

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
COMUNICACIÓN SOCIAL**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL**

**TEMA:
MITOLOGÍA ANDINA: FORMAS DE ENTENDER EL MUNDO Y LA VIDA EN
LA SOCIEDAD QUITENA**

**AUTORA:
PAMELA MONCERRATH MINDA HERRERA**

**TUTOR:
JOSÉ NICOLÁS DOUSDEBÉS CÓRDOVA**

Quito, septiembre del 2016

Cesión de derechos de autor

Yo Pamela Moncerrath Minda Herrera, con documento de identificación N° 1713583803, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de titulación intitulado: MITOLOGIA ANDINA: FORMAS DE ENTENDER EL MUNDO Y LA VIDA EN LA SOCIEDAD QUITEÑA, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en Comunicación Social, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Nombre: Pamela Moncerrath Minda Herrera

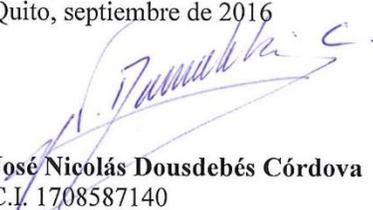
Cédula: 1713583803

Fecha: 07 de septiembre de 2016

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a

Yo José Nicolás Dousdebés Córdova declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el artículo académico, MITOLOGÍA ANDINA: FORMAS DE ENTENDER EL MUNDO Y LA VIDA EN LA SOCIEDAD QUITENA realizado por Pamela Moncerrath Minda Herrera, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, septiembre de 2016

José Nicolás Dousdebés Córdova
C.I. 1708587140

Dedicatoria

*Para Adrián, quien ha sabido ser y trazar mi camino, por ser mi inspiración diaria y
por enseñarme que la vida tiene tantos colores como lo imaginemos
Dedicado también al maravilloso mundo andino al cual no le hemos hecho justicia
como ecuatorianos y latinoamericanos*

Índice

Resumen.....	6
Introducción	1
Objetivos	2
Justificación	3
Enfoque teórico – conceptual.....	5
Metodología	9
Resultados	11
Generalidades del mundo andino	11
Los saberes ancestrales en la Constitución del Ecuador	18
La inclusión de temas ancestrales en los medios ecuatorianos: Ley orgánica de comunicación.....	24
Espacios interculturales en los medios a partir de la Ley de Comunicación	25
Manejo de la ancestralidad y mitología andina en el modelo educativo convencional	31
Conclusiones	35
Referencias.....	38

Resumen

La mitología y la ancestralidad andina se han visto desdibujadas tras los pinceles de la occidentalización del mundo actual, de tal forma que el fenómeno de folklorización de los saberes y prácticas andinas han hecho que se desvinculen de la estrecha relación de sus categorías pragmáticas.

Si bien es cierto la interculturalidad está más presente que nunca, no pasa de ser un término cotidiano para el quehacer político, ya que como se verá, el mundo andino y su apropiación genera mucha convocatoria y expectativa. En cierto punto se puede llegar a decir que la interculturalidad no representa una práctica real, en la medida que respetar los elementos de la otra cultura no quiere decir necesariamente intercambio.

La educación básica se basa en este momento a proyectar a los alumnos al mundo globalizado, haciéndolos más competentes y eficientes para alinearlos al sistema que rige al mundo, sin embargo es muy importante generar un contraste, pues este proceso invisibiliza al mundo andino del cual como ecuatorianos somos parte.

Este trabajo académico pondrá en evidencia algunas de las deficiencias al tocar el tema de lo ancestral, lo mitológico, lo andino y de la misma concepción de lo intercultural, tomando en cuenta la educación básica en la ciudad de Quito con base en el sistema constitucional y legal vigente en el territorio ecuatoriano.

Palabras clave: ancestralidad, interculturalidad, apropiación, mitológico, educación

Abstract

Mythology and Andean ancestral issues have gotten blurred due to the current world westernization so that the phenomena described as a folkloric vision of Andean knowledge and practices has had as a result that these elements have been dissociated from their pragmatic meaning.

Even if interculturality is present more than ever, many times is just a label with political purposes because, as it will be demonstrated, the Andean world and its appropriation generate great expectation and notice. It is somehow possible to say that interculturality does not stand for a real practice as far as respecting another culture's elements does not necessarily imply an exchange.

This academic article will highlight some failures that appear when topics such as ancestral, mythological, Andean and even intercultural ones are addressed, taking into account basic education in Quito, in reference also to the constitutional and legal system which is nowadays current in the whole Ecuadorian territory.

Keywords: ancestral, interculturality, appropriation, mythological, education

Introducción

La era digital que se desarrolla ante nuestros ojos ha vuelto invisibles procesos de cohesión con el mundo antiguo, tal es así que la mitología se va desvaneciendo con las interposiciones mediáticas, científicas y tecnológicas que nos dan una aparente explicación de los hechos cotidianos. Sin embargo, el devenir de la existencia del ser humano exige una conexión con el mundo supremo, ese mundo volátil, lleno de sensaciones profundas tan ligadas a la semilla más primitiva de la humanidad. Es así que la mitología interviene en la forma de entender el origen de todo lo que coexiste con el ser humano y complementa las explicaciones que la ciencia ha podido aportar a este tema

Los mitos, que son muestras narrativas de los pueblos, desnudan en su totalidad la forma de vida, el pensar, el sentir y el actuar que rige la vida de las comunidades. Desde estos relatos mitológicos¹ se puede entender sociológica, psicológica y comunicacionalmente a un pueblo. Éste es el punto de partida para entender las diferencias y las similitudes entre el mundo andino y la epistemología occidental para lograr armonizar la convivencia entre el ser humano y su entorno compartiendo elementos desde el corazón y el pensamiento.

La mitología andina será puntualmente el foco de este artículo académico, ya que está irremediablemente inmersa en las venas de los ecuatorianos, cuyos imaginarios y praxis son resultantes de alienaciones culturales constantes como consecuencia no sólo de la conquista ibérica, sino de la vasta oportunidad inmigratoria que ofrece el país. Al hablar de la capital por ejemplo, se va a evidenciar cómo los quiteños entienden al mundo y

---

¹ Éstos no se ajustan necesariamente al concepto occidental de “verdad”, el cual se define como conocimiento racional de los fenómenos a partir de sus causas conocidas por métodos empíricos.

cómo la mitología andina debería estar disponible para el conocimiento público, tanto para enriquecer la propia cultura como para abrir su abanico de sensaciones y emociones que puede transmitir al público en general.

Al tiempo coetáneo, la cultura quiteña se muestra como la fusión de elementos culturales cada vez más difusos. Los saberes indígenas, aunque están a la base de la sociedad, corren el riesgo de ser olvidados; por ejemplo, las prácticas ancestrales en cuanto a formas de alimentación, vestimenta, productos medicinales, y otras, en relación a toda la forma de entender la vida.

Para que los saberes andinos se integren a nuestras prácticas cotidianas, es fundamental entender la necesidad de crear puentes emotivos con el yo presente de la sociedad y el yo resultante del paso generacional y temporal. Así, la mitología andina no sólo aporta con conocimiento académico, vivencial, etc., sino que permite conocer profundamente la esencia del pueblo ecuatoriano. Es desde este punto que se plantea la interrogante: ¿Por qué la importancia de traer los conocimientos ancestrales a la actual sociedad de consumo y tecnológica?

Objetivos

Objetivo General: Explorar los principales conocimientos ancestrales andinos en diferentes disciplinas

Objetivos Específicos:

- Demostrar a través del presente artículo las deficiencias existentes con respecto a la concepción actual del mundo andino, sus saberes y mitología.

- Demostrar el poco conocimiento que desde la educación básica, hay sobre el mundo andino.
- Demostrar que el término “intercultural” no se está aplicando en su verdadero sentido y praxis.

Justificación

Este ensayo tiene el propósito de generar interés común por descubrir y descubrirse en el mundo del mito andino rompiendo la línea occidental de conocimiento para internarse en los caminos propios, aquellos marcados con huellas borradas por el tiempo y la falsa idea evolutiva del manejo tecnológico como si fuese un absoluto beneficio humano.

Adicionalmente la autora busca desligar la idea de lo andino como pobreza, barbarie, periférico, exótico o algo de lo que se tenga derecho de apropiación desde otra cultura que pretende ser superior. El artículo se justifica en cuanto tiene como fin generar curiosidad sobre la cosmovisión andina, antecedente cultural de la población quiteña, por sobre toda idea burda del predominio ibérico. Para ello se necesita reconocer que Quito posee una cultura muy barroca, pero a la vez con gran urgencia de definición desde su matriz fundamentalmente mestiza.

Como se anotó anteriormente, es vital desechar la idea de apropiación para fomentar la de intercambio, tomando en cuenta la diversidad humana, más aún en el medio ecuatoriano donde ha habido una fuerte hibridación racial y cultural. Este aspecto es defendido también en esta investigación, la cual se propone rescatar un conocimiento que ha sido puesto a la sombra, como si todos los seres humanos tuvieran que adaptarse a un solo patrón cultural.

Luego, se debe deslindar la noción de "rescate" de lo ancestral. A pesar de algunos esfuerzos aislados, la cultura ecuatoriana en general está alienada y no ha descubierto aún la riqueza que tiene en sus saberes ancestrales; lo ideal sería que el conocimiento del mundo andino se ligue con éxito en la vida del quiteño promedio, especialmente en su mundo espiritual que ha olvidado este aspecto por la influencia mediática occidental. Quito mantiene praxis colonialistas en su forma de vida; es decir, se siguen perpetuando prácticas occidentales que anulan el legado indígena en favor del mantenimiento de lo europeizante o proveniente de la industria cultural norteamericana.

No se defiende una idea utópica de la comunidad andina pues como todo colectivo tiene sus deficiencias, tales como la concepción aún un tanto machista sobre el matrimonio en este contexto, el cual es generado sobre todo con fines de perpetuación de la especie.

Todo esto quiere decir que no se trata de desconocer la herencia hispánica sino complementar la cultura mestiza por medio de la implementación del conocimiento ancestral andino que por siglos ha sido marginado o considerado como de segunda categoría según los cánones sociales, académicos y culturales que han sido de clara tendencia eurocéntrica. Un claro ejemplo de esta realidad que este artículo busca combatir es que aquellos términos de origen indígena tales como *runa* (ser humano) o *longo* (joven) han adquirido en el castellano de la Sierra ecuatoriana un tinte despectivo que se relaciona como despreciable, sucio.

La mayoría de habitantes blanco-mestizos de Quito no se sienten andinos ni su cotidianidad se basa por lo pronto en las prácticas ancestrales. Sin embargo, tampoco entienden muchos de ellos al mundo de la manera occidental; por esta razón se justifica

esta búsqueda de nuevas formas de concebir la cotidianidad, más allá de la alienación de lo colonial. Esta investigación es necesaria en términos de defender la inclusión de prácticas que alimentan el espíritu desde el conocimiento ancestral, el redescubrimiento de las raíces presentes en los suelos andinos y la transmisión de energía que solo la fuerza del cosmos puede brindar. Hay que salir un poco de lo estrictamente académico, para destapar un mundo más experimental, más sensorial, simplemente más humano.

Este estudio es relevante en el sentido de generar interpretaciones individuales de lo que está más allá de Occidente y las prácticas rutinarias que bajo esta matriz cultural hegemónica se mantienen. Finalmente, se busca generar un precedente para estudios académicos más complejos y desde diferentes disciplinas tales como la antropología, la semiótica, la sociología y otras que se complementan para establecer estudios con impacto social que perduren en la memoria de los quiteños.

Finalmente, el asunto que este trabajo busca abordar es cómo poder influenciar en la mente y el alma por medio de esta sabiduría ancestral para que el aprendizaje se vuelva real, aplicable y de cierta forma se canalice en la vida de cada receptor para lograr una mejor conexión de éste con su entorno.

Enfoque teórico – conceptual

A lo largo de este artículo se utilizarán tres corrientes teóricas principalmente, los llamados Estudios Culturales, la Violencia Simbólica y Visiones Latinoamericanas.

Estudios Culturales: este enfoque se refiere a las formas de creación y producción de significados, sentidos y su difusión en las sociedades. Los estudios culturales se expresan mucho más allá de lo que muestran los medios como información masificada.

Los estudios culturales son indispensables para definir prototipos de poder dentro de los signos que emergen de las colectividades en un contexto interdisciplinar y político.

Los Estudios Culturales tienen una fuerte relación con la comunicación ya que, dentro de las investigaciones hechas por varios autores, se aborda la influencia de los medios masivos de comunicación en los comportamientos cotidianos de los sujetos y en su cultura. Para autores como Leavis², este campo busca comprender la comunicación a partir de los usos que hace la sociedad o los públicos de los medios masivos de comunicación.

Violencia Simbólica: esta teoría del sociólogo Pierre Bourdieu entiende a las relaciones sociales como dominación indirecta, en donde se utilizan aspectos como el género, realidad socio-económica e instrucción educativa para estratégicamente reproducir y mantener el poder.

Las diferentes clases y fracciones de clase están comprometidas en una lucha propiamente simbólica para imponer la definición del mundo social más conforme a sus intereses, el campo de las tomas de posición ideológicas que reproduce, bajo una forma transfigurada, el campo de las posiciones sociales (Bourdieu, 2000, pág. 65).

Como toda estrategia, se mantiene anónima e insensible. Maneja conceptos para perpetuar poder naturalizando prácticas sociales aparentemente cotidianas, es así que quienes ejercen violencia simbólica pasan desapercibidos para quienes la reciben. Se

---

² Frank Raymond Leavis: autor y crítico literario británico, entre su obras más destacadas están *Mass civilization and minority culture* (Civilización de masas y cultura minoritaria, 1930), *For continuity* (1933), *Revaluation* (1936), *The Great Tradition* (1948) y *The Common Pursuit* (1952)

trata de una construcción socialmente aceptada de cómo, según la imposición, se debe marcar el curso de la cotidianidad de los colectivos, empezando por el núcleo social más pequeño como es la familia en sus diferentes situaciones y tipos.

La violencia simbólica está presente en la propaganda y la publicidad, medios escritos, medios virtuales, medios de entretenimiento como la música, y como consecuencia, en las creencias y costumbres populares también.

Es pertinente así mismo tocar el sensible tema de lo intercultural frente a la violencia simbólica, pues el término ha sido direccionado a la funcionalidad política que acarrea, cuando en realidad la interculturalidad busca el respeto por la diversidad cultural e inclusión:

Interculturalidad, significa relación e interacción entre culturas; interculturalidad no es simple co-existencia de culturas diferentes, sino la convivencia de éstas en su diversidad y diferencia, y la convivencia sólo es posible desde la vivencia de la propia vida cotidiana entre diversos pueblos culturalmente identificados y con universos de sentidos propios y distintos de la existencia (Guerrero, 2010, págs. 247, 248).

En este sentido se entenderá la realidad actual como una aproximación a formular un estado intercultural, lo cual implicaría modificaciones laborales, educativas, sociales, comunicativas y hasta médicas.

Visiones latinoamericanas: También se utilizarán algunas de las categorías de Luis Ramiro Beltrán, quien plantea que comunicacionalmente es un error analizar a Latinoamérica con modelos externos sobre todo modelos provenientes de EEUU,

básicamente porque la realidad cultural, lingüística e histórica de esta región es diferente. Es así que nuevamente está claro que fuera del modelo económico dependiente del primer mundo, es necesario un modelo social propio de relaciones con instrumentos de análisis que permitan por lo menos el reconocimiento de la ciencia y el conocimiento que estuvo vigente antes de la etapa colonial, destacando la adaptabilidad de esos recursos en beneficio de la sociedad actual. En este sentido, el autor plantea:

Los investigadores de los problemas de comunicación en Latinoamérica [...] no se han comportado autónomamente y, hasta el momento, han fallado en cuanto a formular conceptos enraizados en la experiencia particular de la vida en la región (Beltrán, 1985, págs. 2,3).

Metodología

El presente artículo utilizará una combinación de metodologías entre las cuales se destacan el método deductivo, el inductivo y el exploratorio-descriptivo. En cuanto a las técnicas de recopilación de información, estarán presentes tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo.

El primero de éstos será empleado para en el enfoque global del artículo ya que se abordará el tema desde una perspectiva general, conceptualizando y explicando términos del mundo andino. Este material servirá a su vez para enunciar, en la parte final del artículo, propuestas de aplicación en los campos de la comunicación y la educación. Se trata por lo tanto de la articulación entre lo deductivo y lo inductivo.

En cuanto a este método, será empleado en la investigación con el propósito de obtener información puntual sobre la apreciación que en la sociedad quiteña actual se da a los conocimientos ancestrales y la cultura autóctona.

Es en este punto en que se tendrá que hacer uso de la técnica cualitativa, por ejemplo, a través de entrevistas a profundidad realizadas a docentes y padres de familia acerca del tema del mundo andino y las prácticas ancestrales en su relación con los actuales planes de educación media. Este conocimiento deberá ser complementado con aquel que se haya conseguido a través de aproximaciones cuantitativas tales como estadísticas sobre la misma temática; por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, los porcentajes que representan estos temas en el conjunto de la programación. A partir de este conocimiento particular, se podrá emitir una serie de conclusiones en donde, desde lo estudiado, se formularán ideas globales a manera de recomendaciones aplicables para

fortalecer la presencia del conocimiento ancestral andino en los ámbitos educativos y comunicacionales.

Adicionalmente se utilizará la técnica descriptiva, a través de la cual se enunciarán detalladamente algunas de las prácticas andinas más relevantes y competentes en cuanto a su aplicación en la sociedad mestiza quiteña. Es importante también señalar que junto a ésta, se utilizará la técnica exploratoria, la cual se refiere a la investigación de un tema del cual no se tienen mayores datos y resulta ser desconocido, razón por la cual no hay una suficiente referencia epistemológica.

Resultados

Generalidades del mundo andino

Como punto de partida es importante citar la época de la conquista española, en donde se buscó anular la sabiduría ancestral indígena, la misma que ha sido salvaguardada durante generaciones por los *yachags*³ de manera oral. Se puede decir que la conquista española se da de manera aparentemente sencilla debido al parecido físico de los invasores ibéricos con el dios indígena *Wiracocha*⁴, el barbado y blanco protector del universo. Es difícil imaginar un escenario más idóneo que éste para una conquista que dio como resultado un genocidio atroz, ampliamente conocido, no sólo humano sino también de lenguas, tradiciones, arte, ciencia, y demás elementos que habitaban en lo más profundo de los pueblos ultrajados.

Por otra parte, al tratar el tema de familia es necesario referirse a la construcción social. El mundo andino basa sus prácticas en la reciprocidad de la conciencia en torno a la solidaridad. Incluso en la práctica de conquista de territorios, se dice que las formas de expansión se daban de forma pacífica, aunque no siempre puesto que los incas también sometían por la fuerza si era necesario. Algunos autores sin embargo, enfatizan los medios pacíficos de la expansión inca:

En su avance, los incas no sometieron, sojuzgaron ni oprimieron mediante la violencia. La verdad fue que liberaron y conquistaron por alianzas. Supieron respetar las características indígenas, las vestimentas locales y las numerosas lenguas y dialectos. Pero llevaron su avanzada tecnología, su gran conocimiento astronómico y

---

³ Yachags: personas sabias encargadas de la educación y preservación cultural de la comunidad

⁴ Wiracocha: deidad máxima andina, representa el inicio del universo

sus conocimientos médicos y genéticos [...]. Nada destruyeron y mucho aportaron al progreso de los pueblos (Tatzo- Rodríguez, 1996, 37).

Pero en el mundo actual, la guerra, invasión, genocidios, el despojo, el terrorismo, son justificados por la idea de progreso y protección interna de los estados, al punto de catalogarlos como medio y fin para el súper posicionamiento de los liderazgos mundiales. De ahí que una concepción pacífica es incomprensible para los fines económicos que traen las guerras contemporáneas.

La visión occidental entiende el mundo como la aldea del campo de batalla en donde la destrucción del otro para beneficio propio se ve justificada desde la práctica común económica e ideológica para mantener la estabilidad de poder mundial. Es aquí en donde podríamos cuestionar la idea de construcción de sociedades en función de conquistas violentas y los pocos procesos de intercambio real y pragmático que ha habido entre culturas que se respetan mutuamente.

La idea de humanidad en el mundo andino se muestra de la siguiente manera:

El florecer de una nueva cosmovisión que conduzca a una cultura planetaria y a una conciencia de humanidad como una sola familia (con un criterio universal, no imperial y por lo tanto de autonomía para que cada pueblo o grupo humano exprese sus propios valores y tradición) (Rodríguez, 1999, pág. 13).

Es importante además delimitar la sabiduría del pueblo andino que se enmarca dentro del campo de cosmovisión, lo cual define el entendimiento colectivo sobre la vida y su curso en relación con el entorno. De acuerdo con las definiciones occidentales, el concepto “cosmovisión” sería el más adecuado para entender las prácticas curativas y

vivenciales del mundo andino; sin embargo surge el cuestionamiento de por qué definir a lo andino desde los parámetros occidentales y por qué delimitarlo tal y como se hace con la ciencia o lo que se puede considerar como filosofía. Dicho de otro modo, ¿Por qué se debe utilizar categorías epistemológicas occidentales para clasificar y delimitar el universo amplio de los saberes ancestrales? Quizás la respuesta sea que es necesario utilizar conceptos más abstractos y generales, tales como los que ofrece Occidente, para dar a conocer en otros ámbitos y culturas, toda la riqueza del saber andino.

En primer lugar, la filosofía concibe al conocimiento como un proceso de amor por el saber. Entonces, en base a lo expuesto, las formas de vida en el mundo andino son de hecho filosofía. Esta categoría, conocida académicamente, puede ser útil para dejar de ver a lo andino como algo exótico o folclórico. Cada cultura tiene sus propias prácticas y estilos de convivencia; es decir, su filosofía de vida.

Es además vital dejar a un lado la idea de apropiación de la sabiduría para fomentar la de intercambio, tomando en cuenta que lo que funciona para un individuo no necesariamente funcionará en otra persona o no de la misma manera. Esta noción es más afín a la forma de entender el mundo según la visión ancestral andina.

La experiencia de la vida no debe entrar en el marco de teoría o categoría pues es mucho más rica que estos moldes conceptuales. Así como el mundo occidental busca estandarizar casi todo lo que existe, el mundo andino busca fuera de lo académico una expresión, maduración y permanencia de la sabiduría empírica del *runa* mucho más allá de la categorización. Sin embargo, se puede afirmar que este modo de vida se relaciona con la filosofía, entendida como un acto de amor y de comprensión. No hay duda que

todo pensamiento y conocimiento que generen procesos estructurantes que manifiesten humanidad pueden ser filosofía desde el espíritu, no desde lo académico. La vida simplemente no debe ser inútilmente teórica.

Educación y ciencia en el mundo andino

La visión cultural y científica eurocéntrica del mundo ha catalogado a los países latinoamericanos como países subdesarrollados en materia de investigación, producción, ciencia, tecnología y economía. De aquí nace otra pregunta: ¿qué sería de estas sociedades si los saberes ancestrales estuvieran patentes y fueran valorados? No solamente se mantendrían los privilegios de una cultura milenaria sino que se contaría con todos los recursos para ser referentes de formas de vida armoniosas entre los seres humanos y la naturaleza.

Para entender la vida en comunidad se debe precisar el aspecto educativo en donde el mundo andino superpone la esencia de cada miembro de la comunidad. Los *amautas*, por ejemplo,⁵ gozan el privilegio de transmitir conocimiento y llenarse de él al mismo tiempo.

Por el contrario, la educación en nuestro mundo permite al individuo crecer de manera teórica y experimental, sin embargo aparte de no validar las diferencias, no se buscan puentes espirituales. El aprendizaje es un modo, un puente para conseguir luego, estatus económico y social. Las familias enseñan lo tradicionalmente planteado pero en ellas no se aplica la educación basada en el sentir sino que se privilegia el razonamiento. ¿Qué tipos de seres humanos crecerían a partir de familias con vocación amauta? Ciertamente

---

⁵ Amautas: encargados de la educación en la cosmovisión andina.

sería meritoria la proyección de este estilo del compartir y del *ser yo mientras tú eres*; dicho de otro modo, respetando las diferencias sin ningún afán de homogeneizar las múltiples formas del saber.

El enfoque particular de la sabiduría andina en relación a la ciencia moderna se expresa del siguiente modo:

La sabiduría de los Andes brota del corazón, del contacto íntimo del Runa⁶ con la Tierra a la que considera como madre dadora de todos los bienes. La ciencia moderna, en cambio, carece de vínculo afectivo y espiritual, en razón de que sus variados conocimientos son producto de una visión abstracta y diversificadora sin percepción de los mundos internos vitales y espirituales de la Pachamama.
(Rodríguez, 1999, pág. 17)

Medicina y mundo andino

Uno de los campos en los que se evidencia la aplicación de la sabiduría ancestral andina es de valor incuantificable. Se trata de lo referente a la medicina que se entiende en el mundo andino como la práctica en conjunto de elementos naturales, el sonido, el color, los aromas, la música, etc.

En este contexto epistemológico, por ejemplo, el agua fluye en conjunto con el ser humano para sanarlo física y espiritualmente, siendo una manifestación de la naturaleza que nutre al *runa*⁷ por dentro y por fuera. En este fluir se puede entender a la música también, en cuanto elemento conectivo con el alma misma de los seres humanos. La

---

⁶ Runa: denominación al ser humano

⁷ Palabra Quichua que significa “hombre” o “ser humano”.

música se entiende como un intercambio y ayuda para la meditación. Ambos elementos alivian estados emocionales.

En contraposición a esta visión, la medicina occidental es claramente una industria magna, y no puede ser de otra manera en una sociedad que prácticamente obliga a la gente a vivir en negación emocional y en constate deterioro físico. ¿Qué tipo de conexión maneja el profesional científico entre el ser humano y su dolencia? Claramente la medicina alivia los males superficialmente sin establecer las causas degenerativas internas o psíquicas que se puedan padecer. Al ser un medio de vida, curar a las personas se ha vuelto irrelevante, prima el lucro. Está claro que no se puede catalogar por igual a todos quienes ejercen tan noble profesión, sin embargo la concepción de curar por mero amor al ser humano y al ser que siente, al sujeto sensitivo, cualquiera que éste sea, ha perdido su connotación fundamental de ayuda y solidaridad para convertirse en un saber bastante reditual.

La vida andina incluso tiene sus propias enfermedades y sus propias curas, las mismas que no se entenderían desde la lógica científicista; de ahí que existen males tales como por ejemplo, “el espanto”, que no puede ser tratado de diferente manera que en manos de la misma comunidad y curandero. Se entiende que las enfermedades son un desequilibrio entre el cosmos y el cuerpo del *runa*. Es así que se utilizan elementos como el huevo el cual es la representación de lo vivo y lo no vivo al mismo tiempo, con el fin de restablecer el orden del universo con la persona. La idea es devolver la armonía al cuerpo, utilizando la expresión *hamuy, hamuy*; es decir, regresa, regresa.

Todo el equilibrio se refleja en el ánimo o fuerzas que tiene un hombre o mujer para trabajar. Se dice que al ser la conexión directa tierra-humano, el *runa* tiene la obligación de mantener su salud, la del universo y su entorno ya que para el mundo andino todos los elementos pueden enfermarse. Es decir el *runa* debe mantener sana su vida y la del entorno en el que vive.

La conexión entre la vida espiritual y el universo puede sentirse a través de algunos de estos rituales de tipo ancestral en la zona andina. Éstos comienzan muy temprano en la mañana en las comunidades que cuentan con un sabio encargado de guiar sus pasos. Se realizan ejercicios respiratorios que favorecen la circulación y preparan el cuerpo para las jornadas diarias. Mejorar el flujo de sangre dentro del cuerpo contribuye a la armonía entre las ideas y la espiritualidad. Además se suele realizar un rito de agradecimiento al universo por un nuevo amanecer.

Se entiende que si los seres humanos como entes contemporáneos lograsen una conexión con el cosmos a un nivel espiritual igual, podrían sobrellevar de mejor manera el estilo de vida que la sociedad ha planteado. Es necesario dilucidar los beneficios psíquicos y emotivos que causaría empezar cada día con un ritual de armonización y preparación, ya que las mentes actuales, tan llenas de Occidente, han olvidado cómo resolverse en la profundidad del ser y no del hacer.

Cabe recalcar que la medicina andina es muy simbólica por lo que se emplean tonos de voz, colores e incluso lugares de sanación. Un ejemplo claro es la práctica del *Temazcal*, un ritual ancestral que busca sanar el espíritu del *runa* a través de una profunda interrelación con la tierra, el agua, el fuego y el aire. Este proceso está acompañado de

cantos de agradecimiento al universo, la idea también es evocar la ancestralidad andina, armonizar el presente y proyectar los pasos futuros. Es a través del vapor, que se genera por el contacto entre el agua y las rocas volcánicas incandescentes, que se busca activar la autorregulación y la eliminación de toxinas, junto a hierbas medicinales que emularían la actual aromaterapia. Esta práctica busca que adicionalmente a los beneficios físicos que trae eliminar humores nocivos, se pueda sentir el poder inminente del agua aliviando el sofocante ambiente y la frialdad de la tierra, proporcionando de esta manera un respiro al cuerpo que ha sido llevado al límite.

Los saberes ancestrales en la Constitución del Ecuador

La Constitución vigente de la República del Ecuador garantiza el fortalecimiento y la recuperación de los saberes ancestrales, señalando que éstos fundamentan la meta del Buen Vivir y que por lo tanto deben ser estudiados, promovidos, difundidos e incorporados a las matrices de investigación científica que se promueve en el país:

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

2. Promover la generación y producción de conocimiento, [...] y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay.

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, [...] y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, [...], tendrá como finalidad:

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. (Asamblea Nacional, 2008)

De todas formas no queda claro qué tipo de saberes son importantes realzar y para qué tipo de comunidad y colectivos; sobre todo no queda claro desde qué ancestralidad se basan los artículos anteriormente descritos, posiblemente porque La Constitución es una ley general que no desciende a determinar tales detalles.

Dado que no existe una sola ancestralidad ni se han delimitado parámetros para lo que es urgente y necesario fortalecer en este campo, no se han formulado tampoco planes de acción para plasmar desde la educación algún tipo de eje que visibilice lo que por ley es un deber y derecho en cuanto a la herencia de conocimiento y praxis ancestrales.

Para Obando, experto en temas ancestrales, el Sumak Kawsay no debe ser un tema político y constitucional sino un tema civilizatorio, que se valida con varios ejes no sólo de resistencia frente a la cultura dominante sino también de propuesta alternativa que recupere saberes y los incorpore a los ámbitos de comunicación y educación.

Descolonización

Existe un complejo cultural y académico occidental legitimado por la por algunos sectores tradicionales de la Iglesia Católica (u otras iglesias), la educación básica y el poder económico que induce a un solo tipo de cultura, dando como resultado la invalidez de las demás civilizaciones como categoría de *culturas*. Es así que el caso de la

cultura andina, llega a nosotros como un tema netamente político y de cierta manera con un discurso mítico con el régimen de Rafael Correa. Sin embargo este eje marca la deconstrucción de la idea política, y más profundamente, del tema civilizatorio en donde occidente lleva los modelos y paradigmas a seguir. El Sumak Kawsay marca un estilo de vida de acuerdo a bases propias y delimitaciones acordes a la realidad del territorio.

En la educación básica y formal a nivel de Quito, que es el tema que atañe a este estudio, (ya que está por demás decir que en todo el sistema educativo nacional sucede el mismo fenómeno), se impulsa a conmemorar fiestas occidentales con las cuales la población se siente identificada como propia, tales como la Navidad, Año Nuevo, etc. y más aún, fiestas en donde se recuerdan hechos colonizadores desde occidente, como las fiestas de la ciudad, las cuales profundizan estereotipos machistas; por ejemplo, en la elección de la “Reina” de la urbe, celebración que confina a la mujer a un papel decorativo dentro del imaginario urbano.

Es importante entender que se debe establecer un equilibrio pues las fiestas andinas deben ser igualmente conmemoradas dentro del sincretismo cultural existente. Este es el caso del *Corpus Christi* que supone una fiesta católica pero que en el territorio ecuatoriano ha guardado matices indígenas como el agradecimiento a la Madre Tierra y al Padre Sol por los frutos que proveen. Es imperante entonces entender que en el discurso y en lo legal, el mundo andino tiene respaldo pero en la práctica se cae en la reproducción de imaginarios y símbolos monoculturales que son un rezago de la colonia en pleno siglo XXI, de modo que se marca el pensamiento y praxis occidental como normativa mundial, relegando otras culturas a espacios secundarios.

Interculturalidad

Ésta no se entiende como la inclusión de comunidades andinas en espacios occidentales sino como el reconocimiento de las culturas a un nivel horizontal es decir la convivencia y permanencia del fondo y forma de cada cultura.

Las manifestaciones de cada cultura determinan su accionar y su trascendencia; sin embargo, toda práctica ancestral o saber andino se manifiesta desde un núcleo epistemológico e interpretativo occidental, el cual dirige el mundo mestizo con el cual se identifica el 82,1% de la población en la provincia de Pichincha, frente al 5,3% de población que se identifica como indígena. (INEC , 2010)

Frente a esta realidad, se debería reivindicar la cultura ancestral andina como auto suficiente pues no necesita ser interpretada desde otras culturas (la occidental) sino manifestarse por sí misma con toda su carga de significados y praxis, es decir, desde su esencia, partiendo del alma misma de las comunidades para exteriorizarse en sus propios espacios, El siguiente paso de un trabajo de intercambio intercultural respetuoso sería compartir saberes culturales, (artísticos, gastronómicos, etc.) tal como es el caso de la *Pamba Mesa*⁸. Dar a conocer esta práctica ancestral no sería simplemente considerado

---

⁸ Pamba Mesa: mesa común que supone un intercambio comunitario y equitativo de alimentos, normalmente se efectúa esta costumbre en celebraciones, mingas, o en reuniones importantes para la comunidad. Incluso en este nombre se comprueba la simbiosis cultural lingüística pues se han fusionado los términos Pamba (término Kichwa que significa terreno o planicie) y Mesa (término hispano).

como un punto de vista o exposición académica que parte de la cultura dominante y trata del *otro* o *los otros*, sino más bien como una costumbre que desde lo ancestral se puede incorporar a la cotidianidad rural y urbana.

El reto está en generar espacios mucho más amplios de intercambio cultural, ancestral y andino en ámbitos propios de las comunidades, no sólo desde la idea de asistir a rituales como un acto de curiosidad experimental, sino para internar a la gente en la praxis común desde la perspectiva andina, consiguiendo así verdaderos saberes que puedan romper barreras generacionales y territoriales.

Valores y conocimientos

Se propone rescatar valores de intercambio, de convivencia y ciencia, tal como es el caso de la medición del tiempo, tan exacta a través de equinoccios y movimientos de la tierra. Así, se puede determinar las fechas de siembra y cosecha exteriorizadas a través de las cuatro grandes fiestas andinas que son: el Pawkar Raymi, Inti Raymi, Killa Raymi, Kayak Raymi. Otra muestra de la riqueza del conocimiento ancestral es el de las matemáticas basadas en un sistema decimal de los elementos naturales (10 dedos), lo cual demuestra que dicho sistema no es exclusivo del sistema arábigo de numeración:

“Estas culturas (las ancestrales andinas), al igual que todas las del mundo, obtuvieron su conocimiento de dos fuentes importantes: el estudio del funcionamiento de los componentes de la naturaleza, y del estudio del cuerpo humano. Así por ejemplo, empleamos el sistema decimal, porque tenemos diez dedos, si tuviéramos ocho, el sistema de numeración más usado sería de base ocho, y así por el estilo.” (Montaluisa, 2010, pág. 12)

Los saberes andinos, parte del patrimonio nacional, son propios de nuestro territorio apoyado en la ubicación geográfica privilegiada con la que cuenta el país; sin embargo se los ha tomado a menudo como meramente folklóricos y hasta cierto punto se los ha reducido a un momento festivo sin resaltar el hecho de que las fiestas son en realidad una forma de agradecimiento a la interrelación cósmica entre el hombre, la mujer y la tierra que les provee sustento para su vida diaria (Obando, 2015).

En base a la teoría de los estudios culturales, se puede verificar cómo la cultura dominante arrincona y asfixia otras manifestaciones culturales. Uno de los medios para que este fenómeno se produzca son los medios masivos que tienden a homogenizar la cultura. En efecto, hay una fuerte incidencia de los mismos en las identidades culturales de los ciudadanos. Dichos medios se convierten en un lugar de disputa para la construcción de una "cultura popular". El auge de la comunicación global, marca pautas sobre el curso de la cultura, es así que desplaza a lo que corresponde a "minorías" populares siendo éste un factor para el desmembramiento de la cultura latente históricamente en el territorio. Aquí yace la conexión entre esta corriente teórica y el tema propuesto en este artículo académico.

Dado que la cultura es un conjunto de significados e interacciones propias de las prácticas comunes de las personas, Jesús Martín Barbero plantea la idea de generar investigación desde la producción de los medios de comunicación, ya que es desde allí que se pueden analizar propuestas de las audiencias sobre lo que consumen y reproducen, esto deviene en lo que la cultura de un grupo de personas es en su esencia. Barbero propone que a través de la difusión de contenido narrativo sobre la cultura propia se llegue a la resistencia frente a las culturas hegemónicas. Es así que por medio

del reconocimiento de la identidad cultural de los grupos sociales se pueden generar nuevos espacios en los medios que a la vez sirven de aprendizaje colectivo.

Para este autor, existen ejes de mediación que podrían ser referentes para la investigación sobre lo que se reproduce a través de los medios. Por ello propone observar:

- La cotidianidad familiar y cómo lo observado en los medios se adopta rápidamente en las rutinas familiares, por ejemplo las modas.
- Los ritmos temporales de contenidos que no siempre riman con la temporalidad de la audiencia.
- Géneros mediáticos: los géneros como las telenovelas se convierten en una forma de mediación entre los contenidos de manipulación de masas y la identidad real de los sujetos sociales. (Barbero, 1991, pág. 232)

Como conclusión se puede afirmar que si estos medios son tan importantes para modelar el imaginario y la praxis social deberían incluir en su programación elementos culturales propios, (lo andino, la ancestralidad) para que estos contenidos logren incorporarse a los espacios de discusión, costumbres y demás elementos de lo que la sociedad considera como propio, y por ende, valora.

La inclusión de temas ancestrales en los medios ecuatorianos: Ley orgánica de comunicación

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), establece la defensa y garantía de los saberes ancestrales hablando de programación y contenidos pues promueve su difusión masiva obligatoria respetando la lengua propia y cosmovisión de las comunidades:

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las instituciones, [...] promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural [...] a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, [...] y saberes en su propia lengua

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua, [...] Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir [...] contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión por un espacio de 5% de su programación diaria [...] (Asamblea Nacional, 2013)

Espacios interculturales en los medios a partir de la Ley de Comunicación

Los medios de información son los puntos de partida para entender la relación que establece la sociedad con la educación, puesto que para analizar la importancia de recuperar saberes ancestrales son necesarios los espacios de difusión de los mismos. Si hablamos de la realidad de estos espacios interculturales, su espectro obligatorio de socialización es apenas el 5% de la programación diaria, según la mencionada ley. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta el impacto que esta medida ha generado en la población de la ciudad de Quito.

Por otra parte, tampoco las franjas horarias han sido verificadas; por lo tanto no hay referencias para proponer alternativas que hagan de estas emisiones un canal de difusión intercultural más efectivo e incisivo en las audiencias. Mediáticamente estos espacios interculturales han sido considerados como parte de una normativa gubernamental, que

debido a la realidad política e ideológica han marcado un espacio regulado pero poco participativo y creativo ya que los mismos son netamente informativos para conocimiento general, geográfico así como para la promoción turística.

Adicionalmente, se observa una falta de líneas de acción como promover la participación real de indígenas en estos espacios en lugar de figurar como entrevistados para ampliar información; dicha participación debe ser activa, con un tiempo mucho más amplio para que se pueda llegar a un intercambio más recíproco. Es por ello que la idea de mantener estos espacios ha degenerado en un mero relleno en ciertos medios.

Desde esta problemática, los medios no están contribuyendo lo suficiente a la recuperación de saberes y prácticas ancestrales, a pesar de que si se considera lo que la LOC ha introducido a nivel de interculturalidad en los medios, no deja de ser un avance en relación a cuando no había esta normativa y la alienación cultural proveniente de las industrias culturales extranjeras era aún mayor.

Hay que señalar también que para que se produzcan y difundan contenidos útiles para la sociedad quiteña en este tema, se debería tomar en cuenta la lógica actual de intercambio de información, que es prioritariamente digital y masiva, a través de internet y redes sociales, los cuales son difícilmente regulables.

Es así que para formar verdaderos espacios de interculturalidad es necesario incentivar los medios comunitarios, con independencia y sin regulaciones demasiado estrictas. Se debería buscar medios coherentes y constructivos para fomentar la interculturalidad en la sociedad ecuatoriana y también con proyección hacia el extranjero. Uno de los escasos

ejemplos de medios alternativos que podría servir de referente es “Wambra Radio”⁹, la cual ofrece espacios exclusivos para ampliar la visión específica de los jóvenes sobre la decolonización y la necesidad de volver a lo ancestral. (Wambra Radio, 2016)

La asimetría entre la comunicación hegemónica y la alternativa, la cual enfatiza los conocimientos de la cultura propia, se puede evidenciar en la desventaja que maneja la producción local en los medios y que se ha manifestado en programas franquiciados mundialmente famosos. Desde el año 2012, el programa televisivo “EDUCA” mantiene un espacio importante en los medios el cual ha sido destinado para promover el intercambio cultural, el refuerzo escolar, la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos, la nutrición (muchas de esta información proveniente del mundo andino), el aprendizaje en general del kichwa y el fortalecimiento de valores individuales y sociales desde la propia práctica ecuatoriana. (EDUCA, 2016)

Este espacio, que respalda la producción y difusión de material intercultural en la LOC y el Ministerio de Educación, muestra la necesidad de opacar la prevalencia de programación externa haciendo de los contenidos algo más propio con contenido menos comercial y más educativo.

Dos modelos contrastantes en el sistema educativo

A nivel oficial se afirma que el puesto que el conocimiento ancestral merece, en el sistema educativo ecuatoriano, está garantizado:

---

⁹ Wambra Radio: radio comunitaria de la ciudad de Quito, en donde muchos de los segmentos buscan hacer relación con lo ancestral por ejemplo “Descolonizar el coco”, “Chawpi Mundo”, “Ojo de agua” los cuales tratan temas de desapego a lo aprendido en la época colonial, resaltan juegos tradicionales, comida típica ecuatoriana, resistencia de los pueblos indígenas por el derecho a la tierra y al agua

“Con el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se busca que se respeten los ritmos de aprendizaje de las personas, [...] y los conocimientos ancestrales, y se pretende incorporar los saberes [...] que aporten al desarrollo armónico de la persona y del medioambiente (Sumak Kawsay)” (Ministerio de Educación, 2008).

La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe ha establecido políticas cuyos objetivos son obtener un acercamiento democrático de la educación intercultural, apoyando a las nacionalidades consideradas como minorías a través del control institucional. Busca además establecer la importancia de preservar las lenguas ancestrales, cosmovisión y prácticas educativas, con la visión de generar parámetros que posicionen la educación intercultural tanto a nivel local como general a través de un modelo aplicable en otras partes del mundo, el cual se basa en el respeto profundo a la naturaleza, la inclusión de las personas, la consideración de la familia como actor de los procesos educativos, la lengua nativa como principal y el castellano como lengua secundaria en los casos en que así lo exija la cultura de la comunidad; todo esto con profesores especializados en educación y práctica intercultural.

Los objetivos planteados por el Ministerio de Educación del Ecuador de la Educación Intercultural Bilingüe establecen nuevamente cuidar los saberes y prácticas ancestrales dentro de los espacios de aprendizaje, reforzar la identidad, las lenguas originarias y mejorar las condiciones de vida de quienes conforman las nacionalidades del territorio ecuatoriano.

El Ministerio de Educación ha planteado además la necesidad de incorporar el modelo Intercultural Bilingüe en la ciudad de Quito. Pero por otra parte, la modalidad del Bachillerato Internacional se superpone como el modelo base para proyectar a los jóvenes al mundo globalizado, de la siguiente forma:

El Programa del Diploma (PD) de Bachillerato Internacional es una propuesta pedagógica que busca preparar a los jóvenes bachilleres para vivir en el mundo globalizado e interconectado del siglo XXI; [...]

El Bachillerato Internacional (BI) desarrolla y promueve conocimientos, habilidades y destrezas encaminadas al trabajo proactivo, cooperativo, [...] Promueve la formación de seres emprendedores con espíritu investigativo e innovador, [...] En la actualidad 198 instituciones educativas fiscales del Ecuador cuentan con esta innovadora oferta educativa (Ministerio de Educación, 2008).

De esta propuesta la lectura crítica que se obtiene es que los jóvenes serán formados para ser parte de la sociedad de consumo tecnificada en todas las escalas, tanto para ser emprendedores como para trabajar proactivamente.

Como se ha mencionado, la educación en el país, especificando a Quito como objeto de estudio, está visiblemente fundamentada en la visión occidental de formación básica. Esto se traduce en sociedades que reproducen o intentan reproducir las formas de vida, prácticas y organización estatal y social del mayor poder cultural vigente de raíz claramente eurocéntrica.

Esta hegemonía educativa supone una violencia simbólica en cuanto ignora todo un contenido epistémico propio de una cultura y territorio. Es así que para autores como Barbero, la falta de una educación propia es la que hace que se formen ciudadanos desconectados de sus obligaciones como tales, además de manejar un lenguaje simplificado a la hora de comunicar:

Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La educación sería entonces el decisivo lugar de entrecruce. Pero para ello deberá convertirse en el espacio de la conversación de los saberes y las narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Pues desde los mestizajes que entre ellas se traman es donde se vislumbra y expresa, toma forma el futuro (Barbero, 2002, pág. 2).

En efecto, el Estado ecuatoriano ha mostrado dos modelos con propuestas diversas, sin embargo en la ciudad de Quito se ha magnificado el tema de incorporación a la aldea globalizada dominada por la matriz occidental, tal como se puede apreciar en la declaración de objetivos del Bachillerato Internacional, antes citados.

Es cierto que se tienen como políticas las causas andinas, sin embargo siguen como propuestas, no se puede obtener resultados favorables para la interculturalidad si las lecturas se las hace desde espacios aislados. Dicho de otro modo, el Modelo de Sistema Educativo Bilingüe busca respetar las prácticas de cada nacionalidad en sectores específicos, sin embargo surge una interrogante ¿es realmente beneficioso reproducir este modelo en sitios puntuales donde prima la población autóctona andina? Claramente

es beneficioso pero no efectivo si el objetivo es la socialización de las prácticas ancestrales a nivel urbano.

De todas formas los estudios realizados de manera netamente ancestral desde las comunidades no son reconocidos en el sistema educativo ecuatoriano como válidos. No se puede entonces hablar de interculturalidad, y mucho menos de inclusión, cuando aun siendo perjudicial para la identidad de los pueblos originarios, éstos son forzados a integrarse en el sistema educativo regular. En realidad, el enfoque debería ser a la inversa, es decir, crear espacios de ancestralidad que sean impartidos a todos los estudiantes del sistema educativo general o común del país.

En este sentido las prácticas ancestrales de un individuo, por ejemplo su lengua o su vestimenta, se ven forzadas a ser reemplazadas o puestas a un lado pues no son válidas para el sistema regular de inclusión educativa, social y laboral o no concuerdan con la cultura hegemónica.

Una muestra del desconocimiento que tiene la población en general sobre la cultura andina y sus prácticas se evidencia en la información obtenida de docentes y autoridades de unidades educativas convencionales, descritas a continuación.

Manejo de la ancestralidad y mitología andina en el modelo educativo convencional

A partir de los elementos anteriormente descritos es evidente que el modelo educativo falla al momento de dilucidar la importancia de exaltar valores ancestrales, los mismos que están en nuestras concepciones y en el misticismo propio del ser humano, más específicamente, del sujeto latinoamericano con raíces indígenas.

En las unidades educativas de Quito, se considera estos temas como algo fuera de lo académico, en el mejor de los casos como extracurricular. Los aprendizajes relacionados con lo andino son equiparados a simples elementos folklóricos.

Un ejemplo claro es el Colegio *Pachamama*, ubicado en el valle de Tumbaco, que tiene por filosofía adoptar lo andino (empezando por su nombre) para incorporarlo al aprendizaje integral de los estudiantes; sin embargo se maneja la metodología de María Montessori como eje de educación, la cual viene de Italia y ha sido aplicada en Europa mayoritariamente. Es de esta manera que se evidencia cómo lo andino se toma hasta cierto punto como referencia mercantil a la hora de ofertar un sistema educativo “alternativo”. No es cuestionable la educación que se imparte ya que ese no es el tema de estudio, sin embargo la idea de lo andino definitivamente vende aunque no se vea reflejado en los contenidos y saberes que se imparten a los estudiantes.

Para sustentar esta afirmación se puede acotar el testimonio de una madre de familia de dicha institución

En programas escolares si hacen presentaciones con tradiciones andinas con nombres en kichwa pero si le preguntas a mi hija o cualquier niño del colegio si saben sobre ancestralidad o mitología andina la respuesta es no (Muñoz, 30 de enero de 2015).

Desde este punto de vista, la apropiación de lo andino se ha transformado en una circunstancia de estatus social. Se ha distorsionado tanto el tema ancestral por desconocimiento y por falta de interés de la educación en nuestro país que se ha llegado al punto de pensar que lo andino está de “moda” dada a la gran atribución del gobierno

actual a la idea del Buen Vivir. De todas formas esto tiene un punto positivo, la gente ha empezado a reconocer estas temáticas como parte fundamental de nuestra sociedad y muy en especialmente, de la ciudad de Quito.

En las entrevistas realizadas, se puede apreciar cómo el conocimiento de la ancestralidad andina se toma en las instituciones como conocimiento general con poca o nula incidencia en los planes de educación regular; es así que uno de los docentes del Colegio Nacional Eloy Alfaro (unidad educativa fiscal) ubicado en el norte de Quito comenta:

El Ministerio de Educación entregó una malla curricular en la cual se abarcan los temas a desarrollar en este campo, pero estos sirven solo para tener un mejor y mayor conocimiento acerca nuestros pueblos y etnias autóctonas sin embargo es poco los que se puede explayar sobre los mismos, pues la gran cantidad de contenidos programáticos para cada año lectivo, impiden que se los aborde a fondo. Siendo más tajante, es muy poco lo que en realidad como docentes podemos explicar acerca de estos temas pues el tiempo de estudio en el año lectivo nos lo impide (Carrera, 10 de febrero de 2016).

En colegios particulares la realidad es muy parecida en este aspecto, el rector del Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba describe el manejo del tema en la institución:

Lo que se trabaja en educación básica es identidad cultural, amor a la patria, la democracia pero el tema muy enfocado (ancestralidad) no se está trabajando. El tema del Buen Vivir se trabaja enfocados en hábitos como armonía con el

ecosistema, la paz y formar a la persona pero lo que nosotros buscamos es un enfoque internacional. Personalmente estoy de acuerdo con que se trabajen temas de cultura ancestral, lo que es identidad nacional, sentirse ecuatorianos, latinoamericanos, lo que sería respetar y valorar nuestros orígenes. Eso precisamente es lo que no tenemos porque tenemos más visión a lo globalizado, entiendo que eso también debe tener un punto positivo pero lo otro también para valorar lo que somos para así preferir lo nuestro. Los chicos al estudiar lo ancestral se molestan y se aburren pero es mucho después que realmente entendemos la importancia de la identidad nacional. Esto es un problema de raíz ya que pensamos que lo extranjero es lo mejor y tenemos un complejo de inferioridad (Duque, 20 de septiembre de 2015).

De esta manera se entiende a la ancestralidad y mitología andina como un tema sin relevancia en la formación de los jóvenes. En Ecuador el sistema educativo proyecta a los estudiantes al mundo globalizado, lo cual debería tener paralelamente contenido propio desde lo ancestral para repensar el desarrollo de nuestra sociedad.

Conclusiones

Se ha desarrollado un artículo en el cual se han expuesto algunos de los conocimientos ancestrales tales como: la medicina, alimentación, el orden y equilibrio de los roles sociales en cuestión a género, la educación, la interconexión con la naturaleza.

Existen deficiencias al momento de abordar el tema de lo andino puesto que el sistema educativo ha desarrollado realidades enfocadas a la globalización y la pertenencia de los estudiantes a la misma.

Está demostrado a través de las entrevistas realizadas que los estudiantes de educación básica en su generalidad carecen de herramientas y conocimientos sobre el mundo andino, lo cual critica la fórmula contradictoria del gobierno actual al momento de generar los contenidos educativos.

La interculturalidad encierra un estilo completo de vivir en sociedad, no solamente como se ha enunciado, por el hecho de respetar a la otra cultura, sino que implica convivir con ella e informarse sobre la misma para generar intercambio cultural real.

Los saberes y prácticas ancestrales andinas han sido invisibilizados en nuestra sociedad debido a la inminente proliferación del sentido occidental en la cultura, en la educación y en casi todos los ámbitos sociales.

Los jóvenes han dejado de lado el interés por temas culturales de su propio territorio por el fácil acceso a información globalizada y la poca información que los medios de comunicación convencionales dan a la cultura propia a pesar de ser una política pública sujeta a regulación y sanción.

La educación básica no promueve la ancestralidad más que como información general, debido a que los procesos educativos buscan incluir a los jóvenes a la aldea global que se ha gestado desde la masificación de redes y el internet.

Entender a la ancestralidad como un aspecto básico de nuestra identidad (especialmente desde la educación básica y media) es necesario al momento de construir sociedades más humanas e inclusivas desde el territorio y las praxis culturales.

Existen discordancias entre las pautas de la difusión y socialización de los saberes ancestrales y la praxis, puesto que no se han realizado estudios sobre los impactos de los espacios interculturales de los medios de comunicación, ni estudios preliminares que intensifiquen el interés de los públicos.

Los soportes legales existen, sin embargo no conforman un referente de interculturalidad y menos aún de participación real. De cierta forma, se puede entender que incluir a lo andino en reformas y políticas públicas es un ejercicio más político antes que una iniciativa que trascienda lo generacional y que llegue a incidir en un verdadero cambio social que logre hacer frente a la hegemonía cultural occidental.

El sistema de educación en el Ecuador maneja contradicciones de fondo en sus esquemas puesto que si se habla de educación intercultural, se deben validar los conocimientos ancestrales de los individuos en espacios públicos como estudios superiores, laborales, entre otros. Además se prioriza la propuesta del Bachillerato Internacional como punta de lanza del auge de una “civilización” más competitiva a nivel mundial, dejando lo propio en un andarivel marginal.

Lo andino se ha tomado como referencia mercantil e incluso académica en algunos ámbitos, posiblemente a partir de la apropiación y popularización de la noción de *Sumak Kawsay*, lo cual ha tenido como consecuencia que lo andino se posicione como “moda”, mas no como compromiso de recuperación de saberes y culturas que han estado a la sombra desde tiempos coloniales.

El sustento de toda cultura es mantener vivas sus tradiciones y sobretodo el trabajar en identidad desde la educación básica, tomando en cuenta un estilo de vida en donde las personas se apropien de las prácticas ancestrales para su beneficio.

Referencias

- Asamblea Nacional. (25 de Junio de 2013). *Ley Orgánica de Comunicación* . Obtenido de <http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/LeyDeComunicacion-espaniol.pdf>
- Barbero, J. M. (1991). *De los medios a las mediaciones*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Barbero, J. M. (2002). *La Educación desde la comunicación*. Norma.
- Beltrán, L. R. (1985). *Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación sobre comunicación en América Latina*. Barcelona.
- Bourdieu, P. (2000). *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires: UBA/Eudeba.
- Carrera, P. (10 de febrero de 2016). Saberes Ancestrales en educación básica. (P. Minda, Entrevistador)
- Constituyente, A. N. (2008). *Constitucion Política del Ecuador*.
- Duque, M. (20 de septiembre 2015). Bachillerato Internacional. (P. Minda, Entrevistador)
- Educa. (2016). ¿Quiénes somos?, Obtenido de <http://www.educa.ec/web/educa/inicio>
- Guerrero, P. (2010). *Corazonar, Una antropología comprometida con la vida*. Quito: Abya Yala.
- INEC . (2010). Población y Demografía Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manualateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf>
- Ministerio de Educación. (2008). *Educación Intercultural Bilingue* . Obtenido de <http://educacion.gob.ec/educacion-intercultural-bilingue/>
- Montaluisa, L. (2010). *Taptana Montaluisa*. Quito.
- Muñoz, C. (30 de enero de 2015). Colegio Pachamama (P. Minda, Entrevistador)
- Obando, D. (16 de Octubre de 2015). Msc. . (P. Minda, Entrevistador)
- Rodríguez, G. (1999). *La Sabiduría de Kóndor*.
- Rodriguez, G. (1999). *La Sabiduría del Kóndor*. Quito: Abya Yala.

Wambra Radio. (2016). Wambra Radio- Comunitaria, Obtenido de <http://wambraradio.com/>