

**FILOSOFÍA HOLÍSTICA INTERCULTURAL DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS WARANKA Y
WANUKU DEL CANTÓN GUARANDA,
PROVINCIA BOLÍVAR**

**OSWALDO ZARUMA PILAMUNGA
MARÍA NORMA BAYAS MANOBANDA
CARLOS MANUEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
WASHINGTON RAUL FIERRO SALTOS**

ISBN: 978-9907-0-0488-5

2025

FILOSOFÍA HOLÍSTICA INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS WARANKA Y WANUKU DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR

AUTORES:

OSWALDO ZARUMA PILAMUNGA

MARÍA NORMA BAYAS MANOBANDA

CARLOS MANUEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

WASHINGTON RAUL FIERRO SALTOS

Este libro ha sido debidamente examinado y valorado en la modalidad doble par ciego con fin de garantizar la calidad científica.

©Grupo Editorial BLR
Universidad Estatal de Bolívar
Riobamba – Ecuador
Correo: publicaciones@grupobl.com
<https://grupobl.com/libros-investig>
REPOSITORIO

Zaruma, O., Bayas, M., Domínguez, C., Fierro, W. (2025) Filosofía holística intercultural de los pueblos indígenas waranka y wanuku del cantón Guaranda, provincia Bolívar. Grupo Editorial BLR.

© Oswaldo Zaruma Pilamunga
María Norma Bayas Manobanda
Carlos Manuel Domínguez Sánchez
Washington Raul Fierro Saltos

ISBN: 978-9907-0-0488-5

El copyright promueve la libertad de expresión, protege la diversidad de ideas y conocimiento, además apoya la libre expresión. Se prohíbe de manera rigurosa la producción o el almacenamiento de esta publicación, ya sea en su totalidad o en parte, está estrictamente prohibido por ley, incluyendo el diseño de la portada, así como su difusión a través de cualquiera de sus medios, ya sean electrónicos, mecánicos, ópticos, de grabación o incluso de fotocopia, sin permiso de los propietarios de los derechos de autor.

FILIACIONES DE LOS AUTORES

Oswaldo Zaruma Pilamunga

Universidad Estatal de Bolívar

Correo Electrónico: ozaruma@ueb.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7416-0339>

María Norma Bayas Manobanda

Universidad Estatal de Bolívar

Correo Electrónico: maria.bayas@ueb.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3220-9837>

Carlos Manuel Dominguez Sanchez

Universidad Estatal de Bolívar

Correo Electrónico: carlosdominguez1961@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4987-1048>

Washington Raul Fierro Saltos

Universidad Estatal de Bolívar

Correo Electrónico: wfierro@ueb.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7274-4701>

ÍNDICE

ÍNDICE.....	i
ÍNDICE DE FIGURAS	v
INTRODUCCIÓN	vi
CAPÍTULO I.....	8
1 APROXIMACIONES TEÓRICAS DESDE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.....	8
1.1 Comunidades indígenas.....	9
1.2 Sentido del pueblo Waranka y Wanuku	11
1.3 Saberes ancestrales	15
1.4 Cosmovisión andina	16
1.5 Sistemas de complejidades de oralidad a la escritura.....	17
1.6 La oralidad forma de transmisión de conocimientos y saberes	20
1.7 Vestimenta del pueblo Waranka- Wanuku.....	22
1.8 Contexto de la identidad cultural.....	25
1.9 Pérdida de la identidad cultural en la educación	28
CAPÍTULO II.....	30
2 LA LENGUA KICHWA MOTOR DE IDENTIDAD EN LOS PUEBLOS, WARANKA Y WANUKU	30
2.1 La lengua ancestral kichwa	31

2.2	Importancia de la lengua kichwa en los pueblos waranka y wanuku	32
2.3	Desvaloración y pérdida de la lengua kichwa	34
2.4	Monolingüismo como resultado de la aculturación	36
2.5	Revitalización de la lengua materna.....	39
2.6	La interculturalidad como política pública en la universidad ecuatoriana: Discursos y prácticas, caso, Universidad Estatal de Bolívar	41
2.6.1	Resultados e interpretación	46
2.6.2	Conclusión.....	70
CAPÍTULO III		72
3	SABIDURÍAS ANCESTRALES EN LA EDUCACIÓN	72
3.1	La didáctica desde el enfoque intercultural	73
3.2	Importancia de los conocimientos ancestrales para la educación.....	76
3.3	Articulación de saberes y conocimientos en educación ...	78
3.4	La Oralidad expresión cósmica para los aprendizajes.....	80
3.5	Estrategias didácticas para el desarrollo de la interculturalidad.....	86
3.6	Recursos educativos para el fortalecimiento del kichwa..	88
3.7	La lengua kichwa en la Universidad Estatal de Bolívar...	91

3.8	El tejido, estrategia didáctica del desarrollo de las capacidades.....	95
-----	--	----

CAPÍTULO IV..... 101

4 CIENCIA FILOSÓFICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE WARANKA Y WANUKU..... 101

4.1	Etnociencia de los pueblos waranka y wanuku	102
4.2	Estrategias de transmisión de saberes y conocimientos .	117
4.3	Pachakamak principio filosófico holístico e integral	119
4.4	Percepciones de los espacios Kay, Hanan, y uku Pacha en la vida	122
4.5	La Etnomatemática en los pueblos y nacionalidades indígenas.....	127
4.6	Cuidado del entorno - Pachamama.....	133
4.7	Influencia de las ritualidades para el equilibrio del cuerpo humano	134

CAPÍTULO V 139

5 SECRETO MILENARIO DE LA IDENTIDAD EN LOS PUEBLOS WARANKA Y WANUKU 139

5.1	Las montañas Gran Guardián del Pueblo	140
5.2	La leyenda, identidad cultural	145
5.3	Historias ocultas de los pueblos	148
5.4	Cuentos de los pueblos waranka y wanuku.....	151
5.5	Código secreto de la música	154

5.6	Juegos culturales.....	157
5.6.1	Los juegos durante la muerte o fallecimiento, llamado velorios	159
5.7	La visión cosmológica ancestral de las estrellas	163
BIBLIOGRAFÍA		167

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Uso de la vestimenta indígena.	24
Figura 2. Consideración de identidad.	25
Figura 3. Uso del idioma.	26
Figura 4. Importancia del kichwa en la familia.	33
Figura 5. Factores que influyen la pérdida del kichwa.	35
Figura 6. Uso del idioma.	38
Figura 7. Diagrama.	109
Figura 8. Estrategias metodológicas.	112
Figura 9. Codificación axial de los docentes.	115
Figura 10. Chakana.	125
Figura 11. Rescate de juegos tradicionales.	159
Figura 12. Juego del vara vara.	161

INTRODUCCIÓN

Esta obra es producto del trabajo de investigaciones, vinculaciones, opiniones y aportaciones, particularmente en los pueblos indígenas del cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Las poblaciones están arraigadas en sus culturas y espacios geográficos denominadas comunidades. A pesar de la globalización, aún siguen vigentes los principios filosóficos expresados en la práctica de los conocimientos y saberes ancestrales. Estas, poseen multivariedades de sabidurías, que permiten que sean únicas referencias en la zona 5, que urge desarrollar y conservar como patrimonio intangible de la humanidad.

Durante las investigaciones, fueron protagonistas: miembros comunitarios, docentes de los centros educativos interculturales bilingües, estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, autoridades de la Universidad Estatal de Bolívar, se aplicó el método etnográfico por sus procedimientos y técnicas, como también como metodologías, para el procesamiento de la información Atlas Ti.

Los paradigmas epistémicos son acervos de aportes a las ciencias, que ayuda a comprender al mundo desde los participantes plurales, además, los fenómenos o hechos, son interpretados en su totalidad dentro de su contexto cultural antropológico y arqueológico.

El libro abarca varios capítulos y en cada una de ellas detallan aportes a la ciencia desde varios enfoques epistémicos para la conservación y reproducción de los saberes. Así en el capítulo I, en sus temas hace el abordaje, el desarrollo de los conocimientos, sentido de

pertenencia de la identidad, cosmovisiones de las culturas indígenas. Estas se cimentan en el núcleo familiar y en el espacio geográfico. Sin embargo, se ha ido ahondando la pérdida paulatina en la educación. En capítulo II, se examinan sobre la lengua kichwa en la provincia Bolívar, en la que se explica la desvaloración en diferentes contextos, como también la generación del monolingüismo. Capítulo III, explora estrategias didácticas para el desarrollo de los conocimientos y saberes ancestrales. Capítulo IV, los temas se centran en las percepciones de comprender e interpretar los comportamientos del entorno, ritualidades, fiestas, cuentos, mitos y leyendas. Estos forman parte de la etnociencia de los pueblos Waranka y Wanuku. Capítulo V. Los contenidos expresan la cosmovisión andina de los pueblos que se articula con la montaña, considerada un gran guardián y deidad tutelar. Sus saberes ancestrales transmitidos por leyendas, cuentos e historias, codifican la identidad, la justicia social y una visión cosmológica profunda de las estrellas. Esta herencia se preserva mediante el código secreto de la música y los juegos culturales, que sirven como rituales de unión y resistencia.

Esta obra está destinada para todas aquellas personas, dedicadas a la investigación, lectura, opiniones y comentarios. Abre oportunidades al diálogo intercultural y articulación al sistema educativo ecuatoriano.

CAPÍTULO I

1 APROXIMACIONES TEÓRICAS DESDE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los pueblos Waranka y Wanuku, asentados en el cantón Guaranda, son portadores de una tradición milenaria, pues su patrimonio de saberes ancestrales ha resistido el paso del tiempo con una fuerza notable. De hecho, su existencia precede a las épocas inca y española, por lo que su vida se fundamenta en una profunda cosmovisión andina que concibe el mundo como un gran sistema interconectado. Dentro de este universo sagrado, cada componente juega un papel vital, así, desde las personas de la comunidad hasta las montañas sagradas, como el Chimborazo, e incluso el puricocha, todos mantienen una relación de reciprocidad, complementariedad y equilibrio, siendo estos los ejes fundamentales que estructuran su organización social, económica y cultural.

Estos saberes ancestrales, que abarcan desde prácticas esenciales como la agricultura y la medicina hasta la etnomatemática y la artesanía, se transmiten de forma ininterrumpida, principalmente a través de la oralidad. De hecho, este sistema de comunicación es mucho más que una simple conversación; es el medio fundamental para preservar su memoria histórica y fortalecer la identidad cultural de sus miembros. A pesar de los desafíos que imponen la modernidad y la globalización, que a menudo amenazan con la pérdida de la lengua y con la discriminación, la vitalidad de sus costumbres, tradiciones y vestimenta colorida demuestra un poderoso acto de

resistencia. Gracias a ello, estos pueblos han logrado conservar su esencia, reafirmando su orgullo y su profundo sentido de pertenencia en un mundo en constante y acelerada transformación.

1.1 Comunidades indígenas

Las comunidades indígenas, son términos utilizados y aceptados de forma generalizada en la provincia Bolívar, desde varias corrientes epistemológicas, son unidades colectivas sociales básicas muy antiguas, desde antes de la presencia inka, según investigaciones antropológicas y arqueológicas datan de 4.000 AC. donde se evidencian la presencia de micro modelos culturales andinos, con objetivos, intereses, prácticas, percepciones y valores con sentido colectivo, sólidamente unidos, con la finalidad de resolver problemas y necesidades identificados dentro de su territorio. Según Trapaga, (2018) menciona, que la comunidad es considerada como una residencia común, en la cual genera interacciones humanas de intereses, así también comprende como un aislamiento social y geográfico, porque se encuentran debidamente limitadas territorialmente y cada territorio tiene su propio modelo de desarrollo y forma organizativa.

Para López O., (2020) el vocablo comunidad, se refiere a un grupo humano de cohesión sociocultural, en el que interactúan acorde a las necesidades y capacidades de los integrantes o miembros. A esta afirmación, se añade que culturalmente están formadas por células o tejidos culturales; primera es la familia nuclear, en ella, interactúan y participan de las obligaciones y responsabilidades de transmisión de

las costumbres y tradiciones del ámbito familiar. Al interior de esta, también se encuentran la familia ampliada (padrinos, suegros – nueras- yernos). Cada uno de estos grupos, aportan con sistemas de entretelidos complejos, dentro de su contexto cultural, para el sostenimiento de la comunidad.

Según Causse Crhcart, (2009) la comunidad parte de dos principios básicos: la estructura y la funcionalidad. Por un lado, el grupo social está formado y ubicado en un lugar específico con su estructura política-social-cultural, por otro lado, esta colectividad comparte intereses y necesidades comunes y actúan cooperativamente para cubrirlos y darles una solución a las grandes necesidades locales.

Bajo la misma línea conceptual, Duarte, (2016) plantea, que es un constructo socio cultural creado para identificar y demostrar estilo de vida, principios, valores, prácticas y/o cosmovisiones comunes compartidas entre sí, a fin de garantizar el orden social y la protección de cada miembro. En esta definición representan un estilo de vida totalmente diverso, particularmente regido por principios cosmogónicos ligados al entorno, siempre direccionado al desarrollo del bienestar común y no al individual. Dentro de esta lógica, todo pueblo y comunidad indígena, tiene su propia cultura y establece su capacidad de desarrollo territorial, con una sólida estructura organizativa, bajo este contexto tradicional y la interacción de los actores comunitarios, surgen estrategias políticas culturales, considerándose, que son acciones dinámicas, dirigidas a lograr mayor desarrollo social, económico y político.

Para IWGIA, es una agrupación colectiva socio cultural que procede de poblaciones que residen en el país o en un territorio geográfico ubicado en el país antes de la época de la invasión o colonización, y que mantiene una sólida vinculación con sus tierras y territorios ancestrales, como también con sistemas propios expresados en las relaciones sociales, culturales, económicos y políticos (IWGIA, 2024). Dentro de esta percepción, la comunidad es lugar simbólico (Agurto, 2017) con capacidad autónoma de toma de decisiones en la gestión y acción de los beneficios o necesidades en base al trabajo colectivo, dando un sentido de identidad y pertenencia cultural.

En la actualidad el sentido mismo de comunidad, se va debilitando, varios son los factores intervinientes: injerencia política, migración, personas de diversas culturas, formas de vida individualizada. Estos son poderosos agentes que actúan en el cambio social y cultural, que al interactuar, degrada el sentido de pueblo y comunidad tradicional. Este proceso, interviene en la pérdida paulatina de elementos claves, como la unidad, la uniformidad de valores y la reciprocidad.

1.2 Sentido del pueblo Waranka y Wanuku

Investigaciones arqueológicas y etnográficas, ratifican que fueron pueblos milenarios, según el planteamiento realizado por Costales, confirma, desde la antigüedad eran asentamientos principales más poblados, gente muy robusta, laboriosa y pacífica, funcionaban como una especie de ayllu (familia) con la dimensión de una pequeña nación, con la mayor cantidad de indígenas, construyeron los caminos del yunga ñan, vías que existieron antes de la llegada de los

incas, estos, a su arribo utilizaron esas tierras por la posición geográfica (Costales, 1958). En este fragmento, se destaca una sociedad productiva y bien estructurada desde el ámbito social, político, económico y cultural. Con una prueba irrefutable de capacidad de la ingeniería, por el amplio conocimiento de su territorio. Las vías no solo facilitaban el comercio, sino, que se conectaban con otros pueblos de diversos pisos ecológicos, cimentando relaciones económicas, sociales y culturales. Los Incas, al tomar el dominio de la región, no destruyeron la construcción vial, sino, que aprovecharon y utilizaron por su inmejorable lugar geográfico.

En este contexto, los pueblos indígenas siguen manteniendo, conservando sus territorios y ubicados en sus zonas más importantes del cantón Guaranda, con cúmulos inmensos de saberes y conocimientos desde épocas ancestrales, con autoridades comunitarias elegidas por sus miembros (familia), dedicados a la comercialización interna y externa, celebración de las fiestas del pawkar Raymi (etapa de florecimiento del maíz), sus dioses sagrados chimbarazu (nevado del frente), puri-cocha, (laguna en movimiento), inti (sol) y trabajo colectivo (minka). Estas formas de vida de las poblaciones, van generando relaciones con el entorno, vivencias sociales, costumbres y tradiciones acorde a su cosmovisión.

A pesar de transcurrir miles de años, aún mantienen y se identifican plenamente con sus valores culturales, mediante el desarrollo de actividades productivas con sus propias formas de cultivar y

comercializar, garantizando el bienestar de todos y cada uno de sus miembros en una relación armónica con la naturaleza.

La acumulación de saberes y conocimientos, permitió que posean y conserven mega conocimientos, relacionados a la sobrevivencia humana, manteniendo una multivariedad de componentes o elementos culturales, permitiendo guardar los pensamientos, costumbres, tradiciones plasmadas en sus cosmovisiones, prácticas filosóficas de la manera de vivir y comprender la existencia misma del ser humano, regentadas por lógicas propias y autónomas de concebir la vida y el entorno.

Al respecto Valencia, (2017) manifiesta, que el pensamiento indígena simboliza los principios y valores ejercidos cotidianamente por los habitantes de las comunidades indígenas, donde sus orígenes culturales acentúan en la vida comunitaria, y organizada bajo un hábito de resistencia a la complejidad de realidades sociales y culturales.

Desde este punto de vista es necesario precisar, que el entendimiento de la vida del RUNA (ser humano) se sustenta en la familia nuclear-ampliada y su espacio geográfico (comunidad), son componentes culturales, que constituyen ejes fundamentales para el desarrollo de las culturas indígenas con valores, principios, saberes, cuentos, mitos, historias, salud, educación, costumbres, lengua materna; aquellos sirvieron para la transmisión a través de la oralidad o dicho de otra manera la conversación. También su difusión procede dentro del ámbito comunitario.

La autora Del Rosario, (2023), en su abordaje sobre el pensamiento indígena, asegura que los procesos comunicativos se basan en la espiral de la vida, no es un modelo lineal típicamente tradicional, este episteme explica que el desarrollo del ser humano tiene un inicio y no tiene fin, debido a sus ciclos evolutivos de forma permanente y continua, sin embargo, al considerar su desarrollo en el ciclo vital, se incursiona en el mundo de las complejidades desde una visión integradora, en ciertos momentos o etapas del progreso de la conducta humana, se desenvuelven con flexibilidad y en otras muy arraigadas a su cultura. Por otra parte, Duque et al., (2022), instaaura que el pensamiento indígena son constructos culturales, pero, como se produce este planteamiento, diría que es el resultante de la interacción humana, expresados particularmente en el sentir-vivir-pensar-habitar con el mundo que le rodea.

Para Hermida, (2018) las culturas indígenas kichwa, poseen una lógica muy particular de la concepción de la vida. Este bosquejo está anclada extremadamente al respeto y cuidado de la madre tierra (Pachamama), considerándose desde el contexto sociocultural, el vivir bien (allí kawsay), que no solo implica únicamente entre personas, sino, con el entorno en estrecha interrelación, para la generación de la armonía vital de la humanidad.

Según Bárcenas, (2019), propone que el pensamiento indígena fortifica la identidad cultural, por medio de la educación, argumentando, que los sistemas educativos deben concentrar en las culturas del contexto, saberes y conocimientos, para la conservación y preservación de las sabidurías ancestrales, transmitidas de

generación en generación. Dinámica decisiva para aceptar y respetar la diversidad de pensamiento y sus prácticas. Para Sánchez García, (2024), son filosofías indígenas que no son únicamente contenidos para reflexionar, sino, maneras de pensar/sentir el mundo de distintas formas.

El pensamiento de los pueblos indígenas, es un desarrollo mental de sistemas neuronales altamente complejos, que permite interpretar al entorno o el mundo que le rodea, desde sus propias perspectivas y lógicas de interrelaciones comunicacionales. Estas, permitieron, la generación de los principios fundamentales de la vida expresadas en: la reciprocidad, complementariedad, solidaridad, relacionalidad y racionalidad. Además, se constituyeron en normas y reglas esenciales para mantener el equilibrio del ser humano y el entorno, elementos fundamentales decisivos y vitales para sobrevivencia de la humanidad, con sentido colectivo de ayuda mutua expresada en la minka.

1.3 Saberes ancestrales

Son conjuntos de conocimientos manifestados en valores, prácticas y creencias, abarca una gran variedad de aspectos del conocimiento y la técnica, que van dentro de concepciones binarias: lenguaje - gastronomía, etnomatemática - artesanía, medicina-silvicultura. Estas lógicas dialectales intervienen en la conservación y cuidado de microclimas, además, ha hecho posible el sostenimiento el mantenimiento cultural. Además, ratificar que, su quehacer cotidiano siempre tiene sentido dialéctico. Para Yépez Morocho, (2021),

expresan que los saberes ancestrales han sido víctimas del menoscabo cultural, que se ha dado como parte de las estrategias hegemónicas de las sociedades, que, desde la época de la conquista, han procurado apropiarse del territorio y del patrimonio, tanto físico como simbólico. Sin embargo, aún se mantienen expresadas en el cuidado y florecimiento del ciclo agrícola, evidenciándose la presencia de flores, plantas medicinales y alimenticias, y lugares sagrados.

Según Carranza y otros, (2021), propone que los saberes ancestrales se enfocan en materias de medicina, gastronomía, artesanías, lenguas ancestrales, producción, agricultura, alimentación, riego de agua entre otros..

Contextualizando ampliamente los saberes ancestrales, son las inteligencias, ciencias, técnicas y conocimientos milenarios, para ofrecer soluciones a los problemas y necesidades de la población, teniendo como objetivo reproducir los conocimientos ancestrales, bajo lógica de competitividad, sostenibilidad y sustentabilidad. Al respecto Morocho, (2022) plantea, que es ayuda y cooperación a la humanidad, para que posean una vida digna, equitativa, y con cultura de paz.

1.4 Cosmovisión andina

Son sistemas de pensamientos que expresan los seres humanos las interrelaciones humanas con el entorno en base a la reciprocidad. Demostrando que el desarrollo cognitivo de RUNAKUNA (personas) de las culturas indígenas, se rigen bajo la filosofía andina, cuyos ejes articuladores se cimentan en la concepción de un universo

interconectado, donde todas las unidades de la naturaleza tienen vida (seres humanos, animales, plantas, montañas, ríos, etc.) están relacionados y son interdependientes (Estermann, 2002). Estos, obligan al cumplimiento de los principios de complementariedad, reciprocidad y equilibrio. El desequilibrio de uno de estos postulados, altera el orden y desarrollo evolutivo de la vida. Estos principios guían las prácticas sociales, económicas y espirituales de las comunidades (Achig, 2021).

La cosmovisión andina, se define como la idea y apreciación del mundo de las personas, tras la cual, se contemplan y revelan su entorno natural y cultural, es el producto de un proceso de evolución del pensamiento. La cosmovisión andina, se distingue profundamente del pensamiento europeo por su naturaleza intuitiva, holística e integral. A diferencia del conocimiento de otros países del mundo, que es predominantemente analítico, caracterizada por una cualidad analógica, tradicional y sintetizada.

La cosmovisión andina, representa como el cosmos (universo) educativo, donde las personas, la cosmología y la sabiduría se implantan como una sola, las derivaciones nacen de la imagen del universo fundamentada desde la cosmovisión y las prácticas interpretadas se agrupan, donde lo mágico-ritual resulta un segmento imprescindible de la existencia (Cruz, 2018).

1.5 Sistemas de complejidades de oralidad a la escritura

La oralidad en los pueblos, nacionalidades indígenas, constituye un sistema de códigos culturales propios, que reflejan la conciencia

comunitaria, base fundamental que mueven los saberes, las conductas humanas, constituyéndose en las raíces esenciales, fuentes de conocimiento. como principios y fundamentos de las culturas (Guerrero P. , 2001). También, es la base primordial de la relación social, que posibilita a los estudiantes aprender, gramática y al desarrollo de capacidades mentales, capaz de interactuar respetuosa e inteligentemente con alguien que transmite oralmente (Gajardo Carvajal & Mondaca Rojas, 2020).

En esta perspectiva, para las culturas indígenas particularmente de los pueblos y comunidades de Waranka y Wanuku, los conocimientos y saberes ancestrales son transmitidos oralmente, para ejemplificar, cito la palabra expresiva de los adultos mayores de aquellos sectores territoriales, que permanentemente procede en el rimaykunapi (en la conversación), esta constituye la memoria histórica, producto de cúmulos de experiencias transmitidas de forma hereditaria, pasando a ser soporte poderoso para el sostenimiento de la identidad cultural y con mayor eficacia cuando los conocimientos son transmitidos en la lengua kichwa, alcanzando una dimensión de identificación y empoderamiento de las personas con sus propios orígenes.

Según Ávila-Rodríguez, (2023), el primer proceso que atraviesa el ser humano para la difusión de los saberes, es la interacción con la familia nuclear, ahí la niñez aprende los valores, principios y lengua. Según este autor, la primera fuente de información oral es en el hogar, a través del cual el idioma materno, en este caso la lengua kichwa se difunde.

Para Alchazidu, (2021) y López-Espinosa, (2021), coinciden al plantear que la oralidad salvaguarda la cosmovisión indígena y reafirma la identidad cultural. Esta ratificación involucra a la comprensión de la oralidad desde la complejidad, que no es únicamente una simple transmisión, sino, que abarca significados sociolingüísticos de la vida misma. Por otra parte, Lepe, (2016) afirma, pasar de la oralidad a la escritura de las lenguas indígenas, induce a la conciencia metalingüística de la lengua materna, pero, considerando los aportes de la literatura tradicional, para conformar un sistema sólido de comunicación permanente a través de la lengua kichwa, se torna de suma valía.

De la misma manera Zaruma Pilamunga O., (2023), ratifica, que la oralidad es la pedagogía de conservación de saberes y conocimientos ancestrales, caracterizaciones por las propias comunidades indígenas, además, presenta como la principal fuente de historia y conocimiento del pasado, siendo fundamental para la construcción - reconstrucción de la historia y la proyección hacia el futuro. En esta la memoria colectiva, se resalta hacia una "biblioteca viviente", donde las tradiciones orales, impregnadas en la memoria de la comunidad, contienen verdades significativas a nivel colectivo. Además, sobresale la idea de que las representaciones mentales y la concepción del mundo, incluyendo las cosmovisiones y conocimientos, están compuestas por categorías que varían, según las realidades culturales.

Los pensamientos se organizan y transforman en experiencias, con sentido colectivo a través de la práctica, en esta palabra ñawpa

(pasado-futuro) refleja el seguir, avanzar, adelantar, pero, también usa para definir el mirar al pasado, vivir el presente y caminar hacia el futuro (Zaruma Pilamunga O. , 2023).

Los sustentos teóricos sobre la oralidad en las culturas indígenas del cantón Guaranda, no es únicamente comunicación por comunicación, sino, comprender y aplicar sus reglas y estructuras gramaticales. De tal manera que forman una simbiosis significativa en la producción y reproducción de conocimientos ancestrales, que se adentran a las intrincadas relaciones de comunicación.

El traspaso de la oralidad a la escritura a traviesa dos sistemas totalmente diferentes, por un lado, los signos llamados letras, por otro lado, palabra hablada con uso de la lengua kichwa, cuyo canal de transmisión es el aire. Sin embargo, no constituye barrera para resaltar e interpretar los sistemas de informaciones intrínsecas de las culturas que garantiza la sobrevivencia de la humanidad.

1.6 La oralidad forma de transmisión de conocimientos y saberes

En los pueblos ancestrales de América Latina, una de las formas más importantes y eficaces para la transmisión de ideas y de conocimientos fue la oralidad, que significó estrategias efectivas de comunicación y conservación.

En estas culturas indígenas, las lenguas pasaron a ser instrumentos más efectivos y certeras en la comunicación, además, se transformó en un conjunto simbólico que creó una forma de ubicarse en el mundo

y de relacionarse con lo que rodea (Salazar & Ceballos, 2012). Al respecto el autor plantea que, por medio de la comunicación oral se transmite conocimientos tradiciones, uso de las plantas, historias, bajo lineamientos culturales, por otro lado, también se añade que la conversación se realiza alrededor del fogón, en la minga, fiesta, velorio y merienda. De estas, el fogón es el eje neurálgico y lugar apropiado para cocinar, al mismo tiempo alrededor del fuego, los ruku tayta (abuelo) el protagonista para convertir en el espacio adecuado de conversación, de manera íntima y educativa, por tanto, se atribuye a la forma adecuada para transmitir los conocimientos.

Dentro de este contexto generalizado, incluye los pueblos indígenas Waranka y Wanuku, en sus afirmaciones cuando dice “con nuestra familia todo conversamos en la lengua kichwa”, analizando este pronunciamiento, es una declaración de vitalidad y resistencia lingüística. Indica que el Kichwa es la lengua vehicular predeterminada en el hogar, asegurando su transmisión intergeneracional. Este uso constante fortalece la identidad cultural y la cosmovisión de la familia, funcionando como la principal escuela de oralidad para conservar sus saberes ancestrales. De igual manera, Tavarez ratifica que, efectivamente la oralidad es de vital importancia, permitiendo acercamiento a sus expresiones en el simbolismo propio que los sujetos construyen y reconstruyen en el campo cultural, delimitado en sus diferentes espacios territoriales (Tavarez, 2010).

En la oralidad, la lengua es vehículo para comunicarse, juntas se transforman en un binomio indisoluble, por un lado, el idioma ancestral es la estructura y la oralidad, es la forma en que, esa

estructura permite la manifestación expresiva, unida precisa de manera viva y dinámica, que ayuda a crear, transformar y a relacionar, cuya característica principal, con lo que nos rodea. También, es la forma más importante de comunicación, de transmisión de ideas y de conocimientos, lo que ha hecho no utilizar la escritura, sin embargo, persiste la oralidad para la transmisión de ideas y conocimientos, en la que intervienen principios como la correspondencia, racionalidad, en el cual permite tener conexión con los elementos del entorno sea desde lo individual y en lo colectivo.

1.7 Vestimenta del pueblo Waranka- Wanuku

La vestimenta de la población de los pueblos indígenas en el cantón Guaranda, existen diversos autores que han descrito cada una de ellas. Por ejemplo, Zaruma Pilamunga O., (2014) asevera, que siempre fueron características de las culturas originarias, elemento fundamental para cubrir el cuerpo, los mejores trajes, sirvieron para impregnar diseños simbólicos, cada pueblo tiene su propio diseño. Sin embargo, es necesario precisar los significados de los colores desde el entendimiento de la antropología y arqueología, ciencias complementarias que estudian al ser humano y sus expresiones simbólicas, o sea de manera holística e integral.

Las manifestaciones culturales expresadas en las vestimentas son distintivos por sus colores. El rojo tiene relación con autoridad, fertilidad, la vida y la energía. Amarillo, la ritualidad y la conexión con el universo (pachakamak). Blanco, lo sagrado, orden y control. Negro; misterioso y sagrado. Verde; fertilidad y ampliación

territorial. Morado, status y conexión con la tierra. Contextualizando, los colores representan una codificación de la vida con su estructura organizativa y conocimientos y saberes. Además, de acuerdo a sus intensidades, representan las identidades transformadas en códigos culturales. Según, INDESIC (2019, p. 24 - 25) la vestimenta del pueblo waranka -wanuku son muy coloridas, con diseños y bordados geométricos, simboliza una distinción y características particularidades de las culturas.

A pesar de la importancia de dar sentido de pertinencia a las culturas de los pueblos indígenas, la modernización ha ido suministrando profundos cambios, como también en la educación. Según las respuestas respondidas por los entrevistados respecto al traje, hay un 75% que expresan usar su vestimenta, ponerse las alpargatas en la escuela, además, exponen que desde época de los abuelitos han usado y es parte de ellos. Estas afirmaciones ratifican que, la vestimenta es parte esencial en la consolidación de la identidad, donde transmite la cosmovisión ligada al entorno y creencias espirituales. Además, conservan vivas las tradiciones y conocimientos ancestrales,

Mientras el 25% muestran que a la escuela no les gusta ir con la vestimenta, porque hacen bullying y burlas los compañeros, además, que sus padres en casa no obligan a utilizar la vestimenta.

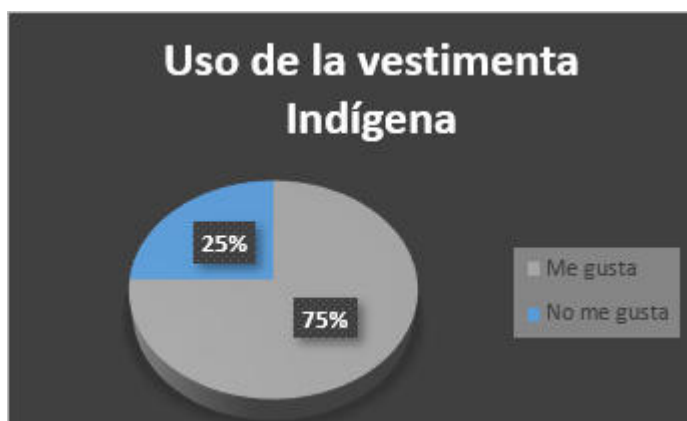

Figura 1. Uso de la vestimenta indígena.

Fuente: Aguilar Margarita, 2023.

En esta Figura 1 se evidencian, que el 75% es el más alto porcentaje, que están empeñados y dispuesto a mantener la identidad a través del uso de la vestimenta ancestral, por tanto, es la más visible de resistencia cultural, frente al mundo globalizado. En este aspecto es importante resaltar que la mujer es la que mantiene viva la esencia cultural en un contexto moderno. Por otro lado, existe un 25% de los estudiantes entrevistados, dijeron que sufren bullying y burlas. Estas son maneras de generar discriminación y xenofobia, como estrategias de exclusión, afectando interiormente a la autoestima y generando miedo, vergüenza. La permanencia de las actitudes de segregación y marginación, contribuye a la pérdida paulatina y ocultamiento de la identidad cultural.

1.8 Contexto de la identidad cultural

Conjunto de características que expresa el runa (persona), se construyen y transforman continuamente, dicho de otra manera, está en permanente construcción y reconstrucción en el tiempo. Es decir, la identidad no es estática, es dinámica y está en constante cambio y transformación, lo que permite la autodefinición seguridad y confianza en sí mismo. Esta incide en el estado emocional y la actitud en el aprendizaje de los estudiantes, y esta a su vez tiene relación con el desarrollo del pensamiento. Según el autor citado, menciona que la identidad es parte de un grupo social en construcción, que practican y comparten las mismas expresiones, que surge a través de la indiferenciación y como se reafirma frente a un grupo social (Agurto, 2017). Bajo esta premisa, el trabajo investigativo demuestra el alto porcentaje de ratificación de su identidad.

Figura 2. Consideración de identidad.

Fuente: Aguilar Fabiola, 2023.

Los estudiantes entrevistados expresaron al 100%, se consideran indígenas, y se sienten orgullosos de su cultura, y de su vestimenta, por otra parte, sus padres en casa les hablan acerca de la importancia de la cultura y que no deben sentir vergüenza, en su escuela los docentes no les discriminan, por otro lado, mencionan que les gustaría conocer la cultura de mis compañeros que son mestizos, porque la cultura y tradiciones es diferente. Este planteamiento emerge a un espacio de dialogo desde los primeros años de vida de la persona, al respecto el autor que seguidamente citare, sostiene que la comunicación que las actividades y procesos culturales configuran relaciones y significados de alto valor simbólico que contribuyen a fortalecer la identidad cultural del individuo y de la comunidad educativa (Gonzales, 2022).

Figura 3. Uso del idioma.

Fuente: Aguilar Margarita, 2023.

Los entrevistados en su totalidad expresaron que el 100% hacen uso del idioma castellano, considerando que en el hogar los padres hablan el idioma kichwa pero a sus hijos no les obligan y tampoco les motivan a que hablan en su idioma materno, además, los docentes dentro del centro educativo tampoco les motivan a hacer uso de su idioma y es por ellos, que los estudiantes conllevan su comunicación en castellano ya que se les hace más fácil comunicarse entre sí.

En base a esto expresaron que sí sería importante que en la escuela el profesor emplee la enseñanza de la lengua kichwa empezando por los saludos, ya que ellos vienen con conocimientos previos desde sus hogares ya que algunos de sus padres y sus abuelos si hablan kichwa, y a través de esto los niños captan algunas palabras.

Por medio de esto nace el interés del niño, en ir aprendiendo en hablar el idioma kichwa, para ir generando o desarrollando conocimientos, utilizando el idioma materno y a su vez sea un vehículo en el ámbito educativo, para generar sabidurías de los pueblos indígenas concienciación en los niños para el uso cotidiano y académico.

Cada uno de los porcentajes obtenidos demuestran que la identidad es la esencia de la persona, al respecto Orozco argumenta que la identidad cultural debe entenderse como algo en constante cambio, que se perfila como un horizonte que se enriquece diariamente por lo que no posee un punto acabado, desafiando a las Ciencias Sociales a un trabajo interdisciplinario para comprender los complejos procesos de vínculo del hombre con su sociedad. Ortiz Blanco, (2024), de la misma manera Ríos sostiene que, la identidad cultural es el

proporciona pertenencia a un grupo socialmente cultural, con el cual comparten ciertas características como: rasgos, costumbres, valores, creencias y prácticas, sin embargo, se entiende que esta, se encuentra atravesada y reconfigurada por factores como la migración, el territorio, el idioma y la historia, siendo un legado que llevan y aportan las personas (Ríos Rivera, 2024).

1.9 Pérdida de la identidad cultural en la educación

De acuerdo a Butron, (2022) explica, que la pérdida de identidad cultural de manera principal en los pueblos indígenas, se genera en el ámbito educativo y está condicionado por varios factores, el elemento de mayor índice es la globalización. Esta difunde estilos de vida, idiomas dominantes. El modelo cultural hegemónico, se direcciona hacia la pérdida de manera progresiva la identidad, otra variable, es el uso de las tecnologías desde tempranas edades. De igual forma, Carpio argumenta que pérdida de identidad cultural es un proceso de debilitamiento de las raíces y el sentido de pertenencia de los estudiantes de educación básica, impulsado por influencias externas.

Finalmente, la identidad del estudiante es amenazada y socavada por dinámicas sociales y globales que operan fuera de la comunidad inmediata (Carpio, 2024), al respecto Funda Redes argumenta que, los elementos simbólicos de un pueblo experimentan el riesgo de ser manipulados y homogeneizados, o redefinidos, desde instancias de poder (incluido el sistema educativo), lo que lleva a quebrantar las tradiciones originarias y el significado original de las prácticas culturales (Redes, 2024). Finalmente, Garrido Pradenas, (1998)

sostiene que, la pérdida es la consecuencia directa de las prácticas educativas impuestas y la impertinencia del currículum oficial, las cuales mantienen a los pueblos minoritarios al borde de la asimilación y la aculturación total, al no responder a los procesos formativos socioculturales propios de la comunidad.

Estas aseveraciones, tiene ventajas y desventajas, en referencia a la primera es tener acceso a contenidos culturales, promoción de la diversidad, creatividad y adaptación cultural, sin embargo, las desventajas que genera son: menos valoración a los conocimientos y saberes ancestrales, sentimientos inferiores, reducción de las prácticas culturales. Estas han provocado que los estudiantes vayan perdiendo su identidad propia. Además, no se está tomando importancia en la educación y cada vez está en deterioro y debilitamiento de la identidad.

CAPÍTULO II

2 LA LENGUA KICHWA MOTOR DE IDENTIDAD EN LOS PUEBLOS, WARANKA Y WANUKU

La lengua Kichwa, denominada con profundo sentido filosófico como runa shimi (lengua de la persona) o mishki shimi (lengua dulce), trasciende su rol de simple medio de comunicación para constituirse como el pilar fundacional de la identidad cultural y el pensamiento de los pueblos Waranka y Wanuku, así como de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Sin embargo, esta herencia invaluable se enfrenta a una crisis existencial marcada por la desvalorización y la pérdida acelerada.

Desde la invasión española y la consecuente imposición del castellano, el idioma Kichwa ha sido víctima de una profunda segregación cultural y lingüística, lo que ha llevado, incluso, a que los propios hablantes eviten transmitirlo. Ante esta realidad compleja, la revitalización de la lengua Kichwa emerge como una necesidad urgente y un claro imperativo de reivindicación. Por consiguiente, este esfuerzo requiere un compromiso que va más allá del ámbito familiar, exigiendo la implementación de políticas públicas efectivas. Estas políticas deben abarcar los sistemas educativos y comunicacionales, incluyendo programas radiales y estrategias digitales innovadoras, para así reforzar el valor del Kichwa entre las nuevas generaciones.

2.1 La lengua ancestral kichwa

La lengua kichwa, tiene un significado profundo de sentido de pertenencia, desde los pueblos indígenas se considera runa shimi (lengua de la persona), mishki shimi (lengua dulce), inga shimi (lengua del inka), estas formas de categorizaciones tienen sus argumentaciones filosóficas, como un Runa piensa, siente y se relaciona con el entorno. También, refleja armonía, belleza, melódica, suave. Además, expresan que son herederos de la lengua del inka. Dentro de estas fundamentaciones filosóficas, es un elemento distintivo importante en la sierra y una parte en la Amazonía ecuatoriana, y de manera particular en el pueblo Waranka y Wanuku, a través de ella transmiten saberes y practicas ancestrales.

La lengua forma parte fundamental del sistema cultural y tiene un significado propio como una expresión de su propia identidad con características compartidas, o también como una técnica de comunicación hablada (Rios, 2020). En ésta se evidencia que la lengua en el contexto cultural tiene gran relevancia en el ser humano, por la expresión misma de su pronunciamiento con dulzura y armonía. Por ejemplo, shamupay (por favor venga o acérquese), cuya interpretación está relacionado con la delicadeza y amabilidad.

Para Caiza Tocalema, (2024), la preservación y el uso del Kichwa son cruciales para el fortalecimiento de las identidades culturales, permitiendo que los jóvenes se conecten con sus raíces, valores y tradiciones ancestrales. Esto es esencial para contrarrestar la pérdida del sentido de pertenencia en un entorno moderno y urbanizado.

Para el docente Paza, (2018), sostiene que, el kichwa es parte de la vida, de la cultura, en sí, del sentir y pensar de los pueblos y nacionalidades, por eso, mientras se practique la lengua existe la posibilidad de preservar el cúmulo de saberes ancestrales y, por medio de la educación, capacitaciones o el mejor casos curso gratuitos del idioma permitirán hacerlo.

La lengua Kichwa es una lengua aglutinante y consigo aborda los saberes ancestrales de la cultura, mismos que con el pasar del tiempo se han ido perdiendo por la falta de aprendizaje del idioma en las nuevas generaciones, pues, como se sabe este idioma cuenta con un sistema de escritura unificado casi reciente y existen pocas obras en el mismo.

2.2 Importancia de la lengua kichwa en los pueblos waranka y wanuku

La lengua kichwa desempeña un rol fundamental por el uso cotidiano al interior de la familia y la comunidad para la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales. Constituye uno de los idiomas autóctonos del territorio ecuatoriano, además, es reconocido junto con el español y el shuar como idiomas oficiales en el Ecuador.

Para Cárdenas López, (2024), es eje vital e importante sobre el cual se articula la cosmovisión andina, la identidad cultural y la firmeza histórica de los pueblos indígenas.

De acuerdo con Sánchez & Burneo, (2018) facilita la comunicación entre las personas que forman parte de la cultura indígena,

empezando con el diálogo entre la familia (nietos-abuelos). Esta dinámica de conservación de la lengua kichwa es fundamental por la inmersión en el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas y socioemocionales en la nueva generación.

La capacidad de pensamiento y expresión en lengua originaria constituye base crucial para reafirma la procedencia cultural y la autoidentificación cultural, como también de aquellos estudiantes pertenecientes a otras culturas que pueden aprender y comprender y convivir de una forma diferente totalmente diferente.

En esta Figura 4, se observa demuestra su importancia.

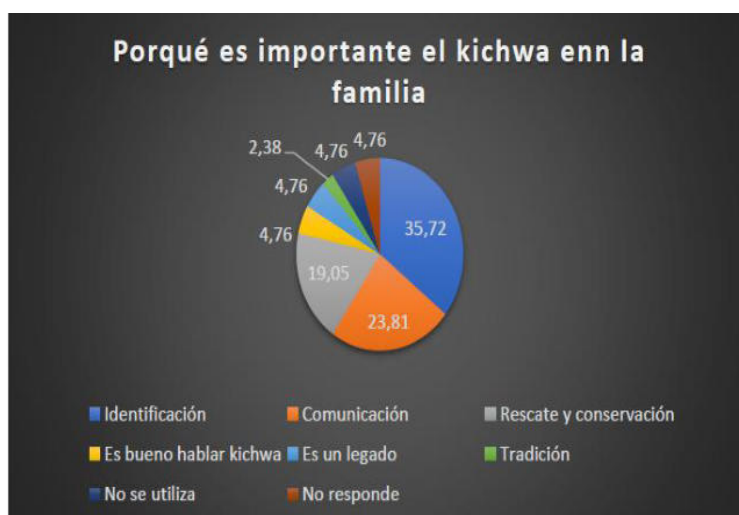

Figura 4. Importancia del kichwa en la familia.

Fuente: Quilligana Alexandra, 2022.

El aprendizaje de un idioma brinda la oportunidad al aprendiz de concebir nuevas formas de pensamiento y de vida a través de la

adquisición de la lengua y el intercambio de información que puede ejecutar al dominarla.

2.3 Desvaloración y pérdida de la lengua kichwa

Desde la invasión de los españoles a América Latina, la diversidad cultural se vio sometida a reproducir los patrones culturales, provocando la pérdida de la identidad y, de manera particular de las lenguas ancestrales, con el pasar del tiempo y la cruel historia, la cultura indígena fue discriminada y la desvalorización del kichwa aumentó hasta que los mismos portadores prefirieron que sus hijos no aprendan la lengua nativa. Al respecto Beltrán, identifican diversos factores que favorecen a la disminución del uso de la lengua originaria, la poca práctica en el hogar, siendo el más significativo. Esto sugiere una imperiosa necesidad de acrecentar la aplicación del idioma en los hogares familiares y centros educativos (Beltrán Cushcagua, 2024)

La segregación cultural y lingüística hacia el idioma kichwa, causó que los hablantes nativos prefieran aprender el español para comunicarse, esto, la mayoría niños y jóvenes indígenas no lograron comunicarse con efectividad cuando escuchaban hablar a los familiares en lengua materna. Esta decisión de los padres y abuelos, buscaron proteger a sus hijos de la discriminación que ellos sufrieron, tomando la decisión consciente o inconsciente de no transmitir la lengua materna, asegurando así que sus hijos fueran monolingües con el uso del castellano, práctica que acelera el proceso de aculturación.

Según Chocair, (2020) menciona que la presencia del castellano en la mayoría de lugares como lengua dominante crea la confusión entre lo propio y lo extraño, es decir, la intromisión de la cultura mayoritaria influye en la desmotivación para aprender el idioma propio ya que las personas al encontrarse en espacios desconocidos prefieren adaptar a la mayoría. Por otro lado, Calvopiña, (2020) menciona que existe una falta de interés por el aprendizaje de la lengua materna a causa de la imposición del castellano en todos los ámbitos sociales del país, incluso, en las escuelas de las áreas urbanas y rurales.

Figura 5. Factores que influyen la pérdida del kichwa.

Fuente: Quilligana Alexandra, 2022.

Dentro de estos enfoques, las poblaciones de los pueblos indígenas waranka y wanuku del cantón Guaranda, están atravesado por un proceso de pérdida de la identidad cultural, entre el cual, la conservación de la lengua es cada vez más difícil (Bautista & Lima,

2021), para estos autores la falta de práctica del kichwa en la educación incrementa el riesgo de desaparición de las lenguas maternas y, exponen que cuando existen la utilización del kichwa y el castellano las culturas indígenas tienden a equivocarse en nivel fonológico y semántico en las dos lenguas.

2.4 Monolingüismo como resultado de la aculturación

El monolingüismo es efecto de la aculturación de acuerdo con el análisis de distintas fuentes se define como el aprendizaje de un idioma, tanto en el hablar y escribir correctamente generado por la interacción con culturas diferentes a la propia, y que por el contexto o demanda social, comunicativa o incluso emocional se adapta el idioma de la cultura mayoritaria del lugar (Larrañaga et al., 2020). Según Beltrán Cushcagua, (2024), dice que el monolingüismo (en castellano) es una manifestación de la aculturación, producida por la interacción permanente con culturas distintas a la propia, que lleva a la incorporación de la lengua de la cultura mayoritaria. Además, El poco uso en el contexto familiar.

Para Ordóñez & Colmenares, (2019) el monolingüismo es el resultado de la aculturación debido a las migraciones de personas kichwa hacia otros lugares, este autor menciona que, la migración por mejorar la economía incide sustancialmente en la pérdida de la identidad en las nuevas generaciones en la mayoría de los casos, no obstante, según sus estudios afirma que otros indígenas han sacado ventaja de su identidad, a pesar de la distancia y diferencias del

contexto han generado ingresos económicos y la conservación de la cultura.

Martínez & Tamez, (2019) mencionan que el proceso de aculturación ha sido impartido desde el ámbito educativo en todos los niveles, debido a que, el sistema cuenta con una jerarquía de conocimientos y el idioma de enseñanza utilizado por la cultura dominante, además, según sus estudios la movilización académica de jóvenes de culturas indígenas hacia las grandes ciudades en busca de alcanzar un título universitario es una de las causas para que se produzca el monolingüismo porque muchos de estos jóvenes no aprendieron la lengua materna.

Esta afirmación, se ratifica con la investigación realizada en los estudiantes de educación básica bachillerato y superior (Universidad Estatal de Bolívar) en el año 2024, donde los entrevistados en su totalidad expresaron que el 100% hacen uso del idioma castellano, consideran que proceden de la cultura donde sus padres hablan el idioma kichwa, sin embargo, los docentes dentro de los centros educativos tampoco les motivan a hacer uso de su idioma y es por ellos que los estudiantes conllevan su comunicación en castellano ya que se les hace más fácil comunicarse entre sí.

Figura 6. Uso del idioma.

Fuente: Aguilar Margarita, 2023.

Con esta ejemplificación, el monolingüismo es promovido en todos los ámbitos de la sociedad y las personas provenientes de los distintos pueblos y nacionalidades se ven obligados a adaptarse para poder sobresalir y comunicarse con las demás personas con las que interactúa en su cotidianidad, todo esto de manera directa o no fomenta la desvalorización de la lengua materna.

La permanente implementación del monolingüismo que adentro en las sociedades de las culturas indígenas convirtió en monolingües, sin embargo, es necesario adentrar a una etapa de sensibilización a los portadores de la lengua materna para que la cultura indígena Kichwa y sus diferentes pueblos y, a pesar de ser producto de la interrelación cultural del pasado en la actualidad es parte de la cultura del Ecuador, como todos los idiomas, el kichwa "refleja y moldea el mundo" según afirma (Rodríguez M. L., 1983), esto se debe a que es un elemento sociocultural.

2.5 Revitalización de la lengua materna

Para Garcés, (2020), en América Latina en cuanto a las lenguas indígenas registradas se consigna 420 lenguas en uso, Ecuador es uno de los países más pequeños del América del sur se caracteriza por ser un país con gran diversidad étnica cultural lingüística existe 14 lenguas de 8 diferentes familias lingüísticas.

En este contexto, la lengua kichwa define la identidad cultural de las personas, inclusive, cualquier lengua materna. Según Gómez, (2017) la reivindicación es necesaria para la revitalización de la lengua materna kichwa, además, el pueblo waranka y wanuku de la cultura indígena en todo lo que por ley e historia le pertenece, el exigir el goce de la libertad para llevar a cabo sus prácticas milenarias y la lucha para preservar su cultura en el contexto de la provincia y del Ecuador requiere revitalizar el idioma materno.

En este sentido, Martínez G. , (2019) propone la implementación de políticas públicas en los sistemas educativos y medios comunicativos a través de programas radiales en lengua kichwa, el narrar las experiencias, costumbres, tradiciones y prácticas locales a través del uso de la lengua materna. Además, la OIT manifiesta que en varias partes del mundo estos pueblos no gozan de los derechos en igual grado que el resto de la población en los Estados donde viven y sufren a menudo una erosión en sus valores, costumbres y perspectivas y establece el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas.

La ONU asume el compromiso por la protección y promoción de las lenguas indígenas como parte integral de los derechos humanos y la diversidad, además, declara el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032), estas declaraciones llaman la atención sobre la grave pérdida lenguas indígenas y la necesidad urgente de conservar y revitalizar.

La educación de nivel superior en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y Básica, se incursionaron a los procesos continuos de construcción, deconstrucción y reconstrucción de futuros profesionales que valoran las lenguas ancestrales.

Según Espinoza & Inga, (2020) expone la necesidad de implementar estrategias educativas que incentive el aprendizaje de la lengua kichwa en la era digital y el mundo globalizado, que la comunicación y formación académica sea una vía más pertinente para promover la comprensión y apropiación de los saberes y conocimientos ancestrales. Dentro de este enfoque, Beltrán plantea, para la revitalización de las lenguas ancestrales se deben incorporar estrategias ajustadas para el uso familiar, contexto educativo y el compromiso colectivo para consolidar la identidad cultural y el traspaso de estas lenguas, protegiendo la vida misma de los pueblos (Beltrán Cushcagua, 2024).

Resumiendo, los diversos planteamientos, la lengua Kichwa es fundamental, pues define la identidad cultural y requiere reivindicación para su vitalidad. Para su revitalización, proponen políticas públicas y programas radiales. La educación superior y la

era digital son vistas como vías cruciales para incentivar el aprendizaje y la apropiación de saberes, con énfasis en el uso familiar y el compromiso colectivo como estrategias de consolidación.

2.6 La interculturalidad como política pública en la universidad ecuatoriana: Discursos y prácticas, caso, Universidad Estatal de Bolívar

La interculturalidad ha sido un tema analizado desde varias aristas y en áreas concretas; de hecho, aparece constantemente en los debates públicos para el diseño de políticas públicas y sus instrumentos (Tello Vázquez, 2019). Así también, para la interpretación de la relación y el análisis entre política pública e interculturalidad, esta correlación se encuentra constituida en tres partes. La primera de ellas establece ciertas referencias teóricas sobre la política pública que permitan, a futuro, instituir estrategias operativas entre la interculturalidad y la política pública.

En la segunda parte se determina de forma rápida algunas características de la concepción de interculturalidad que se han desarrollado y que direccionan a establecer elementos para el diálogo con la política pública. La tercera parte se refiere a un análisis de los puntos de encuentro, los mecanismos y las consideraciones que deben existir en el trabajo de la política pública, desde una perspectiva de la interculturalidad crítica (Abad, 2013; Guíñazu, 2019).

La política pública son aristas de acción determinadas por el Estado por medio de varios recursos y mecanismos y que busca resolver un

problema previamente identificado como de interés público. Existen cuatro elementos básicos que permiten identificar una política pública: implicación del gobierno, percepción de problemas, definición de objetivos y procesos (Viales-Hurtado, 2016). En tal sentido, la política pública será entendida como un conjunto conformado por uno o varios objetos colectivos considerados necesarios, y por medios y acciones, esto con la finalidad de orientar el accionar y comportamiento de ciertos actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática (Bhushan, 2015).

Por otro lado, conforme lo establece Podestá González et al. (2022), la interculturalidad en la educación superior universitaria es un factor más de calidad educativa, que involucra la introducción de aspectos como la convivencia, la valoración de costumbres y validación del otro, así también, la interacción a través del mutuo reconocimiento.

En este contexto, la formación inicial del profesorado debería desarrollar la competencia intercultural como combinación de capacidades específicas como:

- Las actitudes positivas hacia la diversidad cultural.
- La capacidad comunicativa.
- La capacidad de manejar conflictos en situaciones interculturales.

La capacidad de tener conciencia sobre la propia cultura y sobre cómo ésta influye en la visión e interpretación de la realidad (Peñalva Vélez & Leiva Olivencia, 2019).

La interculturalidad en la educación constituye uno de los principales objetivos propuestos en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción de la UNESCO. Este acontecimiento ocurrió a la luz de la necesidad del establecimiento de políticas de reconocimiento de la diversidad, con énfasis en la realización de acciones afirmativas en materia de brindar acceso a las universidades a los sujetos que formaban parte de los "grupos minoritarios" y culturalmente diferentes de la concepción occidental tradicional (Alonso-García et al., 2019).

En Ecuador, se garantiza la interculturalidad en todos los procesos de enseñanza mediante la legislación vigente: la Constitución de la República (Asamblea Nacional, 2008), el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 (Consejo Nacional de Planificación, 2022), la Ley Orgánica de Educación Superior (Asamblea Nacional, 2010) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea Nacional, 2021). Esos instrumentos legales, son los que han establecen y regulan el derecho de las personas a ser instruidos en su propia lengua estando inmersos en su ámbito cultural dentro de un país catalogado como multiétnico y pluricultural.

La educación intercultural o cultura de la diversidad en la institución educativa, como suele llamársele, relaciona tres conceptos primordiales: Diversidad, cultura y educación. Este posicionamiento

parte de la singularidad de cada sujeto en sus dimensiones psicológica, social y biológica; singularidad que en el contexto escolar reclama equidad, tolerancia, respeto y diferenciación en la actividad formativa para todos y cada uno de los individuos (Guzmán-Muñoz et al., 2014).

El Sistema de Educación Superior Ecuatoriano se basa en la formación académica y profesional desde una visión científica y humanista; en la que, ciencia y saberes ancestrales coexisten en una relación simbiótica para la construcción de soluciones a los problemas del país; todo eso en relación directa con el desarrollo de la competencia investigadora en los educandos (Asamblea Nacional, 2010). La implementación de la interculturalidad como eje transversal en los procesos formativos, que se desarrollan en los diferentes niveles de enseñanza, requieren de la preparación de profesionales de la educación capaces de asumir los desafíos que eso implica. La literatura ofrece muchos y diversos elementos del nivel teórico acerca de la inclusión dentro de este complejo fenómeno social, cuya aplicación a la realidad escolar solo podrá ser llevada a cabo por maestras y maestros formados con ese fin (Rojas-Cortés, & González-Apodaca, 2016).

En este contexto, es necesario revisar las relaciones entre la política pública y lo intercultural, de manera que resulta importante recalcar que la humanidad genera tantas culturas como grupos sociales totalmente diversos, cada uno con su propia historia, lógica y significación, convirtiendo a los seres humanos en sujetos portadores de cultura: seres que comparten universos simbólicos que son

constantemente socializados a través de procesos educativos (Tirzo & Hernández, 2010).

Considerando lo previamente descrito, el objetivo del presente trabajo fue, analizar la interculturalidad como política pública en la universidad ecuatoriana: discursos y prácticas en las universidades de Cuenca, Nacional de Chimborazo y Estatal de Bolívar.

Este análisis emerge en la Universidad Estatal de Bolívar, que nos permitió avizorar los discursos y prácticas de la interculturalidad desde la gestión, investigación, vinculación y academia de la comunidad universitaria.

Las categorías del núcleo, consisten en recopilar los datos para el proyecto de “Interculturalidad como política pública en la universidad ecuatoriana: Discursos y prácticas en las universidades de Cuenca, Nacional de Chimborazo y Estatal de Bolívar” el objetivo de este proyecto es analizar la implementación de la Interculturalidad como Política Pública.

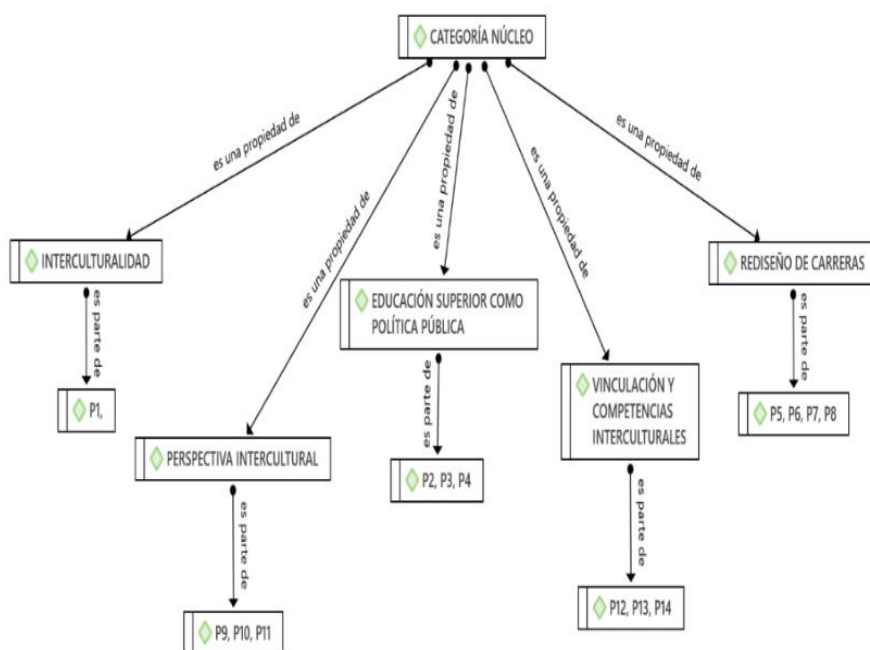

Figura 7. Categoría núcleo.

Se aplicaron 14 preguntas a los sujetos motivo de investigación: Rector, Vicerrectora Académica, Vicerrector de Investigación y Vinculación; y coordinadores de carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación. Para su procesamiento se consideraron: las preguntas cuya información aplicando el ATLAS I nos permitió establecer, categorías y subcategorías a los cuatro actores.

2.6.1 Resultados e interpretación

a) Análisis rector

Pregunta 1. ¿Cómo usted define o conceptualiza el término de interculturalidad?

El señor rector manifiesta que hablar de la interculturalidad es poder ir descifrando varios de los contextos en el mundo, en Ecuador al saber que tenemos un conjunto de nacionalidades o etnias indígenas donde conviven pueblos como montubios, cholos, pueblos de la región Amazónica, cada uno de estos con costumbres y tradiciones, en definitiva, para poder definir lo que es la interculturalidad es decir conocer del otro para vivir en función de las costumbres y tradiciones. Por otro lado, Dietz (2017) mantiene que la perspectiva intercultural enfatiza no la composición de los grupos, sino el tipo y la calidad de las relaciones intergrupales dentro de una sociedad.

Pregunta 2. ¿Cómo el sistema de educación superior ha aplicado la interculturalidad como política pública?

Dentro de la educación superior, el haber incluido a la interculturalidad en el currículo, precisamente para que todos los saberes, costumbres y tradiciones se conviertan en un eje transversal donde que cada una de las carreras de cada una de las profesiones sepan sus contextos y puedan demostrar con mejor aplicabilidad el conocimiento aprovechando el enriquecimiento que brinda la interculturalidad. Tras esta conceptualización, resulta importante destacar que el planteamiento de la educación intercultural ha sido desarrollado principalmente en los niveles básicos dentro de Latinoamérica, en la educación superior su inclusión ha sido tardía y por lo tanto mucho más conflictiva que hasta la actualidad se encuentra bajo debate académico (Krainer & Chaves, 2021).

Pregunta 3. Según el reglamento de régimen académico en el año 2013 sobre la interculturalidad ¿Cuáles cree usted que fueron y son las implicaciones para el sistema de educación superior?

Es precisamente la inclusión dentro del currículum a través de los diseños y de los rediseños de carreras, lo que permitió tenerles integrados a estos haberes interculturales fue lo más importante que pudo haberse producido en el contexto de la evolución de la educación superior. En relación con lo expuesto por el señor rector, el Sistema de Educación Superior Ecuatoriano propende el desarrollo y formación de conocimientos integrales, ancestrales, disciplinares, interdisciplinares,

transdisciplinares, profesionales e investigativos; así como, de las habilidades comunicativas que se requieran en correspondencia con el perfil del egresado declarado en el proyecto curricular de las correspondientes ofertas académicas que relacione la interculturalidad como base de formación (Consejo de Educación Superior, 2013).

Pregunta 4. En el régimen académico en el año 2019 se suprime el título 3 que es el que aborda prácticamente todo el tema de interculturalidad ¿Cuáles cree que han sido las implicaciones de haber suprimido en la importancia que tenía el anterior régimen académico?

El señor rector manifiesta que la reforma realizada en el año citado pues implica que, si bien se elimina por un aspecto en el texto, pero no deja de perder la importancia de continuar con la

transversalización de los estudios interculturales o de las manifestaciones muy necesarias dentro del sistema educación superior.

Pregunta 5. Regresando al régimen académico 2013, se propuso el rediseño de las carreras de grado y se demandó incluir la interculturalidad de acuerdo a su experiencia ¿Cómo se llevó adelante este proceso?

De igual manera con los análisis y con las cuestiones que prácticamente se dieron en estas reformas se hizo notar de que es muy necesario de que conste en los reglamentos la inclusión de lo que es la interculturalidad dado a que es muy importante poder manifestar de que los países latinoamericanos en especial el nuestro pueda gozar de una riqueza cultural.

Pregunta 6. Desde su experiencia la inclusión de lo intercultural en la ejecución de carreras rediseñadas ¿cómo aportaron en la formación profesional y humana?

La Universidad Estatal de Bolívar desde su praxis mismo y de su modelo tenemos que considerar que partimos de lo humano y lo cultural. Por lo tanto, es imprescindible manifestar que es prácticamente una experiencia formidable por cuánto hemos recogido el análisis de cada uno de los actores dentro del sistema de educación superior y se ha visto la necesidad de poner mayor de atención a la interculturalidad permitiendo mantener tradiciones y costumbres. También, hay que destacar que según Rojas-Cortés, & González-Apodaca, (2016), la implementación de la interculturalidad

como eje transversal en los procesos formativos, que se desarrollan en los diferentes niveles de enseñanza, requieren de la preparación de profesionales de la educación capaces de asumir los desafíos que eso implica.

Pregunta 7. ¿Por qué cree que en ciertas carreras es más visible la concreción del lado de la interculturalidad como política pública?

La Universidad Estatal de Bolívar tuvo un apogeo al ser una de las pioneras en visualizar el contexto de nuestras nacionalidades indígenas y fue así que tuvimos la oportunidad de crear las directrices de la colegiatura en cultura andina, trascendental en este sentido se vio la imperiosa necesidad dado a que pueda expandirse de mejor manera y fue contribuyendo para la creación de la ahora carrera de educación básica intercultural bilingüe.

Pregunta 8. ¿Por qué cree que en otras carreras no hay una concreción de la interculturalidad como política pública?

Con la globalización se rompieron las barreras geográficas y por lo tanto el avance de la ciencia la tecnología la innovación va de la mano con el avance de la sociedad es decir sin dejar de lado las costumbres las tradiciones y riquezas que tienen los pueblos, pero a vivir en un mundo globalizado estas exigen otro grado de conocimiento que no necesariamente implica lo autóctono.

Pregunta 9. En el régimen académico 2019 que eliminó el título relacionado con la interculturalidad, ¿Cómo esta acción incidió en el reajuste curricular de las carreras?

En el análisis que se realizaron con la inclusión de este nuevo articulado se hicieron ajustes curriculares que estaban previstos, por lo tanto, esto implicó que podamos ir visualizando ese eje transversal en cada una de las carreras que oferta la universidad, por lo tanto, implicó un estudio detallado donde que el tema interculturalidad se vea involucrado en los campos del saber.

Pregunta 10. ¿Cómo la perspectiva intercultural ha incidido en la organización de la investigación en la UEB?

Es importante señalar de que el tema interculturalidad en el ámbito de la investigación tiene notable importancia. porque abarcan a un grupo bastante heterogéneo de actores que están configurados con sus culturas con sus tradiciones. Además, el Estado Ecuatoriano apuesta por la investigación científica e innovación tecnológica integrados a la aplicación de los saberes ancestrales, como una vía para fortalecer la economía nacional (Alonso-García et al., 2019).

Pregunta 11. ¿Cómo se han establecido los criterios de valoración para la producción académica para ser publicada?

El tema intercultural es un eje transversal, que no existen valoraciones que den mayor puntaje para que sean considerados y puedan estar con una opción de preferencia, sin embargo, el tema siempre girará hacia una interculturalidad inclusiva. Si bien es cierto, se han venido incrementando el numero de informes o publicaciones referentes a la interculturalidad y su vinculación en los procesos formativos en América, sin embargo, resulta insuficiente para darle la valoración que se merece, y la importancia social esto en especial

en América del norte donde la discriminación es evidente y mayoritaria (Valladares Riveroll, 2010).

Pregunta 12. En la vinculación con la sociedad ¿cómo la perspectiva intercultural influyó en la definición de acciones o proyectos de vinculación en nuestra institución?

La vinculación es una función notable que tiene la universidad ecuatoriana es esa interrelación que tenemos entre la academia y la sociedad directamente con sus costumbres con sus tradiciones ahí va ese cúmulo de experiencia enriquecedora desde la academia hacia la sociedad o viceversa.

Pregunta 13. ¿Cómo la universidad contribuye a formar competencias interculturales en los nuevos profesionales?

La constitución del 2008 al declarar al Ecuador como un estado multicultural, pluricultural avizora que el sistema de educación le dé una importancia a la temática pues al desarrollarnos en este contexto se requieren formar competencias es en cada uno de los profesionales.

Pregunta 14. ¿Qué acciones tiene pendiente desarrollar la Universidad Estatal de Bolívar para consolidar lo intercultural?

En respuesta a esta pregunta, el señor rector menciona que la UEB seguirá fortaleciendo lo que ya se ha venido trabajando, donde se engloba la historia local que parte desde la misma festividad del carnaval (considerado una fiesta intercultural). Además, se cuenta con otras festividades que ya el conjunto de universidades lo viene

practicando especialmente en el Inti Raymi (fiesta del sol). Descripción que coincide con lo establecido por Tuaza (2017).

b) Análisis (vicerrectorado académico)

Pregunta 1. ¿Usted cómo define o conceptualiza el término interculturalidad?

La señora Vicerrectora Académica, conceptualiza a la interculturalidad como un espacio de atención a todo ser humano indistintamente de la etnia, pueblo, nacionalidad, sexo o religión que éste perteneciera, cuando, la interculturalidad significa dar atención, no discriminar, involucrarlos, otorgando el espacio para poder compartir experiencias. En este sentido, Dietz (2017) considera que Interculturalidad es un programa transformador que tiene como objetivo hacer que las sociedades contemporáneas sean más conscientes de sus diversidades internas, y más inclusivas y simétricas en relación con sus así denominadas minorías.

Pregunta 2. ¿Para usted cómo el sistema de educación superior ha aplicado la interculturalidad como política pública?

Considera que el CES, la SENESCYT y el mismo CACES como organismos rectores de la educación Superior Ecuatoriana, evalúan el cumplimiento de las políticas a través de indicadores, sin embargo, no lo tenemos presente en un momento una evaluación acerca de este tema, a pesar de estar dentro de las reglamentaciones emitidas por estos organismos de control, a través de sus normativas que implementan, como el caso que el currículo con eje de la

interculturalidad que anteriormente estaba detallado. De hecho, Tello Vázquez, (2019), considera que existen distintos modelos de inclusión de grupos culturales en la agenda pública.

Pregunta 3. ¿Cuál cree usted que fueron las implicaciones en el sistema educación superior?

Que las universidades teníamos que hacer proyectos en las cuales nosotros deberíamos evidenciar este nuevo aporte de esta nueva generación de conocimientos y al conocer o ir más allá de esto sabes sin embargo y en muchas universidades aún no se ha logrado aquello. No obstante, Alonso-García et al. (2019), considera que la implicación es positiva dado a que el posicionamiento es parte de la singularidad de cada sujeto en sus dimensiones psicológica, social y biológica; singularidad, que en el contexto reclama: sinergia, equidad, tolerancia y respeto en todo el proceso de formación de los individuos.

Pregunta 4. ¿Cuál cree que fue esta implicación contraria a lo que se hizo en el 2013?

Creo que en las universidades lo tenemos concebido, porque incluso SENESCYT ya tiene su programa de interculturalidad, para preparar a aquellos profesionales que están en esa área y que no han tenido su oportunidad, imagínese que nosotros estamos trabajando el programa de profesionalización justamente para fortalecer esos espacios de las nacionalidades que a veces por el desconocimiento de la situación espacial no tienen esa oportunidad, pero qué hacemos las universidades, las universidades nos estamos acercando hacia ellos,

y no sólo hacia toda persona que quiera superarse. Además, ahora es por qué ya estamos considerando como un eje transversal.

Pregunta 5. ¿Se propuso el rediseño de las carreras de grado y se demandó la inclusión de la interculturalidad, bajo su experiencia señora Vicerrectora cree que se llevó adelante este proceso en la universidad?

Hemos trabajado los currículos, y dentro de los currículos en alguna asignatura en específico, en otras asignaturas se hace énfasis en trabajar temáticas unidades didáctica que tengan que ver con la interculturalidad.

Pregunta 6. ¿Desde su experiencia, la ejecución de las carreras rediseñadas cómo aportan en la formación profesional y humana que incluye lo intercultural?

Considera que dentro de los nuevos currículos que se han diseñado en la universidad, de acuerdo a las asignaturas se ha concebido unidades específicas para estas áreas, tanto en sociología, en enfermería. En enfermería aún se maneja por ejemplo la atención paliativa a través de los saberes ancestrales es algo que no ha podido eliminarse porque es parte de la ciencia.

Pregunta 7. ¿Por qué cree usted que en ciertas carreras es más visible en la concreción de la interculturalidad y por qué contrario a esto en otras carreras no hay una concreción de la misma?

No todas las asignaturas pueden implementar el tema de interculturalidad, puesto que sus enfoques enlazan otras, como el caso de ingeniería en software. En cambio, en educación y enfermería sería inconcebible que no se traten temas de saberes ancestrales e incluso pueden ser llevados a la práctica de manera permanente y eficiente.

Pregunta 8. ¿En el Reglamento de Régimen Académico se eliminó el título relacionado con la interculturalidad, cómo cree usted que esto incidió en el reajuste curricular de las carreras de grado?

Existieron reajustes y cambios de criterios, posteriormente que lo que se llegó finalmente a ingresar algunas temáticas en algunas de las unidades de acuerdo a la asignatura, realmente no ha existido un debate concreto sobre el tema y se ha excluido. Sin embargo, según Alonso-García et al. (2019), se debe mantener carreras de formación intercultural tal como establece la Constitución del Ecuador, donde cuyo principio se basan en la formación académica y profesional desde una visión científica y humanística; en la que, ciencia y saberes ancestrales coexisten en una relación simbiótica para la construcción de soluciones a los problemas del país.

Pregunta 9. ¿Cómo las autoridades conciben también estas funciones sustantivas como la perspectiva de lo intercultural incide en la organización de la investigación de servicios?

Se manejan temáticas de acuerdo a las necesidades que surgen en los contextos, cabe la posibilidad que en nuestra universidad no ha habido la necesidad de hacer un análisis que tengan que ver con

interculturalidad o de los saberes ancestrales, pues, si no ha surgido la necesidad, simplemente como investigación no se la ha considerado.

Pregunta 10. ¿Como lo intercultural forma parte de los criterios de valoración en las convocatorias de proyectos de investigación?

En las convocatorias emitidas por la universidad no ha existido un ítem relacionado a la interculturalidad, es decir, se debe tener mayor calificación o mejor porcentaje para la aprobación de proyectos, tampoco se ha visto en este tipo de investigación a algún miembro o autoridad.

Pregunta 11. ¿Cómo usted cree que lo intercultural ha formado parte de los criterios de valoración para la producción académica a ser publicada dentro de las editoriales de nuestra universidad?

No existen el punto de indagación ni el interés. Que, de hecho, la interculturalidad se refiere a un grupo. A nivel nacional a lo mejor no es de mucho interés para algunos, pero para las diferentes nacionalidades y pueblos que tenemos en el país, a lo mejor si para ellos es importante. Está claro también, que la Educación Intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo (Zárate Pérez, 2014).

Pregunta 12. ¿Cómo la perspectiva intercultural influyó en la definición de las acciones o proyectos de vinculación de la universidad.

Asegura la objetividad y subjetividad de la función sustantiva y considera que la vinculación es la parte de la ejecución de los resultados de un proyecto de investigación, se pone en práctica la teoría y todo lo aprendido dentro de las aulas propiciando experiencias personales, profesionales.

Pregunta 13. ¿Cómo la universidad contribuye a formar competencias interculturales dentro de los nuevos profesionales, según la Constitución del 2008?

La interculturalidad es invisible, así como esta sigue siendo un desafío para la sociedad. En tal sentido manifiestan que los estudiantes presentan un déficit de conocimientos, y qué pasa si a la interculturalidad se le da la importancia requerida, cambiará y aportará para una mejor educación, demostrando que todas las autoridades están en un error. No obstante, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 10, 56, 57 y 171; las normas y convenios internacionales, reconocen la titularidad de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades indígenas, así como, el respeto y reconocimiento a sus autoridades, tradiciones ancestrales y derecho propio (Grijalva, 2008).

c) Análisis (vicerrectorado de investigación y vinculación)

Pregunta 1. ¿Cómo conceptualiza el término de interculturalidad?

El entrevistado manifiesta que la comunicación e interacción son ejes esenciales dentro de la interculturalidad, al respecto es necesario interpretar que la comunicación es un término multidimensional que

tiene varias entradas tales como: ciencia y tecnología, conocimientos y saberes ancestrales, además, la humanidad no tiene conocimientos comunes e iguales, sino, que se interrelación entre grupos culturales totalmente diferentes. Evidenciando específicamente que los valores sociales, culturales, económicos son propios de cada persona, mismas que permite las diferencias individuales y colectivas. Además, la interculturalidad hace referencia a la pluralidad de culturas que conviven y comparten (USFQ-Enfoque, 2016).

Pregunta 2. ¿Para usted cómo el sistema de educación superior ha aplicado la interculturalidad como política pública?

El entrevistado manifiesta que en los procesos académicos en el 2016 2017 ya se da como normativa general involucrar a una asignatura o asignaturas diferentes que permitan involucrar en la interculturalidad en las mallas curriculares de todas carreras, esto significa que se da un vuelco general a los diseños de carreras, involucrando aspectos importantes que son considerados en cierto momento como obstáculos educomunicativos que permiten a una sociedad poder tener incluso una diversidad lingüística y jerarquizar a las actividades sociales y económicas dentro de los procesos de la realidad humana. .

Pregunta 3. ¿Cómo influyó el reglamento de Régimen Académico del año 2013 en el sistema de educación superior?

Realmente fue un vuelco al proceso de mallas curriculares, porque el incluir componentes de interculturalidad, dentro de los procesos de educación prácticamente dieron asidero que algunas carreras puedan

surgir más que otras y en unas puedan ser más evidentes que en otras; en carreras técnicas específicamente casi imposible poder variar este tema de interculturalidad y más bien de buscar las raíces de ciertos aspectos específicos dentro de distintos artes o áreas de conocimientos en áreas por ejemplo de turismo y de gastronomía fueron influyentes ya qué hay ahí se toma en cuenta las raíces de realidades vividas en ciertos contextos en las regiones multiculturales específicamente de costa, sierra y oriente.

No obstante, es importante recalcar lo considerado por Krainer & Chaves (2021), donde establece la importancia de la interculturalidad en la educación superior, establecido especialmente por: el desarrollo de los conceptos de conocimiento científico, saberes y Diálogo de Saberes, y de esta manera llegar a un acercamiento de cómo comprender la interculturalidad en la educación superior y sus implicaciones presentes y futuras.

Pregunta 4. ¿Cuáles son las implicaciones o cuáles fueron las implicaciones de haber suprimido estos títulos para el sistema educación superior?

El entrevistado establece que parte del proceso político y proceso educativo con cambios internos dentro de los procesos de la reglamentación, los cambios de régimen académico han variado demasiado en el transcurso del tiempo y esto también en ciertos casos favorece, pero, en ciertos casos perjudica a los procesos que se puedan desarrollar no solamente dentro del ámbito intercultural, sino, en el ámbito académico en forma general.

Pregunta 5. ¿El Reglamento de Régimen Académico del 2013 propuso el rediseño de las carreras de grado y demandó incluir la interculturalidad, cómo se llevó a cabo este proceso dentro de nuestra universidad?

La Universidad Estatal de Bolívar viene atravesando cambios específicos desde su historia. Fue pionera en la creación de la carrera de Educación y Cultura Andina y Educación Intercultural Bilingüe a nivel nacional, esta percepción permite avizorar que la garante de la interculturalidad en toda su amplitud es la carrera de la EIB.

Pregunta 6. ¿Cómo y cuándo se diseñaron las carreras y tomaron en cuenta los aspectos interculturales, como esto influyó ya directamente en la formación profesional y humana de nuestros egresados?

Se dio mayor seguridad, mayor identidad, se dio mayor especificidad y liderazgo dentro de los grupos humanos; esto permitió que los estudiantes que cubrieron estas mallas que tuvieron esta oportunidad lograron hegemonía local y hegemonía nacional ya que tuvieron experiencias desde su mismo entorno básico hasta un entorno local de contextualización diferente con distintas culturas y a la vez dieron posibilidades de que el trabajo que se va desarrollando en aquel momento les brinde posición dentro de su espacio, de sector o de grupo humano que garantice el beneficio hacia ciertos grupos humanos menos favorecidos que por lengua o por cultura o por identidad misma no permitían en su momento determinado cubrir estos aspectos.

Pregunta 7. ¿Por qué considera usted que en ciertas carreras es más evidente la concreción de la interculturalidad como política pública?

En las carreras de Educación es más evidente la presencia de temas de Interculturalidad, pues la diversidad cultural es estudiada desde los diferentes enfoques y compartir ideales, compartir métodos y metodologías prácticas que pueden ser desarrolladas en su propio contexto, especialmente en la carrera de Educación Interculturalidad Bilingüe, medianamente en Educación Básica, Pedagogías, Sociología que son aplicables específicamente, más que en carreras técnicas por su complejidad.

Pregunta 8. El Reglamento de Régimen Académico 2019, eliminó el título relacionado con la interculturalidad, ¿cómo esta acción incidió en el reajuste curricular de las carreras de grado?.

Dentro de las carreras de grado, incide la relación implícita dentro del currículo y las metodologías innovadoras utilizadas, es así que está instaurada en los procesos del desarrollo mismo de las asignaturas por lo cual ya no es necesario retomarlo o puntualizarlo específicamente, sino más bien todos ya somos interculturales y tenemos la misma posibilidad de estudiar cualquier carrera.

Pregunta 9. ¿Cómo la perspectiva intercultural incide en la organización de la investigación en nuestra universidad?

La organización de la investigación está determinada por la investigación teórica y las metodologías innovadoras y que esto viene determinado específicamente con base a una necesidad, en cada uno

de los individuos y sus contextos territoriales. Como perspectiva intercultural no es aplicada en los procesos investigativos.

Pregunta 10. ¿Cómo la interculturalidad forma parte de los criterios de valoración en las convocatorias de investigación?

Dentro de sus procesos de valoración no tiene aspectos relevantes que van determinando que el proyecto sea uno de los más activos o sea procesado mejorado o rechazado, para que influya, por lo cual dentro de los procesos se vienen dando internamente, no existen criterios de valoración.

Pregunta 11. ¿Para qué producciones académicas de nuestros equipos editoriales de la universidad tomen en cuenta la interculturalidad, hay alguna especificidad que privilegie en los criterios de valoración para artículos?

Considero que no debería tomarse en cuenta este tema como parte fundamental de las publicaciones ya que toda la producción la proveerá la interculturalidad; pues la investigación técnica o tecnológica se sujeta a criterios específicos que no influyen directamente en lo cultural.

Pregunta 12. ¿Cómo se toma en cuenta la interculturalidad para la función sustantiva de vinculación?

Este proceso de vinculación tiene la misma connotación de los procesos de investigación y se valora específicamente experiencias profesionales y académicas, por lo cual cada uno de las actividades

que se van desarrollando tienen simplemente necesidades comunes y estas deben ir siendo identificadas para poder ser procesadas. Es decir, no se considera la interculturalidad en la función sustantiva de vinculación.

Pregunta 13. ¿Cómo la universidad contribuye a formar competencias interculturales de los nuevos profesionales?

La formación de competencias está reflejada específicamente en el currículo de las carreras de educación intercultural, es casi imposible que todas las carreras de todas las facultades puedan tener una salida con competencias interculturales.

Pregunta 14. ¿Qué acciones considera usted que tiene nuestra universidad para consolidar la interculturalidad?

Nos consideramos una universidad intercultural y pluriétnica, realmente nosotros somos parte de un inicio de una historia intercultural dentro del país, pues hemos formado a profesionales que hoy son dirigentes, autoridades nivel local y nacional, son de distintas nacionalidades, pueblos y comunidades, por lo cual nosotros creemos que la universidad tiene que apuntar específicamente a involucrar aspectos de interculturalidad.

d) Análisis grupo focal (Coordinadores de carreras)

Pregunta 1. ¿Cómo ustedes definen al término interculturalidad?

Las y los entrevistados se identifican con la definición de interculturalidad, que es, el conocimiento de la realidad, la

interacción entre las personas, la comunicación, la convivencia y el compartir de saberes entre los actores sociales diversos de manera armónica en procura de la unidad en la diversidad.

Pregunta 2. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron las implicaciones para el sistema de educación superior la incorporación de la interculturalidad en el Reglamento de Régimen Académico 2013?

Según el Reglamento de Régimen Académico 2013, se determinan aspectos sustanciales referentes a la Interculturalidad, respecto a la articulación en los campos formativos, con modelos de aprendizaje, las metodologías educativas, que siempre tengan que ver con la interculturalidad y no sea segregada, la inclusión de los saberes, costumbres, las identidades, para contribuir a la formación del talento humano.

Pregunta 3. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las implicaciones, de la supresión de la interculturalidad en el Reglamento de Régimen Académico del 2019, al contrario del 2013 donde se incluyó?

Se olvida uno sobre el conocer esa experimentación de los saberes de las prácticas de los pueblos de las culturas, de las nacionalidades, de las tradiciones de toda la variedad que tenemos en el Ecuador, entonces eso es lo que ocasiona el dejar a un lado la interculturalidad. la eliminación de la interculturalidad en el régimen académico del 2019.

Pregunta 4. La eliminación de los articulados y los capítulos de interculturalidad en el régimen académico del 2019 ha sido un

retroceso y ha incidido directamente para que regresen ciertas actitudes que van en contra de lo intercultural.

La exclusión en los diseños, tuvo impacto pues afectó a lo que estaba explícito y avanzado en los currículos del 2013, vinculados al plan nacional del buen vivir (sumak kawsay) y todas sus implicaciones que tenía sobre la inclusión.

Pregunta 5. Reglamento académico 2013. Desde su experiencia, cómo este rediseño incluyó lo intercultural en los diferentes niveles del currículo, o sea cómo aterrizó el tema de lo intercultural en el momento de la elaboración de los rediseños.

Si fue importante porque nosotros anteriormente teníamos dentro de los diseños de carreras, el estudio de las culturas que venía a ser igual un enfoque o se relaciona con el buen vivir, entonces eso se daba a los chicos y se las enseñan, sobre todo, la prioridad de las culturas, también teníamos la inclusión y siempre estaba relacionado no solamente a incluir a los niños con discapacidad sino también a incluir a los chicos que demostraban su vestimenta sus culturas en su diario.

Pregunta 6. ¿Cuál creen que fue la influencia de la ejecución de las carreras diseñadas para la formación profesional y humana que incluyó lo intercultural?

En el currículo en sí, tiene mucho fundamento del ser humano que queremos para la formación de futuros profesionales en la diversidad cultural que existimos y no solamente con una visión de la

interculturalidad desde una perspectiva de blanco mestizo, de indígena mestizo, afro mestizos sino también de otros componentes de las identidades que existimos en el Ecuador.

Pregunta 7. ¿Cómo cree usted que aportó ya en la formación profesional y humana que incluyó la intercultural en los rediseños?

La interculturalidad nos da otro enfoque diferente en las carreras por cuanto les orientamos a nuestros estudiantes, que deben conocer primero lo nuestro, nuestras culturas, sobre nuestros ancestros, saber las raíces de dónde venimos, el buen vivir, como política gubernamental, con enfoque integral, holístico, sistémico e innovador con pertinencia en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Pregunta 8. Sabemos que en el Reglamento de Régimen Académico 2019, que hubo cambios, se eliminó el título 3, ¿Cómo esta acción incidió en el reajuste curricular de las carreras de grado.

Esta eliminación de algunos artículos del Régimen académico, ha dado más libertad a las instituciones de educación superior, también hay otra incidencia como es la reducción de horas en las asignaturas, lo que ocasionó la reducción de asignaturas por cada diseño, y eso ha obligado a que se prioricen algunas asignaturas del corte más de cada una de las carreras, al hacer cambios se ha tenido que sacrificar muchas asignaturas e incluso desde dentro de la misma especialidad, sin embargo se ha podido incluir asignaturas como realidad nacional, educación inclusiva en atención a la diversidad, entonces no nos hemos apartado mucho del enfoque del diseño anterior, sino que se ha mantenido ese enfoque.

Pregunta 9. ¿Alguien más cree que esta acción de la eliminación del título 3 y algunos artículos en el 2019 incidió en el reajuste curricular de las carreras de grado?

Las estrategias a utilizar para el aprendizaje intercultural en la formación de grado, también respecto a abordar los contenidos curriculares, los saberes, correspondientes a los principales enfoques epistemológicos y perspectivas históricas de las nacionalidades y pueblos ancestrales, y esto es más profundo, en cambio ahora en el diseño tenemos realidad nacional y diversidad cultural pero no puedes especificar tanto porque en realidad nacional tienes que hablar del Ecuador entero y no dirigido hacia la interculturalidad como debía haber sido en el régimen académico anterior.

Pregunta 10. ¿El recorte de asignaturas, influyó en la concreción de la interculturalidad de la carrera?

El número de horas de prácticas preprofesionales influyó porque nosotros teníamos horas de prácticas desde primero a noveno, y ahora se bajó a 240 horas, pues teníamos ya articuladas las prácticas que sea haga de hecho en el contexto educativo, en las instituciones educativas del sistema intercultural y bilingüe

Pregunta 11. ¿Cómo contribuyen las prácticas profesionales, al desarrollo de las competencias interculturales de los futuros docentes?

Las prácticas profesionales a nuestros estudiantes les ayudan a entender la realización desde el inicio de la carrera, van de a poco

subiendo cada escalón y a la vez van encontrando dificultades la vez encontrando soluciones.

Las prácticas pre profesionales, no podemos dejarlo a un lado que hoy en los nuevos diseños tenemos esta limitación, que nuestros estudiantes ya no tienen ese potencial para poderse desarrollar de mejor manera.

Pregunta 12. La vinculación es un eje sustantivo donde se encuentran las prácticas pre profesionales. ¿Se puede promover el componente intercultural?

El proceso que se venía implementando anteriormente, prácticamente con las innovaciones que se hacen a los diseños y con las cambios reformas al marco legal inciden mucho la reducción de las prácticas que se dijo también lo cual repercute mantener al estudiante en una constante relación con su laboratorio, porque estamos formando profesores y el laboratorio son los establecimientos educativos, los centros de cuidado infantil, en las escuelas de educación básica, los centros educativos comunitarios interculturales bilingüe, es en donde se practica y se puede cumplir con el paradigma del aprender haciendo y con la pedagogía de enseñar con el ejemplo, pero, nos cambian los reglamentos y allí es donde prácticamente se opaca la verdadera labor que puede cumplir el docente formador y el que se está formando.

Pregunta 13. El servicio comunitario es una de las denominaciones de la vinculación. ¿Qué opinan respecto a esto, concatenado con intercultural?

Es una oportunidad para poder tener intercambios de conocimientos, así como en su formación académica de los estudiantes, pero esa oportunidad es para atender esos desafíos a esa interrelación con la interculturalidad. Las prácticas del servicio comunitario, con para mejorar no solamente el conocimiento a través de la práctica en sí, sobre la interculturalidad, sino ser parte de este mejoramiento de la calidad de vida de las personas con las que estamos compartiendo ese servicio comunitario, en medio ambiente, producción, y también tener la oportunidad para el enriquecimiento de saberes de todas las culturas en el contexto de la interculturalidad.

Pregunta 14. En términos generales la vinculación, las prácticas profesionales y el servicio comunitario están íntimamente relacionados, podríamos decir que la disminución de horas a afectado significativamente, sin embargo, las nuevas denominaciones, el nuevo planteamiento de proyectos si representan oportunidades para continuar mejorando el proceso intercultural. ¿Qué acciones tiene pertinente en cada carrera para consolidar la interculturalidad?

En entrevistado destaca la importancia de romper los estereotipos para lograr una educación intercultural inclusiva y equitativa. Se enfatiza en la necesidad de que los profesores conozcan los currículos y orienten a los estudiantes para lograr resultados de aprendizaje y concienciación intercultural.

2.6.2 Conclusión

Se puede concluir que la investigación analiza cómo se está aplicando la política pública de la interculturalidad en la Universidad Estatal de

Bolívar en Ecuador. Si bien la política pública es generada por el Estado, la investigación muestra que su verdadera aplicación se evidencia en las aulas y en cómo se trata la diversidad en ellas. Se destaca la importancia de comprender y reconocer la diversidad como un derecho común de todos en el entorno universitario.

CAPÍTULO III

3 SABIDURÍAS ANCESTRALES EN LA EDUCACIÓN

Yachay wasipi ruray llakta runakunapay kawsay yuyaymanta yachaykunata rimakuy.

Ñawpa punchakunamanta, runakunaka yachaykunata kallarirka ñawpa yuyaymanta, kawsaypak shuk sumak ñawpakuna. Chay ñawpakunaka alli kawsayta, alli rurayta, alli shimita yachachirkakuna. Kikin yuyay, llakta ruray yachay wasikunapi llakikuna rikurin ñawpak kawsay yuyay mana yachachishka, kastilla yachaylla ñawpashka, runakunapak allikawsay mana sumak karka.

Kay paktapi ñawpak kawsay yuyay mana apachishkapi ruray yachaykuna chinkarishka, yachakuna ñukanchik ruray kawsayta mana shuyachinchu, ñawpa yachaykuna ñawpak shimikunallapi kawsan, chayllamanta riksichinkapak Runakuna ñukanchikkuna yachayman kikinkuna shamushpa, kawsayta kawsachishun mana chinkachun. Kay rimaypaykunapi riksichinchik, yachay wasipi kawsay yuyay rikuchun chay rukukuna yachaywan llaktakunapi tiyan ñawpak yachayta charin,. Kay sumak yuyaykuna yachaykunapika mirachina yachaykunawan apukunawan yachachikkunawanpash, rimashpa, yachayta katishun.

Runakunaka umapi atshka yuyaykuna kunankama wakichishka, chay yuyaykunataka kawsakun kawsaypurapi, Yuyaykunaka llaktakunapi llukshin, ayllukunata rikuchishpa rurashpa. Kay pachapi yanapanakanchik, Pachamamaman, ayllu, aynipura

yuyaykunawanpash yachayta kallarikapak. Kay runa yachay rikuyta hamutashpa yachana wasipi churashpaka yachakukkuna hatun yachaykunata rurankapak, sumak kawsayta charinkapak

Para los pueblos Waranka y Wanuku, la didáctica es mucho más que un simple conjunto de técnicas de enseñanza; es una práctica profundamente arraigada en su cosmovisión y en sus saberes ancestrales. Por lo tanto, más allá de los modelos educativos tradicionales, su método se basa en la experiencia vivida, en la interconexión directa con la naturaleza y en la vida comunitaria. De este modo, actividades cotidianas como la siembra o la cosecha se transforman en auténticas y valiosas lecciones de matemáticas, motricidad y valores, donde el aprendizaje es siempre colectivo y significativo para todos. Esta pedagogía ancestral, que desarrolla un pensamiento crítico y una comprensión holística del entorno, es la base de un enfoque educativo intercultural que busca validar y fortalecer la identidad de los estudiantes indígenas, evitando que sus prácticas culturales sean relegadas o estigmatizadas.

3.1 La didáctica desde el enfoque intercultural

Las didácticas son procedimientos, métodos, técnicas y actividades a través de las cuales los docentes y los estudiantes organizan las actividades del proceso de formación para construir y lograr objetivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje contribuyendo a la adaptación y necesidades de los participantes. Estas son actividades que utilizan los profesores y alumnos en el proceso del aprendizaje durante la etapa educativa, donde se implementa metodologías,

técnicas, recursos didácticos, para dar el cumplimiento a los objetivos planteados dentro del aprendizaje, de tal manera que el estudiante logre el desarrollo de su conocimiento (Orozco, 2016).

Según varios autores exponen que las didácticas tienen la finalidad de facilitar globalmente la captación de los conocimientos emitidas por los docentes de manera más profunda, estas estrategias por lo general son aplicados por los docentes hacia los estudiantes para obtener un desarrollo óptimo del conocimiento de los estudiantes (Sanchez et al., 2020). Además, es necesario plantear que las didácticas dan funcionalidad con estrategias, estas son interactivas de dependencia entre la una y la otra. Las estrategias de enseñanza se pueden decir que son las ayudas establecidas por el docente para ayudar al estudiante a procesar la información de manera más completa (Sanchez et al., 2020).

El establecimiento de las estrategias didácticas viene de un procesos complejo donde comprende la claridad de su contenido, el nivel de educación donde se va a aplicar, el contexto en el que se encuentra los estudiantes, la ruta del seguimiento desde el inicio, desarrollo y la finalización y el cómo se va a evaluar los resultados que se obtuvieron mediante la aplicación de las mismas, estas deben ser más estimulantes y que ayuden a motivarse a los alumnos de tal manera que aumente si nivel de atención y comprensión de los contenido, esto conllevará a mejorar los conocimientos (Vásquez K. , 2022).

Dentro de estos enfoques teóricos, es indispensable plantear la aplicación de la didáctica desde el enfoque intercultural. Según

Peralta, (2017) menciona que las estrategias didácticas desde el enfoque de la interculturalidad, aportan al desarrollo de competencias comunicativas interculturales, creando una sensibilización cultural superando la relaciones repetidas o comunes, dando paso al reconocimiento de otras personas que representan diferentes culturas, pero sin perder la cultura propia, desde esta perspectiva, la educación juega un rol fundamental en la construcción de la interculturalidad. Esta requiere crear didácticas y metodologías apropiadas para las diversidades culturales, desde la visión de la cultura.

En el caso de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe, incorpora las diversas formas de aprendizaje que las culturas poseen, mismas que están interrelacionadas con la siembra, cosecha, preparación de la tierra. Por ejemplo, para la siembra de las papas, previa indicaciones de los padres, los niños van ubicando las semillas entre 2 y 3 en el orificio de la tierra. Estas aparentemente son simples y rutinarios. Sin embargo, analizando esta actividad, está inmerso la didáctica y la estrategia de aprendizaje en la cultura. Desarrollando grandes habilidades: motoras, físicas, sociales, emocionales, pensamiento y cognitivas. Las distintas áreas que se desarrollan, sean bases principales en los aprendizajes.

Las habilidades que se desarrollan fundamentalmente en los pueblos indígenas de waranka y wanuku son conocimiento matemático, pensamiento crítico y resolución de problemas, paciencia y responsabilidad, comprensión del entorno, valores, principios, motricidad gruesa y fina, cooperación, trabajo en equipo. Las inmensas capacidades que los niños que fomentan con la familia y en

la comunidad, deben incorporar en los procesos educativos, y a las diversidades culturales como una didáctica y estrategia de aprendizaje totalmente diferente. De esta forma, transversalizar hacia la asimilación cultural, superando diferencias culturales que ayuden a comprender y construir sociedades interculturales, que ninguna práctica cultural está por encima de otra.

3.2 Importancia de los conocimientos ancestrales para la educación

La sabiduría de los pueblos está fundamentada en la relación entre el ser humano y la naturaleza, del cosmos en íntima y armónica relación con el ser humano. Estas prácticas permitieron a los padres, abuelos, sabios y científicos, entender que nada en el mundo, en el universo permanece estático, o no tiene vida, por el contrario, todos los seres están en constante movimiento, interactuando unos con otros. Estos conocimientos fueron transmitiendo de generación en generación durante aproximadamente más de 10.000 años; a través de grandes encuentros, asambleas y reuniones comunitarias, en los que intercambiaban, prácticas y conocimientos.

La difusión cultural, las ritualidades constituyeron en una expresión simbólica armónica y participativa colectiva comunitaria, dentro de un acto físico e inmenso respeto en la conexión espiritual consigo mismo y el entorno, bajo los principios de bondades y reciprocidades. Estos actos simbólicos reflejan en la familia y comunidad de los pueblos waranka y wanuku de inclusividad en la: siembra, muerte, alimentación, nacimiento, y trabajo comunitario.

Los saberes ancestrales son los conocimientos que guardan los mayores de los pueblos indígenas, herederos que han sido asimilados de generación en generación, igual manera son los responsables y encargados de transmitir, convirtiéndose en guías de sus descendientes y al pueblo o comunidad, para enrumbar por el sendero de vivir bien (sumak kawsay) en armonía con la naturaleza.

Los saberes ancestrales se identifican “como todos los conocimientos, prácticas, mitos y valores, transmitidos de generación en generación, en los diferentes pueblos y culturas ancestrales, esta relación también incluye aspectos prácticos, instituciones sociales. Estos aspectos conllevan al reconocimiento de la importancia de los saberes ancestrales como factor significativo en la transferencia del conocimiento, lo que coadyuva a un fortalecimiento propositivo de la sociedad, que necesariamente se debe practicar en el desarrollo humano sostenible.

Los investigadores dijeron que los abuelos para nuestra cultura es un emblema de sabiduría, son respetados y se le da un valor dentro de nuestros pueblos, ya que ellos pasaron por varias etapas y desarrollo en su vida, permitiendo construir una educación con buenas bases.

Desde la antropología los abuelos son los denominados “sabios”, no son únicamente transmisores de conocimientos, sino, alguien que sabe aplicarlo para vivir una vida, con capacidad de compartir con otros. La sabiduría se fundamenta en sus experiencias, lo que ha hecho que posea una gran riqueza inmemorable, caracterizadas por sus exigencias. A partir de estas, logran comprender la complejidad

de la vida para tomar acuerdos con prudencia que inspiran respeto, nobleza, humildad. Dentro de este enunciado, es lo que le hace ser un amawta (sabio) trascendental en su sabiduría.

3.3 Articulación de saberes y conocimientos en educación

Es crucial que todos los sistemas educativos integren de manera efectiva los conocimientos y saberes indígenas en los enfoques académicos. Desde la perspectiva, la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Facultad de Ciencias de la Educación, filosóficas y Humanísticas de la Universidad Estatal de Bolívar, ha permitido a los estudiantes de las diversidades culturales (indígena-mestizo- montubio), a desarrollar una comprensión más holística integral y contextualizada del mundo. Cuando se unen los conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas y científicos en los proyectos de las carreras y la malla curricular, se crean oportunidades para que los estudiantes valoren la diversidad epistemológica y desarrollen habilidades de pensamiento crítico.

Las pedagogías interculturales sirvieron como claves y elementales, para el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, donde cada estudiante expreso la autodefinición la identidad cultural. Esta estrategia resulta ser más efectivas para lograr desarrollar resultados de aprendizaje significativos y relevantes. La implementación de enfoques pedagógicos busca incorporar las múltiples formas de conocimiento y de transmisión del saber, como la oralidad y las prácticas comunitarias, cuya direccionalidad, es contribuir a una

mayor inclusión y éxito académico de estudiantes de diferentes orígenes culturales.

La formación inicial y continua recae en los docentes, quienes deben incluir espacios de diálogo y reflexión sobre la articulación de saberes y conocimientos diversos, para que puedan desarrollar competencias interculturales y pedagogías más inclusivas. Cuando los programas de formación docente promueven el intercambio y la negociación entre distintos sistemas de conocimiento, los futuros profesionales quedan equipados para fomentar el aprendizaje significativo y contextualizado de sus estudiantes.

De hecho, la importancia de articular diversos sistemas de conocimiento, incluyendo activamente los saberes indígenas y comunitarios, en los procesos educativos, es clave. Esto permite desarrollar pedagogías mucho más inclusivas y relevantes, las cuales no solo contribuyen al éxito académico de los alumnos, sino también al desarrollo de competencias interculturales esenciales tanto en docentes como en estudiantes.

Considerar al conocimiento como un conjunto de afirmaciones e ideas sobre el mundo que nos permite entenderlo y actuar en él, lo cual es transmitido por diferentes mecanismos en el contexto de una organización social, nos abre un camino para entender diferentes cuerpos de conocimientos en tradiciones distintas. Ello incluye los saberes ancestrales:

Los saberes ancestrales a lo largo del tiempo han sido de gran importancia para la evolución y crecimiento de la población en todos

los aspectos de su vida, por lo que la recuperación de los mismos, resulta importante en la conservación de las culturas de los pueblos waranka y wanuku. El estudio de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas retoma relevancia, en la medida que sean considerados como inspiradores de modelos alternativos de vida y como sistema propio, con experiencias que construyen desde su entorno individual, familiar y comunitario. Este estudio histórico, permite mantener vivas algunas prácticas y tradiciones fundamentada en la transmisión de los saberes y conocimientos ancestrales.

3.4 La Oralidad expresión cósmica para los aprendizajes

Para adentrar al tema es necesario analizar los términos en la base a las preguntas, ¿qué es la oralidad? Según Ong, (1996), *“la oralidad es el proceso de comunicación (verbal, vocal y corporal o no verbal) entre dos o más interlocutores presentes físicamente todos en un mismo espacio”*. Así también, la *“oralidad primaria tiene una paradoja esencial: por un lado, permite que la memoria se active y permite la consulta a lo que llamaremos corpus. Es decir, permite la consulta a un archivo no escrito, pero permanente.”*

Mientras que, ¿la cosmovisión andina?, según Nielsen, (2019), considera que, para comprender la cosmovisión andina, hay que buscar algunos principios básicos sobre cómo los pueblos que viven y vivieron en sus territorios, tomando en cuenta que en su cosmovisión la naturaleza es una parte de la sociedad, en la cual su principio fundamental las interrelaciones por ejemplo cuando en la investigación dicen *“uno tiene derechos sobre los frutos de lo que*

cría.”, “Para nosotros la naturaleza es como una gran máquina, una madre que para los pueblos andinos es como una gran sociedad poblada por todo tipo de personas (plantas)”, estas aseveraciones ratifican que la naturaleza es un ser vivo más, que tiene control, pueden comunicar para tomar decisiones para favorecer a los seres humanos.

Retomando las teorías citadas, se establece que la oralidad es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos de generación en generación permitiendo que se preserven la expresión de las diversas culturas; al no ser un proceso escrito en el momento en que se pierde esta lengua deja de existir no solo sonoramente si no socialmente, puesto que las nuevas generaciones tomaran poca importancia de las raíces para adaptarse a todos los avances tecnológicos, sociales y culturales de la actualidad.

Para los pueblos waranka y wainuku, la oralidad es una expresión que señala la identidad individual y social, es el vehículo por el cual, por medio de las lenguas orales se transmite la cultura y saberes a través de las generaciones. Hay dos elementos fundamentales que afianzan la oralidad: el ayllu como matriz del sistema de organización social y las mamakuna (madres) que garantizan la reproducción e innovación de los referentes culturales y los cimientos de la comunicación.

De igual manera, la oralidad permite apreciar la realidad, y se convierte en un filtro a través del cual se observa la existencia de la vida y todo el universo, el mundo y la vida humana, entendidos a

través de ese prisma. En los cimientos de esa visión del mundo se hacen juicios momentáneos en la vida, por lo que entonces se puede decir que todo ser humano tiene una cosmovisión, y es la matriz que le da el marco a la naturaleza de la realidad para la sociedad y los juicios que emiten en la vida, para sí mismo y para otros (Carvajal Y. G., 2021).

Para los pueblos indígenas, la oralidad es fundamental, porque la palabra es sagrada y de aplicabilidad, que debe cumplirse al pie de la letra, en muchas situaciones este valor sobrepasa las magnitudes de la idea de la persona. En esta perspectiva constituye un sistema de códigos culturales autóctonos que reflejan la conciencia comunitaria de los pueblos y como tales son las bases que mueven los saberes, las conductas humanas constituyéndose en las raíces, las fuentes de conocimiento como principios y fundamentos (Guerrero P. , 2001).

En las comunidades rurales, en los pueblos y nacionalidades esta visión se transmite mediante prácticas como la agricultura comunitaria, las festividades, los rituales y el uso del ayni (reciprocidad). Incluir estos componentes en el currículo escolar fortalece la identidad cultural y genera aprendizajes basados en la experiencia vivida para los estudiantes. Por ejemplo, la enseñanza de matemáticas puede relacionarse con la medición de chacras, mientras que la biología puede apoyarse en el conocimiento ancestral de los ciclos agrícolas y generar un aprendizaje significativos muchas de las veces es transmitido de generación en generación de nuestros antepasados o ancestros que en la actualidad se lo practica en los centros educativos comunitaria intercultural bilingüe.

La oralidad donde se expresa conocimientos, fortalece los aprendizajes en las unidades educativas rurales, integrando saberes ancestrales con prácticas educativas significativas, que el saber ancestral florezca nuevamente en las escuelas rurales con respeto y amor, con el propósito de enseñar el conocimiento ancestral en las escuelas rurales para que los estudiantes inicien su aprendizaje con identidad, sabiduría propia y prácticas significativas. Además, con la objetividad de recuperar el conocimiento de la cosmovisión andina en las escuelas rurales para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y alcanzar el buen vivir.

La transmisión de los saberes a través de la oralidad mejora los aprendizajes en los centros educativos rurales, con la implementación de una metodología cualitativa que se emplearán entrevistas, relatos, saberes orales y conocimientos compartidos con docentes. También observarán prácticas comunitarias y se recuperarán enseñanzas ancestrales para aplicarlas con pertinencia en el proceso educativo.

La educación en contextos educativos rurales del cantón Guaranda enfrenta el desafío de integrar saberes ancestrales con los conocimientos académicos contemporáneos. En este escenario, la oralidad se presenta como un recurso pedagógico fundamental, pues promueve un aprendizaje vinculado a la naturaleza, la comunidad y los valores de reciprocidad. Comprender y aplicar esta oralidad en el aula permite que los estudiantes construyan aprendizajes significativos, arraigados en su cultura y entorno.

Las unidades educativas interculturales y bilingües, ubicadas en áreas urbanas y rurales, no pueden desvincularse con la realidad local. Se entiende que la sostenibilidad educativa debe fundamentarse en la oralidad amazónica y andina, pues en ella ofrece un marco conceptual y práctico, para comprender la relación armónica con la naturaleza y los cerros. En la práctica, implica que las unidades educativas urbana deben incorporar contenidos, métodos y valores que reflejen en la vida comunitaria de los estudiantes y la comunidad educativa.

Por ejemplo, el aprendizaje de ciencias naturales puede basarse en el estudio de las plantas medicinales; la matemática puede vincularse con la medición de chacras y la organización de mingas; la historia puede incluir las memorias orales de los mayores. Así, la educación se convierte en un proceso de reafirmación cultural y no en un mecanismo de desarraigo. Por otro lado, la propuesta de la pedagogía del Yachay (conocimiento) señala que los saberes ancestrales no deben ser vistos como opuestos al conocimiento científico, sino como complementarios” (Trujillo Ayala, 2024).

En la cita del autor, se evidencia la epistemología indígena, esta constituye una fuente pedagógica que dialoga y aplica con el nivel científico, para generar un aprendizaje integral

Dentro de los entornos educativos rurales no solo tenemos el apoyo o la necesidad de recurrir a un sabio, ya sea tayta o mama de la comunidad sino que también a los llamados yachays que son guías para profundizar el conocimiento y el aprendizaje ya sea del entorno y pachakamak (universo), en la medicina por medio de aquellos

conocimientos a profundidad de las plantas o como también las ritualidades y demás, también tenemos la gran suerte de que por medio de ellos comprendemos a profundidad los valores y por ende ser compartidos y así fomentar la interculturalidad a centros educativos gracias a la gran relevancia de nuestros sabios, abuelos, mamas y taitas de nuestras comunidades. Como afirma Cruz Perez, (2018), que se fundamenta en principios de valores con la naturaleza y en la vida comunitaria. Además, se considera la importancia de la evaluación dentro de estos aspectos objetivos. Trujillo Ayala, (2024) sostienen que la oralidad indígena entiende el aprendizaje como un proceso colectivo, no individualista.

Gracias a estos conocimientos, dentro de este paradigma, la evaluación no solo se considera a aspectos o valores numéricos al definirlos, sino que también a la contribución o participación dentro de las mingas, el respeto por la pachamama, uso de la lengua. También, recomienda aún más cambiar las metodologías o mejor dicho transformar o mejorar estas actitudes didácticas evaluativas para fomentar una mejor calidad de interculturalidad ya que todo ello llevaría a un planteamiento mucho mejor que valore estos conocimientos andinos dentro de los centros educativos rurales. La oralidad genera amplios conocimientos, según Zhigue Luna, (2025), es la conciencia cognitiva que se percibe en la labor del ser humano.

La incorporación de la oralidad y la cosmovisión andina en la educación rural se erige como una clave transformadora para lograr un aprendizaje significativo y culturalmente pertinente. Al establecer un diálogo armónico con los saberes científicos y promover valores

fundamentales como el respeto, la reciprocidad (Ayni) y la cooperación, se está fomentando activamente una educación descolonizadora que fortalece la identidad y la autoestima de los estudiantes.

Esta filosofía viva no solo ofrece respuestas a desafíos contemporáneos, sino que también revaloriza el conocimiento ancestral, creando un espacio pedagógico rico que enriquece tanto el ser individual como el bienestar colectivo (Sumak Kawsay). Así, al integrar la cosmovisión andina en el currículo escolar, se está cimentando un camino hacia la formación de ciudadanos críticos y comprometidos, capaces de abrazar sus raíces mientras se desenvuelven en el mundo globalizado.

En última instancia, la educación rural debe ser un espejo que refleje y celebre la diversidad cultural, al mismo tiempo que preserva la sabiduría indígena para las generaciones futuras. Esto representa un llamado a la acción urgente para educadores y comunidades: es el momento de construir puentes entre el conocimiento ancestral y la enseñanza contemporánea, cultivando un futuro más justo y sostenible

3.5 Estrategias didácticas para el desarrollo de la interculturalidad

Para el abordaje del tema es indispensable abordar las didácticas de aprendizaje desde dos enfoques epistémicos: la pedagogía universal que establece un sinnúmero de estrategias didácticas para los aprendizajes dentro de una estructura del Estado y por el lado,

enfoque cultural, se dice que desde las antigüedades se aplicaban diversas estrategias para el desarrollo de conocimientos, sin embargo podemos decir que hasta hoy en día se ha ido aplicando estas estrategias tales como: La observación, y la practicidad, es la que desarrollo los conocimientos por medio de varias actividades prácticas de los pueblos waranaka y wanuku, estas se convirtieron en estrategias culturales, que deben ir de complemento para que generen estrategias didácticas y fortalezcan la interculturalidad.

Las estrategias que se deben aplicar para el fortalecimiento de la interculturalidad debe basarse empleando las actividades culturales, como modelo de demostraciones de las características que representan las culturas, de la misma manera incluir el diálogo intercultural es aporte a la construcción del conocimiento, el dialogo debe centrarse en reconocer la importancia de poseer y mantener la identidad cultural a la cual pertenecen y que a través de ella podemos conseguir los objetivos (Guzmán F. , 2018).

Las estrategias que se debe emplear es la participación colectiva en diferentes ámbitos, esto hace que los estudiantes se involucren activamente en donde estén inmiscuidos alumnos de diferentes culturas y las lecciones que se van a ejecutar sean relacionados a dar a conocer las características de las culturas a las que ellos pertenecen (Vásquez K. , 2022).

El juego de roles es otro de las estrategias que se debe emplear en los estudiantes debido a que este permite la participación emotiva de los estudiantes, este juego fomenta la teoría de ponerse en los zapatos de

otra persona, esta estrategia ayuda a generar el trabajo en equipo dejando a un lado la individualidad, a través de esto se genera la interacción de estudiantes que representa diferentes culturas (Vásquez K. , 2022).

El método narrativo es otra estrategia a aplicar ya que por medio del conversatorio esto permite que los estudiantes cuenten libremente su historia de vida y la comparta con sus compañeros y docentes es así que el oyente pueda conocer y comprender la historia del estudiante narrador, de esta manera se ira interactuando con el intercambio de narraciones (Vásquez K. , 2022).

La aplicación de talleres es otro de las estrategias llamadas a empelar para el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes, esto les permite que la interacción docente estudiante y viceversa, por tal razón que los talleres deben ser planificados a partir de la realidad del estudiante o a su vez de sus necesidades; dentro de los talleres que se emplearan se puede adjuntar actividades como la presentación de danzas con vestimentas tradicionales de la localidad donde se esté llevando a cabo los talleres, así también como la pamba mesa que es un acto donde todos comen y comparte los mismo alimentos y en el mismo lugar, sin ningún privilegio alguno, todo esto con la finalidad de sentir la unidad, demanda e igualdad entre todos (Vásquez K. , 2022).

3.6 Recursos educativos para el fortalecimiento del kichwa

La enseñanza y aprendizaje de la lengua kichwa para el fortalecimiento de la identidad cultural, requiere cambios de

mentalidades para abordar barreras sociales y culturales. Estas requieren ajustes en la práctica educativa, especialmente, en la implementación de estrategias, recursos y material didáctico. Al respecto, manifiesta que en la red existen materiales educativos abiertos que son de fácil acceso y, aunque son pocos con una adaptación correcta pueden ser utilizadas en la educación (Chalen et al., 2021).

El currículo educativo general requiere de una revisión constante con el fin de adaptarse a las necesidades y realidades educativas (Chiliquinga, 2019). Esto con el objetivo de contribuir en la transformación educativa partiendo de la reconceptualización de las orientaciones generales hacia contenidos interculturales. Inclusive, aunque existen los currículos de las nacionalidades aún hay desafíos que deben ser enfrentados de forma audaz y rápida para contribuir a la fortificación de las raíces socioculturales desde una mirada transversalizadora y compleja (Buitrón, 2020). Por otro lado, Tola, (2023) define que la transmisión del conocimiento de la lengua kichwa debe estar anexado a un proceso creativo con la utilización de la Tecnologías de la Información y Comunicación para mantener la motivación académica y generar nuevos recursos digitales en la enseñanza de la lectoescritura del kichwa.

Para los aprendizajes de la lengua kichwa requiere ambientes adecuados, al respecto Castro, (2019) define a los espacios de aprendizaje como físicos y virtuales que permiten la interacción y comunicación entre docentes y estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos espacios son una construcción de

reflexión que concibe la diversidad del estudiantado para garantizar condiciones favorables y dinámicas donde los sujetos puedan desarrollar sus habilidades.

La importancia de los entornos de aprendizaje radica en su potencial para moldear el compromiso de los estudiantes con los materiales, recursos y tareas educativas de aprendizaje. León & Alfonso, (2020) expresan la efectividad de los ambientes de aprendizaje radica en el crecimiento de calidad de los estudiantes a través de los escenarios pedagógicos para aprender a partir del reconocimiento de conocimientos previos.

Estos entornos tienen el poder de fomentar la motivación, la participación activa, el intercambio de conocimientos, el pensamiento innovador y el triunfo académico a través de materiales sencillos escritos o grabados en lengua kichwa. Más allá de los meros espacios físicos o virtuales, los entornos de aprendizaje abarcan diversos elementos como la disposición del aula, la gestión del tiempo, los medios didácticos disponibles, las interacciones entre estudiantes y profesores, la atmósfera emocional y las pautas para una convivencia armoniosa.

Finalmente, la aprehensión de la lengua kichwa, no debe considerarse únicamente los pueblos indígenas, sino, para quienes aceptan incorporar y adaptar otro idioma totalmente diferente al suyo, esto requiere la predisposición de los estudiantes, materiales adecuados de acuerdo a las capacidades de los alumnos, los recursos son: libros, textos, cartillas bilingües, diccionarios, material didáctico visual,

participación en fiestas y ceremonias, aplicaciones móviles, redes sociales y material multimedia. Estos tienen que estar acompañados con métodos y estrategias pedagógicas: con enfoque comunicativo, aprendizaje basado en proyectos e integración de saberes ancestrales.

3.7 La lengua kichwa en la Universidad Estatal de Bolívar

El kichwa, considerado una de las lenguas más significativas del Ecuador, es una parte esencial por la autenticidad y conexión de las raíces culturales, dentro del ámbito educativo de nivel superior. Sin embargo, afronta dos retos: uno es obtener un espacio auténtico de presencia y legitimación dentro de las universidades; el otro es superar los prejuicios que han relegado desde hace mucho tiempo a las lenguas indígenas a una posición inferior al castellano, ya que hablar sobre el kichwa en las universidades no se trata solo de crear una asignatura más.

la situación actual refleja una marcada desigualdad, en ciertas instituciones de educación superiores del país, han creado programas destinados a la enseñanza del kichwa estas propuestas, siguen siendo limitadas frente a la magnitud del reto ya que la mayoría de las carreras universitarias continúan desarrollándose únicamente en castellano, sin ofrecer un lugar real para la lengua kichwa más allá de asignaturas optativas y como consecuencia, en la práctica, muchos estudiantes hablantes de kichwa terminan dejando de usar su lengua materna en la universidad, ya sea por temor a la discriminación o porque piensan que no tendrá utilidad en su futuro profesional. Esta realidad reflejada se denomina “desplazamiento lingüístico”: el

proceso mediante el cual una lengua va perdiendo prestigio y espacios de uso, siendo reemplazada de manera progresiva por otra considerada dominante. (Macías-Loor, 2021). Dentro de este contexto, se ubican los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar.

La presencia de la lengua materna en la educación superior se convierte en un aspecto fundamental para consolidar la interculturalidad en el Ecuador, es una de la lengua indígena más hablada en el país, su inserción en los aprendizajes en las aulas de la universidad, sigue siendo reducida y enfrenta múltiples obstáculos, la mayoría de programas académicos continúan dictándose únicamente en castellano o inglés, lo que hace que el kichwa quede relegado a asignaturas optativas y se desaproveche su potencial como idioma de producción científica y tecnológica (Quishpe Salcán, 2024).

La incorporación del kichwa en el ámbito académico en la Universidad Estatal de Bolívar, no debe interpretarse únicamente como un acto simbólico, sino, como una estrategia de diálogo equilibrado entre los conocimientos ancestrales y los modernos, para reforzar la identidad de los estudiantes indígenas y abriendo a nuevas posibilidades de aprendizaje a las demás culturas. La revitalización lingüística en la Universidad solo será efectiva si el idioma ancestral logra integrarse con contenidos de aprendizajes de conocimientos y saberes en varias carreras como: Derecho, Comunicación, Educación Inicial, Ingeniería, Medicina Veterinaria, Sociología y Talento Humano. En cada una de estas, facilitaran el encuentro entre las

diversidades culturales, junto con los avances de la ciencia contemporánea, generando un diálogo intercultural que favorece a los pueblos indígenas y al conjunto de la sociedad.

La relevancia de integrar el kichwa en la Universidad Estatal de Bolívar, va más allá del aspecto meramente lingüístico ya que en realidad, constituye un acto político, cultural y también epistemológico la lengua no solo comunica palabras, sino que transmite emociones, visiones del mundo, los modos de relacionarse con la naturaleza y formas de organizar la vida colectiva dentro de la interculturalidad supone reconocer que los saberes de los pueblos waranka y wanuku, no son simples costumbres, sino que son verdaderos sistemas de producción de conocimiento ya que bajo esta mirada, el kichwa no debe limitarse a una materia complementaria, sino asumirse como una herramienta que permita replantear la ciencia y el saber desde perspectivas distintas.

Del mismo modo, es necesario la creación de un centro especializado en lenguas originarias, considerando la presencia de los idiomas; kichwa, shuar y achuar. Acompañados de metodologías innovadoras, aprendizaje en la comunidad universitaria con propuestas de trabajo, para motivar a la juventud a valorar sus idiomas como un recurso válido dentro del campo académico, también seguir desarrollando las investigaciones, lo cual confirma que estas lenguas no solo conservan las tradiciones, sino que también desempeña un papel esencial en la construcción del conocimiento. En consecuencia, impulsar varias lenguas ancestrales en la Universidad Estatal de Bolívar, no implica únicamente conservar lenguas ancestrales, sino avanzar hacia un

modelo educativo intercultural, donde la diversidad lingüística sea entendida como una fortaleza y no como un obstáculo (Moreta, 2024).

Dentro de estas expectativas, desde las aulas universitarias de la Facultad de Ciencias de la Educación Filosóficas y Humanísticas, en la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe, asume retos para pensar en la otredad, o sea en las demás culturas que necesitan apropiarse la lengua kichwa, dentro de una dinámica participativa y el compartimiento de los pronunciamientos fonológicos y la fonética, además, acompañado con la pamba mesa (alimentación para todos). Lo que permite que los aprendizajes sean de fortalecimiento de la vida cultural y no sea únicamente de los pueblos indígenas de waranka y wanuku, sino, abrir hacia las diversidades culturales para la convivencia armónica y recíprocamente solidaria. Dentro de este contexto, genera la autoestima y en la identidad de los estudiantes de los pueblos originarios ya que muchos jóvenes indígenas que ingresan a la Universidad sienten que deben “renunciar” a su lengua y a su cultura para ser aceptados en un entorno académico que prioriza el castellano e, incluso, en ciertos casos, el inglés. Sin embargo, es fundamental reconocer la presencia de las lenguas: kichwa, shuar y achuar, como una lengua legítima en la producción científica y académica, para abrir el sendero de una educación humana, y cultural, donde la diversidad lingüística no sea vista como un obstáculo, sino como una fuente de riqueza cultural.

Finalmente, las formas de evaluación y promoción, también impactan de manera negativa en los estudiantes de los pueblos indígenas, sin tomar en cuenta lo que ocurre en el entorno y en la cultura del alumno.

En otros términos, dentro del aula se introduce una educación culturalmente ajena a la realidad del grupo, lo que hace necesario diseñar e implementar estrategias que fortalezcan la enseñanza y el aprendizaje de varias lenguas ancestrales. Esto debe ser parte de la implementación política universitaria a largo plazo, donde se fomente de formar continua espacios de diálogos interculturales.

3.8 El tejido, estrategia didáctica del desarrollo de las capacidades

En un contexto globalizado, el tejido andino no solo representa una forma de resistencia cultural frente a la homogeneización cultural, sino, que también ha experimentado un resurgimiento y una revalorización tanto en el ámbito nacional como internacional. Esto ha llevado a una mayor apreciación y reconocimiento de la calidad artística y cultural de estos tejidos.

El tejido está profundamente enraizado e imbricado en la cosmovisión y el pensamiento simbólico-ritual. Este acto de tejer se concibe como una actividad sagrada y religiosa que refleja la interconexión entre el mundo natural, espiritual y social. El tejido andino no es únicamente la forma de artesanía; representa una rica tradición cultural y un legado histórico profundamente arraigado en las comunidades indígenas de los Andes.

Desde el enfoque de la antropología, representa la expresión de un medio de producción, intercambio y manifestación de identidad y pertenencia grupal. El tejido cultural desempeña una función crucial en la economía de las diversos pueblos y comunidades andinas.

Donde las familias dependen de la venta de sus tejidos para su sustento, lo que contribuye a la economía local y promueven prácticas sostenibles de desarrollo.

Las culturas andinas desarrollaron una gran diversidad de técnicas de tejido, tanto en fibras naturales como en tintorería y acabados, destaca que utilizan telares de cintura, telares verticales y otras herramientas que reflejan un sofisticado conocimiento tecnológico textil. Las técnicas se transmiten de generación en generación dentro de las comunidades, constituyendo un saber hacer ancestral.

Los tejidos se distinguen por su diversidad de técnicas, que varían según la región y la comunidad. Entre las más destacadas se encuentran el telar de cintura, el telar de pedal, y el tejido a mano. Cada técnica no solo tiene su propia complejidad técnica, sino que está ligada a tradiciones específicas y a la historia cultural de cada grupo étnico.

Los textiles andinos se caracterizan por una rica iconografía que combina motivos geométricos, figurativos y abstractos, estos patrones y diseños textiles codifican una compleja simbología relacionada con la cosmovisión, los ciclos naturales, la organización social, las creencias mítico-religiosas, la etnomatemática y relaciones espirituales.

La decodificación de dominio de estos lenguajes visuales, se torna compleja por su escritura no verbal, por ejemplo, las figuras geométricas del rombo o triángulo son representaciones al sol y luna, dos líneas paralelas significan la administración territorial,

expresadas en el Hanan y urin (norte y sur, o arriba y abajo), el círculo representa el pensamiento colectivo, unidad en la familia. Estas interpretaciones, son esenciales para la comprensión de los tejidos como expresión cultural andina. Los diferentes tipos de tejido no solo reflejan la diversidad técnica y estética de las comunidades indígenas de los Andes, sino, que también son portadores de significados culturales y simbólicos profundos. Su preservación y promoción son esenciales para mantener viva esta rica tradición artesanal y cultural.

Para explicar los tejidos, se utilizó la artesanía del pueblo wanuku con el uso de la paja del sector, en sus prácticas culturales explicaron que existe tres tipos de cestería:

- Arrollado: El material se dispone en forma de espiral con volutas superpuestas que se cosen.
- Trenzado: Se usan tiras anchas obtenidos del mismo material de paja.
- Entrelazado: Mezcla de las dos anteriores técnicas (arrollado y trenzado).
- Mimbres: Es el material por excelencia de la cestería artesanal que se caracteriza por ser ligero, flexible y amable que permite realizar una gran diversidad de productos y destaca por su durabilidad a pesar de parece frágil y superficial o rudimentario.

Además, el cultivo del mimbres es completamente natural respetando el medio ambiente. Además, explicaron las formas de recolección: el hombre sacude para extraer la paja buena y mala y así mismo para clasificar la paja hembra y macho, ya que este es el material clave

para realizar la canasta. La siguiente fase es la selección, separan la paja de color verde y café de la fibra. El Secado, la paja del páramo se tiende en el piso para proceso de secado durante dos o tres días, asimismo cuando ya este seco se hace cogida de paja de piso, luego de eso viene la elaboración de las canastas. Selección de fibras, elige cuidadosamente las mejores fibras, observando su color, tamaño y durabilidad para asegurar un buen tejido perfecto.

Una vez que ha pasado los procesos, procede con el tejido de las artesanías. Estas formas culturales han sido transmitidas por sus familiares de padres a hijos en orden secuencial, Aquí se evidencia, que, con esta herencia cultural, desarrolla en los niños habilidades y destrezas, donde cada color y figura representa un sistema simbólico de identidad. De la misma manera, ocurre con los tejidos de la lana de oveja, según Angamarca et al., (2018) la lana de oveja después de su obtención tiene que ser clasificada de acuerdo con el diámetro para destinar su uso, es decir, la lana fina se emplea en la confección de prendas suaves, mientras que, la lana gruesa para alfombras. Por su parte, Pérez, (2022) afirma “la elaboración de la lana se produce a mayor escala a través de artefactos y químicos para la confección de prendas”, en otras palabras, la demanda de la lana de oveja como fuente de tejido ha incrementado.

No obstante, según el mismo autor, aún existen pequeñas comunidades indígenas perteneciente al pueblo wanuku, donde el proceso es realizado a mano y son las mujeres quienes elaboran tejidos con la lana de oveja como: anacos, bayetas, sombreros, etc.

Los diseños, colores y técnicas de textiles contienen una riqueza de significados mitológicos, calendáricos y ontológicos que expresan la visión del mundo andino. El tejido en los Andes no es simplemente una habilidad técnica, sino un arte para transmitir los modelos y diseños a los miembros de los pueblos y comunidades.

Los textiles son medios de afirmaciones y transmisiones de las identidades culturales de los pueblos waranka y wanuku a lo largo de la historia. Como afirma Mamani, al ser citado por Claire, (2021) presenta al mundo en diversas formas, pero siempre conserva la esencia de cosmogónica y simbólica de la cultura, así como en la pintura, los textiles constituyen una forma de memoria material y expresión de la continuidad cultural frente a procesos de colonización y transformación socioeconómica.

El tejido es símbolo de resistencia y reivindicación de la autonomía cultural de los pueblos indígenas. El espacio áulico es el escenario apropiado para el uso de las diversas metodologías, didácticas o estrategias ejercidas por los docentes, no obstante, la selección e implementación de los recursos dependen del contexto, las necesidades y los recursos disponibles. En este caso, la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe, se adentra al aprendizaje de las diversidades culturales con la utilización de diversos recursos del lugar, para generar desarrollo cognitivo, motriz, sociocultural, psicológico y emocional, que está determinado por la cultura del pueblo indígena de wanuku.

Según Niño, (2020) las instituciones educativas, son responsables en salvaguardar el legado cultural a nivel comunitario porque cada elemento distintivo es considerado una oportunidad de enseñanza-aprendizaje, en tal caso, el tejido como técnica de entrelazamiento de hilos, entrelaza de forma simbólica los conocimientos ancestrales para revalorizar la identidad cultural. La incorporación del tejido andino en programas educativos constituye una excelente estrategia para fomentar el desarrollo de habilidades motrices en los estudiantes. Dicho de este modo, es importante resaltar la relevancia cultural y el valor pedagógico del tejido andino, de manera que los estudiantes aprecien valorar y conectar con esta valiosa herencia ancestral, mientras desarrollan sus habilidades motrices van desarrollando la identidad cultural y respeto, pensamiento crítico y simbólico, conocimiento matemático, paciencia y resiliencia.

CAPÍTULO IV

4 CIENCIA FILOSÓFICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE WARANKA Y WANUKU

Para los pueblos andinos, la etnociencia se manifiesta en una red compleja de interrelaciones que abarcan desde lo espiritual hasta lo cotidiano, uniendo al runa (ser humano) con la naturaleza, la salud con el espíritu, y la tecnología con la producción. En su cosmovisión, los pueblos conciben al Pachakamak como una fuerza cósmica que abarca la totalidad de la existencia. Por ello, la observación atenta de fenómenos naturales como el movimiento de las estrellas, los temblores o las fases lunares se convierte en un sistema de conocimiento práctico y predictivo. Esta sabiduría, transmitida a través de la oralidad, se complementa con una profunda comprensión de los diferentes espacios cósmicos. Actualmente, la integración de la etnociencia en los procesos educativos se ha vuelto crucial; a nivel global, diversos estudios demuestran que incorporar estos saberes en los currículos fomenta una educación más inclusiva y holística, promoviendo un diálogo fundamental entre el conocimiento ancestral y la ciencia moderna. De esta manera, se reconoce la importancia de los sabios (amawtas) y de los padres de familia como transmisores de un legado que no solo enriquece a los estudiantes, sino que también ofrece soluciones sostenibles y respetuosas para los desafíos del mundo contemporáneo.

4.1 Etnociencia de los pueblos waranka y wanuku

En la sociedad en general, la etnociencia reconoce y valoriza los aportes de los pueblos indígenas al conocimiento, lo cual contribuye a su inclusión y empoderamiento dentro de los sistemas educativos que tradicionalmente han sido dominados por la cultura mayoritaria, por tanto, debe considerarse en la educación para el desarrollo de competencias, la construcción de conocimientos y la conciencia intercultural, alternativa infaltable que debe ser parte de la praxis cotidiana de los docentes a la hora de enseñar.

Desde el análisis heurístico- hermenéutico sobre la concepción de la etnociencia en los procesos educativos formales como herramienta en la construcción del aprendizaje en los estudiantes, considerando el aporte transmitido generacionalmente de adultos a niños, en distintas partes del mundo es un tema relevante para la cimentación de bases estructurales equilibradas entre conocimientos universales y saberes ancestrales.

La ciencia de los pueblos indígenas de waranka y wanuku, es fundamental por su integración en la educación, debido a que se fomenta el diálogo entre conocimiento tradicionales y científicos promoviendo el aprendizaje intercultural, sin embargo, para ello es necesario recurrir a la aplicación de estrategias didácticas para el fortalecimiento cultural de pueblos o nacionalidades indígenas. Esta desarrolla la promoción de la inclusión de la diversidad en el aula. De este modo, se analiza la contrariedad entre la ciencia moderna y los saberes ancestrales, y superar la tergiversación-fragmentación

entre estos dos tipos de ciencias, para lograr el cambio hacia la comprensión transdisciplinaria según un estudio realizado a nivel global por la UNESCO, (2017).

Desde la perspectiva del teórico francés Bordieu, (1998) en su obra el Capital cultural, escuela y espacio social plantea que el campo educativo es un escenario privilegiado para visibilizar las contradicciones entre el marco normativo y la realidad concreta en las aulas. Este planteamiento, ratifica que los conocimientos y saberes ancestrales siguen siendo segregados, a pesar de su reconocimiento legal. Estos en la práctica son lógicas opuestas, sin embargo, es menester convertir en una complementariedad para las transformaciones profundas en los sistemas educativos, para lograr la construcción de la interculturalidad y la valoración de los conocimientos y saberes ancestrales.

Para Berkes et al., (2000) sugieren que la enseñanza de la etnociencia debe enfatizar el diálogo de saberes entre los conocimientos científicos y los sistemas de conocimiento indígena. Esto fomenta una perspectiva más integral y respetuosa de la diversidad de formas de comprender el mundo natural convirtiéndose en una estrategia clave en la integración de métodos participativos que "involucren a los estudiantes en la documentación, análisis y valoración de los conocimientos ecológicos tradicionales de las comunidades locales. Según Reyes & (Martí, 2007) al ser citados por Díaz-Reviriego, señalan que "el uso de estudios de caso basados en contextos locales" es fundamental para que los estudiantes puedan comprender la riqueza y relevancia de los sistemas de conocimiento

indígena. Estos casos de estudio deben resaltar cómo estas comunidades han desarrollado formas sostenibles de usar y gestionar los recursos naturales a través del tiempo.

En América Latina la incorporación de la etnociencia en la educación ha sido vista como una estrategia importante para preservar la diversidad cultural, fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los estudiantes, y promover una visión más integral y sostenible del conocimiento y el medio ambiente.

Bajo esta premisa, en México, la investigación denominada Conocimiento y saberes locales en tres propuestas curriculares para educación indígena de Salgado et al., (2018) manifiestan que, los conocimientos ancestrales locales del entorno de la institución educativa deben ser incorporados en los procesos escolares como estrategias didácticas innovadoras capaces de brindar las condiciones básicas para la transformación del pensamiento, social, cultural, educativa, etc.

En el país de Argentina se encontró la siguiente investigación según Chadwick, (2020) se enmarca en un área de la didáctica de la etnociencia que promueve la generación de enseñanza de las ciencias que incluya las cosmovisiones de los pueblos originarios en su definición. Su objetivo principal es develar que vínculos permiten poner en comunicación conocimientos científicos y vernáculos sobre una misma temática en común. El fin último de este conocimiento pretende contribuir con la generación de prácticas significativas para las poblaciones indígenas, en particular en Argentina. Se realizaron

intervenciones en distintos contextos educativos a través de diversos dispositivos de modo de abordar y relevar los conocimientos que circulan por las aulas y comunidad social sobre dicho cúmulo estelar, contextos en los que se transcriban conocimientos provenientes de su cosmovisión.

En la investigación del país de Bolivia (Muñoz Carvajal, 2019) parte de la premisa postulada por Conklin en la cual aseguraba que para el desarrollo etnocientífico, el investigador debe hacer parte de la comunidad, saber, conocer, comprender y practicar su cultura, pero para lograrlo debe situarse dentro de su lengua. Desde esta, se va generando la vía propia de la etnociencia partiendo de las categorías semánticas indígenas para estudiar el conocimiento que una sociedad tiene de su entorno. Es por ello, que la etnociencia ha adquirido una gran importancia dentro de los campos de acción de la etnología y la antropología en donde el principal objetivo es el desarrollo de mecanismos que permitieran conocer, comprender y resaltar el funcionamiento de los miembros de una cultura, etnia o grupo de humanos

En Perú, en su artículo científico Herrera & Villafuerte, (2023) manifiesta la importancia del rol docente en la conducción hacia la reflexión sobre el crecimiento personal y académico por medio de la comprensión representativa y expresiva del interaprendizaje, además, enfatiza que la etnoecología reconoce la relevancia de los conocimientos, prácticas y creencias que las diferentes culturas han desarrollado en torno a su entorno natural, brindando espacio para las relaciones entre el medio natural y la cultura humana han sido un

importante foco de investigación en diversas disciplinas científicas, tanto naturales como sociales.

En nuestro país, (Illicachi, 2014) en el artículo publicado sobre el desarrollo, cosmovisión y educación enuncia el significado del cosmos como el orden o armonía de construir el todo en cada una de sus facetas, según este autor la cosmovisión es la expresión más pura de una persona o colectivo sobre la percepción de la realidad que guía las acciones y mantiene el equilibrio entre todos los elementos del universo.

Por otra parte, cabe señalar que desde los enfoques universales les denomina “la educación ambiental”, sin embargo, desde las culturas indígenas el cuidar a la Pachamama, es aprender a convivir en equilibrio (vivencia del cosmos) donde la persona, no está separada de la naturaleza, sino, que es parte de ella. Esta ejemplificación, demuestra una relación con la etnociencia y un resultando alternativo eficaz, de la estrategia didáctica, para enfrentar el cambio climático y fomentar la conciencia intercultural, a través de la vinculación de saberes ancestrales con las ciencias naturales, sociales, etc. De esta manera, construyen espacios dialógicos multidimensional, donde conocimientos científicos y locales actúan conjuntamente mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el estudiante se interrelacione con la naturaleza.

Según Pérez Ruiz y Argueta Villamar, (2022) señala cómo las etnociencias han sido las disciplinas científicas responsables de conocer, traducir y validar los conocimientos de los pueblos. Además,

a la luz de las reivindicaciones indígenas, se abordan las políticas de integración, su tránsito hacia políticas interculturales nacionales e internacionales y de reconocimiento de la diversidad cultural a fin de ejercer su autonomía y a conservar sus idiomas, conocimientos, culturas e identidades.

Los diversos enfoques epistémicos demuestran y sostienen la importancia de la etnociencia y los estudios de los sistemas de conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre el mundo natural. Sobre esta base teórica, toma referencia para plantear los saberes de los pueblos indígenas waranka y wanuku, desde la visión de la antropología, arqueología y etnografía. Estas ciencias son las encargadas de estudiar al ser humano de forma integral, desde un pasado humano, por medio de los materiales, además, describir las culturas de los grupos humanos.

La naturaleza de la etnociencia de los pueblos waranka y wanuku, están manifestadas particularmente en las multivariedades de relaciones: runa- entorno, salud- medicina, cuerpo-espíritu, tecnología- producción, Pachamama-pachakamak, kay- Hanan pacha, ritualidad-equilibrio, reciprocidad-solidaridad, plantas calientes-frías, justicia-purificación, familia-comunidad, mitos-prevención, cerros- alma, y arco iris-riesgo, Estas constituyen entornos humanos de interrelaciones y formas de vida, mismas que están expresadas en testimonios reales, permitiendo la comprensión de las dinámicas de las percepciones del mundo que les rodea.

Dentro de los sustentos filosóficos, la etnociencia desde los pueblos indígenas, constituye un campo valioso de conocimientos, saberes prácticos y conceptuales, que permite comprender, adaptar a realidades socioculturales, las formas en que los pueblos indígenas y comunidades locales sostienen sus entornos naturales a lo largo de las generaciones. Su incorporación en los procesos educativos es clave para avanzar hacia modelos de desarrollo más integrales respetuosos y en armonía con la naturaleza, sin perder el avance de la ciencia científica,

Bajo estos principios, las investigaciones ratifican en el siguiente diagrama:

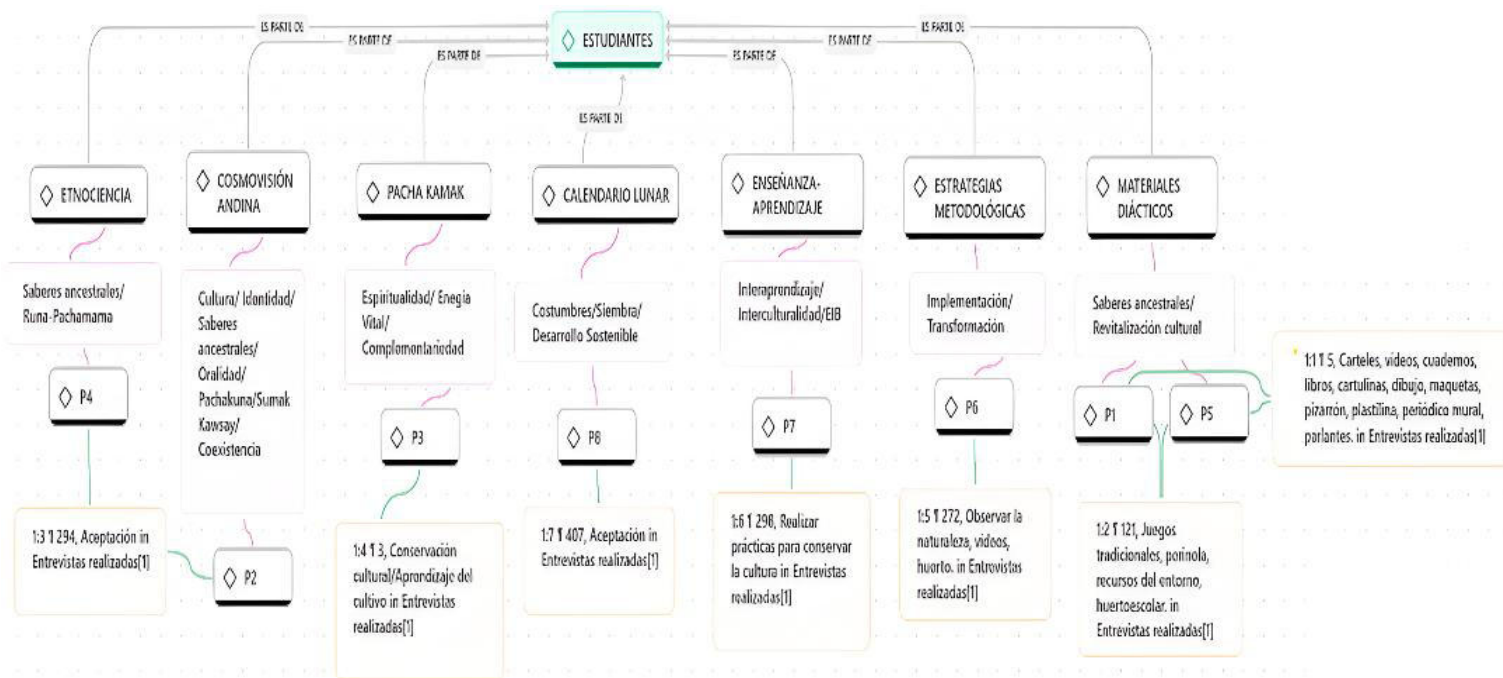

Figura 8. Diagrama.

Fuente: Tamami Beatriz, 2024 .

La codificación axial respecto a la perspectiva de los estudiantes muestra cómo estos ven importancia de integrar la etnociencia y la cosmovisión indígena en el contexto educativo inmediato del cual forman parte. Esto implica desde la comprensión holística del mundo, donde los saberes ancestrales, las prácticas, las creencias y la relación con la naturaleza se vinculan para brindar una educación más significativa y enriquecedora. Al consultar a los estudiantes sobre su proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo énfasis en la práctica docente, materiales y estrategias metodológicas implementadas en el aula, Ellos mencionan que los docentes utilizan diversos recursos como carteles, videos, cuadernos, libros, Cartulinas, dibujos, maquetas, entre otras herramientas propias de la cultura occidental. Por otro lado, también mencionan que los docentes utilizan o implementan lo que son juegos tradicionales como la perinola, los recursos del entorno, el huerto escolar basado en la cosmovisión andina.

Por su parte, al hablar de la inocencia desde la perspectiva de los estudiantes, esta es concebida como los conocimientos de las técnicas y las prácticas de los pueblos indígenas, especialmente que han sido transmitidos de generación en generación deuelos hacia los hijos. Los aprendices mencionan que éste es un eje fundamental para la preservación en la transmisión de la identidad cultural, pues estos saberes abordan desde la agricultura hasta las tradiciones curativas que deben ser valorados y rescatados dentro del sistema educativo. Es por ello por lo que en su mayoría están de acuerdo con la

implementación de la etnociencia en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

De esta manera, se muestra la importancia de las estrategias metodológicas y de los materiales didácticos para la facilitación, transmisión y revitalización de conocimientos ancestrales vinculados a los contenidos académicos occidentales establecidos en el currículo nacional. En fin, la codificación respecto a los estudiantes demuestra la necesidad de integrar la etnociencia y la cosmovisión tijera en el ámbito educativo considerándolo como un desafío y una oportunidad para construir una educación más inclusiva e intercultural, relevante y alineada a la realidad desde las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, especialmente con el pueblo kichwa waranka de la provincia.

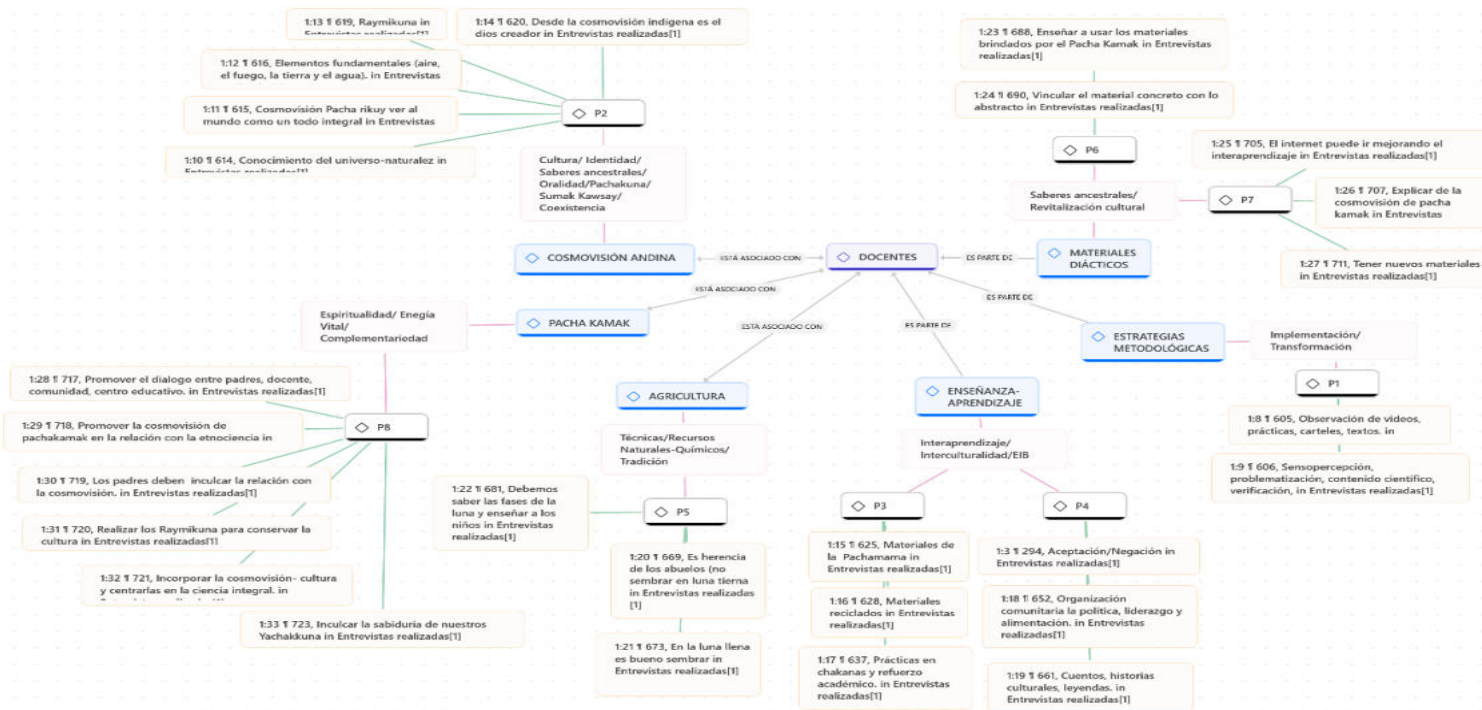

Figura 9. Estrategias metodológicas.

Fuente: Tamami Beatriz, 2024.

En el presente cuadro de codificación axial de los docentes de la institución educativa se presenta que ellos cumplen un rol importante en la transmisión y fomento de la comprensión de la cosmovisión andina, es decir, en la transmisión y la conservación de la identidad de la comunidad socioeducativa. Al ser parte del sistema de educación intercultural bilingüe, los docentes asocian directamente el componente de enseñanza aprendizaje con la interculturalidad y la integración de los conocimientos ancestrales, procesos educativos con los conocimientos occidentales e incluso con la tecnología.

Para los docentes del centro educativo a la observación de videos, las prácticas, los carteles, los textos y el huerto escolar son recursos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, mencionan que dentro del sistema intercultural bilingüe deben cumplir con la metodología que contempla la sensopercepción, la problematización, el contenido científico y la verificación de la construcción del conocimiento en los estudiantes. De esta manera, los docentes afirman que la organización comunitaria política y liderazgo y la alimentaria, como la transmisión de cuentos, estudios culturales y leyendas, son recursos necesarios para el fomento de la etnociencia en el interaprendizaje.

Los docentes consideran que la integración de los saberes de ancestrales relacionados con las técnicas, los recursos naturales y las tradiciones agrícolas en las prácticas pedagógicas permiten comprender la sabiduría milenaria que subyace a las prácticas de cultivo y manejo sostenible de la Tierra, fortaleciendo su conexión con la Pachamama, pero sobre todo permiten a los estudiantes valorar,

comprender y apropiarse de los saberes de centrales, estableciendo puentes entre éstos y los contenidos curriculares, pues los docentes tienen la responsabilidad de implementar y transformar sus prácticas y metodologías de enseñanza innovadoras y efectivas, donde los docentes estén capacitados y actualizados constantemente para incorporar enfoques pedagógicos que integren de manera efectiva los conocimientos milenarios.

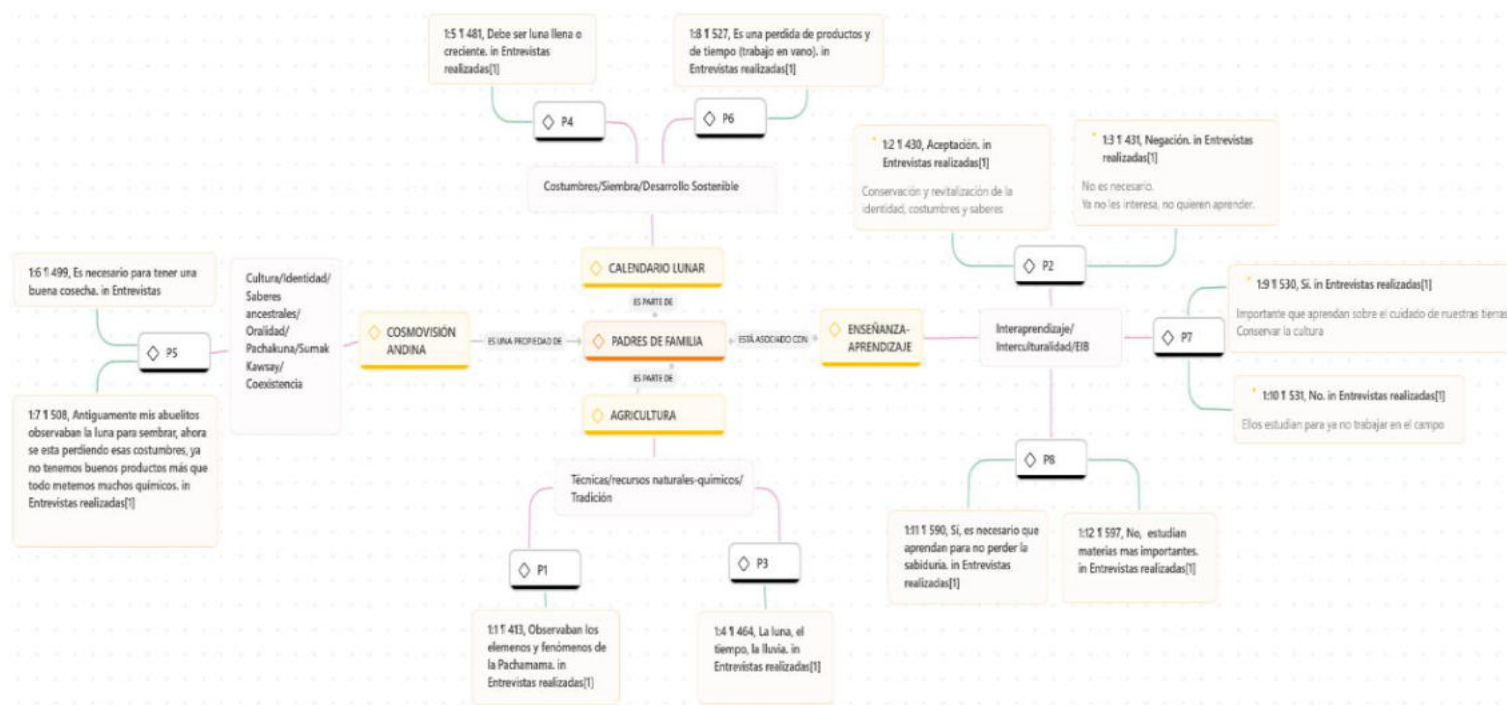

Figura 10. Codificación axial de los docentes.

Fuente: Tamami Beatriz, 2024.

Según la información proporcionada, los padres de familia desempeñan un papel significativo en la integración de la cosmovisión andina y los saberes ancestrales en el ámbito educativo. En primer lugar, los padres de familia se asocian directamente con el componente "transmisión de saberes", lo cual sugiere que ellos tienen una participación activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, además, con una correcta organización esto implica que los padres deben involucrarse en la transmisión de conocimientos y la promoción de valores culturales a sus hijos. Resaltando que este es uno de los aspectos clave que se destaca es la relación entre los padres y la conservación de cosmovisión e identidad cultural.

Los padres deben comprender y transmitir a sus hijos los principios fundamentales de la cosmovisión, como la espiritualidad, la energía vital (Pacha Kamak) y la complementariedad. Debido a que esto permitiría a los estudiantes construir una identidad sólida enraizada en sus raíces culturales. Además, los padres de familia en su mayoría son poseedores de los conocimientos, técnicas y prácticas vinculadas al cultivo de productos, lo que significa que para mantener el legado es necesario compartir con sus hijos los saberes ancestrales relacionados con las técnicas, los recursos naturales y las tradiciones agrícolas a fin de fortalecer la relación del runa con la Pachamama (Madre Tierra) y, a más de eso brindar una comprensión integral de las prácticas sostenibles de cultivo y manejo de la tierra.

Los padres de familia juegan un papel fundamental al ser parte del proceso de aprendizaje, la construcción de conocimientos y en especial de la identidad cultural, por ello, deben trabajar de manera colaborativa

con los docentes para fomentar la interculturalidad y la integración de los conocimientos tradicionales en los programas educativos, con el objetivo de incentivar a los estudiantes el valorar, comprender y apropiarse de los saberes ancestrales, estableciendo conexiones significativas entre estos y los contenidos curriculares.

Aunque el proceso formativo escolar de los aprendices está asociado a la praxis docente, es importante que los padres también participen en la implementación y transformación de las prácticas y los saberes ancestrales en los enfoques pedagógicos utilizados en el aula, facilitando la coherencia y la continuidad entre el aprendizaje en la escuela y en el hogar. Además, los padres de familia pueden contribuir al uso y promoción de materiales didácticos que permitan a los estudiantes vivenciar y experimentar de primera mano los elementos centrales de la cosmovisión andina que pueden incluir desde la elaboración de materiales propios hasta la selección y utilización de recursos que reflejen y fortalezcan la identidad cultural de los estudiantes.

4.2 Estrategias de transmisión de saberes y conocimientos

Las estrategias de transmisión de saberes y conocimientos se refieren a los métodos y prácticas utilizados por las sociedades humanas para compartir información, habilidades y valores de generación en generación y son fundamentales en la preservación y evolución de la cultura, así como en el desarrollo personal y colectivo.

La oralidad sigue siendo el principal medio de transmisión de los conocimientos tradicionales en las comunidades indígenas, comúnmente los portadores de las sabidurías son los ancianos y

chamanes. Ellos por medio de historias, mitos, leyendas, cuentos y rituales se transmiten oralmente de generación en generación creando una conexión directa entre el narrador y el receptor, fomentando la participación activa y la interpretación personal de la información transmitida. Los aprendizajes de los jóvenes en las comunidades andinas se producen a través de la observación, la imitación y la participación directa en las actividades productivas, rituales y cotidianas, por eso, es importante motivar a las nuevas generaciones a aprender de su cultura y valorarla para que se cree el vínculo entre el saber y el hacer que es fundamental para la adquisición de las habilidades y la sabiduría tradicional.

Los conocimientos ancestrales de las culturas andinas se entrelazan con sus sistemas de creencias, valores y visiones del mundo. Los mitos, las leyendas y los ritos transmiten concepciones holísticas sobre la relación entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos, lo que brinda un marco de significado para la aplicación práctica de estos saberes. Es así, que la educación y socialización de los conocimientos ancestrales en las comunidades andinas se produce a través de los contextos familiares, las escuelas comunitarias y los espacios de convivencia. De este modo, la educación intercultural debe velar por brindar un proceso de educación integral, basado en la transmisión oral, la enseñanza práctica y la vivencia de la cosmovisión, permite la preservación y la adaptación de los saberes a los desafíos contemporáneos".

4.3 Pachakamak principio filosófico holístico e integral

El Pachakamak representa la fuerza primordial que da origen a todas las cosas produce en el universo, es visto como un principio activo y dinámico que sustenta la existencia misma. La visión del Pachakamak, representa una cosmovisión holística e integral en las culturas andinas. Dentro de estas percepciones integrales los cosmos, la naturaleza y la sociedad, ofrece importantes lecciones sobre la sostenibilidad que pueden ser valiosas para reformular los enfoques educativos en la región andina. Asimismo, para Claire la incorporación de la visión holística del Pachakamak en los currículos escolares ha demostrado ser eficaz para promover en los estudiantes una comprensión más profunda de su identidad cultural y su relación con el entorno (Claire, 2021).

En diversas regiones, se han logrado integrar con éxito elementos de la cosmovisión del Pachakamak en el sistema educativo. Esto ha permitido a los estudiantes desarrollar una visión mucho más integral y respetuosa del manejo de los ecosistemas, ya que el Pachakamak promueve la reverencia por la naturaleza y sus ciclos. Desde esta perspectiva, todas las formas de vida y elementos naturales están profundamente interrelacionados y deben ser tratados con consideración y reciprocidad.

Además, en países como Ecuador y Colombia, se han implementado valiosas iniciativas para incorporar la epistemología del Pachakamak en la formación de docentes, buscando promover enfoques pedagógicos más holísticos e interculturales.

El Pachakamak, entendido desde una visión holística e integral, representa una comprensión profunda y respetuosa del universo como

un todo interconectado, donde cada elemento y ser vivo tiene un papel vital en el equilibrio y la continuidad de la vida. Estas aportaciones demuestran que esta visión ha ganado un creciente reconocimiento y relevancia en el ámbito educativo, pues es una forma poderosa de fortalecer la identidad cultural, promover la sostenibilidad y desarrollar enfoques pedagógicos más inclusivos y pertinentes.

Finalmente, el universo que representa el Pachakamak se manifiesta a través de múltiples formas de interpretación que van desde la oralidad y la simbología hasta las prácticas rituales y la conexión directa con la naturaleza. Por ello, en las comunidades andinas, la comprensión de esta cosmovisión se transmite de generación en generación mediante la narración de mitos, leyendas y relatos, que reflejan esta visión integral del mundo.

También se destacan en la interpretación del Pachakamak, en sus manifestaciones, lo que ha guiado las prácticas agrícolas y de manejo de recursos naturales, las cuales reflejan una concepción integral y respetuosa de la relación entre el ser humano y la Madre Tierra porque cada cultura indígena mantiene su forma de organización, técnicas de cultivo, dominio de la medicina, entre otros aspectos relevantes en la vida.

El ámbito educativo, debe incorporar la interpretación del Pachakamak a través de la inclusión de contenidos y actividades que promueven el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad cultural según expresa. Dicho en otras palabras, la comprensión de la Pachakamak se interpreta a través de diversas formas, que van desde la oralidad, la

simbología y las prácticas rituales hasta la incorporación de sus principios en los sistemas educativos y de manejo de los recursos naturales, lo cual refleja su riqueza y complejidad como una cosmovisión integral y holística.

En este apartado se abordara la funcionalidad del Pachakakamak y su interpretación por los sabios de los pueblos waranka y wanuku, ellos manifiestan que observan al cielo y ven los cambios del clima que va a producir, las estrellas o el sol, indica cómo va a estar el tiempo, si pueden trabajar o no, en este sentido mencionaron, cuando el cielo por la noche está completamente lleno de estrellas y hace mucho frío y significa que el verano va empezar, además, la memoria oral de ciertos moradores de las comunidades menciona en sus experiencias que cuando hay temblores fuertes y lentos, el clima va a cambiar si es verano un temblor significa la llegada del invierno y viceversa.

Una entrevistada del pueblo wanuku, dice, los temblores dan señal de acuerdo a sus sonidos, a veces cuando hay mucha lluvia o demasiado sol y según el sonido del temblor significa que va a seguir. También, los cantos de los gallos avisan antes que exista el temblor.

En referencia al contenido del calendario lunar, en este espacio señalaron que los antiguos decían que en luna tierna o nueva no es bueno para sembrar porque el trabajo no vale, los sembríos se llenan de plagas, se comen los gusanos (cuzhos y lancha) o los frutos se hacen amarillos, sin embargo, en la actualidad yo no se fijan en las fases de la luna para sembrar, sino que siembran cosas todo el tiempo dependiendo de los productos, por ejemplo: la fecha más común para sembrar dijo que es en

agosto o noviembre, las papas el 25-26 de junio o julio, la haba en enero, febrero o noviembre. Además, añadieron cuando se lava la vestimenta se daña, cuando el cielo esta nublada con color negro obscuro va llover, estas percepciones se extendieron en varias comunidades.

En cada una de las percepciones sobre los elementos o componentes del universo, se avizoran la estrecha interrelación de los seres humanos con el pachakamak, quien se convierte en orientador y guiador de las vidas de las culturas de los pueblos indígenas, además, se convierte en el eje articulador de los conocimientos, dando sentido a la vida misma, ya que genera organización social, y prácticas cotidianas. Por ejemplo, si observaron que las nubes se movilizan a gran rapidez, tienen la certeza que va producir vientos incontrolables, entonces para asegurar sus cosechas y viviendas, requieren la participación de la familia nuclear y ampliada. Aquí se convierte en la necesidad de la organización social. Estas formas de actuación consideran al universo ser vivo sagrado por la relación interdependiente de veneración y respeto.

4.4 Percepciones de los espacios Kay, Hanan, y uku Pacha en la vida

Las concepciones de los espacios Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha siguen ejerciendo una profunda influencia en las prácticas y creencias de las comunidades andinas hoy en día. De hecho, las comunidades realizan rituales y ceremonias que implican la interacción con estas diferentes dimensiones del cosmos: por ejemplo, los ritos a la Pachamama (Madre Tierra) en el Kay Pacha (el mundo de aquí), los rituales de agradecimiento al Inti (Sol) en el Hanan Pacha (el mundo de

arriba), y las ofrendas a los espíritus de la tierra en el Uku Pacha (el mundo interior). Todas estas prácticas rituales buscan mantener el equilibrio y la reciprocidad entre los seres humanos y las fuerzas cósmicas.

Particularmente, el Hanan Pacha representa el dominio de los seres espirituales y las fuerzas cósmicas, un nivel superior y celestial que simboliza el mundo de lo sagrado y la trascendencia, donde residen las fuerzas divinas más elevadas. Por consiguiente, este es un concepto central que ayuda a entender la interconexión vital entre lo terrenal y lo espiritual dentro de esta rica tradición cultural.

Por su parte, el Kay Pacha es el mundo terrenal, donde habitan los seres humanos, los animales y las plantas, en este se desarrollan las actividades productivas y las relaciones sociales. En este plano ocurren cada una de las actividades cotidianas de la vida, el trabajo, el descanso y la interrelación entre los seres vivos en sí y con los elementos de la Pachamama, por ello, es importante que la interacción sea armónica entre el ser humano y la naturaleza para conservar el equilibrio y la sostenibilidad de la vida.

El Uku Pacha, o mundo subterráneo, es el ámbito de los orígenes, los ancestros y las fuerzas telúricas en la cosmovisión andina. Este es el lugar apropiado y adecuado donde residen las fuerzas y energías relacionadas con lo subterráneo, lo oscuro y lo desconocido puesto que es un espacio asociado con lo profundo de la tierra y las entrañas de la Madre, dando la funcionalidad dialectal de la conexión con el Uku Pacha, a través de rituales y prácticas ancestrales, permite a las comunidades

andinas acceder a la sabiduría y la fertilidad de la madre tierra, a la transformación y renovación de las energías.

La cosmología andina, con sus concepciones espaciales, se transmite de generación en generación a través de la oralidad, los mitos y las tradiciones culturales. Lo mismo sucede con las percepciones de los espacios Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha que a pesar del tiempo siguen siendo fundamentales en la vida cotidiana, las prácticas rituales, la organización espacial y la transmisión de conocimientos de las comunidades andinas en la actualidad porque reflejan una cosmovisión integral y holística que continúa siendo un pilar central de la identidad y la forma de entender el mundo de los pueblos andinos.

Las teorías sustentan la existencia de las relaciones con los mundos, sin embargo, es necesario precisar que las percepciones de los pueblos indígenas, están interrelacionados con los tres mundos, estas no están visiblemente expuestas al público, sino, consciente e inconsciente actúan en las tres dimensiones: kay pacha- Hanan pacha, kay pacha- uku pacha. En estas se avizoran que el eje articulador es kay, o sea la superficie de la tierra, que funciona como un sistema interconectado, el intermediador es el runa (persona), encargado del cuidado de los mundos. El desequilibrio de uno de estos, provoca la muerte y pobreza en la población. Dentro de estos aspectos, es fundamental cuidar la armonía y el equilibrio para la supervivencia y bienestar de las sociedades.

Para mayor explicación utilizare este símbolo denominado chakana:

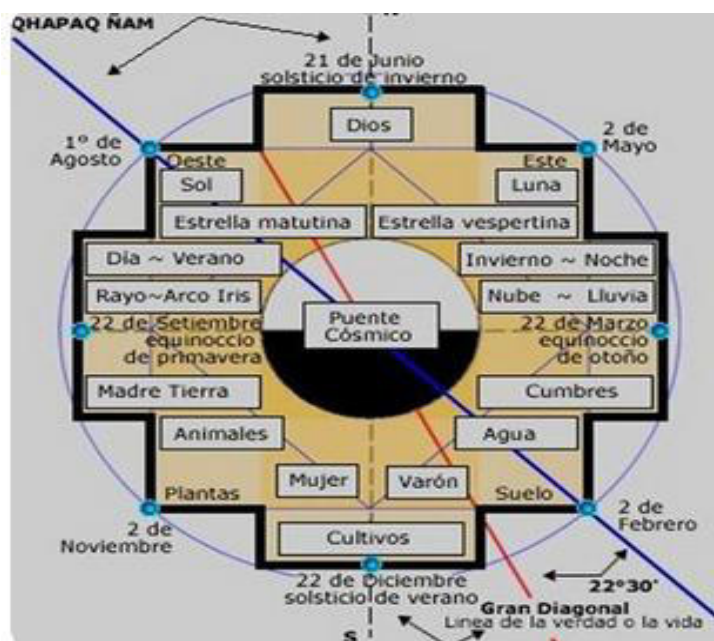

Figura 11. Chakana.

Fuente: <https://www.google.com/url>

Desde la antigüedad la chakana, fue símbolo utilizado de explicación, conocida como cruz del Sur, o puente que une cuatro puntos (Tahuantinsuyo, uniendo el sur con el norte, el este con oeste, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile). Es un código simbólico, en forma de cruz, cuadrada. Es la concepción, de diversos complejos que poseen una concepción que identifica a la comunidad andina y su fuerza cultural. También en esta se representa varios fenómenos geológicos, estaciones del año, elementos de la Pachamama, valores y concepciones andina, dando así a entender el vínculo o ligazón del mundo, dividiendo en noche y día.

Para su explicación se establece en tres categorías:

a) Cosmogonia:

- Hanan Pacha: espacio, de las deidades cósmicas donde se encuentran el sol, la luna, las estrellas, y se considera un espacio sagrado dónde los dioses, se encontraban.
- Kay Pacha: espacio donde todo ser vivo interactúa entre viviendo en un estado de reciprocidad.
- Ukhu Pacha: espacio físico donde los seres vivos se interrelacionan diferentes energías, la fertilidad, la enfermedad y la muerte.

b) Sociedad:

- Allin Ruray: hacer las cosas bien, usando lo que ofrece de manera pacífica. Allin Munay: convivencia en comunidad, transmitir saberes ancestrales y de retransmitirlos con identidad propia.
- Allin Yachay: estar bien por el bien, desarrollar los conocimientos en forma permanente

c) Representaciones simbólicas:

- Condor o águila (gavilán) en el caso del pueblo waranka, ave símbolo, de comunicación espiritualidad.
- Puma: símbolo, de fuerza, sabiduría e inteligencia.
- Serpiente o Amaru: representante de la relación entre el cielo y la tierra.

d) *Valores Sociales:*

- Ayni: Interrelación entre los seres vivos, uno con el otro, son dependientes.
- Minka: Trabajo comunitario.

4.5 La Etnomatemática en los pueblos y nacionalidades indígenas

El tema se desarrolla en base a las siguientes preguntas ¿Cuáles son los saberes matemáticos que circulan en las comunidades locales?, ¿Para qué es necesario traer al ámbito educativo?, ¿Están preparados para aplicar la etnomatemática en la formación de profesionales?. Estas se irán discerniendo durante sus enfoques.

Desde la antigüedad la matemática fue elemental por su funcionalidad y eficiencia, crearon el kipu, sistema de cuerdas con nudos de diversos tamaños, formas y colores para registrar datos numéricos de estadística: población por edades, cosechas, autoridades, artesanías, lugares sagrados, extensión de tierras, fallecidos y amawtas (sabios). En esta descripción ratifica la vigencia del sistema numérico complejo, pero, sofisticado adaptado a las necesidades administrativas

La etomatemática es la encargada de realizar el abordaje de las diversas variedades de actividades de las prácticas de saberes matemáticos, pero, va más allá de la matemática, busca demostrar y comprender las diversas maneras del ejercicio práctico de los conceptos matemáticos en la vida diaria. Esta expresa en un sin número de actividades: agricultura, tejidos, construcción de la vivienda, astronomía, calendario agrícola, organización espacial de sus comunidades,

Los enfoques de la etnomatemática aparece en finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en distintos países de América Latina y Europa, un amplio debate sobre los cambios educativos en las enseñanza de la matemática, desde una perspectiva innovadora que posibilitan alternativas para el mejoramiento de la calidad de Educación, a nivel general, los hallazgos investigativos demuestran un reducido impacto del contexto en competencias que involucren procesos en el área de matemática, sin embargo, en ocasiones no son consideradas en los procesos pedagógicos en los entornos diferenciados culturalmente, además, la ausencia de la práctica docente y el desconocimiento de las mismas en los contextos Etnoeducativos, ha desarrollado una educación monocultural.

Conforme a Ávila dice, que la etnomatemática es la expresión del comportamiento humano desde una perspectiva cultural, comprende en primer lugar el análisis de las estructuras de relaciones sociales a partir de su relación con el entorno cultural y simbólico que los rodean y determinan, sus procesos diversos y heterogéneos, la multiplicidad de situaciones, objetos, hechos, alternativa, vicisitudes, mediciones, valoraciones, evaluaciones, entre otros que se requieren de los recursos matemáticos que al aplicarse permiten resolver situaciones cotidianas expresadas en un mundo simbólicos y transferencias de saberes. Estas aseveraciones son vitales para la educación y para identidad cultural, sin perder las formas didácticas aplicando los valores éticos en la diversidad cultural (Ávila-Rodríguez, 2023).

La etnomatemática permite utilizar en la didáctica el juego de relaciones sociales, para que la didáctica se adapte a los cambios de las personas,

los grupos y las comunidades, conforme a las modalidades por los códigos sociales, culturales y matemáticos. Esto despertará el interés de estudiantes y docentes en el área de la didáctica de la matemáticas, en la búsqueda de solución de los problemas de la enseñanza y resulta de gran ayuda a los miembros de la comunidad de profesores al incorporar a la resolución de los problemas, surgidas en las cotidianidades en los contextos económico, político social y cultural, demostrar las posibilidades y probabilidades de los saberes matemáticos para satisfacer y ofrecer respuestas contextualizadas, estrechamente ligado al uso de los conocimientos matemáticos.

La etnomatemática, estudia las relaciones multifacéticas y las interconexiones entre las ideas matemáticas y otros elementos culturales y constituyentes, como el lenguaje, el arte, la artesanía, la construcción y la educación. Además, la influencia de los factores culturales en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, genera las habilidades como la empatía, la comunicación verbal y no verbal, y valores como el compañerismo, la tolerancia y el respeto hacia los demás se podrían hacer palpables a través de la implementación de las etnomatemáticas como instrumento para la presentación, aceptación y consideración de otras costumbres y aspectos provenientes de otras culturas.

Par el desarrollo de la etnomatemática, la etnografía aplicada a las matemáticas genera una actuación vinculada con el conocimiento y las transferencia cultural de las matemáticas, ofreciéndoles una riqueza, valor a las formas cotidianas y a las prácticas humanas para explicar las particularidades de los mundos, visiones, su maneras de intervenir, permite asumir aspectos como la resiliencia, la comprensión de las

adaptaciones al abordar las escalas en sus más diversas dimensiones en la simbiosis de lo cuantificable y lo cualitativo, ello será un gran motivo para que los individuos, grupos de las diversidades culturales se acerquen sin temor y prejuicios a la matemática.

El ejercicio de aplicar etnografía a las ciencias, obliga a introducir nuevos aprendizajes de las matemáticas, en un sentido de Bourdieu, en la construcción de un universo particular, de palabras, gestos y emociones, donde es posible la intercomunicación de «nosotros» con «otros», donde podemos jugar y conversar y lo que decimos y hacemos llevados a las prácticas de las matemáticas, en especial a sus aprendizajes.

Al no enseñar y aplicar la etnomatematica produce un bajo rendimiento académico y pérdida de valores culturales, en consecuencias conlleva a la desertión del sistema escolar, entonces, ésta ingresa fortalecer con el cambio cultural en la resolución de problemas matemáticos, comprensión de conceptos y estrategias de solución.

La etnomatematica es la llamada a intervenir en la resolución de problemas y sus estrategias son vitales para las matemáticas. El arte o técnica de explicar, de conocer, de entender, en los diversos contextos culturales, ya que estos envisten desde esta perspectiva, los problemas estimulan el pensamiento y el razonamiento, por lo cual, la estructuración de competencias y situaciones que presenta el contexto a los miembros de la comunidad educativa, y es concebida en un arte de entendimiento de explicación y aprendizaje sobre: manejo del medio ambiente natural, social, y político, dependiendo de procesos como

contar, medir, clasificar, ordenar, inferir, que resultan practicas diarias de los grupos culturales,

Trabajar con la etnomatemática permite trabajar con el ser humano cultural en forma individual, sus mundos interiores y exteriores (kay-hanan-urin pacha) irreductibles, desde las referencias que componen los diferentes conjuntos y sus distinciones en términos sociales. Es decir, a la persona que trasciende sus conocimientos en números, técnicas, saberes, estos simbolizan la existencia y sentido al grupo que pertenece y que necesita de lo cuantificable a los procesos de valoración, dando sentido a sus prácticas e interrelaciones, entendido como un conjunto de relaciones transables, comunicables y comprensibles.

Los aportes teóricos sobre etnomatemática aporta para la mejora de la competencia intercultural, concebida como una habilidad que el docente puede fomentar a través de un cambio en las estructuras de pensamiento intercultural del sujeto. Este cambio pretende llevar a la implementación de la etnomatemática en el aula, pretende dar solución a problemas que se plantean en la vida cotidiana del sujeto. Se trata, por tanto, de hacer realidad la relación que debe existir entre las diferentes culturas y el área educativa, dotándola sentido para que los educandos puedan conectar el problema planteado con su vida cotidiana y así proponer soluciones basadas en el nuevo conocimiento. Durante el aprendizaje que se produce en las primeras etapas del sistema educativo, se hace reseñable la influencia de la competencia intercultural en la cosmovisión del alumnado.

En la actualidad, desde las pedagogías universales, sobre los saberes etnomatemáticos no rebasen el nivel de motivación o contextualización para el aprendizaje de los contenidos educativos, por ejemplo, mediante referencias al contexto comunitario, a la actividad agrícola, o a las festividades locales, dichos saberes no se incorporan realmente como base en los procesos de aprendizaje específico, que quiere promover en los alumnos. Es decir, existen desvinculaciones entre la matemática que circula en los pueblos indígenas y la que se enseña en el sistema educativo, no obstante, estar en el centro de las intenciones de formación de los profesores, permanece aún como problema abierto, a pesar que el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de la matemática, ha resultado compleja y tediosa.

A pesar de las grandes dificultades del aprendizaje de la matemática, la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe, plantea estrategia didáctica con la etnomatemática, para los aprendizajes de la matemática, para lo cual, la chakra andina, símbolos de las vasijas de cerámica, son elementos fundamentales para la activación del aprendizaje provenientes del Pacha-Cultura, aquí interviene las estrategias metodológicas de Aprendizaje Basado en Problemas. La aplicación de la estrategia planteadas, aparentemente es simple, sin embargo, tiene se dimensiona al enfoque territorial de desarrollo. Los aprendizajes matemáticos con apoyo de la etno, sea una alternativa de acuerdo a los intereses de los estudiantes de las diversidades culturales.

Resumiendo, la Etnomatemática ayuda a cada educador en una posibilidad pedagógica de reemplazar las acciones rutinarias de “dar clases listas” por una postura que (re) oriente el aprendizaje del

estudiante en la construcción de sus propios conocimientos, fruto de interacción entre sujetos en procesos dialogante. Aunque la sociedad del conocimiento en la que vivimos, exige hoy una postura holística en la formación de sus ciudadanos, que son capaces de interactuar con el dinamismo en todos los contextos, construir nuevos significados para las matemáticas, explorar diferentes formas de situaciones-problema de diversas actividades humanas.

4.6 Cuidado del entorno - Pachamama

El entorno para los pueblos indígenas waranka y wanuku, no son simples lugares o territorios, sino, esta arraigada profundamente en el runa, del cuidado del espacio simbólico sagrado. Donde prevalece la reciprocidad, cuya interpretación se refleja en la limpieza, abonamiento con diversos desechos orgánicos, siembra de plantas a los alrededores para evitar la erosión del suelo y siembra rotativa etc. Estas formas de protección y conservación han garantizado la supervivencia cultural y espiritual de las culturas en armonía y relación recíproca.

En este contexto, cada pueblo tiene sus propios pensamientos, prácticas y costumbres que configuran la particularidad de sus diversas expresiones del cuidado, sumamente reservado. Este es observado en las diversas maneras de comportamiento y actitudes personales, cuando empieza al cuidado de su entorno. A pesar de las grandes diferencias existen elementos comunes, puntos de encuentro que constituyen ejes centrales dentro de los saberes de los pueblos indígenas, uno de ellos es el aspecto espiritual, impregnando cada elemento de la vida cotidiana y confiriendo así un sentido trascendente a la misma, convirtiéndose en

parte esencial de la identidad colectiva de los pueblos indígenas, determinando su vínculo armónico con la Pachamama, con la madre tierra, en las ceremonias abarcan actividades rituales, donde rinden ceremonias de ofrenda a la tierra, pukyu (vertiente de agua).

A pesar del cuidado de la Pachamama por los pueblos indígenas, no es suficiente frente a un sistema globalizante que entiende desde una visión muy parcializada llamado el medio ambiente. Estas en sentido analítico la existencia de percepciones totalmente diferente, por un lado, las culturas indígenas interpretan que es integral e interconectado, por otro lado, una posición individual y parcializada. Estos dos enfoques prevalecen la hegemonización que cada vez ahonda el deterioro ecológico o medio ambiental, produciendo afectaciones a la salud de cada individuo y la naturaleza misma.

4.7 Influencia de las ritualidades para el equilibrio del cuerpo humano

El tema se desarrolló en base a las entrevistas a varias personas ¿cree usted que las ritualidades sirven para equilibrar el cuerpo?.

Sus repuestas fueron:

Eso sí existe pero a las personas que tienen una fe a esos rituales, he tenido la oportunidad de ver y es algo muy interesante debido a las cosas que se realizan a la hora que hacen estos rituales, rituales dan buenas energías, desde los años antiguos nuestros abuelos nos han enseñado que son algo simbólico en nuestras vidas entonces se tiene la certeza, rituales tienen un significado

simbólico o espiritual que Influye en el bienestar emocional y mental, en la medicina indígena ayuda a curar cada parte del cuerpo, nos ayuda a estar más tranquilos y fuera de cosas malas, son gestos palabras particulares danzas y cantos esas expresiones son las que abarcan en los rituales, abarca un tipo de expresión muy diferente a la hora de hablar, en sus gestos, sus movimientos y muchos otros aspectos al momento de realizar el ritual. la gente de las mismas comunidades a veces les da vergüenza de esto y no desean hacerlo, debido a esto tanto rituales como festividades se va perdiendo poco a poco.

En cada una de las respuestas proporcionadas, hay aseveraciones importantes que permiten confirmar La información subraya que los rituales no son meras costumbres, sino prácticas con un profundo significado simbólico y espiritual. Se les atribuye una función esencial en el bienestar emocional y mental, actuando como medicina indígena para "curar" y mantener el equilibrio. Los rituales son descritos como expresiones artísticas complejas que integran gestos, palabras particulares, danzas y cantos, creando una forma de comunicación y expresión cultural "muy diferente" que trasciende el lenguaje cotidiano y genera "buenas energías". Esta conexión con los abuelos, establece a la ritualidad como un eje de la memoria histórica y la fe de la comunidad.

Sin embargo, la principal amenaza a esta herencia radica en la vergüenza cultural. La afirmación de que "la gente de las mismas comunidades a veces les da vergüenza de esto y no desean hacerlo" es el punto más crítico. Este sentimiento de vergüenza, impulsado por presiones externas o internas de la sociedad dominante, provoca un proceso de

pérdida gradual de rituales y festividades. En esencia, mientras que la ritualidad se mantiene como un pilar de la salud espiritual y la identidad ancestral, la auto-discriminación y la falta de valoración por parte de las nuevas generaciones son los principales motores de su desaparición paulatina en el mundo contemporáneo.

Al respecto Sosis, R., & Alcorta, confirma que las ritualidades son actos simbólicos que actúa e influye en el equilibrio del cuerpo humano, por medio mecanismos neurológicos, sociales y psicológicos.

Las aproximaciones teóricas por los autores se fundamentan desde ámbito psicológico, planteando que las ritualidades efectuadas por los pueblos indígenas, reduce la ansiedad y el estrés, desde la antropología otorga un sentido de control, el cerebro percibe estimulaciones. Otro fundamento es neurológico el acto ritual estimula la liberación de neurotransmisores y hormonas el estado de ánimo, además, los cantos y los movimientos activa el sistema nervioso parasimpático. Finalmente, la ritualidad es social y de pertinencia, este acto se efectúa en grupo fortalece lazos sociales con sentido comunitario y colectivo.

En la tradición ancestral y la modernidad, las ritualidades emergen como un acto de guardianas de un equilibrio elemental para el cuerpo humano. Se convierte en expresiones culturales que reconoce y expresa los conocimientos ancestrales, ya que es a través de estas conexiones simbólicas las personas se conectan con sus dioses y el entorno natural. Por otro lado, el ritual también incluye el culto a seres divinos. Estos son peticiones o expresiones sagradas de agradecimiento y considerar el desarrollo de protocolos, reglas de conducta y patrones de actuación, así

como su uso como símbolos de comunicación e identidad, que sigue siendo sagrado y esencial para la conexión entre lo humano y lo divino. En este acto destacan el uso de alimentos y la preparación de comidas y bebidas rituales y ceremoniales.

La ritualidad opera como un verdadero instrumento biopsicosocial, ya que proporciona estructura, significado y unión social, y además, regula la respuesta fisiológica del cuerpo, promoviendo el equilibrio y el bienestar integral. Sin embargo, la relevancia de abordar este fenómeno va mucho más allá de la simple preservación de estas prácticas; se adentra en la necesidad de resguardar y proteger los conocimientos ancestrales que han sido esenciales para el equilibrio humano a lo largo de incontables generaciones. Actualmente, estos saberes enfrentan desafíos significativos en su reconocimiento y aplicación en la sociedad contemporánea. La pérdida gradual de estas tradiciones genera un gran vacío en la comprensión holística de la salud de la persona, dado que las ritualidades no son solo prácticas externas, sino vínculos intrínsecos con el bienestar físico y mental.

Es fundamental promover el bienestar integral del cuerpo humano incorporando ritualidades tradicionales en los contenidos educativos, desarrollar enfoques pedagógicos que enseñen la importancia de las ritualidades para el equilibrio del cuerpo humano. Estas asegurarán la transmisión intergeneracional de saberes que fortalezcan el equilibrio físico y mental de las personas a través de la educación, como parte fundamental de la preservación y revitalización de estas prácticas ancestrales para el bienestar integral de la sociedad contemporánea

En conclusión, las ritualidades ancestrales, como actos simbólicos complejos de gestos, danzas y cantos, se confirman como pilares de la memoria histórica y guardianas del equilibrio biopsicosocial en los pueblos, apoyando en el equilibrio del cuerpo humano con impacto positivo en la salud física y mental, ya que estos promueven la conexión mente-cuerpo-espíritu, reduciendo el estrés y fomentando un estilo de vida saludable.

CAPÍTULO V

5 SECRETO MILENARIO DE LA IDENTIDAD EN LOS PUEBLOS WARANKA Y WANUKU

La cosmovisión de los pueblos Waranka y Wanuku en la provincia de Bolívar, Ecuador, se centra en las montañas y páramos no como accidentes geográficos, sino como entidades sagradas, vivas y protectoras. Este concepto es fundamental para la vida social, espiritual y productiva de las comunidades.

En el contexto andino, estas elevaciones son consideradas deidades tutelares o guardianes, comparables a los **"Apus"** peruanos y los **"Mallkus"** bolivianos, que rigen el clima, la agricultura y el orden social. Esta visión ancestral se basa en la reciprocidad, donde el respeto hacia la montaña se traduce en un compromiso de cuidado y en la realización de ofrendas (flores, granos, aguardiente) para mantener la armonía cósmica.

Las montañas son consideradas la fuente de la vida, ya que de ellas surgen los ríos y quebradas que garantizan el agua para la existencia humana y la agricultura. Además de ser guardianes hídricos, sus cimas son vistas como centros de conexión entre el Kay Pacha (mundo terrenal) y el Hanan Pacha (mundo superior), siendo espacios vitales para rituales de sanación y ceremonias que buscan el equilibrio con el universo. Finalmente, las leyendas, historias y cuentos son el vehículo clave para la transmisión del conocimiento cultural.

5.1 Las montañas Gran Guardián del Pueblo

La provincia de Bolívar, se caracteriza por las montañas y páramos, son fundamentales para los cantones y pueblos indígenas, que dependen de estos ecosistemas para la agricultura y la gestión hídrica, la conservación y respeto de estos espacios sagrados es parte de un equilibrio sostenible entre producción y el cuidado, en estudios recientes se destaca la necesidad de proteger las montañas y ecosistemas asociados para sostener la vida y la cultura.

Los conocimientos de los pueblos indígenas, esta centralizada en un sistema de creencias y prácticas transmitidas de generación en generación, que gracias a ello han perdurado por milenios, se encuentra intrínsecamente ligada al entorno natural, específicamente a las montañas, estas elevaciones geográficas, conocidas como **“Apus”** en la zona de Perú y **“Mallkus”** en el altiplano boliviano, no sólo son vistas como unas simples formaciones rocosas, sino más bien como entidades sagradas que poseen vida propia, este concepto de sacralidad eleva a las montañas a categoría de deidades tutelares, o deidades protectoras, que rigen y organizan la vida espiritual, social y productiva de cada uno de los habitantes de todas las comunidades (Camino Salkantay, 2025).

En esta visión, las montañas son considerados seres vivos que sostienen y alimentan a todos los seres, no simples recursos a explotar. El respeto se basa en la reciprocidad, donde los pueblos ofrecen rituales y ofrendas para mantener la armonía con estas entidades vivas que influyen directamente en la agricultura, el clima y la vida comunitaria. Esta comprensión ancestral proviene de una experiencia milenaria y directa

con el entorno natural, en la que la supervivencia dependía del equilibrio y respeto hacia la naturaleza y sus fuerzas (Tours, A. P., 2025).

Dentro de los conocimientos ancestrales, las montañas, páramos y bosques están vinculados a prácticas culturales ancestrales y a una relación espiritual con el entorno natural, los pueblos indígenas que son mayoría mantiene viva la devoción y respeto ancestral hacia las montañas como elementos sagrados en su cosmovisión, además, forman parte de la identidad territorial y cultural actuando como sitios de referencia para saberes tradicionales ceremonias y festividades que reflejan la conexión espiritual, esta sabiduría promueve un enfoque holístico en la gestión territorial, donde el respeto a las montañas sagradas se traducen en práctica sostenibles y conservación ecológica integrando elementos culturales ambientales y sociales para un desarrollo equilibrado de la región, los cerros y páramos son considerados entidades vivas y protectoras.

La percepción cósmica de los pueblos indígenas, no difiere en sus fundamentos de otras regiones andinas. Donde las montañas son apus (espíritus tutelares) que cuidan de las comunidades controlan del clima la agricultura y todo lo que tenga que ver en cada región, estas creencias se manifiestan en la actualidad.

La comprensión de las montañas como seres sagrados en la cosmovisión andina surge de una profunda filosofía de vida en la que todo está interconectado: el ser humano, la naturaleza, los dioses y los ancestros.

En el enfoque antes dicha, que considera que los Apus eran venerados desde épocas muy antiguos, anteriores al Imperio Inca, y fue

consolidado, elemento clave de la espiritualidad. Donde las montañas no solo se consideran guardianes y moradas de antepasados o espíritus protectores, sino, que también sus cimas servían como centros de conexión entre el Kay pacha y el Hanan pacha, lugares sagrados para que el sabio realice las ritualidades sagradas. Esta visión otorga a las montañas de los territorios un lugar de carácter sagrado, para ofrendar ritos ceremonias que buscan mantener la armonía entre la gente y el universo, mostrando que su importancia trasciende lo físico y se enmarca en un orden espiritual central para la vida cotidiana andina

Los sustentos teóricos sobre las montañas, son a menudo un conocimiento local y reservado, son parte de la identidad cultural oficial, en este caso del pueblo waranka y wanuku. Por ejemplo, según las entrevistas manifestaron, para el sistema de curación de varias enfermedades son invocadas a las montañas cantando, silbando y danzando al ritmo de la música, solicitando que les otorguen fuerza y poder para la sanación. En esta ejemplificación, se corrobora que las montañas no son solo un accidente geográfico, sino, que habitan en su territorio y forman parte de la vida, ayudan a preservar la salud, son guardianas del agua y símbolos de la memoria colectiva. “en la cosmovisión las concibe como seres vivos que acompañan a las personas y les recuerdan la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza” (Luzuriaga, 2023, p. 12).

Se describe otras ejemplificaciones reales dichos por las mismas personas.

En sector llamado “Olivo”, situado vía a tablas la libertad, la Sra. María Peñaloza (52 años) dice, cuando tenían aproximadamente 10 años de edad, nos fuimos a coger yuca, plátano y frutas de retorno, nosotros caminamos por donde que se suponía era el camino pero la montaña no nos dejó regresar nos llevó por caminos que no conocíamos hasta llegar a un precipicio gigante por el cual nunca habíamos ido, entonces fue ahí donde tuvimos que dejar todos los alimentos regados por el suelo, para poder encontrar el camino correcto de vuelta a la casa.

Al lado de nuestra casa había un pequeño riachuelo que corría desde las montañas hasta formarse un pequeño lago, entonces nosotros caminamos, mucho hasta que logramos escuchar el sonido de ese riachuelo por que íbamos sendero a sendero hasta que logramos llegar a la vivienda, lo que nosotros pensamos es que la montaña ya nos advirtió que no debíamos ir tan lejos así, regar los frutos estuvimos regalando a la pacha mama en donde están las montañas que tiene poder.

La montaña Yagüi Grande, o también “Yagüi Urco”, interpretado como “cerro guerrero” o “cerro de combate”, según los relatos transmitidos por los ancianos de la zona, fue escenario de batallas simbólicas y rituales. Los pobladores afirman que en sus laderas se realizaban ceremonias de agradecimiento a la montaña con flores y ofrendas alimenticias, se entregaban como muestras de respeto, espacio cargado de significados, por considerarse un ser vivo, guardián de historias y un receptor de ofrendas.

En estos ejemplos se observan, las apreciaciones de las culturas sobre las montañas, en la cosmovisión andina, no son solo inmensas rocas que

su altura y distancia está cerca al cielo, sino que son guardianas de la vida, presencias vivas que respiran y sienten, son testigos de cada paso que damos cuando las contemplamos con el corazón comprendemos que no son paisajes lejanos si no abuelos que nos acompañan que nos enseñan a perseverar, a mantenernos firmes incluso cuando el viento nos azota.

Cada montaña atesora historias de nuestros pueblos, de nuestras raíces, de los rituales y oraciones que se elevan en busca del equilibrio con el universo y cuando las miramos no podemos evitar pensar que nos enseñan una lección silenciosa, que la verdadera grandeza no está en imponerse a los demás sino en sostener, proteger y dar vida en silencio quizá sí aprendiéramos a escuchar a las montañas descubriríamos que nuestro propósito no es acumular ni conquistar sino vivir en armonía recordando que todo lo que somos está conectado con la tierra el cielo y la memoria de quienes caminaron antes que nosotros.

Las montañas requieren gestos sencillos, muchas familias aún realizan ofrendas de flores, granos o aguardiente en ciertas fechas del calendario agrícola, pidiendo lluvia, buena cosecha o agradeciendo por lo recibido. Estas prácticas, para algunos pueden parecer costumbres del pasado, en realidad siguen siendo parte viva de la espiritualidad local. Los mayores siguen transmiten relatos sobre cerros protectores, mientras que los jóvenes empiezan a vincular estas historias con el cuidado del ambiente y la defensa del agua.

En conclusión, las montañas presentan como un espacio de encuentro cultural y no solo como atractivo visual, ocupa un lugar fundamental y

sagrado que no solo es físico, sino, que se convierte en un apoyo espiritual, cultural y social. Además, son fuentes de fertilidad y equilibrio. De ellas surgen ríos, quebradas que garantizan el agua necesaria para la agricultura, los animales y la existencia humana. Por esta razón, los pueblos indígenas waranka y wanuku practican el agradecimiento y el respeto, realizando rituales de ofrenda con flores y alimentos a la montaña cercana durante.

La visión andina de las montañas también ofrece lecciones valiosas ante los retos actuales, como poco a poco el calentamiento global destruye la Pacha mama. Esta cosmovisión nos recuerda que los seres humanos somos parte de la naturaleza y no estamos por encima de ella. Por ello, cuidar y preservar las fuentes hídricas y proteger los ecosistemas montañosos es una obligación no solo ambiental, sino también espiritual y cultural. Las montañas son lugares de encuentro y cohesión comunitaria. Ascender a una montaña, unirse a participar en un ritual en grupo, fortalece las relaciones sociales, refuerza el sentido de pertenencia y renueva el compromiso de coexistir en armonía con el entorno natural.

5.2 La leyenda, identidad cultural

La trascendencia de las leyendas dentro de la cultura y pueblo indígena, sigue siendo muy relevante debido a que, en su contenido, se reflejan las creencias e ideologías de la sociedad, donde se originaron; además, a partir de éstas, han surgido costumbres y tradiciones que vuelven característico al lugar donde se desarrollan (López, 2021). Entonces, las leyendas representan una identidad cultural, y se convierte en una parte

esencial de la tradición cultural de la sociedad y es un legado que se debe preservar.

La mayoría de las personas del waranka y wanuku entrevistadas, expresaron, con el transcurrir el tiempo se han olvidado las leyendas, sus abuelos tenía una conversaban de manera permanente, sin embargo, los jóvenes de la actualidad ya no les interesa escuchar esto relatos. Sin embargo, aquí se presenta una leyenda:

La misteriosa ciudad oculta en el Chimborazo

Hace muchos años, en el tiempo de las grandes haciendas, había gente dedicada al servicio de la casa y de las tierras. Los vaqueros eran los hombres dedicados a cuidar a los toros de lidia que eran criados en las faldas del volcán Chimborazo.

Juan, uno de los vaqueros, se había criado desde muy pequeño en la hacienda. Recibió techo y trabajo, pero así mismo, sufrió maltratos del mayordomo y del dueño. Una mañana que cumplía su labor, los toros desaparecieron misteriosamente. Juan se desesperó porque sabía que el castigo sería terrible. bajó horas y horas por el frío páramo, pero no encontró a los toros. Totalmente abatido, se sentó junto a una gran piedra negra y se echó a llorar imaginando los latigazos que recibiría. De pronto, en medio de la soledad más increíble del mundo, apareció un hombre muy alto y blanco, que le habló con dulzura: ¿Por qué lloras hijito?. Se me han perdido unos toros respondió Juan- después de reponerse del susto: No te preocupes, yo me los llevé -dijo el hombre- vamos que te voy a devolver. Juan se puso de pie dispuesto a caminar, pero el hombre sonriendo tocó un lado de la piedra, y ésta se retiró ante sus ojos.

Sígueme le ordenó. Aquella roca realmente era la entrada a una gran cueva. Sin saber realmente, Juan estuvo de pronto en medio de una hermosa ciudad escondida dentro de la montaña. De la misma forma extraña en la que había llegado, pronto estuvo en el páramo, con los toros y las mazorcas. Al llegar a la hacienda todos se burlaron de él, por lo que consideraban una influencia del alcohol. Desilusionado, pero a la vez tranquilo por haberse librado de la paliza, Juan fue a su casa y sacó las mazorcas. Para su sorpresa eran de oro macizo. Con este tesoro, el vaquero se compró una hacienda propia y se alejó para siempre del lugar donde le habían maltratado tanto.

Esta leyenda andina es una profunda narrativa de crítica social y justicia mítica que refleja la dura realidad de la explotación indígena en el sistema de la hacienda. Juan, el vaquero, representa al individuo oprimido y maltratado, cuya desesperación ante la pérdida de los toros simboliza la impotencia frente al poder del terrateniente. El punto de inflexión ocurre en las faldas del Chimborazo, un sitio sagrado andino. La aparición del hombre misterioso, una posible manifestación del espíritu de la montaña o una deidad, y el acceso a la "hermosa ciudad escondida" dentro de la cueva, representan un mundo utópico y de refugio que contrasta con la crueldad terrenal.

El obsequio de las mazorcas de oro macizo es el acto central de justicia poética. El oro, un metal de profundo valor espiritual en la cosmovisión andina, le es otorgado a Juan por una entidad superior, no por el sistema social injusto. Este regalo divino le permite romper el ciclo de servidumbre y obtener la autodeterminación, comprando su propia hacienda y escapando para siempre de sus opresores. La incredulidad de

los hacendados, que atribuyen su historia a la "influencia del alcohol", subraya la ceguera y el desprecio de la clase dominante hacia el mundo espiritual y la verdad del oprimido. La leyenda, en esencia, evidencia la capacidad de los pueblos indígenas para utilizar el mito como una herramienta de esperanza y empoderamiento, donde la justicia negada en la tierra es finalmente otorgada a través de la intervención mágica del mundo ancestral andino.

Además, se evidencia la capacidad de los pueblos indígenas de crear en base al hecho real, personajes, elemento sobrenatural, tiempo y lugar. Al respecto, Ricardo Flores Quispe establece las partes que debe tener una leyenda es: un núcleo histórico-geográfico, elemento fantástico o sobrenatural y los personajes. Estas características son las que tiene la leyenda, que está dentro un contexto literario científico.

5.3 Historias ocultas de los pueblos

Para el abordaje del tema, partiré de las expresiones manifestadas por los entrevistados. Las historias son conocimientos adquiridos de la antigüedad, que nos contaban nuestros abuelos, es importantes porque, permite mantener vivas las experiencias de la comunidad y seguir manteniendo durante años. Muchas de ellas, hemos vivido en carne propia, sirve para conservar las historias que nos cuentan nuestros abuelos.

Las historias de las culturas indígenas, no son historias por historias, si estas se transfieren a la enseñanza, desarrolla en los estudiantes habilidades de pensamiento crítico y compromiso social, es decir, desarrolla una memoria con sentido colectivo, no es individualista,

entonces se hace la ruptura de lo individual a lo colectivo, esto se refleja en la ayuda hacia los demás, es colaborativo, solidario, reciproco. Esta caracterización fisura la globalización, ya que el mundo globalizado, requiere seres humanos que cada vez sean individualista y no tengan sentido colectivo. Por tanto, es indispensable utilizar a la historia como recurso para fomentar sociedades con pensamientos que reafirmen la identidad de su pertenencia.

Otro entrevistado dijo; los abuelitos de mi compañero me contaron la historia.

El hombre del cerro

Había sucedido hace mucho tiempo atrás, un hombre que se llamaba Inti Yura (sol blanco), era un muchacho curioso que vivía en la comunidad de Queseras, amaba al sol, cada mañana subía al cerro para observar al mundo desde las alturas, para Inti Yura ese lugar era un templo sagrado su refugio, en la cual encontró paz y tranquilidad. Un día mientras subía a la montaña más alta se encontró con otros hombres, ellos tocaban diferentes instrumentos Andinos, el instrumento que le llamó la atención fue la quena, por su sonido dulce y encantador, entonces, desde ese momento fue su mejor compañía, desde ese entonces Inti Yura, subía al cerro a entonar su instrumento como ofrenda para los Apus, quienes eran los guardianes de esa montaña.

Pero un día, cuando estaba subiendo a la montaña, para realizar una ofrenda llevaba chicha, mote, queso y granos del sector, acompañado con su quena, en el camino se encontró con hombres extraños que hacía música andina, sin respeto, entre gritos, risas, carcajadas y destrozaban

los árboles, golpeaban las piedras y dejaban basura en el cerro. Inti Yura furioso les dijo, este lugar es sagrado no lo destruyan, los hombres dijeron, ¿acaso las piedras van a quejarse?, continuaron sin hacer caso al joven que se llamaba Inti Yura, no dejaba de pensar que podía pasar con su pueblo, ya que si los apus se molesta, perderán toda su protección, al regreso a la casa la madre le pregunto, hijo mío qué fue lo que pasó, en silencio le cuenta a su madre, ella nuevamente decide preparar muchas ofrendas, Inti Yura volvió al cerro a pedir perdón a la montaña y a los apus. La noche estaba iluminada por la mama killa (luna) se oscureció y wayra (viento o aire) se volvió helado y un trueno sacudió el lugar, entonces aparecieron los Apus que se habían presentado como seres gigantes de piedra y de luz con rostros severos y como si tuvieran fuego en los ojos (Lema, 2001).

Chaymantaka shuk punllaka ayllukuka tarirka inty yurak runata payka wañushkashinami karka chaypi ayllukuna nirka urku apashka paypak almata, kipaka paytaka paypak kawsana wasiman apaka chaypi paypak mamaka achkatami wakarka, chaypika paypak aychaka samakurka, chypika shukshuk ayllukunaka rimarirkakuna payta hanpinkapak (Chimbo, 1998).

Haciendo el análisis por minorizado desde el enfoque de la antropología, reafirmo que la historia se centra en Inti Yura (Sol Blanco), un joven que encarna la relacionalidad en términos de Bourdieu dialectico con el entorno. Su ascenso diario al cerro de Queseras, considerado un "templo sagrado" y "refugio", establece el concepto del Pacha (espacio-tiempo) como un ser vivo y consciente. Su ofrenda musical con la quena a los Apus (dioses montaña, guardianes protectores) simboliza el respeto, la

reciprocidad y la comunicación ritual (minka o tinkuy), fundamentales para mantener el equilibrio del mundo (Pachakamak).

El conflicto surge con la aparición de los "hombres extraños". Estos personajes representan la desacralización del espacio. Sus acciones, música sin respeto, gritos, destrucción de árboles, golpeo de piedras y la basura son una afrenta directa a los principios andinos. La frase "¿acaso las piedras van a quejarse?" ilustra la mentalidad que ve a la naturaleza como un recurso inerte y no como una entidad viva (Pacha), ignorando el concepto de la madre Tierra (Pachamama).

La reacción de Inti Yura y su madre ante esta transgresión subraya la urgencia de la reparación ritual. El joven pide perdón con ofrendas (chicha, mote, queso), buscando restaurar la reciprocidad perdida.

La respuesta de la naturaleza no es un castigo caprichoso, sino una reafirmación del orden cósmico desquebrajado: la Mama Killa (luna) se oscurece, el Wayra (viento) se vuelve helado, y los Apus se manifiestan como gigantes de piedra y luz con "fuego en los ojos". Este final dramático sirve como advertencia: la violencia humana contra la naturaleza tiene consecuencias cósmicas, y la protección de la montaña solo se mantiene mediante el respeto y el ritual andino. En esencia, el relato de la historia es una poderosa herramienta para convivir en armonía con la tierra para evitar la ira de los guardianes.

5.4 Cuentos de los pueblos waranka y wanuku

El tema se desarrolla en base al sentimiento del entrevistado, estos conocimientos andinos siguen vivos no ha muerto.

Los cuentos son profundas expresiones de la visión del mundo, que sigue una secuencia lógica y coherente de los acontecimientos, aunque sean las primeras narraciones de la vida cotidiana, donde se presentan a los personajes, lugares, tiempos y hechos más importantes de los sucesos que siempre ocurren y forma parte más extensa de los sucesos que tienen algunos personajes dentro de la descripción de los pueblos y comunidades indígenas, todas narraciones nacen desde la familia de manera especial en los abuelos, estos se constituyen en un vínculo de acercamientos con las costumbres y tradiciones ancestrales como representación cultural que van transmitiendo a generaciones. En esta transmisión, la familia es pilar fundamental para que mantenga vivo los relatos que introducen conocimientos cosmogónicos de los pueblos. Citare algunos de ellos, como dice la entrevistada.

Este es un cuento que me conto mi madre:

Había una vez un hombre que se llamaba Juan José él era un hombre muy ocioso y vago así mismo él tenía siete hijos, este hombre se pasaba robando los cuyes los conejos y borregos de los vecinos en las noches sin que ellos se den cuenta, aquí en la comunidad ya todos lo conocían como un hombre ladrón, un día él se robó unos borregos y dos de ganado de una mujer que se llamaba María, ésta señora como más antes existía la brujería, la mujer se va donde uno de ellos y brujea al señor Juan José para que se convierta en un tigre, después pasan los meses y este hombre se va convirtiendo cada vez más en cada luna llena se va poniendo peor y le empieza a crecer pelaje. y mi madre me cuenta que una vez que estaba caminando yendo a su trabajo se ha topado

con ese hombre y ha tenido las orejas de tigre, pasan los meses y este hombre va empeorando más y más y es ahí donde su familia ya no pueden controlarlo y dice que ese hombre que en la noche sale a robar y se ponía a comer los borregos debajo del alto de su casa, su familia al ver que está haciendo tales actos sus familiares lo encadenan y lo amarran también con sogas y prácticamente ya no lo dejan salir ya que el ya no tenía sentido de lo que hacía y finalmente después de varios años este hombre fallece.

SUPAYMANTA WILLAY (conversa sobre el demonio)

Shuk charikruna tiyarka. Shuk puncha paypak warmi wañushka chaymanta payka achka llakilla purikushka, Chaypi shuk churarishka aya rikurishka, kashna nishpa tapushka, Imamanta wakakunki?, Charik runaka Nishka, Ñuka warmi wañushkamanta, Ama wakaychu ñukaman achka kullkita kukpi, ñukaka, Kanpak warmita rikuchisha. Ñukaka supaymi kani nirka. Charik runaka tukuy charishka kullkita supayman Kushka, Ashataka kushiyashka paypak kullkita llukshichishka, Chay kipa Nishka, kanka supayta rikunkichu? Supayka asishpa rishka maki hunta, kullkita hapishpa.

En estas ejemplificaciones se destaca la presencia de los conocimientos ancestrales, cada una de ellas, se torna importante de manera significativa, gracias a la comunicación oral de los ancianos, donde demuestra, la identidad de los pueblos y nacionalidades, que está en los actos orales de la comunicación oral en kichwa, en los cuentos, se

aseveran que los conocimientos no son lineales, más bien son cíclicas, donde la conversación es la única vía difusión.

En las formas de difusión, la familia cumple roles importantes, por la posesión de los conocimientos ancestrales, implicando las tradiciones, costumbres entre otros. Los elementos o componentes sociales y sobre todo culturales, son los determina grupo social, por tanto, son premisas fundamentales en la concepción y la práctica de la enseñanza y aprendizaje

Los cuentos enriquecen la expresión oral, es una excelente estrategia que facilitar la motivación por escuchar y la lectura, así como el desarrollo de los valores, de la atención, del vocabulario, del pensamiento y de la memoria. Además, se transmiten oralmente conocimientos y costumbres, como también, mantener la identidad personal.

Los cuentos deben considerarse recurso didáctico educativo para desarrollar las capacidades de análisis, reflexión. Por ejemplo, el cuento supaymanta willay, proporciona informaciones de prevención y cuidado, no ser demasiado confiados, tener seguridad con uno mismo, principios éticos.

5.5 Código secreto de la música

Para el abordaje del tema, partiré desde las concepciones de las culturas indígenas, planteando que son expresiones rítmicas y prácticas, establecidas y transmitidas por los pueblos ancestrales cuya caracterización se centra en la profunda unión ritual con la familia y comunidad en su lugar territorial. Dentro de estas connotaciones. La

música de los pueblos indígenas, tiene múltiples funciones, vinculados con la espiritualidad y la naturaleza, transmisión de conocimientos, identidad y cohesión social. Estas, sirvieron de vehículo para la transmisión de sabidurías, dando sentido de pertenencia a los pueblos indígenas.

De acuerdo a la fuente de los autores Wolkowicz y Cartuche, destacan que la música indígena, no es actual, sino, desde la época vinieron creando diversos ritmos para las fiestas y ritualidades, actúan como un elemento fundamental para el desarrollo de la identidad, la educación debe ser espacio apropiado para la difusión y el reconocimiento cultural. (Wolkowicz, 2022). Dentro de esta epistemología, la música es elemental transversalizar en la educación, para convertir en un componente didáctico, sin perder la esencial de cada uno de los ritmos, de manera que se pueda presenciar recursos dinámicos y motivadores, que hagan efectivo las actividades pedagógicas y formativas, conceptuales, actitudinales y procedimentales.

En contextos, interculturales la música va ser así una experiencia de aprendizaje pertinente y significativo de las concepciones culturales, considerando como núcleo fundamental en la didáctica general, a pesar de la continua transformación, no ha dejado de ser útiles para los aprendizajes. Por lo tanto, se convierte en un instrumento efectivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación completa de los educandos. Más aun, en contextos de las diversidades culturales, este elemento cultural es preciso en la cotidianidad de las personas.

Según, Zaruma, (2014), menciona, que la música es acervo cultural de conocimientos para demostrar la vigencia y los puentes interculturales en el ritmo y letras de las culturas indígenas. Además, plantea que el ritmo andino, sobreviven en los pueblos alejados de la ciudad de Guaranda, acompañado con la poca valoración de las demás culturas. A esto se añade que hay una conexión con la identidad, sin embargo, esta en una encrucijada situación, está siendo absorbido por género y estilos musicales, efectos de la globalización.

Contextualizando, la música de los pueblos indígenas como recurso didáctico, abre un amplio espacio de oportunidades para efectivamente emplearlo en una sesión de aprendizaje, ya que en ella se desarrolla la memoria y la concentración, habilidades lingüísticas, creatividad y pensamiento crítico, trabajo en equipo y colaboración, expresión emocional, autoestima y disciplina. En estas se avizora el fortalecimiento significativamente el desarrollo socio afectivo y formación integral, para una mayor participación en el aula y en su entorno con la sociedad, también promueve la construcción de la identidad cultural porque la música está asociada a la vida cotidiana, a los comportamientos de la colectividad, a las costumbres, a los valores y creencias y a la cultura; por tanto, impulsa la estima, orgullo y sentimiento de pertenencia socio cultural y socio lingüística; de esta manera surge el modelo interculturalidad a través del proceso de la interacción cultural (Zaruma, 2014).

Concluyendo, se asegura que la música es uno de los componentes culturales didácticos en la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe, puede ser utilizados en otros modelos educativos, como apoyo al

sostenimiento de las costumbres, ritualidades y creencias, así como también de la vestimenta, comidas y otros elementos del capital cultural.

Aquí se detalla un ejemplo manifestado por un estudiante de la EIB, en el proyecto de Investigación y Vinculación, con el uso de la música andina con los estudiantes, obtuvimos experiencias inolvidables, donde cada uno de nosotros actuamos con ellos, como miembros del grupo logramos conocer las fortalezas y debilidades de cada estudiante, del mismo modo, se adquirió una linda amistad con los estudiantes y las docentes, por tanto, podemos destacar que la música nos unió a todos en el trabajo, el esfuerzo y dedicación que se implementó en la comunidad y la unidad educativa. Por tanto, las docentes y los estudiantes, se sintieron felices al tenernos a nosotros como grupo de trabajo y mediadores del conocimiento dentro del contexto áulico, en base al aprendizaje de canto y entonación de instrumentos andinos, permitieron a los niños conectarse con su herencia cultural. Los instrumentos andinos tienen una larga historia, son parte integral de la identidad cultural de muchos grupos étnicos. Este aspecto fomenta un sentido de pertenencia y aprecio por la diversidad cultural.

5.6 Juegos culturales

Para iniciar analizar los juegos culturales, menciono un mensaje que nos incursiona a un espejo de la humanidad, culturalmente diferenciada.

**Kay pukllanakunataka mana
chinkachinachukanchik.**

**Kaykunaka ñukanchik hatun yayakunapak
samiyakunamikan.**

Estos juegos no deben perderse, son pensamientos y conocimientos de nuestros antepasados.

Los juegos tradicionales en el Ecuador son actividades lúdicas que llegan a formar parte de cada una de las culturas de nuestro país. Actualmente, los juegos tradicionales son considerados como un patrimonio inmaterial de la comunidad ecuatoriana (Mesías, 2021).

Los juegos tradicionales son actividades que realizaban desde los antepasados, que se han ido transmitiendo de generación en generación dentro de las diferentes culturas indígenas. Para realizar los juegos no se requiere de la tecnología, sino, de predisposición y con materiales ubicados a sus alrededores. Cabe mencionar que los juegos en las comunidades indígenas de los pueblos waranka y wanuku, son abiertas al público, otras más internas y sagradas.

Al respecto, Zaruma P, (2023) menciona que, They are the customs and ceremonies repeated according to established norms, some solemn, others festive or mythological, all according to the traditions of the populations and communities, which are called rites. These have the purpose that the activities inherited from the ancestors remain in time. Según Sanz, (2002), manifiesta, es de una complejidad media y también desarrolla características físicas como: el conocimiento y dominio del espacio, la fuerza, el equilibrio, la toma de decisiones y estrategias de lanzamiento. Por otro lado, Villalobos, (2023), asevera que, se entiende

como un esfuerzo físico-laboral, ya que los abuelos lo concebían como un calentamiento para reanudar el trabajo.

En esta ejemplificación se describe el juego al público, aquí se avizora el juego del zambo en las comunidades indígenas del pueblo Waranka y wanuku.

El juego consiste en lo siguiente: Los participantes deben agacharse y empujar con la cabeza los zambos, hasta llegar a la meta; si utilizan la mano serán eliminado.

Figura 12. Rescate de juegos tradicionales.

Fuente: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=>

5.6.1 Los juegos durante la muerte o fallecimiento, llamado velorios

En esta descripción y sustentación teórica se demostrará el inmenso valor histórico, que poseen los pueblos indígenas waranka y wanuku, durante la muerte del familiar o vecinos.

A) Juego del conejo

El juego del conejo es una de las actividades que lo realizan en los velorios, en este juego primeramente una persona presenta a su perro (realizado de telas), dándoles así a conocer el nombre y ordenado lo que debe, luego varios hombres deben que ponerse un poncho y sentarse en circulo, le entrega una pelota que deben que ir pasando a los demás por debajo del poncho, y en cambio la persona que fue asignada para ser el perro tiene que llegar cazar al conejo, y si la persona llega a cazar otra persona delegada llegara ocupar su lugar.

A este planteamiento, Zaruma P, (2023) ratifica, que los juegos durante los rituales son momentos apropiados, para ayudar al difunto a que se produzca la comunicación entre el mundo espiritual, el mundo natural y la sociedad. Esta relación ordenada y equilibradamente entre los tres mundos es lo que permite la vida. Los rituales pueden considerarse instrumentos para mantener el orden del mundo en las tres dimensiones: el kay pacha (este mundo o el presente), el hawa pacha (el mundo de arriba o el futuro) y el uku pacha (el mundo de adentro o el pasado).

B) Juego del vara vara

En esto hay dos competidores y un juez para esto necesita una moneda de 1 dólar que en la cual cada uno de ellos elegirán ser sorteado, cara o sello y el que acierte, será el ganador y el será quien le pegue con los dedos a su competidor.

Los juegos ancestrales en las culturas indígenas, distante de ser una sencilla distracción, adquieren una gran significación ritual al conexionarse con la muerte. En estos espacios, el juego no simboliza una falta de obediencia y respeto, sino una estrategia ceremonial predestinada a proporcionar la transición del difunto y a reponer la disposición social y cósmico fracturado por la ausencia.

Figura 13. Juego del vara vara.

Fuente: León Rocio, 2025.

Los juegos tradicionales en los velorios son actividades que se han transmitido de generación en generación. cuyo propósito es calmar el dolor de los dolientes y mantener acompañados a los familiares hasta el final. Estos juegos tradicionales aún se siguen manteniendo en las diferentes comunidades, y gracias a esto no se ha ido perdiendo, por lo cual los jóvenes de hoy en día van viendo cómo se juega, cuáles son las

reglas para que así ellos también lo vayan poniendo en práctica en las respectivas ocasiones.

C) *Juego del hueso*

El juego del hueso es un juego que lo van realizando durante el camino hacia el cementerio o también lo hacen en la casa del doliente encima de una mesa. María Moposita nos relata de cómo se juega esta actividad, este juego lo juegan encima del ataúd una parte del hueso va pintada si al momento de lanzar el hueso queda parado al lado que esta señalado la persona debe pagar 5 dólares o más y si el hueso no queda parado con el sello hacia arriba la persona no debe cancelar ningún valor, esta actividad lo realizan durante todo el transcurso.

D) *Juego del sapito*

El juego del sapito es uno de los juegos que lo realizan en el velorio en las diferentes comunidades, en este juego principalmente participan los jóvenes ya que este es un juego poco agresivo.

Para este juego necesitamos varios participantes que en la cual se pondrán uno tras de otros y uno de los participantes debe que saltar encima de los demás participantes, una vez llegada a la meta ese participante deberá que ponerse adelante de la fila y el que está en la última fila igualmente deberá que saltas, así como lo hizo el primer participante y así sucesivamente se va realizando hasta que todos los participantes participen.

Los juegos tradicionales son actividades que vienen realizando desde la antigüedad, la investigación, permitió comprender la importancia de cada una de estas actividades y cómo los momentos compartidos permanecen en la memoria colectiva. En este contexto, los juegos más álgidos son del velorio. Actividades culturales que simboliza la continuidad de la vida y la ciclicidad de la existencia en la comunidad. Además, garantiza la sobrevivencia del espíritu en la otra dimensión, considerando que las ciencias confirman que el ser humano tiene tres cuerpos: físico, bilógico y espiritual. Por tanto, hay que comprender que las actividades que efectúan las culturas indígenas, están garantizando la vida espiritual. Entonces la muerte de un individuo, atraviesa dos situaciones complejas, por un lado, rompe el orden social, por otro lado, su cuerpo espiritual está en etapa de transición. Para lograr el equilibrio, el juego actúa como un mecanismo ritual para restaurar el desequilibrio cognitivo, emocional, físico y social.

5.7 La visión cosmológica ancestral de las estrellas

Para el abordaje del tema, se realizará desde dos perspectivas, la antropológica y la arqueológica, ciencias de soporte para la comprensión de las estrellas en las cosmovisiones de los pueblos y comunidades indígenas. La cerámica por sus diseños geométricos me servirá para interpretar y explicar la funcionalidad de las estrellas, además, las entrevistas del pueblo wanuku.

Las sociedades pasadas tuvieron 5.000 años de antigüedad, según la aplicación del carbono-14. La cerámica fue instrumento de registro de informaciones reservadas y sagradas. En la cerámica, se observa

alrededor de la boca y en el entorno del cuello se avizoran puntos circulares unos delgados y otros medios gruesos, los rombos. Estas figuras geométricas expresan la interrelación con las estrellas, entonces no hay duda, que las cerámicas localizadas en los pueblos waranaka y wanuku, estaban destinadas a las estrellas para la ceremonia ritual, además, expongo un fragmento de la entrevista que dice:

Mi madre decía, nunca hay que contar las estrellas, cuando muere van a ir a contar la arena, cuando cae las estrellas recto de la casa es para morir alguien de la familia, los luceros en la madrugada aparecen de dos a tres, y se dice el lucero de la mañana. Por el brillo del color se decía que va ser un bonito día. “kunan tutamantaka roserowakuna achiklla llushishka kunanka sumak punllami kakrin, kunan punllaka kushilla katarishunchi muruwakunata tarpunkapak (Bayas Norma. 2025)

El relato presenta una rica fuente de información etnográfica y simbólica, revelando una profunda cosmovisión ancestral y la transmisión oral del conocimiento. No es simplemente un conjunto de supersticiones, sino un sistema de creencias donde el cielo es un libro de presagios, y una la relación directa entre cosmos y la familia, donde se identifica el fenómeno aleatorio, convertido en un mensaje dirigido, esto se refiere cuando dice: la estrella cae recto de la casa.

Este fenómeno produce juegos de relaciones y ancla el evento cósmico al espacio doméstico y familiar, sugiriendo que la muerte es un evento tan importante que el universo anuncia de forma personalizada. Además, la muerte no es un accidente, sino un evento cósmicamente predestinado

y anunciado. Otro elemento componente que interviene en el análisis, es no contar las estrellas, es un acto de humildad y respeto ante la inmensidad de la naturaleza, además, al intentar contar es un intento de medir o dominar, lo que está por encima de la comprensión del ser humano. En referencia a los luceros en la madrugada, demuestra un sistema de marcadores temporales basados en la observación planetaria. Estas conclusiones, son procesos culturales para comprender como una sociedad expresaba una determinada cultura dialéctica, lo que llama la atención a las interpretaciones de estos datos y dispersión espacial, han interactuado con las estrellas.

En este sentido, para las culturas indígenas de los pueblos waranka y wanuku, las estrellas se constituyeron en elementos de direccionamiento de la vida, y que tenía ofrendar a este cuerpo celestial, ahí interviene las ritualidades, como señal de respeto y veneración. Estos comportamientos de interrelaciones, se refleja que, en las cerámicas queden registradas los símbolos nocturnos, no era un espacio vacío, sino un reflejo vivo y ordenado de la vida en la Tierra. La observación estelar era un pilar de su cosmovisión, guiando su espiritualidad, agricultura y organización social.

Según Hamacher plantea que, el conocimiento astronómico, ayuda a entender el mundo que nos rodea, utilizando nuestra observación de las estrellas, los planetas, la luna, el sol y la atmósfera, para predecir los cambios climáticos y las mareas, para navegar por tierra y agua y funcionan como un poderoso espacio de memoria que permite a las personas transmitir conocimientos sin corromperlos durante miles de años. Hamacher, (2024), de mismo modo Flórez, (2024), comenta que,

las vidas de los diversos grupos indígenas prehispánicos se extendían al horizonte y al universo. Estudiar su forma de ver el cosmos, nos permite entender el pasado más allá de las construcciones físicas. En los Andes, el comienzo de la temporada de siembras en junio coincide con la aparición del cúmulo estelar en el cielo.

Las estrellas, dentro de la cosmovisión andina y particularmente en los pueblos waranka y wanuku, representan mucho más que un fenómeno astronómico; son símbolos de sabiduría, espiritualidad y equilibrio, a través de sus movimientos, las comunidades ancestrales lograron organizar sus actividades agrícolas, orientar sus ceremonias religiosas y fortalecer su identidad cultural, su interpretación no se limitaba a un sentido lineal o unidireccional, como lo plantea la ciencia moderna, sino que se entendía como un ciclo eterno que recordaba la interdependencia de los habitantes, el ambiente el universo, aunque gran parte estas prácticas han sido reemplazadas por visiones modernas, aún persiste en la memoria de los mayores el valor de observar el cielo como un acto de respeto y aprendizaje, recuperar este conocimiento ancestral no solo permite honrar las raíces culturales, sino también reflexionar sobre la importancia de vivir en armonía con la Pachamama y el universo, reconociendo que cada estrella ilumina el camino hacia un futuro en el que la tradición y la ciencia puedan complementarse para mantener el equilibrio de la vida.

BIBLIOGRAFÍA

- Abad M., A. (2013). Las políticas públicas culturales del Ecuador en la época del “Sumak Kawsay”. *Punto Cero*, 18(26), 57-64. Recuperado en 02 de marzo de 2023, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762013000100007&lng=es&tlng=es.
- Achig, D. (2021). Cosmovisión Andina: categorías y principios. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas*, 37(3). doi:<http://dx.doi.org/10.18537/RFCM.37.03.01>
- Aguilar Sisa. M, (2023)... didácticas interculturales para el fortalecimiento de la identidad cultural, Guaranda- Bolívar.
- Agurto, J. T. (31 de 07 de 2017). Fortalecimiento de la identidad cultural en la Educación Básica Regular. *EDUCARE ET COMUNICARE*, 5. Obtenido de <https://revistas.usat.edu.pe/index.php/educare/article/view/600/1526>
- Alchasid, (2021) Oralidad y escritura: la tradición oral indígena frente a la literatura universal, Amazonía Unidad.
- Alonso-García, S., Roque-Herrera, Y., & Juárez-Ramos, V. (2019). La educación intercultural en el contexto ecuatoriano de educación superior: un caso de innovación curricular. *Tendencias Pedagógicas*, 33, 47-58. doi: 10.15366/tp2019.33.00.

- Angamarca, K., Angulo, D., Lara, F., & Valencia, P. (2018). Slideshare. Obtenido de Slideshare:<https://es.slideshare.net/slideshow/lana-de-oveja-97933094/97933094>
- Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: Registro Oficial.
- Asamblea Nacional. (2010). Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES). Quito: Registro Of
- Ávila-Rodríguez, M. (2023). ResearchGate. Obtenido de ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/376983850_Lectura_y_escritura_para_la_multialfabetizacion_Biblioavila_2023
- Bárceñas, F. (2019). La descolonización del pensameinto en clave indígena. *El Cotidiano*, 34(213), 123-133. doi:ISSN: 01861840
- Bautista, J., & Lima, K. (2021). Repositorio de la Universidad Nacional de Educación. Obtenido de Repositorio de la Universidad Nacional de Educación: <http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/123456789/2001/1/TIC05EIB%20PDF.pdf>
- Beltrán Cushcagua. (2024). Pérdida del idioma originario en jovenes universitarios amazónicos de Pastaza. *InveCom*, 5(3), 1-10.
- Beltrán Cushcagua. (2024). Pérdida del idioma originario en jovenes universitarios amazónicos de Pastaza. *InveCom*, 5(3), 1-10.

- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Redescubrimiento del conocimiento ecológico tradicional como gestión adaptativa. *Esa Journals*. doi:[https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[1251:ROTEKA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2)
- Bhushan, B. (2015). Perspective: Science and technology policy—What is at stake and why should scientists participate? *Science and Public Policy*, (42), 887-900.
- Bordieu, P. (1998). Capital cultural, escolar y espacio social. Siglo Veintiuno. doi:ISBN: 968-23-2054-2
- Butron, M. (2022). Aculturación: “Pérdida de Identidad Cultural en universitarios ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano, 2022”. *Metaverso y educación*, 8-9. Obtenido de <https://metaversoyeducacion.com/index.php/rme/article/view/24/7>
- Caiza Tocalema, P. Y. Caiza Tocalema, P. Y. (2024). El derecho a la identidad lingüística en niños, niñas y adolescentes de la nacionalidad Kichwa... (Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador).
- Calvopiña, D. (2020). Repositorio Digital de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Obtenido de Repositorio Digital de la Universidad Técnica de Cotopaxi: <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7220>

Camino Salkantay. (10 de julio de 2025). Obtenido de www.caminosalkantay.com:

<https://www.caminosalkantay.com/blog/apus-las-montanas-sagradas-del-peru/>

Cárdenas López, S. P. (2024). La importancia de las tradiciones orales. *Ciencia Latina, Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 6101-6126 Beltrán Cushcagua. (2024). Pérdida del idioma originario en jóvenes universitarios amazónicos de Pastaza. *InveCom*, 5(3), 1-10.

Carpio, J. (Citado en revisión sistemática) Carpio-Anyosa, J. D. (2024). Identidad cultural y lingüística de estudiantes de educación básica: una revisión sistemática. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 9(39), 3164-3178.

Carranza, H., Tubay, M., Espinoza, H., & Chang, W. (04 de 07 de 2021). Saberes ancestrales: una revisión para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador. *Journal of Science and Research*. Obtenido de <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/1205/865>

Carvajal, Y. G. (27 de 06 de 2021). Interciencia. Obtenido de *oralidad andina y educación intercultural*: <https://www.redalyc.org/journal/339/33964792008/html/>

Causse Crhcart, M. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y lingüístico. *Ciencia en su PC*(3), 12-21.

- Chadwick, G. (2020). Aportes a la educación intercultural bilingüe: los vínculos entre las representaciones científicas y vernáculas sobre Las Pléyades (Dapichi') en el Gran Chaco. Argentina: Biblos.
- Chalen, J., Ramírez, J., & Cañizares, R. (2021). El impacto de los recursos educativos abiertos en la socialización del conocimiento en el sistema educativo ecuatoriana. Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 14(6), 59-71.
- Chiliquinga, R. (2019). Estimulación neurocognitiva y aprendizaje de la lengua ancestral kichwa. Revista Scientific, 4(14), 286-307. doi:<https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.14.14.286-307>
- Chocair, C. (2020). Repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Obtenido de Repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7810/1/T3391-MDH-Chocair-La%20extincion.pdf>
- Claure, J. (2021). Letralia. Tierra de Letras Web Site. Obtenido de Letralia. Tierra de Letras Web Site: <https://letralia.com/entrevistas/2022/10/23/roberto-mamani-mamani/>
- Consejo de Educación Superior. (2013). Reglamento de Régimen Académico. Quito: CE

- Consejo de Educación Superior. (2014). Reglamento de Presentación y Aprobación de las Carreras y Programas de las IES. Quito: CES.
- Consejo Nacional de Planificación (2022). Plan Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades (2021-2025). Registro Oficial Suplemento 544 de 23-sep.-2021pp:76.
- Costales, Alfredo y Piedad. (1958) Yuga Ñan o historia cultural del campesinado de Bolívar y Los Chimbos. Vol. V y VI.
- Cruz Perez, M. A. (01 de Agosto de 2018). CHAKIÑAN Revista de Ciencia y humanidades. Obtenido de <https://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/article/view/176>
- Cruz, M. (17 de 09 de 2018). SCIELO. Obtenido de Cosmovisión andina e interculturalidad: una mirada al desarrollo sostenible desde el sumak kawsay: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2550-67222018000100119 de UOC (Oberta UOC Publishing, SL)
- Del Rosario, M. (2023). Pensamiento Indígena. Universidad del Externado de Colombia, 35-48. doi:<https://doi.org/10.2307/j.ctv3596rfx.5>
- Dietz, G. (2017). Interculturalidad: una aproximación antropológica. Perfiles educativos, 39(156), 192-207. Recuperado en 12 de marzo de 2023, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000200192&lng=es&tlng=es.

Duarte, C. (2016). Qué es eso a lo que llamamos comunidad? La noción de comunidad en el pensamiento social clásico. Cuadernos de Trabajo Social, 15, 44-46

Duque, C., Orozco, J., & Quintero, V. (2022). Cosmovisión, buen vivir y planes de vida. Revista Lumen Gentium, 6(2), 75-87. doi:<https://dx.doi.org/10.52525/lg.v6n2a5>

Espinoza, M., & Inga, E. (2020). Insurgencia de Lenguas e identidad indígena en sistemas educativos una visión desde in país en vía de desarrollo. Ciencia e interculturalidad, 27(02), 52-67. doi:<https://dx.doi.org/10.5377/rci.v27i02.10431>

Estermann, J. (2002). Curso Integral de Filosofía Desde América Latina. Abya-Yala

FundaRedes (Organización/Informe)FundaRedes. (2024, 26 de noviembre). Deserción escolar y pérdida cultural, la realidad de la educación indígena en Venezuela.

Flórez, S. (2024). De las constelaciones oscuras a los observatorios solares: así contemplaban el cosmos en la América prehispánica. EL PAÍS. Publicado el 22 de mayo de 2024.

Gajardo, Y., & Mondaca, C. (29 de Octubre de 2020). Oralidad Andina y Educacion Intercultural Interciencia, 45(10), 488-492. Obtenido de

https://www.redalyc.org/journal/339/33964792008/html/#redalyc_33964792008

Garcés V 2020 La revitalización de las lenguas indígenas en el Ecuador

Garrido Pradenas, O. (Referenciado por su marco teórico) Garrido Pradenas, O. (1998). Influencia de la escuela en la pérdida de la identidad cultural: El caso de la educación indígena en la región de la Araucanía. *Tarbiya: Revista de Investigación e Innovación Educativa*, (19), 7-29.

Gómez, M. (2017). addi: archivo digital docencia investigación. Obtenido de addi: archivo digital docencia investigación sitio web: <https://addi.ehu.es/handle/10810/24490>

Grijalva, A. (2008). El Estado plurinacional e intercultural en la constitución ecuatoriana del 2008. En: *Ecuador Debate. Innovaciones y retos constitucionales*, Quito: CAAP, (no. 75): pp. 49-62. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/4170>.

Guerrero, M., Pilaquinga, V., & Guerrero, C. (2021). La revalorización de la identidad cultural: Un análisis retrospectivo de las principales culturas del Ecuador. *Revista Scientific*, 6(21). doi: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2021.6.21.18.336-355>

Guerrero, P. (13 de Junio de 2001). www.google.com. Obtenido de Recuperación y valoración de la cosmovisión andina:

Guíñazu, s. (2019). interculturalidad y políticas públicas. apuntes para la construcción de políticas participativas e interculturales en el municipio de san carlos de bariloche. antropologia, cuadernos de investigación, núm. 22, pp. 57-73.
<https://cuadernosdeantropologia-puce.edu.ec/index.php/antropologia/article/view/218/152>.

Curto, J. T. (31 de 07 de 2017). Fortalecimiento de la identidad cultural en la Educación Básica Regular. EDUCARE ET COMUNICARE, 5. Obtenido de <https://revistas.usat.edu.pe/index.php/educare/article/view/600/1526>

Guzmán, F. (2018). Los Retos de la Educación Intercultural en el Siglo XXI. SciELO. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782018000100199#:~:text=El%20reto%20fundamental%2C%20entonces%2C%20es,m%C3%A1s%20eficiente%20de%20la%20evangelizaci%C3%B3n

Guzmán-Muñoz, E., Muñoz-Muñoz, J., Preciado-Espitia, E., & Menjura-Escobar, M. (2014). La convivencia escolar. Una mirada desde la diversidad cultural. Plumilla Educativa, 0(13), pp. 153-175

<http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/art>.

- Hamacher, D. (2024). Citado en Astronomía indígena australiana: cómo el cielo influye en las prácticas culturales. SBS. Publicado el 19 de septiembre de 2024.
- Hermida, C. (2018). Sumak Kawsay y Salud. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuenca .
- Herrera, C., & Villafuerte, C. (2023). Estrategias didácticas en la educación. Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 7(28), 758-772. doi:<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.552>
- Illicachi, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. Universitas(21), 17-32. doi:<http://dx.doi.org/10.17163/uni.n21.2014.09>
- INDESIC. (2019). Yamaipacha. Latinamerica, 24-25. Obtenido de https://latinamerica.hss.de/fileadmin/user_upload/Projects_HSS/Latin_America/Ecuador/Dokumente/2019/REVISTA_INTERCULTURAL_YAMAIPACHA__81_R.pdf.
- IWGIA. (2024). El mundo indígena 2024. <https://iwgia.org/es/mundo-ind%C3%ADgena-editorial/5451-mi-2024-editorial.html>.
- Krainer, A.J, & Chaves, A. (2021). Interculturalidad y Educación Superior, una mirada crítica desde América Latina. Revista de la educación superior, 50(199), 27-49: <https://doi.org/10.36857/resu.2021.199.1798>.

- Larrañaga, N., García, I., Berasategi, N., & Azumedi-, M.-J. (2020). Orientaciones de aculturación del alumnado inmigrante y su adaptación a un contexto de bilingüismo. *Revista de Educación*, 39-63.
- León, O., & Alfonso, G. (2020). Fundamento Conceptual Ambientes de Aprendizaje. En F. Bravo, *Ambientes de aprendizaje accesibles que fomenten la efectividad en contextos universitarios*.
- Lepe, L. (2016). *Oralidad y Escritura. Experiencias desde la literatura indígena. Programa para el desarrollo integral de las culturas de los pueblos y comunidades indígenas*, 75.
- López, O. (2020). La comunidad y su significado conceptual. *Ripc. Revista de Investigación Proyección Científica* , 2(1), 109-126. doi:<https://doi.org/10.56785/ripv2i1.52>
- López, O. (2021). *Oralidad y escritura indígenas. Otros rumbos para su investigación*, LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos.
- López. Marco 2021 Leyenda y culturas <https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/>
- Luzuriaga, X. B. (2023). *Plan de acción nacional para la conservación, restauración y uso sostenible de los páramos . quito: pan-paramos*.
- Martínez, G. (2019). La radio comunitaria indígena: alternativa para la descolonización, la interculturalidad y la construcción del bien común a través del sonido emanado del territorio. *Revista Latinoamericana de Comunicación*, 31-94

- Martínez, S., & Tamez, G. (2019). El proceso de aculturación de los estudiantes de educación superior: desde una perspectiva cualitativa. *Revista Inclusiones*, 63-81.
- Mesías-Enríquez, G. A., Salazar-Churaco, C. A., Andrade-Naranjo, D. S., & Tapia-Pazmiño, J. G. (2021). Juegos tradicionales ecuatorianos y su aporte al turismo cultural. *Dialnet*, 1332-1348.
- Mesías-Enríquez, G. A., Salazar-Churaco, C. A., Andrade-Naranjo, D. S., & Tapia-Pazmiño, J. G. (2021). Juegos tradicionales ecuatorianos y su aporte al turismo cultural. *Dialnet*, 1332-1348.
- Moreta, Y. M. (2024). Importancia del Kichwa en estudiantes de Educación General Básica Superior de la "U.E Intercultural Bilingüe Presbitero Amable Herrera. Otavalo: Universidad de Otavalo. Obtenido de <https://repositorio.uotavalo.edu.ec/items/576530c8-00a7-4d17-9478-6fa6b7e2336d>
- Morocho, P. Y. (09 de 08 de 2022). Los saberes ancestrales indígenas del ecuador como solución a los problemas del siglo xx. *Boletín Academia Nacional De Historia*. Obtenidode <https://academiahistoria.org.ec/index.php/boletinesANHE/article/view/31>
- Muñoz Carvajal, J. V. (2019). "Etnociencia, Etnoecología y Diálogo intercientífico". *Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0*, 5-8.

- Nielsen, A. (17 de 07 de 2019). Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). Recuperado el 06 de 07 de 2022, de Cosmovisión andina: la tierra como madre: https://www.cultura.gob.ar/cosmovision-andina_7959/
- Niño, O. (2020). Repositorio Digital Fundación Universitaria Los Libertadores. Obtenido de Repositorio Digital Fundación Universitaria Los Libertadores Web Site: <https://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/c97bfbc-61af-4db0-aadc-bf622fcc7e46/content>
- Ong, W. (1996). ECUred. Recuperado el 06 de 07 de 2022, de Oralidad: <https://www.ecured.cu/Oralidad>
- Ordóñez, J., & Colmenares, F. (2019). Tres generaciones del transnacionalismo kichwa-otavalo. *Revista Migraciones Internacionales*, 1-21.
- Orozco, J. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. *Camjol*, 68. Obtenido de <https://camjol.info/index.php/FAREM/article/view/2615/2365>
- Ortiz Blanco, A. y Tejera, P. Ortiz Blanco, A., & Tejera, P. (Comp.). (2024). Identidad cultural versus ciencias sociales. *Revista Opinião Filosófica*, 15(1), 1-11. <https://doi.org/10.36592/opiniaofilosofica.v15n1.1160>
- Paza, R. (2018). Preservación de la lengua.

- Pasto L (2024) El tejido andino (paja del páramo), expresión cultural para el desarrollo de destrezas y motricidades...Guaranda-Bolívar.
- Peñalva Vélez, A & Leiva Olivencia, J.J. (2019), La interculturalidad en el contexto universitario: necesidades en la formación inicial de los futuros profesionales de la educación, *Educación* 2019, vol. 55/1 141-158. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.989>.
- Peralta, F. (2017). La didáctica desde la perspectiva intercultural: una herramienta transversal para la revalorización de la cultura Kichwa. *illari*, 1.
- Pérez Ruiz y Argueta Villamar. (2022). Etnociencia, Intercultural y diálogo de saberes en América Latina. *Creative Commons*, 52-55.
- Podestá González, S.P., Álvarez Valdivia, I.M., & Morón Velasco, M. (2022). Formación docente en competencia intercultural ¿Cómo se desarrolla? Evidencias desde un prácticum orientado a fomentarla. *Psicoperspectivas*, 21(1): 111-123. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol21-issue1-fulltext-2543>.
- Quishpe Salcán, A. C. (2024). Percepciones sobre la importancia del idioma kichwa en los estudiantes de básica superior de la “unidad educativa bilingüe Ñucanchik Yachay. Riobamba: Riobamba. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12997>

Quilligana R, Cando 2022. la desvalorización como factor determinante en la pérdida de la lengua kichwaGuaranda-Bolívar

Reyes, V., & Martí, N. (2007). Etnoecología: punto de encuentro entre naturaleza y cultura. *Ecosistemas. Revista Científica y Técnica de Ecología y Medio Ambiente*, 16(003), 45-54.

Ríos Rivera, I., Vallejo Robalino, D. y Torres Avilés, M. J. Ríos Rivera, I., Vallejo Robalino, D., & Torres Avilés, M. J. (2024). Espacialidad e identidades culturales: reflexiones sobre el rol del espacio barrial en la configuración socio-cultural de los pobladores populares de Guayaquil. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, 1(2), 79-106.

Rios, M. (2020). Enseñanza de lenguas indígenas mediadas por las TIC en América Latina. *UAEH*, 21. Obtenido de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/lc/article/view/5447/7032>

Rojas-Cortés, A., & González-Apodaca, E. (2016). El carácter interactoral en la educación superior con enfoque intercultural en México. *LiminaR*, 14(1), pp. 73-91. Recuperado en 13 de mayo de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272016000100006&lng=es&tlng=es

Salazar, A., & Ceballos, F. (2012). La oralidad en los Pueblos Originarios: reconocimiento y práctica en la educación. *Memoria*

Voces Imágenes(3), 80 - 84. Obtenido de https://www.redalyc.org/journal/339/33964792008/html/#redalyc_33964792008_ref16

Salgado, R., Keyser, U., & Ruiz de la Torre, G. (2018). Conocimientos y saberes locales en tres propuestas curriculares para educación indígena. *Sinéctica*(50). doi:[https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2018\)0050-003](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2018)0050-003)

Sánchez García, C. (2024). Epistemologías indígenas. México

Sánchez, C., & Burneo, J. (2018). Políticas lingüísticas del Ecuador en relación al idioma kichwa. *INNOVA Research Journal*, 3(5), 45-53. doi:<https://doi.org/10.33890/innova.v3.n5.2018.521>

Sanchez, C., Aguilar, M., Martinez, J., & Sanchez, J. (2020). casadelibrosabiertos. Obtenido de Estrategias didácticas en entornos de aprendizaje enriquecidos: <https://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/estrategias-didacticas.pdf>

Sanz, V. Y. (2002). Juegos de ayer y de siempre: juegos populares tradicionales en Segovia. Segovia: La Factoría de Ediciones, 2002.

Tamami Ana Beatriz,(2024)Estrategias didácticas para fortalecer la cosmovisión de pacha kamak en El desarrollo de etnociencia en los estudiantesGuaranda- Bolívar.

Tavarez, G. O. (06 de 2010). Cosmovisión en la escuela primaria. Una aportación a la antropología educativa. Obtenido de

Scielo.org:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592010000100015

Tello Vázquez, A. (2019) Políticas públicas e interculturalidad. ABYA YALA. pp. 167-184
<https://doi.org/10.7476/9789978104972.0006>.

Tola, D. (2023). Repositorio Digitald de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Obtenido de Repositorio Digitald de la Universidad Tecnológica Indoamérica:
<https://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/5982/1/Dominio%20Toala%20Guayan.pdf>

Tours, A. P. (18 de agosto de 2025). Obtenido de www.andinoperutours.com:
<https://www.andinoperutours.com/es/blog/la-cosmovision-andina/>

Trapaga, I. (2018). La Comunidad, una revisión al concepto antropológico. Revista de Antropología y Sociología: VIRAJES. Obtenido de
http://cathi.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/8108/Virajes20%282%29_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trujillo Ayala, S. E., Ayala Becerra, O. I., Ayala Trujillo, O. I., Gavilanes Erazo, H. R., & Cevallos Pineda, A. G. (25 de Marzo de 2024). Revista Cientica HALLAZGOS21. Obtenido de https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/648?utm_source=chatgpt.com

- Tuaza, L.A. (2017). La fiesta del Inti Raymi en la construcción del Estado plurinacional en el Ecuador. *Amèrique Latine*, 33. <https://doi.org/10.4000/alhim.5703>
- UNESCO. (2017). Unesco Biblioteca Digital. Obtenido de Unesco Biblioteca Digital: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259599_spa
- USFQ-Enfoque. (2016). Interculturalidad del dicho al hecho, del reglamento al impreso, Enfoque, 1-4. https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2020-07/enfoque_2016_04.pdf
- Valencia, M. (2017). El paradigma abya-yalista, cuna del pensamiento indígena y la educación intercultural, otra visión de la orientación humana. *CIENCIA Ergo Sum*, 24(3), 199-206. doi:<https://dx.doi.org/10.30878/ces.v24n3a1>
- Valladares Riveroll, L. (2010). Educación Intercultural Bilingüe. Una educación científica para la interculturalidad. Congreso Iberoamericano de Educación, METAS 2021. Buenos Aires, Argentina, pp 17.
- Vásquez, K. (2022). Estrategias Didácticas Para Fortalecer La Interculturalidad En La Unidad Educativa Once De Noviembre, Con Los Estudiantes De 8vo, Año Lectivo 2020-2021. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/9753/1/V%C3%A1squez%20Lituma%2C%20K%20%282022%29%20Estrategias%2>

0Did%C3%A1cticas%20Para%20Fortalecer%20La%20Interculturalidad%20En%20La%20Unidad%20Educativa%20Once%20De%20Noviembre%2C%20Con%20Los%20Estudiantes%20

Vásquez, K. (2022). Estrategias Didácticas Para Fortalecer La Interculturalidad En La Unidad Educativa Once De Noviembre, Con Los Estudiantes De 8vo, Año Lectivo 2020-2021. Obtenido de

<http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/9753/1/V%C3%A1squez%20Lituma%2C%20K%20%282022%29%20Estrategias%20Did%C3%A1cticas%20Para%20Fortalecer%20La%20Interculturalidad%20En%20La%20Unidad%20Educativa%20Once%20De%20Noviembre%2C%20Con%20Los%20Estudiantes%20>

Viales Hurtado, R. J. (2016). Los elementos básicos para la formulación de políticas científicas, tecnológicas y de innovación para la cohesión social. Una visión CTS Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. III, núm. 153: 101-120.

Villalobos, J. D. (2023). origen de la carrera de sacos. laps4, S/p.

Wolkowicz, V. (2022). Inca Music Reimagined: Indigenist Discourses in Latin American Art Music, 1910–1930. Oxford University Press

Yépez Morocho, P. (2021). Celebración del Florecimiento en la Nación Puruhá: origen y evolución en el Rol Educativo. Boletín de Academia nacional de Histor

- Zárate Pérez, A. (2014). Interculturalidad y decolonialidad. *Tabula Rasa*, (20), 91-107. Retrieved March 12, 2023, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892014000100005&lng=en&tlng=es
- Zaruma Pilamunga, O. (2014). Expresión simbólica de la cultura indígena en la provincia Bolívar. Guaranda: Pedagógica Freire.
- Zaruma Pilamunga, O. (2023). La oralidad, pedagogía de conservación de saberes en culturas indígenas del cantón Guaranda. *Journal of Science and Research*, 8(4), 206-211.
- Zhigue Luna, A. R. (2025). la educación. En A. R. Zhigue Luna, la educación en contextos rurales ecuatorianos (pág. 244). Guayaquil: EXCED.

ⁱ Significado de 1.000, pueblo próspero y en desarrollo

Filosofía holística intercultural de los pueblos indígenas waranka y wanuku del cantón Guaranda, provincia Bolívar, se publicó en el mes de diciembre de 2025.

ISBN: 978-9907-0-0488-5

**Grupo Editorial BLR
Ecuador
Cel: +593 98 320 4362
<https://grupoblir.com/>
publicaciones@grupoblir.com**

BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES

Oswaldo Zaruma Pilamunga:

Formación académica, Licenciado en educación: Cultura Andina, Maestro en estudios étnicos. Experiencia laboral: alfabetización, cultura e interculturalidad, planificación, consultor asesor: Derechos Colectivos, Salud, Educación, desarrollo, educación y cultura, Investigativa: Tutor de trabajos Transformando sus publicaciones en referencias mundiales Página 2 | 2 integración curricular, investigaciones: lengua kichwa, conocimientos y saberes ancestrales, proyectos de carrera de EIB, terapia física, Interculturalidad.

María Norma Bayas Manobanda:

Estudios: primaria, Humberto Vacas Gómez, secundaria Instituto Bilingüe Shimiatuk Kunapak Jatun Kapari, Superior Universidad Estatal de Bolívar, dirigente de la mujer (FECAB-BRUNARI) y (ECUARUNARI), dirigente Educación (CONAIE), Concejal del Cantón Guaranda, ponencias: Liderazgo, Desarrollo y Fortalecimiento Organizativo, Servicios profesionales en investigación Universidad Estatal de Bolívar y Ministerio de Educación.

Carlos Manuel Dominguez Sanchez:

Doctor en Ciencias de la Educación, con experiencia de 43 años en los diferentes niveles de la Educación; he participado como ponente en eventos relacionados con la Transformando sus publicaciones en referencias mundiales Página 2 | 2 Educación Especial, Inicial, Investigación Educativa. Poseo Publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales. Docente Universitario por veinte y seis años. Capacitador e instructor de cursos, seminarios en varios eventos académicos.

Washington Raul Fierro Saltos:

Profesor e investigador de la Universidad Estatal de Bolívar, Licenciado e Ingeniero en Sistemas; Magister en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales; Maestro en Gestión de Tecnologías de la Información. Facilitador en programas de maestrías en varias Universidades del país. Organizador de varios eventos científicos y académicos en el área del software libre y gestión del conocimiento.

FILOSOFÍA HOLÍSTICA INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS WARANKA Y WANUKU DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR

Estimado lector, esta obra es una investigación etnográfica enfocada en la conservación y reproducción de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, particularmente las culturas Waranka y Wanuku.

El libro está estructurado en capítulos que exploran diversos aspectos de esta herencia cultural. Inicialmente, aborda las cosmovisiones, la identidad y la pertenencia cultural cimentadas en el núcleo familiar y geográfico, alertando sobre su pérdida en el sistema educativo. Luego, examina la desvaloración de la lengua kichwa en la provincia.

Posteriormente, detalla estrategias didácticas para el desarrollo de estos conocimientos y se centra en la etnociencia de los pueblos, incluyendo rituales, mitos, leyendas y la interpretación del entorno. Finalmente, profundiza en la cosmovisión andina, donde la montaña es una deidad tutelar y los saberes se codifican a través de la música y los juegos, como actos de resistencia. El trabajo está destinado a promover el diálogo intercultural y la articulación de estos conocimientos al sistema educativo ecuatoriano..

Agradecemos a todos los lectores que se acercan a esta obra con ánimo de aprender, aplicar y transformar.

Grupo Editorial BLR
Ecuador
Cel: +593 98 320 4362
[https://grupoblrr.com/
publicaciones@grupoblrr.com](https://grupoblrr.com/publicaciones@grupoblrr.com)

ISBN: 978-9907-0-0488-5

