

La oralidad, pedagogía de conservación de saberes en culturas indígenas del cantón Guaranda, Provincia Bolívar

Orality, pedagogy of knowledge conservation in indigenous cultures of the Guaranda canton, Bolívar Province

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10086225>

AUTORES: Oswaldo Zaruma Pilamunga^{1*}
Manolo Javier Vásconez Torres²
Edwin Olmedo Chávez Gaviláñez³
Wilian Alberto Yáñez Arteaga⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ozaruma@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/05/2023

Fecha de aceptación: 29/09/2023

RESUMEN

El presente trabajo expone las estrategias de transmisión de saberes y conocimientos ancestrales, caracterizaciones propias de las comunidades indígenas del cantón Guaranda, provincia Bolívar, ubicada en la región Sierra del Ecuador, para la supervivencia de su diversidad cultural. La metodología adoptó un enfoque multifacético que incluyó la revisión de fuentes bibliográficas y la realización de entrevistas a adultos mayores. Estos individuos, custodios de valiosas memorias, desempeñan un papel crucial al transmitir a sus descendientes prácticas y experiencias culturales significativas. De esta manera, se logró documentar y preservar las diversas expresiones de la tradición oral que se han perpetuado a través de la comunicación intergeneracional. Estas prácticas culturales son más que meras costumbres; se convierten en elementos esenciales para la cohesión y continuidad social de

^{1*} Universidad Estatal de Bolívar - Ecuador; <https://orcid.org/0000-0001-7416-0339>; ozaruma@ueb.edu.ec

² Universidad Estatal de Bolívar - Ecuador; <https://orcid.org/0000-0003-4052-6843>; mvasconez@ueb.edu.ec

³ Universidad Estatal de Bolívar - Ecuador; <https://orcid.org/0000-0002-1264-0123>; echavez@ueb.edu.ec

⁴ Universidad Estatal de Bolívar - Ecuador; <https://orcid.org/0000-0001-5379-2409>; myanez@ueb.edu.ec

la comunidad. La investigación destaca la abundante diversidad de prácticas culturales entrelazadas con la cosmovisión indígena y la naturaleza, reflejadas en rituales y tradiciones orales como la runasofía y la pachasofía. En conclusión, estas tradiciones fomentan una comprensión holística del mundo, fusionando cultura, espiritualidad y ecología, y son vitales para la continuidad de la vida comunitaria, transmitiéndose intergeneracionalmente y manteniendo la conexión con la tierra y el cosmos.

Palabras clave: *cosmovisión; cultura; oralidad; pedagogía; prácticas culturales.*

ABSTRACT

This study presents the strategies for the transmission of ancestral knowledge and wisdom, characteristic of the indigenous communities in the canton of Guaranda, Bolívar province, located in the Sierra region of Ecuador, vital for the preservation of their cultural diversity. The methodology employed a multifaceted approach that included reviewing bibliographic sources and conducting interviews with elders. These individuals, guardians of invaluable memories, play a crucial role in conveying to their descendants culturally significant practices and experiences. Thus, the study was able to document and safeguard the varied expressions of oral tradition that have been sustained through intergenerational communication. These cultural practices are more than mere customs; they become essential elements for the cohesion and ongoing social continuity of the community. The research underscores the rich diversity of cultural practices intertwined with indigenous worldviews and nature, manifested in rituals and oral traditions such as runasofía and pachasofía. In conclusion, these traditions promote a holistic understanding of the world, merging culture, spirituality, and ecology, and are essential for the perpetuation of community life, ensuring the transmission across generations and maintaining the connection with the earth and the cosmos.

Keywords: *worldview; culture; orality; pedagogy; cultural practices.*

INTRODUCCIÓN

Todas las sociedades del mundo son pluriculturales y multilingües, y han acumulado una riqueza de conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación de forma oral. Estos conocimientos giran en torno a cosmovisiones que son el resultado de una amalgama cultural que integra componentes prehispánicos con los propios de cada sociedad (Derr & Simons, 2020; Omarsaib et al., 2023). En la actualidad, se ha destacado de manera fundamental la reivindicación y conservación de sus raíces como un elemento esencial para su supervivencia, así como para comprender al otro como un sistema complejo y contradictorio (Guzmán Rodríguez, 2022). No obstante, al explorar revistas y artículos científicos que estudian la tradición oral y las estrategias de transmisión de conocimientos, se observa que estos temas están al margen de las disciplinas académicas y que su incorporación como objeto de estudio no es tan frecuente (Ramírez Poloche, 2012). No son tan comunes los análisis profundos de los elementos que explican el contexto cultural y local, y hay escasa literatura sobre la tradición oral que permita acceder a las culturas a las que pertenece, descuidando a menudo aspectos importantes. Esta tradición debe convertir huellas y memoria en identidad y diferencia (Medrano Osorio et al., 2022).

Actualmente, es esencial que la sociedad expanda su visión más allá de las meras políticas identitarias para incluir y valorar el pensamiento ancestral, reconociéndolo como un recurso clave en la promoción de una amplia gama de sistemas de conocimiento (Román et al., 2022). La incorporación de sabidurías tradicionales, epistemologías hereditarias y la memoria colectiva es fundamental, no solamente por su valor cultural, sino también como herramientas esenciales para fortalecer la responsabilidad y la integridad en los sistemas de conocimiento e investigación actuales. Estas ricas tradiciones ancestrales proporcionan un marco valioso que puede mejorar y orientar la búsqueda de conocimiento en el contexto moderno (García et al., 2020; Kumar & Vinod, 2023).

En Ecuador, las prácticas y conocimientos de 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas, históricamente marginados y vistos como inferiores, son en realidad pilares de sus identidades y del concepto de Sumak Kawsay o "buen vivir". Este enfoque de vida valora el respeto por la naturaleza y las creencias ancestrales, viendo al medio ambiente no como un

recurso sino como un ente con derechos (O'Donoghue & Sandoval-Rivera, 2023; Vernimmen Aguirre, 2019). A pesar de la percepción tradicional de redundancia en la atribución de derechos a la naturaleza por parte de las comunidades indígenas, esta perspectiva se ha adoptado para facilitar el diálogo con audiencias más amplias (Carranza et al., 2021). Reconociendo la importancia de revivir y aplicar estos saberes ancestrales, se destaca su naturaleza relacional, arraigada en la conexión con la tierra, la lengua y la herencia cultural que incluye canciones, ceremonias y estilos de vida que se transmiten entre generaciones, contribuyendo a la revitalización del conocimiento indígena a nivel global (Tamayo & Dilas, 2021).

La historia del lenguaje revela su naturaleza intrínseca a la condición humana y su papel distintivo en las diversas sociedades globales, funcionando como una herencia de los antepasados y un marcador de la identidad de un pueblo. La relación entre lenguaje y cultura es inextricable; el lenguaje no solo actúa como medio de comunicación y conexión entre los miembros de una comunidad, sino también como una llave para entender sus emociones, pensamientos, creencias, arte, y toda su cosmovisión (Lozano et al., 2017; Omarsaib et al., 2023). Edward Sapir resalta cómo el lenguaje, al proporcionar significado a los conceptos durante la socialización, es esencial en la transmisión y adquisición de conocimiento cultural. Cada cultura posee una historia definida por la acumulación de experiencias transmitidas a través del lenguaje, lo que transforma a los individuos en entes culturales. Así, las estructuras lingüísticas que una comunidad acepta son un reflejo de su identidad colectiva, con el lenguaje siendo no sólo un método de comunicación sino fundamentalmente una manifestación de la percepción del mundo que una cultura sostiene (Córdoba et al., 2022; Ramírez Poloche, 2012).

Además, no existen estudios sobre cómo las culturas indígenas interpretan su visión cósmica producto de la oralidad como estrategia de conservación de saberes, bajo esta perspectiva se planteó localizar y explicar fenómenos naturales que afecta a la salud de la humanidad y como también las estrategias adoptadas que ha sostenido conocimientos ancestrales y sus distintas formas de interpretaciones cosmológicas reales en las comunidades indígenas de San Juan de Lullondongo, Corazón, Culebrillas, Illangama, Pucarapamba, Surupukyu, y

Casaichi Arenal del cantón Guaranda, provincia Bolívar (Carranza et al., 2021; Tamayo & Dilas, 2021).

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este estudio se centra en el paradigma cualitativo, el cual es ideal para explorar las perspectivas y comprender las experiencias humanas desde una visión subjetiva y holística. Esta aproximación metodológica permite profundizar en las características culturales y las interpretaciones personales de los individuos (Arias González & Covinos Gallardo, 2021). El enfoque del estudio es cualitativo, ya que se busca interpretar y comprender las prácticas culturales, las creencias y los fenómenos naturales desde la perspectiva de los individuos dentro de sus contextos sociales y culturales reales. Se emplean métodos analíticos y descriptivos para captar la esencia de las experiencias vividas y las interpretaciones que los sujetos de estudio hacen de su realidad (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

El alcance del estudio es exploratorio y descriptivo. Se exploran los significados y prácticas culturales asociadas a los fenómenos naturales y sus formas de transmisión, así como los tiempos y espacios en los que estas prácticas se llevan a cabo. El estudio no busca generalizar los resultados, sino proporcionar un entendimiento profundo de las particularidades de los sujetos estudiados.

La modalidad de la investigación es de estudio de caso, enfocada en grupos específicos dentro de comunidades indígenas. Esta modalidad permite una comprensión detallada y profunda de las prácticas culturales y las creencias de los grupos estudiados. A través de la creación de grupos focales, se facilita la discusión y el intercambio de ideas entre los participantes, promoviendo un ambiente donde puedan compartir abiertamente sus experiencias y opiniones (Ramírez-Sánchez et al., 2019).

La población objetivo del estudio consiste en miembros de comunidades indígenas, específicamente un grupo de 20 mujeres con edades comprendidas entre los 50 y 70 años, y 18 hombres de 50 a 80 años. La muestra seleccionada es intencionada y criteriosa, buscando

representar de manera adecuada las perspectivas de género y generacionales dentro del contexto cultural específico de las comunidades estudiadas.

Para la recolección de datos se utiliza una guía de preguntas semiestructurada, la cual se divide en tres niveles: apertura, orientadoras y cierre. Las preguntas de apertura buscan generar confianza y motivar la participación; las orientadoras son el núcleo de la entrevista, donde se profundiza en la interpretación de fenómenos naturales y las prácticas culturales; y las de cierre sirven para resumir y clarificar la información proporcionada por los participantes. La recolección de información se lleva a cabo en los domicilios y lugares de trabajo de los participantes, para asegurar un contexto familiar y propicio para la discusión. Los grupos focales se realizan en sesiones estructuradas en las que se abordan las preguntas establecidas en la guía, promoviendo un diálogo abierto y respetuoso.

Una vez recolectada la información, los datos se transcriben y se organizan para su análisis. El procesamiento se realiza mediante análisis de contenido, donde se identifican patrones, temas y categorías emergentes. Se utilizan técnicas de codificación abierta y axial para desentrañar el significado de las respuestas y comprender en profundidad las prácticas y creencias culturales de los participantes. Los hallazgos se presentan de manera descriptiva, con citas directas de los participantes para preservar la autenticidad de sus voces y perspectivas.

RESULTADOS

El entramado cultural de las comunidades indígenas ofrece una visión del mundo profundamente arraigada en la naturaleza y en prácticas ancestrales que han perdurado a través de las generaciones. La investigación actual destapa la rica tapestria de creencias y tradiciones que persisten entre los adultos mayores de estas comunidades, revelando un mundo donde lo sagrado se entrelaza con lo cotidiano. Desde la reverencia hacia los lugares naturales hasta los métodos tradicionales de cuidado prenatal, pasando por juegos que acompañan momentos de duelo y observaciones meticulosas de los ciclos lunares para la siembra, cada aspecto de su vida está impregnado de significado y experiencia acumulada.

Los resultados de las entrevistas iluminan estas prácticas, ofreciendo un vistazo a un sistema de vida que encarna una simbiosis única entre el ser humano y su entorno, entre lo físico y lo espiritual, así como entre el individuo y la comunidad. Esta sección tiene como fin presentar estos hallazgos, los cuales no solo aportan conocimiento, sino que también resaltan la importancia de preservar y respetar estas tradiciones vivientes.

Los adultos mayores entrevistados coincidieron en su percepción acerca de los lugares sagrados. Uno de ellos mencionó: "Hay una cascada por ahí; andar en las noches da mal aire". Otro agregó: "Pasar por una quebrada se hace pesado" y "Andar por montañas en las noches da mal aire".

En cuanto a la salud y los cuidados antes del parto, los entrevistados compartieron sus experiencias y conocimientos tradicionales. Uno de ellos relató: "Andamos fregando, viendo el pulso, poniendo al bebé debajo de la barriga. Fregando se baja la cabeza; por ejemplo, cuando está sentado o cruzado, se friega y con masajes dando la vuelta". Otro entrevistado resaltó la importancia de los remedios naturales en su cultura, diciendo: "Hemos curado diferentes enfermedades gracias a que nuestros padres y abuelitos nos han enseñado a preparar diferentes remedios con las plantas que tenemos en nuestros terrenos".

Uno de los habitantes comentó que el juego del conejo es uno de los más practicados en un velorio, consiste en que un grupo de personas se sienten alrededor de unos cuantos palos de madera, entonces, los acompañantes deben pasar en forma de laberintos entre los que están sentados, mientras uno de ellos persigue a los otros, dándole una palmada en la espalda, siendo ganador aquel al que no le han tocado. En cuanto a la siembra, comentaron que, se basan en la posición de la luna, misma a la que llaman "Killa", si es llena, consideran que es buen momento para sembrar, pues, la cosecha será productiva y si por el contrario, la luna es menguante aconsejan no cortarse el cabello, ni sembrar, pues tienen la creencia de que será una mala siembra o que el cabello se dañará.

Los comportamientos de los ríos, montañas y nevados actúan como indicadores naturales que les alertan sobre los cambios climáticos que se avecinan. Por ejemplo, dicen que "el Tayta Chimborazo se pone sombrero", es decir, cuando sus cumbres están cubiertas de nubes, lo cual es indicativo de que habrá viento y heladas. De igual manera, dicen que el cielo les

brinda información valiosa; cuando observan que la neblina se desplaza rápidamente, pueden inferir que se avecinan fuertes vientos. Asimismo, el sonido del río les alerta sobre su comportamiento futuro; cuando produce un ruido intenso, es señal de que sus aguas crecerán próximamente.

Este texto proporciona una perspectiva rica y profunda sobre las creencias y prácticas culturales de las comunidades indígenas en relación con el medio ambiente, la salud y los eventos sociales. En primer lugar, es interesante notar cómo los elementos naturales, como las cascadas, quebradas y montañas, son considerados por algunas culturas indígenas como entidades con espíritu y energía que pueden afectar directamente el bienestar de las personas. Esto refleja una profunda conexión con la naturaleza y una percepción de que el mundo natural es un ente vivo y activo, capaz de interactuar con los seres humanos de maneras significativas. Esta relación sagrada con la naturaleza se traduce en prácticas de respeto y cuidado hacia estos lugares, especialmente durante la noche, cuando se cree que estos espíritus están más activos.

En cuanto a la salud, se resalta la importancia de las parteras y las prácticas tradicionales de cuidado durante el embarazo y el parto. Las parteras utilizan sus sentidos y habilidades cognitivas para brindar atención médica personalizada, y también recurren a plantas medicinales y brebajes para tratar diversas afecciones. Esto muestra una integración de la medicina tradicional con las prácticas espirituales y culturales, donde el cuidado de la salud es visto como un proceso holístico que involucra tanto el cuerpo como el espíritu. Por último, de acuerdo con las charlas mantenidas con los moradores podemos apreciar cómo los juegos y la risa son parte integral de los velorios en algunas culturas indígenas. Esto refleja una visión de la muerte como un proceso natural y una transición hacia otro estado de existencia, en lugar de un final absoluto. Los juegos y la risa ayudan a aliviar el dolor de la pérdida y a celebrar la vida del difunto, mostrando una actitud positiva y respetuosa hacia la muerte.

En contexto vemos una visión valiosa de las creencias y prácticas culturales de las comunidades indígenas, destacando la importancia de la naturaleza, la salud, la agricultura y las ceremonias sociales en su vida diaria. Estas prácticas están profundamente arraigadas en una cosmovisión que ve el mundo como un lugar interconectado y sagrado, donde todos los

elementos están relacionados y tienen un papel vital en el bienestar y la armonía de la comunidad.

Es importante resaltar el conocimiento cultural en las comunidades indígenas, enfatizando cómo estos conocimientos se transmiten de generación en generación y se integran en la vida cotidiana de la comunidad, influenciando en decisiones y acciones. También se destaca el concepto de "cuidado cultural", que tiene en cuenta las creencias y valores culturales en el proceso de cuidado y salud. Además, en la cosmovisión indígena, se percibe el entorno como un ser vivo con espíritu y vida, y se resalta la conexión profunda entre la humanidad y el cosmos, simbolizada por la relación entre Pachamama (la tierra) y Pachakamak (el universo). Esto resalta la importancia de entender y respetar las creencias y valores culturales de las comunidades indígenas para brindar un cuidado adecuado y efectivo, y también para aprender de sus conocimientos y sabiduría ancestral.

DISCUSIÓN

La presente investigación revela dimensiones multifacéticas de la transmisión cultural en comunidades indígenas, abarcando prácticas lúdicas, espacios sagrados, rituales de parto y concepciones de la vida después de la muerte, formas de transmisión ancestral a través de la oralidad e interpretación de comportamientos del entorno natural por los adultos mayores, la generación de actitudes y comportamientos frente a las complejidades de convivencia con la naturaleza en base a la interpretación cósmica. Estos hallazgos resuenan con el trabajo de autores como Mojica Sauna et al. (2022), quienes destacaron la sacralidad en las prácticas cotidianas de los pueblos indígenas, y que enfatizó la performatividad en los rituales indígenas.

El estudio destaca que los juegos culturales no solo actúan como mecanismos de cohesión social durante eventos como los velorios, sino también como una plataforma para la transmisión de conocimientos y valores comunitarios. Ortega & Giraldo (2019) argumentan que el juego es una ventana hacia la comprensión cultural y podría ser considerado un microcosmos de la sociedad. En consonancia, la función de los juegos en la armonización de

momentos difíciles subraya la importancia de la lúdica en la resiliencia cultural, ofreciendo una alternativa al enfoque occidental que a menudo relega el juego a una actividad meramente recreativa.

El cuidado prenatal indígena se practica a través de métodos tradicionales, donde el uso de plantas medicinales y la espiritualidad desempeñan roles fundamentales. La cosmovisión indígena respecto al cuidado prenatal se alinea con lo discutido por Tamayo & Dilas (2021) sobre la sabiduría del parto natural, pero va más allá al incorporar una dimensión espiritual y comunitaria que ha sido observada en diversas culturas indígenas. Estas prácticas resaltan un enfoque holístico que integra lo físico y lo espiritual, en contraste con la medicina occidental que a menudo es más intervencionista y menos integrada espiritualmente (Ortega & Giraldo, 2019).

La investigación subraya que, para las culturas indígenas estudiadas, la muerte no representa un final absoluto, sino una transición a otra dimensión del universo, un concepto similar a las descripciones de la vida después de la muerte en varias tradiciones espirituales y religiosas (Carranza et al., 2021). Esta perspectiva sobre la muerte y el más allá también ha sido explorada por autores como de la Torre & Martín (2016), quienes discutieron la muerte en el contexto social y espiritual, y analizó las mitologías como un medio para comprender la cosmovisión de una cultura.

Se enfatiza la importancia de la transmisión oral de conocimientos ancestrales en culturas sin tradición escrita. La oralidad se presenta como la principal fuente de historia y conocimiento del pasado, siendo fundamental para la reconstrucción de la historia y la proyección hacia el futuro. La palabra ÑAWPA se usa para definir el mirar al pasado, vivir el presente y caminar hacia el futuro (Mojica Sauna et al., 2022).

La memoria colectiva se resalta como una "biblioteca viviente", donde las tradiciones, impregnadas en la memoria de la comunidad, contienen verdades significativas a nivel colectivo. Además, se resalta la idea de que las representaciones mentales y la concepción del mundo, incluyendo las cosmovisiones y conocimientos, están compuestas por categorías que varían según las realidades culturales. Los pensamientos se organizan y transforman en experiencias con sentido colectivo a través de la práctica. Este enfoque epistémico

cooperativo y complementario subraya la importancia de preservar y valorar los conocimientos ancestrales y las formas de transmisión cultural en las comunidades indígenas y otras culturas sin tradición escrita (Ramírez Poloche, 2012).

Es importante resaltar la oralidad en la transmisión y preservación de las prácticas culturales, las cuales son consideradas como manifestaciones esenciales de la cultura de una comunidad, pues, son prácticas culturales, como el parto y las tradiciones asociadas, mismas que son más que decisiones individuales, se las considera parte integral de una colectividad y están profundamente influenciadas por la sociedad y la tecnología (Flores & Navarro, 2020). Además, las prácticas culturales se transforman en conocimiento, actitudes y comportamientos que son transmitidos de generación en generación. En el caso del parto, se menciona que las mujeres embarazadas a menudo prefieren seguir las tradiciones y recomendaciones culturales, eligiendo dar a luz en posiciones específicas y con la ayuda de una partera en el hogar. El respeto y la preservación de estas prácticas culturales son fundamentales para el mantenimiento de la identidad y la cohesión social de una comunidad (Carranza et al., 2021). Las prácticas culturales son un reflejo de la rica historia y tradiciones de un pueblo, y su preservación ayuda a garantizar que estos conocimientos y tradiciones se transmitan a las futuras generaciones.

La cosmovisión en la comprensión de las relaciones entre los conocimientos, la vida, la ética y la dualidad de los elementos fundamentales de la vida en la organización social de las culturas andinas. “La cosmovisión andina se presenta como una concepción holística donde todo ser humano, animal, y roca son partes importantes de una colectividad mayor, y existe una correspondencia entre el bien y el mal, así como entre la vida y la muerte” (García et al., 2020).

La oralidad se destaca como una estrategia clave en la conservación y transmisión de los conocimientos y saberes en las culturas indígenas. La epistemología de la pachasofía y la runasofía resalta la importancia de la conservación cultural y la transmisión de saberes y conocimientos en el ámbito familiar y comunitario, utilizando técnicas y competencias específicas (Lovo, 2016). Además, la oralidad ha permitido la sobrevivencia de estas culturas a lo largo del tiempo, y cómo actualmente constituye un elemento dinamizador de la

interculturalidad, facilitando la convivencia y comprensión entre culturas diferenciadas (Galindo, 2000). La importancia de las prácticas de tradición oral se destaca como un eje fundamental para la sostenibilidad y el desarrollo de las culturas y las regiones donde estas se practican.

Los resultados de este estudio no solo corroboran la persistencia de prácticas y conocimientos ancestrales a pesar de la globalización, sino que también iluminan la forma en que estas prácticas están inextricablemente vinculadas a la identidad, la espiritualidad y la sustentabilidad ecológica de las comunidades indígenas. El contraste entre las concepciones indígenas y occidentales sobre temas como el juego, el espacio sagrado, el parto y la muerte invita a una reflexión más profunda sobre la importancia de la diversidad cultural en un mundo interconectado y cómo la inclusión de conocimientos tradicionales puede enriquecer el discurso global.

Es imperativo que investigaciones futuras continúen explorando estas prácticas desde una perspectiva interdisciplinaria, involucrando a la antropología, la etnoecología y la salud pública, para asegurar una comprensión más rica y matizada de su significado y su potencial para informar políticas sostenibles y culturalmente respetuosas.

CONCLUSIONES

La investigación revela una abundante diversidad de prácticas culturales distintivas que están profundamente entrelazadas con la cosmovisión y la ecología local de las comunidades estudiadas. Estas prácticas, que incluyen rituales asociados a lugares sagrados, la salud y la agricultura guiada por fases lunares, no son meros actos heredados, sino que son expresiones vivas de una filosofía intrincada, la "runasofía" y la "pachasofía", que subrayan la relación simbiótica entre los conocimientos ancestrales y los fenómenos naturales. La comunicación de tales saberes, principalmente a través de la oralidad, enfatiza la relación dinámica de reciprocidad y complementariedad, caracterizando un sistema cultural donde la vida comunitaria y el universo son dirigidos por interpretaciones sagradas y prácticas colectivas participativas.

En definitiva, los hallazgos del estudio resaltan cómo el conocimiento ancestral y su transmisión de generación en generación no solo son fundamentales para el sostenimiento de la vida de estas comunidades, sino que también configuran un marco de existencia que considera a la pachamama (madre tierra) y al pachakakamak (universo) como elementos centrales. Esto refleja un entendimiento holístico del mundo donde la cultura, la espiritualidad y la ecología se fusionan, formando un "todo" conectado por un espíritu o fuerza vital que es omnipresente y dirige tanto la vida cotidiana como la perpetuación de tradiciones sagradas a lo largo del tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias Gonzáles, J. L., & Covinos Gallardo, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación* (Primera). ENFOQUES CONSULTING EIRL.
- Carranza, H., Tubay, M., Espinoza, H., & Chang, W. (2021). Saberes ancestrales: una revisión para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador. *Journal of Science and Research*, 6(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5659722>
- Córdoba, Z., Iguad, L., & Blanco, H. (2022). Geometría indígena y currículo escolar. Una revisión del estado del arte. *Revista Sigma*, 18(2), 17–32. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rsigma/article/view/8027/9321>
- de la Torre, R., & Martín, E. (2016). Estudios Sobre Religión en America Latina. *Annual Review of Sociology*, 42(1), S-1-S-21. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-011618-115530>
- Derr, V., & Simons, J. (2020). A review of photovoice applications in environment, sustainability, and conservation contexts: is the method maintaining its emancipatory intents? *Environmental Education Research*, 26(3), 359–380. <https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1693511>
- Flores-Fuentes, G., & Navarro-Rangel, Y. (2020). Perspectivas de las investigaciones en torno al conocimiento indígena y las TIC: Un enfoque de-colonial. *Revista Electrónica Educare*, 24(2), 1–21. <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.6>

- Galindo, J. (2000). Oralidad y cultura. *Ámbitos*, 5(2), 51–60.
<https://doi.org/10.12795/Ambitos.2000.i05.02>
- García, J., Zambrano, N., & Sánchez, A. (2020). Investigación cualitativa y saberes ancestrales. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 2(4).
<https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/8>
- Guzmán Rodríguez, J. S. (2022). Conservación de saberes ancestrales en el área de emprendimiento mediante la implementación de proyectos pedagógicos productivos en instituciones educativas de Coyaima-Tolima. *Revista Innova ITFIP*, 10(1), 31–49.
<https://doi.org/10.54198/innova10.03>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. MacGraw Hill Education.
- Kumar, S., & Vinod, P. (2023). Need for Pedagogical Training of Teachers in Higher Education Institutions: A Systematic Review. *University News*, 61(37), 11–17.
<https://www.researchgate.net/publication/374091346>
- Lovo, A. (2016). Ontología y epistemología en la filosofía latinoamericana de Alejandro Serrano Caldera como fundamento de la Cultura de Paz. *Cultura de Paz*, 22(70), 15–21.
<https://doi.org/10.5377/cultura.v22i70.3020>
- Lozano, R., Merrill, M., Sammalisto, K., Ceulemans, K., & Lozano, F. (2017). Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education: A Literature Review and Framework Proposal. *Sustainability*, 9(10), 1889.
<https://doi.org/10.3390/su9101889>
- Medrano Osorio, R. A., Vilcas Baldeón, L. M., Valero Misari, E. K., & Yangali Vargas, J. L. (2022). Manifestaciones pedagógicas ancestrales en la cultura Asháninka. *Horizonte de La Ciencia*, 12(23). <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2022.23.1463>
- Mojica Sauna, A., Contreras Griego, I. R., & Duarte Orozco, M. A. (2022). Fortalecimiento de las lenguas indígenas en Colombia. *EducAcción Sentipensante*, 2(1), 54–69.
<https://doi.org/10.22490/28057597.6250>

- O'Donoghue, R., & Sandoval-Rivera, J. C. A. (2023). Hand-Print CARE: Intergenerational and Plural Knowledge in Schools. In *Ecology and Ethics* (Vol. 5, pp. 415–426). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23368-5_25
- Omarsaib, M., Naicker, N., & Rajkoomar, M. (2023). Integration of Indigenous Knowledge Into Library and Information Science Teaching Practices. In *Digital Preservation and Documentation of Global Indigenous Knowledge Systems* (pp. 303–321). IGI Global Publishing Tomorrow's Research Today. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7024-4.ch016>
- Ortega Cobo, L. D., & Giraldo Paredes, H. (2019). Una revisión crítica del concepto de etnoeducación. Caminando hacia la educación propia desde las prácticas corporales en las comunidades indígenas. *Mundo Amazónico*, 10(2). <https://doi.org/10.15446/ma.v10n2.74977>
- Ramírez Poloche, N. (2012). La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima - Colombia. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 10(2). <https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf>
- Ramírez-Sánchez, M., Rivas-Trujillo, E., & Cardona-Londoño, C. (2019). La metodología de estudio de caso como método docente. *Revista Espacios*, 40, 16. <https://www.revistaespacios.com/a19v40n17/a19v40n17p16.pdf>
- Román, D., Arias, J. M., Sedlacek, Q. C., & Pérez, G. (2022). Exploring Conceptions of Creativity and Latinidad in Environmental Education Through the Lens of Culturally Sustaining Pedagogy. *Review of Research in Education*, 46(1), 32–63. <https://doi.org/10.3102/0091732X221084332>
- Tamayo, C., & Dilas, J. (2021). Conocimientos tradicionales y recursos genéticos: Una revisión conceptual, importancia y marco legal en Ecuador y Perú. *Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri*, 2(3), 02–14. <https://doi.org/10.47422/ac.v2i3.37>
- Vernimmen Aguirre, G. M. (2019). Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador: Una revisión conceptual. *Alteridad*, 14(2), 162–171. <https://doi.org/10.17163/alt.v14n2.2019.01>