

Sabidurías del Ayer para el Hoy

Aprendizajes desde la Comunidad

Sabidurías del Ayer para el Hoy: "Aprendizajes desde la Comunidad"

Diana Villagómez

María Pilar Rosado

Katherine Guaita

Gladys Ruiz

Montecristi – Manabí - Ecuador

Del autor: Diana Villagómez, María Pilar Rosado, Katherine Guaita y Gladys Ruiz

Sabidurías del Ayer para el Hoy: "Aprendizajes desde la Comunidad" / Villagómez et al - Editorial Didaxis, 2025

90 p.; 14,8 cm x 21 cm

ISBN 978-9942-7422-9-2

1.Saberes 2. Interculturalidad 3. Sabiduría 4.
Conocimiento 5. Comunidad

370 – Educación / JB – Sociedad y cultura: generalidades

DOI: 10.64325/khjt2j09

Titulo original:

Sabidurías del Ayer para el Hoy: "Aprendizajes desde la Comunidad"

Copyright © Editorial Didaxis, 2025

Publicado en español

Reservados todos los derechos

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin
permiso escrito de la Editorial

C.C. 186660

ISBN 978-9942-7422-9-2

Contenido

Relación entre sabiduría y conocimiento	9
<i>¿Qué es la sabiduría?</i>	<i>13</i>
<i>¿Qué es el conocimiento?.....</i>	<i>14</i>
<i>Relaciones el ayer y el hoy</i>	<i>15</i>
<i>Diálogos con el contenido</i>	<i>17</i>
Aprendizaje en las comunidades, los conocimientos y sabidurías desde la cosmovivencia	19
<i>Las sabidurías en la Cosmovivencia</i>	<i>21</i>
<i>La comunidad y su aprendizaje</i>	<i>22</i>
<i>Los cuentos, leyendas, fabulas en las comunidades y pueblos.....</i>	<i>24</i>
<i>Diálogos con el contenido</i>	<i>28</i>
¿Por qué surgen las historias?	30
<i>Relatos: cuentos, historias, leyendas, fabulas de la comunidad.....</i>	<i>32</i>
<i>Los relatos antiguos de los primeros comuneros </i>	<i>34</i>
<i>Diálogos con el contenido</i>	<i>40</i>
La vitalidad de la sabiduría ancestral	43
<i>¿Qué es la sabiduría ancestral?</i>	<i>43</i>
<i>¿Quiénes poseen ese conocimiento?</i>	<i>44</i>
<i>¿De dónde nacen estas sabidurías?.....</i>	<i>45</i>
<i>¿Por qué son importantes en la actualidad? ..</i>	<i>46</i>

<i>Diálogos con el contenido</i>	47
Habilidades y dominios ancestrales	50
<i>¿Como surgen las habilidades?</i>	51
<i>Los saberes ancestrales y sus enfoques: medicina, gastronomía, silvicultura, construcción, artesanías, lenguas ancestrales etc.....</i>	52
<i>Diálogos con el contenido</i>	54
Pueblos y nacionalidades del Ecuador	57
<i>Costa</i>	58
<i>Diálogos con el contenido</i>	64
Dimensiones de los pueblos y nacionalidades	67
<i>Dimensión eco sistémica.....</i>	67
<i>Dimensión económico-política.....</i>	68
<i>Dimensión sociocultural</i>	69
<i>Descolonización de lo aprendido</i>	70
<i>Diálogos con el contenido</i>	71
Interculturalidad.....	74
<i>Plurinacionalidad.....</i>	75
<i>Devolución del desafío comunitario</i>	76
<i>Diálogos con el contenido</i>	77
Referencias.....	80
Autores	85

Sabidurías del Ayer para el Hoy: "Aprendizajes desde la Comunidad"

Diana Villagómez

María Pilar Rosado

Katherine Guaita

Gladys Ruiz

Como citar:

Villagómez Contreras, D. S., Rosado Barberán, M. P., Guaita Artieda, K. L., & Ruiz Ruiz, G. G. (2025) *Sabidurías del Ayer para el Hoy: "Aprendizajes desde la Comunidad"*. Editorial Didaxis. <https://doi.org/10.64325/khjt2j09>

Relación entre sabiduría y conocimiento

La sabiduría puede ser entendida como un aspecto trascendental del saber, en el que se conjugan los saberes filosóficos, populares y creencias para dar origen al conjunto de interpretaciones de la realidad que se pueden describir de acuerdo con la forma de ver de cada sujeto.

Al respecto, Seligman (1997) refiere que:

La Sabiduría, no es un cúmulo de conocimiento, sino un proceso de aprendizaje continuo, nadie que no se deja enseñar por otros; puede decir que tiene sabiduría. Tener sabiduría, no es conocer todas las cosas, sino practicar cada día lo que se va aprendiendo. Se debe aprender cada día a tratar de ser capaces de resolver los conflictos de nuestra cotidianidad, y los conflictos no se resuelven, tomando decisiones al azar, sino planificando soluciones (p. 87).

El conocimiento es un aspecto del saber, dentro del que se conjugan las ideas propias como los diversos conceptos que han sido transferidos por otros sujetos. Una persona afirma que conoce algo cuando tiene un tipo de saber respecto de esa cosa

o tema. Sin embargo, la sabiduría es más bien un conjunto de ideas que se fijan después de la experiencia y la propia interpretación de esa realidad o asunto.

Seligman (1997) la virtud: sabiduría y conocimiento está compuesta por seis fortalezas:

1. *Curiosidad, interés por el mundo: Tener interés por lo que sucede en el mundo, encontrar temas fascinantes, explorar y descubrir nuevas cosas.*
2. *Amor por el conocimiento y el aprendizaje: Adquirir nuevas habilidades y llegar a dominar nuevos tópicos o cuerpos de conocimiento, tendencia continúa a adquirir nuevos aprendizajes, por cuenta propia o a través del aprendizaje formal.*
3. *Mentalidad abierta: Pensar sobre las cosas y examinar todos sus significados y matices. No sacar conclusiones al azar, sino tras evaluar cada posibilidad. Estar dispuesto a cambiar las propias ideas en base a la evidencia.*
4. *Ingenio: Pensar en nuevos y productivos caminos y formas de hacer las cosas. Incluye la creación artística pero no se limita exclusivamente a ella.*
5. *Inteligencia social: Es el conocimiento de uno mismo y los demás.*

Sobre este particular refiere Pérez y Alfonso (2008) destaca que el diálogo de saberes se despliega en la diversidad de posiciones y miradas que se entrecruzan a través de relaciones intersubjetivas.

Los sujetos de la escuela y los de la comunidad se proponen el des ocultamiento de la realidad, producen diferentes miradas interpretativas, que pueden representar contradicciones y complementariedades en el intercambio hermenéutico comunitario.

“La práctica intercultural existe para darse una relación entre sabiduría y conocimiento”

Las diversas culturas han dejado un legado de saberes y conocimientos a la creencia de los pueblos en diversos escenarios, es el caso de lo que refiere Achig et al. (2020)

En la cosmovisión andina es más relevante lo que siente el corazón, la intuición, los sentimientos, la creatividad. En el pensamiento andino se perciben con más facilidad las cualidades de la vida que la estructura formal del universo lo cual le confiere un carácter analógico, simbólico y sintético. Constituye una simbiosis de lógica e intuición que involucran la interacción y armonía de dos polaridades de entendimiento (razón y sentir) para comprender que todo tiene vida y que es posible potenciar las relaciones entre estos seres.

Los saberes andinos razonan en términos de correspondencia, las analogías reconocen la correlación entre el macrocosmos y el microcosmos, lo universal y lo particular, lo externo y lo interno en una lógica final de unidad, con la convergencia como camino. Los símbolos y señales revelan las afinidades del ser o runa con el resto del Universo (en lengua kichwa runa significa persona, sea hombre o mujer). Es así como los animales y todos los seres de la naturaleza están para complementarse, son hermanos mayores o menores del runa, dependiendo de su grado de experiencia en la vida: una flor al igual que una es

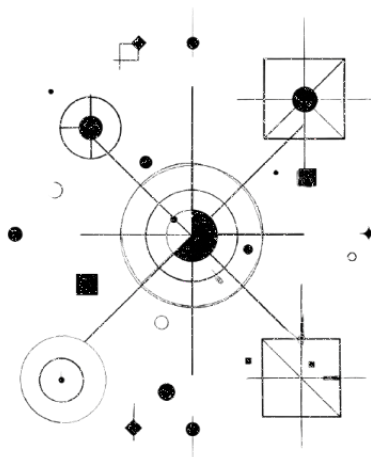
De manera que, el poder apreciar la belleza y la excelencia: Ser consciente y saber apreciar la belleza de las cosas. cosas o interesado en diferentes aspectos de la vida, Por ejemplo, naturaleza, arte, ciencia, etc. La Gratitud: Presta atención y agradece las cosas hermosas atravesar. tómate el tiempo para expresarte gratitud. Sobre la Esperanza: espero que esté bien. el futuro y el trabajo para lograrlo.

Cuando se hace referencia al humor y entusiasmo: Siempre ve el lado positivo de las cosas. Sobre la Espiritualidad: la creencia de que uno existe propósito o significado universal que está pasando en el mundo y la existencia misma. Yo creo

Hay algo superior que da forma o determinar nuestro comportamiento y Proteger.

¿Qué es la sabiduría?

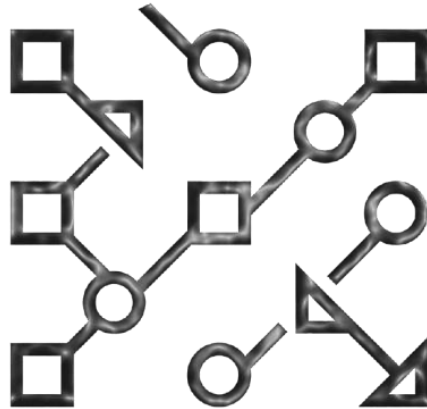
La sabiduría identifica el estado mental y de conducta que incluye el balance entre el funcionamiento afectivo, intelectual y motivacional. Se asocia con un alto grado de competencia personal e interpersonal, incluye la habilidad para escuchar, evaluar y dar consejo (Universidad La Salle, 2002).

Además, la sabiduría involucra buenas intenciones. Se usa para el bienestar propio y el de otros. Desde esta perspectiva la sabiduría es el resultado de la historia cultural y de su impacto en la sociedad actual. De tal forma que la "Memoria cultural es la madre de la sabiduría".

Los individuos, por lo tanto, toman parte en este concepto producido por la cultura.

¿Qué es el conocimiento?

El conocimiento es el proceso progresivo y gradual que el hombre ha desarrollado para aprehender su mundo y realizarse como individuo, y especie (Abarca, 1991) Científicamente, es estudiado por la epistemología, que se la define como la 'teoría del conocimiento'; etimológicamente, su raíz madre deriva del griego episteme, ciencia, pues por extensión se acepta que ella es la base de todo conocimiento. Su definición formal es “Estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de las ciencias”.

En este sentido, Ramírez (2009) destaca que el conocimiento se estudia el punto de vista científico”. En cambio, gnoseología deriva del griego gnosis, conocimiento al que también estudia, pero desde un punto de vista general, sin limitarse a lo científico. En la práctica, la gnoseología es considerada como una forma de entender el conocimiento desde la cual el hombre establece relación con las cosas, fenómenos, otros hombres y aún con lo trascendente

Por tanto, se puede decir que el conocimiento es el acto voluntario hacia el conocer un aspecto que se puede ignorar en un momento dado, cuando se obtiene el conocimiento se puede decir que se trasciende a un nivel donde conceptos, habilidades y destrezas se hacen presentes. Se cambia al estado en el que hay conocimiento.

Relaciones el ayer y el hoy

El pasado y el presente se conjugan en uno cuando se consideran los saberes ancestrales transferidos mediante diálogos comunes o por medio de textos u otros medios de comunicación con las generaciones sucesivas, de manera que el conocimiento y la sabiduría guardan relación por la estrechez de los diversos conceptos que se tienen en

torno a una determinada temática o área humana y de lo social en general.

Es así como, los saberes de los ancestros son de gran importancia, son conocimientos previos sobre la cultura, gastronomía, modos de vida, valores, entre otros. los saberes del pasado inciden directamente en los conocimientos que pueden ser adquiridos hoy, por lo que se necesita principalmente del recurso informativo, es decir las fuentes de conocimiento.

Es por ello que los saberes y conocimientos ancestrales son importantes porque a través de ello permitirá identificar los rasgos de las culturas y de las familias en el contexto social y cultural. Para Ruíz (2014) manifiesta “En el Ecuador cada vez es común ver la disminución de las practicas sobre las tradiciones ancestrales y como las mismas se están perdiendo, y sobre todo alimentos de celebración o de ritualidad dentro de la historia del Ecuador”. Por lo tanto, los saberes constituyen el conjunto de conocimientos que han sido transmitido de generación en generación y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de colaborar al desarrollo del pueblo a través de las enseñanzas de las experiencias de sus antecesores en diferentes campos.

Diálogos con el contenido

¿Qué aspecto distinguen la sabiduría del conocimiento?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Es posible transferir la sabiduría?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cómo se relaciona el pasado con el presente de los pueblos?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Es la sabiduría un acto de convicción mística?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Aprendizaje en las comunidades, los conocimientos y sabidurías desde la cosmovivencia

Los pueblos y comunidades originarias poseen una serie de estructuras y criterios provenientes de la multiplicidad de saberes que en ellas se encuentran inmersos. Es importante hacer mención que los pueblos indígenas no tienen el muchas veces el conocimiento científico y por ende los saberes que poseen son más bien producto de la transferencia de las ideas y conceptos de sus ancestros. Pese a eso, la existencia de un argot cultural en muchas de las formas de aprendizaje permite inferir que existe un orden para las creencias, medios de enseñanza y criterios dentro de los grupos sociales que dan a conocer su sabiduría y la forma de ver sus realidades, lo que emanan de la situación de cada comunidad.

Es así como, el conocimiento y sabiduría se tejen a partir de la concepción de vida de cada pueblo, pues: “Para llegar al conocimiento es necesario

pasar por unas rutas o caminos, que todo cultivador debe cumplir; estos caminos son de carácter vivencial...herramienta de defensa territorial y del pensamiento” (Uaiin et al.: 2019, p. 5).

En este sentido, refiere Viluche (2020) Para aprehender el mundo lo hacemos a través de la percepción de siete sentidos que se complementen siempre con el preguntar.

1. *Yafxá's phadeçxa. (Tener abiertos los ojos), es saber mirar y preguntar, es saber concentrarse con los ojos, así como los gatos tienen fija la mirada hasta lograr el objetivo.*
2. *Thuwa's kat txajçxa (Tener paradas las orejas), es saber oír y preguntar, es saber concentrarse con los oídos, así como lo hacen los conejos, los caballos, identificar la dirección de los sonidos y estar alerta para recibir la información que nos interesa.*
3. *Îçhh mu`susna (Oliendo), es saber oler y preguntar, es saber identificar el olor preciso y saber interpretar, tal cual como hace el perro, a través de la nariz encuentra el objetivo buscado. Cuántas veces hemos experimentado que el olor de las plantas nos permite en ocasiones saber para qué sirve y en qué momentos utilizarlas*
4. *Ixadxna (Tocando), esa saber palpar y preguntar, a través de la mano se adquiere o se transmite conocimientos, tal como lo hace un ciego.*

5. *Tecxna (Lamer), es saber saborear y preguntar, es saber utilizar el gusto para conocer.*
6. *Îesen (Señas en el cuerpo), es saber sentir las señas en el cuerpo, interpretarlas y preguntarlas...mejoran nuestros conocimientos específicos.*
7. *Ksxa'wnxi (Soñar). Para nosotros soñar no es simplemente descansar, sino es una forma de comunicarnos con los espíritus de la naturaleza, o de comunicarnos con los espíritus de los finados.*

Con los sueños se previenen los peligros, o se adelantan algunas actividades, mejoran los conocimientos, y los sueños que no se logran interpretar se vuelven deberes para preguntar a las personas mayores conocedoras

Las sabidurías en la Cosmovivencia

Para Chipana (2022) “las cosmovivencias, los saberes y sabidurías que se entretajan a la par con las espiritualidades ancestrales que sostienen las resistencias y re-existencias de los pueblos andinos.”

De manera que, cuando se describe el diseño de los procesos de comunicación de las ideas y conceptos entre las comunidades resulta importante describir el proceso interno que permite profundizar en las fuentes ancestrales humanas y cósmicas.

Muchas de las ideas y experiencias que los ancestros han adquirido ha sido a través de las comunidades y de los intercambios culturales entre estas, de tal forma que Definitivamente que hay una marcada línea que hace referencia a la ancestralidad, por lo que será importante reconocer que “Nos damos cuenta de que somos una fuerza gigantesca y cada vez tomamos más conciencia, y que es inevitable el despertar del Gigante dormido sometido en siglos de opresión y humillación”, advierte Chipana.

La comunidad y su aprendizaje

Concepción del desarrollo integral del pensamiento YuyaK.

Las comunidades desarrollan su vida y los estilos de estas dentro de determinados territorios geográficos en los cuales se presentan reflejos de las realidades existentes es que Latinoamérica por ser en su mayoría países con sistemas en desarrollo, se ha convertido en una repetidora de experiencias que pudiendo ser eficaces en otros escenarios no siempre puede decirse que lo son en el presente y en todos, por lo que indudablemente han sido necesarias las reconsideraciones de los modelos tradicionales basados en el individualismo, en el método centrado únicamente en el rol protagonista

del docente como mero relator y quien imparte la enseñanza a otros escenarios, en los cuales los docentes son otros actores del proceso social de aprendizaje.

Los cambios que han ocurrido en la sociedad actual producto de las modificaciones de las formas de interacción entre las personas, en todos los niveles han transformado también las comunidades vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Según el portal Brainly (2019) “Yuyak” literalmente se interpreta como pensante dentro del vocabulario del Ecuador norteño, por lo que es una expresión que invita a desarrollar la capacidad del pensamiento en el contexto de las comunidades rurales, basadas en el modelo de integralidad de las personas.

Pensamiento Yuyak en la comunidad

La ideología del pensamiento Yuyak busca incentivar el pensamiento sabio en las personas para que desarrollen sus creencias y las expresen mediante algún tipo de arte, escritura, pintura, entre otros. se conjuga con esto la capacidad de pensar con la capacidad de reproducir el arte en las diferentes comunidades.

De manera que, se influye con esta premisa en las comunidades que piensen, desarrollen la capacidad de aplicar sus conocimientos y la sabiduría que poseen en diversas formas de expresión que se visualizan en el contexto cultural, social, político e ideológico. Realizando así un así un aprendizaje intergeneracional in situ.

Los cuentos, leyendas, fabulas en las comunidades y pueblos.

En las comunidades del Ecuador se han escenificado una serie de leyendas y creencias que se expresan como parte de las creencias y la cultura del país.

En este orden, las leyendas son historias de las que se presume pueden ser ciertas, pero carecen de basamento científico para demostrar su veracidad. De acuerdo con el portal Goraymi (2022) En la región litoral del Ecuador y región sierra del Ecuador, cuenta la historia de un duende, o pequeño hombrecillo que se escondía en la vegetación del campo y montes, este personaje causaba temor en las pequeñas poblaciones, y dependiendo del lugar su relato tenía pequeñas variantes, pero la descripción coincidía.

El Chuzolango

Un hombre agricultor, tenía a su ganado pastando en el monte. De repente, el cielo se oscureció anunciando una terrible tormenta.

El sujeto preocupado por sus animales, les pidió a sus hijas que condujeran al ganado al granero. Las muchachas hicieron lo que su padre les pidió y en pocos minutos, encerraron a las reses en el lugar.

Las muchachas se dieron cuenta que de repente junto a ellas se encontraba una extraña criatura de baja estatura, nariz larga exacta, orejas puntiagudas y una larga cabellera de color gris.

Las muchachas gritaron con todas sus fuerzas, aunque desgraciadamente nadie acudió para ayudarlas. Luego de varias horas y al percatarse de que sus hijas no habían vuelto a la casa, el granjero salió acompañado de su escopeta a buscarlas.

De acuerdo con Oto (2020) Un cuento tradicional" es una biblioteca de tradición oral, por lo que el cuento tradicional perdura a través de variantes. Es decir, cada vez que se relata un cuento en forma oral o escrita, se produce una versión de él, diferente de otra anterior. En el cuento tradicional se encuentran objetos reales como fantásticos, por ejemplo (La lámpara de Aladín, la

varita de una bruja etc). En el cuento tradicional hay diferentes versiones, gracias a que se transmite oralmente y de boca en boca.

La diversidad de la amistad: Uchilla y su amigo

En una montaña lejana vivía un hermoso cuy espín de nombre Uchilla. Tenía un pelaje único, del cual resaltaban unas espinas largas con colores negros, amarillos y blancos. Debido a sus espinas, Uchilla paseaba únicamente por la noche y vivía solo, pero era feliz. Un día, mientras dormía, escuchó afuera de su hogar unos suaves cantos. Se asomó tímidamente y encontró a un hermoso y pequeño pájaro azul, que lo observaba asombrado. Enseguida, Uchilla le dijo que no se acercara mucho, porque sus espinas le podían lastimar. El pequeño pájaro azul no tuvo miedo de acercarse a Uchilla, le saludó alzando sus dos alas y cantó un poco para él. Luego de unos minutos le dijo “Uchilla, ¿quieres ser mi amigo?” y el cuy espín que pasaba solitario dio un salto y dijo que sí. Ambos festejaron alegremente cantando y bailando.

Uchilla, muy feliz, llevó a su nuevo amigo a comer su comida favorita: muchas frutas, algunas lombrices y bayas. El pajarito azul siempre tenía cuidado de no acercarse a las espinas de Uchilla

para no lastimarse, sin embargo, eso no era impedimento para que cada día compartieran nuevas aventuras.

Desde aquel día Uchilla y el pequeño pájaro azul fueron grandes amigos, jugaban, compartían y, sobre todo, se respetaban con todas sus diferencias.

De acuerdo con Foros Ecuador (2020) existen fabulas que son historias muy cortas contadas en el país y que tienen algún tipo de reflexión o moraleja, se consideran fabulas porque personifican humanizaciones de animales u objetos con el fin de dar a conocer alguna idea o mensaje.

Fábula del león y el ratón

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a jugar encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, le pidió éste que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar.

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien, al oír los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre.

Días atrás le dijo, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos.

Moraleja: Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento las cumplirán.

Diálogos con el contenido

¿Qué tipo de narración recae en la superstición del pueblo?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cuál es el tipo de narración para las historias que tienen un mensaje o reflexión?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Son las leyendas propias de un país o localidad?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Por qué surgen las historias?

El escuchar y el contar son necesidades primarias del ser humano. La necesidad de contar también resulta del deseo de hacerlo, del deseo de divertirse a sí mismo y divertir a los demás a través de la invención, la fantasía, el terror y las historias fascinantes. Es en este deseo humano en el cual la literatura tiene sus orígenes. Hans Magnus Enzensberger considera que el analfabeto primero, clásico, no sabía leer ni escribir, pero sabía contar. Era el depositario y transmisor de la tradición oral y, por lo tanto, el inventor de los mitos y leyendas (Montoya, 2002).

Podemos ser creadores de relatos.

Todas las personas pueden ser transmisores de historias y cuentos que se relatan de una comunidad a otra, la importancia que se le da a las narraciones es un elemento de la cultura trascendental para la formación de valores y el recuento de los aspectos fundamentales del saber popular.

De manera que todas las personas pueden ser relatores de las historias, fabulas y cuentos que los

ancestros vienen transmitiendo de una comunidad a otra.

Las culturas de todos los tiempos tuvieron deseos de contar sus vidas y experiencias, así como los adultos tuvieron la necesidad de transmitir su sabiduría a los más jóvenes para conservar sus tradiciones y su idioma, y para enseñarles a respetar las normas ético-morales establecidas por su cultura ancestral, puesto que los valores del bien y del mal estaban encarnados por los personajes que emergían de la propia fantasía popular (Montoya, 2002).

Es decir, en una época primitiva en que los hombres se transmitían sus observaciones, impresiones o recuerdos, por vía oral, de generación en generación, los personajes de los cuentos eran los portadores del pensamiento y el sentimiento colectivo. De ahí que varios de los cuentos populares de la antigüedad reflejan el asombro y temor que sentía el hombre frente a los fenómenos desconocidos de la naturaleza, creyendo que el relámpago, el trueno o la constelación del universo poseían una vida análoga a la de los animales del monte.

Relatos: cuentos, historias, leyendas, fabulas de la comunidad.

Las distinciones (junto a los puntos comunes), entre cuentos leyendas y mitos provienen de un estudio de corte "emic" (esto es, con las categorías propias de la cultura a estudiar), efectuado entre los nativos de las islas Trobriand y, por tanto, son ellos mismos quienes marcan las pautas diferenciadoras entre los distintos géneros narrativos (Malinowski, 1994).

La neta demarcación que establece el estudio de Malinowski permite comprender con mayor facilidad el resto de clasificaciones que ofrecen otros autores, así como los posicionamientos que adoptan unos y otros respecto del tema a tratar, esto es, las diferencias y afinidades entre los mitos y otros tipos de relatos.

Tal como se desprende del trabajo de campo de nuestro presente autor, los trobriandeses distinguen entre al menos tres tipos de narraciones: los kukwanebu (cuentos), los libwogwo (leyendas, sagas y narraciones históricas) y los liliu (mitos). La primera clasificación comprende aquellos relatos ficcionales (Märchen) cuya principal finalidad es meramente recreativa, esto es, son narraciones consideradas fantasiosas, destinadas al solaz y

esparcimiento de los oyentes. En términos del propio Malinowski, este tipo de relatos (los kukwanebu), son asimilables a lo que en nuestra cultura calificamos usualmente como "cuentos populares" o "cuentos maravillosos"³. Sin embargo, existen ciertas particularidades inherentes al contexto que merecen ser citadas, de cara a su futuro contraste con las funciones que Roger Pinon atribuye a los cuentos, de las cuales nos ocuparemos más adelante. Las peculiaridades contextuales enumeradas por Malinowski, respecto de los kukwanebu.

Estos relatos no son considerados como verdaderos. Cada relato, aunque es conocido prácticamente por todos los miembros de la comunidad, tiene una suerte de "propietario" al que se le atribuye el derecho a recitarlo o a autorizar a otro a que lo haga por él.

Buena parte del "efecto" de la narración se apoya sobre las habilidades comunicativas del narrador o "dueño" del relato. Al margen del propio contenido del cuento (que, por supuesto, es importante), son las habilidades sociales del narrador las que permiten fomentar la participación colectiva, con lo que el relato pasa a ser una representación en la que todos intervienen. De forma análoga a las narraciones del rapsoda homérico, el tono de voz, la

mímica con la que se acompaña la narración, y la participación del auditorio, cobran suma importancia.

Los relatos antiguos de los primeros comuneros

En principio cuando se hace referencia a la historia de donde surgen los primeros relatos de los cuentos, fabulas e historias de las comunidades se tiene que según Malinowski (1994

La época considerada por los nativos como propia de los cuentos maravillosos o, dicho de otra manera, la "estación de los cuentos maravillosos" se ubica hacia finales de noviembre, cuando ni la mar ni los campos requieren laboreo alguno, y cuando el tiempo es lo suficientemente intempestivo como para que los indígenas se vean incoados a refugiarse en sus cabañas con cierta asiduidad.

El momento más adecuado del día para contar los kukwanebu es el anochecer, cuando el ambiente tórnase impregnado de sociabilidad en derredor del fuego comunal.

Existe una creencia que, como señala Malinowski, no es tomada totalmente en serio, acerca de que la narración de estos cuentos maravillosos resulta beneficiosa para los nuevos

plantíos que han sido sembrados recientemente en los huertos.

Historias, leyendas y fabulas en la comunidad.

Una leyenda es una narración de tipo popular, que contiene generalmente elementos mágicos o sobrenaturales. Se presentan como explicación para el origen de ciertos elementos naturales o como parte de sucesos reales, históricos o al menos verosímiles. (Blanco, 2020).

Es así como este tipo de relatos dentro de la comunidad son tan antiguas como la humanidad misma, y la han acompañado desde siempre, como parte de los relatos en que se expresa el imaginario popular. Su autoría es colectiva. Se encuentran a medio camino entre los mitos y las fábulas.

De acuerdo con la teoría de Blanco, lo que se conoce como leyendas en las comunidades o leyendas urbanas “El término “leyenda urbana” se emplea como sinónimo también del folklore contemporáneo. Son las creencias improbables y fantásticas que sin embargo se transmiten en el día de hoy. Se encuentran muy cerca de las teorías conspirativas y de los bulos de Internet (llamados también Creepypastas).

Por su parte, las historias o cuentos urbanos y en las comunidades surgen como relatos de la propia inventiva de los sujetos y miembros de una determinada comunidad y cultura. De manera que,

Desde la perspectiva socio-histórico-cultural de manera armónica; sin embargo, no toman en cuenta el aspecto lingüístico, cuestión que también permite a sus miembros reconocerse como tal. Este enfoque es asumido por la Lingüística, que trabaja con los términos de comunidad de habla, comunidad lingüística, comunidad idiomática.

La comunidad de habla es definida como: Conjunto de hablantes que comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero que además comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos mismos patrones sociolingüísticos (Moreno, 1998).

Celebraciones, ritos y oralidades del entorno de convivencia (tradiciones).

De acuerdo con la Escuela Social de Avanzada (2011) el arte popular comprende todas las manifestaciones creadoras de un pueblo, atendiendo a su sentir y sus necesidades sociales, económicas y hasta políticas. Este ha sido influenciado por diversas culturas. Entre ellas: la cultura autóctona de los aborígenes; la cultura africana, que trajeron los negros esclavos y la española, aportada por los conquistadores.

Con todas ellas se conformó la cultura y hoy en día se puede observar la influencia de otras culturas como la francesa, inglesa y alemana lo que puede alterar de alguna forma las creencias, mitos, costumbres, etc.

Para Valdiviezo (2017) los saberes y conocimientos ancestrales son válidos, legítimos, necesarios y se han desarrollado dentro de la naturaleza misma, en correlación con las formas de organización social, transmitiendo estos conocimientos especialmente en forma oral. A través de la conversación entre los miembros de la comunidad y de la familia sobre las diferentes

prácticas y métodos entre otros de cultivos agrícolas hasta narraciones mitológicas, danzas, ceremonias, ritos, entre otros, enriqueciéndose aún más con los elementos que aporta cada generación, sin alterar la esencia de estos saberes, y son una alternativa viable para buscar una transición de la agricultura convencional.

Ritos en las comunidades

Las culturas ancestrales que han sobrevivido su sabiduría ancestral, que se expresa en su resistencia y en su capacidad de adaptación a través de sus formas de vida tradicionales. También en su concepción respecto a la naturaleza y el respeto del medio que le rodea como vida que forma parte del universo.

Una de estas es la que practica el grupo de los Saraguro, es una de las 14 nacionalidades o etnias de Ecuador, es una cultura indígena para quienes la espiritualidad es muy importante (Andrade, Lucero Mosquera & Armijos, 2017). Los yachag, taitas o mamas, son las personas que tienen el conocimiento para sanar (Armijos et al., 2016)

Para estos la sanación como un proceso que empieza por sanar el espíritu y a partir de ello sanará el cuerpo físico. De manera que, la

interpretación de ellos es que las enfermedades están ligadas a los estados energéticos positivos y negativos, e incluso se considera que hay personas que pueden hacer daño utilizando energía negativa (Ángel, González & Luis, 2015).

La oralidad en los pueblos y nacionalidades

Las diferentes nacionalidades que se ubican en el Ecuador poseen en sí mismas una riqueza cultural y un valor inmaterial que se transfiere de una generación a otra mediante los diversos intercambios en el habla y en los relatos de las prácticas ancestrales. De manera que, las relaciones entre las prácticas ancestrales y tradicionales, por lo tanto, se pudo precisar cuáles son los conocimientos de los miembros de las diversas comunidades tienen en torno a temas claves relacionados con la cultura, la alimentación, las formas de vestirse y hasta las creencias religiosas.

Es válido para la transculturización el denominado diálogo de saberes, el cual es un encuentro con interlocutores que manejan conocimientos de su propia memoria, los conocimientos tradicionales han sido lesionados por la modernidad y es necesario un diálogo para la investigación, hermenéutico, para aquellos

conocimientos que han sido bloqueados (Ávila, 2016).

Diálogos con el contenido

¿Qué es la oralidad de los pueblos?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Qué es un saber?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cómo se interpreta el uso de relatos como leyendas en las generaciones sucesivas?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Es la transculturización un fenómeno en Ecuador?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La vitalidad de la sabiduría ancestral

La vida desde la perspectiva ancestral es un esbozo de una serie de experiencias donde se concentran lo que se ha personificado como lo que se puede describir de lo observado. Considerando la importancia que los pueblos originarios le dan a los elementos y el orden que estos tienen.

De manera que, según Aragón (2007) la sabiduría, así como la fe se encuentran en la ayuda a vivir, por lo que fe que une, que mantiene parado, la fe que mueve montañas. Se suelta la creencia y la prisión mental, se comienza a despertar a otra realidad, lo verdaderamente humano vuelve a aparecer y en su estado trascendente natural, logra lo que otros no pueden crear, alimentar e integrar.

¿Qué es la sabiduría ancestral?

Al respecto, este término o expresión es un reflejo de lo que se conoce desde antes, no mediante el saber científico sino por medio de creencias, relatos y experiencias, donde existe la evidencia del estar al tanto mediante la propia introspección y la interpretación de los hechos ocurridos fuera de la

escena vivida públicamente, es decir, se puede interpretar como lo que se sabe desde adentro de cada uno de los precedentes a nuestro tiempo y que se resume y transfiere a otros de los sujetos en un contexto determinado.

Para Aragón (2007) la sabiduría ancestral se vincula con la fe que reposa en lo mitológico, que siente a la Bachué interior, a la fertilidad propia, a la diosa profunda, la sabiduría ancestral recae en la importancia de los elementos sentados alrededor de la laguna, reconocemos que de allí venimos, que místicamente pertenecemos a la tierra, que allí comenzó todo, que allí empezó la siembra del corazón, se tejió la propia historia, que allí nació yo.

¿Quiénes poseen ese conocimiento?

La sabiduría ancestral recae en la tradición de los médicos, abuelos, sagas (abuelas sabedoras), curacas (sabedores de la Amazonía colombiana), jates (sabedor de la Sierra Nevada de Santa Marta), taitas (médicos y sabedores tradicionales de la región del Putumayo), basados en el respeto a las plantas, el ordenamiento de lo humano, en guardar la Tierra y cultivarla con esencia de Padre y Madre espiritual, se elige este camino metodológico como encuentro con el maestro interno, con el Chi o fuego

con la esencia vital, con el sí mismo como posibilidad de vida, posibilidad de ser Mhuysqa, de ser gente (Pérez, 2016).

De acuerdo con Pérez (2008) la introspección, así como la vista afuera orientan al maestro interior, investigar el sí mismo es dejar a un lado el disfraz ecoico y comenzar una tarea que nunca termina, y de la cual no nos podemos desligar.

¿De dónde nacen estas sabidurías?

Se establece que los saberes tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades originarias, sino que dichos saberes constituyen un importante recurso para toda la humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento mutuo por medio del diálogo, y permiten conservar el amplio espectro de la diversidad cultural existente en un territorio dado (UNESCO, 2001).

Según se afirma en la declaración, la diversidad cultural es una fuente de creatividad y de innovación y su reconocimiento fomenta la inclusión social y la participación.

¿Por qué son importantes en la actualidad?

La importancia de los saberes ancestrales radica en la vida de los conocimientos y sabiduría de los precedentes de quienes se ha generado el cumulo de informaciones que los pueblos han heredado de otras generaciones que les antecedieron y que eternizan las creencias y cultura de las comunidades.

Los saberes ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades originarias, sino que dichos saberes constituyen un importante recurso para toda la humanidad. En este sentido Realpe (2017) menciona que, “los saberes ancestrales son el producto de la riqueza histórico-cultural adquirida desde la antigüedad en las relaciones de convivencia e interacción social realizadas por los pueblos y comunidades del Ecuador” (p.13).

Diálogos con el contenido

¿Qué es la sabiduría ancestral?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Quiénes la poseen en el presente?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Pueden tener un efecto en la vida de las personas las creencias mitológicas?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿En dónde radica la importancia del saber de los ancestros?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cuáles fenómenos culturales derivan del saber ancestral?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Habilidades y dominios ancestrales

El aspecto espiritual, la forma de cultivar la tierra, los medios de curación de males, así como de enfermedades son parte de los aspectos en los cuales se evidencia el saber de los pueblos originarios, muchas de las cuales se han transmitido a otras generaciones.

De acuerdo con la UNESCO (2001) Los modelos de producción y consumo respetuosos con la naturaleza, la aproximación intuitiva y sensible a la realidad, la sabiduría de comprender que se es solo una parte de algo mucho más grande que uno mismo.

Son todos componentes de una sabiduría ancestral que ya ha comenzado a llamar la atención del mundo y que, frente a la actual crisis ecológica producto del modelo de desarrollo imperante a nivel mundial, podría asumir un rol fundamental en la construcción de nuevos modelos que permitan una relación más armónica con los seres que conforman los ecosistemas que sustentan nuestra existencia. Eso es una parte fundamental del Buen Vivir.

¿Como surgen las habilidades?

Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (2020) la sabiduría aborígen es una herencia milenaria transmitida de generación en generación a través de las abuelas y forma parte de su sistema de vida, estrechamente relacionada con su espiritualidad, identidad, prácticas, economía y cultura. Este fue el tema del panel “Conocimientos Ancestrales: Aportes Indígenas a la Mitigación del Cambio Climático” convocado por la Alianza de Pueblos y Bosques de Centroamérica (AMPB) durante la Semana del Clima en Nueva York, Estados Unidos.

El propósito de este espacio es transferir experiencias y lecciones aprendidas del conocimiento ancestral de las sociedades y pueblos indígenas de la región mesoamericana para apoyar la lucha contra el cambio climático.

Los saberes ancestrales y sus enfoques: medicina, gastronomía, silvicultura, construcción, artesanías, lenguas ancestrales etc.

La agricultura, gastronomía, artesanía, así como otros tantos aspectos de la vida de las personas en el Ecuador al presente tienen rasgos marcados de la herencia cultural y de los saberes ancestrales.

De manera que, para Chancusi (2021) menciona que los conocimientos de los antepasados tienen gran riqueza nutricional, es por ello que es necesario identificarlos, determinar su riqueza, además establecer los factores que hacen que estos saberes alimentarios no se dejen de practicar, ya que ayudarán a disminuir la malnutrición y prevenir algunas enfermedades que afecta la salud de las personas.

En este mismo sentido, en cuanto a las prácticas alimentarias se evidenció que las personas tenían conocimientos sobre el proceso de siembra, cultivo y cosecha, debido a un intercambio de saberes con sus padres y abuelos quienes se encargaban de enseñar estas actividades agrícolas, antiguamente estas personas se alimentaban con productos que eran cultivados en la zona, mismos que son

nutritivos, los cuales contribuían a tener una buena salud.

Por ejemplo, la población de Tanicuchí consumían productos que ellos producían, permitiendo mantener presente su cultura, tradiciones que aprendieron de sus antepasados, por otro lado, en la actualidad la transculturación ha sido notable debido a que las personas han adoptado otros conocimientos teniendo como resultado el consumo de alimentos procesados perjudicando la salud y la economía familiar.

En la parroquia de Tanicuchi existía una variedad de productos propios de la zona como, por ejemplo: papas, maíz, habas, fréjol, morocho; por tal motivo pasan por una serie de procesos en cuanto a la siembra, cultivo y cosecha teniendo en cuenta que las prácticas ancestrales están enlazadas al cuidado y preservación de la madre tierra.

Diálogos con el contenido

¿Qué importancia tienen las habilidades ancestrales?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Quiénes la poseen en el presente?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Dónde se evidencian los saberes de las personas que vivieron en el pasado de nuestros pueblos?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Qué rasgos de la cultura poseen demostración de las habilidades ancestrales?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Qué medios de comunicación usan los ancestros para transferir aun en el presente las habilidades?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pueblos y nacionalidades del Ecuador

El Laboratorio de Interculturalidad, FLACSO-Ecuador (2017) menciona que Ecuador es un país unitario, intercultural y plurinacional (Constitución, 2008) plantea un salto cualitativo entre un Estado construido desde la colonialidad de la democracia y la cultura hacia uno inclusivo y plural sustentado en los derechos de las personas, los pueblos y las nacionalidades.

En este orden, dentro del Ecuador existe pluralidad de los grupos indios que se denominan “nacionalidades” y que se distribuyen por todo el país con características propias que los distinguen y los caracterizan.

De acuerdo al Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), existen en el país 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. ¿Cuál es la diferencia entre pueblo y nacionalidad? Las definiciones encontradas en el Mapa de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, publicado en la página web del INEC, nos ayudan a entender estos conceptos.

Costa

Tabla 1. Nacionalidades del Ecuador distribuidas en la Costa

Región	Nacionalidad	Provincias	Total población
COSTA	Awá	Carchi, Esmeraldas, Imbabura	3.082 (datos CODENPE)
	Chachis	Esmeraldas	8.040 (datos CODENPE)
	Épera	Esmeraldas	300 (datos 2011)
	Tsa'chila	Santo Domingo de los Tsa'chila	2.640 (censo de 1997)

Fuente: CODENPE (2017)

Según registros del CODENPE el idioma que hablan estos grupos indígenas es el español y se distribuyen como se enmarca en la Tabla 1.

Sierra

Tabla 2. Nacionalidades del Ecuador distribuidas en la Sierra

Región	Pueblo	Ubicación	Población	Lengua
SIERRA	Chibuleo	Provincia de Tungurahua, cantón Ambato	12.000	Kichwa y español
	Cañarí	Azuay , en los cantones: Cuenca, Gualaceo, Nabón, Santa Isabel, Sigsig y Oña. Cañar, en los cantones: Azogues, Biblián, Cañar, Tambo, Déleg y Suscal.	150.000	Kichwa y español
	Karanki	Provincia Imbabura, cantones: Ibarra, Antonio Ante, Otavalo y Pimampiro.	6.360	Kichwa y español
	Cayambi	Provincias: Pichincha, en los cantones: Quito, Cayambe y Pedro Moncayo. Imbabura, en los cantones: Otavalo y Pimampiro. Napo, el cantón El Chaco.	147.000	Kichwa y Español
	Kisapincha	Provincia de Tungurahua, en los cantones: Ambato, Mocha, Patate, Quero, Pelileo y Tisaleo.	12.400	Kichwa y español

Fuente: CODENPE (2017)

Tabla 3. Otras Nacionalidades ubicadas en la región denominada “Sierra”

Región	Pueblo	Ubicación	Población	Lengua
SIERRA	Kitukara	Provincia de Pichincha, en los cantones: Quito y Mejía.	100.000	Kichwa y español
	Panzaleo	Provincia de Cotopaxi en los cantones: Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos.	58.738	Kichwa y español
	Natabuela	Provincia de Imbabura, en los cantones: Antonio Ante e Ibarra.	15.000	Kichwa y español
	Otavalo	Provincia de Imbabura, en los cantones: Otavalo, Cotacachi, Ibarra y Antonio Ante.	65.000	Kichwa y español
	Purwá	Provincia Chimborazo, en los cantones: Riobamba, Alausí, Chambo, Guamote, Pallatanga, Penipe y Cumandá	400.000	Kichwa y español
	Palta	Provincia, Loja en el cantón Paltas	24.703	Español
	Salasaka	Provincia, Tungurahua, en el cantón San Pedro de Pelileo.	12.000	Kichwa y español
	Saraguro	Provincias: Loja, en los cantones: Saraguro y Loja. Zamora Chinchipe en el cantón Zamora.	50.000	Kichwa y español
	Waranka	Provincia de Bolívar, en los cantones: Guaranda, Chillanes, Echandía, San Miguel y Caluma.	67.748	Kichwa y español

Fuente: CODENPE (2017)

Oriente

La Amazonia engloba la zona Norte del Ecuador, lo que también es conocido como el oriente, teniendo las siguientes características:

Los Shuar representan el 66,2% y los Kichwa Amazónicos el 27,2% de la población indígena amazónica, mientras que el 6.6% restante está conformado por los Awa, Andoa, Cofán, Chachi, Epera, Waorani (entre quienes hay dos grupos aislados: Tagaeri y Taromenani), Secoya, Achuar, Siona, Tsa'Chila, Zapara, y Shiwiar. (Territorio indígena y gobernanza, 2018)

Figura 1. Distribución de la nacionalidad ubicada en el Oriente del Ecuador

Nacionalidad	Legalizados	En posesión	Total	Población Aproximada	Ubicación
Actuar	884.000	133.014	1.017.014	7.000	Pastaza y Morona
Andoa	-----	-----	-----	800	Pastaza
Cofán	33.578	148.907	182.485	970	Sucumbios
Kichwa - Amazónico	1.115.000	1.569.000	2.684.000	61.000	Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbios
Secoya	39.414	-----	39.414	480	Sucumbios y Orellana
Shiwiar	189.397	-----	189.397	730	Pastaza
Shuar	718.220	182.468	900.688	148.800	Zamora, Morona, Makuma, Pastaza, Sucumbios y Orellana
Siona	7.888	47.888	55.776	638	Sucumbios y Orellana
Waoarani	716.000	-----	716.000	3.500	Napo, Orellana y Pastaza
Zapara	-----	271.000	271.000	360	Pastaza
Totales	3.703.497	2.352.277	6.055.774	224.278	-----

Fuente: Territorio indígena y gobernanza (2018)

Historia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Reconstruyendo nuestra historia.

Los pueblos indígenas surgen de las épocas más antiguas que se pueden registrar, como es el caso de las colonias de grupos aborígenes que incluso antes de la existencia de Jesucristo, como referente geohistórico existió. Es el caso de lo expresado por Ayala (2008)

Los pueblos originarios de Ecuador existen desde miles de años antes de Cristo. El cual sostiene que hay un amplio acuerdo sobre el origen del hombre en América. Se sabe que vino del Asia por el estrecho de Bering, entre cuarenta y cincuenta mil años antes de Cristo. En el espacio que se ha llamado “Área Septentrional Andina”, que debe denominarse con mayor propiedad Andinoamérica Ecuatorial, y que corresponde al territorio del actual Ecuador, hay evidencias de poblamiento de hace doce mil años

En este sentido, los vestigios más antiguos sobre estos primeros pobladores se han encontrado, según Ayala, en El Inga, en la zona de Ilaló, cerca de Quito. Según los estudios realizados, estas poblaciones eran nómadas las cuales tenían prácticas de caza y

cultivo de la tierra desde los años 1300 a 1500 antes de Cristo.

Diálogos con el contenido

¿Cómo se distribuyen las nacionalidades del Ecuador geográficamente?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¿Qué región posee la mayor concentración de representantes originarios?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cuál es la lengua que predomina en la región “Sierra” dentro de los indígenas?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Qué importancia tiene la historia de los pueblos aborígenes para el presente?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿En qué época aproximada se dio la ubicación espacial de los indígenas en territorio ecuatoriano?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dimensiones de los pueblos y nacionalidades

Para el Laboratorio de FLACSO (ob. cit.) tal como afirman también otros autores. La riqueza de los pueblos originarios no tiene un solo epicentro, es más bien un conglomerado de muchos aspectos:

La historia de los pueblos y nacionalidades se escribe en un contexto económico y político de poder hegemónico; es decir, la escriben quienes tienen el poder económico y político, y lo hacen de acuerdo a su cultura y sociedad, con una óptica que mira a los pueblos originarios y afroecuatorianos como vencidos, súbditos o serviles, incapaces de pensar, peor aún de producir conocimiento. Pero, durante la última década, esta dimensión ha ido cambiando su cauce y ha profundizado en la democracia al garantizar la participación de todos y todas en la toma de decisiones públicas.

Dimensión eco sistémica

Es el contexto histórico en el que se escribe la historia de los pueblos y nacionalidades, desde un punto de vista ecológico y referido al ecosistema. Desde esta perspectiva, se dice que tanto los pueblos originarios como los afroecuatorianos siempre han

vivido en armonía con la naturaleza, cuidando de ella y utilizando lo estrictamente necesario, pensando en las futuras generaciones (Laboratorio de FLACSO, 2017).

Pero esta dimensión ha pasado desapercibida para los historiadores tradicionales: muy pocos han valorado esta convivencia armónica entre ser humano y naturaleza. La historia oficial la ignoró y la modernidad¹ rompió con esta armonía.

Dimensión económico-política

La economía indígena tradicional está basada en la diversidad y en conocimientos y saberes que permiten el uso y manejo de la biodiversidad, manteniendo un amplio abanico de estrategias económicas para la producción, recolección e intercambio con otras comunidades y con el mundo no indígena (Territorio y gobernanza, 2018).

La capacidad para seleccionar y usar de manera exitosa algunas estrategias, entre muchas posibles, requiere de un conocimiento sofisticado de las condiciones ecológicas, ambientales y culturales. Ese conocimiento ha sido acumulado y transmitido por generaciones.

Así como para la economía de mercado el eje ordenador, el principio lógico, es la acumulación, para la economía indígena el eje ordenador es la distribución. Mientras la acumulación apela al valor del individualismo, el de la distribución apela más al valor de la solidaridad.

Justamente el concepto del Sumac Kausay o Buen Vivir es un concepto orientador del sistema de cooperación comunitario, y se rige por el principio de igualdad y de equidad social, que contribuye a fortalecer relaciones asociativas basadas en la confianza, en la solidaridad, en la reciprocidad y en la pertenencia.

Desde el contexto de la economía indígena las finanzas son alternas a la visión de una mercadería, en ella no existe literalmente la necesidad de dinero, lo importante es la satisfacción de las necesidades, por lo que disminuye el comercio o trueque con otras comunidades, el valor de los rubros recae en el intercambio y en la fuerza del trabajo.

Dimensión sociocultural

Los ancianos son un tesoro de conocimiento. Mantienen en la memoria: hechos, cuentos, narrativas, formas, métodos, conocimientos y todo lo que sus antepasados les legaron y lo que aprenden en la escuela de la vida, pero algunas de

las No siempre recuerdan contenidos que rara vez o rara vez se comentan.

Se habló de ello durante años. Pero si dos o más personas se encuentran A medida que crece, todos le dan lo que recuerda y eventualmente Trabajarán juntos para crear una historia. Esto se llama memoria colectivamente, un aporte a la memoria compartida para reconstruir parte de ella es historia. Oculto entre líneas y avatares Las historias son más que simples anécdotas o fantasía.

Descolonización de lo aprendido

El aprendizaje que se adquiere de las comunidades originarias y de los saberes y la sabiduría que estos han transmitido tiene un efecto en la libertad de los conciudadanos más jóvenes, así como de los contemporáneos debido a que incide en la comprensión de los orígenes.

De manera que, es una herramienta que nos purifica a través de la reflexión. Compartir para consolidar lecturas y visiones ante la sala y un tiempo específico para establecer cooperación contra en un futuro posible, todos tenemos un papel que desempeñar pensar.

El mapeo social conduce a la reflexión y a la acción deliberada por el bien común y es posible

reconocer que todos tienen conocimientos valiosos independientemente de su estatus, su educación, idioma, religión, su edad o sexo.

De tal forma que, permite ser conscientes del espacio en el que se hace vida, así como la época, el entorno natural y cultural en el que vive una persona, y al mismo tiempo lejos y establecer un nuevo concepto Colectivo de necesidades y responsabilidades sociales.

Diálogos con el contenido

¿Qué dimensiones comprende la nacionalidad indígena?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Difiere la economía indígena de la forma de hacer económica al presente?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Qué aspectos de la cultura se ven potenciados por las nacionalidades indígenas?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Se expresan hechos de los aspectos históricos ancestrales en la realidad del Ecuador actualmente?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Es posible tomar la cosmovisión de los pueblos originarios como un referente de revalorización de la naturaleza y ecosistemas?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Interculturalidad

La interculturalidad reúne a dos o más culturas, con creencias, costumbres y tradiciones que las distinguen pero que se conjugan dentro de un mismo escenario o área geográfica.

Dentro del Estado de la Interculturalidad de los pueblos indígenas se tiene que hay diversos pueblos, con lenguas y cosmovisiones diversas. La constitución ecuatoriana define claramente a qué se puede acceder dentro de los derechos colectivos. Por lo que, aparte de esto es respetar las formas y costumbres que tienen tanto los pueblos originarios como los que no lo son.

No sólo el valor cultural para que puedan folclorizar sobre nosotros, sino también como una ventaja de la democracia nacional. La democracia es más que votar el día de las elecciones; o aprobar leyes en asambleas municipales, provinciales o nacionales, también se promueven otras formas de democracia, otros grupos étnicos, no necesariamente democracias occidentales. Por ejemplo, siempre se confía en el proceso de cumplimiento, con lo que se pretende lograr el consenso, que es fundamental.

Plurinacionalidad

La denominada Plurinacionalidad es un proyecto político emanado del CONAIE del cual se desprenden elementos claves para la inclusión de los pueblos indígenas.

Como describe Floresmilo (2008) la propuesta de la CONAIE presentada en la Asamblea Constituyente está contenida en cuatro textos: “Nuestra Constitución por un Estado Plurinacional” (octubre de 2007), “Principios y lineamientos para la nueva Constitución del Ecuador” (2007), “Proyecto Político de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador” (diciembre de 2007), y “Propuesta Agraria de la CONAIE (2007).

Además de esos textos, la CONAIE hizo conocer varios documentos que se publicaban al calor del debate constituyente. Los textos referidos aseveran que la propuesta de la CONAIE refleja el pensamiento comunitario de los pueblos y nacionalidades indígenas, sistematizada en innumerables talleres y debates con las comunidades y la experiencia de lucha.

Cabe señalar que la opinión predominante es que el proyecto se está tratando como un asunto exclusivamente aborígen y, por lo tanto, los departamentos no aborígenes no participarán

directamente en el asunto. Por el contrario, la CONAIE afirma que es resultado de un proceso participativo de las organizaciones locales de la CONAIE en las regiones costa, sierra y Amazonía.

La CONAIE también promete que los pueblos y naciones indígenas, a través de un diálogo integral con otros sectores, abordarán de manera inmediata los temas problemáticos que a la organización le parecían más lejanos, confirmando así que se aceptó la propuesta discutida con otros sectores de la sociedad.

Devolución del desafío comunitario

El Estado del Ecuador ha demostrado un verdadero desatino en aspectos políticos cambiantes producto de las múltiples toldas políticas y filosofías de gobierno. Por tanto, la intervención de los pueblos indígenas en el contexto político social ha demarcado la devolución a los estándares tradicionales con el ámbito de un Estado Plurinacional, donde todas las voces sean atendidas y consideradas en igualdad de condiciones, lo que se vislumbra como un logro por el reconocimiento de este hecho desde la Carta Magna. Así como de las 14 nacionalidades existentes.

Esto se concibe como una realidad aun en las formas de hacer cultura en las urbes y de la misma

comunicación nacional y comunitaria. Pues la percepción de ambos grupos comunitarios, alternativos y populares se esfuerzan por crear relaciones diversas garantiza que todas las voces participen.

La construcción de la identidad cultural refleja diferentes realidades. Esto es contrario a lo que sucede en la participación diversa orientada a la protección intereses generales de clase.

Diálogos con el contenido

¿Qué es interculturalidad?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿De qué forma la plurinacionalidad del Ecuador servirá para la inclusión de los pueblos indígenas?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Es posible realizar prácticas culturales diversas sin que se eliminen elementos distintivos de cada pueblo?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cuál es el desafío comunitario que emanó del CONAIE?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Dónde se expuso el proyecto de plurinacionalidad más recientemente?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Referencias

- Abarca R. (1991). El proceso del conocimiento: gnoseología o epistemología [Internet]. Arequipa, Perú: Universidad Católica de Santa María.
- Achig, D., Orellana, A., Angulo, A., Barrera, G., Brito, L. (2020). Sabiduría Ancestral Andina y Uso de Plantas Medicinales. Editorial de la Universidad de Cuenca, Cuenca. Ecuador.
- Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques | (2020). Saberes ancestrales: aportes de los pueblos indígenas. Disponible en: <https://www.alianzamesoamericana.org/es/saberes-ancestrales-aporte-de-los-pueblos-indigenas/>
- Andrade, J.M.; Lucero Mosquera, H.; Armijos, C. (2017). Ethnobotany of Indigenous Saraguros: Medicinal Plants Used by Community Healers “Hampiyachakkuna” in the San Lucas Parish, Southern Ecuador. Biomed Research International. Article number 9343724. DOI: 10.1155/2017/9343724
- Ángel, M., González, J. S., & Luis, M. (2015). Salud Mental en sociedades ancestrales: Una aproximación mediante la obra de Malinowski, Mead y Bateson. Presencia.

- Aragón, E. (2007). Análisis estructural del mito de Bochica. VI Congreso Nacional de Historia de Colombia. Universidad del Tolima, Colombia.
- Armijos, C.; Cota, I. & González, S. (2016). Traditional medicine applied by the Saraguro yachakkuna: A preliminary approach to the use of sacred and psychoactive plant species in the southern region of Ecuador. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 10 (1), Article number 26. DOI: 10.1186/1746-4269-10-26
- Ávila, R. (2016). Vinculación comunitaria y diálogo de saberes en la Educación Superior intercultural en México. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 26.
- Ayala Mora, Enrique. (2008). Ecuador, Patria de todos. Corporación Editora Nacional, Quito.
- Blanco, Zaida (2020). La Leyenda Urbana. Disponible en: <https://www.webcolegios.com/file/33db66.pdf>
- Brainly (2019). Qué significa la palabra Yuyak. Disponible en: <https://brainly.lat/tarea/13141260>
- Chancusi Herrera, Anita A. (2021). Saberes ancestrales alimentarios de los estudiantes de preparatoria de la Parroquia Tanicuchi, Latacunga. Revista Científica Hallazgos21 Vol. 6 Núm. 3 (2021)
- Chispana, Sofia (2022). Cosmovivencias, Saberes y Sabidurías Andinas. PublicaTheology

Escuela Social de Avanzada de 23 de Enero (2011). Convivencia Familiar y Tradiciones que se adquieren en la Familia. Disponible en: <http://folklorevenezolano01.blogspot.com/2011/11/dfjgklsdnvkasdc-sakdj.html>

Floresmilo, Par (2008). La plurinacionalidad en la nueva Constitución. Compilación, Francisco Muñoz. Análisis. Nueva Constitución, ILDIS – La Tendencia, Quito, Ecuador.

Foros Ecuador (2020). Fabulas Muy Cortas. Disponible en: <http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/196193-17-f%C3%A1bulas-muy-cortas-para-ni%C3%B1os-de-primaria-con-moraleja>

Goraymi (2022). Leyendas cortas. Disponible en: <https://www.goraymi.com/es-ec/tungurahua/patate/leyendas-cuentos/chuzalongo-awv9u7ex4>

Laboratorio de interculturalidad de Flacso Ecuador - CARE Ecuador (2017). Guía Módulos de Capacitación. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Ecuador

Malinowski, Bronislaw (1994). "El mito en la psicología primitiva", en Magia, ciencia, religión, Ed. Ariel, Barcelona, pp. 103-173, especialmente p. 121.

- Montoya, Víctor (2002). El origen de los cuentos.
Disponibile en:
<http://sincronia.cucsh.udg.mx/montoya02.htm>
- Moreno Fernández, Francisco (1998): Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona, Editorial Ariel, S. A
- Oto, Martha (2020). Cuentos populares del Ecuador.
Disponibile en:
https://tomi.digital/es/68800/cuentos-populares-del-ecuador?utm_source=google&utm_medium=seo
- Pérez, E. Alfonzo, N. (2008). Diálogos de saberes. Versión impresa ISSN 1316-4910. Educere v.12 n.42 Meridad sep. 2008
- Pérez Gil, P. (2016). La fuerza del espíritu (fe) en el camino (ancestral) indígena. Revista Perseitas, 4(1), pp. 62-78
- Ramírez, Augusto (2009). La teoría del conocimiento en investigación científica: una visión actual. An. Fac. med. v.70 n.3 Lima sep. 2009
- Realpe, L. (2017). Análisis metodológico para el desarrollo de los saberes ancestrales con los estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa "Río Verde "de Esmeraldas periodo 2016 - 2017.
- Seligman, Martin E.P., La Autentica Felicidad, 1997, Bogotá, Grupo Zeta Vergara. P.173-180

Uaiin, Pebi, Cric (2019), Crianza y siembra de sabidurías y conocimientos CRISSAC. Popayán: CRIC.

Universidad La Salle (2002). La inteligencia, la creatividad y teorías sobre la sabiduría Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, vol. 5, núm. 19, julio-diciembre, 2002, pp. 63-68. Distrito Federal, México

Universidad Nacional de Educación del Ecuador (2021). Cuentos infantiles de animales originarios del Ecuador. ISBN: 978-9942-783-45-5. Libro con revisión de pares ciegos. Azogues, Ecuador.

Territorio indígena y gobernanza (2018). Territorios en la Amazonia. Disponible en: <https://www.territorioindigenaygobernanza.com/>

Valdiviezo, G. (2017). Recuperación de saberes y prácticas ancestrales de producción agrícola para la sostenibilidad integral de la comunidad pichig, cantón loja, provincia de Loja. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Viluche, J. (2020). Nasawe'sx Kiwaka Fxi'zenxi Een - Tiempo y Territorio Nasa- Popayán: Pebi-Cric.

Autores

Diana Susana Villagómez Contreras

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos

Indígenas Amautay Wasi

diana.villagomez@uaw.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-3595-2461>

Licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Psicología Educativa y Orientación Vocacional, posee un Máster en Atención en Necesidades Educativas Especiales en el ámbito Infantil y Primario. Su formación de postgrado incluye diplomados en Neuropsicología Educativa, Gestión Pública Intercultural y Diseño de Malla Curricular. Cuenta con certificaciones registradas ante la Senescyt como Formador de Formadores y especialista en Neurodesarrollo y Necesidades Educativas Especiales (NEE) para la población infantojuvenil.

Actualmente, se desempeña como Directora y Coordinadora Académica en los Centros de Educación Continua Domimed, además de ejercer la docencia en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Es miembro activo del cuerpo de investigadores de la UCE, donde participa en el proyecto sobre NEE en estudiantes universitarios de primer semestre. También lidera la investigación sobre saberes ancestrales de partería en el pueblo Salasaka y colabora con el Instituto de Criminología Julio Endara en el análisis de criminalidad prematura.

Su trayectoria profesional abarca el ejercicio como psicóloga educativa y orientadora vocacional en diversas instituciones municipales y privadas. Ha sido reconocida académicamente por su labor en la generación de procesos de capacitación durante la emergencia sanitaria del Covid-19. Su producción científica incluye ponencias en congresos internacionales, así como la publicación constante de artículos en revistas indexadas y capítulos de libros de alto impacto.

María Pilar Rosado Barberán

*Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas Amautay Wasi
maría.rosado@ces.gob.ec
<https://orcid.org/0009-0006-3228-9824>*

Economista y posee una maestría especializada en Evaluación de la Calidad, formación que le ha permitido consolidar una trayectoria destacada en la intersección de la política pública y la gestión universitaria. A lo largo de su carrera, ha integrado diversos consejos y comisiones en organismos rectores de la educación superior, contribuyendo directamente a la formulación de normativas y lineamientos estratégicos para el sector.

En el ámbito de la gestión académica, ha liderado procesos de creación, reformulación y evaluación de mallas curriculares para nuevas ofertas de grado y posgrado. Su intervención asegura que los planes de estudio mantengan una estricta pertinencia social y una alineación rigurosa con las exigencias de los entes de control nacionales e internacionales. Esta

experiencia en el diseño curricular se complementa con su capacidad analítica para diagnosticar la viabilidad económica y académica de los proyectos educativos institucionales.

Actualmente, desempeña un rol ejecutivo en la Dirección de Calidad de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. Desde esta posición, coordina procesos fundamentales de autoevaluación, acreditación y evaluación externa, promoviendo una cultura de mejora continua en las dimensiones administrativa y académica.

Katherine Lucía Guaita Artieda

*Universidad Intercultural de las Nacionalidades y
Pueblos Indígenas Amawtay Wasi
katherine.guaita@uaw.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-9320-0874>*

Licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Educación Parvularia y Magíster en Innovación y Liderazgo, además de poseer un Magíster en Pedagogías de las Artes. Su formación académica incluye diplomados en Educación Universitaria, Arteterapia, Musicoterapia y Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Actualmente, cursa sus estudios de Doctorado (PhD) en Educación e Innovación, enfocándose en la intersección entre la creatividad y los procesos de enseñanza.

Ejerce como docente e investigadora en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. Participa

activamente en proyectos de investigación y vinculación con la sociedad, con una producción constante de artículos en revistas indexadas y capítulos de libros de alto impacto. Acumula once años de experiencia docente trabajando con diversos grupos etarios, desde la infancia hasta colectivos de adultos.

Se desempeña como Directora Académica de la Academia INNOVARTESTEAM y es integrante de la Organización Internacional de Arte Popular (IOV). Su labor técnica abarca el diseño de materiales para la estimulación de la atención, memoria y lectoescritura, así como la ejecución de talleres de música y danza. Esta trayectoria profesional combina el rigor científico de la investigación universitaria con la aplicación práctica del arte en el aula.

Gladys Germania Ruiz Ruiz

*Universidad Intercultural de las Nacionalidades y
Pueblos Indígenas Amawtay Wasi
gladys.ruiz@uaw.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0002-1700-8650>*

Magíster en Educación Inclusiva con mención en Intervención Psicoeducativa por la Universidad Estatal de Milagro y Licenciada en Ciencias de la Educación Básica por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Su base profesional se complementa con una tecnología en Desarrollo Integral del Niño y múltiples diplomados especializados en Competencias Didácticas, Inteligencia Artificial aplicada a la docencia y tecnología educativa.

En la actualidad, desempeña funciones como técnica docente en la Carrera de Pedagogías Interculturales y Etnoeducación dentro de la Universidad Amawtay Wasi. En esta misma institución, integra activamente el equipo técnico de los programas de investigación y vinculación, aportando su experiencia en el fortalecimiento de la educación intercultural. Asimismo, ejerce como docente investigadora en el proyecto sobre Cosmovisión Andina y STEAM, una iniciativa orientada hacia el desarrollo integral de la infancia desde perspectivas holísticas.

Su experiencia incluye un recorrido extenso en el sistema nacional de educación, abarcando los niveles inicial y de educación básica con notable solvencia. Destaca además su rol como docente pionera en el Proyecto SAFPI del Ministerio de Educación y su labor como para evaluadora académica para diversas revistas indexadas.

Esta obra se publicó en primera edición durante el año 2025, como resultado de investigación de personal docente de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, Ecuador.

Colección: Educación

DOI: 10.64325/khjt2j09

ISBN: 978-9942-7422-9-2

Esta obra se edita bajo una Licencia Creative Commons BY.4.0