrentar a la población, ahí es donde muere el jefe senderista (Claudia).

Llevaban al campo así trayendo 50 personas en el campo le enseñaron cuando viene nuestro enemigo con ceniza van a botar con rocoto molido van a botar. Estos bandidos que ya cosa piensan dicen con ceniza vamos a botar a su ojo, con rocotos molidos vamos a botar, ¡de lejos bam! Bam! Nos va a matar. Que cosas piensan así nos hacen. Ay, ¡Dios mío así hemos escapado! ahora otra persona también le ha matado poca gente ya no hay gente, unos cuantitos están, más ancianitos así y mataban, todas nomas están, están cocinando en la comunidad (Isabel)

La desconfianza, producto del contexto de violencia, se apoderó de muchos de los pobladores que sobrevivían a esta situación, los ronderos (muchas veces miembros de la comunidad) brindaban información a las tropas de Sendero Luminoso y al ejército para que se llevaran a familiares quienes eran acusados de pertenecer a SL o daban información a los sinchis con la misma finalidad. En esta coexistencia de diferentes actores en un mismo territorio aparece la desconfianza, como lo manifiesta la CVR en el 2003.

Mi papá fue presidente pues, cuando entraron y a todo el mundo los obligo. Y con el miedo de no querer morir, la gente por afuera decía sí, sí, sí, sí. No hay confianza, hay una desconfianza en sus autoridades, entonces no pueden ya crecer. Eso yo veo de acuerdo con mi concepción. Si sacabas algo o decías algo en contra de ellos, igualito. Ellos sabían dónde estabas, qué hacías, con quien estabas, todo sabían, por eso decían: tengo mil ojos, mil oídos (Claudia).

Las autoridades, entonces ya conoces ya quien es a la vista más entusiasta con los senderos y el resto con la comunidad, ya tales, tales personas. ¡En esa manera habían dicho en la plaza, bueno! Nosotros pasado mañana vamos a regresar, ustedes me entregan a sus jefes, compañeros dicen, si decías no te mataban; pobre gente ha visto por acá, por allá, mujeres, varones muertos, así dice cuándo se ha ido ha venido el jefe (Isabel).

Esta situación lleva a repensar los patrones de seguridad, si bien antes de las incursiones de sendero, la comunidad protegía a la familia, aparentemente ahora cada uno estaba a su suerte, siempre con una situación de amenaza. Pero, las familias más cercanas se agrupaban para protegerse y sobrevivir. Este es sentimiento de protección hace contraparte al sentimiento de envidia y desconfianza que surge como consecuencia de la violencia política, donde el tejido social sufre una ruptura, la institucionalidad se quebranta y la comunidad se atomiza (Ulfe, 2013).

No sabíamos dónde amanecer, donde dormir. Cuando ya pasaba la doce del día ya pensábamos, donde, con quién vamos a dormir, a donde amaneceremos mañana o esta noche amaneceremos o no. Nos agrupábamos de cuatro, cinco, a veces de diez personas en una sola casa y ahí dormíamos (Cecilia)

Hay un sentimiento de desolación, de incertidumbre y desconfianza, donde perdieron autoridades, docentes, líderes y jóvenes promesas para sacar a Huancasancos de la pobreza. Esto se contrapone con la capacidad de organización con la que contaron los pobladores de Huancasancos, ha sido una larga lucha por mantener la participación, la memoria colectiva y los saberes locales de la comunidad a pesar de la fragmentación por la que pasó la comunidad y la pérdida de una generación.

3.3 *La convivencia en Huancasancos*

La convivencia en Huancasancos en esos años implicó establecer nuevas formas de cuidarse. Esto implicó fortalecer la identidad de los miembros de Huancasancos, desarrollar códigos sociales, crear espacios conjuntos para sobrevivir y reorganizar los espacios públicos permitiendo el surgimiento de nuevos líderes. Una de las cosas que se hizo fue crear espacios comunes para la supervivencia como ollas comunes, nuevas formas de comunicación y de protección (Ulfe, 2013). Por ejemplo, Isabel nos comenta:

Si juntos, en ollon grande cocinaban toda población comían porque traían de las estancias ganados por 500, 300, 1000 y mata pues y todos los distritos de abajo traían y les daban a ellos, ahí comían, ahí dormían y la comunidad los mantenía a SL (Isabel)

Se encontraban en una situación de dualidad, se generó una pérdida de valores y rencor porque se vivía en dos mundos a la vez, el que preservaba la identidad de Huancasancos y la sobrevivencia frente a SL y el ejército. Esto llevo a establecer relaciones de mucha desconfianza y miedo, porque no se sabía quiénes eran con quienes se relacionaban y las consecuencias que se podría tener de establecer esa relación.

¡Estábamos contra los dos en realidad, uy! Ahí hemos perdido muchas personas de valores, lideres, autoridades, familias, jóvenes, de todo han muerto. Bueno ha sido una triste realidad y a pesar de todo el pueblo ha quedado totalmente todo extremo (Cecilia).

Mucho dolor, mucho rencor, mucho odio. Si yo mismo tengo cartas que me han mandado, en mi casa tengo, lo ponían encima de tu techo, si te juntabas con los militares otro parte era ellos, si no dábamos a ellos cedíamos de que su invitación por ejemplo cuando tenían ellos iban a la puna a arrasar a las personas así que tenían animales... Hacían su fiesta, su cumpleaños de la vicuña, vamos a bautizar y tenían que estar todos los profesores, nos invitaban, teníamos que estar ahí, sino íbamos éramos terrucos. Igualito, igualito, igualito nos hacía de los dos partes, no sabíamos a donde ya, a quién (Julio).

En esta estrategia de supervivencia no sólo migraban abandonando casas, negocios, planes de vida personal y familiar quienes tenían recursos se fueron a la costa, la mayoría de la población se fue a la puna; y quienes se quedaron negociaban con las fuerzas que llegaban (Consoli, Gabriel, Jara y Huamán, 2016). Sin embargo, también había retornantes que se unían a la defensa de sus familias. Sea un caso o el otro lo que se presentó fue una interrupción de proyectos individuales y familiares para lograr la supervivencia del grupo familiar.

Al ver que nuestros padres no salían de aquí de Huancasancos con eso de la situación política y como no salían, yo me vine dejando mis estudios. Yo he estado en el ejército dije entre mí y voy a defender la vida de mis padres y de paso le digo a mi hermano no: sabes que, me estoy yendo a Huancasancos, voy a estar con mis papas. Y a la semana mi hermano también llega dejando sus estudios superiores. Nos quedamos acá desde el 82 (Claudia)

El miedo, el dolor por la pérdida y la paralización ante una situación de violencia que no se podía controlar llevó a muchos a salir de Huancasancos, la pérdida de sus autoridades y la situación

de vulneración los lleva a salir de la comunidad y buscar un sitio seguro donde poder rehacer sus proyectos de vida.

Bueno a lo que he visto, la población estaba en el medio de llanto y lloro porque no podían hacer nada. Porque como le repito, de que a quién se van a quejar la población, como decirle el pueblo ha quedado totalmente huérfano de autoridad. Cada uno a su querer ya caminaba y como había matanza y arrasamiento peor se han traumatado y la mayor parte de la población se han quitado hacía la ciudad de Ica, Lima y Huamanga. Otros también que no podríamos, ahí dando vueltas hasta los últimos que ha terminado (Julio)

En esos años, hablando así de la localidad, del cien por ciento de la población que en esos años había, yo supongo que algo del 20 o 30% han migrado a otras ciudades con sus familiares no, con sus hijos con sus padres que han estado en Ica o en Lima o en Ayacucho y en otras regiones más como Huancayo. Entonces han migrado por este asunto del terrorismo que ya no les dejaba en paz, ni libertad, prácticamente no les dejaba ya hacer sus trabajos de campo. Entonces ya estaban decididos a migrar a otro sitio, buscar otra alternativa de trabajo y otras alternativas de buscarse la vida no, ya sea estudiando o trabajando o de repente un trabajo temporal (Kike).

A nivel comunitario se observa una paralización en esta época. La misma violencia evitó que se continuara con los proyectos de desarrollo comunitario que tenían antes de los 80. Es importante señalar que Huancasancos tenía una estructura comunitaria donde a través de la asamblea se decidían las cosas importantes para la comunidad, pero para ello se hacía necesario saber leer y escribir (CVR, 2003). SL ingresó a la comunidad bajo esa lógica, pero la estrategia del terror fue la que primó arrasando pastizales, robando ganado y eliminando a líderes y personas que podrían estar en contra (Ulfe, 2013). Esto lo desarrolla los entrevistados en las siguientes palabras:

La primera entrada que hicieron casi no hubo daño, sino que hicieron una asamblea y sobre eso que las personas que estaban indicado a ellos le han puesto al calabozo, que le digo de que no tenían por qué hablar la llegada de ellos y la comunidad también tenía que guardar una tranquilidad, paciencia y nada de problema, de chismes para poder continuar con el trabajo de los senderistas (Julio).

Bueno como ya estaba bien planteado en esos años había muchos cambios, ya el gobernador, ya era alcalde, el juez de paz, ellos han solicitado para que se instale un base militar y sobre eso cuando estaba gestión han apoyado que hemos tenido implantado la

fuerza armada con él y más tranquilo... Sendero Luminoso entró a Huancasancos a estropeado ha hecho un quiebre total del desarrollo en que estaba en forma pujante que estaba logrando Huancasancos, es decir lo ha paralizado, como que lo ha anestesiado y no podía avanzar hacia su desarrollo (Kike).

En este período la resistencia de la comunidad fue bastante fuerte, se realizaron rebeliones donde fallecieron numerosos pobladores de Sacsamarca, Lucanamarca, Sancos y Carapo. Este arrasamiento, que sendero había ocasionado a la comunidad, trajo el quebrantamiento económico, pérdidas humanas, el sentido de comunidad y una migración forzada a las grandes ciudades (Eskenazi et al., 2015). Es importante reconocer que la CVR (2003) señala que esta zona fue elegida como un terreno estratégico para legitimar su discurso. El impacto que tuvo el conflicto en los habitantes transformó la política, la economía y la sociedad dejando grandes heridas en Huancasancos.

Después de esos años, se plantea la recuperación de la comunidad. Las diferentes formas de sanar implican enfoques diferentes como la recuperación de las infraestructuras, la ganadería, de los cultivos y del tejido social, algunos toman esto como una resignación esperando que las cosas cambien para regresar a lo que era hace 30 años atrás y de esta manera recuperar parte de la identidad que se ha dejado atrás por la época de violencia.

Entonces los que estamos acá pues trabajaremos siempre ya, vamos a olvidar esa gente ya, ya no hacen, ya no dejan engañar. A veces los profesores mismos también dejan enseñar por culpa de ellos, estas cosas nos pasan... (Isabel)

Ahorita mismo se está pidiendo al gobierno nacional no solo al actual, sino también a los anteriores, el proyecto de irrigación caracha, anhelados desde nuestros abuelos, desde hace sesenta años y hasta ahorita no nos están dando eso; un proyecto que, si pudiera no, como le decía antes, cambiar a un polo de desarrollo a caracha. Porque ese proyecto de irrigación de caracha uniría tanto al distrito Sancos como a Lucanamarca y con esa irrigación habría más producción de pastos asociados y pastos natural, más producción de ganado, aumentaría la producción láctea, lo mismo los ovinos, habría más ovinos. Estos ganados ovinos y vacunos están saliendo semanalmente varias camionadas hacia Huamanga, lo llevan hacia Ica, lo llevan hacia Lima, por ejemplo, al camal Yerbateros la producción de pecuaria de Huancasancos (Claudia).

Para salir de esta situación la comunidad nunca perdió su organización y las agencias comunitarias para conseguir recursos y continuar con la tradición ganadera de Huancasancos, llevando a tener un avance en su estabilidad económica como comunidad, lo que es reconocido a nivel provincial y territorial.

3.4 *La recuperación de la noción del ayllu*

En el período de la violencia de 1980 al 2000 se encuentra que hubo una vulneración de lo más básico: la seguridad de ser una persona con derechos tan básicos como la vida, en estos años, el miedo y la desconfianza se apoderó de la población de Huancasancos, en los primeros años del período de violencia se presentó una desestructuración ante la amenaza de estar “marcados”. La organización tradicional se ve paralizada, los ayllus y sus líderes son amenazados e incluso fallecieron en manos de Sendero Luminoso. En los siguientes testimonios podemos ver esta vivencia.

Tenían temor, tenían miedo. Había una lista negra, donde si tu no asistías a una reunión de ellos, ya entrabas a la lista negra ya. Ya estabas marcadito para que mueras ya. tenían miedo. Nadie quería asumir esos cargos de autoridades, nadie. Y casi obligados han sido. (Claudia).

¡Teníamos miedo, algunos han entrado algunos no, por miedo nomas decíamos, nos sacaba afuera, uff cuando tocaba la campana pum! A la plaza nosotros. Les obligaba si, delante de nosotros ha matado (Isabel).

Esta situación de miedo, desconfianza, pérdida de su economía y la pérdida paulatina de su identidad impactó en su población (CVR, 2003; Ulfe, 2013). Pero, en los que se quedaron hubo algo que les permitió sobrevivir, su capacidad de reconstruirse y organizarse, si bien existió un período de desestructuración los sobrevivientes se organizaron en la defensa de su comunidad desde ellos mismos, y esta situación llevo que, a nivel comunitario pudieran mantenerse en pie. Antes que acabara este período desde la noción de los ayllus, donde existía una fuerte coordinación entre 4 líderes con objetivos común, resurgió. En los años 80 al 90, la meta era la sobrevivencia (Theidon, 2004).

Los propios comuneros pues han estado involucrados ahí, toda esa gente que quedamos acá en la población nos hemos tenido que organizarnos, retomar nuestras autoridades (Claudia).

Sí, de igual forma de mujeres, varones y niños. Ese mismo deseo, ese mismo empeño han tomado por eso chico y grande nos hemos levantado y hasta la lograr el objetivo que se ha pensado sobre ese problema (Cecilia)

En esta investigación podemos observar que hay una búsqueda constante por mantener un sistema de organización que les permita continuar con las instituciones tradicionales. Esto implicó reconocimiento de las creencias autóctonas y buscar apoyo en otras instituciones cuyo objetivo sea el desarrollo local y el respeto por los derechos humanos (Quispe, 2011).

3.5 *La redefinición del rol de la mujer*

Si bien antes del CAI el rol de la mujer estaba vinculado al campo y a la casa, incluso a nivel de participación política no podía ir a las Asambleas; durante y pos CAI las mujeres tienen un rol de cuidar, organizar y liderar acciones para proteger a su familia y a la comunidad. Son ellas quienes ocupan las plazas de educasabels, líderes de la comunidad en los programas sociales y en la defensa de la vida de los miembros de Huancasancos.

Sí, el rol fue preponderante. Incluso, en ese sendero también, las mujeres las que más adelante iban. Las mujeres, las que mandaban. Frente a eso más mujeres se rebelaron también. Las mujeres las que más fuerza han dado a los varones. Porque también tengo referencia que quien mató al mando senderista fue una mujer (Claudia)

Desde el nuevo rol de la mujer en los diferentes espacios sociales se encuentra que comienza a visibilizarse como una líder, quién sostiene al grupo y dirige a un objetivo. En este sentido, Moura (2005) plantea que las mujeres toman un rol en la política asumiendo roles de liderazgo y como autoridades locales; desde esta experiencia en la economía, se plantean actividades en la que los varones tenían un rol primordial: el comercio ganadero; y, en la dimensión de la recuperación psicosocial o la reconstrucción del tejido, las mujeres ha sido el grupo más afectados por la violencia física y sexual; sin embargo, son quienes continúan con la búsqueda de sus seres queridos y de la búsqueda de reivindicación de derechos (López, 2017).

En este punto como lo plantea Távara (2017) la participación de la mujer se redefine desde su rol. Se han hecho de un espacio que les permite interactuar de una manera más horizontal. Los

hechos de violencia y su posterior sanación han permitido que se posicionen de diferentes lugares: el económico (micro empresas), el político (ocupando roles de líderes) y como proveeelsabels del hogar.

4. *Obstáculos para la reconstrucción de Huancasancos*

Es importante tomar en cuenta que la pérdida de los líderes por su muerte o el desplazamiento producto del CAI ha sido uno de los principales impactos en su reconstrucción. El conjugar la modernidad con la ilusión de lo que fue la comunidad en antaño ha sido una dificultad. No se puede dejar de lado que una de sus principales dificultades está vinculada con las secuelas psicosociales que tienen los pobladores que sobrevivieron a esta etapa del CAI y cómo el Estado ha intervenido para abordarlas de una manera integral.

4.1 *Del desplazamiento al retorno: los roles de liderazgo*

A partir de las políticas desde el Estado para la repoblación de diferentes zonas del país ejercidas en los años posteriores al 2000, y a raíz de la captura de los más altos miembros de SL en 1994, se inicia el retorno a las comunidades. Este proceso lleva en sí dualidades a los pobladores que retornan el sentir la esperanza de volver al lugar donde nacieron vs el trauma de lo vivido en los años 1980 al 2000; la desintegración de la familia producto de la violencia vs el volver a estar con la familia con la que crecieron y se protegieron; y, por último, recobrar la tradición, aunque se tengan nuevas formar de vivir desde la modernidad (Escobal y Degregori, 2006). Cómo podrían conjugar estas dicotomías, en la siguiente cita de Maria nos comenta la necesidad de recuperar sus patrones culturales para vivir “como antes”:

¿Es un pueblito pequeño, de verdad han hecho lo que han querido, nos ha dejado muchos huérfanos, muchos desplazados, ya bueno, por valentía algunos se han quedado acá y... de acuerdo con la necesidad han recuperado su cultura, sus costumbres todo tal todo como ha funcionado antes no? (Maria)

Una de las estrategias ha sido sectorizar la zona a nivel territorial, siguiendo los patrones del Ayllu. En cierta medida, esto les ha permitido tener un orden, pero se dan cuenta de que se necesita mano de obra especializada, para cubrir este vacío se puede complementar con asistencias técnicas que se puede solicitar con sectores privados; pero, estas iniciativas son difíciles de encontrar en Huancasancos

Bueno han llegado por sectorizado porque Huancasancos ahorita está ya en pequeñas divisiones de pueblos, por ejemplo, sectorizamos por Acuchimay, Llanama, Pisqonto; así, en eso han llegado pequeños apoyos y con eso algunos han dado provecho, algunos también sin provecho porque nos faltan profesionales para que nos den una dirección técnica y sobre ellos carecemos también de los buenos profesionales para poder hacer siquiera ese pequeño proyecto (Julio).

Si bien en sus primeros años contaban con liderazgos que gestionaban acciones para la búsqueda del bien común; en esta generación se depende mucho de las ONG y el Estado a través de los gobiernos distritales o regionales para generar oportunidades que permitan el desarrollo de capacidades y recursos en la población (Ezquenazi et al., 2015).

Y... bueno, gracias a las autoridades también que han gestionado, gracias a los ONG's que han llegado. Mmm bueno en algo nos apoyó y ya pues nos nos estamos fortaleciendo más y más (Maria).

Bueno, a la necesidad a la que por que pide el pueblo nunca no ha llegado, como le repito lo más primordial que le digo el problema eh ahorita latente que es en Huancasancos la fuente de trabajo es la crianza, pero nunca no ha venido, así pequeños gestiones con los alcaldes eh que pasaron han hecho gestiones, pero ha sido con el gobierno regional pasado y no del gobierno central entonces esas cositas no hay tan apoyo en beneficio de la población (Kike).

¿Siempre había líderes que ellos han promovido de verdad a seguir los pasos de los de las autoridades que han muerto no? ¿Han seguido los pasos y más que nada la sinceridad, la conciencia de las autoridades mismos han puesto paso fuerte como Huancasancos y gracias a eso ha involucrado a sus comuneros no? Recuperar casi 90% (Maria).

4.2 Recuperando la ganadería desde el fortalecimiento del recurso humano

Como se pudo observar al inicio de este análisis la identidad de Huancasancos está vinculada con la ganadería, la evocación a la época donde esto era su signo de distinción. El ganado está vinculado a emociones positivas como alegría, libertad, prosperidad y bienestar. Si bien para parte de la población es una tradición en la zona, y lo ven como una fuente de ingreso; las generaciones actuales piensan en otras actividades que les dé una mayor rentabilidad.

De verdad estar al lado de tu ganado es otro vivir. Te sientes alegre, ves tus ganados que están naciendo o que están creciendo y te sientes feliz, de verdad es otro vivir estar tras del ganado (Kike).

Ha bajado la ganadería, sí, así ha bajado porque realmente pues ahora no pues no hay gente que quiera ganarse en el pastaje ni nada. Ya no hay. Frente a todos estos problemas, la comunidad, los comuneros siguen apostando por la ganadería, siguen estando con su ganado. Pero ya la nueva generación que digamos. Ellos ya no. Sino ellos, digamos en mi generación todavía estamos persistiendo, pero después tal vez acabará la ganadería, no sé. Desde pequeño nosotros hemos estado siempre con nuestro ganado y hasta ahora seguimos pues, no podemos, aunque nuestros hijos nos digan, “Ya, qué hacen con el ganado, ya de una vez terminen. (Claudia).

Esto nos invita a pensar acerca de la necesidad de prepararse para organizarse y asumir el proceso de producción que puede demandar más compromisos; para ello, desde la comunidad se debe conocer las capacidades y recursos de cada uno de sus miembros. Además, para el manejo a nivel presupuestal debe ser una persona respetada por la comunidad y que tenga la capacidad de comunicar el estado de la productividad y rentabilidad. En este sentido, desde la familiarización se ha percibido que desde sus inicios se han tenido diferentes miradas de la producción, pero sus líderes en la asamblea han establecido algunas pautas para evitar conflictos.

4.3 *El rol del Estado*

Al finalizar el período de violencia se tuvo un Estado más presente en las diferentes comunidades. Desde los programas sociales se buscó disminuir las brechas de pobreza y vulnerabilidad social. Pero, como hemos visto al inicio de este análisis de resultados, para la comunidad de Huancasancos la necesidad es de desarrollar programas que permitan la crianza de ganado y su mejora en la producción; para esta finalidad, hace falta la distribución equitativa del agua y de fortalecimiento en el manejo pecuario. Así tenemos comentarios como:

Entonces, como decía, el estado hasta la fecha no ha dejado un proyecto sobresaliente o exitoso o de envergadura no solamente en Huancasancos, dentro de la Provincia de Huancasancos no tenemos ese apoyo (Kike).

Bueno, a la necesidad a la que por que pide el pueblo nunca no ha llegado, como le repito lo más primordial que le digo el problema eh ahorita latente que es en Huancasancos la fuente de

trabajo es la crianza, pero nunca ha venido, así pequeñas gestiones con los alcaldes eh que pasaron han hecho gestiones, pero ha sido con el gobierno regional pasado y no del gobierno central entonces esas cosas no hay tan apoyo en beneficio de la población (Julio).

En este sentido, además de la ausencia de posibilidades de acceder a ayudas desde los diferentes estamentos del Estado (Gobierno Central o Regional). Se da una frustración hacia las acciones que hace el gobierno regional. Y se evalúa y pondera las capacidades de los miembros del equipo regional o municipal para poder brindar apoyo a todos los miembros de la comunidad, y de esta manera plantear que si se está realizando un desarrollo geolocal.

Pero donde que no hay autoridad, hacen lo que es suyo y entonces sobre esas cosas yo veo que el estado debe contribuir en beneficio de la mayoría, para todos. Si es que llueve como dice el dicho, que llueva para todos, sino llueve entonces nos dedicaremos a trabajar, tenemos tierra suficiente. Lo que nos falta es el agua (Claudia).

Visto desde muy antes de que no hubo para el distrito actualmente que es provincia, no hubo apoyo del estado, cuando a sanco hubiera superado cuando es estado hubiera apoyado, quizás habrá apoyado en pequeños presupuestos digamos en las escuelas construcciones de los puentes o carreteras, pero en el manejo de los animales nunca ha venido, a veces nosotros como criaderos sabemos cómo curar a nuestros animales o cambiar de raza, esa nuestra posibilidad, entonces de que ello no tanto no contamos con el apoyo del estado.

Una de las mayores dificultades que se tienen es que las nuevas generaciones esperan que el Estado provea, a comparación de los años 60 que la comunidad era autogestionaria ahora esa capacidad se encuentra aletargada desde los mismos líderes y pobladores quienes se encuentran con dudas acerca del futuro inmediato de la comunidad. En muchos casos se piensa que desde la capacitación en diferentes áreas se podrá salir adelante pero el foco en común se ha dispersado. En la actualidad se tiene los programas Juntos, Qaly Warma, el Vaso de Leche, los comedores populares y Pensión 65, si bien estos buscan mejorar la calidad de vida de los pobladores, estos son de perspectiva asistencialista y no fortalece las capacidades y recursos de los pobladores

La nueva generación he visto también que carne propia con el apoyo del estado la gente ya no quiere trabajar con ese programa "Juntos". "Vaso de leche" todo eso hay veces llevando a la flojera, entonces yo viendo y mi respectiva zona yo no recibo de eso. Eh quizá unos de los hermanos de mis familias que me dedico en mi crianza y por la voluntad de Dios devuelta estamos retomando y todavía mi padre también que está vivo y todavía manteneos ese de

ser criaderos en mi pueblo de Huancasancos y ahora otros de los señores que como nosotros que quieren devuelta recapacitar con los animales; si estamos a tomando decisión y vamos a tener los buenos resultados que estamos pensando (Julio).

Más a la gente les está obligando a que sean ocioso, ya no quieren hacer nada. En las mujeres mismas yo veo, en la asociación no, le invitamos a las mujeres jóvenes que vengan a tejer con nosotras, pero ya no quieren ya. Si buscas un pastor para que vaya a la puna, tampoco quieren ya. Tienen comedor popular, tienen vaso de leche, tienen programa juntos, bueno pensión 65 algo fructífero para los ancianos ingeniero (Cecilia).

4.4 *Secuelas psicosociales*

Las secuelas psicosociales de la época de violencia han implicado que los comuneros de Huancasancos, al igual que gran parte de los afectados por el CAI, son la desesperanza, desconfianza y desestructuración de sus redes sociales. Además, en este caso en especial, encontramos que la pobreza se incrementó en la zona al punto que la generación actual se encuentra desnutrida, con una educación de baja calidad y en muchos casos sufriendo diferentes tipos de violencia. La desesperanza y poca motivación los lleva a pasar el día a día, pero no han podido emprender un cambio personal, familiar y comunitarios. Es así como encontramos comentarios como el de Isabel:

Ahora la comunidad ha cambiado, ya no cultivamos en las partes bajas, entonces la gente ahora como el estado apoya, la gente ya no quiere trabajar en la puna ni en la chacra, ya cualquier trabajito ahí ellos están cuidando, cuando hay trabajito eso nomas ya y mayormente los niños están desnutridos, entonces como el estado manda a las madres, como hay club de madres, wawawasi y todo eso, entonces ahí está la gente ya no quieren ir a cuidar sus ganados (Isabel).

La convivencia de víctimas y perpetradores le da una dinámica muy especial a la comunidad. El retorno de los migrantes, la repoblación de la zona y el encuentro con los pobladores que vivieron toda la vida en la zona ha llevado a replantearse nuevas formas de convivencia. La coordinación y articulación para metas en común son difíciles de alcanzar dado que existe un trauma individual, familiar y comunitario que resolver. El reconocimiento de esta situación es el punto de partida para generar nuevos proyectos sostenibles y sustentables, que parten desde el establecimiento de nuevos vínculos.

Huancasancos hasta ahorita se encuentra en el atraso, con esa mentalidad sigue, venenosas, no era antes así, ahora, en cualquier este, siempre estamos con odios, rencor...deberíamos reconciliarnos, pero para eso necesitamos conversar (Cecilia)

Psicológicamente ahora los pobladores que han vivido esa temporada de esa época de terror está recuperado o todavía no se recupera. Hay temor. todo miedo, por eso ahora recién, ahora hasta psicólogos vienen después de los sinchis, no, de los soldados. Primero de los soldados, luego los sinchis vinieron. ¿Cuándo están los sinchis hubiésemos pedido acaso siquiera psicólogos? Pero no se nos dio nada y es lo que necesitamos hasta ahora (Claudian).

Nos han enfermado total ehh no estamos 100% recuperados si no siempre sufrimos, toda familia que estábamos ahí, ah sufrimos pues en el trauma psicológico no? ¿cómo hemos vivido, recordar eso un poco temor sentimos siempre pues como una persona normal no? (Kike).

Como podemos ver hay una resignación que se transforma en conformismo. Ante la situación adversa las personas sienten que no lograran cambios, que necesitan de un tercero que les acoja y les digan que se tiene la capacidad y los recursos para alcanzar las metas propuestas. Esto se ve reflejado en el siguiente testimonio:

Ahora no producen nada, solo den. ¿Y con eso a qué están incentivando?, ¿A qué están llevando? Conformismo. Por ejemplo, ahora no podemos encontrar a una persona para decirlo vamos a hacer esto, no quieren. Todo metalizado, todo quieren que le den el facilismo. Así sentado como ya saben ganar sus centavitos, así quieren estar. Ya no quieren trabajar, pero ir a la puna. Más antes no era así, más antes el que menos iba a la puna, a la crianza. Entonces, como había así entonces aumentaba el ganado también pues. Ahora estancias, el que menos lo están abandonando, lo están vendiendo. Poquísimos ya están los ganados ahora en la puna, ya no está tanto. (Julio).

Podemos observar que en Huancasancos, como en muchas comunidades de nuestro país, existen secuelas muy marcadas del período del CAI; estos últimos testimonios nos dejan en claro que es una necesidad el trabajar la desconfianza, la identidad y las emociones como el miedo para poder generar espacios reparadores que permitan promover más agencias a los pobladores.

Este último punto nos permite reflexionar acerca del impacto de la muerte y/o desaparición de los líderes, quienes conocían a los miembros de la comunidad, sus recursos y capacidades. La ausencia de ellos denota una pérdida de la persona y sus conocimientos acerca de cómo realizar una mejor redistribución del trabajo. Además, las políticas asistencialistas de los 20 últimos años han llevado a complejizar la situación de la reactivación de los recursos comunitarios para abordar un problema privado (individual, comunitario) a corto, mediano y largo plazo de manera tal que disminuya el impacto negativo en la comunidad. Además, contar con un mayor involucramiento del Estado desde una política más reparasabel, y menos asistencialista, ayudaría a disminuir el conformismo y generar una transformación social.

CAPITULO IV

Conclusiones

Uno de los principales resultados está vinculado a la conceptualización del desarrollo y cómo el sentido de comunidad ha permitido mantener una cohesión entre los miembros que componen Huancasancos a través de su historia, prácticas culturales y las actividades económicas. En este sentido, el concepto de comunidad está vinculado al mantener los lazos y los objetivos en común; parte de una noción con dimensiones como la geográfica, política, cultura y aspectos sociales que deben ser conocidos por sus diferentes miembros.

En este sentido parten de la definición de identidad, y la necesidad de ser reconocidos como pueblo indígena u originario de acuerdo a la normativa desde el MINCUL; esto implicaría una diferencia en los beneficios a los que se puede acceder. Un ejemplo del fortalecimiento de la identidad es que a pesar de la migración continúan participando en sus actividades culturales, compartiendo los saberes, el satisfacer necesidades básicas o la protección de su comunidad. Además, esta concepción involucra la participación activa en la construcción y mejora de políticas públicas que permitan alcanzar el bienestar.

Un punto importante es que a través de esta investigación se ha podido conocer las características en común de los miembros de Huancasancos y el compartir la historia es reconocido como un elemento primordial para mantener un sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Otra arista es tomar en cuenta la interacción, el afecto y la cooperación con la comunidad. Aún perdura las denominaciones como: el ayllu, la fortaleza comunitaria para el desarrollo de Huancasancos; y las actividades de reciprocidad como la minka y el ayni; esto lleva a pensar en el compromiso solidario, teniendo las acciones comunitarias como recursos de protección de los miembros de Huancasancos; es pensando en el compromiso con la comunidad que permite asumir cargos dentro de la comunidad para sacarla adelante. Esto, a pesar de la desconfianza por la coexistencia de diferentes actores en un mismo territorio, lo que lleva a repensar como integrar a todos los grupos y en ese sentido plantear patrones de seguridad.

Ancestralmente las actividades la ganadería y la agricultura de autoconsumo desde el desarrollo de la comunidad, esto forma parte de su identidad. Pero el CAI no sólo generó la pérdida de bienes materiales, ganado, ausencia de líderes y la migración sino también de una tradición de organización

desde y para la comunidad, esto porque la ausencia de sus autoridades se perdió un conocimiento ancestral que hasta el día de hoy no se puede recuperar todo lo vivido en el CAI llevo al empobrecimiento de la comunidad, en este sentido, la participación del Estado en diferentes actividades asistencialistas ha tenido como base cubrir las necesidades básicas, pero esta no ha tenido un efecto reparador. Muchos de los entrevistados manifiestan que los pobladores han invisibilizado su capacidad de transformación y de generación de propuestas para alcanzar el bienestar.

Pero, como contraparte tenemos que el desarrollo comunitario, en los últimos años, implica la prevalencia de dos palabras: la organización y la autogestión. Se puede observar que se promueve un desarrollo independiente, que implica una resistencia y una participación. A pesar de no contar con apoyo de instituciones y el olvido del Estado, han logrado posicionarse en la región. En este desarrollo se puede tener tres conceptos claves: la solidaridad, la unión y la lucha por salir adelante. Sin embargo, esto contrasta con la secuela del tiempo de violencia aun presente en algunos pobladores: el individualismo y la sobrevivencia, dado que aún existen familias que velan por su propio bienestar.

Otro punto son los recursos que han estado presentes para sobrevivir, entre los principales se encuentran el sentimiento de pertenencia, la organización, protección y participación activa en cada iniciativa que se tenía desde los líderes de la organización. En este sentido, es importante la recuperación de la seguridad en la comunidad a pesar de la coexistencia con los perpetradores. Por ello, desde la convivencia, la recuperación de las nociones ancestrales y la redefinición de los roles de la mujer en la comunidad ha sido esencial para la sobrevivencia de Huancasancos como comunidad.

Por último, la visibilización de los obstáculos para la reconstrucción de Huancasancos, la búsqueda de pertenecer a un mundo globalizado y conjugarlo con un pasado ha sido complicado; por ejemplo, en la recuperación de la crianza de ganado. La búsqueda de liderazgos fuertes y comprometidos; así mismo como recuperar la confianza y la reconstrucción de la ruptura de su tejido social es uno de sus mayores retos hasta el día de hoy.

Recomendaciones

Consideramos que en el país existe la necesidad de reevaluar los planes y programas referentes al desarrollo comunitario y la participación de sus ciudadanos en políticas públicas; por ello, sus acciones muchas veces no generan el cambio esperado. Nuestra investigación busca sensibilizar sobre este punto de tal manera que se incorpore a los diferentes actores en el proceso del análisis y diseño de las acciones en la zona de Huancasancos y en la región de Ayacucho, a fin de que estas respondan a la historia, a la cultura y a las diferentes formas de sentir de los pobladores. En este sentido, trabajar desde las políticas públicas desde la relación que se establece entre el desarrollo comunitario con el sentido de comunidad para fortalecer la identidad de Huancasancos, podrá generar a largo plazo un cambio sostenido en tiempo.

Es importante, para investigaciones futuras poder profundizar en el rol de las mujeres y los varones en los contextos post conflictos, y su relación con la reconstrucción de las comunidades afectadas por el CAI.

Así mismo, desde la academia se hace necesario reflexionar sobre la necesidad del fortalecimiento de capacidades desde la recuperación de los saberes propios de una región, zona o comunidad. Desde la comprensión individual y comunitaria de lo que implica desarrollar acciones que contengan y se apliquen los derechos humanos facilitando procesos de diálogo entre diferentes actores, donde el Estado participe y sea garante de una política comprometida con el desarrollo del país desde la diversidad.

Referencias Bibliográficas

Albuquerque, F. (2001). La importancia del enfoque del desarrollo económico local. *Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local*, 176-199.

Aldrich, D. y Meyer, M. (2015). Capital social y resiliencia comunitaria. *Científico del comportamiento estadounidense*, 59 (2), 254-269.

Alfaro, J., Sánchez, A., & Zambrano, A. (2012). *Psicología Comunitaria y políticas sociales. Reflexiones y experiencias*. Buenos Aires, Editorial Paidós. Tramas sociales.

Alanya, V. (2018). *Análisis de la participación de las mujeres en la toma de decisión del gobierno comunal de la Comunidad Campesina de Huanca Sancos Región Ayacucho, 2011-2018*. Tesis para alcanzar el grado de magister de la UCV.

Ascencio, E.(2018). La afectación al proyecto de vida de las mujeres víctimas de esterilización en el distrito de Sacsamarca, provincia de Huancasancos-Ayacucho en los años 1995-2000. Tesis de Licenciatura de Derecho UCV.

Arriagada, I. (2005). Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género. *Revista de la CEPAL*, 85, 101-113. Extraído de <http://www.cepal.org/mujer/reuniones/quito/iarriagada2.pdf>

BDPI (2020) Base de datos de pueblos originarios u indígenas. Recuperado de: <https://bdpi.cultura.gob.pe/que-es-la-bdpi>

Bautista, J. & Vega, N. (2018). *Liderazgo del Alcalde y gestión municipal en la Provincia de Huanca Sancos, Ayacucho-2018*. Tesis de Maestría de Gestión Pública UCV

Bayón, M. (2012). El "lugar" de los pobres: espacio, representaciones sociales y estigmas en la ciudad de México. *Revista Mexicana de Sociología*, 74, 133-166.

Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3847312>

Bautista, J., & Vega, N. (2018). *Liderazgo del Alcalde y gestión municipal en la Provincia de Huanca Sancos, Ayacucho-2018*. Tesis para alcanzar el grado de magister. Universidad Central de Venezuela.

Brintolm, M., Bianco, M. & Távara, G. (2021). Contributions and limitations of diverse qualitative methods to feminist participatory and action research with women in the wake of gross violations of human rights. *Methods in Psychology*. *Methods in Psychology* (4)

Recuperadode: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590260120300308?token=5DA33B9431B0D97D3915AB8CE4882D5CA25FCB00ED0C4E4DF1CD35EF701CA25699804764D337C13F58CC>

Bronfman, M. & Gleizer, M.(1994) Community Participation: Need, Excuse, or Strategy? What are We Talking About When We Refer to Community Participation? *Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro*, 10 (1), pp.111-122.

Berroeta, H., & Rodriguez, M. (2010). Una experiencia de participación comunitaria de regeneración del espacio público. *Revista Electrónica de Psicología Política*, 8(22), 1-26.

Beristain, C. (1994) *Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción*. Fundamentos: Bilbao

Calderón, E. (2018). *Mejorando niveles de aprendizajes, en el área de ciencia, tecnología y ambiente, a través del aprendizaje por descubrimiento, en la IE Los Andes de Huanca Sancos*. Tesis Maestría de la Universidad San Cristobal de Huamanga.

Ccahuin, Q. & Armando, N. (2019). *Modelamiento hidrológico e hidráulico para control de socavación de estribos del puente Marita de la carretera Sancos-Sacsamarca, provincia de Huanca Sancos-Ayacucho*. Tesis de Licenciatura Universidad San Cristobal de Huamanga.

Cancho, S. (2006). *Producción de alpacas alternativa rentable para las familias alto andinas de la zona centro de Ayacucho*. Tesis doctoral Universidad San Cristobal de Huamanga.

Carpio, J. (2002) Desarrollo local en los espacios rurales. *Polis [En línea]*, 2. Publicado el 23 noviembre 2012, consultado el 23 mayo 2020. URL: <http://journals.openedition.org/polis/7803>

Caride, J. (2017). Educación social, derechos humanos y sostenibilidad en el desarrollo comunitario. *Teor. educ.* 29, 1, pp. 245-272.

Chavis, D., Hogge, J., McMillan, D. y Wandersman, A. (1986). Sense of community through Brunswik's lens: A first look. *Journal of Community Psychology* (14) p. 24-40.

Consoli, E., Gabriel, R., Jara, M. & Huamán, S. (2016). Desarrollo moral y justificación de la violencia en estudiantes universitarios de tres zonas del Perú. *Alma máter segunda época*, (4), p.199-214.

Cueto, R. M., Seminario, E., & Balbuena, A. (2015). Significados de la organización y participación comunitaria en comunidades vulnerables de Lima Metropolitana. *Revista de Psicología (PUCP)*, 33(1), 57-86.

Cueto, R., Espinosa, A., Guillén, H., & Seminario, M. (2016). Sentido de comunidad como fuente de bienestar en poblaciones socialmente vulnerables de Lima, Perú. *Psyche (Santiago)*, 25(1), 1-18.

CVR (2003). *Informe Final-Comisión de la Verdad y Reconciliación*. Lima: CVR.

Cueto, R. M., Espinosa, A., Guillén, H., & Seminario, M. (2016). Sentido de comunidad como fuente de bienestar en poblaciones socialmente vulnerables de Lima, Perú. *Psykhe (Santiago)*, 25(1), 1-18.

Degregori, C. (2010). *Qué difícil es ser Dios. Ideología y violencia política en Sendero Luminoso*. Lima: IEP.

Espinosa, M. (2009). La participación ciudadana como una relación socio-estatal acotada por la concepción de democracia y ciudadanía. *Andamios*, 5(10), 71-109.

Recuperado en 20 de septiembre de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000100004&lng=es&tlng=es.

Escobal, M y Degregori, C. (2006) *Perú: El problema agrario en debate*. SEPIA XI / Seminario Permanente de Investigación Agraria.— Lima.

Eskenazi, J., Mercado, L., & Muñoz, I. (2015). Agencia, conflicto y desarrollo humano en Ayacucho: el caso de Sacsamarca post Sendero Luminoso. *Debates en Sociología*, (40), 93-126.

Fantova, F. (2015). Perspectiva comunitaria y apoyo a las familias. *Políticas sociales en Europa*, (34), 119-134.

Filgueira, C.(2001). Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: Aproximaciones conceptuales recientes. *Seminario Internacional: Las diferentes formas de expresión de la vulnerabilidad social en América Latina. Santiago de Chile, 20 y 21 de junio de 2001*

Fisher, A. y Sonn, C. (1999). Aspiration to community: Community responses to rejection. *Journal of Community Psychology*, 27, 715–725

doi:10.1002/(SICI)1520- 6629(199911)27:6<715::AID-JCOP6>3.0.CO;2-5.

Fuster, D. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229.

<https://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>

Flores, B. y Javiedes, M. (2000). Análisis de la participación en el área del desarrollo comunitario desde un enfoque psicosocial. *Psicothema*, 12, 226–230.

García-Apaico, V., Vargas-Cuba, F. H., Martínez-Salcedo, J., Huamani-Basilio, N., Fernández-Chillce, I., & Lara-Romaní, E. (2008). Seroprevalencia de hidatidosis en escolares de Huancasancos, Ayacucho 2004. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 25(3), 290-293.

García-Serrano, I., & Villarruel-Meythaler, R. (2017). La organización comunitaria: un elemento clave del capital social para el desarrollo económico y social de la parroquia de Cangahua. *Revista Economía*, 69(110), 41-51.

Gonzales de Olarte, E. (Editor). (1989). *Economía para la democracia: Siete conferencias*. LIMA. Instituto de Estudios Peruanos.

Gutierrez, G.(2017) Construyendo miradas hacia el futuro: intenciones migratorias en estudiantes de secundaria de Sacsamarca, Ayacucho. Tesis para obtener el grado de Magister en Psicología Comunitaria. PUCP.

Hoballah, A., & Averous, S. (2015). Ensure sustainable consumption and production patterns. *UN Chronicle*, 51(4), 28-29.

Hembuz, G. (2018). Aproximaciones teóricas de la nueva ruralidad, tensiones producidas entre el desarrollo y el posdesarrollo. *Revista Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas-FACCEA*, 8(1), 32-42.

Hombrados-Mendieta, M. y López-Espigares, T. (2014). Dimensiones del sentido de comunidad que predicen la calidad de vida en barrios con diferentes posiciones socioeconómicas. *Psychosocial Intervention*, 23, 159–167. <http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2014.08.001>

Huaccachi, Q. (2017) *Violencia familiar y rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa “Ananias Sumari Mendoza” del anexo de pallca del Distrito de Sacsamarca de la Provincia de Huanca Sancos – Ayacucho, 2016*. Tesis para obtener el grado de Licenciatura de la Universidad Nacional de Huancavelica

Huicho, L., Canseco, F. D., Lema, C., Miranda, J. J., & Lescano, A. G. (2012). Incentivos para atraer y retener personal de salud de zonas rurales del Perú: un estudio cualitativo. *Cadernos de saude publica*, 28, 729-739.

Huaman Vivanco, J., & Prado Fernandez, L. M. (2018). *Nivel de instrucción y practicas higiénico sanitarias en pacientes con diagnóstico de hidatidosis del servicio de emergencia del Centro de Salud Huancasancos, Ayacucho, 2017*. Tesis de licenciatura de la Universidad San Cristobal de Huamanga

IDEHPUCP (2015). *Memoria de la violencia en la escuela. Una propuesta pedagógica para el trabajo en el aula*. Lima: Idehpucp.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). *Dimensiones de la pobreza en el Perú: crecimiento económico, educación y salud. Análisis de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG)*. Lima, Perú: Autor, Centro de Investigación y Desarrollo. INEI: Lima

Extraído de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0808/Libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). *Evolución de la pobreza monetaria 2013-2019: informe técnico*. Lima, Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). *Evolución de la pobreza monetaria 2014-2019: informe técnico*. Lima, Perú: Autor. Extraído de http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/pobreza_informetecnico2019_1.pdf

Krause, M. (2007). Hacia una redefinición del concepto de comunidad: cuatro ejes para un análisis crítico y una propuesta. En J. Alfaro & H. Berroeta (Eds.), *Trayectoria de la psicología comunitaria en Chile: prácticas y conceptos* (pp. 245-258). Valparaíso, Chile: Universidad de Valparaíso.

La Barrera, P., Espinosa, A., Cueto, R. M. & Ferrándiz, J. (2012). Aspectos psicológicos de los problemas de organización de base y su relación con dilemas sociales en una comunidad rural de la costa norte del Perú. *Psicoperspectivas: Individuo y Sociedad*, 11(1), 82-107. doi:10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL11-ISSUE1-FULLTEXT-184

Longás, J. (2008) Redes socioeducativas locales y desarrollo comunitario: Introducción. Cultura y Educación. *Revista de Teoría, Investigación y Práctica*, 20 (3), 263-265.

López, F. (2017). El discurso sobre la emancipación de la mujer durante el conflicto armado interno en el Perú: memorias de las mujeres del PCP-Sendero Luminoso. *Revista del Instituto Riva-Agüero: RIRA*, 2(1), 121-157.

Málaga, X. y Ulfe, M. (2016) Disputing Visual Memories in the Peruvian Andes. The Case of Huancasancos, Ayacucho. DOI: <https://doi.org/10.14361/9783839433171-008>

Marinis, P.; Gatti, G. & Irazuzta, I. (eds.) (2010) *La comunidad como pretexto: en torno al (re)surgimiento de las solidaridades comunitarias*. Barcelona: Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana.

Martínez, V. (2006). *El enfoque comunitario. El desafío de incorporar a la comunidad en las intervenciones sociales* (Tesis de Magíster no publicada), Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Martínez Puche, A., Pérez , D. y Sancho,I. (coords.) (2000) *Herramientas para el Desarrollo Local*.Aitana: Universidad de Alicante – Ceder.

Martín-Baró, I. (1989). *Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica II*. San Salvador: UCA Editores.

Maya Jariego, I. (2004). Sentido de comunidad y potenciación comunitaria. *Apuntes de Psicología*, 22, 187–211.

Max-Neef, M., Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (1986) *Desarrollo a escala humana*. Rev. Development dialogue. Santiago de Chile, CEPAAUR y Fundación Dag Hammarskjöld. Montevideo, Ed. Nordan-Comunidad.

Maya Jariego, I. (1996). Determinantes de la participación y tipología organizacional de los grupos de ayuda mutua. *Psychosocial Intervention*, 5 (15), 43-60.

Maya Jariego, I. M. (2004). Sentido de comunidad y potenciación comunitaria. *Apuntes de psicología*, 22(2), 187-211.

McMillan, B. y Chavis, D. (1986). Sense of community: A definition and theory. *Journal of Community Psychology*, 14, 6–23. [http://dx.doi.org/10.1002/1520-6629\(198601\)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I](http://dx.doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I)

Moreno, M. Ríos, M. y Vallejo, M. (2013). Construction and validation of the Community and Social-Political Participation Scale. *Spanish Journal of Psychology*, 16, 1–8. E42.

Montero, M. (2004). Relaciones entre psicología social comunitaria, psicología crítica y psicología de la liberación: una respuesta latinoamericana. *Psyche (Santiago)*, 13(2), 17-28.

Montero, M. (2006). *Hacer para transformar*. Buenos Aires: Paidós

Montero, M. (2008). *Introducción a la psicología comunitaria*. Buenos Aires: Paidós

Moura, T. (2005). Mujeres y re (des) construcción posconflicto: Más allá de una reconstrucción del pasado. *Relaciones Internacionales*.

Moore, J.(2014) Índice de líquido amniótico y maduración placentaria con relación al embarazo a término, Centro de Salud Huanca Sancos, Ayacucho.

Murga, M.(coord.) (2006) *Desarrollo Local y Agenda 21: una visión social y educativa*. Madrid, Pearson-Prentice Hall

NACIONES UNIDAS (2015) *Resolución A/70/1, aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Nueva York, Naciones Unidas. Consultado el 15 de noviembre de 2016. http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf.

NACIONES UNIDAS-CEPAL (2016) *Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible*. Santiago de Chile, Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Consultado el 20 de diciembre de 2016. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/S1600653_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y.

Nussbaum, M. y Glover, J. (Ed.). (1995) *Women, culture and development: a study of human capabilities*. Oxford: Clarendon Press.

Ordóñez, J. (2014). Teorías del desarrollo y el papel del Estado: Desarrollo humano y bienestar, propuesta de un indicador complementario al Índice de Desarrollo Humano en México. *Política y gobierno*, 21(2), 409-441.

Recuperado en 07 de octubre de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372014000200006&lng=es&tlng=es.

Parian, J. (2019). *Relación entre autoestima y el funcionamiento familiar en estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de la "Institución Educativa los Andes" Huancasancos, Ayacucho 2018*. Tesis de licenciatura de la Udalech

PNUD (2020). Informes varios disponibles en: <http://www.desarrollohumano.org>

Perkins, D. y Long, D. (2002). Neighborhood sense of community and social capital: A multi-level analysis. En A. T. Fisher, C. C. Sonn, y B. J. Bishop (Eds.), *Psychological sense of community: Research, applications, and implications* (pp. 291–318). US: Kluwer Academic/Plenum Publishers. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-0719-2_15

Quintal de Freitas, M. (2012). Prácticas de intervención comunitaria y políticas públicas: Aproximaciones y límites desde la perspectiva de la psicología social comunitaria latinoamericana. *Psicología Comunitaria y Políticas Sociales. Reflexiones y experiencias*, 173-197.

Quispe, U. (2011) *Relaciones de poder y violencia política en las comunidades campesinas de Ayacucho*. Tesis doctoral UNMSM.

Rivera, M., & Velázquez, T. (2015). *Trabajo con poblaciones afectadas por violencia política: salud mental comunitaria y consejería*. Lima: Maestría de Psicología Comunitaria PUCP, UARM y UKL.

Rosales, M. (2017). El desarrollo humano: una propuesta para su medición. *Aldea mundo*, 22(43), 65-75.

Sánchez Vidal, A. (2001). Medida y estructura interna del sentimiento de comunidad: un estudio empírico. *Revista de Psicología Social*, 16, 157–175.

Sánchez Vidal, A. (2007). *Manual de psicología comunitaria. Un enfoque integrado*. Madrid: Ediciones Pirámide.

Sánchez Vidal, A. (2009). Validación de una escala de sentimiento de comunidad: análisis comparativo de dos comunidades. *International Journal of Psychological Therapy*, 9, 161–176.

Sarason, S. (1974). *The psychological sense of community: Prospects for a community psychology*. San Francisco: Jossey Bass.

Sanahuja, J. (2015) De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible: Naciones Unidas y las metas globales post-2015. *Anuario CEIPAZ*, 7, 49-84.

Sen, A. (2013). *Desarrollo y libertad*. Rabasco, E., Toharia, L. (trads.). Bogotá, D.C: Editorial Planeta, S.A.

Sumari Vilchez, H., & Salcedo Huamán, N. (2018). Calidad de servicio y satisfacción de los productores Agropecuarios Usuarios de la Agencia Agraria de Huanca sancos–Ayacucho 2017.

Távora, G. (2012). Sentido de comunidad en un contexto de violencia comunitaria. Tesis de para obtener el grado de Magíster, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú

Theidon, K.(2004) *Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos: Lima

Távora, G. (2018). *Reclaiming Our Hands": Feminist Participatory Action Research With Andean Women of Peru* (Doctoral dissertation, Boston College).

Ulfe, M. (2013). *· Y después de la violencia que queda?: víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el Perú*. Quito: Clacso.

Ulfe, M. (2015). Los nuevos suplicantes del Estado peruano: las víctimas y el Programa Integral de Reparaciones (PIR). En: *Políticas en justicia transicional. Miradas comparativas sobre el legado de la CVR*. (pp. 168 - 190). LIMA: Instituto de Estudios Peruanos. Recuperado de: http://www.iep.org.pe/fp_scont_1277_scont_4369%20.html

Vargas, C., & Navarro, J. R. H. (2012). Desarrollo local: reflexiones desde el desarrollo humano sostenible. *Tecnología en Marcha*, 25(6), 93-103.

Villasante, T. R. (2006). Lo comunitario y sus saltos creativos. *Cuadernos De Trabajo Social*, 19, 225 - 254. Recuperado a partir de <https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0606110225A>

Walter, S. (2004) *Think Global, Act Local*. Luath Press Ltd., Edinburgh, ISBN 1-84282-079-6

Yarcuri Taquiri, E. (2018). Estilos de liderazgo y desempeño laboral en trabajadores del Centro de Salud Huancasancos. Ayacucho 2017.

Anexo 01

Guía de entrevista para investigaciones sobre: “Proceso de autogestión comunitario Post Conflicto armado en la Comunidad Campesina de Huanca Sancos”

□ **1- Describir la construcción de la definición de comunidad después de la violencia política.**

1. ¿Qué es comunidad para ti? O ¿Qué entiendes por comunidad?
2. ¿Cómo se fundó la comunidad de Huanca Sancos y por quiénes?
3. ¿A qué se dedicaban los Huancasanquinos antes de la violencia política?
4. ¿Cómo era su comunidad antes de 1980 (antes de la violencia política)?
5. ¿Cuál es la historia de Huanca Sancos antes de la violencia política?
6. ¿Cómo es ahora su comunidad?

□ **2 - Identificar la construcción del sentido de comunidad de Huanca Sancos durante y después de la violencia política.**

7. ¿Cómo se involucra el Estado para construir la comunidad?
8. ¿Después de la violencia política ustedes recibieron apoyo del Estado? Y ¿De qué manera recibieron ese apoyo?
9. ¿Qué dejó la violencia política en la comunidad de Huanca Sancos?
10. ¿Quiénes son los considerados Huancasanquinos?
11. ¿Cómo era la convivencia de los pobladores de Huanca Sancos en los años 60 y 70?
12. ¿Cómo podemos reconocer a los pobladores de Huanca Sancos?
13. ¿Qué le diferencia a la comunidad de Huanca Sancos de otros distritos o región?
14. ¿Cómo y cuándo llega Sendero Luminoso a la comunidad? ¿Qué acciones ha desarrollado durante su permanencia en la comunidad?
15. ¿Qué beneficios o prejuicios trajo a su comunidad Sendero Luminoso?
16. ¿En qué momento llega las Fuerzas Armadas? Y ¿Qué acciones desarrollaron?
17. ¿Por qué la comunidad de Huanca Sancos se rebelaron de Sendero Luminoso?
18. ¿Quién o quiénes deciden recuperar la comunidad?
19. ¿Después de la violencia política la comunidad se construye con los que se quedaron en Huanca Sancos o con los que migraron a la ciudad?

□ **3 - Identificar/ Describir las estrategias que utilizan los comuneros de Huanca Sancos para la reconstrucción histórica después de la violencia política.**

20. ¿Cómo se dividen las tierras o los espacios que ocupan actualmente?
21. ¿Quién toma la decisión para enfrentar a Sendero Luminoso?

22. ¿Cómo era antes de la violencia política la comunidad de Huanca Sancos?
¿Qué estrategias utilizaron para mejorar su comunidad después de la violencia política?
23. ¿Cómo se autogestiona la comunidad de Huanca Sancos?
24. ¿Qué programas sociales del gobierno han llegado y cómo se han implementado?
25. ¿Qué instituciones privadas llegaron y qué implementaron en la comunidad? ¿Crees usted que la implementación de las instituciones privadas ayudó en el desarrollo de la comunidad?
26. ¿Qué entienden por desarrollo comunal?
27. ¿Creen ustedes que Sendero Luminoso trajo retraso o desarrollo y cómo se manifestaron?
28. ¿Quién trajo desarrollo en la comunidad de Huanca Sancos antes y después de Sendero Luminoso?
29. ¿Cómo deciden tomar la decisión de construir su comunidad después de la violencia política?
30. ¿Cómo se defendieron contra Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas?
31. ¿Cómo se forman los comités de autodefensa? ¿Quiénes participaron y qué acciones desarrollaron?
32. ¿Qué rol cumplieron las autoridades para recuperar a la comunidad?
33. ¿Cómo recuperan la comunidad de las manos de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas?
34. ¿Cuáles fueron las decisiones para continuar con la crianza de los vacunos?
35. ¿Después de recuperar la comunidad de las manos de Sendero Luminoso que acciones o decisiones tomaron?

Anexo 02

Maestría de Psicología Comunitaria

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

Se le invita a colaborar, como participante en una investigación titulada: **“Proceso de autogestión comunitario Post conflicto armado en la comunidad de Huanca Sancos”,** que tiene por objetivo **“Analizar la resistencia de la comunidad de Huanca Sancos durante la violencia política”;** la misma que está dirigida por los profesionales **Mirtha Teresa Aronés Gómez, Abdón Alejo Meza Salcedo y José Pino Prado** y asesorada por el Magister **Jorge Silva Mora**. Se realiza con la finalidad de optar el grado de Magister en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá contestar el cuestionario de entrevistas el cual será grabado, y luego de transcrito el borrador, que no tomará más de una hora y 30 minutos aproximadamente. Su participación proviene de una invitación en la asamblea comunal.

Kaypim munaniku qam yanapakuynikiwan istudyu ruwayta, kaypam sutin: **“Proceso de autogestión comunitario Post conflicto armado en la comunidad de Huanca Sancos”** (imaynas Huanca Sancos llaqtanchikta purichichkanchik waqakuy timpu (waqayvida) tukusqanmanta) kaymi qaypayta munan **“Analizar la resistencia de la comunidad de Huanca Sancos durante la violencia política”** (imaynatataq Huanca Sancos llaqtanchik mana chinkarachu kay waqakuy timpupi (waqayvidapi)) Kay istudyutam ruwanqa yachaqkuna: **Mirtha Teresa Aronés Gómez, Abdón Alejo Meza Salcedo, José Pino Pradopiwán,** paykunam **Jorge Silva Mora** amawtawan umanchasqa kachkanku. Kay istudyuta tukuspankum qaypachinqa magister nisqanta kay Psicología Comunitaria nisqampi, Pontificia Universidad Católica del Perú hatun yachaywasipi. Kay istudyupi yanapawaykuta munaptikiqa, tapukuykunata qaypachisaykiku grabasqa kanampaq, chaymantañataq, qillqasqa kanampaq. Kay tapukuykunam manam huk uraymedyataqa masyanqachu. Kaypi yanapawanaykikupaqa llaqta quñunakuykim niwaraku.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a los cuestionarios de la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Además, las entrevistas podrán ser consideradas en la lengua materna dentro del proyecto. Por otro lado, si usted no tiene inconveniente en que su nombre y cargo figure en la investigación como colaboradora de la misma, por favor háganoslo saber. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. En caso de aceptar le agradecemos anticipadamente su participación.

Kay istudyu yanapawanaykikupaqa qam munasqaykipim, manam kamachikuykimankuchu mana munaptikiqa. Tapukuyniykumanta nisqaykiqa manam rikurinqachu maypipas, ichaqa kay istudyu ruwanallapaq kanqa. Chaynallataq, tapukuyniykumanta nisqaykiqa allin qatallisqam kanqa, numiruchawan qillqasqa, mana pipas rikunampaq nitaq yachanampaq hina. Tapukuykunam kanqa qam runasiminchikpipas, munaptikiqa. Qam munasqaykim rikurimunam, utaq manapas, sutiki utaq kasqaykipas, kay istudiupi yanapawasqaykikumanta rikurinampaq; chay ichaqa, ama hina kaspas, yachaykachiwayku chayta. Kay istudiumanta ima tapukuynikipas kaptinqa, hina riksichiwayku ñuqayku kaqmanta ninaykupaq. Chaynallataq, qampin pindín manaña

Comité de ética de la investigación – CEI
Vicerrectorado de investigación - PUCP

yanapawaykuta munaptikiqa; manam ima sasachakuyipas qampaqa kanqachu. Ichaqa, qam yanapawasqaykikumantaqa anchatam agradisikiku.

Entre los beneficios de esta investigación cuenta el de tener una memoria de los sucesos acaecidos durante la violencia política y reconstruir la historia de la resistencia de la comunidad para seguir adelante y que pueda afianzar los lazos de la comunidad, su identidad y contribuir a la pacificación del Perú. Los datos serán custodiados por el asesor hasta que los investigadores lo consideren necesario.

Kay istudyuwanmi munaniku wakin runakunaman, utaq qipa qamuqkunaman, riksichiyta imaynas sasachakuy timpupi runamasinchik chinkara, chaynallataq, llaqtanchik sasachakuyta qipanchaspa ñawpaqman lluksira llaqtamasinchikwan hukllanaspa, mana usuchispa llaqtanchikta hawka kananchikpaq llapayan kay Perú suyunchikpi. Kay grabasyonqa allin qatallisqam kanqa, kay istudyu ruwaqkuna tukunankama.

Los resultados de la investigación serán compartidos a su término con los participantes antes de su publicación de tal manera que haya un consenso para ella.

Kay istudyu tukusqaña kaptinmi yanapakuqkuna chaskinqaku huk kupyata, paykuna ñawincharanakupaq, sichus allinchus kachkan paykuna willakamusqankuman hina; chaypiñam chayllaraq kay istudyu ruwaqkuna, rikurichimunqaku wakin runakuna riksinaqupaq.

Muchas gracias por su participación.

Anchatam agradicikuykiku yanapawasqaykikumanta

Yo, _____ doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente y he leído la información escrita adjunta (de ser el caso que se haya proporcionado información escrita sobre la investigación). He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.

Ñuqa, _____, arí, munanim kay istudyupi yanapakuyta willakuyniykunawan.

Riksichiwaram, kay istudyu ruwaqkuna, imaynas kay istudyu apakunqa, chaynallataq, ñawincharanim kay qillqata (sichus kay qillqata kay rawaqkuna makinmanta chaskiranki). Rimaranikum kay istudyu ruwaqkunawan, chaynallataq, tapukuyniykunata paykunaman riksichispay.

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, puedan ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando.

Kay uqa qillqasqaymantaqa yachanim llapan sutiykuna, imayna kasqaypas, maymanta kasqaypas, rikurinampaq utaq mana rikurinampaqpas, kay istudyu apakunampaq yanapakuyniywan, llapa nisqankuman hina.

Comité de ética de la investigación – CEI
Vicerrectorado de investigación - PUCP

Maestría de Psicología Comunitaria

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí.

Ñuqamanta mana tapukuykuna allinniraq kaptinqa, utaq manaña munaptiyqa, kikiypim pindin suchukunaypas kay yanapasqaymanta, ichaqa mana ima sasachakuyniyuq

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con _____ al correo (o al teléfono) _____.

Chaskisaqmi huk uqa kupyata kay munaspay yanapasqaymanta, chaynallataq, kay tukusqa kaptin istudyumantapas.

Chaypaqmi, qallayta munaptiyqa

rimanay _____ kay (utaq kaymanpas)

Llapa sutin istudyu yanapaqpa

Qillqan

Punchaw

Nombre completo del (de la) participante

Firma

Fecha

MIRTHA TERESA ARONÉS GÓMEZ

Llapa sutin istudyu yanapaqpa

Qillqan

Punchaw

MIRTHA TERESA ARONÉS GÓMEZ

Nombre del Investigador responsable

Firma

Fecha