

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

DIRECCIÓN DE POSGRADO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA

MODALIDAD: INFORME DE INVESTIGACIÓN

Título:

La Interculturalidad como eje integrador en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua”.

Informe de Investigación presentado previo a la obtención del título de Magíster en Educación Básica.

Autor:

Chiguano Pallo Luis Oswaldo Lic.

Tutor:

Chiguano Umajinga Nelson Rodrigo PhD.

LATACUNGA – ECUADOR

2021

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación “La interculturalidad como eje integrador en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” presentado por Chiguano Pallo Luis Oswaldo, para optar por el título magíster en Educación Básica.

CERTIFICO

Que dicho trabajo de investigación ha sido revisado en todas sus partes y se considera que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación para la valoración por parte del Tribunal de Lectores que se designe y su exposición y defensa pública.

Latacunga enero, 2021

.....

PhD Nelson Rodrigo Chiguano Umajinga

CC.: 0501993356

APROBACIÓN TRIBUNAL

El trabajo de Titulación: “La interculturalidad como eje integrador en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua”, ha sido revisado, aprobado y autorizado su impresión y empastado, previo a la obtención del título de Magíster en Educación Básica; el presente trabajo reúne los requisitos de fondo y forma para que el estudiante pueda presentarse a la exposición y defensa.

Latacunga enero, 2021

.....
PhD. Raúl Bolívar Cárdenas Quintana

CI: 0501401145

Presidente del tribunal

.....
PhD. Juan Mato Tamayo

CI: 1756944284

Lector 2

.....
PhD. Juan José La Cale Domínguez

CI: 1756604227

Lector 3

DEDICATORIA

El presente trabajo de Informe de Investigación lo dedico a mis padres Manuel Chiguano y María Rosa Elena Pallo.

Además, a mi querida esposa Esther Anguisaca y a mis hijos Wanfer y Nadir quienes dieron el apoyo incondicional con sus palabras de aliento y siempre estuvieron impulsándome y motivándome para seguir hacia adelante; de esta manera cumplir con mis objetivos y metas propuestas.

Oswaldo

AGRADECIMIENTO

A mi Dios todo poderoso que con sus bendiciones diste salud y vida a toda la familia.

De todo corazón a mi esposa María Esther Anguisaca que con su esfuerzo, valor y entrega ha sido la persona quién me ayudó para culminar mi carrera universitaria. Por ser la mujer muy especial en mi vida quien depositó toda la esperanzas, confianza y responsabilidad.

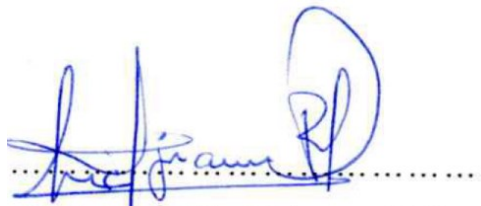
A mi Tutor PhD. Nelson Chiguano quien con sus conocimientos ha guiado de manera continua y ser paciente en la orientación durante en todo este tiempo para la elaboración y culminación del trabajo de investigación.

Luis Oswaldo Chiguano Pallo

RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA

Quien suscribe, declara que asume la autoría de los contenidos y los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación.

Latacunga enero, 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Oswaldo Chigano Pallo', is written over a horizontal dotted line.

Luis Oswaldo Chigano Pallo

CC. 0502047723

RENUNCIA DE DERECHOS

Quien suscribe, cede los derechos de autoría intelectual total y/o parcial del presente trabajo de titulación a la Universidad Técnica de Cotopaxi.

Latacunga, enero, 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Oswaldo Chiguano Pallo', is written over a horizontal dotted line.

Luis Oswaldo Chiguano Pallo

CC.: 0502047723

AVAL DEL VEEDOR

Quien suscribe, declara que el presente Trabajo de Titulación: “La interculturalidad como eje integrador en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” contiene las correcciones a las observaciones realizadas por los lectores en sesión científica del tribunal.

Latacunga enero, 2021

PhD Raúl Bolívar Cárdenas Quintana

CI: 0501401145

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE POSGRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Título: “La interculturalidad como eje integrador en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua”

Autor: Chigano Pallo Luis Oswaldo Lic.

Tutor: Chigano Umajinga Nelson Rodrigo PhD.

RESUMEN

El presente informe de investigación se ve reflejado en la necesidad de fortalecer y valorar la interculturalidad como desafío para la educación ecuatoriana y por ende revitalizar diferentes manifestaciones culturales, sea éstas las costumbres, tradiciones, cosmovisión, saberes ancestrales, conductas y los valores que siempre y cuando exista el respeto y la igualdad entre culturas; por cuanto, su importancia radica en que el propio Estado ecuatoriano se ha definido como “intercultural” y “plurinacional” de acuerdo a la Constitución del Ecuador 2008 en su Art. 1. Se plantea el objetivo de recopilar los conocimientos y saberes ancestrales para la revalorización y el empoderamiento de la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua”. La metodología aplicada en la presente investigación se ha realizado mediante el enfoque cualitativo, ya que proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, detalles y experiencias únicas; asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. La técnica utilizada para recolección de datos fue la entrevista exhaustiva; por lo que, se llega a la conclusión que es de suma urgencia y dada la gran diversidad e importancia que tiene el Centro Educativo, se hizo necesario un diseño metodológico viable y confiable que permitiera compilar y sistematizar los conocimientos y saberes ancestrales transmitidos de nuestros antepasados hasta la actualidad; tomando una comunidad que ofreciera rasgos de potencial referencialidad.

PALABRAS CLAVE: Cultura, pluriculturalidad, identidad, interculturalidad, conocimientos y saberes ancestrales.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE POSGRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Title: "Interculturality as an integrating axis in the Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe "Segundo Manuel Vásquez Caillagua"

Author: Lic. Chiguano Pallo Luis Oswaldo

Tutor: PhD Chiguano Umajinga Nelson Rodrigo

ABSTRACT

This research report is reflected in the need to strengthen and value interculturality as a challenge for Ecuadorian education and therefore revitalize different cultural manifestations, be these customs, traditions, worldview, ancestral knowledge, behaviors and values that always and when there is respect and equality between cultures; since its importance lies in the fact that the Ecuadorian State itself has been defined as "intercultural" and "plurinational" according to the Constitution of Ecuador 2008 in its Art. 1. Therefore, the objective of collecting ancestral knowledge and knowledge is proposed. for the revaluation and empowerment of interculturality in the teaching-learning process in the Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe "Segundo Manuel Vásquez Caillagua". The methodology applied in the present investigation has been carried out through the qualitative approach, since it provides depth to the data, interpretative richness, details and unique experiences; it also brings a "fresh, natural and holistic" point of view of the phenomena, as well as flexibility. The technique used for data collection was the exhaustive interview; Therefore, the conclusion is reached that it is of the utmost urgency and given the great diversity and importance of the Educational Center, a viable and reliable methodological design was necessary to compile and systematize the ancestral knowledge and knowledge transmitted from our ancestors. up to the present, taking a community that offers traits of potential referentiality.

KEY WORDS: culture, multiculturalism, identity, interculturality, ancestral knowledge and knowledge.

Diana Olivia Almachi Oñate con cédula de identidad número 0502528383 Licenciado/a en Ciencias de la Educación Especialidad Inglés con número de registro de la SENESCYT: 2006 – 03 - 20; CERTIFICO haber revisado y aprobado la traducción al idioma inglés del resumen del trabajo de investigación con el título "La interculturalidad como eje integrador en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe "Segundo Manuel Vásquez Caillagua" de LUIS OSWALDO CHIGUANO PALLO, aspirante a MAGISTER EN EDUCACIÓN BÁSICA.

.....
Diana Olivia Almachi Oñate
C.C.0502828383

Latacunga, enero, 2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
-------------------	---

CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1 Antecedentes	6
1.2 Fundamentación Epistemológica	11
1.2.1 La cultura.....	11
1.2.2. Pluriculturalidad.	14
1.2.3 La identidad.....	16
1.2.4 La Interculturalidad	18
1.2.4.1 Importancia de la interculturalidad.....	22
1.2.4.2 Fines de la interculturalidad.	23
1.2.4.3 Enfoques de la interculturalidad.....	24
1.2.4.4. Paradigma de la interculturalidad.....	24
1.2.5 Educación Intercultural Bilingüe.....	26
1.2.6 Conocimientos y saberes ancestrales	29
1.2.7 Buen vivir o sumak kawsay.....	30
1.3.- Fundamentación del estado del arte	31
1.4 Conclusiones Capítulo I	34

CAPÍTULO II: PROPUESTA

2.1 Título de la propuesta	35
2.2 Objetivo	35
2.3 Justificación.....	35
2.4 Desarrollo de la propuesta	37
2.4.1 Elementos que la conforman	37
2.4.2 Explicación de la propuesta.....	39
1. SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES	39
1.1. La Pachamama desde la visión ancestral	41

1.2. Características del mundo andino y mundo occidental	43
1.3 Vivencias en la sabiduría ancestral	46
2. LA COSMOVISIÓN ANDINA	48
2.1.El cosmos en la sabiduría de los pueblos originarios.....	48
2.2. Cosmovisiones y sus relaciones	51
2.3. Biodiversidad natural del Ecuador	52
2.4. La naturaleza en el mundo occidental	52
3. FUENTES DE VIDA DE LA PACHAMAMA	53
3.1. Calendario agro festivo	53
3.2.Las cuatro celebraciones ancestrales andinas	54
3.3. La medicina ancestral.....	58
3.4. Ceremonias a la Pachamama	58
3.5. La Chacana.	60
3.6. Los cuatro elementos de la naturaleza.....	61
2.4.3 Premisas para su implementación	63
2.5 Conclusiones Capítulo II.	65

CAPÍTULO III: APLICACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1. Resultado de Evaluación de Recopilación de conocimientos y saberes ancestrales por los especialistas	66
3.2 Resultados de taller de la socialización de la propuesta	68
3.3 Resultado parcial de la aplicación de la propuesta.....	69
3.4 Conclusiones del Capítulo.....	72
3.5 CONCLUSIONES GENERALES	73
3.6 RECOMENDACIONES	75
3.7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	76
ANEXOS.....	1

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1	Sistema de tareas en relación con los objetivos específicos.	3
Tabla N° 2	La investigación se organiza en tres etapas	4
Tabla N° 3	Mundo Occidental y Mundo Andino	45
Tabla N° 4	Resultados de los criterios de los especialistas.	67
Tabla N° 5	Resultados de taller de la socialización de la propuesta	70

INTRODUCCIÓN

El Ecuador es un país multilingüe y pluricultural conformado por pueblos indígenas, población negra y población mestiza. Los pueblos originarios se encuentran en tres regiones del país: Costa, Sierra y Amazonía. Cada pueblo mantiene una lengua y una cultura propia y que constituyen una de las riquezas culturales de la nación ecuatoriana.

En este contexto, la interculturalidad constituye un componente central que se encuentra dentro de nuestra estructura y su práctica social, sin duda, asiste a potenciar el valor social de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

Como parte de los **antecedentes** en los que se fundamenta el presente Informe de Investigación es necesario hacer referencia a la línea de investigación en la que se enmarca el tema planteado y que corresponde a la Línea de Cultura, Patrimonio y Saberes Ancestrales; debido a que sus componentes y variables son directamente relacionados con temas educativos así como social, cultural e intercultural, mientras que, en la sub línea de investigación se ha determinado que se busca fortalecer la interculturalidad a través de prácticas culturales ancestrales con la sistematización de conocimientos y sabidurías ancestrales teniendo muy en cuenta a la interculturalidad como eje integrador en el Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua” en el cual se busca que toda la comunidad educativa se integre y sean partícipes de este nuevo rumbo de cambio y transformación socio-cultural del territorio, dando a conocer y aceptar las diferencias individuales como una realidad social. El enfoque se centra en la igualdad y equidad de derechos y deberes como entes activos estableciendo relaciones internas y armoniosas, donde la riqueza de los saberes y conocimientos ancestrales y conocimientos científicos de cada cultura en todos los pueblos y nacionalidades permitan cumplir los objetivos fundamentales del fortalecimiento de la diversidad étnico-cultural y; por ende, la Educación Intercultural Bilingüe.

Aun cuando la población ecuatoriana se caracteriza por esta enorme riqueza la educación que se ha ofrecido a los pueblos y nacionalidades indígenas han estado

orientados tradicionalmente a promover su asimilación indiscriminada y asimetría social, lo que ha contribuido a limitar su desarrollo socio-cultural y económico. Además, ha fomentado la ruptura de la identidad de los pueblos indígenas y el desarrollo de situaciones de minimización étnico-cultural perjudiciales para el país.

Por lo cual, es posible generar el **Planteamiento del problema** del presente informe de investigación, basados en el análisis del objeto de estudio contemplado en los actuales momentos se plantea la interculturalidad como desafío para la educación ecuatoriana, pretendiendo realizar un aporte a la discusión crítica sobre el problema intercultural en el Ecuador. Su importancia radica en que el propio Estado ecuatoriano se ha definido como “intercultural” y “plurinacional” (Constituyente, 2008: art.387). Permite, además, el fortalecimiento de la identidad, intercambiando saberes pertinentes y contextualizados, generando relaciones democráticas e igualitarias que persiguen el conocimiento articulado de la vida, a través del desarrollo de capacidades prácticas para actuar en el mundo, y la construcción de un modelo propio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

Frente a esta realidad la presente investigación se plantean la siguiente **Formulación del problema:** ¿Cómo mejorar la práctica de la interculturalidad en la formación del estudiantado del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua”?

Tomando en cuenta la realidad y los resultados que se desea alcanzar con la investigación su **objetivo general** es: Recopilar los conocimientos y saberes ancestrales para la revalorización y el empoderamiento de la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua”.

De la misma manera se ha planteado los **Objetivos específicos** de la investigación que aporta en el desarrollo del objetivo general, tanto en la parte teórica, diagnóstica, así también en la propuesta y la aplicación de la misma,

demonstrando que sea medible de forma cualitativa; la misma que se expone en la tabla siguiente:

Tareas:

Tabla N° 1 Sistema de tareas en relación con los objetivos específicos.

N°	Objetivos	Tareas
1	Profundizar en los principales propuestas teóricos y conceptuales que enmarcan la comprensión del papel de la interculturalidad como factor contribuyente al protagonismo en el sistema de educación ecuatoriana.	Búsqueda de información de diferentes fuentes del problema de investigación. Selección de la información. Análisis de la información. Sistematización la información. Elaboración del marco teórico
2	Sistematizar los conocimientos y saberes ancestrales para el fortalecimiento de la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje	Determinación del título de la propuesta. Determinación de objetivos de la propuesta. Elaboración de la justificación. Desarrollo de la propuesta. Elaboración de la propuesta.
3	Validar los contenidos de los saberes y conocimientos ancestrales para la revalorización de la interculturalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje.	Sociabilizar la propuesta a la comunidad educativa

Etapas

Tabla N° 2 La investigación se organiza en tres etapas

Etapa	Descripción
Etapa 1	Búsqueda de información e investigación en acervos bibliográficos para construir el marco teórico
Etapa 2	Se enmarcará en el componente metodológico de la investigación, y se aplicará una encuesta como partida de un diagnóstico a los actores de la educación
Etapa 3	Centrará en la compilación de saberes y conocimientos ancestrales

El tema, así como la problemática planteadas tiene plena **justificación** en la medida en que permite fortalecer la interculturalidad como eje integrador; de tal forma que, sea posible generar una propuesta para revitalizar los conocimientos y sabidurías ancestrales adaptable a la realidad y contexto en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua” de la comunidad de Toldo Urco en donde la cultura es una producción del ser humano y a lo largo de los siglos los hombres han construido culturas, lenguas, sabidurías ancestrales, arquitectura, ciencia, tecnología, arte, entre otras.

En la vida de la sociedad moderna que va más allá de saberes, relacionarse con hombres y mujeres que nos rodean valorando lo nuestro, rescatando la identidad que a través de la historia se ha visto influenciada por corrientes de pensamientos no autóctonos traídos del extranjero y que de manera acelerada nuestra juventud repite sin conocer su verdadero significado.

En este proceso la educación se encuentra unido íntimamente con la interculturalidad, ya que como eje integrador y la recopilación de contenidos de conocimientos y saberes ancestrales, busca una relación continua entre seres humanos capaces de compartir distintas habilidades y comportamientos que genera

el fortalecimiento de los individuos en la convivencia armónica para construir en una sociedad justa y equitativa, permitiendo conceptualizar y visualizar el desarrollo tecnológico, innovación, saberes ancestrales y sobre todo promover la generación y producción de conocimientos.

La construcción de una sociedad intercultural, comunitaria, plurinacional y multilingüe es una tarea de todos y de manera particular quienes laboran dentro del sistema de educación ecuatoriana, ya que, con el fortalecimiento de patrones culturales, los conocimientos y saberes coadyuvará a fortalecer y revalorizar las principales herramientas de interculturalidad para brindar una educación de calidad con identidad propia, sobre todo valorando sus raíces culturales.

Dicho de otra manera, fomentar la investigación científica y tecnológica es un espacio para potenciar el buen vivir, al *sumak kawsay*. Análisis que nos ubica en nuestro quehacer educativo y político en educación intercultural bilingüe y también en su territorio.

En términos generales, con la presente investigación y tomando en cuenta que nuestro país es intercultural donde conviven personas con diferentes costumbres, aunque estas diferencias no deberían ser motivo de un conflicto social sino más bien podría convertirse en interacciones para aprender a los demás y juntos lograr construir ese Ecuador del buen vivir que todos soñamos y así contribuir con el desarrollo de nuestra patria.

La **metodología** aplicada en la presente investigación se basa en el enfoque cualitativa ya que proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, detalles y experiencias únicas; asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. La técnica utilizada para recolección de datos fue la entrevista exhaustiva, con una población de 18 personas divididas de la siguiente manera: 1 docente, 5 estudiantes de 7° año de educación básica y 12 moradores de la comunidad; siendo una población pequeña que no amerita aplicar la muestra.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1 Antecedentes

Para fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe de la institución educativa con respecto a la interculturalidad realicé varias investigaciones relevantes que sin duda alguna establecen un aporte valioso para el presente trabajo de investigación. Para mí ha sido pertinente realizar el presente trabajo de investigación de la interculturalidad por cuanto laboro en una institución de Educación Intercultural Bilingüe en donde es menester fortalecer la Interculturalidad para forjar la integración; para lo cual he revisado varias fuentes bibliográficas, autores, y revistas que han tratado de la interculturalidad y conocimientos y saberes ancestrales la misma que me ha servido para conceptualizar acerca del tema a investigar.

Últimamente varios investigadores se han interesado en profundizar el tema de la interculturalidad y conocimientos y saberes ancestrales mirando desde diferentes puntos de vista, fundamentos, paradigmas etc. Lo más importante se proyecta hacia la reflexión a través de tesis, revistas, foros, ponencias la misma que sirve para los futuros lectores.

Según (Ramírez N. , 2010) en su Tesis Doctoral, titulada Percepciones sobre la Interculturalidad, otorgado por la Universidad de Valladolid manifiesta que “La interculturalidad hace referencia a la relación, al diálogo, a la interacción dinámica entre culturas”. (p. 15). El autor define a la interculturalidad en la realidad de nuestro contexto o ámbito en la que desarrollamos la vida cotidiana ya sea personal o en el ámbito interpersonal, en el ámbito escolar lo compartimos a través de lo conceptual y epistemológico. En otro ámbito la interculturalidad se da en las

actitudes y conductas de aceptación tanto de la propia identidad cultural como también del otro culturalmente distinto, que favorezca la convivencia.

Hoy en nuestra época la interculturalidad incide pasar del hecho a la realidad, de la manera de diversidad cultural hacia a la sociedad moderna es decir al encuentro profundo entre las diferentes culturas. El concepto de la interculturalidad alcanza a un reconocimiento de nuevas culturas ya existentes con las culturas que van apareciendo. Esta realidad de ámbitos se desarrolla en la educación. En el ámbito educativo, se da en el campo académico y filosófico, reivindicando nuevas transformaciones o cambios culturales productos de los intercambios culturales, que pueden influir en la construcción y práctica de vida hacia una nueva sociedad. Además, la interculturalidad en el ámbito social, se puede otorgar en las nuevas formas que adquieren las instituciones y estructuras sociales estatales, que faciliten las relaciones personales e interpersonales de una convivencia armónica.

Según (Kreiner, 2017). La interculturalidad como principio de la educación pretende la formación y la concienciación de seres humanos comprometidos con la vida, pero desde el reconocimiento de la coexistencia de diversidad de formas de construir conocimientos, de formas de comprender el mundo, de lógicas diversas que deben entrar en diálogo para hacer realidad una sociedad más equitativa. (p. 73). Es una temática que pretende fomentar el desarrollo humano dentro de la sociedad que permite dialogar hacia la integración a la interculturalidad. En las instituciones educativas Interculturales Bilingües se pretende vivir y practicar la interculturalidad a través de diferentes manifestaciones culturales, con actividades pedagógicas relevantes que sin duda alguna establecen un aporte valioso para los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües en todas las comunidades e instituciones educativas interculturales bilingües que funciona en algunas ciudades, así en Quito y Guayaquil.

(Odina , Jaurena, & Mata, 2005), en su libro Educación Intercultural: Una Propuesta para la Transformación en la Escuela, establece que; “La educación intercultural es una propuesta para transformar la escuela entendiéndose como la

condición humana de espacios culturales basados en nociones homogéneas y heterogéneas transformándose en orientador de identidad, para hacer frente a nuevos retos de diversidad que caracteriza la sociedad contemporánea”. (p. 56). El Modelo de Sistema de Educación Intercultural Bilingüe es el ente rector en velar y cuidar para una mejora al Modelo y todos quienes hacemos la Educación Intercultural Bilingüe; a identificarnos plenamente en entes activos y dueños de nuestra Educación Intercultural Bilingüe.

Por otra parte, (Baz, 2012), referente al trabajo de investigación doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Granada titulada, Tratamiento de la Interculturalidad en el Aula, concluye que: “La interculturalidad dentro del aula propicia la solución de problemas culturales que experimenta la educación en determinados saberes formativos”. (p. 8). Por lo expuesto el autor citado con anterioridad referente a la interculturalidad es importante señalar que la educación es una herramienta para fortalecer la interculturalidad y además en el país contar con un Modelo y Sistema de Educación Intercultural Bilingüe razón por la cual se busca transformar en seres humanos en actores activos y fortalecedoras dentro de los contenidos establecidos en cada área y que genere los procesos de enseñanza aprendizaje orientados a buscar soluciones a los problemas concebidos en la diversidad e identidad individual y colectiva.

Por otra parte (Musó, 2013), en el trabajo de investigación de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Parvulario, de la Universidad Central del Ecuador, titulada Transversalización de la Interculturalidad de niños y niñas de primer año de educación básica de I.T.S.E, en sus conclusiones expone “Los docentes desde los primeros años de educación deben propender el desarrollo y reconocimiento de la interculturalidad inmiscuyéndola en las planes de estudio como parte de la transversalidad”. (p. 17). Es verdad que debemos los docentes como entes cambiarla a la nueva sociedad a valorar y respetar las culturas y diversidad cultural; al mismo vivirla y practicar en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe ya que cada persona es un ente sujeto y no objeto como se lo consideraba en épocas anteriores.

(Vélez Verdugo, 2006.), señala en su Programa de Maestría en Estudios Latinoamericanos, Mención en Estudios de la Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, titulada La Interculturalidad en las Reformas Curriculares para la Educación Básica de Ecuador determina que “La interculturalidad dentro de los ejes transversales constituye el eje primordial en las reformas curriculares ayudando a la fundamentación social y su transformación”. (p. 42). Es fundamental indicar que la relación e interrelación de la interculturalidad debe inculcarse desde corazón familiar, por la comunidad, barrios, organizaciones facilitando el reconocimiento de las costumbres y tradiciones autóctonas para ser transmitidas a generaciones futuras, generando el respeto y reconocimiento a identidades diferentes propiciando la participación activa en lo educativo iniciando desde las autoridades, docentes, padres familia y la comunidad acorde al Modelo del MOSEIB plasmado en el Currículo Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Según (Venegas, 2010), en su tesis de obtención del título en Ciencias de la Educación, especialidad Educación Básica de la Universidad Técnica de Cotopaxi, titulada Diseño de un manual para la difusión de la interculturalidad en el proceso enseñanza aprendizaje, concluye que; “La interculturalidad dentro de la educación constituye una alternativa para la relación entre los miembros que conforman la comunidad educativa, permitiendo de esta manera el desarrollo del niño en su vida diaria, transformándose en un recurso humano crítico reflexivo mediante el cual ayude a fortalecer su identidad”. (p. 86). La interculturalidad como punto de interacción, busca a todas las personas de diferentes grupos humano, que produzcan al máximo sus potencialidades, habilidades, intereses personales e interpersonales la vivencia cultural de manera libre mediante decisiones las cuales buscan facilitar un eficiente proceso de participación de la comunidad en todas las actividades social, afectiva y educativa.

Para finalizar (Lara, 2016). En su Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Abogada de la Universidad Central del Ecuador, titulada Protección a los conocimientos tradicionales en los colectivos ancestrales del

Ecuador en los últimos siete años, manifiesta que “Todos los pueblos del mundo han tenido diversos procesos en la construcción de su propia sabiduría y su propio modo de pensar y actuar, se trata de una racionalidad y una lógica que funciona al interior de cada cultura”. La autora hace un análisis desde el punto antropológico, sociológico y jurídico, en donde queda en evidencia el maltrato a que están expuestos los pueblos y nacionalidades del Ecuador en referencia a sus conocimientos colectivos o tradicionales. Se recalca la importancia de comprender, qué son los conocimientos y saberes ancestrales y cómo estos se han ido desarrollando desde la aparición del hombre desde la prehistoria, Es evidente, que los conocimientos y saberes ancestrales; en la actualidad ha desvalorizado en la propia comunidad de pueblos y nacionales, por creer que no es un conocimiento científico. Además, los pueblos y nacionalidades del Ecuador son entidades políticas e históricas que cuentan con su propia cosmovisión ancestral desde antes de los procesos de la conquista territorial, ideológica y producción de la cultura incásica, con invasión española, hasta la actualidad de la etapa moderna. Hoy lamentablemente, muchos de estos pueblos y nacionalidades son discriminados y vulnerados de derechos y autonomía hacia una vida digna contemplado en el Buen Vivir.

Así también la autora se expone la relación de los conocimientos tradicionales con la biodiversidad y diversos aspectos culturales, de la misma manera, se analizan las disposiciones constitucionales y el marco normativo de nuestro país con énfasis en la Constitución de 2008. Se observa también la aplicación de tratados y convenios internacionales del que Ecuador es parte, en referencia a los pueblos indígenas y a la conservación de su hábitat, sus conocimientos y saberes ancestrales. Permitiendo la protección a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos sobre la base del derecho consuetudinario y las propias prácticas culturales, es decir, que se cubre una amplia gama de conocimientos, innovaciones, y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas que tienen relación tanto con la biodiversidad y aspectos culturales.

1.2 Fundamentación Epistemológica

1.2.1 La cultura

Según (Cortina, 2006) Menciona; La cultura como un conjunto de pautas de pensamiento y de conducta que dirigen y organizan las actividades y producciones materiales y mentales de un pueblo, en su intento de adaptar el medio en que vive a sus necesidades, y que puede diferenciarle de cualquier otro. (p. 7). En este sentido la autora menciona que la cultura es la demostración de la vida de cada individuo dentro de una comunidad y la sociedad; las mismas que son las costumbres, las conductas, los valores; las mismas que son impartidas y viabilizadas que lleguen a un consenso. La enseñanza de la cultura debe ser importante en los Centro Educativos ya que en las comunidades rurales e indígenas del Ecuador es un país pluricultural es decir históricamente la cultura nació hace cientos de miles de años y que ha venido manteniendo hasta la actualidad y lo han practicado de la forma en la que nosotros fuimos formados y lo mantenemos como fuente de riqueza cultural.

(Martínez & Cortés, 1998). Actualmente, la antropología cultural se refiere a la cultura como al conjunto de los diversos aspectos de la conducta humana que son aprendidos y que se transmiten a lo largo de la historia por aprendizaje social la cultura ha significado hacia el mejoramiento comunitario. La cultura es el conjunto de sabiduría, costumbres, tradiciones que son las riquezas culturales que tienen todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador porque hay que potencializar esa riqueza por lo tanto es el interés de quienes lo hacemos la educación intercultural bilingüe por cuanto queremos rescatar, recuperar, fortalecer todos los conocimientos y sabiduría ancestral y aplicarlo en el Currículo del Modelo Pedagógico de la Educación Intercultural Bilingüe.

(Ramírez Flores, 2010). Lo define la palabra “cultura que proviene del latín colere que significa cultivar, relacionado con las labores agrícolas, de ahí el término de agri-cultura; este mismo término se trasladó al cultivo del espíritu, de la mente,

y del talento de las personas y de los pueblos”. (p. 20). De acuerdo a la cita, el autor determina el término cultura de que ha tenido varias y múltiples significados a lo largo de la historia es así que la cultura es el conjunto de expresiones de las riquezas culturales de los cuales va formando espiritualmente, creando ciencias, artes que es la manifestación de la capacidad intelectual; esto va formando día a día en cada una de las comunidades con diversas formas de pensar, expresar y actuar. Dando como resultado el intercambio de costumbres y tradiciones entre varios actores. En nuestro país existe una institución gubernamental que está encargada de potencializar los patrimonios, sabidurías y ciencias ancestrales que está en la desaparición para lo cual con la Educación Intercultural Bilingüe los docentes seremos pioneros en el fortalecimiento de la interculturalidad.

(Vélez & Morín, 1991). La cultura era el resultado de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse ejercitando las facultades intelectuales del hombre Teniendo presente que el comportamiento del ser humano es resultado en gran parte del aprendizaje y la experiencia. (p.9). Los autores manifiestan que la cultura es el cultivo de conocimientos, de pensamientos con las característica básica que es el entendimiento a través del lenguaje de comportamientos que cada individuo posee; la sociedad culta no es la perfecta, más bien hay que saber reconocer las falencias, las debilidades por que el hombre no es perfecto en las actuaciones o en el comportamiento; por la naturaleza el hombre es perfecto para lo cual hay que saber cultivar correctamente en un mundo de igualdad y derecho.

(Castro, 2001) “La Cultura es el espacio más oportuno para sumar procesos en los cuales signifique la integración de los pueblos”. (p. 12). En este sentido el autor define que la cultura es un espacio que brinda a las personas a compartir y a la vez aprenden a ser miembros de una sociedad en el cual la cultura permite practicar los valores, actitudes, comportamientos, modos de vida, de pensamiento, de acción, de ideas y valores que conforman la integración tal como es físicamente y espiritualmente cada hombre y mujer por su herencia biológica.

(Jiménez G. , 2019) La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Existen diferentes culturas, cada cultura es fruto de la educación que se incursiona en la sociedad; razón por la cual es evidente que la cultura nace del hombre culto es decir el hombre perfectamente educado, que cuenta su propia conducta de comportamiento frente la sociedad, las manifestaciones culturales son aquellas expresiones de sus intelectuales, afectiva, espirituales y sentimentales que se quiere compartir en la vida cotidiana.

(Yurén, 2000) De la misma forma conlleva un proceso de humanización, proceso mediante el cual el sujeto perfila su condición humana. En el sentido de formación y construcción, el hombre es sujeto que crea, recrea y renueva la cultura y los órdenes sociales. (p. 27). La sociedad es transformadora, humanística, cambiante, razón por la cual todo individuo está sujeto a cambio, a transformación con una cultura de armonía, de paz, tranquilidad; a la cultura hay que crear, recrear nuevas transformaciones frente a la sociedad, en lo social, político, económico porque todo depende de cómo está culturalmente formado, educado; para que de esta forma un mundo culto sin corrupción sin violencia, sin guerra y sin dominación.

(Keesing, 1993) Afirma que la cultura es un conjunto de códigos de significación compartidos. Convirtiendo la tarea del antropólogo en una interpretación de la cultura y no un desciframiento. (p. 43). El autor hace mención a una definición desde el punto antropológico en el cual manifiesta que la cultura es conjunto de manifestaciones de costumbres propios de una comunidad, tradiciones que ha venido manteniendo desde que conformaron pequeños grupos o ayllus desde la prehistoria hasta la actualidad que determina en la sociedad. Hoy día con la cultura se puede organizar la vida social; construir la identidad decir que cada grupo o conglomerado puede construir sus propios elementos simbólicos de identificación para notar que pertenece a un pueblo o nación.

(Taylor, 1971) Definía la cultura como ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. El autor de expresa una definición clara de que una cultura es la expresión de las manifestaciones culturales desde el punto de evolución y transformación del ser humano; en cuanto con la cultura se requiere de un comportamiento por consiguiente es el estudio de rasgos culturales la manera y la forma de vida. Estos rasgos culturales hoy por hoy en algunos museos, en lo que queda plasmado en la manifestación cultural y expresión artística por medio de arte de pintura o escultura.

1.2.2. Pluriculturalidad.

Según (Zárate Pérez, 2014), la pluriculturalidad implica la existencia de culturas yuxtapuestas con relaciones de intercambio, pero manteniendo su propia identidad. Cada cultura protege su espacio de acción, sus características y valores propios. (p. 94). El autor define la pluriculturalidad que es un reconocimiento de diferentes conjuntos de cultura en diferentes situaciones en la sociedad; es decir que cada cultura manifiesta su propia costumbre, su modo de vida, sus pensamientos, su sentir colectivamente e individualmente. En este sentido la pluriculturalidad es la coexistencia entre diferente y variedad de cultura ya sea en la misma comunidad y en la misma sociedad hasta la actualidad. También la pluriculturalidad es la coexistencia en un mismo espacio territorio de diferentes culturas que tenga un mismo vínculo comunitario y participación en el intercambio de participación en los asuntos de la política para luchar y hacer valer sus derechos.

(Pino, 2009). Manifiesta que “la pluriculturalidad quiere decir que, toda comunidad y su manera de vivir se forma a partir de distintas maneras de pensar, maneras de actuar y de sentir”, Es decir que dentro de una comunidad existen varias culturas que hacen rica una cultura en sí, a través del mestizaje y la unión de diferentes maneras de pensar.” (p. 13). Es la manifestación de sus propios derechos de los pensamientos, ideas, sentimientos en bien común dentro una cultura. En este sentido, es importante que cada estado cree sus propias políticas de surgimiento,

una cultura de progreso, de cambio estructurales, una cultura de educación propia frente al mundo globalizante.

(Walsh., 2004) considera que el «pluri», en cambio, es término de mayor uso en América del Sur; refleja la particularidad y realidad de la región donde pueblos indígenas y negros han convivido por siglos con blanco-mestizos y donde el mestizaje y la mezcla racial han jugado un papel significativo. (p. 120). La cultura no está solamente en el mundo indígena o afrodescendientes, las culturas es la manifestación de creencias, costumbres, a diferencia de la cultura es la identidad o identidad cultural de cómo yo me identifico frente a los demás u otra cultura, luego nace de cada individuo la manifestación cultural que después se le conoce como riqueza cultural por lo tanto la cultura no está reflejada en particularidad solamente de los pueblos y nacionalidades sino más bien toda la sociedad, comunidad entera. Cabe recalcar que la interculturalidad es cuando interactúa con los demás sus riquezas culturales que refleja en sociocultural.

(Bernabé, 2012). Manifiesta que la pluriculturalidad consiste en la constatación de la existencia de dos o más culturas dentro de un mismo territorio y su posible interrelación, afirmándose, además, la importancia de su reconocimiento y su valoración en igualdad de condiciones. (p. 69). De aquí la importancia que la pluriculturalidad es la aceptación de la existencia de una cultura diferente, pero al mismo tiempo igual porque ninguna cultura es más buena, ni menos; por lo tanto, con la educación Intercultural Bilingüe es la convivencia y el reconocimiento de la otra cultura valorando sus propios conocimientos y sabidurías, su propia lengua materna para luego relacionarnos con las demás lenguas para interrelacionar las ideas o pensamientos a través de la comunicación.

(Villegas, 2016). La pluriculturalidad se emplea para dar cuenta de la variedad de culturas, diversas costumbres y tradiciones culturales; la pluriculturalidad tendrá valor cuando las diversas culturas se acepten, se respeten, coexistan y se nutran mutuamente, cada una disfruta de sus derechos. (p. 25). Históricamente todos los pueblos, países cuenta con la cultura pero que al pasar los años se han alejado de su

propia identidad por tanto no tiene una cultura identificada. Ante esta situación son poco los países que cuentan con educación intercultural especialmente donde se desarrolla los pueblos indígenas plenamente identificado. El estado debería prestar mayor atención ya que culturalmente se ha identifica un pueblo pobre y débil en todo sentido donde nace la discriminación racial, ideológica y social; es por eso que con la educación intercultural con un país pluricultural y pluriétnico o plurinacional defendemos para reivindicar la igualdad de condición de vida, de educación hacia un diálogo horizontal de respeto mutuo.

1.2.3 La identidad.

(Gissi, 1982.). Se ha dicho, con razón, que la identidad es la respuesta a la pregunta quién soy, a nivel individual; o quiénes somos, a nivel grupal, étnico, nacional o continental. Y la respuesta no puede ser sino plural. “El problema de la identidad” es siempre de las identidades. (p. 159). De esta manera, puedo definir que la identidad cultural es la interpretación predominante en el pensamiento conservador que la concibe como un asunto de niveles, no siempre concordantes, por lo que pueden producirse “conflictos de identidad” (Gissi, 1982.). Este tema o el término “identidad” simplemente se ha tratado en el área de ciencias sociales y en filosofía ya sea en Educación Básica o en Bachillerato pero que no lo han enseñado a profundidad de la conciencia de los estudiantes a sentirse identificado culturalmente que tenemos rasgos culturales y costumbres a mantener y sentirse orgullosos de ser indígenas y ecuatorianos.

La identidad cultural puede ser vista como un proceso abierto, nunca completo; como una identidad histórica, que se encuentra en continua transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el autorreconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena (Larraín, 1996). La identidad es histórica y contemporáneo ya que la tradiciones y costumbres aún se mantienen, es decir que la vivimos y practicamos porque es nuestra raíz cultural. La tradición nunca puede ser incuestionada, pues puede dar lugar a discursos o prácticas de negación radical de la vida y libertad de los otros, (Habermas, 1989). Cada pueblo y cultura han vivido

sus costumbres, tradiciones propias que se han venido manteniéndose hasta la actualidad por lo tanto no debemos cuestionar ni tampoco negarlo.

Entendemos que plantear la identidad como construcción social es pensarla como voluntad, “como un resorte para la acción”, más que como una forma de contemplación (Biagini, 1998). El autor manifiesta que la identidad cultural es la voluntad de identificación personalmente, socialmente, comunitariamente en este sentido el concepto es flexible y plural ya que nace de las interacciones con otras culturas, sino por la complementariedad con lo diferente. La identidad de una persona es única, es cómo yo me identifico si yo soy indígena debo aceptar sin importar el color de piel, el apellido, la condición social, intelectual, identificar de mis propias raíces culturales, biológicamente, no avergonzarse por la vestimenta, por la lengua que es el kichwa; por último, no sentirse acomplejado de inferioridad ante la sociedad. Hace referencia al auto concepto de sí mismo. Sin embargo, la identidad colectiva supone un sentimiento de pertenencia a un grupo cuando se apropia de los saberes, destrezas y valores, lo cual brinda seguridad y protección, ya que permite establecer vínculos de pertenencia a un grupo y la relación con los demás grupos humanos.

Asimismo, la identidad se construye siempre como diferencia con otras identidades. Esta diferenciación puede ser entendida como una posición absoluta y un conflicto existencial (Schmitt, 1999). En realidad, la identidad cultural y la identidad social es siempre vivencial y practicable porque es importante mantener en el proceso de comunicación e interrelación con la comunidad en la vida cotidiana; culturalmente identificado siempre con dos culturas planamente aceptado de respeto, de igualdad y justicia, ante diferente grupo de acuerdo al contexto, a sus necesidades y relaciones con las otras culturas. (p. 60).

(Habermas, 1989). La identidad cultural es un proceso de diferenciación de carácter intersubjetivo, mediado interactiva y comunicativamente, que permite el autorreconocimiento y la autonomía. Se construye desde la tradición, pero mantiene con ésta una relación crítica. (p. 43). No se refiere únicamente al pasado, sino también al presente y al futuro, a lo que se quiere conseguir con esta conceptualización para lo cual no debemos sentirnos de la complejidad de

inferioridad ante una cultura dominante; más bien debo sentirme orgulloso de contar una identidad propia de donde nace y hacia dónde quiere llegar es decir las aspiraciones, metas reconocimiento de sus raíces y más que todo de sentirse e identificar de ser indígena.

(Castel, 2009). “La identidad cultural es el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye un significado en virtud sobre todo de un atributo o conjunto de atributos culturales determinados, con la exclusión de una referencia más amplia a otras estructuras sociales”. (p. 43). De acuerdo a lo que manifiesta el autor, desde mi punto de vista; la identidad es cómo yo me identifico y la identidad cultural es cuando me identifico culturalmente frente a los diferentes culturas y en diferentes contextos, pueblo o estado; además la identidad cultural como identidad propia refleja el modo de vida, de ser, de comportamiento frente al grupo humano, en donde se manifiesta las expresión y ejercicio de su pensamiento, caracterizado por elementos comunes: territorio, cultura, lengua y sabiduría ancestral, que distingue de otro individuo o grupo, en forma explícita e implícita, abiertos a una relación intercultural en el marco del respeto y reciprocidad, representaciones adquiridas a través de experiencias en relación con los elementos de la naturaleza.

1.2.4 La Interculturalidad

De acuerdo (Bloom, 1974). La interculturalidad se reduce a una declaración programática antes que a una práctica. que el problema de la interculturalidad ha surgido como resultado de la profundización-discusión del problema de la cultura. (p. 40). El concepto nace desde cuando surgió la comunicación entre dos culturas teóricamente diferentes pero que en práctica es igual; porque cada individuo posee su propio pensamiento, propio sentimiento que esto lo expresa mediante la comunicación, en la integración e interrelación culturalmente y socialmente y la aceptación de respeto mutuo; cabe mencionar que la interculturalidad engloba diferente elementos como: culturas, aculturación, inculturación, pluriculturalidad, multiculturalidad todo esto se conjuga para resolver el problema de la interculturalidad. Por su parte (Walsh, 2009) manifiesta que la primera perspectiva

es la que referimos como relacional, la que hace referencia de forma más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. Con respecto al concepto de la interculturalidad de la autora mi opinión es que desde cuando surgió la civilización y por ende surgió la cultura; al principio todo era igual o igualitario socialmente eran en común es decir era una sola comunidad un solo grupo; independientemente de los que pensaba, la tribu, la comunidad, es un conglomerado humano que intercambia su práctica del saber, los conocimientos y manifestaciones culturales por igual, luego empezaron a surgirse varias culturas y que empezaron a interactuar de superioridad a las ideas contrapuestas.

(Mignolo, 2003). La interculturalidad se torna un instrumento capaz de generar procesos de decolonialidad del ser y del saber, así como de redefinir las relaciones entre los indígenas y el resto de la sociedad ecuatoriana y entre los indígenas y el Estado. La interculturalidad es un proceso de valorización, de aceptación de una persona o grupo de persona en una comunidad, en un país al reconocimiento y aceptación de su propia identidad; es demostrar su sentir en un ente activo del territorio al que pertenece. (p. 3). El elemento central de la interculturalidad es por saber valorar a los demás a saber respetar las diferentes manifestaciones culturales, las expresiones culturales, sean éstas las costumbres y tradiciones siempre y cuando haya la igualdad absoluta dentro de un contexto en el que cada individuo se desenvuelve.

(Rodríguez, 2015). Sus dimensiones –social, política, educativa, de salud, cultural, jurídica y epistemológica-, han impulsado el desarrollo de muchas investigaciones y de una ingente producción bibliográfica, normalmente vinculadas a las cuestiones de diversidad étnica y cultural de los pueblos. (p. 23). La interculturalidad es el entendimiento del yo hacia el otro. La Educación Intercultural Bilingüe juega un papel muy importante ya que permite rescatar nuestra identidad cultural de los pueblos y nacionalidades, asimismo permite reconocer diversidad cultural; la riqueza cultural de todos los pueblos y

nacionalidades, pueblos y comunidades, de esta manera interactúa en su medio social resaltando la pluralidad, diversidad, multiétnicidad para la comprensión de la interculturalidad.

Según, (Sota, 2005). La interculturalidad “Es el intercambio que se establece en términos equitativos y en condiciones de igualdad entendiéndose como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales”. (p. 4). El autor recalca la presencia de dos o más culturas diferentes con distinta forma de pensar y de interactuar las expresiones culturales compartidas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. La relación con personas que representan culturas diferentes, posibilita la adquisición de aprender nuevas y distintas formas de vida, reconociendo nuevas formas de expresar los hábitos esto refleja que hay que buscar otros caminos y los diferencian de los demás grupos sociales, convirtiéndose en menester en la interrelación con los demás en el marco de respeto y acuerdos.

A juicio de (Moreno, 1945). Manifiesta que “Se considera que la interculturalidad como proceso de convivencia humana. Por tanto, la interculturalidad, más que un concepto es una práctica cotidiana y constante, de respeto mutuo de valores que tiene cada cultura”. (p. 304). Comparto la idea del autor que manifiesta que la interculturalidad es la convivencia cultural, donde es posible el enriquecimiento mutuo de culturas, potenciando el intercambio de valores, manera de convivencia de la vida y representaciones significativas de percepción del mundo. El autorreconocimiento de pertenencia social que fortalece la autonomía individual además forjando un autoconcepto donde es posible interactuar con rasgos compartidos entre pueblos y nacionalidades que representan un componente social, sustentando la necesidad de practicar en la realidad.

La interculturalidad significa “entre culturas” pero no simplemente un contacto entre culturas sino un intercambio que se establece en términos equitativos en

condiciones de igualdad (Walsh, Catherine, 1998). Según la autora la Interculturalidad es la interrelación entre diferentes culturas y sin respeto no hay cultura por lo tanto no existe una comunicación mutua para lo cual se debe superar los prejuicios, el racismo y las desigualdades para la construcción de una nueva sociedad más relevante y transformadora desde el marco de igualdad y equidad social. La temática hay que practicarlo y no quedarse solamente en el concepto no se trata únicamente de un concepto descriptivo, sino más bien de una meta que se pretende alcanzar a nivel provincial, nacional e internacional; además en el nivel educativo hay que inculcar para fortalecer la interculturalidad.

La interculturalidad hace referencia a la relación, al diálogo, a la interacción dinámica entre culturas (Jiménez L. , 2005). El autor pone de manifiesto que la interculturalidad surge a través de la discusión, diálogo, debate y consenso; además implica la realidad y la diversidad cultural al interior de una sociedad. (p. 13). La interculturalidad no pasa del simple reconocimiento de la diversidad a la relación entre las culturas; el concepto de intercultural implica una interacción dinámica, activa entre culturas. Mientras tanto (Aguaded & Quilaqueo, 2005) manifiesta que la interculturalidad más que la mera constatación de la coexistencia de culturas, expresa el establecimiento de un determinado tipo de relaciones entre culturas. (p. 14). Al respecto los autores concuerdan donde la interculturalidad es un proceso de interrelación permanente, de comunicación e interrelación mutua entre las culturas en un marco de respeto, solidaridad e igualdad; transfiriendo desarrollar a construir una sociedad de convivencia y practicar entre las diferentes culturas a intercambiar conocimientos, saberes culturales es un hecho pertinente para forjar un espacio que permite las acciones prácticas y acciones sociales concretas que busca traducir la responsabilidad para alcanzar las meta de la convivencia cultural.

La interculturalidad, ha de ser entendida como una forma de comprender los procesos de comunicación e interrelación que se dan entre los individuos de una sociedad determinada, sea cual sea su origen y referentes culturales, asumiendo que todos ellos son expresión de la pluralidad y todos ellos diversos en la misma forma (Ytarte, 2002). Este tipo de interculturalidad parte del mutuo respeto y la comprensión; acepta al que es culturalmente distinto y se genera un enriquecimiento

mutuo, aprendiendo de unos y otros, sin pérdida de las diversas identidades involucradas (Albó & Barrios, 2006). La interculturalidad está en constante interacción e interrelación que permite construir puentes de relación que garanticen la comunicación e interrelación que se dan entre los individuos de una sociedad una interrelación creativa a no rechazar la diversidad, la pluriculturalidad, plurinacional y multilingüe; la interculturalidad no es sólo reconocer a la otra cultura, sino también entender que la interrelación enriquece a todo el conglomerado humano social, creando un espacio no únicamente de contacto sino de generación en generación hacia a una nueva realidad significativa. (p. 10).

Según (Bennett, 2001). Expresa que la interculturalidad “Es el intercambio o interacción de dos o más culturas a través del diálogo. A pesar de que existen diferencias entre las diversas culturas, no existe ninguna cultura hegemónica, es decir, ninguna está por encima de otra, todos son iguales.” (p. 65). Manifiesta que, para hablar de Interculturalidad, hay que sentir que no existen culturas superiores ni culturas inferiores ni tampoco culturas dominante y culturas dominados es decir que ningún grupo o cultura de los que van a participar esté por encima del otro, sino que todos se hallan en igualdad de condiciones, interactuar de una manera imparcial, lo que contribuirá a la integración y a la convivencia armónica de las personas que integran y participan.

1.2.4.1 Importancia de la interculturalidad.

Al respecto (Klymicka, 1998). Manifiesta la importancia “Radica en la relación de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas, requiere un autoconocimiento de quién es uno, de las identidades propias que se forman y se construyen con conocimientos singulares”. (p.19). En el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe es preciso fundamentar el conocerse entre las culturas así mismo a conocerse una identidad propia para fundamentar que forman una sociedad y parte de la igualdad permitiendo así el aprendizaje, los conocimientos de forma individual y colectiva generando unión entre los distintos actores en aspectos sociales y educativos. La importancia de la interculturalidad está en el cumplimiento de las normativas y el esfuerzo constante y permanente el

diálogo y la aceptación entre las diferentes culturas superando todo tipo de prejuicios, discriminación, desigualdades, en la caracterización de condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de los contextos.

1.2.4.2 Fines de la interculturalidad.

Parafraseando a (Sota, 2005). Quien contribuye con los fines de la interculturalidad para el reconocimiento de los distintos modos de vida promoviendo una relación con el entorno y posibilitando la reconstrucción de sociedades de respeto. (p. 17,18).

Al respecto son estas las finalidades para alcanzar la interculturalidad en la Educación Interculturalidad Bilingüe.

- **Fortalecer** los rasgos culturales que identifican a las familias, reconociendo sus costumbres y tradiciones como herencia ancestral e identidad propia de futuras generaciones con rasgos interculturales inalienables en la búsqueda de sus raíces propias que lo diferencia.
- **Originar** un aprendizaje significativo de comunicación desde su propia autenticidad y práctica cultural referente al rescate del dialecto y la interacción entre culturas fortaleciendo el entorno educativo.
- **Desplegar** un ambiente comunicativo como vía de solución de problemas entre la comunidad educativa, enfocados en la cultura e interrelación social y armónica de experiencias propias e inalienables.
- **Aportar** la igualdad social para el mejoramiento de situaciones de la vida diaria prevaleciendo los rasgos culturales propios de cada cultura como identidad social y el reconocimiento a la diversidad individual.

- **Buscar** la formación de la personalidad para lograr el cumplimiento de deberes y obligaciones garantizando una cultura de paz, entre pueblos de dialectos diferentes evitando la violencia dentro de la convivencia armónica, transformándola en una sociedad justa y equitativa.

1.2.4.3 Enfoques de la interculturalidad.

Tomando la idea de (Jordán & Baselú, 1996). Los autores mencionan los diferentes enfoques sustentando los siguientes: (p. 22).

- **El enfoque de las contribuciones.** - Es la incorporación en los planes de estudio de eventos sociales y culturales enfocados en brindar homenajes a personas que han aportado a la humanidad desarrollando programas culturales.
- **El enfoque aditivo.** - El docente es el principal actor que motiva el desarrollo de la interculturalidad dentro del aula mediante estrategias establecidas en el plan de clase tomando de referencia en los objetivos o como eje transversal para ser tratada de manera continuo; contemplando las necesidades de la institución educativa.
- **El enfoque de transformación.** - Establece un cambio en el currículo de Educación General Básica referente a los temas de la interculturalidad para que sean manejados a profundidad evitando el estereotipo de grupos sociales existentes.

1.2.4.4. Paradigma de la interculturalidad

(Ramírez Á. , 2017). “El paradigma de la interculturalidad se entiende como una revolución científica que parte de las culturas indígenas y cuestionan todo lo que se llama ciencia normal”. Es sumamente interesante considerar el tema del paradigma de la interculturalidad porque tiene varias conceptualizaciones y contextos, dentro

de la Educación Intercultural Bilingüe ya que es un planteamiento muy propio de las concepciones de interculturalidad científica.

Los pueblos indígenas tienen una riqueza de sus memorias que nos llevan a rescatar los grandes conocimientos y saberes ancestrales que están plasmado en los descubrimientos de ciencias y tecnología, teorías, e inventos, que significa nuevas formas de hacer ver el mundo. Desde una visión de la cosmovisión indígena el universo es la Pachamama La Tierra entonces parte de ahí todos los conocimientos ancestrales que han venido transmitiendo de generación en generación y concepciones de la ciencia científica por descubrimiento; sin embargo todos los pueblos de América crearon ciencia tomando de referencia al sol como fuente de conocimiento por cuanto calculaban el tiempo y el espacio; estas manifestaciones hoy por hoy quedan como ruinas que hace falta retomar en la recreación de la ciencia olvidada.

Además, el mismo autor (Ramírez Á. , 2017) manifiesta que “los paradigmas traen cambios y con el cambio todo vuelve a cero, es decir, un nuevo paradigma recontextualiza los avances o retrocesos de una sociedad. La reflexión se empieza nuevamente a construir para dar paso al conocimiento y a una praxis emergente”. El paradigma es el cambio no copia de otros modelos sino crear su propia ciencia, propio estilo de vida; salir del tradicional no estar estático; con esto pienso que el paradigma de la interculturalidad se toma desde otro enfoque de la manera como lo interpretamos al mundo indígena con relación al mundo occidental entonces debe nacer nueva forma de pensar de relacionar con la naturaleza es decir con un paradigma de respeto a la Madre Naturaleza, respeto a las culturas lo cual nace una nueva paradigma de la interculturalidad.

El mundo está en permanente transformación, cambio estructural de nuevos retos lo cual el mundo indígena también está en cambio y transformación permanente; de las interrelaciones humanas en todas partes nos permite encontrar otra acepción de interculturalidad como la acepción en la convivencia de seres humanos con la naturaleza, la armonía con los elementos de la naturaleza que son

elementos de la vida. El paradigma de la interculturalidad permite construir una cosmovisión nueva es decir nuevas ciencias propias, nueva filosofía, valoración de la etnociencia por lo tanto fortalecerá la Educación Intercultural Bilingüe.

Para finalizar, la interculturalidad científica considera a la interculturalidad como interrelación de saberes de las culturas originarias con los saberes de las culturas universales. Esta concepción contextualiza en los conocimientos de los pueblos ancestrales de Abya-Yala ya que todos los conocimientos fortalecen la identidad de un pueblo de una nación. Nuestro país también es multicultural, multilingüe y plurinacional reconocido en la Constitución de la República 2008. La interculturalidad de la humanidad y la interculturalidad científica ha permitido y está permitiendo el desarrollo más sistemático de la ciencia ancestral con la ciencia normal para fortalecer un balance equitativo.

1.2.5 Educación Intercultural Bilingüe

Según (Peiró i Grègory, 2010), manifiesta que la Educación Intercultural debe atender la formación sistemática de todo educando: en la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual, en el aumento de la capacidad de comunicación entre personas de diversas culturas, en creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas, y en el incremento de interacción social entre personas y grupos culturalmente distintos. (p. 6).

En la historia de reclamos de los indígenas, en la década de los 40, aparece Dolores Cacuango, quién, en su lucha contra la explotación y maltratos de los hacendados, aparece como precursora en la defensa de su pueblo y la dignidad de los indígenas que eran servidumbres de los hacendados, muchas de las veces eran maltratados sometidos a forzar trabajos forzosa. En 1944 decide luchar con otras líderes indígenas mujeres; para lo cual funda la Federación Ecuatoriana de Indios, así comienza formar escuelas en Cayambe con los mismos profesores nativos que enseñan en el idioma kichwa, o lengua materna, frente desde enfoque de la propia educación. ante esta situación en 1945 la Constitución Política de Ecuador reconoce

en educación la importancia del uso de las lenguas indígenas autóctonas de diferentes pueblos y nacionalidades.

(Vernimmen Aguirre, 2019) manifiesta que la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 57, núm. 14 señala que en la Educación superior se debe potenciar el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) oficializado en 1993, con última edición del documento presentada en el 2013, y que los principales actores sociales del Sistema de EIB deben ser los mismos pueblos y nacionalidades históricamente oprimidos. (p. 162). Entre las funciones principales del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, es el responsable de la gerencia administrativo del proceso de educación de los pueblos y nacionalidades indígenas además en la construcción de un currículo adecuado de la EIB, Así también en elaboración y producción de materiales didácticos en lengua materna; y por último en sistematización metodológicas y procesos de enseñanza aprendizaje en los dos idiomas como es el kichwa y el castellano.

(Quilaque R. & Torres C., 2013) manifiesta que la educación intercultural bilingüe esta educación es sugerida por dirigentes indígenas e intelectuales de las ciencias sociales, con el objeto de contextualizar los saberes escolares con los saberes culturales y educativos de los pueblos indígenas (p. 289). A través de la Educación Intercultural Bilingüe es necesario rescatar diversos saberes y conocimientos ancestrales la misma que se interrelaciona con los saberes de las culturas no indígenas, una vez que se trasladen las competencias y se definan en el proceso de su reconstrucción de la interculturalidad de una Educación Intercultural hacia el reconocimiento y la construcción de una sociedad comunitaria e integral con una perspectiva de cosmovisión andina, conocimientos ancestrales, intercultural, pluricultural y multilingüe en la interacción entre las culturas, a través del respeto y reconocimiento mutuo de las identidades individuales y colectivas con la convivencia de equidad, igualdad y justicia.

(Higuera, 2015) manifiesta que el nacimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), el año de 1988, representa el resultado de la reivindicación de los movimientos sociales autóctonos.

El SEIB nació con la misión de favorecer el seguimiento de los estudios de las poblaciones conservando el patrimonio cultural de cada una de ellas, por ejemplo, la recuperación de la lengua nativa y costumbres a los jóvenes autóctonos. Entre la década de los 80 y 90 y la facilidad de nuevas políticas social y educativas hacia las poblaciones indígenas, surgen nuevas luchas por una educación propia del sector indígena dando apertura a la participación social y política del Ecuador, en donde aumentan las luchas por una educación Bilingüe, es decir una educación en la propia lengua que es el kichwa; los organismos internacionales y las ONGs brinda apoyo para que surja educación bilingüe como el proyectos GTZ, Proyecto EBI, y otros que contribuyeron para la ejecución de Educación Bilingüe en las comunidades indígenas en estas provincias y otras provincias; en el caso de la provincia de Cotopaxi surge las primeras escuelas bilingües impulsados por los salesianos en las parroquias de Zumbahua, Chugchilán, Guayama etc. Todos apoyados por los líderes indígenas a través de la iglesia católica.

Cabe manifestar que la Educación Bilingüe es la reivindicación de las luchas por los derechos de educación, tierra, cultura e idioma; para así fortalecer todo lo que la colonización y el feudalismo les criminalizó a los pueblos indígenas como persona incivilizados carentes de conocimiento. El Ecuador al ser un país pluricultural y multiétnico conformado por la diversidad cultural, las nacionalidades y pueblos indígenas, se encuentran ubicadas en las tres regiones del país: en la Costa los Awa, Chachi, Tsáchilas y Épera; en la Sierra los Kichwas; y, en la Región Amazónica los A'is (Cofanes), Siona, Secoya, Sáparo, Wao, Kichwas del Oriente, los Shuar y Achuar, mantienen su territorio, su lengua y sus culturas.

1.2.6 Conocimientos y saberes ancestrales

Según (Verdú, 2017) “Se aproximan al conocimiento ancestral como una forma de interpelar el paradigma hegemónico de la ciencia moderna eurocéntrica”. (p.7). La educación en sí en las comunidades, el saber, el conocimiento, está desvalorizado totalmente, esto nos invita, no solamente a conocer la dimensión teórica del saber ancestral, sino también a practicar un modo de vida más basado en los principios la reciprocidad, de solidaridad, la minga y en la ayuda mutua. Los conocimientos y saberes ancestrales constituyen un importante y valioso recurso que enriquece y fortalece la interculturalidad por medio del diálogo y mutuo respeto permitiendo así conservar la riqueza cultural existente en nuestro territorio ya que está enraizado en los pueblos y comunidades indígenas como forma de herencia recibida de nuestros antepasados que son transmitidos estos conocimientos de generación en generación demarcando en el respeto por la Pachamama para que culturalmente se pueda fomentar la interculturalidad.

(Hinojosa & Marín, 2017) demuestran cómo el medio audiovisual puede constituir una herramienta valiosísima para la recuperación y valoración de saberes ancestrales. Así, la presión del crecimiento económico y el rescate de valores tradicionales conviven conformando un escenario complejo donde pueden surgir alternativas locales de desarrollo que necesariamente exigen una práctica real de la interculturalidad. (p. 123). Es notorio y necesario el desarrollo de una Educación Intercultural hacia el reconocimiento y la construcción de una sociedad comunitaria e integral con una perspectiva de cosmovisión andina, conocimientos ancestrales, intercultural, pluricultural y multilingüe en la interacción entre las culturas, a través del respeto y reconocimiento mutuo de las identidades individuales y colectivas con la convivencia de equidad, igualdad y justicia.

(Quijano, 2010). Históricamente los saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares han sido víctimas de lógicas de colonialidad de poder y de saber. (p. 15). La colonialidad nace 500 años atrás porque hubo dos mundos diferentes, dos conocimientos muy diferente; además cada cultura tiene características diferentes, diferentes pensamientos, ideas, conocimientos

científicos, diferente filosofía por lo tanto surge ese poder de que yo conozco más asimismo de sentirse más blanco por el color de la piel, corporalmente alto en estatura y otras características o elementos constitutivos y específicos aparece la colonialidad el poder del dominio e inicia la desigualdad dominante y dominados; el pobre y el rico, con educación y sin la educación etc. Esto ha venido evidenciando en toda la historia y continúa hoy por hoy hay un poder mundial un poder capitalista que se funda en la imposición del poder económico, tecnológico por lo cual hay una desigualdad social, económica y tecnológica. Por tal razón en nuestro país existe este dominio del poder simplemente está claro entre la ciudad y campo o sector indígena que vivimos marginados, sin la atención del gobierno en educación, salud, falta de tecnología y en general desvalorizado con una cultura pobre y sin progreso.

1.2.7 Buen vivir o sumak kawsay

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, (2009), establece lo siguiente “Es un principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay”, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social, buscando la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. (p. 22). El Buen Vivir es una definición en debate y no existe una conceptualización compartida entre las diferentes corrientes de pensamiento filosófico en el País; lo que no facilita la elaboración de un inicio de construcción que permita una visualización a verdad y una ventana de luz que clarifique el concepto. En cuanto, la construcción de nueva persuasión del Buen Vivir-Sumak Kawsay debe ser un proceso activo y transformante, de evaluación de indicadores existentes y creación de nuevas visiones hacia la vida en plenitud.

(Hidalgo-Capitan, 2011) El sumak kawsay (buen vivir) o (vivir bien) es un concepto que representa la aspiración de muchos pueblos de América Latina. Dicho concepto ha impactado en el ámbito académico de la Economía Política del Desarrollo desde que fue consagrado en las constituciones de Ecuador y de Bolivia en los años 2008 y 2009. (p. 25). Es un tema que en los últimos años se ha venido

debatiendo; porque en los pueblos indígenas ya lo venían practicando; el vivir en armonía con la naturaleza, en el cuidado y respeto de la naturaleza; lo que hoy pretende es tergiversar el concepto del sumak kawsay; que significa que lo copiaron la idea que parte de una concepción de la vida deseable inspirada en la cultura de los pueblos indígenas, de los países de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, etc. Son quienes lo viven y practican la equidad social y sostenibilidad ambiental. La conceptualización podría ser compartida por todos los políticos que para enriquecer ellos utilizaron estrategias o mecanismos para engañar al pueblo percibiendo que todo el pueblo están viviendo bien, que tiene todo salud, educación, vías, trabajo, y lo tradujo el término al kichwa el Sumak Kawsay; para los político, gobernantes, empresario el buen vivir es tener todo y vivir bien es decir tener más de lo que tiene como: mansiones, muchos carros y tener dinero vivir cómodo; en cambio para el pueblo no se puede vivir bien o tener buena vida sin trabajo, sin una buena educación, sin una buena atención hospitalario, desempleado; por lo tanto no se cumple la conceptualización del sumak kawsay.

1.3.- Fundamentación del estado del arte

Para mí ha sido pertinente realizar el presente trabajo de investigación de la interculturalidad por cuanto laboro en una institución de Educación Intercultural Bilingüe en donde es menester fortalecer la Interculturalidad para forjar la integración; para lo cual, he revisado varias fuentes bibliográfico, autores, y revistas de educación que han tratado de la interculturalidad la misma que me ha servido para conceptualizar acerca del tema a investigar. Últimamente varios investigadores se han interesado en profundizar el tema de la interculturalidad mirando desde diferentes puntos de vista, fundamentos, paradigmas, etc. Lo más importante se proyecta hacia la reflexión es a través de tesis, revistas, foros, la misma que servirá para los futuros lectores.

En Europa (Peiró i Grègory, 2010). Manifiesta que “En las últimas décadas, los movimientos migratorios han ocasionado profundos cambios en la estructura social y educativa de todos los países europeos, y en especial, de España” Por otro lado, (Besalú, 1992) “Desde los primeros años ochenta la reflexión sobre la

interculturalidad ha sido objeto de un análisis mucho más rico y complejo, aplicada a todos y cada uno de los Estados europeos”, mientras que (Bennett, 2001) “Es el intercambio o interacción de dos o más culturas a través del diálogo. A pesar de que existen diferencias entre las diversas culturas, no existe ninguna cultura hegemónica, es decir, ninguna está por encima de otra, todos son iguales.” (p. 65)

Se menciona a la concepción de la interculturalidad en el continente europeo con la ola de emigración de otros continentes como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores llevando consigo muchas tradiciones distintas culturas; esto generado a construir y propiciar el respeto mutuo visualizando al desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos en las diferentes sociedades europeas reforzando la identidad propia de las sociedades multiculturales y la aceptación de la misma.

En América (Ferraó, 2010). manifiesta que “La interculturalidad ha venido adquiriendo especial relevancia en América Latina, sobre todo a partir de los años noventa. En diversos países del continente ha sido causa de una intensa producción bibliográfica y de fuertes discusiones.” (p. 334). Por otro lado, (Walsh, 2009) menciona que “Desde los años 90, existe en América Latina una nueva atención a la diversidad étnico-cultural, una atención que parte de reconocimientos jurídicos y de una necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación”, hablar de la interculturalidad en el contexto europeo no es lo mismo; hay concepción diferente en toda América del Sur porque fueron países conquistados por otros países por lo tanto de la dominación de la otra cultura, y la imposición de la modernidad y su otra realidad que es la colonialidad que lo vive hasta la actualidad de forma, práctica y sentido.

La interculturalidad se puede hablar generalmente en dos continentes; uno el europeo que surge por las emigración de muchos pueblos de diferentes países externos hacia Europa y también interno es decir entre los países del mismo continente; lo mismo pasa en el continente americano que han emigrado de los países europeos hacia nuestro continente y también entre los países de América

Latina hacia América del Norte es decir a Estados Unidos y a Canadá; lo cual surge el intercambio de culturas porque cada pueblo o país tiene una identidad propia por lo tanto existe una interrelación cultural por cuanto se puede decir que a través del encuentro de dos o más personas con diferentes identidades culturales y el diálogo que se produce en el nuevo contexto se puede decir que se produce la interculturalidad porque hay la aceptación y un encuentro cultural de respeto. En el plano epistemológico la interculturalidad sólo se puede construir desde una revalorización de la identidad individual y social, mediante el diálogo de respeto y mutuo acuerdo; una revalorización que permita a todos a aceptar y reconocer la otra cultura o la visión de la persona porque somos iguales pero diferentes en forma de pensar, de actuar, y de ser cada individuo o sujeto social.

En Ecuador (Vélez, 2006) Menciona que “En este con texto, las constituciones de 11 países de América Latina han reconocido la pluri o multiculturalidad de los estados nacionales, tal es el caso del Ecuador, por ejemplo, cuya reforma constitucional de 1998 incorporó 15 derechos colectivos”. En América Latina como en otros países empezaron a experimentar la interculturalidad con la presencia organizativa en los diferentes sectores indígena especialmente en el Ecuador, donde ofrece una panorámica para presentar la diversidad étnica existente. Se puede mencionar que también en nuestro país existe la interculturalidad porque se caracteriza por ser un país pluricultural, plurinacional y plurilingüe reconocido por la Constitución del Estado; por ende, nace la Educación Intercultural Bilingüe por cuanto quiere alcanzar la interculturalidad de tal forma que los estudiantes, aprenden nuevos conceptos de la interculturalidad, se vuelve un aliado indiscutible para alcanzar aprendizajes significativos en la recuperación de los conocimientos ancestrales para el fortalecimiento de los saberes, conocimientos y la lengua ancestral indígena.

1.4 Conclusiones Capítulo I

La interculturalidad como eje integrador permite a una convivencia de respeto en la institución educativa porque se va a interactuar con todos los actores de la comunidad educativa y la Comunidad, del Centro Educativo Intercultural Bilingüe de Educación Básica “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” la misma que fortalecerá para poner en práctica en la valorización del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB).

La interculturalidad no es una temática solamente de los Pueblos y Nacionalidades y el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) de como se lo cataloga, sino más bien involucra a toda la sociedad que promulgue el respeto, la igualdad y derecho hacia una verdadera transformación social.

Existen varios autores que se han interesado en investigar acerca de la interculturalidad; en Europa aparece por las emigraciones de varios países de América Latina e inicia ingresar a las instituciones educativas con distintas identidades culturales; lo mismo surge en América del Norte porque emigran a países de Estados Unidos y a Canadá; mientras tanto en Ecuador es un país Pluricultural por la existencias de pueblos y nacionalidades reconocido a través de la Constitución de la República del Ecuador 2008.

CAPÍTULO II: PROPUESTA

2.1 Título de la propuesta

COMPILACIÓN DE CONOCIMIENTO Y SABERES ANCESTRALES

2.2 Objetivo

Fortalecer la interculturalidad a través de la sistematización de los conocimientos y saberes ancestrales para la enseñanza-aprendizaje en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” de la comunidad de Toldo Urco del Cantón Saquisilí.

2.3 Justificación

Con la propuesta de los saberes y conocimientos ancestrales se permite la revalorización de los saberes ancestrales como forma de vida que emerge de los pueblos y comunidades indígenas como un legado o herencia generacional que ha sido transmitido de generación en generación. Por consiguiente, los saberes ancestrales indígenas son una muestra de ese enorme potencial cultural e idiosincrático que encierran los pueblos originarios, hoy más que nunca es necesario revalorizarlos desde la visión sustentable; saberes que permiten el desarrollo personal de los individuos de cada comunidad, develando sus creencia, su realidad mítica, sus valores culturales, su manera de ver cada aprendizaje y la importancia presente en estos como forma de satisfacción de sus necesidades personales, del colectivo indígena y que a su vez forman parte de lo tradicional, como el uso de plantas medicinales, que refleja para tratar sus enfermedades, infecciones y dolencias.

La comunidad de Toldo Urco, poseedora de una identidad cultural, que desgraciadamente se van desvaneciendo con el tiempo, debido a la influencia de factores externos como son: la globalización, estereotipos , modismos, que son adquiridos debido a la migración y las nuevas formas de vida a las que están sujetos, el avance de la ciencia y la tecnología que menosprecia los conocimientos ancestrales y la inadecuada estructura educativa en base a la realidad cultural que atraviesa cada entorno, el poco apoyo de las autoridades de turno, sus políticas de desarrollo social que relegan a las comunidades, la influencia agresiva de medios de comunicación y sus modelos mercantilistas, la falta de organización de las comunidades además los diferentes perjuicios sociales, a los cuales han sido sometido estos grupos, provocan la desvalorización de los conocimientos ancestral y su pérdida con el paso del tiempo. Esto ha influenciado, ocasionando cambios en su forma de vestir, hablar y pensar.

Este modelo de currículo del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” obliga a trabajar desde una posición de docente e investigador en educación y en las diferentes disciplinas relacionado con las temáticas de conocimientos y saberes ancestrales. Trabajar cada una de las unidades en que se divide el currículo requiere del uso de estrategias innovadoras de aula que permitan la integración de los diferentes saberes. Pero a su vez demanda de un conocimiento amplio de las disciplinas para encontrar vínculos entre los diferentes contenidos de cada unidad. El desarrollo de este currículo propone un posicionamiento del futuro docente como generador de discursos holísticos, que permitan al alumno colocarse frente al mundo, valorando la ecología de saberes y las diferentes epistemologías sobre la Cosmovisión filosófica y cultural.

Se enfoca a revitalizar los conocimientos y saberes ancestrales, para impulsar la innovación social y producir materiales y acciones educativas con una perspectiva de reconocimiento intercultural y diálogo de epistemes. Proponemos profundizar el trabajo en los escenarios ya estudiados y ampliar el conocimiento y las acciones educativas sobre los saberes, las tradiciones, las costumbres y la memoria de las

comunidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El fin de la Propuesta es impulsar el diálogo de saberes en la educación a partir de los armonizadores de saberes que deben ser el esqueleto para la puesta en práctica del currículo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), aprobado en la República del Ecuador en febrero de 2017 (Ministerio de Educación, 2017), así como el registro, la revitalización y la valorización de prácticas ancestrales o tradicionales en las comunidades de intervención. Para esto, trabajamos con las siguientes líneas de investigación: Saberes ancestrales (utilización medicinal de las plantas) Calendarios vivenciales y cosmovisiones. Educación, memoria y patrimonio (patrimonio culinario y soberanía alimentaria) Currículo y saberes ancestrales (la huerta como eje pedagógico) Diálogos de saberes interculturales y la Chacana.

2.4 Desarrollo de la propuesta

2.4.1 Elementos que la conforman

La propuesta de la recopilación de los conocimientos y saberes ancestrales es realmente nuevo e interesante para el Currículo de Educación Intercultural Bilingüe, teniendo el reto de enfrentar el carácter holístico del presente informe de investigación.

El Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” de la comunidad de Toldo Urco enfrenta sin número de problemas como; la desvalorización de los saberes y conocimientos ancestrales, la poca utilización del conocimiento de la medicina alternativa, el uso del calendario agrícola, los ritos ancestrales, el abandono de las prácticas agrícolas tradicionales y artesanales, también la pérdida progresiva del idioma materna Kichwa. La escasa valorización de los saberes y conocimientos ancestrales, hace que se margine o ponga de un lado a los y las personas adultas mayores quienes son los poseedores de estos grandes conocimientos que ha sido transmitido de generación en generación, se los ha puesto poca importancia al no incluir en la educación quienes no toman en cuenta la realidad de su entorno al realizar la planificación curricular.

En lo ontológico, por cuanto las comunidades indígenas desde épocas remotas han desarrollado diversas prácticas que se orientan hacia la cristalización de un desarrollo sustentable, esos saberes ancestrales indígenas emergen de la oralidad para caracterizar formas de vida, determinadas por prácticas agroecológicas, aprovechamiento de materia prima, desarrollo artesanal, formas alimenticias, uso de plantas medicinales, elementos mítico religiosos entre otros, los cuales deben ser visto desde una postura de transdisciplinariedad.

En lo epistemológico, debido a que se propicia la reflexión sobre los saberes ancestrales indígenas y su incidencia a nivel nacional como forma de desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. La investigación se ubica en el paradigma cualitativo, visto desde una cosmovisión, donde los saberes que emergen de las comunidades indígenas trascienden las disciplinas para cobrar vigor frente al desarrollo sustentable como forma de vida, permitiendo la conservación ambiental.

En lo axiológico, una cosmovisión interdisciplinaria de los saberes ancestrales indígenas dignifica estas prácticas socioculturales enmarcadas en el desarrollo sustentable constituyendo una alternativa que revaloriza lo importante de los elementos integrantes de la vida indígena vista desde su formación ancestral, aportando para el desarrollo formas particulares para la agricultura, la artesanía, la producción, la cura de enfermedades, la alimentación, entre otras.

En lo heurístico, se busca generar una cosmovisión que recoge los saberes ancestrales indígenas como elementos socio culturales que han estado presentes en las formas de producción de estos grupos sociales y que cobran interés en el tiempo actual por la utilidad para propiciar el desarrollo sustentable que se busca en las diferentes políticas de desarrollo social.

Se trata de un cúmulo de experiencias que subyacen en la Educación Intercultural Bilingüe que permiten ver el reconocimiento de los saberes y conocimientos, que emergen de lo social, económico, ambiental, cultural y ecológico, que trascienden el pensamiento común del individuo, que recogen su

esencia geo histórica, herencia de los antepasados y que se vislumbra como una interesante forma de contribuir con sus familiares, descendientes, que permea en el respeto y conservación de la especie humana y como a lo largo del tiempo esto se trasmite a las nuevas generaciones.

2.4.2 Explicación de la propuesta.

La presente propuesta tuvo como objetivo el rescatar la sabiduría ancestral oral, narrada por los adultos mayores de la comunidad kichwa de Toldo Urco, y demás manifestaciones culturales como: mitos, leyendas, elaboración de artesanías, medicina ancestral, música, idioma, juegos tradicionales y expresiones culturales las que son influenciados por diferentes factores como: la globalización, modismos, medios de comunicación, tecnología y prejuicios sociales, las que provoca que la identidad se pierda y que la herencia cultural dejada por los abuelos quede aislada a simplemente memorias frágiles que con el pasar de los años van perdiendo consistencia inclusión coherencia según el pensamiento occidental.

También sirve como un aporte a la educación intercultural, donde podrán conocer más de la cultura y sabiduría ancestral que se da en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” de la comunidad; además, servirá de inspiración para que este tipo de recopilaciones se reproduzcan en otras comunidades. Asimismo, de tener un impacto social, que cambia la forma de ver a las comunidades, ya no como un sector marginado, sino como sectores comprensibles de gran conocimiento ancestral. Por tanto, con el recopilatorio de conocimientos y saberes ancestrales puede formar un buen Currículo en proceso de enseñanza aprendizaje en todo el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe así aprovechar la SABIDURIA ANCESTRAL.

1. SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

Según, (Crespin, 2010). Señala “Los saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación,

dentro de un sistema de educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de colaborar al desarrollo” (p. 5). Estos conocimientos y saberes ancestrales son significativos para priorizar el desarrollo y una alternativa de producción o sustento que resulte aplicable en el tiempo y espacio. Los saberes ancestrales surgen de diversas prácticas que van desde aspectos geográficos, meteorológicos, sueños, creencias hasta pasar por los indicadores del quehacer cotidiano; estos conocimientos tradicionales ancestrales son de subjetivo, es decir tiene una lógica y explicación científica, pero para los pueblos y comunidades indígenas representa mucho más, porque es parte vivencial y explican diferentes acciones y hechos desarrolladas por ellos.

Se entiende que estos saberes son conocimientos ancestrales de los antepasados y que son parte de la educación intercultural bilingüe que se hereda de los padres a los hijos, sobre todo en los pueblos y nacionalidades Kichwa del Sierra Centro. Estos saberes son transmitidos en diferentes formas, que van desde lo más sencillo como una conversación oral entre los miembros de la familia, hasta las diferentes expresiones como narrativas mitológicas, danzas, ceremonias, ritos, entre otros.

Hay que hacer notar que los conocimientos de ancestralidad tienen sus raíces en el corazón de un pueblo, de una comunidad, de una cultura en el que se entrelazan sus creencias recibidas de los más ancianos y que ha perdurado en el transitar de tiempo. Los conocimientos y saberes ancestrales indígenas de los pueblos y nacionalidades transmiten de una forma representativa y autóctona de hacer cada práctica de estas culturas, inspiradas por el profundo amor a la Pachamama; es decir, por la tierra, la naturaleza y por cada uno de los elementos que la conforman porque para el pueblo indígena es vida y no es simple recurso natural, así como sus creencias, sueños, rituales que muestran todo lo que han recopilado sobre su paso por la tierra en el cumplimiento de su ciclo de vida. No es fácil comprender una cultura que ha sido transmitida de generación en generación, pero que busca mantenerse en el tiempo, siendo de ejemplo en diferentes contextos, ese es el complemento de todos conocimientos de los saberes que emergen en el corazón de los pueblos indígenas, como un aporte para la enseñanza aprendizaje en los Centro

Educativos a esas nuevas generaciones y que viene a fortalecer otras actividades humanas de suma importancia para los colectivos sociales hacia la cristalización de la participación y reconocimiento de la multiculturalidad.

Imagen N° 1. La Pachamama

(<https://takiruna.files.wordpress.com/2011/10/ritual-pachamama.gif>)

1.1. La Pachamama desde la visión ancestral

Desde la Cosmovisión de los pueblos indígenas, pachamama significa madre naturaleza. (Medida Lozano, 2011). Para los runas (seres) todo lo que existe son formas de vida. La tierra no es el receptáculo inerte, soporte del crecimiento de las plantas, no: la tierra es un ser vivo, es nuestra Pachamama, la madre de todos, incluso de los runas. El diálogo con la Madre Naturaleza es constante así se puede decir con el agua, las semillas, las piedras, el granizo, la vertiente de agua, con el cerro, con los lugares sagrados como la cascada. A los pueblos y las nacionalidades en su vinculación con la pachamama es decir con la Madre Naturaleza es como una Madre que cuida con cariño y amor al ser humano, lo alimenta, lo educa y lo acompaña en toda su vida. Y por último “la pachamama, valorada como madre restauradora a través de los elementos de la tierra, el agua, el fuego y otros que brinda al hombre. la humanidad es la expresión de vida, ofrendada y donada gratuitamente por la pachamama y el pachakamak”. (CODENPE, 2011)

“La pachamama es la fuente dadora de vida que, en complementariedad con el Pachakamak, tiene la capacidad de engendrar y hacer brotar la vida en las comunidades: comunidad de deidades, comunidad de la naturaleza y comunidad humana”. (CODENPE, 2011). La pachamama, en la visión o la cosmovisión de los pueblos y las nacionalidades, se entiende como madre total de vida dentro de la cual se relacionan todos los seres. Los animales y las plantas son hermanos y merecen su lugar en el cosmos

(Yanez, 2002). El hombre andino no ve a la naturaleza desde un punto de vista económico sino ecológico, no lo concibe en una relación de oposición así mismo, sino que la entiende como formando él mismo parte de ella. En la pachamama convivimos toda la comunidad es decir los indígenas, afrodescendientes, los europeos, los africanos, los asiáticos etc. Dentro de la naturaleza y la comunidad conforman las deidades. Plantas, animales, agua, aire, todos aportan para la vida, todos trabajamos para todos desde sus espacios y el tiempo, porque en esta madre tierra para cada uno de los seres humanos.

El Pachakamak

El Pachakamak se entiende como aquella fuerza fecundante que se manifiesta en toda la energía. La raíz Pacha comprende la idea del tiempo - espacio. El tiempo es cíclico, muyuy (espiral) y no puede ser poseído. (CODENPE, 2011). Por lo tanto, para los pueblos andinos Kichwa el Pachakamak es la madre que tiene vida, sentimiento puede entenderse como una comunidad en el sentido de que todos pertenecen a la misma familia y al mismo pueblo. En el tiempo aparecen los diferentes mundos en correspondencia, la complementariedad, reciprocidad es decir la solidaridad, la minga en un cosmos, es parte de la gran naturaleza es decir es la casa para todos.

1.2. Características del mundo andino y mundo occidental

Mundo andino

El ser andino es ser caminante, siempre en relación con la Amazonía alta en el marco de la crianza de la vida. Desde la visión andina, los principios del accionar cotidiano y del orden cósmico, deducidos de Felipe Guamán Poma de Ayala, la vivencia no se refiere a una reflexión sobre normatividad del comportamiento humano sino al correcto estar dentro de la Pacha. (CODENPE, 2011). El mundo andino se ubica en un espacio geográfico es decir está atravesado por toda la cordillera de Sierra Centro de Los Andes, principalmente por el páramo donde están asentadas diversas culturas desde los tiempos antiguos. Estas culturas mantienen una característica común.

La visión cósmica del mundo andino, es un proceso de vida, que implica un despertar de los conocimientos, sentimientos y saberes ancestrales, basado en el respeto, la complementariedad y la reciprocidad con toda la naturaleza y el cosmos, tomando conciencia de que todo lo que sucede en nuestro entorno material y físico, es un reflejo de la esencia invisible de nuestro ser y sentir. (Zenteno Brun, 2009)

Según la cosmovisión andina el orden cósmico obedece básicamente a los tres principales principios que son correspondencia, complementariedad y reciprocidad, que pueden interpretarse como un eje vertical formado por tres tiempos hanan pacha (arriba), kay pacha (medio) y el urin pacha(abajo). “El hombre andino no ve a la naturaleza desde un punto de vista económico sino ecológico, no lo concibe en una relación de oposición así mismo, sino que la entiende como formando él mismo parte de ella. Y la concepción andina es el tiempo. Recordemos que “pacha” significa en Kichwa tanto “espacio” como “tiempo” y que a esto se lo considera en forma cualitativa”. (CODENPE, 2011)

Mundo occidental

“En Occidente, el pensamiento es polifacético y no se deja sintetizar en unas pocas concepciones comunes, existen corrientes dominantes que han existido desde los primeros filósofos griegos hasta Heidegger y el de nuestros días”. (CODENPE, 2011). La teoría del conocimiento del Mundo Occidente es un pensamiento que utiliza la verificación de una hipótesis y la comprobación de una experiencia en el laboratorio, es decir que cada cultura era diferente este problema dio origen a dos posiciones interpretativas, la una es el relativista que decía que cada cultura era única; y el universalista decía que existía diversidad de cultura para esto utiliza la razón, que es el sistema de medición de un saber.

“Por lo tanto, para el hombre occidental, la naturaleza es un objeto y recurso para explotar y ser dominado por él. En este sentido, el hombre todo lo puede y su racionalidad expresa el deseo de un mundo para la satisfacción del hombre”. (CODENPE, 2011). De acuerdo al mundo occidental se trata de un mundo aparecido es decir que apareció o creado de la nada por el Hawa Pacha (Dios Creador) es quien creó todo, que se sitúa frente a ella como el sujeto ante el objeto.

La modernidad es el proceso histórico de gestación de esta práctica desintegradora del mundo occidental moderno que impone la homogenización de otras culturas. (CODENPE, 2011). Es decir, crea la cultura universal en el cual nace respuestas diferentes donde cada cultura tiene sus propias características. “Con el paso del tiempo, los humanos han perdido la sensibilidad, la interrelación entre el ser y la deidad, dejando a un lado la ceremonia, apostando al consumismo exagerado. (CODENPE, 2011).

Tabla N° 3 Mundo Occidental y Mundo Andino

Mundo occidental	Mundo Andino
Conocimiento basado en la racionalidad y mecanicismo.	Sabiduría basada en la crianza de la vida y la intuición.
La civilización occidental ha convertido en un ideal la conquista del espacio.	Consideran al hombre en mutua relación armónica con el macro cosmos y microcosmos
La concepción de la vida es antropocéntrica.	La concepción de la vida es Pacha céntrica.
La tierra es un objeto y sirve para la explotación de los recursos naturales.	La allpamama (madre tierra) tiene vida y permite la continuidad de la vida de todos los seres.
Su reproducción se sustenta en la grafía (escritura), en la búsqueda de perdurabilidad y la letra es magnificada.	Su reproducción se basa en la diversidad de la simbología, en el tiempo y espacio. La palabra simboliza el compromiso real y a cumplirse: la palabra tiene valor.
Fragmenta el conocimiento, conllevando a la especialización y súper especialización	El conocimiento es integral y holístico.
Lo principal de la vida social es el individuo.	La trasmisión de la sabiduría es generacional y agro céntrica.
La transmisión del conocimiento se realiza a través de la institución educativa.	Lo principal de la vida social-comunitaria es el ayllu (comunidad).
El tiempo – espacio constituyen uno solo, su representación circular y cíclico – muyuy.	El tiempo se caracteriza por ser lineal como: pasado, presente y futuro
La música expresa sentimientos y alegorías referentes al hombre y a la mujer específicamente.	El taki (música) expresa sentimientos para la comunidad del ser y de la naturaleza.

Elaborado: (Cachiguango Germán, 2011)

1.3 Vivencias en la sabiduría ancestral

Esta vivencia parte de “yachanapacha” (práctica vivencial) del saber profundo andino yuyay (sensibilidad y pensamiento) equivalente a la teoría del conocimiento occidental. En las nacionalidades y pueblos las prácticas cotidianas acerca de la sabiduría como son: rikuy (visión), taki (música), tushuy (movimiento o danza), mikuy (alimentación); (CODENPE, 2011). Por lo tanto, es importante describir brevemente sobre los significados que tienen cada una de ellas.

a) La Yachana (sabiduría andina)

La sabiduría andina son conocimientos (del sabio o personas mayores que viven la experiencia), los saberes que no solamente son conocimientos y sabidurías superficiales, sino que conocen por las experiencias y prácticas; en donde siente estos conocimientos y que además de aprender sobre los conocimientos; también aprenden a amar a los conocimientos que adquirieron, luego de entender el conocimiento aprenden a entender y conectar con el conocimiento recibido gracias a la enseñanza de otras personas sabios y sabias.

La sabiduría no se limita solamente al muy respetable e impresionante conocimiento material del hombre occidental, sino que, además de esta inteligencia, incluye el saber del shunku (corazón). El sabio andino está abierto a la inspiración divina, de la naturaleza, de la tradición, de los mitos, del acervo de la sabiduría heredada de sus ancestros. (CODENPE, 2011)

Algunas de las prácticas cotidianas de la sabiduría que se vive en el mundo andino es el saber hacer trabajar en la tierra con armonía y diálogo con la Madre Naturaleza, en una espiritualidad que abarque y entienda el lenguaje y la reflexión profunda con la Pachamama.

b) Rikuna (visión)

Constituye la mirada y la visión más allá de lo normal, no es simple mirada sino son las señales naturales del Pachamama donde hablan las plantas, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los cielos, el rayo, el trueno, la lluvia, el murmullo del agua, el sonido del viento, el color y la forma de las nubes, el color de las hojas de las plantas. Todas estas señales son códigos de comunicación que la naturaleza emite a todos sus hijos y comparte con ellos su mensaje para la vivencialización de la vida.

c) Taki sami (conexión)

Taki sami es un canal de conexión con los espíritus sanadores y la conexión con el paciente para equilibrar la enfermedad y aliviar los males. Estas actividades se realizan mediante las prácticas y vivencias con las plantas, piedras, rezos y rogativas, de acuerdo a la diversidad cultural.

d) Tushuna (movimiento o danza)

Movimiento o danza manifiesta la relación directa entre los seres y la Pachamama, a través de movimientos armónicos corporales que representan a los movimientos de los espacios astronómicos; acompañado de ritmos interpretados con instrumentos de percusión, de sonido de vientos y cuerdas. Esta danza se realiza hasta el agotamiento tanto individual como colectivo en los matrimonios y en los raymikuna (celebraciones) de los pueblos y nacionalidades.

e) Mikuna (alimentación)

La alimentación es la preparación de los distintos platos de comida. Los ingredientes particulares de cada celebración están constituidos con los productos propios de nuestro trabajo familiar, se sustenta en el ánimo de las plantas que

bendice el cuerpo para no enfermarse. En la cultura andina se lo realiza la pampamikuna.

f) Raymi (fiestas o celebraciones)

En las comunidades indígenas, se celebran el ciclo agrícola que es sustento de pueblos y nacionalidades, al mismo se prepara la comida para cada celebración en donde se realiza la pampamesa así existen las cuatro fiestas o celebraciones: en relación con el kulla raymi que consiste en la preparación del terreno para la siembra, el kapak raymi es la celebración del rey sol por el crecimiento de las plantas y el florecimiento donde se realiza el deshierbe, el pawkar raymi es la celebración del florecimiento y el aporque para que mejore los granos tiernos y el inti raymi es la celebración y el agradecimiento para la cosecha.

g) Wakchakaray (ceremonia de ofrenda)

La ceremonia de ofrenda a la Pachamama, se eligen comidas preparadas con frutas, papas, habas, ocas, mashua, cuy, chicha de jora, chunta, maytu, achiote, guanta. La idea es devolverle simbólicamente algo que ella nos da, para esto se acude a sitios sagrados o lugar especial con el fin de alimentar a la Pachamama. Refleja la reciprocidad entre la naturaleza y los seres vivos. (CODENPE, 2011)

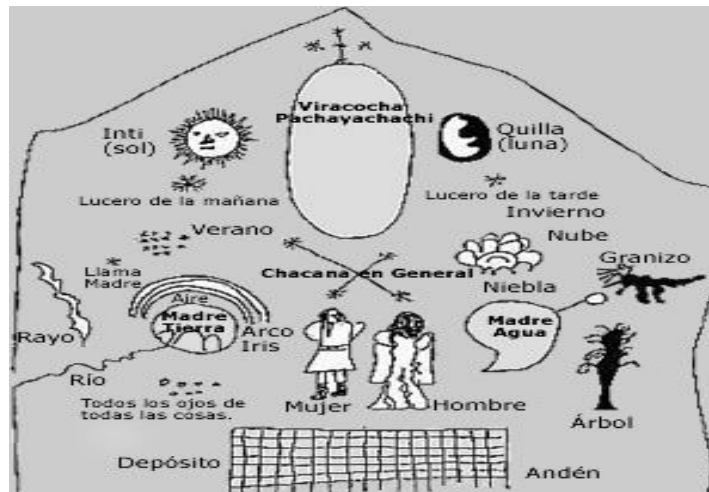
2. LA COSMOVISIÓN ANDINA

2.1. El cosmos en la sabiduría de los pueblos originarios

Los pueblos indígenas de la sierra centro viven en relación con el cosmos porque son los pueblos que han heredado de sus ancestros. Estas afirmaciones se muestran en las construcciones arquitectónicas precolombinas, en las ceremonias, tejidos y simbologías plasmadas en las rocas que se relacionan con el tema de la agricultura tanto en la cultura Chavin, Tiwanaku, Inkas, Kitus, Kañaris que conocían la

chakana (cruz cuadrada), amaru (serpiente), kuyllur (pléyades) y mamakilla (luna) son la base fundamental en la crianza de la chacra. (CODENPE, 2011)

Imagen N° 2. Pachacutik Yamqui Salcamaygua

(<https://i.pinimg.com/originals/91/a9/66/91a96601b87dd7c2f73ab12987b02b9a.jpg>.) Pachacutik Yamqui Salcamaygua

La mamakilla – luna

Para el mundo Occidente, la luna es un satélite del planeta Tierra, sin incidencia alguna en las acciones de los seres que habitan en él. Para la sabiduría andina, la luna en kichwa Mamakilla era la hermana y esposa del sol (Inti) que incide bastante en las labores agrícolas, los ancestros saben en qué fase lunar sembrar desherbar, cortar un árbol, castrar a los animales machos, todo esto constituye una fuente de conocimiento y sabiduría que permite la existencia de todos los seres en armonía directa con el ser humano, ayllu, comunidad para la existencia.

Las nacionalidades y pueblos han practicado desde épocas milenarias hasta nuestros días. Por ejemplo, solo en la luna llena andina se puede realizar la actividad agrícola conocida como deshierbe de maíz, papas, melloco, habas. Cuando la fase lunar es llullukilla (luna tierna), al desherbar se vuelve muy pequeño y amarillo. Mientras para el caso de la castración a los animales machos, es importante

realizarlo en la luna tierna. Si no se realiza en esta época, el animal se muere, pues su herida no sanará. La luna tierna para estas acciones ayuda a regenera la herida. (CODENPE, 2011)

Por lo tanto, en las comunidades de las nacionalidades y pueblos, la luna es eje fundamental el conocimiento y la relación con el cosmos. En el conocimiento occidental se conoce como vía láctea, para los pueblos andinos es el Mayu – río andino de cosmos que influyen en los ciclos de producción y reproducción de plantas y animales. (CODENPE, 2011)

Inti tayta – Sol

En las culturas andinas, el Sol es el centro de todas las ceremonias o fiestas ya que representa una fuente de energía luz y calor, además gracias al sol obtenía los productos para el alimento de todo el pueblo andino; el sol a través del movimiento de traslación pasa por las cuatros fases, que son los solsticios y equinoccios así tenemos que los pueblos reciben el solsticio el 21 de junio, la gran celebración del Inti Raymi, y el solsticio de diciembre 21; Mientras en el equinoccio de marzo y septiembre el sol se mantiene en el centro, se celebra el pawkar raymi y killa raymi.

La cosmovisión de los pueblos originarios trasmite la idea de unidad y equilibrio entre todos y es necesario practicar ciertos principios, como la reciprocidad, solidaridad, dualidad, ritos, ceremonias de agradecimiento y de paga. Para los pueblos andinos, esta reciprocidad no se da solo entre seres humanos, sino que hay una reciprocidad entre hombre con la Pachamama y las divinidades. (CODENPE, 2011)

En nuestra vivencia, hay tres mundos que se relacionan con los principios cósmicos: el hanan pacha o cosmos mundo del saber; el kay pacha o el mundo actual, sensible, criador y real, y el uku pacha, el mundo de nuestros ancestros y de las fuerzas ocultas subterráneas. Estas es la sabiduría de nuestros mayores que

juntos viven en armonía con el sol, con la luna, con la Pachamama desde hace miles de años. (CODENPE, 2011)

2.2. Cosmovisiones y sus relaciones

La cosmovisión andina se refiere a una manera de ver y sentir el mundo que rodea al pueblo andino. Por lo tanto, la cosmovisión se transforma en el organizador del pensamiento mitológico. Levi-Strauss (1986) señaló: “La originalidad del pensamiento mitológico consiste en desempeñar el papel del pensamiento conceptual”. El antropólogo chileno Peter Wild, en la entrevista realizada por Alejandro Abufom (2003), sostiene que “La cosmogonía andina, se fundamenta en la Unidad de la existencia y su propósito es la armonía, la integridad, la libertad y el reconocimiento de la identidad cósmica del ser humano y de cualquier ser”. (CODENPE, 2011)

Etimológicamente, la palabra cosmovisión proviene de raíces griegas y latinas. Así: **COSMOS**, del griego *κόσμος*, que significa universo y **VISIÓN**, del latín *visio*, equivalente a visión y teoría. Aparentemente, cosmovisión es la visión, la teoría del universo. Sin embargo, para comprender la palabra cosmos tenemos que referirnos también a la palabra “caos” como el universo desordenado. En este caso, si caos equivale a universo desordenado, cosmos equivale también a universo, pero ordenado: de allí que cosmovisión realmente significa la visión o la teoría del universo ordenado, una alusión directa al pensamiento mecanicista y por lo tanto materialista de Occidente. (CODENPE, 2011)

Igualmente, cuando hablamos de universo estamos hablando dentro de los parámetros de la filosofía de Occidente, porque en Los Andes no significan universo (que viene de Uno; una versión de la existencia) sino que todo es dual y par y por lo tanto como una aproximación en la traducción al español hablaremos de pariverso, lo que en lengua kichwa sería pachantin.

2.3. Biodiversidad natural del Ecuador

((Rengino, 1998)). “La biodiversidad se refiere a todas las especies de plantas, animales y micro organismos existentes que interactúan dentro de un ecosistema”. Entonces la diversidad natural no solo implica el ser humano, incluye también a la diversidad climática, los fenómenos naturales, la diversidad cultural. En las nacionalidades y pueblos la diversidad es holística: ninguna forma de vida puede existir autónomamente, fuera de la Pachamama.

Ecosistemas

Es la relación cósmica de todas las plantas, animales y el hombre, respetando todo el ciclo de vida y sin separar de un ser vivo con el otro ser vivo desde el microorganismo porque todos los elementos naturales tienen una vida y sin un elemento no puede vivir es decir la planta no puede vivir sin el agua; las aves no pueden volar sin el viento el agua nace de las vertientes del páramo, etc.

Existen diferentes criterios para la clasificación de los ecosistemas. En términos generales, los principales macro ecosistemas son:

- Páramos
- Bosque andino
- Valles secos
- Bosque húmedo tropical
- Bosque seco de la costa
- Humedales
- El mar

2.4. La naturaleza en el mundo occidental

Para el mundo occidental el Planeta Tierra constituyen la explotación y extracción de todos los minerales con el fin de aprovechar los recursos para industrializar y enriquecer los países que cuenta con tecnología que significa el

crecimiento, desarrollo y transformación. Para esta forma de desarrollo, la naturaleza está a su servicio y es el medio adecuado para satisfacer a sus necesidades. Han domesticado plantas y animales; han desarrollado conocimientos sobre el uso de rocas, minerales y recursos energéticos, así destruye generando el cambio climático hacia el calentamiento con grandes plantaciones florícolas, asentamientos de invernaderos, y al establecimiento de ciudades e infraestructura de fábrica, sin medir las consecuencias que pueda surgir al resto de la humanidad. (CODENPE, 2011)

3. FUENTES DE VIDA DE LA PACHAMAMA

3.1. Calendario agro festivo

Estamos viviendo en un mundo contemporáneo, en la era tecnológica sin embargo para el pueblo indígena nunca morirá el espíritu de la vivencia con la Pachamama una expresión de la vida de las comunidades del páramo, de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía es decir los que viven en la selva, por lo tanto las actividades es distinto el estilo de vida es diferente por muchos factores como el clima, el estado geográfico, la alimentación, entonces se realiza en un determinado medio y que está en sintonía con la actividad de la chacra cumpliendo las fechas del calendario, teniendo en cuenta el lugar, el clima, los meses, las señas, las fiestas y los rituales, el calendario lunar y el solar.

Las culturas andinas de las comunidades indígenas viven criando la chacra es decir de la agricultura desde sus orígenes hasta el presente. La producción de la diversidad entre las especies de flora y fauna es decir de plantas y animales, en cada una de sus chacras o parcelas y con sus propios saberes de crianza que son las señas, secretos, prácticas de cultivo, trabajo en comunidad y rituales; que siempre fue y es su principal actividad y preocupación, que en cada momento se comparte con toda la colectividad de la Allpamama. Las fiestas andinas permiten sintonizarse entre los familiares y comunitario en este sentido el calendario permite organizar la vida social de la comunidad en torno a la madre naturaleza tomando en cuenta las fases

de calendario lunar de cada cultivo. Permite ordenar las actividades de la comunidad vivenciando cada día la cosmovisión indígena.

El conocimiento astronómico de los pueblos originarios a través de los tiempos ha permitido orientar la vida de sus pueblos. Se destaca la habilidad de observar y percibir las señas o fenómenos de la naturaleza para planificar la producción agrícola conforme a sus propios ritmos y ciclos; es decir que podían predecir lo que puede ocurrir el futuro para prevenir o aprovechar el tiempo.

3.2.Las cuatro celebraciones ancestrales andinas

1. El pawkar raymi

Se celebran pueblos como Otavalo, Cotacachi, Saraguro, Salasaca, etc., se celebra la festividad el 21 de marzo, que corresponde el equinoccio de invierno, pero que en la actualidad el tiempo es decir tiempo climático ha cambiado es decir a veces llueve o a veces hace calor para algunos pueblos lo considera fiesta del Mushuk Nina inicio del nuevo año indígena. En esta celebración se celebra la época del florecimiento y tiempo para empezar a probar la cosecha del fruto tierno en el hemisferio sur; de los pueblos y nacionalidades de todo el pueblo andino Este acontecimiento se lo hace mediante ceremonias rituales acompañadas por agua, flores y frutas silvestres que ha dado la Allpamama. Influye el caminar del sol, en esta época el tayta inti está en el centro, los pueblos de ese lugar celebran pawkar raymi que coincide con el tayta carnaval, que representa la renovación con danza, música, espiritualidad, y no debe faltar la pampamesa.

Toda celebración agro festiva es holística. En ella participa la comunidad de wakas, comunidad de runas, comunidad de la naturaleza. El personaje waka es el wiracoha, deidad del agua y de los granos tiernos. La deidad warmi se denomina warmi tukushka, el hombre se vuelve mujer para coquetear con la deidad de wiracocha: una clara muestra de que hasta en las celebraciones existe el principio

de la dualidad y complementariedad. Estas celebraciones dependen de la luna, algunas veces se realizan en febrero, otras en marzo. (CODENPE, 2011)

Imagen N° 3. Pawkar Raymi

(https://img.goraymi.com/2019/01/08/b1a9c724a7d8c2656d08be3f1384c314_xl.jpg, s.f.)

2. El inti raymi

Todas las fiestas o celebraciones vienen desde la época de los Incas y los pueblos de Tawantisuyos, eran considerados y se considera una fiesta sagrada del sol, se celebra el 21 de junio, en pleno solsticio de verano. Época de cosecha, todos los granos secos empiezan a amarillar. En la actualidad esta fiesta se celebra en las nacionalidad y pueblos Kichwa de las comunidades que ocupan los territorios de la serranía ecuatoriana. En los Centros Educativos Comunitarios se celebra con los estudiantes, padres de familia y docentes una manifestación de fortalecimiento a la Educación Intercultural Bilingüe para rescatar los conocimientos ancestrales. Todas las fiestas, es importantes porque cada uno tiene los significados, y se celebra mediante baños rituales, bailes y ofrendas de agradecimiento a la Pachamama siendo el centro el sol que en kichwa se dice Inti Raymi por las cosechas recibidas.

Imagen N° 4. Inti Raymi.

(https://img.goraymi.com/2018/01/25/c5fb0451c1d9b3fff4e95ed13d82fbff_lg.jpg)

3. El kulla raymi

Es la fiesta de la luna signo de fertilidad, es el inicio de vida, época de siembra de germinación de la semilla y el crecimiento hacia una vida nueva. Se celebra el 21 de septiembre, en el equinoccio de verano, en homenaje a la feminidad y la Allpamama, quien se prepara para recibir la semilla de todos los productos. Es el inicio del nuevo periodo agrícola. De esta semilla dará vida y luego nos alimentará a la humanidad. También se le conoce tarpuy raymi (fiesta de la siembra), con esta conmemoración se da inicio al ciclo femenino del calendario. En este ciclo se preparan los suelos para el inicio de las siembras. Asimismo, se realiza el ritual de la luna y la tierra como elemento de la fecundidad.

Imagen N° 5. Kulla Raymi.

(<https://www.forosecuador.ec/imgfe/xque-es-kulla-raymi-significado-historia.jpg.pagespeed.ic.KECRcYpkqX.jpg>, s.f.)

4. El kapak raymi

Esta festividad se celebra el 21 de diciembre y está dedicada a la iniciación, al apareamiento de nuevos seres o madurez de los adolescentes, a los líderes y apukuna. En la actualidad, el pueblo Saraguro la celebra en honor al Markan Tayta. Es una festividad de la masculinidad. Entonces, estas son las cuatro fiestas del pueblo andino - amazónico, que tienen una vinculación directa con el calendario agro festivo. Se celebran exactamente cuando el sol, por efecto del movimiento de inclinación de la tierra en su traslación por la órbita elíptica, produce los solsticios y equinoccios. (Quishpe, 2006)

Imagen N° 6. Kapak Raymi.

(<http://www.forosecuador.ec/imgfe/xKapac-Raymi-Ecuador-Resumen-Fiesta-Capac-Kapak-4.jpg.pagespeed.ic.tgJcfh-ZDu.webp>)

3.3. La medicina ancestral

Es la riqueza más grandiosos de nuestros ancestros que lamentablemente está desvalorizando por completo dando importancia a la medicina occidental de como se lo conoce; son conocimientos ancestrales que debemos seguir aprovechando por todos los pueblos indígenas que en el idioma kichwa se dice *maki hampi*; quiere decir que la medicina que está al alcance de nuestras manos, no es duro sembrar plantas medicinales o tener un huerto que será de mucha utilidad para curar para cualquier dolencia que son preventivo y alivio a nuestro organismo. Además, la medicina ancestral está en la naturaleza, en las plantas, en los animales lo cual significa que hay que valorar y practicar y por último llevar para crear ciencia.

(CODENPE, 2011). Las prácticas medicinales de nuestras comunidades están divididas en:

- a) **Diagnóstico:** determinación de males y enfermedades utilizando elementos como cuy, huevo, plantas, tabaco, fuego, examen personal entre otros.
- b) **Medicina herbolaria:** sabiduría y uso de plantas para la curación de enfermedades.
- c) **Medicina energética:** conocimiento y manejo de energías benéficas y maléficas para la curación de pacientes. Aquí están las limpias del mal aire, las limpias energéticas.
- d) **Medicina psicológica:** es la curación de las personas desequilibradas espiritualmente. Es la medicina de la armonía corporal - espiritual. La curación de “espantos”, el estrés y enfermedades de tipo anímico.

3.4. Ceremonias a la Pachamama

Es el ritual a la Pachamama por todos los beneficios recibidos por lo tanto es el tributo o pago. Se la realiza en los cuatros fiestas al Sol o Raymi; también se realizan ceremonias a la Pachamama en ocasiones especiales, así al inicio de Año Escolar, inicio de siembra, inicio de curación a un enfermo etc. Estas ceremonias están acompañadas del agua (*yaku*), se lo considera como elemento vivo porque el

agua está en constante movimiento por lo tanto forma cascadas (pakchas), laguna (kucha), vertiente ya que son lugares cargadas de energías vivas para ofrecer armonía y equilibrio junto con las personas que viven en este mundo espiritual. El rito y la ceremonia siempre acompañan las distintas actividades y luego de finalizar el ritual está siempre presente el alimento como el complemento.

El mediano es un plato de comida conformado por papas gruesas, mote, cuy y gallina asados. Este plato también se complementa con pan, plátano, tabaco, aguacates, huevos, licor y la infaltable la chicha del maíz. El rito incluye leyes naturales como el honor, respeto, amor, reciprocidad, paz y amistad. Estas leyes naturales, valores indígenas y sabiduría tradicional han sido legados por nuestros antepasados y practicados hoy en día por nuestros Abuelos. Ellos nos enseñan cómo vivir en balance con los cuatro elementos sagrados de la vida: tierra, agua, aire y fuego. Nosotros somos los guardianes de estos elementos de la vida. (CODENPE, 2011)

La divinidad Pachamama representa a la Tierra, el suelo o la tierra geológica, así como los lugares específicos, que se concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes, o cascadas. Pero es una deidad inmediata y cotidiana, en la cual se dialoga, para pedir o disculparse por alguna falta cometida en contra de la tierra y todo lo que nos provee. Durante el rito el fuego también es importante porque enciende y une al espíritu de la humanidad. El aire es el aliento sagrado de la vida. La tierra es la madre que nos nutre a todos. Aparte del aspecto tangible de nuestra relación con todos los elementos sagrados, hay una interacción intangible a través de la espiritualidad. (CODENPE, 2011)

Guiados en nuestro mundo espiritual por la sabiduría y la visión de nuestros antepasados ancianos, wilkamaywa (guías espirituales) y líderes tradicionales de comunidades indígenas, entendemos que las leyes naturales otorgadas por el Pachakamak guían nuestra forma de vida tradicional en armonía con toda la creación sobre las tierras y aguas de la madre tierra. Para conocer más de cerca esta relación vamos citar a cada una de ellas. (CODENPE, 2011)

3.5. La Chacana.

La chacana o Cruz Cuadrada, forma parte de la simbología andina, que se encuentra representada en varios objetos de los pueblos andinos. Su forma es cuadrada, escalonada y posee 12 puntas. La chacana viene del quichua tawa chakana que significa cuatro escaleras y del aimara pusi chakani que significa cuatro puentes, este símbolo milenario ha sido parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas de los Andes Centrales en los territorios donde se desarrollaron tanto la cultura Inca y algunas pre incas como es el caso del Pueblo Kayambi. (Flores Rengifo, 2018)

La chacana significa nuestra vivencia, es la cultura indígena representa el puente para conocer y valorar las dos culturas, es una escalera que permite unir los cuatro puntos cardinales que está relacionado toda la etnociencia en donde explica toda la cosmovisión y la filosofía andina relacionado con las pachas, los solsticios y equinoccios, simbología de los animales, los cosmos, los puntos cardinales y la dualidad es decir el par o dos en dos. La Chacana nos enseña de cómo debemos conservar y cuidar a la madre naturaleza que quede una herencia para nuestros hijos, nietos. A la chacana se lo utiliza en todas las ceremonias y ritos ancestrales que indica los cuatro suyos del Tawantisuyu del imperio Inca que son los cuatro puntos cardinales.

Imagen N° 7 y 8. La Chacana

(<https://i.pinimg.com/236x/c1/94/ca/c194ca91d12656fbb588bb7a6c04f6c6--patagonia-ideas.jpg>)

3.6. Los cuatro elementos de la naturaleza.

El agua

El agua según la cosmovisión andina simboliza el origen de la vida y del universo o del mundo por lo tanto el agua es vida, se encuentra al sur de la cruz chacana en Ciencias Naturales fomenta que “Sin agua no hay vida”. Por lo tanto, es necesario concienciar en el cuidado y conservación del agua, cuidar los páramos, los nevados, los ríos, arroyos, manantiales, lagos, acuíferos naturales, mares, bahías, océanos es decir de donde nace el agua, además significa el agua representa la sangre de la fertilidad de la vida. Significa la pureza y la fluidez natural para mantener el balance interdependiente entre todas las formas de vida. El agua es primordial para todos los seres humanos no es un simple recurso de la naturaleza; El agua nos enseña a ser blandos, a liberar lo que nos pesa y nos hace daño. ya que nuestro cuerpo está formado en un 80% por líquidos y nos conecta con nuestro cuerpo emocional. Además, cumple la función de ayudarnos a limpiar las emociones débiles como la pena, la tristeza, la nostalgia.

Las represas y proyectos hidroeléctricos crean un gran problema para la integridad de ecosistemas y crea cierto nivel de interferencia en la habilidad de los pueblos indígenas para poder mantener sus costumbres tradicionales como son la caza, la pesca y la cosecha. Como resultado de la desviación y agotamiento de fuentes prístinas de agua, muchos pueblos indígenas no tienen acceso a ella. La privatización del agua es un asunto crítico. Nadie es dueño del agua. (CODENPE, 2011)

El aire

El aire nos conecta con nuestro cuerpo mental y al pulmón de nuestro cuerpo también es un ser vivo y consciente. Sin aire no podemos vivir no podemos respirar, también es uno de los elementos fundamentales para la vida todos los seres vivos necesitan, sin el aire no hay combustión o fuego marca el comienzo y el fin de la existencia. El aire nos permite comunicarnos a través del tiempo y la distancia a

través de nuestra voz y el uso de medios comunicación utilizando nuestro pensamiento. El aire es el mensajero que anuncia las lluvias, voz de nuestros abuelos; elemento central para la preservación de las culturas y se encuentra al norte de la chacana. El aire es vital, por lo tanto, debemos cuidar y conservar para no causar la contaminación del aire eliminando todos desechos tóxicos. Esta situación amenaza la salud de los ecosistemas, poniendo en riesgo la vida. La contaminación del aire causada por las emisiones del humo ha tenido grandes impactos en la salud respiratoria de todos los seres vivos. La respiración es sanadora es decir equilibra, armoniza nos ayuda a liberar tensiones y por último purifica.

La tierra, fuente de vida

Nuestras tierras sagrada o allpa mama se encuentra al Oeste de la cruz chacana es la masa que sostiene nuestro cuerpo físico. Nos conecta con la materia, es el suelo que conecta con lo más denso y pesado. Es nuestro chacra, la madre que nos alimenta, nos permite establecer conexión con la tierra y con su energía femenina es decir es la mujer. La tierra nos trasmite la energía y sirve como nutrientes a través plantas, granos. Como hijos de la tierra le debemos agradecer por lo tanto brindar el cuidado y protección. El mundo occidental lo utiliza equivocadamente porque tiene poder de extraer los recursos naturales de nuestras tierras y territorios sin ninguna consideración hacia nuestros derechos. “Los pueblos indígenas estamos afectados por los efectos negativos de la contaminación, que lo realizan sin la medida y control la minería, la deforestación, la exploración petrolífera, la erosión de la tierra, el uso de fertilizantes y pesticidas; es una amenaza para la seguridad alimentaria, la subsistencia, la salud humana y nuestra habilidad de sustentar a nuestros pueblos”. (CODENPE, 2011)

Nuestros pueblos están sufriendo de altas incidencias de cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y otras enfermedades muy serias, previamente desconocidas por ellos. En nombre de la conservación de la biodiversidad, los pueblos indígenas hemos sido desplazados de nuestros territorios designados y de

áreas protegidas. Hay una correlación entre la salud de la tierra y la salud holística, con el bienestar de nuestros pueblos. (CODENPE, 2011)

El fuego

El Fuego (Nina) se encuentra al Este de la cruz de la chacana; el fuego también representa al calor por cuanto en el Universo está representado por el Sol (Inti), que trasmite la energía en forma de luz y calor y el Rayo (Illapa) que representa la electricidad. El fuego ilumina, purifica, fecunda y transmuta. Esto aplica no sólo a la materia, sino también a las emociones como: la ira, el miedo extremo, el odio, el rencor, la envidia, los celos. Nina puede también ayudarnos a alcanzar la visión, el propósito de nuestra vida.

Los seres humanos están usando el fuego de una manera mortal que manipula y destruye. El uso inapropiado del fuego se ha manifestado en la bomba atómica, armas militares y guerras, el poder nuclear y los residuos radioactivos, las industrias extractivas de carbón, petróleo y gas, y la quema de bosques y pastizales que resultan en la extinción de la flora y la fauna dentro de nuestros territorios ancestrales. (CODENPE, 2011)

2.4.3 Premisas para su implementación

La Propuesta de recopilación de saberes y conocimientos ancestrales contribuirá con el cimiento de una cosmovisión transdisciplinaria de los saberes ancestrales indígenas para el desarrollo sustentable, que recoge las premisas de lo formativo, cultural y social, económico, ambiental, desarrollo sustentable y transdisciplinaria que emerge de estas prácticas enraizadas en los pueblos originarios como formas de vida y de desarrollo cultural.

En cuanto a las prácticas cotidianas se deja ver como son formas que radican en el quehacer de los pueblos y comunidades indígenas donde destacan por venir a formar parte de lo común, de su día a día, se puede decir que en muchos casos en

lo cotidiano para ellos es normal esa práctica pero en la misma subyacen una serie de premisas que son saberes ancestrales que vienen a repercutir e incidir en su forma de vida, en la manera de ver la concepción terrenal, sus relaciones consigo mismo, con su cultura, con su comunidad, con sus dioses, de donde emergen sus creencias y referencias mitológicas y de donde parten muchas de sus acciones y actividades comunes.

2.5 Conclusiones Capítulo II.

- Los saberes y conocimientos ancestrales son un legado inmenso y valioso que está enraizado en los pueblos y comunidades indígenas como forma de herencia recibida de sus antepasados y que tiene una fuerte connotación para su desarrollo en lo personal, en la estructura de la comunidad y en lo económico generando calidad de vida, de allí lo importante de revalorizar estas prácticas cotidianas que han ido pasando de la oralidad y se han utilizado en diferentes áreas para obtener mejores beneficios como la agroecología, en la medicina ancestral, en la artesanía, cosmovisión y filosofía andina entre otros, demarcando ese respeto por la Pachamama.
- Los saberes y conocimientos ancestrales representan una herramienta para el rescate de sabidurías y es un espacio de convivencia y respeto donde se comparten saberes y se expande el conocimiento, donde se rescatan los conocimientos de nuestros antepasados. También es un espacio para escuchar y ver como aspectos tan pequeños pueden hacer grandes diferencias que refieren a otras maneras de pensar, de interpretar la realidad, de sentir y actuar.
- Desde lo referente a la cosmovisión de los saberes y conocimientos ancestrales se busca la revalorización considerando el carácter transdisciplinariedad de los mismos y como contribuyen a cristalizar ese deseado desarrollo sustentable que se persigue en las actividades humanas, con sólidas bases para la conservación del ambiente y de los recursos naturales, reconociendo que históricamente los indígenas han sido discriminados por su formas de vida, las cuales obedecen a su cultura, a sus valores generacionales y a los modos de vida que han venido desarrollando, estos saberes ancestrales indígenas recogen una fortaleza que debe ser reconocida desde lo formativo hasta el fomento del desarrollo sustentable.

CAPÍTULO III: APLICACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1. Resultado de Evaluación de Recopilación de conocimientos y saberes ancestrales por los especialistas

Para validar la propuesta de la Recopilación de Saberes y Conocimiento Ancestral para el fortalecimiento de la Interculturalidad en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” se tomó en consideración a cinco especialistas inmersos en la Educación Intercultural Bilingüe, quienes cuentan con títulos de cuarto nivel con una experiencia de 5 a 26 años en el ámbito educativo tanto en Educación Básica como en Educación Superior; que han perfilado por su exitosa labor educativa en defensa y fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de pueblos y nacionalidades indígenas de la provincia; la misma que han sido un aporte valioso para la validación de la propuesta de mi informe de investigación.

Para ejecutar esta actividad se utilizó una guía de validación (ver anexo) con indicadores determinantes los mismos que ayudaron a verificar en los siguientes aspectos: El Tema: identificación de la propuesta, El Objetivo: determinación clara y concisa, La Justificación: contribuye a mejorar a la Educación en I.B., Fundamentación Teórica: los conceptos son de fácil comprensión y Descripción de la Propuesta: Se ajusta a la realidad del contexto social; que consistió la propuesta de la Recopilación de Saberes y Conocimiento Ancestral para el fortalecimiento de la Interculturalidad en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua”; para su aplicación se utilizó una escala descendente de 3 hasta 1: donde 3 equivale Muy Satisfactorio, 2 Satisfactorio y 1 Poco Satisfactorio. Obteniendo así los siguientes resultados.

Tabla N° 4 Resultados de los criterios de los especialistas.

Aspectos	ESPECIALISTAS					MODA	MEDIA
	1	2	3	4	5		
	AÑOS DE EXPERIENCIA						
	26	11	26	17	5		
	Títulos						
	Mg.	Mg.	Mg.	MsC	Abg.		
	Evaluación de especialista						
I	3	3	3	3	3	3	3
II	3	3	3	3	3	3	3
III	3	3	3	3	3	3	3
IV	2	3	3	2	3	3-2	2.6
V	2	3	3	2	3	3-2	2.6
MODA	3-2	3	3	3-2	3	Moda Integral	2.8
MEDIA	3.6	3	3	3.6		3	Media Integral

Elaborado. Oswaldo Chiguano

Los resultados de los criterios evaluativos de la propuesta están emitidos acorde a los juicios valorativos por parte de los especialistas en los diferentes indicadores que emitieron de la siguiente manera:

El primer, segundo y tercer indicador corresponde una muestra de tres puntos (3) lo que indica a una valoración de Muy Satisfactorio; mientras que la media corresponde tres puntos (3) es decir se encuentra en un rango de Muy Satisfactorio; de esta manera se evidencia que los tres especialistas concuerdan que el primer aspecto concerniente del Tema: identificación de la propuesta, el segundo aspecto que comprende el Objetivo: determinación clara y concisa y tercer aspecto que

comprende de la Justificación: contribuye a mejorar a la Educación I.B. lo consideran Muy Satisfactorio porque está correctamente estructurado la propuesta.

El cuarto y el quinto indicador corresponde una moda de tres y dos (3 y 2) en los aspectos de Fundamentación Teórica y el aspecto de Descripción de la Propuesta con una muestra equivalente de dos comas seis (2.6) que significa que es Satisfactorio esto refleja que los dos especialistas coinciden que debo fundamentar de la manera pertinente a la propuesta que se quiere alcanzar de la Recopilación de conocimientos y saberes ancestrales.

En cuanto a la moda integral presenta un rango de tres (3) que equivale a la calificación de Muy Satisfactorio, mientras tanto que la media integral representa a un rango de dos coma ocho (2.8) equivalente a Muy Satisfactorio por lo que se puede interpretar que la propuesta de recopilación de conocimientos y saberes ancestrales es necesario e importante la aplicación en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, además los contenidos del Currículo de los aprendizajes ancestrales lo pueden aplicar en la Educación Hispana a nivel local, Provincial y Nacional para así fomentar la Interculturalidad en Nuestro País.

3.2 Resultados de taller de la socialización de la propuesta

Para que tenga más realce la propuesta se socializó en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua” de la comunidad de Toldo Urco; la misma que invité al CECIB: “Manuel Cruz Ante Logro” por cuanto son las dos únicas instituciones educativas Interculturales Bilingües que pertenece al Circuito C01 Saquisilí; en donde se evidenció que hubo un cambio cuantitativo muy significativo antes de la socialización con relación antes y después de la socialización determinado en los cinco indicadores; esto demuestra que es importante la vinculación de la propuesta en los CECIBs para fortalecer la identidad cultural en las comunidades indígenas y rescatar los conocimientos ancestrales ya que está desvalorizando y perdiendo la riqueza

cultural en las comunidades indígenas; y de la misma manera se analizó luego de haber finalizado la socialización.

Luego de la socialización de la propuesta con la Comunidad de Toldo Urco y Sara Ugsha el día 11 de diciembre de 2020; que mantienen la Educación Intercultural Bilingüe se analizó los aspectos positivos y la importancia de la revalorización de los conocimientos y saberes ancestrales en donde los comuneros y padres de familia resaltaron la importancia de la recuperación y la enseñanza aprendizajes de los conocimientos de los ancestros porque están totalmente ya olvidados y manifiestan que ello ya no podemos rescatar; además dijeron que este tiempo es otro donde los jóvenes ya quieren saber de las costumbres de nuestros antepasados; hoy por hoy solamente se entretienen con el celular, escuchan músicas de cholos (música aculturizada), no quieren vestir con ropa indígena, etc.

Hay muchos testimonios que está por plasmar y ante esta realidad de la desvalorización de buenas costumbres, tradiciones, valores culturales, conocimientos ancestrales y total desconocimiento de los saberes ancestrales; concordamos con la Docente invitada ha seguir fortaleciendo la Educación Intercultural Bilingüe a mantener primero a valorar la Lengua Materna y luego rescatar los conocimientos y saberes ancestrales aplicar el Currículo del Modelo Pedagógico del MOSEIB en la enseñanza aprendizaje; practicando los Ritos ancestrales de los cuatro Raymi de esta manera alcanzar los objetivos, fines y principios de la Interculturalidad.

3.3 Resultado parcial de la aplicación de la propuesta

Los resultados de la socialización se exhiben en la tabla N° 5

Tabla N° 5 Resultados de taller de la socialización de la propuesta

Indicador	Porcentaje antes de la aplicación de la propuesta.	Porcentaje luego de la aplicación de la propuesta.
¿En el CECIB sí enseñan los conocimientos y sabidurías ancestrales?	40%	85%
¿Aplica los conocimientos y sabidurías ancestrales del Currículo del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el CECIB?	45%	90%
¿Cree que es importante que fortalezca los rituales en la comunidad?	65%	88%
¿Considera que la enseñanza aprendizaje los conocimientos y sabidurías ancestrales fortalece la interculturalidad?	48%	85%
¿Se siente motivado y entusiasmado cuando practica la Ritos de las 4 Raymi en el CECIB?	60%	90,%

Elaborado: Oswaldo Chiguano

En el primer indicador si en el CECIB sí enseñan los conocimientos y sabidurías ancestrales el resultado corresponde el 40% antes de la aplicación de la propuesta mientras tanto luego de haber aplicado la propuesta el resultado fue 85% ante este resultado interpreto que es necesario que en los CECIBs se enseñe los conocimientos ancestrales de las comunidades para que la comunidad se integre con la institución educativa porque la fuente de conocimientos está en las personas sabios que aún mantienen.

En el segundo indicador que si aplica los conocimientos y sabidurías ancestrales del Currículo del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el CECIB el resultado de antes de aplicación fue 45% y luego de haber aplicado la propuesta también hay un alto porcentaje que es de 90%. Esto significa que el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) cuenta con un Modelo

Pedagógico Intercultural propio pero que en realidad no lo está aplicando al cien por ciento; porque es más fácil copiar los contenidos del otro sistema educativo, por cuanto al no utilizar los contenidos y saberes está desvalorizando el Modelo Pedagógico (MOSEIB).

En el tercer indicador está planteado que es importante que fortalezca los rituales en la comunidad el resultado es el 65% antes de la aplicación y el resultado obtenido es de 88% después de la aplicación; con esto resultado indica que es necesario fortalecer los Ritos Ancestrales que se ha venido manteniendo en las diferentes manifestaciones culturales en todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador

En el cuarto indicador que si considera que la enseñanza aprendizaje de los conocimientos y sabidurías ancestrales fortalece la interculturalidad; el resultado obtenido antes de la aplicación es de 48% mientras tanto el resultado obtenido luego de la aplicación es 85%; esto evidencia que hay un porcentaje considerable de diferencia por cuanto es necesario que la interculturalidad se practique en los CECIBs los aprendizajes de los conocimientos y sabidurías ancestrales, los conocimientos culturales que permite revitalizar los conocimientos milenario.

En el quinto y último indicador hace referencia de cómo se siente motivado y entusiasmado cuando practica la Ritos de los 4 Raymi en el CECIB; el resultado fue el 60% antes de la aplicación de la propuesta; mientras tanto el resultado que se obtuvo después de la aplicación de la propuesta fue de 90%; en este indicador hay una pequeña diferenciación por cuanto sí se viene practicando en las diferentes fechas establecida acorde al calendario astral como son: Pawkar Raymi, Inti Raymi, Killa Raymi y el Kapak Raymi por lo que evidencia que se quiere rescatar los conocimientos ancestrales y de la misma manera fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe en todos los niveles educativos.

3.4 Conclusiones del Capítulo

- De acuerdo al análisis de la validación de la propuesta de los especialistas y por la coincidencia de los cinco especialistas que validaron determinan que tiene la aplicabilidad en el aula los conocimientos y saberes ancestrales, obteniendo un resultado de calificación cualitativa de Muy Satisfactorio.
- Con la socialización y la aplicación parcial de la propuesta y con los resultados obtenidos de los indicadores determina que hay un antes y un después porque existe un porcentaje considerable de cambio, permitiendo interpretar que los conocimientos y sabidurías ancestrales es una práctica viva. Por ende, hay que revitalizar a través del aprendizaje teórico - práctico.

3.5 CONCLUSIONES GENERALES

- La exploración bibliográfica permitió seleccionar los aportes más significativos que dicho trabajo científico-precedente, entre los cuales han resultado los más beneficiosos en la realización de esta investigación. El tratamiento de la interculturalidad como recurso de autoidentificación y autocomprensión indispensables para la transformación de los individuos y grupos implicados en sujetos sociales activos del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua” tiene un enfoque adecuado para revitalizar y valorar los elementos culturales y de esta manera poner en praxis entre culturas.
- Se diagnosticó la práctica de la interculturalidad enfocando en la revitalización de los conocimientos y saberes ancestrales, con una perspectiva de reconocimiento intercultural y diálogo de epistemes educativas sobre los saberes, las tradiciones, las costumbres, cosmovisión andina y la memoria de las comunidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
- Se recopiló y sistematizó los conocimientos y saberes ancestrales transmitidos de nuestros antepasados hasta la actualidad que nos permiten conocer de una manera más profunda para la revalorización y recuperación que constituye un importante y valioso recurso que enriquece y fortalece la interculturalidad por medio del diálogo y mutuo respeto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua” mediante una investigación interpretativa para potenciar una formación integral e intercultural.
- Con los criterios emitidos por parte de expertos y con la socialización de la propuesta hacia la comunidad educativa, a pesar de la negatividad encontrada en la situación de la interculturalidad de la comunidad y de las condiciones sociales de mayor impacto en ello, se han logrado mantener aspectos

identitarios que apuntan a las potencialidades del territorio para seguir defendiendo su identidad; a través del proceso de enseñanza – aprendizaje.

3.6 RECOMENDACIONES

- Ampliar los estudios sobre interculturalidad para fortalecer no solo en el campo educativo sino también poner en práctica mediante el respeto entre culturas existentes en nuestro contexto.
- Se recomienda a todas las instituciones educativas poner en práctica los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas; de esta manera, fortalecer la interculturalidad en todo el territorio ecuatoriano.
- Poner a disposición de las autoridades educativas y comunitarias estos resultados, contribuyendo para la realización con ellos de debates y reflexiones que permitan conformar opiniones y actitudes favorables a la atención a los problemas localizados; en función de buscar el buen vivir.
- Es importante la valoración y respeto a los conocimientos y saberes ancestrales y las prácticas culturales ya que no son solo saberes del pasado, son prácticas vivas de los diversos pueblos y nacionalidades de nuestro país y tener presente estos conocimientos y saberes porque nos sirve para comprender el pasado, el presente y sobre todo para construir el futuro en conceptos de interculturalidad y pluriculturalidad.

3.7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguaded, E., & Quilaqueo, D. (2005). Diagnóstico basado en el curriculum intercultural de aulas multiculturales en educación obligatoria. Granada: Universidad de Granada.
- Albó, X., & Barrios, F. (2006). Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías. Informe Nacional de Desarrollo Humano. En X. y. ALBÓ. La Paz:: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Baz, A. (2012). BAZ, Antonio (2012),,. En “*El tratamiento de la interculturalidad en el aula*” (pág. 1). editorial Universidad de Granada, Granada.
- Bennett, L. (2001). “Educacion intercultural”. MEXICO D.F.
- Bernabé, M. d. (2012). Multiculturalida, Interculturalidad e interculturalidad conocimiento básico para los docentes. *revista educativa hekademos*, 69.
- Besalú, X. (1992). Per una educació intercultural. [*Rev./1.27*] *Currículum, Diversidad, Cultura, Cataluña.*, 131-142.
- Biagini, H. (1998). Filosofía americana e identidad. B. Aires: EUDEBA.
- Bloom, B. (1974). Taxonomía de los objetivos de la educación, La clasificación de las metas educacionales. (4a. Ed.). *El Ateneo. Buenos Aires.*
- Burbano, J. B. (1994). Docencia bilingüe intercultural, una especialización para nuestros días. En J. B. BURBANO. Quito-Ecuador,: editorial Abya-yala, primera edición.
- Cachiguango Germán, P. (2011). CODENPE SERIE: DIÁLOGO DE SABERES. Quito-Ecuador: CODENPE / AECID ISBN: 978-9942-07-006-07.
- Castel, E. (2009). “La identidad” 2009 . B. Aires: Cuarta Edición: Editorial Pax Argentina.
- Castro, A. (2001). “La cultura social” Segunda Edición. Mexico: Editorial Pax México.
- CODENPE. (2011). MÓDULO 1. SERIE: DIÁLOGO DE SABERES. Quito-Ecuador: Cooperación de AECID ISBN: 978-9942-07-005-0.
- Constituyente, A. (2008: art.387).
- Cortina, A. (2006). Ciudadanía Intercultural. *Philosophica. Lisboa. (27): 7-15.*
- Crespin, I. (2010). Un acercamiento a los saberes acentrales de la comunidades en el Salvador. Managua: Publicaciones Sandino.

- Flores Rengifo, M. (2018). La Chakana y los saberes ancestrales del Pueblo Kayambi. En *TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIAS SOCIALES*. Quito Ecuador: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.
- Gissi, J. (1982.). Identidad, ‘carácter social’ y cultura latinoamericana, en: Estudios. Santiago: N° 33, tercer trimestre de 1982, CPU; , .
- Habermas, J. (1989). En *Identidades nacionales y post-nacionales.*; , . Madrid: Tecnos.
- Hidalgo-Capitan, A. (2011). Seis debates abiertos sobre el sumak kawsay”. *Íconos 48: 25-40. Íconos 48: , 25-40.*
- Higuera, É. &. (2015). *La interculturalidad como desafío para la educación*. Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador Sophia 18: 2015.
- Hinojosa, M., & Marín, I. (2017). El Natem y los Shuwar. En *Los conocimientos ancestrales y proceso de desarrollo* (pág. Pág. 123). Loja-Ecuador: EDILOJA Cía. Ltda.
- Jiménez, G. (2019). La cultura como identidad y la identidad como cultura. México: Instituto de Investigaciones Sociales.
- Jiménez, L. (2005). Proyectos educativos indígenas en la política educativa boliviana. En *JIMÉNEZ, L. (2005): Proyectos educativos indígenas en la política educativa boliviana. La Paz: ,. La Paz: PINSEIB, PROEIB-Andes.*
- Jordán, J., & Baselú, J. (1996). Enfoques de la interculturalidad. En (. “ JORDÁN José y BASELÚ Javier. Quito- Ecuador,,: editorial Santillana.
- Keesing, R. (1993). En H. L. «Teorías de la cultura». En: VELASCO. Madrid: : UNED.
- Klymicka, W. (1998). Valores interculturales. España.
- Kreiner, A. (2017). Educación superior intercultural y diálogo de saberes:el caso de la Amawtay Wasi en Ecuador. *Revista de la Educación Superior 46(184), 73.*
- Lara, K. (2016). Protección a los conocimientos tradicionales en los colectivos ancestrales del Ecuador en los siete años. Quito Ecuador.

- Larraín, J. (1996). En *Modernidad, razón e identidad en América Latina*. Santiago: Cambridge: Polity Press.
- Martínez, A., & Cortés, J. (1998). En *Diccionario de Filosofía en CD-ROM*. . Barcelona: : Herder.
- Medida Lozano, Á. (2011). Secretario Nacional Ejecutivo del CODENPE. En *Redacción SERIE: Diálogo de Saberes*. Quito: Proyecto AECID-CODENPE.
- Mignolo, W. (2003). En *Historias locales/ diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. . Madrid: : Ediciones Akal.
- Moreno, J. (1945). “Diversidad cultural y derecho a las diferencias. Interculturalidad, multiculturalidad. Tejiendo diálogos en el bilingüismo. Saberes étnicos, dialectos e ideologías. B. Aires: Edición novedades educativa: Editorial Argentina.
- Muso, G. (2013). En “*Transversalización de la Interculturalidad de niños y niñas de primer año de educación básica de I.T.S.E*”. Quito –Ecuador.
- Odina , T., Jaurena, I., & Mata, P. (2005). ODINA, Teresa, JAURENA, Inés y MATA Patricia, (2005),,, En “*Educación Intercultural una propuesta para la transformación de la escuela*”. Madrid: editorial Catarata primera edición.
- Peiró i Grègory, S. (19 de Octubre de 2010). *Educação intercultural na América Latina: diferentes concepções e tensões atuais*. Obtenido de Estudios Pedagógicos XXXVI, N° 2: 333-342, 2010: <http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/121446/46483-85488-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pino, L. (2009). “Diversidad Cultural”. Ediciones Lam.
- Quijano, A. (2010). América Latina: hacia un nuevo sentido histórico. In Irene León (Coord), Sumak Kawsay/Buen Vivir y cambios civilizatorios. Quito: (2 ed.) FEDAEPS.
- Quilaque R., D., & Torres C., H. (2013). MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD: DESAFÍOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA

ESCOLARIZACIÓN DESARROLLADA EN CONTEXTOS
INDÍGENAS. *ALPHA* N° 37 ISSN 0716-4254.

- Quishpe, S. (2006). Recopilación Educación Intercultural Urbana. Quito - Ecuador: Inti raymi.
- Ramírez Flores, N. (2010). Tesis Doctoal Percepciones sobre la Interculturalidad. Santa Cruz: : Universidad de Valladolid.
- Ramírez, Á. (2 de marzo de 2017). *BLOG*. Obtenido de <http://interculturalidadcientifica.blogspot.com/2017/03/paradigma-de-la-interculturalidad.html>
- Ramírez, N. (2010). Tesis Doctoral. En *Percepciones sobre la interculturalidad*. Valladolid.
- Rengino, G. (1998). PRATEC La cosmovisión andina de siempre y la cosmología occidental moderna. Lima- Perú: PRATECC.
- Rodríguez, M. (2015). ¿Interculturalidad para todos? Políticas Públicas y prácticas educativas en Ecuador. *perifèria Número 20* .
- Schmitt, C. (1999). En *El concepto de lo político* (pág. p 60). Madrid: Alianza Editorial.
- Sota, J. (2005). Quito-Ecuador: editorial Abya-yala, primera edición.
- Sota, J. (2005). La interculturalidad. Quito-Ecuador: editorial Abya-yala, primera edición, ,.
- Taylor, E. (1971). En C. p. cultura.. Ayu.
- Vélez , C. (2010). En *La Interculturalidad en las Reformas Curriculares para la Educación Básica de Ecuador* (pág. pág. 2). Quito –Ecuador.
- Vélez. (2006). La interculturalidad en la educación reformas curriculares de Ecuador, Perú y Bolivia. Quito: Ediciones ABYA-YALA.
- Vélez Verdugo, C. (2006.). La interculturalidad en la educación básica: reformas curriculares de Ecuador, Perú y Bolivia. . Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador: Ediciones Abya Yala, . Serie Magíster, N.
- Vélez, J., & Morín, E. (1991). Civilización y cultura. Ante un mundo en crisis. Tomo I. En *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Medellín; París:: Universidad Pontificia Bolivariana UNESCO.

- Venegas, M. (2010). “Diseño de un manual para la difusión de la interculturalidad en el proceso enseñanza aprendizaje”. Latacunga- Ecuador.
- Verdú, A. (2017). Concimientos ancestrales y proceso de desarrollo en nacionalidades del Ecuador. Universidad Técnica Particular de Loja.
- Vernimmen Aguirre, G. (2019). Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador: Una revisión conceptual. *Revista De Educación ALTERIDAD p-ISSN:1390-325X / e-ISSN:1390-8642 julio-diciembre* .
- Villegas, L. A. (2016). EDUCACIÓN PLURICULTURAL. Docente en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología.
- Walsh, C. (2009). 22.
- Walsh, Catherine. (1998). LA INTERCULTURALIDAD Y LA EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANA: PROPUESTAS PARA LA REFORMA EDUCATIVA. *Revista Ecuatoriana de Historia. No. 12*, .
- Walsh., C. (2004). Políticas (inter) culturales y gobiernos locales, experiencias ecuatorianas. Bogotá: IDCT/Alcaldía Mayor.
- Yanez, J. (2002). La filosofía dialógica intercultural del manuscrito de Huarocharí.
- Ytarte, R. (2002). Análisis de la educación intercultural y propuesta de un modelo de pedagogía intercultural. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Yurén, M. (2000). Formación, etnicidad, y relación pedagógica en Formación y puesta a distancia. Su dimensión ética. . Paidós. México. .
- Zárate Pérez, A. (2014). *Tabula Rasa ISSN: 1794-2489 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca*.
- Zenteno Brun, H. (2009). Acercamiento a la visión cósmica del mundo. Cochabamba, Bolivia: Universidad Católica Boliviana San Pablo,.

Página Web

<http://www.forosecuador.ec/imgfe/xKapac-Raymi-Ecuador-Resumen-Fiesta-Capac-Kapak-4.jpg.pagespeed.ic.tgJcfh-ZDu.webp>. (s.f.).

<https://3.bp.blogspot.com/->

[Jec9Fh4FAYQ/V23qEjum2rI/AAAAAAAAAKOo/_3t6VnO6NQXgDI8Z7FOybSg6ArKpjDuQCLcB/s400/a4.png](https://3.bp.blogspot.com/-Jec9Fh4FAYQ/V23qEjum2rI/AAAAAAAAAKOo/_3t6VnO6NQXgDI8Z7FOybSg6ArKpjDuQCLcB/s400/a4.png). (s.f.).

<https://i.pinimg.com/236x/c1/94/ca/c194ca91d12656fbb588bb7a6c04f6c6--patagonia-ideas.jpg>. (s.f.).

<https://i.pinimg.com/originals/91/a9/66/91a96601b87dd7c2f73ab12987b02b9a.jpg> g. . (s.f.).

<https://i.pinimg.com/originals/91/a9/66/91a96601b87dd7c2f73ab12987b02b9a.jpg> g. . (s.f.).

https://img.goraymi.com/2018/01/25/c5fb0451c1d9b3fff4e95ed13d82fbff_lg.jpg. (s.f.).

https://img.goraymi.com/2019/01/08/b1a9c724a7d8c2656d08be3f1384c314_xl.jpg g. (s.f.). Obtenido de https://img.goraymi.com/2019/01/08/b1a9c724a7d8c2656d08be3f1384c314_xl.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/f6KQSN_Uw7hvE0DEQBgjEHVeG_NKDX-x9TCG1OZSInZm-hMe0JUIMmdlFHvN7yjuGmLmSo8q1foDfHxuLsZOHgk2O8XGwGXhGFtq24W9lr7fhmafKP80N1mneIo255qYtwy3Iw1EaG9bSLJxr91CvowYyHf13VMJfUJabCQEL1oDyebm2F5LeI0w. (s.f.).

<https://takiruna.files.wordpress.com/2011/10/ritual-pachamama.gif>. (s.f.).

<https://www.forosecuador.ec/imgfe/xque-es-kulla-raymi-significado-historia.jpg.pagespeed.ic.KECRcYpkqX.jpg>. (s.f.).

https://www.google.com.ec/search?q=pawkar+raymi&sxsrf=ALeKk03AX5uYRQU7wUCroZpd8ajO5PzxlQ:1608520711439&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vyz4izAUF59hLM%252CF0QrgZhq8LRVGM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTS5nRfsXq-M3nga57Uk4qxmSCrnA&sa=X&ved=2ahUKEwilsPnMjt7tAhUEEVkFHdA. (s.f.). Obtenido de https://img.goraymi.com/2019/01/08/b1a9c724a7d8c2656d08be3f1384c314_xl.jpg

<https://www.google.com.ec/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.forosecuador.ec%2Fforum%2Fecuador%2Feducaci%25C3%25B3n-y-ciencia%2F163952-kapac-raymi-en-ecuador-significado-e-historia-de-la>

fiesta-del-capac-o-kapak-

raymi&psig=AOvVaw0vOz7SLSJHzOUvxY9ExIJg&ust=1608. (s.f.).

<https://www.google.com.ec/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.forosecuador.ec%2Fforum%2Fecuador%2Feducaci%25C3%25B3n-y-ciencia%2F163952-kapac-raymi-en-ecuador-significado-e-historia-de-la-fiesta-del-capac-o-kapak->

raymi&psig=AOvVaw0vOz7SLSJHzOUvxY9ExIJg&ust=1608. (s.f.).

<https://www.google.com.ec/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.goraymi.com%2Fes-ec%2Fcotopaxi%2Ffiestas-tradicionales%2Finti-raymi-cotopaxi-alpd7yi5n&psig=AOvVaw1Zv59Qs5EoKDU10zqUE501&ust=1608609355924000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjegYOX3u0CFQAAAA>

(s.f.).

Obtenido

de

<https://www.google.com.ec/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.goraymi.com%2Fes-ec%2Fcotopaxi%2Ffiestas-tradicionales%2Finti-raymi-cotopaxi->

alpd7yi5n&psig=AOvVaw1Zv59Qs5EoKDU10zqUE501&ust=1608609355924000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjegYOX3u0CFQAAAA

ANEXOS.

1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN PARCIAL DE LA PROPUESTA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA COHORTE 2019

RESULTADO DE LA APLICACIÓN PARCIAL DE LA PROPUESTA

ESTUDIANTE:	Chiguano Pallo Luis Oswaldo
MAESTRÍA:	Educación Básica
COHORTE:	2019
PARALELO:	“A”
TEMA DEL TRABAJO TITULACIÓN	“LA INTERCULTURALIDAD COMO EJE INTEGRADOR EN EL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE “SEGUNDO MANUEL VÁSCONEZ CAILLAGUA”.

Título de la propuesta: Recopilación de conocimiento y saberes ancestrales

Objetivos de la propuesta: Sistematizar los conocimientos y saberes ancestrales para fortalecer la interculturalidad en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásconez Caillagua” de la comunidad de Toldo Urco del cantón Saquisilí.

Resultado parcial de la aplicación de la propuesta:

Indicador	Porcentaje antes de la aplicación de la propuesta.	Porcentaje luego de la aplicación de la propuesta.
¿En el CECIB sí enseñan los conocimientos y sabidurías ancestrales?	40%	85%
¿Aplica los conocimientos y sabidurías ancestrales del Currículo del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el CECIB?	45%	90%
¿Cree que es importante que fortalezca los rituales en la comunidad?	65%	88%
¿Considera que la enseñanza aprendizaje los conocimientos y sabidurías ancestrales fortalece la interculturalidad?	48%	85%
¿Se siente motivado y entusiasmado cuando practica la Ritos de las 4 Raymi en el CECIB?	60%	90,%

Conclusión:

Los conocimientos y sabidurías ancestrales son un legado inmenso y valioso que está enraizado en los pueblos y comunidades indígenas como forma de herencia recibida de sus antepasados y que tiene una fuerte connotación para su desarrollo en lo personal, en la estructura de la comunidad y en lo económico generando calidad de vida, de allí lo importante de revalorizar estas prácticas cotidianas que han ido pasando de la oralidad y se han utilizado en diferentes áreas para obtener mejores beneficios como la agroecología, en la medicina ancestral, en la artesanía,

cosmovisión y filosofía andina entre otros, demarcando ese respeto por la Pachamama.

Recomendación:

Aplicar los conocimientos y saberes ancestrales en todas las instituciones educativas, para fortalecer la interculturalidad como eje integrador entre dos sistemas educativos tanto Bilingüe como Hispano en todo el Territorio Ecuatoriano.

Elaborado por:

Luis Oswaldo Chiguan Pallo, Estudiante de la Maestría en Educación Básica

Cédula: 0502047723

Revisado por:

PhD Nelson Rodrigo Chiguan Umajinga, Tutor del trabajo de titulación

Cédula: 0501993356

Aprobado por:

Mg.C. Agnese Bosisio, Coordinadora de la Maestría en Educación Básica

C.I. 1752553444

2. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Entrevista a ser aplicada a los Padres de Familia del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Segundo Manuel Vásquez Caillagua” y a la Docente del CECIB: “Manuel Cruz Ante”.

Objetivo de la entrevista: Establecer la importancia de la Revaloración y Aplicación de los conocimientos y saberes ancestrales en el CECIB.

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA

1. ¿En el CECIB sí enseñan los conocimientos y sabidurías ancestrales?
2. ¿Aplica los conocimientos y sabidurías ancestrales del Currículo del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el CECIB?
3. ¿Cree que es importante que fortalezca los rituales en la comunidad?
4. ¿Considera que la enseñanza aprendizaje los conocimientos y sabidurías ancestrales fortalece la interculturalidad?
5. ¿Se siente motivado y entusiasmado cuando practica la Ritos de las 4 Raymi en el CECIB?

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

3. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS ESPECIALISTAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

ANEXO 2 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Recopilación de conocimiento y saberes ancestrales.

3 = MUY SATISFACTORIO	2 = SATISFACTORIO	1 = POCO SATISFACTORIO
-----------------------	-------------------	------------------------

ASPECTOS	3	2	1	OBSERVACIONES
1. EL TEMA: <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de la propuesta. • Originalidad. • Impacto. 	X			
2. OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> • Determinación clara y concisa. • Factibilidad. • Utilidad. 	x			
3. JUSTIFICACION: <ul style="list-style-type: none"> • Contribuye a mejorar la organización. • Contribuye un aporte para la institución o empresa. 	X			
4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA: <ul style="list-style-type: none"> • Se fundamenta en teorías científicas contemporáneas. • Los conceptos son de fácil comprensión. • Utiliza terminología básica y específica. 		x		
5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: <ul style="list-style-type: none"> • Presenta un orden lógico. • Tiene coherencia entre si los componentes de la propuesta. • Se ajusta a la realidad del contexto social. • Es sugestivo e interesante. • Es de fácil manejo. 		x		
TOTAL				

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

VALIDADO POR:	Nombre: María Hilda Chaluisa Pallo		
Área de Trabajo.	Título Profesional. Magister en EIB mención Gestión y Planificación	Cargo u Ocupación. Docente de Educación General Básica	Año de Experiencia. 26 años
Observaciones:			
Fecha:	Telf.: 0992297324	Dirección del Trabajo: Maca Laigua	C.I:0502103500

f.....
VALIDADOR.

ANEXO 2
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Recopilación de conocimiento y saberes ancestrales.

3 = MUY SATISFACTORIO	2 = SATISFACTORIO	1 = POCO SATISFACTORIO
-----------------------	-------------------	------------------------

ASPECTOS	3	2	1	OBSERVACIONES
1. EL TEMA: <ul style="list-style-type: none">• Identificación de la propuesta.• Originalidad.• Impacto.	X X X			
2. OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none">• Determinación clara y concisa.• Factibilidad.• Utilidad.	X X X			
3. JUSTIFICACIÓN: <ul style="list-style-type: none">• Contribuye a mejorar la organización.• Contribuye un aporte para la institución o empresa.	X X			
4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA: <ul style="list-style-type: none">• Se fundamenta en teorías científicas contemporáneas.• Los conceptos son de fácil comprensión.• Utiliza terminología básica y específica.	X X X			
5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: <ul style="list-style-type: none">• Presenta un orden lógico.• Tiene coherencia entre si los componentes de la propuesta.• Se ajusta a la realidad del contexto social.• Es sugestivo e interesante.• Es de fácil manejo.	X X X X X			
TOTAL	16			

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

VALIDADO POR:	Nombre: José Eliecer Chicaiza Ronquillo		
Área de Trabajo. CAREN	Título Profesional. Magister en Derecho Civil y Procesal Civil	Cargo u Ocupación. Docente Universitario	Año de Experiencia. 5 años
Observaciones:			
Fecha: 11-12-2020	Telf.: 0983163984	Dirección del Trabajo: CAREN – Salache – Latacunga - Cotopaxi	C.I.: 0501423131

f.
Abg. José Eliecer Chicaiza R. MSc.
VALIDADOR.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

VALIDADO POR:	Nombre: Taco Chasi Verónica Alexandra		
Area de Trabajo.	Título Profesional. Magister en Educación Mención en Innovación y Liderazgo Educativo	Cargo u Ocupación. Lider- Docente	Año de Experiencia. 11 años
Observaciones:			
Fecha: 17/12/20	Telf.: 2262143	Dirección del Trabajo: Saquisilí	C.I.: 0503123804

.....
Mg. Taco Chasi Verónica Alexandra
VALIDADOR.

ANEXO 2
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Recopilación de conocimiento y saberes ancestrales.

3 = MUY SATISFACTORIO	2 = SATISFACTORIO	1 = POCO SATISFACTORIO
-----------------------	-------------------	------------------------

ASPECTOS	3	2	1	OBSERVACIONES
1. EL TEMA: <ul style="list-style-type: none">• Identificación de la propuesta.• Originalidad.• Impacto.	x			
2. OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none">• Determinación clara y concisa.• Factibilidad.• Utilidad.	x			
3. JUSTIFICACIÓN: <ul style="list-style-type: none">• Contribuye a mejorar la organización.• Contribuye un aporte para la institución o empresa.	x			
4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA: <ul style="list-style-type: none">• Se fundamenta en teorías científicas contemporáneas.• Los conceptos son de fácil comprensión.• Utiliza terminología básica y específica.	x			
5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: <ul style="list-style-type: none">• Presenta un orden lógico.• Tiene coherencia entre si los componentes de la propuesta.• Se ajusta a la realidad del contexto social.• Es sugestivo e interesante.• Es de fácil manejo.	x			
TOTAL	15			

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

VALIDADO POR:	Mg. Marcelo Villagómez		
Área de Trabajo.	Título Profesional. Magister en Planificación y Administración Educativos	Cargo u Ocupación. Docente del Idioma Kichwa	Año de Experiencia. 26 años Docencia en Educción Básica intercultural y Bilingüe 10 Años en Educción Superior.
Observaciones:			
Fecha: 17/12/20	Telf.: 0962542292	Dirección del Trabajo: Pujili- Isinche	C.I: 0501814164

VALIDADOR.

ANEXO 2
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Recopilación de conocimiento y saberes ancestrales.

3 = MUY SATISFACTORIO	2 = SATISFACTORIO	1 = POCO SATISFACTORIO
-----------------------	-------------------	------------------------

ASPECTOS	3	2	1	OBSERVACIONES
1. EL TEMA: <ul style="list-style-type: none">Identificación de la propuesta.Originalidad.Impacto.	3			
2. OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none">Determinación clara y concisa.Factibilidad.Utilidad.	3			
3. JUSTIFICACIÓN: <ul style="list-style-type: none">Contribuye a mejorar la organización.Contribuye un aporte para la institución o empresa.	3			
4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA: <ul style="list-style-type: none">Se fundamenta en teorías científicas contemporáneas.Los conceptos son de fácil comprensión.Utiliza terminología básica y específica.		2		
5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: <ul style="list-style-type: none">Presenta un orden lógico.Tiene coherencia entre si los componentes de la propuesta.Se ajusta a la realidad del contexto social.Es sugestivo e interesante.Es de fácil manejo.		2		
TOTAL	9	4		

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

VALIDADO POR:	Nombre: Nelson Ramiro Tigasi Guamangate		
Área de Trabajo.	Título Profesional. MASTER EN LENGUA Y LITERATURA	Cargo u Ocupación. DOCENTE	Año de Experiencia. 17 AÑOS
Observaciones:			
Fecha: 10-12-2020	Telf.: 0987527717	Dirección del Trabajo: TIGUA-GUANGAJE	C.I: 0502437767

f.....
VALIDADOR.