

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS
CIENCIAS SOCIALES**

Título:

Propuesta de una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación

**Trabajo de Titulación para optar al título de Licenciado en
Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales**

Autor:

López Vargas, Paul Alberto

Tutor:

Dr. Juan Illicachi Guñay

Riobamba, Ecuador. 2024

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, Paul Alberto López Vargas, con cédula de ciudadanía 1550027989, autor del trabajo de investigación titulado: Propuesta de una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autor (a) de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, a los 28 días del mes de noviembre de 2023.

Paul Alberto López Vargas
C.I: 1550027989

ACTA FAVORABLE - INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

En la Ciudad de Riobamba, a los 28 días del mes de noviembre de 2023, luego de haber revisado el Informe Final del Trabajo de Investigación presentado por el estudiante **PAUL ALBERTO LÓPEZ VARGAS** con CC: **1550027989** de la carrera en **PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES** y dando cumplimiento a los criterios metodológicos exigidos, se emite el **ACTA FAVORABLE DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN** titulado: **PROPUESTA DE UNA GUÍA PEDAGÓGICA DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA DE LA COMUNIDAD LIMONCHICTA EN RELACIÓN A SU COSMOVISIÓN Y RITUALES DE SANACIÓN**, por lo tanto se autoriza la presentación del mismo para los trámites pertinentes.

Dr. Juan Illicachi Guznay
TUTOR(A)

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación titulado "Propuesta de una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación", presentado por Paul Alberto López Vargas, con cédula de identidad número 1550027989, bajo la tutoría de Dr. Juan Illicachi Guzñay; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba a los 29 días del mes de febrero de 2024.

Dr. Rómulo Arteño Ramos
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GRADO

Mgs. Amanda Méndez Maldonado
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO

Mgs. Edison Barba Tamayo
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO

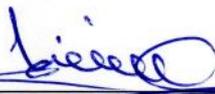

CERTIFICACIÓN

Que, **LÓPEZ VARGAS PAUL ALBERTO** con CC: **1550027989**, estudiante de la Carrera de **PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES**, Facultad de **CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado: **"PROPUESTA DE UNA GUÍA PEDAGÓGICA DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA DE LA COMUNIDAD LIMONCHICTA EN RELACIÓN A SU COSMOVISIÓN Y RITUALES DE SANACIÓN"**, cumple con el **5%**, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **URKUND**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente, autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 18 de enero de 2024

_____
Dr. Juan Illicachi Guznay
TUTOR

DEDICATORIA

*Dedico este trabajo de investigación a **Dios** por guiarme y permitirme seguir adelante sin problemas, especialmente por brindarme salud, bienestar, y autoestima para no rendirme en el camino y en consiguiente alcanzar una de las metas que me propuse en la vida.*

*A mi padre **Mario López** por su trabajo y dedicación, por apoyarme incondicionalmente, brindándome los recursos y materiales necesarios para alcanzar mis metas.*

*A mi madre **Fabiola Vargas** por los consejos de apoyo moral, emocional y porque siempre estuvo pendiente de mi salud física y mental en cada etapa de mis estudios.*

*A mis hermanos/as **Betsy, Andrina, Merly** y **Erikson** que siempre estuvieron al pendiente de mis estudios y del rendimiento, así como también por proveerme de esperanza en seguir adelante y ser un profesional.*

*A mis **compañeros y amigos** de estudio por ofrecerme una cálida bienvenida a un nuevo entorno social. Y a la **Universidad** por permitirme lograr mis metas y objetivos en tal prestigiosa Institución que forma profesionales con ética y moral, con sabiduría y conocimientos.*

*Att. **Paul Alberto López Vargas***

AGRADECIMIENTO

*Doy gracias a **Dios** por darme la fortaleza de seguir adelante con mis estudios, por siempre estar a mi lado, no dejándome caer ante los problemas, aprendiendo de lo bueno de la vida, mejorando y creciendo como un buen ser humano con valores éticos y morales.*

*Gracias a mis **padres y familiares** que siempre estuvieron al pendiente de mi salud y formación, dando consejos, amor, apoyo emocional, confianza, seguridad, paciencia, motivación, inspiración y buenos deseos para culminar de buena manera mis estudios, por ser los motores e inspiración para seguir adelante.*

*Por último, agradezco a la **Universidad** por abrirme sus puertas y acogerme en su prestigiosa casa de estudio que me brindaron una vasta gama de conocimientos, así como también, por formar recuerdos muy valiosos de los distintos grupos sociales y conferencias magistrales. Además, doy mis más sinceros agradecimientos a mis **docentes y compañeros** por ser amables, comprensivos y por proporcionarme un ambiente de estudio muy favorable, permitiéndome adquirir de manera significativa los distintos saberes que se impartieron en la carrera.*

Att. Paul Alberto López Vargas

ÍNDICE GENERAL

DECLARATORIA DE AUTORÍA	
DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR	
CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL	
CERTIFICADO ANTIPLAGIO	
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	
ÍNDICE GENERAL	
ÍNDICE DE TABLAS	
ÍNDICE DE FIGURAS	
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS	
RESUMEN	
ABSTRACT	
CAPÍTULO I.	15
INTRODUCCIÓN.....	15
1.1 Planteamiento del problema	17
1.2 Justificación.....	18
1.3 Objetivos.....	19
1.3.1 Objetivo general	19
1.3.2 Objetivos Específicos	19
CAPÍTULO II.....	20
MARCO TEÓRICO.....	20
2.1 Antecedentes.....	20
2.2 Fundamentación teórica.....	22
2.2.1 Cultura	22
2.2.2 Identidad cultural.....	23
2.2.3 Conocimientos ancestrales	24
2.2.4 Cosmovisión andina	25
2.2.5 Rituales de sanación	27
2.2.6 Medicina ancestral.....	27
2.2.7 Práctica y desarrollo de los rituales ancestrales.....	29
2.2.8 Chamanismo	29
2.2.9 Diferencia entre chaman y brujo	31
2.2.10 Diferencia entre medicina occidental y alternativa	31
2.2.11 Formas de transmisión de saberes ancestrales.....	32
2.2.12 Comunidades indígenas en Ecuador.....	34
2.2.13 Pedagogía	35
2.2.14 Estrategias pedagógicas.....	35
2.2.15 Guía pedagógica	36
2.2.16 Educación y saberes ancestrales	37
2.2.17 Guía didáctica	38
CAPÍTULO III.	40
METODOLOGIA.....	40

3.1 Enfoque de la investigación.....	40
3.2. Tipo de investigación	40
3.3. Método de investigación.....	41
3.4. Técnica de recolección de datos	41
3.5. Instrumento de investigación.....	42
3.6. Población y muestra de estudio	43
CAPÍTULO IV.....	44
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	44
4.1 Resultados de la observación general de la comunidad Limonchicta	44
4.2 Resultados de las entrevistas	44
4.3 Resultados de las fichas de observación.....	52
CAPÍTULO V.....	59
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES	59
5.1 Conclusiones.....	59
5.2 Recomendaciones	59
CAPÍTULO VI. PROPUESTA	61
6.1 Introducción.....	61
6.2 Objetivos de la guía	61
Capítulo 1: Cosmovisión Limonchicta	63
Capítulo 2: Fundamentos de la Medicina Limonchicta.....	64
Capítulo 3: Plantas Medicinales y Remedios Naturales.....	64
Capítulo 4: Rituales de Sanación.....	65
Capítulo 5: Preservación y Continuidad.....	66
BIBLIOGRAFÍA	68
ANEXOS	74
Anexo 1. Entrevista a los shamanes y curanderos para la investigación de los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación en la comunidad Limonchicta.....	74
Anexo 2. Guía de observación.....	76
Anexo 3. Resultados de las entrevistas.....	78
Anexo 4. Fotografías de aplicación de las entrevistas y guía de observación a los pobladores de la comunidad Limonchicta.....	107

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. <i>Resultados generales de la entrevista a Marcia Vargas Tapuy</i>	44
Tabla 2. <i>Resultados generales de la entrevista a Matías Félix Grefa Tapuy</i>	45
Tabla 3. <i>Resultados generales de la entrevista a Roberto Vargas</i>	46
Tabla 4. <i>Resultados generales de la entrevista a Eloy Licuy</i>	48
Tabla 5. <i>Resultados generales de la entrevista a Jaime López</i>	49
Tabla 6. <i>Resultados generales de la entrevista a Luis Aníbal Noa Huatatoca</i>	50
Tabla 7. <i>Resultados generales de las entrevistas</i>	52
Tabla 8. <i>Resultados de la observación del Ritual Chamánico (Curar dolencias y enfermedades)</i>	53
Tabla 9. <i>Resultados de la observación del ritual de vaporaciones y limpieza del mal aire</i>	55

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. <i>Ubicación geográfica del estudio</i>	43
--	----

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. <i>Entrevista a Jaime López</i>	107
Fotografía 2. <i>Entrevista a Marcia Vargas Tapuy</i>	107
Fotografía 3. <i>Entrevista a Matías Félix Grefa Tapuy</i>	108
Fotografía 4. <i>Entrevista a Roberto Vargas</i>	108
Fotografía 5. <i>Entrevista a Luis Aníbal Noa Huatatoca</i>	109
Fotografía 6. <i>Ritual chamánico para curar dolencias y enfermedades por parte del chaman Cesar Cerda Arturo Tapuy</i>	109
Fotografía 7. <i>Ritual para ambientar el mal aire por parte de Roberto Vargas</i>	110
Fotografía 8. <i>Realización del Pajù para curar la enfermedad de la artritis por parte de Marcia Vargas</i>	110
Fotografía 9. <i>Vaporización para sanar el dolor de cabeza, gripe y fiebre por parte de Marcia Vargas</i>	111
Fotografía 10. <i>Entrevista con la familia López</i>	111

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue proponer una guía pedagógica sobre los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación en la comunidad Limonchicta, en relación con su cosmovisión. Se empleó un enfoque de investigación cualitativa, utilizando la metodología etnográfica y descriptiva para comprender a fondo estas prácticas culturales. Los resultados revelaron que los conocimientos ancestrales desempeñan un papel fundamental en la identidad cultural de la comunidad Limonchicta y están arraigados en una profunda conexión espiritual con la naturaleza. La cosmovisión de la comunidad se basa en la interdependencia entre el ser humano y su entorno natural, lo que contribuye a su patrimonio cultural y promueve la preservación de la biodiversidad. Se observó que la transmisión de estos conocimientos de generación en generación se basa en la tradición oral y la observación directa, lo que fortalece los lazos intergeneracionales y el sentido de pertenencia a la comunidad. Esta forma de transmisión no solo asegura la continuidad de las prácticas, sino que también enriquece el tejido social de la comunidad y con base en esta información se diseñó una guía pedagógica como una herramienta esencial para educar a las generaciones futuras sobre estas prácticas y fomentar el respeto por la diversidad cultural, garantizando así la preservación de este legado ancestral para las generaciones venideras.

Palabras claves: Conocimientos ancestrales, Medicina tradicional, Cosmovisión, Guía pedagógica

ABSTRACT

The objective of the present research was to propose a pedagogical guide on the ancestral knowledge of medicine and healing rituals in the Limonchicta community, in relation to its worldview. A qualitative research approach was employed, using ethnographic and descriptive methodology to deeply understand these cultural practices. The results revealed that ancestral knowledge plays a fundamental role in the cultural identity of the Limonchicta community and is rooted in a deep spiritual connection with nature. The community's worldview is based on the interdependence between humans and their natural environment, contributing to their cultural heritage and promoting biodiversity preservation. It was observed that the transmission of this knowledge from generation to generation is based on oral tradition and direct observation, strengthening intergenerational bonds and the sense of belonging to the community. This method of transmission not only ensures the continuity of practices but also enriches the social fabric of the community. Based on this information, a pedagogical guide was designed as an essential tool to educate future generations about these practices and promote respect for cultural diversity, thus ensuring the preservation of this ancestral legacy for generations to come.

Keywords: Ancestral knowledge, Traditional medicine, Worldview, Pedagogical guide

Reviewed by:
Msc. Jhon Inca Guerrero.
ENGLISH PROFESSOR
C.C. 0604136572

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación está encaminada a una propuesta de una guía pedagógica de los conocimientos ancestrales que existen en la comunidad Limonchicta como elemento de reivindicación y preservación de la práctica de la medicina tradicional, su cosmovisión y los rituales de sanación que desarrollan y transmiten dentro de su entorno o grupo social, manteniendo un enfoque de investigación empírico más allá de la epistemología occidental, adentrando así a un proceso de desarrollo, conservación y transmisión de la práctica de la tradición indígena, un aspecto de aprendizaje de bienestar social y cultural para niños, niñas, adolescentes, y la sociedad en general.

La comunidad Limonchicta está ubicada en la parroquia Tálag a unos 15 km de la ciudad del Tena, cerca de las orillas del río hatun yaku que en quichua significa “gran agua”, parroquia rural del cantón Tena de la provincia del Napo, una de las provincias del Ecuador que se halla en la región amazónica ecuatoriana que incluye parte de las laderas de los Andes, hasta las llanuras amazónicas, a la población se puede ingresar dirigiéndose tanto por comuna Santa Rosa de Tálag o por Costa Azul de Puerto Napo. Territorio enmarcado de historias, cuentos y leyendas, con una cosmovisión de transmisión oral de los conocimientos ancestrales de la medicina, este proceso de aprendizaje conlleva la distorsión de saberes ancestrales, vulnerando sus costumbres y formas de sanación propias del sector.

Este trabajo de estudio permite conocer el desarrollo de la práctica y transmisión de los conocimientos ancestrales de la medicina como elemento de identidad cultural, contemplando diversas formas de vida social y cultural de la comunidad, adentrando a los saberes propios del sector y valorando la enseñanza pedagógica de las costumbres de la medicina tradicional.

En este sentido, los conocimientos ancestrales constituyen saberes y prácticas populares indígenas que son transmitidas de forma oral y de procedimientos prácticos entre los miembros de la misma comunidad, permitiendo así “vivir, reconstruir y recordar los usos, costumbres y tradiciones que han dejado nuestros antepasados a través del tiempo” (Carranza et al., 2021, p. 116).

La metodología de investigación responde a un método etnográfico y un enfoque de estudio cualitativo, donde se investiga, describe y analiza los métodos del proceso de práctica de los conocimientos ancestrales, toda esta estructura se realizó con un método de observador participante, adentrando al contexto social y cultural de la comunidad, permitiendo adoptar una investigación descriptiva desde una mirada reflexiva del acontecer diario de la práctica pedagógica, y como se emplea los saberes de los rituales y de la medicina ancestral en el rescate de la cosmovisión tradicional para el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje. Con la exploración se permitió diseñar una guía de los conocimientos ancestrales que fomente la preservación de las prácticas tradicionales de la medicina ancestral y los rituales de sanación por medio de la educación etnográfica.

El texto no se centra en un trabajo neuropática, ni se inmiscuye netamente al ámbito social, médico y religioso, es un trabajo de estudio en el campo etnográfico, centrándose evidentemente en el título de tesis con una propuesta de guía pedagógica de preservación de los saberes ancestrales de la medicina y rituales de sanación de la comunidad para profundizar el aprendizaje niños (as), jóvenes y la población en general, con el objetivo de no perder y cambiar la práctica, y el proceso de los conocimientos tradicionales.

En este contexto, el presente documento está compuesto por seis capítulos a saber; en el Capítulo I, se presentó una introducción general que estableció el contexto de la investigación. Luego, se planteó el problema de investigación y se justificó la relevancia del estudio. Asimismo, se detallaron los objetivos generales y específicos que guiaron la investigación. El Capítulo II, titulado "Marco Teórico", abordó los antecedentes y la fundamentación teórica de la investigación. Se exploraron conceptos clave como la cultura, la identidad cultural, los conocimientos ancestrales, la cosmovisión andina, los rituales de sanación, la medicina ancestral y el chamanismo y también exploró conceptos relacionados con la pedagogía, las estrategias y la guía pedagógicas como herramienta educativa.

El Capítulo III, denominado "Metodología", proporcionó información sobre el enfoque de investigación, el tipo de investigación, el método empleado, las técnicas de recolección de datos, los instrumentos de investigación y la población de estudio. Mientras que, en el Capítulo IV, se presentaron los resultados de la investigación, que incluyeron observaciones generales de la comunidad Limonchicta, entrevistas realizadas y fichas de observación recopiladas.

El Capítulo V, titulado "Conclusiones y Recomendaciones", resumió las principales conclusiones derivadas de los resultados obtenidos en la investigación y ofreció recomendaciones pertinentes. Finalmente, en el Capítulo VI, se propuso la creación de una guía pedagógica que se centraría en cinco capítulos específicos: "Cosmovisión Limonchicta", "Fundamentos de la Medicina Limonchicta", "Plantas Medicinales y Remedios Naturales", "Rituales de Sanación" y "Preservación y Continuidad". Estos capítulos se diseñaron para proporcionar una visión completa de los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación en la comunidad Limonchicta.

1.1 Planteamiento del problema

Los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación son una práctica esencial en el bienestar de la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como, la elaboración, el desarrollo y la transmisión de los saberes constituye un elemento de identidad cultural como práctica social, religioso o mágico. Todo esto establece una práctica pedagógica de los saberes que la mantienen desde épocas antiguas, pero con las nuevas y variables fuentes de información de la modernización y del mundo occidental, el proceso de desarrollo práctico de sanación y rituales tradicionales que los antepasados realizaban van cambiando con el paso del tiempo.

Por tal motivo, la problemática de la investigación está relacionada al cambio de los conocimientos ancestrales de la comunidad Limonchicta debido a la urbanización y alteración de perspectiva de cosmovisión de la gente, es decir, la población identifica que los saberes tradicionales se encuentran allí, pero con el paso del tiempo su valor identitario y social va cambiando, repitiendo la acción modernista, pasando de un concepto de seguridad de la práctica a un proceso de cuento o leyenda.

En este sentido, es necesario mantener y preservar los conocimientos ancestrales, su práctica y desarrollo de elementos que contribuyen al desarrollo y elaboración de los rituales de sanación: tal como las limpias, en el cual es necesario una variedad de plantas que son propias del sector. Por ello, es importante mantener todos estos conocimientos de prácticas pedagógicas para que ayuden al fortaleciendo de los conocimientos ancestrales de la comunidad y conservar sus saberes tradicionales tal cual fueron impartidas de generación en generación por nuestros antepasados.

Estos saberes ancestrales que vienen desde la época precolombina y de la colonia, como en particular el tabaco, la coca o la cascarilla, entre otras., han trascendido el eje epistemológico tradicional y cultural de las regiones que agrupan los pueblos y comunidades indígenas en el desarrollo de una buena práctica medicinal que les ayude a la sanación. El cambio y deterioro del aspecto cultural antropológico de los conocimientos ancestrales de los rituales de sanción y su práctica, genera la transformación del valor identitario y social.

En definitiva, esta tarea investigativa se realizó con un enfoque cualitativo y etnográfico, debido a que se adentró a la comunidad en cuestión para identificar y analizar la problemática propuesta con diferentes técnicas y métodos de investigación como; la entrevista, la observación participante, y la observación no participante.

El presente documento pretende realizar una propuesta de guía pedagógica de los conocimientos ancestrales para preservar y exponer la práctica de la tradición y cosmovisión indígena de la comunidad, permitiendo fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje pedagógico en el desarrollo de los rituales de sanación y de la medicina folklórica en la preservación cultural, esto servirá para identificar el valor de las plantas medicinales y los rituales de sanación como práctica tradicional.

En base al cambio de perspectiva cultural de la práctica de sanación y rituales ancestrales, se plantea las siguientes preguntas problemas:

- ¿Cómo preservar y enseñar la práctica de los conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación con su cosmovisión y rituales de sanación?
- ¿Cuáles son los conocimientos ancestrales, cosmovisión y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta?
- ¿Cuáles son los procesos y las formas de transmisión de los conocimientos ancestrales de la medicina y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta?
- ¿Cómo preservar los conocimientos ancestrales de la medicina y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta?

1.2 Justificación

La propuesta de una guía pedagógica sobre los conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta con relación a su cosmovisión y rituales de sanación es altamente justificable debido a su importancia cultural, social, y potencial impacto en la salud y el bienestar de la comunidad. En este sentido, esta comunidad posee un rico legado de sabiduría ancestral en medicina y rituales de sanación que refleja su historia, cosmovisión y tradiciones únicas, lo que representa un patrimonio cultural invaluable que debe ser preservado para las generaciones futuras, por lo que, el diseño de la guía pedagógica serviría como un medio efectivo para transmitir y proteger esta herencia cultural.

De igual manera, los conocimientos ancestrales de la medicina han demostrado ser efectivos en el tratamiento de diversas dolencias y en la promoción del bienestar en la comunidad, por lo que, al desarrollar una guía pedagógica, será posible consolidar este valioso conjunto de prácticas y conocimientos, contribuyendo así a la mejora de la salud y la calidad de vida de los miembros de la comunidad. Además, la creación de una guía pedagógica promovería la educación y capacitación de las generaciones más jóvenes de la comunidad en estos conocimientos ancestrales. Esto no solo fortalecería la cohesión social, sino que también fomentaría el respeto por las tradiciones y la autoestima cultural entre los miembros de la comunidad, generando un mayor sentido de pertenencia y orgullo por su herencia.

La guía pedagógica puede servir como una herramienta para facilitar el diálogo intercultural y la comprensión mutua entre la comunidad Limonchicta y otros grupos étnicos o culturas, lo cual contribuye a la promoción de la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural, promoviendo la armonía y la convivencia pacífica. Además, la investigación en torno a los conocimientos ancestrales y las prácticas de sanación tiene el potencial de enriquecer otros campos de investigación, siendo de gran interés tanto para la comunidad científica y general, dado que ofrece una perspectiva única sobre enfoques holísticos de la salud, sirviendo para la transmisión de conocimientos a las comunidades y enriqueciendo las prácticas médicas convencionales, con lo que se espera promover un enfoque más holístico y culturalmente

sensible en la atención médica, lo que puede beneficiar tanto a la comunidad Limonchicta como a otros grupos.

Finalmente, se destaca que la creación de una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta presentan un fin importante y justificable que puede enriquecer la vida cultural, mejorar la salud, fomentar la comprensión intercultural y contribuir al conocimiento científico.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Proponer una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta a través de su cosmovisión y rituales de sanación a fin de fomentar la comprensión intercultural.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Describir los conocimientos ancestrales, cosmovisión y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta.
- Analizar los procesos y las formas de transmisión de los conocimientos ancestrales de la medicina y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta.
- Diseñar una guía pedagógica de los conocimientos ancestrales de la medicina y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Entre los principales antecedentes internacionales, se tiene el estudio de Vargas & Vargas (2023) titulado *Producción didáctica para el abordaje del tema de medicina tradicional Bribri del programa cultura indígena del I ciclo de la educación general básica, en el contexto indígena de Salitre*, desarrollado entre los años 2020 y 2021. Este estudio formó parte de los requisitos necesarios para obtener el título de Licenciatura en educación con énfasis en educación rural (I y II ciclos) de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional de Costa Rica. La producción didáctica presentada consistió en una guía que contenía actividades prácticas y accesibles, diseñadas para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas actividades estaban dirigidas específicamente al personal de Cultura Indígena, aunque también podían ser aprovechadas por aquellos encargados de facilitar procesos de recuperación del patrimonio cultural, con un enfoque principal en la medicina tradicional. La investigación subyacente en esta propuesta se llevó a cabo en la escuela Arturo Tinoco Jiménez, ubicada en la comunidad de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. El enfoque de esta investigación fue cualitativo y se basó en la aplicación de diversas técnicas, como entrevistas, análisis de contenido y talleres. Es importante destacar que, además de los actores vinculados al entorno educativo, se contó con una significativa participación de miembros de la comunidad local. La validación de la propuesta de producción didáctica se realizó con la colaboración de un grupo de estudiantes del I ciclo de esta institución, quienes también formaban parte de la comunidad cultural Bribri. Finalmente, la guía didáctica que se presentó constaba de cinco capítulos, cada uno de los cuales abordaba subtemas relacionados con la medicina tradicional indígena. Además, incluía un quinto capítulo que proporcionaba información sobre los tipos de plantas y su utilización en la medicina tradicional en Salitre. Cada capítulo se enriqueció a través de la retroalimentación proveniente de dos perspectivas distintas: la del ámbito escolar y la del ámbito comunitario-familiar.

De igual manera se tiene el estudio desarrollado por Ortiz et al. (2019) titulado *Propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la medicina ancestral en el área de Ciencias Naturales con estudiantes de grado tercero de los centros educativos, Ciudad de Barbacoas, la Resbalosa y el Recodo del Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño*, el cual surgió en respuesta a la necesidad de que los estudiantes adquirieran conocimientos relacionados con el uso de plantas medicinales. El objetivo central de este trabajo era promover el uso de las plantas medicinales y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales en los mencionados centros educativos. Para llevar a cabo esta investigación, se adoptó un enfoque cualitativo, utilizando la investigación-acción como método. Dado que se trató de una investigación de carácter descriptivo, se emplearon diversas técnicas y herramientas, tales como revisión documental, entrevistas y observación participante. A través de estas metodologías, se pudo constatar que los estudiantes lograron asimilar los conocimientos sobre medicina ancestral y

recontextualizaron el patrimonio natural de su región, integrando los saberes tradicionales en su vida cotidiana. El proyecto se configuró como una valiosa iniciativa que permitió a los estudiantes de los centros educativos de Ciudad de Barbacoas, la Resbalosa y el Recodo en el Municipio de Barbacoas, Nariño, conectarse de manera significativa con su herencia cultural y su entorno natural. Los resultados obtenidos indicaron que la propuesta pedagógica fue efectiva en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, al fomentar la comprensión y valoración de las plantas medicinales y los conocimientos ancestrales asociados a ellas.

Finalmente, se tiene el estudio de Silva (2023) titulado *Estrategia para la integración de saberes ancestrales y la recuperación de la identidad*, el cual consiste en desarrollar una estrategia pedagógica destinada a fomentar la integración de conocimientos ancestrales y la revitalización de la identidad relacionada con la cultura Pijao en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Anchique, específicamente en su sede ubicada en Balsillas, en el municipio de Natagaima, Tolima. Este estudio se enmarca en una metodología descriptiva y cualitativa, y se divide en varias fases: Preparatoria, Trabajo de Campo, Análisis e Información. La investigación se basó en muestras de tres grupos diferentes: estudiantes, médicos tradicionales y miembros mayores de la comunidad. Se utilizaron encuestas para recopilar datos de los estudiantes, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con los médicos tradicionales y se realizaron entrevistas a los miembros mayores de la comunidad. Los resultados y productos de este estudio tienen una relevancia tanto teórica como práctica, ya que contribuyen al entendimiento de la identidad cultural de los estudiantes. Así mismo, el diagnóstico realizado mediante las técnicas de recolección de datos mencionadas previamente indicó que los estudiantes valoran la preservación de la cultura Pijao. La propuesta desarrollada con los estudiantes logró transformar la realidad actual a nivel humano, cultural, histórico y social. Los médicos tradicionales consideran importante el conocimiento ancestral indígena para aplicar prácticas agrícolas sostenibles con abono orgánico. Los miembros mayores de la comunidad ven la recuperación de los saberes ancestrales como una manera de evitar que los jóvenes abandonen la región en busca de oportunidades en la ciudad, promoviendo así un mayor arraigo a la tierra y la cultura local.

Entre los antecedentes nacionales, se tiene el estudio de Sanipatin (2023) titulado, *la incorporación de los saberes ancestrales en el modelo educativo actual de Ecuador*, en el cual se analizó la situación actual, destacando que, es esencial que las políticas públicas educativas se reestructuren a nivel nacional, lo que implica una revisión profunda del currículo escolar, donde se integren contenidos relacionados con los saberes ancestrales. También se señaló, que los docentes desempeñan un papel fundamental en este cambio, por lo que se promoverá su formación en pedagogía decolonial y en la enseñanza de los saberes ancestrales. Además, se fomentará el multilingüismo, aprovechando la diversidad lingüística presente en el país, destacando, que uno de los resultados esperados de este enfoque educativo es que los estudiantes adquieran un mayor respeto y comprensión de la diversidad cultural de Ecuador. Se busca que los saberes ancestrales se preserven y se transmitan a las generaciones futuras, fortaleciendo así la identidad cultural de las comunidades indígenas y

locales. Además, este enfoque puede contribuir significativamente a un mayor entendimiento y tolerancia entre diferentes grupos culturales en el país, promoviendo la convivencia armónica y el respeto mutuo.

También se incluye el estudio de Hinojosa & Polivio (2021) titulado, *Saberes ancestrales en la enseñanza-aprendizaje en la zona sur de Ecuador*, cuyo objetivo fue evaluar la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) en los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües de la Zona Sur de Ecuador. El enfoque de la investigación fue de naturaleza mixta, combinando aspectos exploratorios y descriptivos. Para recopilar información, se diseñó una encuesta basada en los criterios e indicadores utilizados en la evaluación del proceso de gestión curricular del MOSEIB. Este cuestionario se administró al 36% de los docentes que forman parte de la Educación Intercultural Bilingüe, pertenecientes al Ministerio de Educación en las provincias de Loja, Zamora y El Oro. Esta muestra no probabilística incluyó a 208 de los 570 docentes de educación intercultural. El análisis se fundamentó en teorías pertinentes y en la normativa legal vigente. Como resultado de la investigación, se concluyó que la implementación del MOSEIB se lleva a cabo en un 53% de los casos a un nivel calificado como bueno, en un 18% de los casos se considera muy bueno, mientras que el resto de los casos presentan niveles regulares y deficientes. Se identificaron algunas dificultades que están obstaculizando la transferencia efectiva de los saberes ancestrales en el proceso educativo.

Conjuntamente, se destaca el estudio de Estrada & Guanga (2020) titulado *Saberes ancestrales en el aprendizaje de ciencias naturales de los estudiantes octavo "A" de la Unidad Educativa Milenio Penipe*, que tuvo como objetivo explorar y comprender los saberes ancestrales relacionados con el aprendizaje de Ciencias Naturales en los estudiantes del octavo grado de la Unidad Educativa Milenio "Penipe" y la cual se basó en la teoría constructivista de Brunner, que sostiene que el aprendizaje se produce a través de la interacción del individuo con su entorno y en la Pachasofía, una perspectiva que valoraba la conexión entre el ser humano y la naturaleza. La metodología utilizada fue principalmente cualitativa, con un enfoque etnográfico que se centró en describir los conocimientos y prácticas ancestrales de la comunidad de Penipe. Además, se emplearon enfoques descriptivos, de campo, bibliográficos y propositivos en la investigación. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante entrevistas a treinta estudiantes de octavo grado, quienes respondieron a una guía de diez preguntas. Posteriormente, se analizaron y discutieron los datos recopilados en las entrevistas, y se diseñó una guía didáctica basada en saberes ancestrales para el aprendizaje de Ciencias Naturales.

2.2 Fundamentación teórica

2.2.1 Cultura

La cultura se refiere a todas las manifestaciones humanas que surgen de la interacción social, y es esencial para comprender que en un determinado territorio existen diversas maneras de interpretar la realidad a través de la cultura, tal cual refleja la comunidad Limonchicta en

aspecto de la diversidad de conocimientos que mantienen cada pueblo sobre sus costumbres y formas de vida, en especial al tratamiento tradicional de la medicina, su elaboración y procesos. Este concepto también abarca modos de vida, ceremonias, expresiones artísticas, inventos, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias (García, 2007).

En otras palabras, cultura engloba todos los aspectos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social, incluyendo no solo las manifestaciones artísticas y literarias, sino también las formas de vida, la convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, mientras que el patrimonio cultural no se limita únicamente a monumentos y colecciones de objetos. También abarca expresiones culturales vivas transmitidas por nuestros ancestros, como tradiciones orales, manifestaciones artísticas, prácticas sociales, rituales, festividades, conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, así como saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2017).

En el contexto de la propuesta de una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta, las teorías sobre cultura y patrimonio cultural son fundamentales para comprender y respetar las prácticas y creencias de esta comunidad. La cultura, tal como se describe, abarca todos los aspectos espirituales, materiales y emocionales que caracterizan a esta sociedad, incluyendo sus rituales de sanación y cosmovisión. Estas prácticas no solo son expresiones culturales vivas transmitidas por sus ancestros, sino que también reflejan la relación profunda entre la comunidad y la naturaleza, así como su sistema de valores y creencias espirituales, por lo que, la guía pedagógica debe abordar estos aspectos de manera integral, promoviendo el entendimiento y el respeto por estas tradiciones ancestrales.

2.2.2 Identidad cultural

La identidad cultural abarca un conjunto de tradiciones y conocimientos que se consideran fundamentales para una comunidad, y a través de ellos se crea un sentimiento de pertenencia entre todos sus miembros. Además, es importante destacar que esta identidad no solo da significado a la vida de una persona, sino que también influye en su comportamiento de una manera distintiva y característica en un lugar particular. En consecuencia, es posible identificar a qué grupo social pertenece un individuo (Chate, 2018).

La comunidad Limonchicta, como pueblo ancestral promueve la valorización de sus prácticas tradicionales que reivindican sus costumbres y tradiciones, especialmente la valorización de la medicina y la participación en actos ceremoniales con la finalidad de pertenecer a un grupo social y tener un saber propio del lugar en el que lo habitan.

La identidad surge cuando se reconoce y se valora el propio origen, así como el conocimiento transmitido por generaciones anteriores, las tradiciones y la estructura social de una

comunidad que se desarrollan a través de una participación cultural activa. Esto permite la preservación de la forma de vida y el sentimiento distintivo de un pueblo, que se apoya en un legado ancestral que actúa como su estandarte (Bonilla, 2018).

El concepto de identidad cultural implica sentir una conexión y pertenencia a un grupo social que comparte características culturales, como tradiciones, valores y creencias. No es un concepto estático, sino que se construye de manera continua tanto a nivel individual como colectivo, influenciado por factores externos, además, según investigaciones en antropología y sociología, la identidad surge a través de la diferenciación y la afirmación de la propia identidad en contraste con la de otros grupos. Aunque la noción de identidad trasciende las fronteras en muchos casos, suele tener raíces en un territorio específico (Molano & Olga, 2007).

Con base en lo expuesto, la identidad cultural de la comunidad que está ubicada en la amazonia ecuatoriana se refleja en sus prácticas tradicionales de sanación, en su orgullo al pertenecer al colectivo indígena que mantiene saberes ancestrales y en su cosmovisión única, las cuales han sido transmitidas de generación en generación; por lo que, la guía pedagógica debe reconocer y valorar esta identidad cultural, promoviendo un profundo entendimiento y respeto por las tradiciones y creencias que caracterizan a la comunidad Limonchicta. Al hacerlo, se fomenta un sentido de pertenencia y orgullo entre los miembros de la comunidad, al tiempo que se preservan estas valiosas prácticas ancestrales como parte del patrimonio cultural del grupo. Además, la guía pedagógica puede destacar cómo la identidad cultural influye en el comportamiento y la forma de vida de la comunidad, y cómo estos aspectos están intrínsecamente relacionados con su sistema de valores y su conexión con la naturaleza y el universo.

2.2.3 Conocimientos ancestrales

Para Crespo et al. (2014) los conocimientos ancestrales se han ido integrando con diversas áreas del saber que los pueblos y nacionalidades indígenas han transmitido de generación en generación y como la colonización, la modernización, y el capitalismo ha implicado la transformación y el cambio cultural de las tradiciones y costumbres que los ancestrales practicaban, ese bioconocimiento mágico y espiritual que existía para la preservación cultural.

En este mismo aspecto, según Berrío y Ponare (2017) los conocimientos tradicionales es una ciencia indígena, como el saber intangible y confiable que ha permitido desarrollar los proyectos y planes de vida milenariamente, se fundamenta en la cosmovisión y en los principios cosmológicos y cosmogónicos, su comprensión se da con un pensamiento complejo y holístico con visión integral y con sentido espiritual sobre el territorio, el uso y manejo de los recursos naturales el control social y la armonización de los estados de las personas, curación de enfermedades, los depositarios y transmisores de estos saberes son los ancianos sabedores y chamanes.

De acuerdo con Luque y Rodríguez (2018) se destaca que estos conocimientos se transmiten de diversas maneras, abarcando desde las formas más simples, como conversaciones entre los miembros de una familia, hasta manifestaciones culturales más elaboradas como narrativas mitológicas, danzas, ceremonias y ritos, entre otras. En otras palabras, esto implica que en ciertas localidades se produce un enriquecedor intercambio cultural que facilita la preservación y cuidado de las herencias transmitidas por los antepasados.

Así mismo, Villamizar (2021) enfatiza que estos conocimientos son transmitidos de una generación a otra dentro de la comunidad indígena y el intercambio de saberes se presenta como un valioso mecanismo que enriquece constantemente el acervo de conocimientos, convirtiendo esta tradición en un tesoro para aquellos que los posee. Además, es importante tener en cuenta que se necesita la participación de la sociedad en general en la preservación de estos saberes ancestrales, para lograr una colaboración conjunta en la perpetuación de esta herencia ancestral.

Según la Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), se afirma que los conocimientos ancestrales constituyen un patrimonio de gran importancia no solo para las comunidades que los poseen, sino para toda la humanidad. Estos saberes, transmitidos de manera oral, desempeñan un papel crucial en la preservación de la biodiversidad y, por lo tanto, deben recibir protección, promoción y fortalecimiento en aras del beneficio de las generaciones venideras.

Las razones detrás de la pérdida de los conocimientos ancestrales varían según la ubicación y están vinculadas a los rápidos cambios ambientales, socioeconómicos y culturales que se están produciendo en diferentes culturas y sociedades debido a la globalización. Estos cambios han llevado, de alguna manera, a un distanciamiento de la naturaleza. En este contexto, la disminución de la biodiversidad, la creciente modernización y la tendencia hacia una cultura homogénea desempeñan un papel fundamental en la disminución de los saberes y prácticas ancestrales relacionados con el uso de plantas (Carranza et al., 2021).

Con base en lo expuesto se puede establecer que, la identidad cultural de la comunidad Limonchicta se basa en su profundo conocimiento ancestral transmitido de generación en generación, los cuales no solo son una parte integral de su cultura, sino que también definen su identidad como pueblo. En este sentido, la guía pedagógica debe incorporar y respetar esta identidad cultural, fomentando un sentido de pertenencia y orgullo entre los miembros de la comunidad. Al hacerlo, se reconoce la importancia de las tradiciones, los valores y las creencias que caracterizan a la comunidad Limonchicta y se promueve su preservación. Además, la guía puede ayudar a los participantes a comprender cómo esta identidad cultural influye en su forma de vida, sus relaciones con la naturaleza y el universo, así como en su sistema de valores.

2.2.4 Cosmovisión andina

Para comprender el concepto de sabidurías ancestrales, es esencial desglosar el significado de cada palabra en el contexto andino. Empezando por la "cosmovisión", esta palabra hace referencia al "cosmos", que engloba un conjunto de elementos que se integran en una totalidad. En este sentido, se refiere a la percepción que tenemos del universo, pero no se limita a lo meramente visible o tangible. Cuando añadimos la palabra "visión" a "cosmos", se trata de la manera en que percibimos el mundo, no solo desde lo que es evidente o palpable, sino también desde la experiencia consciente y profunda (Sanipatin, 2023).

La cosmovisión andina se refiere al entorno natural y social que abraza a las comunidades indígenas, marcado por una estrecha interacción con el ecosistema. Esta cosmovisión se caracteriza por el profundo respeto por la vida, la diversidad y la búsqueda de un mundo saludable donde prevalezca el bienestar colectivo y la reciprocidad como el principio fundamental de convivencia social y cultural (Cruz, 2018).

En esta visión, el ser humano desempeña un papel crucial como promotor de la armonía con todo lo que le rodea, incluyendo plantas, animales y montañas. Se destaca además el respeto por el tiempo y el espacio que conforman el mundo andino, así como la admiración por los elementos fundamentales que dan sentido a la vida, como el agua, el aire, el sol, la tierra y el fuego, los cuales son el foco de cultos y rituales que configuran la cosmovisión andina (Álvarez, 2021).

Desde la perspectiva natural y de una relación mutua entre el ser humano y la Madre Tierra, se puede interpretar a la cosmovisión andina como el amor y respeto entre toda la comunidad y el medio ambiente. En este sentido, según Balarezo (2015) la relación que debe existir entre el medio ambiente y los seres que lo habitan, construyendo así un entorno de paz y tranquilidad, en la cual se complementa recíprocamente entre el bienestar natural y del ser humano, con sistemas de bienestar de salud y vida, construyendo aspectos espirituales entre el principio de dar y recibir, correspondiendo así a un bienestar intercultural de la medicina occidental, ancestral y medicinas alternativas que ayudan a la estructura universal de la salud, que se consigue a través de la construcción simbólica, espiritual y armónica del buen vivir de los pueblos y comunidades indígenas.

Además, Illicachi (2014) menciona que las alternativas de desarrollo educativo que se debe incluir en el Ecuador como un sistema de aprendizaje de los conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas como identidad cultural, haciendo énfasis entre el ser humano y la naturaleza, la relación que se debe tener para un mejor proceso interacción cultural.

La guía pedagógica ha adoptado un enfoque integral que abarca no solo los aspectos técnicos y prácticos de los rituales de sanación, sino también la profunda conexión espiritual y cultural que subyace en cada uno de estos rituales y se ha destacado la importancia de respetar y valorar la vida en todas sus formas, así como la relación mutua entre el ser humano y la Madre Tierra. Los principios de reciprocidad y equilibrio con el entorno natural han sido enfatizados como fundamentales en la comprensión de la medicina ancestral de la

comunidad. Además, la guía ha promovido un entendimiento profundo de la interacción entre el tiempo y el espacio en el mundo andino, reconociendo la influencia de los elementos esenciales como el agua, el aire, el sol, la tierra y el fuego en la salud y el bienestar.

2.2.5 Rituales de sanación

Para las comunidades indígenas, los rituales representan una manifestación de su identidad cultural y reflejan la interconexión con sus estilos de vida, que están arraigados en el respeto a las tradiciones transmitidas a lo largo de la historia. En consecuencia, los rituales, al ser ceremonias sagradas, requieren ser dirigidos por individuos con un profundo conocimiento de estas prácticas espirituales. En la mayoría de los rituales, se considera la influencia de entidades sobrenaturales (Zamora, 2021).

Sánchez & Mora (2019) mencionan que los saberes ancestrales, su cosmovisión y rituales de los pueblos naturales constituye un importante factor de transmisión y práctica de los conocimientos que han ido desarrollando de generación en generación, con la finalidad de tener una identidad cultural propia en la que las personas piensan en sí mismo como una cosmovisión espiritual y cósmica, pero la modernidad y la globalización han generado una nueva forma de pensar de la cultura y practica ancestral, constituyéndose así una evolución del pensamiento ancestral, una nueva metodología o forma de ver la cultura, todo esto integrándose a las perspectivas del aprendizaje de las ciencias Sociales.

Esta epistemología del fuego se relaciona intrínsecamente con la cosmovisión, saberes y prácticas de los rituales ancestrales que se desarrollan en la comunidad Limonchicta de la Provincia del Napo, debido a que el pueblo indígena mantiene un pensamiento occidental, natural y espiritual, generando un cambio en el pensamiento de tradición, costumbres y prácticas ancestrales.

2.2.6 Medicina ancestral

Según Bottasso (2019) las prácticas de la medicina ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas se tiene que valorizar y practicar, ya que es una ciencia antropológica que favorece al bienestar de la salud y transformación de los propios saberes ancestrales de la Madre Tierra, es por ello que las instituciones gubernamentales y grupos sociales deben reivindicar el saber filosóficos y práctico de la medicina tradicional, ya que es considerado uno de los elementos claves que benefician a la población indígena, por su valor identitario y cultural.

En este sentido, la comunidad Limonchicta practica la medicina ancestral para salvaguardar, aliviar y proteger a los individuos que habitan en el sector, con diferentes plantas medicinales que crecen en la selva, manteniendo un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. La población realiza dichas costumbres por el bienestar de la salud de sus familiares, aprenden mediante la transición de saberes, la practica empírica y la experimentación colectiva e individual, aplicándolos en sus propios cuerpos.

La medicina ancestral es un sistema de atención médica integral que se rige por sus propios principios, que definen la concepción de salud y enfermedad, delimitan la forma de diagnosticar enfermedades, establecen las pautas de comportamiento, fundamentan sus tratamientos y terapias, y guían sus prácticas curativas y de sanación. Este enfoque cuenta con expertos en medicina con diversas especialidades y aprovecha los recursos medicinales proporcionados por la naturaleza, que incluyen minerales, plantas y animales, considerados como dones generosos de la Madre Naturaleza (Guijarro y Calvopiña, 2021).

Las antiguas prácticas relacionadas con el uso de la biodiversidad en la medicina desempeñan un papel de gran importancia, ya que estas prácticas abordan no solo la salud humana, sino también la preservación del medio ambiente y la conexión espiritual entre las personas y la naturaleza. Sin embargo, en la actualidad, la dimensión espiritual ha sido relegada, y las personas han perdido su conexión con la naturaleza. Con la aparición de nuevas enfermedades, se vuelve fundamental recuperar los conocimientos que permiten a los seres humanos reconectarse con el mundo natural y espiritual que los rodea (Sarauz, 2021).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Medicina Ancestral (2000) como el conjunto completo de conocimientos, destrezas y prácticas que se basan en las teorías, creencias y experiencias de distintas culturas, incluyendo las indígenas. Estos conocimientos se utilizan para mantener la salud, así como para prevenir, diagnosticar, mejorar y tratar tanto las enfermedades físicas como las mentales, independientemente de si son explicables o no.

El uso de plantas medicinales en la Medicina Tradicional Andina se rige por principios de racionalidad que incluyen una visión holística y simbólica del mundo, en armonía con conceptos como la *Pachamama* o la *Chakana*. Estos principios sostienen que todo está interconectado en una cadena de relaciones entre objetos, fenómenos y seres vivos, tanto dentro del individuo como en su entorno y el universo, en este sentido, la racionalidad andina se basa en cuatro principios fundamentales. Oñate et al. (2018) establece:

- Relacionalidad: Cada cosa existe en relación con otras, formando lazos interconectados.
- Correspondencia: Existe una relación entre el macrocosmos y el microcosmos, de modo que cambios en uno afectan al otro.
- Complementariedad: La inclusión de elementos opuestos es necesaria para lograr un todo integral y significativo.
- Reciprocidad: Todo lo que ocurre, ya sea positivo o negativo, debe ser compensado para mantener el equilibrio y la justicia cósmica.

Además, se utiliza una nomenclatura etnobotánica para clasificar las plantas según diversos criterios, como género, color, forma, uso, lugar de crecimiento, olor o sabor. Cada enfermedad se trata considerando su causa, y se emplea una planta que produzca el efecto contrario. Por ejemplo, si una enfermedad se atribuye al calor, se usa una planta fresca como

tratamiento. Las plantas templadas se utilizan para suavizar los efectos de las plantas frescas o cálidas (Oñate et al., 2018).

Aquellos que practican estos conocimientos ancestrales creen que su formación inicial proviene de la naturaleza, a la que consideran como una madre que les otorga sabiduría. Esta formación se complementa con el conocimiento transmitido por sus antepasados o familiares, y a menudo establecen conexiones con espíritus guías. El entorno natural sirve como testigo de su proceso de aprendizaje, y la comunidad, el ambiente y los recursos naturales, como lugares sagrados, desempeñan un papel fundamental en la transmisión y el intercambio de conocimientos, permitiendo que estos se compartan con otros miembros de la comunidad interesados (Dirección Nacional de Salud Intercultural, 2020).

En el contexto del desarrollo de la guía pedagógica, se aplicaron los conceptos relacionados con la cosmovisión andina y la medicina ancestral de manera integral, además se reconoció la importancia de la cosmovisión andina como la base de la relación armoniosa entre la comunidad y su entorno natural, promoviendo el respeto por la vida, la diversidad y la reciprocidad. Conjuntamente, se valoraron los conocimientos ancestrales de la medicina tradicional como un sistema integral de atención médica, con énfasis en la conexión entre la salud humana, la preservación del medio ambiente y la espiritualidad. Se resaltó la necesidad de revitalizar estos saberes para restablecer la conexión entre las personas y la naturaleza

2.2.7 Práctica y desarrollo de los rituales ancestrales

Según Rivas y Roldan (2021) el proceso de práctica y desarrollo de los rituales ancestrales indígenas se encuentran en constante evolución por ámbitos sociales, económicos, familiares, políticos que ocasiona prejuicios y estereotipos que apunta a la comunicación con la diversidad social y cultural, y todo esto giran alrededor de la naturaleza, los mitos y ritos. En cambio, Llambi y Lindermann (2020) hacen mención que el proceso y práctica están basadas en el conocimiento de las condiciones locales, formado a través de múltiples generaciones, y que es transmitido a través de la tradición oral.

Los conceptos relacionados con la práctica y desarrollo de los rituales ancestrales se aplicaron en la guía a través del reconocimiento de que estos rituales están en constante evolución debido a factores sociales, económicos, familiares y políticos, lo que puede ocasionar prejuicios y estereotipos. Sin embargo, se destacó la importancia de mantener la comunicación con la diversidad social y cultural, centrándose en la conexión con la naturaleza, los mitos y los ritos. Destacando que, la guía busca preservar y transmitir esta rica tradición, permitiendo que las generaciones futuras comprendan y valoren la importancia de estos rituales en la vida de la comunidad Limonchicta.

2.2.8 Chamanismo

El término "chamanismo," inicialmente asociado principalmente a los pueblos siberianos, ahora se utiliza para describir fenómenos similares que han existido en todo el mundo desde

tiempos antiguos y que han resurgido en la actualidad a través de diferentes medios. Este término puede evocar una variedad de significados debido a su origen ancestral y la evolución cultural que nos ha alejado de sus métodos arcaicos y extremos. La palabra "chamán" proviene del verbo "scha" en el idioma Manchú-tungús, que significa "saber" o "conocer," lo que sugiere que el chamán es alguien que posee conocimientos y sabiduría (Barona, 2020).

Además de su conocimiento, se le atribuyen poderes para curar a los enfermos y comunicarse con el mundo espiritual Viteri (2021) menciona que la influencia del chamanismo ha efectuado en Ecuador en el pensamiento de lo sobrenatural y la masiva producción de todo tipo de contenidos con alusiones al chamanismo como elemento de sanción y eliminación de las malas energías. Según Tejedor (2019) la concepción de una naturaleza con lugares energéticos de espiritualidad donde se encuentran la medicina ancestral, la idealización de lo comunitario como opuesto al estilo de vida occidental, el reconocimiento institucional de la interculturalidad y las culturas de los pueblos indígenas, todo esto el aspecto turístico, reconociendo así la armonía del entorno entre la medicina occidental y ancestral, ya que las costumbres y tradiciones de los pueblos y nacionalidades indígenas ofrece a las mismas un entorno de emprendimiento comunitario donde ofrezcan los ritos y rituales chamánicos, así como también las prácticas de la medicina ancestral.

En general, el chamán se caracteriza como alguien que utiliza procedimientos mágicos para curar. Puede ser un individuo, hombre o mujer, joven o anciano, que, aunque a veces hereda su rol, generalmente es elegido para realizar estas actividades dentro de su comunidad debido a experiencias sobrenaturales inevitables, como sueños reveladores, enfermedades o experiencias de iluminación. Su proceso de iniciación implica simbolismo relacionado con la muerte y resurrección, así como la adopción de un lenguaje secreto (Barona, 2020).

La mayor parte de su trabajo se realiza en un estado alterado de conciencia, que a menudo se alcanza a través de la ingestión de alucinógenos, tabaco o rituales de percusión. En este estado, el chamán ayuda a los pacientes a recuperar elementos vitales perdidos, como el alma, objetos extraviados o aleja influencias malignas. También puede influir en la caza, las cosechas y otras actividades comunitarias. En resumen, el chamán se convierte en un especialista mediante una experiencia extática y un proceso de trance, lo que le otorga habilidades sobrenaturales como el vuelo mágico, la incombustibilidad y el poder de vida y muerte. A pesar de sus habilidades, a menudo no trabaja a tiempo completo y puede tener otras ocupaciones en su comunidad. Su personalidad y comportamiento a veces se consideran atípicos, y algunos expertos sugieren que podría tener trastornos mentales, aunque su terapia complementa las prácticas médicas y psicológicas occidentales (Martínez, 2019).

En el desarrollo de la guía pedagógica se incorporaron elementos relacionados con el shamánismo y su significado en el contexto indígena para enriquecer la comprensión de la medicina ancestral, además se reconoció que el shamánismo, con su profundo conocimiento y sabiduría en la conexión con el mundo espiritual, desempeña un papel fundamental en la

práctica de la medicina ancestral en esta comunidad y se destacó la importancia de los chamanes como individuos con poderes de curación y su capacidad para comunicarse con el mundo espiritual, lo que influye en la percepción de lo sobrenatural y la producción de contenidos relacionados con el chamanismo en la sociedad ecuatoriana.

2.2.9 Diferencia entre chaman y brujo

El chamán, en su esencia, es un sanador y guía espiritual que despliega sus habilidades en beneficio de la comunidad. Elegido o seleccionado debido a sus atributos especiales desde una edad temprana, su propósito principal es mantener el equilibrio y la armonía en su entorno. Los chamanes acceden a estados de conciencia alterados a través de técnicas específicas, como el trance, la música, la danza y el uso de plantas medicinales. Estos métodos les permiten establecer conexiones con espíritus, animales totémicos y divinidades. Su enfoque se centra en la sanación y la resolución de problemas que afectan a la comunidad, y su labor es considerada esencial para el bienestar colectivo (Singh, 2020).

Por otro lado, el término "brujo" abarca un espectro mucho más amplio de prácticas y creencias. Los brujos pueden emplear la magia para una variedad de propósitos, que van desde la benevolencia hasta la malevolencia. Sus métodos pueden incluir pociones, hechizos, conjuros y objetos mágicos. A diferencia de los chamanes, los brujos pueden no tener un papel definido de sanación o guía espiritual en la comunidad. Sus prácticas pueden ser más individualistas y centradas en el poder personal. La percepción de los brujos varía según la cultura, y en algunas sociedades, pueden ser vistos como peligrosos, mientras que, en otras son aceptados como parte de las tradiciones espirituales (Singh, 2020).

En resumen, mientras que el chamán representa la figura espiritual y de sanación que trabaja en armonía con la comunidad, el término "brujo" es un concepto más amplio que abarca una diversidad de intenciones y métodos mágicos, algunos de los cuales pueden no estar necesariamente orientados hacia el bienestar colectivo. La percepción cultural y la función de estas figuras varían según el contexto cultural y geográfico en el que se encuentren (Viteri, 2020).

La percepción de la diferencia entre chamanes y brujos refleja la importancia de comprender las distintas facetas de las prácticas espirituales y mágicas en diferentes culturas y sociedades. El autor reconoce que los chamanes son figuras esenciales en la comunidad, cuyo propósito principal es la sanación y la preservación del equilibrio en el entorno. Se valora su papel como guías espirituales y sanadores, que acceden a estados de conciencia alterados de manera controlada para beneficio colectivo. En cambio, los brujos son individuos que han obtenido los poderes de forma paranormal y siniestra, muchas veces hacen daño mediante brujerías y maldiciones para satisfacer sus necesidades y de sus contratistas.

2.2.10 Diferencia entre medicina occidental y alternativa

La noción de medicina alternativa surgió en el contexto de la medicina occidental para identificar enfoques médicos distintos de la medicina convencional. Estos enfoques incluyen prácticas como la medicina tradicional china y la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, la medicina osteopática y quiropráctica, la medicina ayurvédica y la medicina tradicional indígena, todos los cuales tienen fundamentos filosóficos, científicos y terapéuticos sólidos. Lamentablemente, con el tiempo, se ha arraigado la idea errónea de que la medicina alternativa engloba todas las prácticas médicas que no forman parte de la medicina convencional, lo que ha generado confusiones y controversias (Beltrán, 2022). La Medicina Complementaria y Alternativa se define como un amplio dominio de recursos que abarca sistemas de salud, modalidades y prácticas, junto con sus teorías y creencias asociadas, diferentes de aquellas intrínsecas al sistema de salud dominante de una sociedad o cultura particular en un período histórico dado (Paudyal et al., 2022).

Las prácticas alternativas se centran en estimular la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo mediante la alineación energética, suplementos a base de hierbas y otras técnicas de equilibrio. Por el contrario, la medicina occidental se centra en el tratamiento de síntomas específicos, generalmente con métodos farmacológicos o invasivos para eliminar el agente causante. Con registros antiguos que respaldan modalidades alternativas y ensayos clínicos rigurosos que respaldan las modalidades alopáticas, sigue habiendo desacuerdo sobre qué método ha demostrado ser beneficioso y seguro. Hoy en día, muchos médicos están adoptando los aspectos beneficiosos de ambos tipos de medicina a través de la práctica de la Medicina Integrativa, en la que combinan técnicas alternativas y convencionales apropiadas según el paciente, los síntomas y las circunstancias. Además, están aumentando en popularidad los grandes ensayos que intentan solidificar la evidencia de los beneficios anecdóticos de la medicina alternativa (Kisling & Stiegmann, 2022).

La diferencia entre la medicina occidental y alternativa es un tema complejo y relevante en el campo de la salud, dado que, la medicina occidental se basa en la investigación científica y utiliza métodos farmacológicos e invasivos para tratar enfermedades específicas, proporcionando resultados efectivos, pero a veces centrados en los síntomas en lugar de las causas. En contraste, la medicina alternativa se enfoca en enfoques holísticos y estimula la capacidad natural del cuerpo para sanarse a sí mismo, aunque su eficacia a menudo carece de evidencia científica sólida.

El contenido sobre la diferencia entre la medicina occidental y alternativa tiene un aporte significativo en el desarrollo de la guía, ya que proporciona una comprensión fundamental de las diferentes aproximaciones a la atención médica y promueve una visión equilibrada de las opciones terapéuticas disponibles. Esta información permite a los usuarios de la guía tomar decisiones informadas sobre su salud, considerando tanto la medicina convencional como las terapias alternativas según sus necesidades y preferencias personales.

2.2.11 Formas de transmisión de saberes ancestrales

Pérez & Vásquez (2018) mencionan que la transmisión de los conocimientos ancestrales de los abuelos, permitirá la formación adecuada de los niños para que crezcan con valores y sean íntegras, con sentido de pertenencia a su etnia o grupo cultural, ayudando así al aprendizaje de hábitos del buen vivir, a través de las prácticas culturales, memorias, grabados, y transmisión oral de actividades que se desarrollan en el hogar, en la selva, en su huerto, en la escuela y aspectos esenciales del desarrollo del bienestar y salud de la población, valorando los elementos sagrado de la cultura, a partir del reconocimiento de las plantas medicinales y del proceso de rituales de sanción, articulando una educación pedagógica propia de la cultura.

Según Suarez & Rodríguez (2018) “la transmisión de saberes ancestrales va desde lo más sencillo como una conversación entre los miembros de la familia, hasta las diferentes expresiones como narrativas mitológicas, danzas, ceremonias, ritos, entre otros” (p. 72). En este mismo sentido, Daza & Tunjo (2021) mencionan que la transmisión de conocimientos ancestrales también se realiza a través de la música, la misma que analiza, comprende e identifica elementos claves de los saberes tradicionales que fortalecen la identidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas, manteniendo así sus costumbres, tradiciones y cosmovisiones que son integradas y pasadas de generación en generación.

Según la planificación nacional de desarrollo de Ecuador, una de las propuestas en el ámbito de la identidad y la cultura ecuatoriana implica fomentar la producción artística, cultural y audiovisual, así como la difusión de las expresiones artísticas, las diversas culturas, las memorias y los patrimonios, tanto tangibles como intangibles. Además, se busca incorporar los conocimientos ancestrales en una interacción con los diferentes sectores del desarrollo del país (Carranza et al., 2021).

Uno de los métodos más arraigados y tradicionales para transmitir estos conocimientos es a través de la palabra hablada, la llamada "transmisión oral". En este enfoque, las historias, leyendas, mitos y enseñanzas se comunican de generación en generación mediante la narración verbal. Los ancianos y líderes comunitarios desempeñan un papel vital en esta forma de transmisión, compartiendo su sabiduría y experiencias con las generaciones más jóvenes. Además de la transmisión oral, las ceremonias y rituales ocupan un lugar destacado en la transmisión de saberes ancestrales. Estas prácticas ceremoniales a menudo incluyen elementos como cantos, danzas, música y simbolismo cultural que se utilizan para transmitir enseñanzas espirituales y culturales. Estas experiencias rituales no solo transmiten conocimientos, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y conexión con las tradiciones ancestrales (Moreno et al., 2020).

En muchas culturas, se fomenta la participación activa de los niños en la tradición oral. Los niños pueden ser alentados a contar historias, recitar canciones o compartir sus propias experiencias dentro de la comunidad. Esta participación no solo fortalece su comprensión de los saberes ancestrales, sino que también les da un sentido de pertenencia y contribución a la cultura (Cárdenas, 2021).

Este contenido sobre las formas de transmisión de saberes ancestrales destaca la importancia de preservar y transmitir la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas en Ecuador y se enfoca en métodos como la transmisión oral, ceremonias y rituales, así como la participación activa de los niños en la tradición oral. Esta información es crucial para el desarrollo de una guía didáctica, ya que promueve la valoración de la diversidad cultural, el fortalecimiento de la identidad cultural, el respeto intergeneracional y la integración de la cultura en la educación.

2.2.12 Comunidades indígenas en Ecuador

Las comunidades indígenas preservan tradiciones ancestrales, sistemas de organización social y política, y mantienen la autonomía en sus territorios para ejercer un control social que es parte integral del legado transmitido por sus antepasados y se caracterizan por poseer un valioso legado cultural que las distingue en el país. Así mismo, se destacan del resto de la población debido a que hablan un idioma diferente al oficial, tienen prácticas y costumbres distintas, y su organización política, social, cultural y económica se basa en sus tradiciones únicas (Ramírez, 2007).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su informe de febrero de 2022, la población actual de Ecuador asciende a 17,895,131 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2022). De los cuales, existen 14 nacionalidades indígenas que en conjunto suman más de un millón de personas, y estas comunidades están organizadas en una serie de entidades locales, regionales y nacionales. Las nacionalidades y pueblos indígenas se distribuyen principalmente en la región de la sierra, con un 68.20% de su población, seguidos por la Amazonía, que representa el 24.06%, mientras que solo un 7.56% reside en la costa (International Work Group for Indigenous Affairs [IWGIA], 2022).

En el Censo realizado en el año 2010, se permitió a las personas autoidentificarse en varias nacionalidades indígenas, que incluyen a los Tsáchila, Chachi, Epera, Awa, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara, Andoa y Waorani. La Nacionalidad Kichwa registró el porcentaje más alto, representando el 85.87% e involucrando a aproximadamente 800,000 individuos. Aunque algunas nacionalidades presentaron porcentajes más bajos, dentro del contexto de un Estado Plurinacional, todas poseen igual relevancia y valor (IWGIA, 2022).

La información sobre las comunidades indígenas en Ecuador se utiliza en el diseño de la guía para garantizar la sensibilidad cultural, adaptar el contenido según la región, comprender el contexto sociopolítico y abordar cuestiones relacionadas con la autonomía y los derechos indígenas. También sirve para promover la participación y colaboración significativa de estas comunidades en el proceso de desarrollo de la guía y proporcionar recursos y ejemplos específicos que sean culturalmente apropiados. En conjunto, esta información enriquece la guía y la hace más relevante y efectiva para su público objetivo, ya sea comunidades indígenas o personas que trabajan con ellas en diversas capacidades.

SEGUNDA PARTE

2.2.13 Pedagogía

La Pedagogía se dedica al análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A medida que se han investigado y replanteado estos procesos, la pedagogía ha evolucionado y ha adquirido nuevos significados. El foco central de la reflexión pedagógica se encuentra en la formación, la cual está estrechamente relacionada con el tipo de individuo y sociedad que se aspira a desarrollar (Díaz, 2019).

De acuerdo con la definición proporcionada por Flórez (2005) la Pedagogía puede entenderse como el conocimiento o discurso relacionado con la educación como un proceso de socialización y adaptación. De manera más precisa, la pedagogía se refiere al conjunto de conocimientos rigurosos sobre la enseñanza, que ha sido sistemáticamente validado y organizado a lo largo del siglo XX, emergiendo, así como una disciplina científica en constante evolución.

Dentro del contexto de la pedagogía, se emplean varios tipos de argumentos para respaldar y validar las ideas, lo que contribuye a fortalecer la solidez y credibilidad de las investigaciones y descubrimientos científicos (Barba y Segura, 2022).

En el contexto del presente estudio, la pedagogía desempeña un papel fundamental al proporcionar un marco teórico y metodológico para diseñar estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje y se utiliza para comprender cómo los individuos adquieren conocimientos, habilidades y valores, así como para identificar las mejores prácticas educativas que se adapten a las necesidades de un grupo específico, como las comunidades indígenas en Ecuador. La pedagogía también ayuda a adaptar el contenido de la guía de manera culturalmente sensible, teniendo en cuenta las diferencias y particularidades de los destinatarios. Además, se emplea para evaluar la efectividad de las estrategias educativas propuestas en la guía y realizar ajustes necesarios para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

2.2.14 Estrategias pedagógicas

Según González (2003) las estrategias se definen como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos que permiten a los estudiantes enfrentar de manera efectiva diversas situaciones de aprendizaje, asimilar nueva información y resolver problemas. Por otro lado, Cepeda (2013) destaca que la relación entre estos elementos no es de causa y efecto, sino que existe una dependencia ontológica entre ambos procesos y es responsabilidad del docente, a través de estrategias reflexivas y adaptables, facilitar el aprendizaje de los estudiantes, generando dinámicas y situaciones que promuevan un proceso de aprendizaje significativo. Estas estrategias se consideran recursos pedagógicos fundamentales para respaldar el logro de aprendizajes significativos en el contexto educativo (Zabala y Zubillaga, 2017).

Pimienta (2012) afirma que las estrategias de enseñanza-aprendizaje son herramientas que el docente utiliza para facilitar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Estas estrategias deben aplicarse de manera constante a lo largo de una secuencia didáctica que abarca desde el inicio hasta el cierre del proceso de enseñanza. Es esencial tener en cuenta las competencias específicas que se buscan promover en los estudiantes durante su proceso educativo.

Las estrategias pedagógicas representan valiosas opciones de formación que, lamentablemente, no siempre se aprovechan debido a la falta de conocimiento y la ausencia de planificación pedagógica adecuada. Esta situación conduce a la monotonía en la enseñanza, lo cual tiene un impacto negativo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo que significa, que la falta de conocimiento por parte de algunos educadores acerca de las diversas formas de enseñar puede generar desinterés y apatía en los estudiantes, quienes pueden sentirse desmotivados al recibir clases de manera tradicional. Por lo tanto, resulta esencial que los maestros implementen activamente estas estrategias en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje (Gamboa et al., 2013).

Las estrategias pedagógicas son de gran importancia en el proceso educativo y se refieren a las decisiones que toma un educador para guiar la adquisición de conocimientos por parte de sus estudiantes (Marsiglia et al., 2020). No obstante, según lo indicado por Castro & Guzmán (2005) estas estrategias deben adaptarse al contenido que se enseña y considerar las preferencias perceptivas y las motivaciones de los estudiantes para lograr una comprensión más efectiva del conocimiento. Estas preferencias pueden variar y se ven impulsadas por el interés de los estudiantes en el tema en cuestión. Además, como señala Gutiérrez (2018), comprender los estilos de aprendizaje en función de las preferencias perceptivas es esencial para diseñar estrategias de enseñanza adecuadas, tanto a nivel individual como grupal, con el objetivo de lograr una conexión integral entre la enseñanza y el aprendizaje.

Las estrategias pedagógicas desempeñan un papel esencial en la planificación y ejecución de la enseñanza dirigida a las comunidades indígenas en Ecuador, dado que son fundamentales para asegurar que el proceso de aprendizaje sea efectivo y significativo, destacando que, los educadores deben considerar las particularidades culturales y las necesidades específicas de los estudiantes indígenas al seleccionar y aplicar las estrategias pedagógicas adecuadas. Esto implica adaptar las estrategias para que estén en sintonía con las tradiciones y cosmovisiones de las comunidades indígenas, lo que facilita la comprensión y el compromiso de los estudiantes. Además, el uso de estrategias reflexivas y adaptables por parte de los docentes es esencial para crear un ambiente de aprendizaje enriquecedor y estimulante, las cuales también deben estar alineadas con las competencias específicas que se buscan desarrollar en los estudiantes, lo que garantiza que el proceso educativo sea relevante y efectivo.

2.2.15 Guía pedagógica

Para Muñoz (2018) la guía pedagógica “es un documento de estudio que proporciona un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, que sirve para la selección y empleo de los métodos, estrategias y recursos educativos que considere más apropiados para el logro de los objetivos” (p.5). Es decir, una guía pedagógica es una herramienta didáctica que sirve para la enseñanza y aprendizaje, facilitando de manera agradable el aprendizaje significativo e integrando elementos técnicos y metodológicos para facilitar el aprendizaje de los alumnos.

Además, Muñoz (2018) enfoca los siguientes principios que se deben aplicar en dicho proceso:

- El uso de estrategias motivacionales para influir positivamente en la disposición de aprendizaje de los estudiantes.
- La activación de los conocimientos previos de los estudiantes a fin de vincular lo que ya sabe con lo nuevo que va a aprender.
- Diseñar diversas situaciones y condiciones que posibiliten diferentes tipos de aprendizaje.
- Proponer diversas actividades de aprendizaje que brinden al estudiante diferentes oportunidades de aprendizaje y representación del contenido.

El concepto de guía pedagógica destaca su función fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje al proporcionar una estructura que orienta a los educadores en la selección y aplicación de métodos, estrategias y recursos educativos adecuados para alcanzar los objetivos de aprendizaje, lo cual resalta la importancia de la planificación y la organización en la enseñanza, lo que puede contribuir a un aprendizaje más efectivo y significativo para los estudiantes. Además, los principios mencionados, como el uso de estrategias motivacionales y la activación de conocimientos previos, subrayan la necesidad de involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, aprovechando sus experiencias previas y fomentando su interés y participación.

2.2.16 Educación y saberes ancestrales

Según Paucar (2023) la escuela tiene la responsabilidad de llevar a la práctica los principios ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos establecidos por el Estado para su propósito educativo. En este contexto, la educación ya no se ve como un simple proceso técnico y neutral de transmisión de conocimientos con enfoque pedagógico y didáctico, sino que se entiende como una práctica influenciada por el entorno socioeconómico en el que se desarrolla, y que está directamente relacionada con la generación y regulación de perspectivas individuales, discursos y significados.

La integración de saberes o conocimientos ancestrales en la educación convencional (desde la escuela primaria hasta la universidad) solo puede ser verdaderamente epistemológica si somete a una crítica profunda los fundamentos éticos, económicos, ideológicos y políticos que la sustentan. En este sentido, un diálogo intercultural equitativo sobre saberes o conocimientos solo es posible si se cambian las condiciones materiales en las que se produce

y reproduce la vida intelectual y, por lo tanto, la vida social y natural. Este no es un problema exclusivamente técnico o académico, sino una cuestión vital en la que están en juego nuestras vidas y la de otras especies en la Tierra (Suárez, 2019).

Por otro lado, Uribe (2019) aboga por un enfoque que va más allá de la simple coexistencia de diferentes culturas en el ámbito educativo. En lugar de eso, promueven un enfoque intercultural que fomente el diálogo y la interacción entre diversas culturas y perspectivas en la formación de docentes y en las prácticas educativas en las escuelas, el cual implica reconocer y valorar la diversidad cultural presente en el aula y en la comunidad educativa en general. No se trata solo de la inclusión de contenidos relacionados con diferentes culturas en el currículo, sino de crear un entorno donde los estudiantes y los docentes puedan compartir sus propias experiencias culturales, aprender de las experiencias de los demás y construir puentes de entendimiento. Estableciendo, que para lograr esto, es esencial que los docentes reciban una formación que les permita comprender y abordar de manera efectiva la diversidad cultural en el aula. Además, es importante promover oportunidades para el desarrollo profesional continuo de los docentes, brindándoles herramientas y estrategias para fomentar un ambiente intercultural en sus clases.

El contenido previamente establecido sobre la educación y saberes ancestrales enfatiza la importancia de la integración cultural en la educación y ofrece perspectivas críticas para su implementación; en este sentido, se señala que la guía debe abordar estos aspectos de manera integral, brindando orientación sobre cómo promover la interculturalidad y el respeto por la diversidad en el entorno educativo.

2.2.17 Guía didáctica

Según Pino y Urías (2020) una guía didáctica se define principalmente como un recurso educativo utilizado por el docente con un propósito general o específico, ya sea material o virtual, y que le permite planificar, orientar, organizar, dirigir o facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral. En consecuencia, estos materiales desempeñan un papel mediador fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje al proporcionar apoyo, motivación y orientación tanto a los docentes como a los estudiantes en la comprensión de temas y contextos particulares. Esto explica por qué las guías didácticas tienden a ser adaptables y flexibles, contribuyendo a evitar la improvisación y fomentando un enfoque de aprendizaje dinámico y creativo.

Dado que las guías didácticas son una parte integral de la planificación educativa que lleva a cabo el docente, es esencial que se elaboren y diseñen de manera sistemática. Esto implica considerar todos los componentes del diseño instruccional de una lección, que incluyen los objetivos, las estrategias, las actividades, los recursos, y organizarlos de manera coherente y secuencial. De esta manera, se garantiza que las guías satisfagan las especificaciones y requisitos de los estudiantes (Ostaiza et al., 2022).

La guía didáctica desempeña un papel fundamental al proporcionar una dirección efectiva

para el proceso de aprendizaje. Sirve como un recurso que integra el material de estudio y los recursos utilizados por el estudiante, considerando su estilo de aprendizaje. Su principal objetivo es acercar los contenidos educativos a la comprensión del alumno, permitiéndole utilizarlos de manera autónoma, además, la guía didáctica es esencial para organizar de manera eficaz los contenidos, facilitar la transferencia de conocimientos y fomentar la aplicación de enfoques pedagógicos innovadores. Contribuye a crear un ambiente de enseñanza-aprendizaje dinámico y creativo (García et al., 2019).

Con base en lo expuesto previamente, se puede establecer que una guía didáctica se define como un instrumento que los docentes utilizan para planificar y dirigir el proceso educativo, ya sea en formato físico o digital y su función principal es proporcionar orientación, organización y apoyo tanto a los docentes como a los estudiantes. Además, este recurso es crucial porque ayuda a los docentes a estructurar su enseñanza de manera coherente y secuencial, lo cual facilita la planificación de objetivos educativos, estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje y recursos necesarios para lograr un proceso de aprendizaje efectivo.

CAPÍTULO III. METODOLOGIA

3.1 Enfoque de la investigación

El enfoque de estudio de la investigación es cualitativo, debido a que el análisis se dirige a lograr descripciones de los fenómenos de estudio, mayormente se utiliza en la práctica empírica de la investigación. Esta investigación por definición se orienta a la producción de datos descriptivos de palabras y discursos de las personas, quienes los expresan de forma hablada y escrita, así como también de la conducta que se observa de la población que se está estudiando, comprendiendo así su mundo a partir de lo que dicen y hacen en su contexto social y cultural, mediante la experimentación de la realidad en la que viven (Taylor y Bogdan, 1987).

3.2. Tipo de investigación

Aplicada de campo: se enfoca en abordar necesidades, problemas u oportunidades específicas en un contexto particular mediante la aplicación de conocimientos y el uso del método científico. En este caso, la investigación se realiza directamente en el terreno, lo que implica llevar a cabo actividades de indagación, observación y recolección de datos dentro de ese contexto definido (Castro et al., 2023). En el contexto de estudio, la investigación se llevó a cabo en el entorno real de la comunidad, interactuando con sus miembros, participando en sus actividades culturales y observando cómo se transmiten esos conocimientos de generación en generación.

Exploratoria: es aquella que busca comprender un tema o fenómeno de manera más amplia, identificar posibles preguntas de investigación, generar hipótesis o teorías preliminares, y explorar nuevas áreas de conocimiento (Guevara et al., 2020). El presente estudio, es exploratoria porque se enfoca en comprender y explorar en profundidad los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación de la comunidad Limonchicta, con el objetivo de generar conocimiento y comprensión en un área que puede ser poco estudiada y documentada previamente.

Descriptiva: Es la descripción, registro, análisis e interpretación de datos recolectados sobre los conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad, donde se ven y se analizan las características y propiedades de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura particular, generalmente de pueblos y comunas, concretando así planteamientos de criterios que se las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego poder profundizar más en el tema, es decir, “en la investigación descriptiva se trabaja sobre la realidad de los hechos y su correcta interpretación” (Daen, 2011, p. 623).

3.3. Método de investigación

Método etnográfico: Este método recopila datos muy relevantes que se vienen utilizando en la investigación cualitativa y esta consiste en la descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables (Murillo & Martínez, 2010). Según, Cotán (2020) el método etnográfico analiza, describe y comprende las culturas a partir de la realidad de las sociedades y comunidades, describiendo así el discurso social y las relaciones humanas en todo su contexto normativo, de valores, comportamiento, conducta y forma de vida, en la cual el investigador emplea diferentes técnicas para la recolección de datos. En cambio, Apud (2013) menciona que, “el método etnográfico da inicio al estudio antropológico, en la cual se utiliza la observación participante, y que informa sobre reglas, acciones y significados de los sujetos estudiados” (p. 215).

Método expositivo: Con este método se recopiló información relevante del tema que se está investigando, sin tratar de justificar la idea propuesta, analizando y seleccionando aquellos datos muy importantes que sirvan para la investigación de los conocimientos ancestrales.

Método cultural: se refiere a un enfoque de investigación que se centra en el estudio y la comprensión de la cultura de una comunidad o grupo social en particular. Busca analizar las creencias, valores, normas, tradiciones, prácticas y expresiones culturales de un grupo humano, así como cómo estos elementos influyen en su comportamiento, interacciones y percepciones (Castellanos, 2022). A partir de este método, se comprendió que los conocimientos ancestrales y las prácticas medicinales estaban profundamente arraigados en la cultura de la comunidad, y este enfoque metodológico permitió analizar cómo estos elementos estaban intrincadamente entrelazados con la vida cotidiana y la identidad de los miembros de la comunidad.

Método geográfico: se utiliza para investigar y analizar eventos, cambios y desarrollos a lo largo del tiempo (Aleksova y Milevsk, 2022). A través de este enfoque, se examinó cómo la ubicación geográfica de la comunidad influyó en sus prácticas medicinales y rituales de sanación, dado que ciertas plantas medicinales y minerales específicos eran abundantes en la región. Esto no solo afectó a los conocimientos ancestrales de la medicina, sino también a la cosmovisión de la comunidad, que estaba profundamente arraigada en la relación con la naturaleza circundante.

Método histórico: se centra en el estudio y análisis de las características geográficas y ambientales de una región o lugar, y cómo estas características pueden influir en aspectos culturales, sociales, económicos y naturales (Aleksova & Milevsk, 2022), en el contexto de estudio fue fundamental para comprender cómo los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación han evolucionado a lo largo del tiempo en la comunidad Limonchicta, además, permite rastrear las influencias históricas y los cambios en las prácticas a lo largo de las generaciones

3.4. Técnica de recolección de datos

Observación directa: En esta técnica de investigación el investigador observa directamente el hecho o fenómeno, entrando en contacto e interactuando con la población que pretende investigar, obteniendo así información de primera mano (Díaz, 2011). Esta técnica fue esencial para la investigación, ya que permitió al investigador observar directamente los rituales de sanación, las prácticas medicinales y otros aspectos de la cosmovisión de la comunidad Limonchicta. A través de esta observación directa, se obtuvo información de primera mano sobre cómo se llevaban a cabo estas prácticas y cómo eran parte integral de la vida cotidiana de la comunidad.

Observación participante: Esta técnica consiste en la observación activa y detenida de lo que sucede en el pueblo o comunidad que estamos investigando, con la participación en las actividades que se desarrollan, esto con la finalidad de describir el contexto cultural, social y religioso, a través de la vivencia de las experiencias y vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad (Pérez, 2012). En el contexto de estudio, esta técnica implicó participar activamente en las actividades de la comunidad y vivir las experiencias de primera mano, lo cual permitió al investigador sumergirse en la cultura de la comunidad Limonchicta, comprender sus creencias y prácticas desde adentro y obtener una comprensión más profunda de su cosmovisión y rituales de sanación.

Entrevista: comprende factores de conversación y nos permite acercarnos a los individuos de la comunidad de manera personal y directa, favoreciendo la empatía y el buen ambiente, las preguntas que se formulan según las áreas de interés del sujeto, el contexto, las tareas, el medio ambiente, la integración en actividades, etc., todo esto en torno a la confianza, la curiosidad y la naturalidad que debe fluir en una investigación etnográfica (Guevara et al., (2020). Las entrevistas fueron una técnica crucial para obtener información detallada sobre los conocimientos ancestrales y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta, dado que, a través de conversaciones personales y directas con los miembros de la comunidad, el investigador pudo hacer preguntas específicas para comprender mejor sus creencias, tradiciones y la forma en que transmitían esos conocimientos a las generaciones futuras.

3.5. Instrumento de investigación

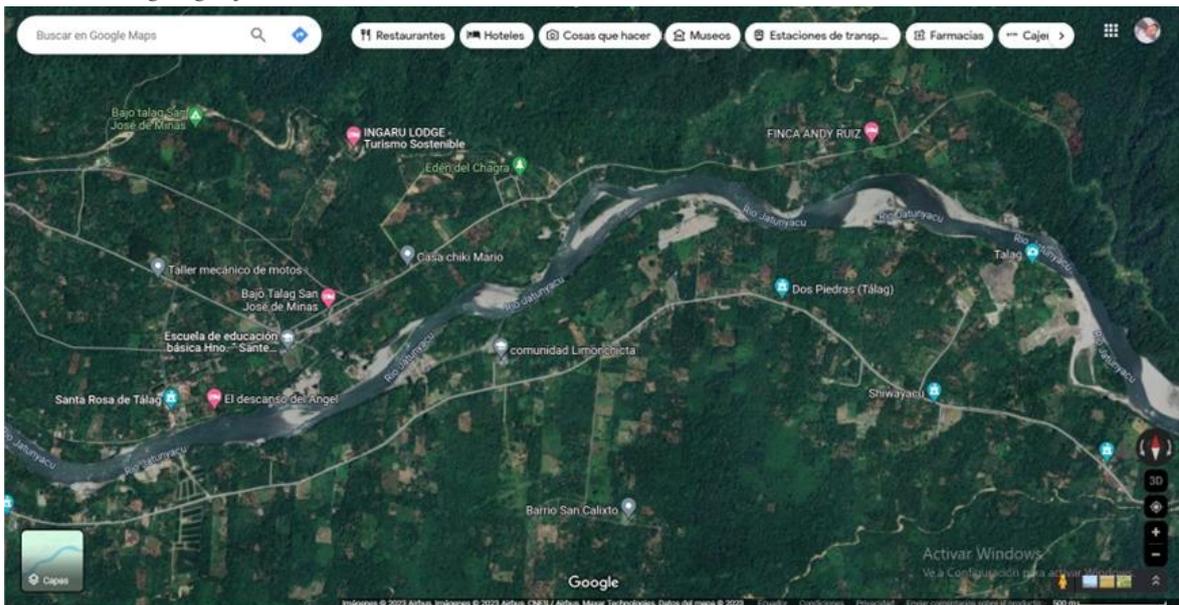
Para la investigación de campo y su recopilación de información se aplicaron los siguientes instrumentos:

- Guía de observación: Para conocer el desarrollo práctico, de la elaboración y transmisión de los conocimientos ancestrales que se practica en la comunidad, se utilizó este instrumento como un elemento de investigación que se adentra, observa y que forma parte del entorno, para obtener así datos más exactos y objetivos.
- Guía de entrevista: Este instrumento se aplicó a los habitantes de la comunidad Limonchicta, de la parroquia Talag, que estaba ubicada en la provincia del Napo.

- Método cultural: se efectuó a través de entrevistas etnográficas con miembros de la comunidad Limonchicta
- Método Histórico: Se llevaron a cabo entrevistas con miembros más ancianos de la comunidad que proporcionaron información sobre las tradiciones y prácticas pasadas, así como sobre cómo se transmitieron de generación en generación.
- Método geográfico: se consideró la ubicación y las características geográficas de la región donde se encuentra la comunidad Limonchicta (Figura 1)

Figura 1.

Ubicación geográfica del estudio

Nota: Mapa de la Comunidad Limochicta obtenida de Google Maps.

3.6. Población y muestra de estudio

La población corresponde a los 200 habitantes de la comunidad Limonchicta, así como los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación, mientras que para la selección de la muestra se aplicó el muestreo por conveniencia, dado que, se eligió a las 5 familias que conforman el grupo de curanderos o chamanes debido a su disponibilidad y accesibilidad para participar en la investigación, así como su experiencia en conocimientos ancestrales de la medicina y rituales de sanación.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados de la observación general de la comunidad Limonchicta

La comunidad Limonchicta es un lugar que fue formando en sus principios por un solo grupo de familia, sean tíos, hermanos, cuñados y suegros. En este sentido, las personas que conviven son familiares que han transmitido los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación en conjunto. A la comunidad se adentró con el objetivo de identificar los saberes que los jóvenes y adultos de con menos de 40 años supieran algo de estos saberes que es muy importante para la supervivencia y el buen vivir de la comunidad, pero al realizar las entrevistas y la guía de observación pude constatar que solo las personas mayores de 40 años sabían algo de estos temas.

Por tal motivo la mayor problemática que puede encontrar al hacer a investigación de campo fue dos: el primero fue que al querer hacer la entrevista a las personas mencionadas (jóvenes y -40 adultos) no sabían que responder y no tenían idea de cómo realizar la medicina ancestral , y el segundo fue por problemas de comunicación de idiomas especialmente con las personas más mayores, no tenían mucho dialecto con el castellano y a veces se les olvidaba los procesos y formas de realizar los rituales de sanación y la medicina natural, se quedaban en silencio tratando de entender las pregunta y ver cómo responderlo.

Además, pude observar que las casas ya contaban con cable de tv y de internet y puede que ese es uno de los ámbitos para que los jóvenes no sepan de los conocimientos ancestrales. Además, como hay más jóvenes, ellos asisten a colegios alejados de la comunidad. Por último, la comunidad no realiza eventos ancestrales solo eventos deportivos de futbol y las celebraciones mayormente lo hacen individualmente.

4.2 Resultados de las entrevistas

En el anexo 3, se presentan los resultados ampliados de las entrevistas efectuada, a continuación, se muestra un resumen de los aspectos más relevantes:

Tabla 1.

Resultados generales de la entrevista a Marcia Vargas Tapuy

Aspectos	Hallazgos Relevantes
Experiencia y Formación	- La entrevistada ha estado involucrada en la práctica de medicina ancestral desde los 33 años. - Recibió conocimientos de una abuelita y ha transmitido estos conocimientos a otras generaciones.
Plantas Medicinales	- Se utilizan diversas plantas medicinales como hoja de paja toquilla, hoja de ajo silvestre, lustundo, hoja de bálsamo, guayusa, ortiga, jengibre, entre otras.

Cosmovisión y Espiritualidad	<ul style="list-style-type: none"> - Estas plantas se preparan y administran de diferentes maneras para tratar diversas enfermedades. - Se cree en espíritus malignos que pueden causar enfermedades y malestar. - Se considera que las enfermedades pueden tener causas espirituales.
Rituales de Sanación	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizan rituales de sanación, algunos liderados por chamanes, para curar enfermedades y eliminar espíritus malignos.
Transmisión de Conocimientos	<ul style="list-style-type: none"> - Los conocimientos ancestrales se transmiten a través de la práctica y la enseñanza de la identificación de plantas medicinales. - Existe preocupación por la pérdida de estas tradiciones debido a la influencia de la tecnología y la falta de interés de los jóvenes.
Importancia de la Preservación	<ul style="list-style-type: none"> - La importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras es destacada para mantener las tradiciones y cuidar de la salud.

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napo) de la amazonia ecuatoriana.

Los resultados de esta entrevista revelan que, en su práctica, utiliza una amplia variedad de plantas medicinales, como hoja de paja toquilla, hoja de ajo silvestre, lustundo, guayusa y jengibre, para tratar diversas enfermedades. La cosmovisión de la comunidad incluye la creencia en espíritus malignos como posibles causas de enfermedades, y se realizan rituales de sanación, a veces liderados por chamanes, para curar enfermedades y eliminar espíritus malignos. La transmisión de conocimientos se basa en la práctica y la enseñanza de la identificación de plantas medicinales, aunque existe una preocupación por la pérdida de estas tradiciones debido a la influencia de la tecnología y la falta de interés de los jóvenes. La importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras se destaca para mantener las tradiciones y cuidar de la salud.

Tabla 2.

Resultados generales de la entrevista a Matías Félix Grefa Tapuy

Aspectos	Hallazgos Relevantes
Experiencia y Formación	<ul style="list-style-type: none"> - Matías Félix Grefa Tapuy ha estado involucrado en la práctica de la medicina ancestral desde joven, transmitido por sus padres y abuelos. - Aprendió a identificar plantas medicinales y a utilizar remedios naturales, como el Chuchuguasu mezclado con trago para la sanación.
Sanación a través de Rituales	<ul style="list-style-type: none"> - Los conocimientos ancestrales de sanación son parte de la historia de la comunidad y se transmiten de generación en generación. - Se mencionan rituales de sanación con ayahuasca para ver espíritus y curar a personas graves.

Plantas Medicinales	<ul style="list-style-type: none"> - Se utilizan diversas plantas medicinales, como el Chuchuguasu, Simbio, Currarina, entre otras, para tratar diferentes enfermedades. - Se describen algunas plantas y su aplicación en el tratamiento de enfermedades específicas.
Relación con la Medicina Occidental	<ul style="list-style-type: none"> - En casos graves, como picaduras de serpientes, a menudo se recurre a la medicina ancestral cuando la medicina occidental no puede ayudar.
Principios y Creencias	<ul style="list-style-type: none"> - Se destaca la importancia de la sabiduría de los ancestros y el conocimiento de las plantas medicinales para la curación. - Se mencionan creencias y prácticas espirituales en relación con la medicina ancestral.
Enfermedades Tratadas	<ul style="list-style-type: none"> - Se mencionan ejemplos de enfermedades tratadas con medicina ancestral, como tuberculosis, fiebre, diarrea y más.
Transmisión de Conocimientos	<ul style="list-style-type: none"> - Se enfatiza la importancia de transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras para preservar la cultura y las costumbres. - Se habla sobre la transmisión de conocimientos ancestrales y rituales de sanción para el beneficio de la comunidad.

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napo) de la amazonia ecuatoriana.

La entrevista con Matías Félix Grefa Tapuy revela que la transmisión generacional de estos conocimientos es una parte integral de la comunidad, que incluye rituales de sanación con ayahuasca y el uso de plantas medicinales como el Chuchuguasu, Simbio y Currarina para tratar una variedad de enfermedades. Se destaca la importancia de la sabiduría de los ancestros y el conocimiento de las plantas medicinales en la cosmovisión de la comunidad, y en casos graves, como picaduras de serpientes, se recurre a la medicina ancestral cuando la medicina occidental no puede ayudar. La entrevista resalta la necesidad de preservar y transmitir estos valiosos conocimientos a las generaciones futuras para mantener viva la cultura y las costumbres de Limonchicta.

Tabla 3.

Resultados generales de la entrevista a Roberto Vargas

Aspectos	Hallazgos Relevantes
Involucramiento en la práctica ancestral	Comenzó a practicar a los 20 años cuando se casó y aprendió de sus abuelos. Antes de eso, no tenía interés en estas prácticas.
Experiencia y formación	Aprendió de sus abuelos y ha estado involucrado en la práctica y curación. Aprendió a preparar medicinas naturales mediante la experimentación.

Ejemplo de sanación memorable	Describe cómo se utilizan plantas medicinales como malairipanga, abiu, guaba, mandí o maría panga para la curación ambientando el mal aire o limpiando.
Principios y creencias	Las creencias giran en torno al poder de los rituales y espíritus para proteger y curar. Las dietas y la conexión con la naturaleza son importantes para la curación.
Enfermedades tratadas	Se utilizan medicinas tradicionales para tratar dolores de estómago, mareos de cabeza y cólicos.
Plantas medicinales utilizadas	Jengibre, tabaco, limón, entre otras, se utilizan en medicinas naturales.
Rituales asociados a la medicina	Se realizan rituales como el "mal aire" o limpiezas. Además, se emplea el baño de vaporizaciones con plantas medicinales.
Comunicación entre medicina ancestral y occidental	Se considera que ambas formas de medicina utilizan las mismas plantas medicinales, pero en la medicina occidental se procesan en laboratorios.
Rituales de sanación comunes	Se emplean rituales para curar el mal aire o malicias. Se inicia con una conexión con la naturaleza y se pide a Dios para luego realizar los rituales.
Momento adecuado para el ritual	El momento adecuado se determina cuando una persona se siente enferma o afectada por espíritus malos. Se busca conexión con la naturaleza y se invoca el poder de Dios.
Papel de la música, danza o canto	Los cantos ayudan a hacer contacto con la naturaleza y los espíritus para alejar a los malos espíritus.
Selección del chamán o curandero	Se elige a alguien que sepa y esté involucrado en la práctica, y el chamán le otorga el poder a esa persona para que continúe con la curación.
Resultados o beneficios	Los rituales de sanación ayudan a liberar a las personas de malos espíritus y enfermedades.
Relación con la cosmovisión de la comunidad	La medicina ancestral se relaciona con la naturaleza y la espiritualidad. Los rituales permiten conectarse con la naturaleza y alejar a los espíritus malos.
Creencias sobre el mundo espiritual	Se cree que algunos espíritus son malos y pueden causar enfermedades, pero también se busca la ayuda de espíritus buenos y Dios para la curación.
Causas espirituales de enfermedades	Se cree que algunas enfermedades tienen causas espirituales, como el mal aire o el influjo de espíritus malos.
Transmisión de conocimientos	Los conocimientos se transmiten verbalmente, padres a hijos, explicando qué plantas utilizar para qué enfermedades.
Importancia de preservar y transmitir	Es crucial preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras para mantener las costumbres de la comunidad y la curación natural.

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napo) de la amazonia ecuatoriana.

La entrevista con Roberto revela que, las creencias giran en torno al poder de los rituales y los espíritus para proteger y curar, enfatizando la conexión con la naturaleza y las dietas. Se mencionan plantas medicinales como el jengibre, el tabaco y el limón, utilizadas en tratamientos tradicionales. Los rituales de sanación, como la limpieza del mal aire, juegan un papel fundamental, y la elección del chamán se basa en el conocimiento y la práctica. La medicina ancestral se relaciona estrechamente con la cosmovisión de la comunidad, centrada en la naturaleza y la espiritualidad. Se considera que algunos espíritus pueden causar enfermedades, y la transmisión de conocimientos se realiza de manera verbal, de padres a hijos. Roberto enfatiza la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos para mantener las costumbres y la curación natural en la comunidad.

Tabla 4.

Resultados generales de la entrevista a Eloy Licuy

Aspectos	Hallazgos Relevantes
Experiencia en Medicina Ancestral	Eloy Licuy ha estado practicando la medicina ancestral durante 45 años y recibió poderes de la naturaleza y de los shamanes blancos.
Ejemplo de Sanación	Eloy mencionó que curó a una mujer que había caído inexplicablemente enferma utilizando rituales y ayahuasca.
Principios de Medicina Ancestral	La medicina ancestral se basa en la creencia de que puede curar cualquier enfermedad para asegurar la supervivencia en la comunidad.
Enfermedades Tratadas	Se tratan una amplia variedad de enfermedades, incluyendo fiebre, tos, dolores de cabeza, diarrea, gastritis, diabetes y más.
Plantas Medicinales	Las plantas utilizadas incluyen cascara de guayaba, verbena, hoja de curarina y vejucos del musanca. Se preparan en infusiones.
Rituales Específicos	Se menciona el uso de ayahuasca en rituales para ver visiones.
Enfermedades Curadas	no Se cree que enfermedades como el cáncer uterino y el sida no pueden ser curadas por la medicina ancestral.
Relación con la Medicina Occidental	Se menciona la necesidad de colaboración entre medicina ancestral y occidental, pero con precaución.
Rituales de Sanación	Los rituales comunes se centran en la curación de envidias, maldiciones y problemas familiares.
Momento para el Ritual	Se selecciona el momento adecuado después de consumir ayahuasca y conectarse con la naturaleza.
Música y Canto	La música y el canto son esenciales para invocar a las energías de la naturaleza.
Selección del Shamán	El shamán es seleccionado por su experiencia y conocimientos transmitidos por los abuelos.
Resultados de los Rituales	Las personas se benefician y se curan después de los rituales realizados por el shamán.

Cosmovisión	La medicina ancestral se relaciona con la naturaleza y la tradición transmitida por los ancestros.
Creencias Espirituales	Se cree que las enfermedades tienen causas espirituales y se abordan en los rituales.
Transmisión de Conocimientos	Los conocimientos se transmiten de persona a persona a través de la experiencia y la práctica.
Importancia de la Transmisión	Eloy enfatiza la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones jóvenes para mantener la identidad kichwa.

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napo) de la amazonia ecuatoriana.

La entrevista con Eloy Licuy resalta la importancia de los poderes otorgados por la naturaleza y los shamanes blancos en su formación. Ejemplificando la eficacia de su práctica, relata cómo curó a una mujer enferma mediante rituales y el uso de ayahuasca. La medicina ancestral se fundamenta en la creencia de que puede sanar diversas enfermedades para garantizar la supervivencia de la comunidad. Se tratan una amplia variedad de dolencias, desde fiebre hasta diabetes, utilizando plantas medicinales como cascara de guayaba y verbena. Los rituales, como el uso de ayahuasca y la música, desempeñan un papel esencial en la medicina ancestral. Eloy destaca la necesidad de una colaboración cuidadosa entre la medicina ancestral y la occidental. La transmisión de conocimientos se realiza de manera práctica, de persona a persona, y Eloy enfatiza la importancia de preservar y transmitir estos saberes a las generaciones jóvenes para mantener la identidad kichwa y las tradiciones de la comunidad.

Tabla 5.

Resultados generales de la entrevista a Jaime López

Aspectos	Hallazgos Relevantes
Experiencia en Medicina Ancestral	Jaime comenzó a practicar la medicina ancestral a los 25 años, principalmente para ayudar a su familia.
Ejemplo de Sanación	Jaime mencionó que prepararon medicina ancestral para tratar el COVID-19 en su comunidad y que envió medicina a su hermano en la ciudad, quien se recuperó y compartió la medicina con otros enfermos.
Principios de Medicina Ancestral	La medicina ancestral se considera esencial para tratar enfermedades cuando no se puede acceder a la medicina moderna.
Enfermedades Tratadas	Se tratan enfermedades como dolor de estómago, fiebre, dolor de cuerpo y otras dolencias con medicina ancestral.
Plantas Medicinales	Se utilizan diversas cortezas de plantas medicinales, como laurel, bálsamo y chuchuguasu, cada una para tratar enfermedades específicas.
Rituales de Sanación	Los rituales de vaporación se realizan de día o noche para aliviar males como el mal viento y fiebre.

Relación con la Medicina Occidental	La medicina ancestral es preferida debido a su accesibilidad y economía en comparación con la medicina moderna. No se ve una relación mutua con la medicina moderna.
Cosmovisión y Espiritualidad	Los conocimientos ancestrales están estrechamente relacionados con la medicina natural y los rituales de sanación.
Causas Espirituales de Enfermedades	Se cree que algunas enfermedades tienen causas espirituales, y se abordan con rituales de limpieza.
Transmisión de Conocimientos	Los conocimientos se transmiten de generación en generación a través de la práctica y la enseñanza en el hogar.
Importancia de la Preservación	Jaime enfatiza la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras como parte de su identidad cultural.

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napó) de la amazonia ecuatoriana.

La entrevista con Jaime López destaca cómo prepararon medicina ancestral para tratar el COVID-19 en su comunidad, logrando la recuperación de su hermano y compartiendo este conocimiento con otros enfermos en la ciudad. La medicina ancestral es considerada esencial en situaciones donde no se puede acceder a la medicina moderna, y se emplea para tratar una variedad de enfermedades, desde dolores de estómago hasta fiebre. La utilización de diversas cortezas de plantas medicinales, como laurel y bálsamo, demuestra la riqueza de esta tradición. Los rituales de vaporación desempeñan un papel crucial en la curación, abordando males como el mal viento y la fiebre. La relación entre la medicina ancestral y la medicina occidental se caracteriza por la preferencia de la primera debido a su accesibilidad y economía. La transmisión de estos conocimientos se realiza de generación en generación, destacando la importancia de preservar esta valiosa herencia para las generaciones futuras y la identidad cultural de la comunidad.

Tabla 6.

Resultados generales de la entrevista a Luis Aníbal Noa Huatatoca

Aspectos	Hallazgos Relevantes
Experiencia en la medicina ancestral	El entrevistado tiene 15 años de experiencia en medicina ancestral, con un enfoque especial durante la pandemia de COVID-19. Se basa en la transmisión de conocimientos de generación en generación.
Principios y creencias de la medicina ancestral	La medicina ancestral se basa en la tradición de los antepasados y utiliza plantas medicinales. La comunidad Limonchicta cree en su eficacia, aunque algunos no indígenas puedan dudar.
Enfermedades tratadas	La medicina ancestral se utiliza principalmente para tratar enfermedades como la gastritis y la diabetes, siendo especialmente eficaz en la gastritis. También se mencionaron rituales para problemas específicos de la mujer.

Plantas medicinales utilizadas	Se mencionó el uso de plantas como el "yimbio" para tratar la gastritis. Las plantas se preparan de manera específica y se toman como infusiones.
Rituales de sanación	Se describieron rituales para problemas de salud específicos, como problemas uterinos en mujeres. La elección del momento adecuado y la luna se consideran importantes.
Música, danza y canto en los rituales	Aunque se mencionó que en la comunidad hay danzas tradicionales, no se habló mucho sobre su papel en los rituales de sanación.
Selección de chamanes o curanderos	La sucesión de chamanes y curanderos es generacional y se transmite de padres a hijos. La experiencia y la formación son clave.
Beneficios de los rituales de sanación	Se mencionó que muchas personas han experimentado mejoras en su salud y han agradecido a los chamanes por su ayuda durante la pandemia.
Cosmovisión y espiritualidad	Se destacó la creencia en la influencia del mundo espiritual en la salud y la importancia de la protección contra espíritus malignos.
Enfermedades con causas espirituales	Se mencionaron casos en los que las enfermedades se atribuyen a hechizos o brujería, lo que puede requerir rituales de sanación específicos.
Cambios en los conocimientos ancestrales	Se señaló que la medicina ancestral está evolucionando debido a la disponibilidad de plantas medicinales y que algunos rituales se simplifican con el tiempo.
Transmisión de conocimientos	La transmisión de conocimientos se realiza de generación en generación, de padres a hijos, y se basa en la práctica y la observación.
Importancia de preservar y transmitir	El entrevistado enfatiza la importancia de preservar estos conocimientos y anima a las generaciones futuras a mantener las costumbres y a crear jardines botánicos de plantas medicinales.

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napo) de la amazonia ecuatoriana.

La entrevista con Luis Aníbal Noa Huatatoca establece que, la medicina ancestral se fundamenta en la tradición transmitida por generaciones y se basa en el uso de plantas medicinales. Aunque algunos no indígenas puedan dudar de su eficacia, la comunidad Limonchicta confía en sus principios y creencias. Esta medicina se emplea principalmente para tratar enfermedades como la gastritis y la diabetes, demostrando ser especialmente eficaz en la gastritis. Los rituales de sanación se adaptan a problemas de salud específicos, y se presta atención a la elección del momento adecuado y las fases lunares. Por otro lado, aunque la música, danza y canto se mencionan como parte de la cultura, su papel en los rituales de sanación no se profundiza. La sucesión de chamanes y curanderos se basa en la experiencia y la formación, transmitiéndose de generación en generación. Los beneficios de estos rituales se reflejan en las mejoras en la salud de las personas, y la cosmovisión de la comunidad destaca la influencia del mundo espiritual en la salud y la importancia de la

protección contra espíritus malignos. Además, se abordan enfermedades con causas espirituales a través de rituales específicos. A pesar de los cambios en la disponibilidad de plantas medicinales, la medicina ancestral evoluciona y se adapta. La transmisión de conocimientos sigue siendo fundamental y se realiza de padres a hijos, basándose en la práctica y la observación. Luis Aníbal enfatiza la importancia de preservar estos conocimientos para las generaciones futuras, alentando la creación de jardines botánicos de plantas medicinales como un paso crucial para mantener las costumbres y la herencia cultural.

Tabla 7.

Resultados generales de las entrevistas

Aspecto	Respuestas generales
Experiencia y Formación	Todos los entrevistados tienen décadas de experiencia en medicina ancestral y han recibido conocimientos de generaciones anteriores. La transmisión de conocimientos se basa en la tradición y se lleva a cabo de generación en generación.
Plantas Medicinales	Se utilizan diversas variedades de plantas medicinales en la comunidad Limonchicta, variando según la enfermedad a tratar. Estas plantas se preparan y administran de diferentes maneras y son fundamentales en la medicina ancestral.
Cosmovisión y Espiritualidad	La cosmovisión y espiritualidad de la comunidad incluyen la creencia en espíritus malignos como posibles causas de enfermedades. Además, se considera que algunas enfermedades tienen causas espirituales.
Rituales de Sanación	Los rituales de sanación son comunes en la comunidad para curar enfermedades específicas y eliminar espíritus malignos. La elección del momento adecuado y la luna son elementos importantes en estos rituales.
Transmisión de Conocimientos	La transmisión de conocimientos se basa en la práctica y la enseñanza de la identificación de plantas medicinales. Existe preocupación por la pérdida de estas tradiciones debido a la influencia de la tecnología y la falta de interés de los jóvenes.
Importancia de la Preservación	Todos los entrevistados enfatizan la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras como parte de su identidad cultural y para mantener vivas las tradiciones de la comunidad Limonchicta.

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napo) de la amazonia ecuatoriana.

4.3 Resultados de las fichas de observación

A continuación, se presenta los resultados de las fichas de observación,

Tabla 8.*Resultados de la observación del Ritual Chamánico (Curar dolencias y enfermedades)*

Aspecto a Observar	Observaciones
<p>Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Número de participantes presentes. ☐ Edades y género de los participantes. ☐ Si hay roles específicos para los participantes (por ejemplo, aprendices, pacientes, familiares). 	<p>En el ritual participan 6 personas: el shamán (hombre, 74 años), la esposa del shamán (71 años), el paciente (mujer, 53 años), y familiares del paciente que ayudan tanto al enfermo y curandero, además observan el proceso del ritual.</p>
<p>Ubicación y Configuración Espacial</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ubicación geográfica del ritual. ☐ Diseño y disposición del espacio (interior o exterior, disposición de elementos, etc.). ☐ Si el lugar tiene significado cultural o espiritual específico. 	<p>El ritual se desarrolló en la comunidad Limonchicta, y se realizó individualmente en el hogar del paciente, dentro de la casa, en un espacio cerrado para visualizar los espíritus en un lugar oscuro y sin iluminación.</p>
<p>Objetos y Plantas Medicinales</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Descripción de objetos rituales utilizados. ☐ Enumeración de plantas medicinales presentes. ☐ Preparación y uso de plantas medicinales. 	<p>-Surupanka sirve para limpiar las malas energías, eso lo utilizan los shamanes. -El tabaco molido lo utilizan para fumar y tener más poder para eliminar las malas energías. -La colonia y su fragancia es utilizado para el alivio de las personas por su aroma. -El trago es utilizado para dar energía al shamán.</p>
<p>Cantos y Música</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Tipo de música o instrumentos utilizados. ☐ Letras o palabras de cantos. ☐ Si la música tiene un propósito específico en el ritual. 	<p>En el ritual de sanación el shamán canta y silva para llamar al espíritu que le ayude para curar la enfermedad con la siguiente canción en kichwa: “gustuy, gustuy, gustuy shitay chay ri ri ri ri. Sumak, sumak, sumak shituka. Karan urku puntamanta, chuy. Shayariska sumak warmishitaka runa shituka ri ri ri ri, su su su sú”.</p>
<p>Movimientos y Gestos</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Movimientos corporales de los participantes. ☐ Gestos simbólicos realizados durante el ritual. ☐ Significado de los movimientos y gestos. 	<p>El shamán hace gesto de petición a dios y a la madre naturaleza y espíritus que les dieron el poder de curar o para ser shamán.</p>

Invocaciones y Oraciones

- Palabras exactas de las invocaciones u oraciones.
- A quiénes o qué se invoca.
- Propósito de las invocaciones u oraciones.

Comportamiento de los Participantes

- Comportamiento general de los participantes.
- Niveles de participación o involucramiento.
- Cualquier comportamiento inusual o destacado.

Duración del Ritual

- Tiempo total de duración del ritual.
- Si hay fases específicas dentro del ritual y su duración.

Interacciones Shamán-Participantes

- Cómo interactúa el chamán con los participantes.
- Roles específicos del chamán durante el ritual.
- Cualquier comunicación o diálogo entre el chamán y los participantes.

Expresiones Emocionales

- Emociones visibles en los rostros de los participantes.
- Cambios emocionales a lo largo del ritual.
- Expresión de emociones en respuesta a eventos específicos.

Efectos Percibidos

- Efectos en la salud o bienestar percibidos por los participantes.
- Cambios físicos o emocionales experimentados.
- Experiencias espirituales o visiones.

Cosmovisión y Significado

- Explicaciones proporcionadas sobre la cosmovisión detrás del ritual.
- Creencias y significados atribuidos a los elementos del ritual.

El shamán utiliza palabras en kichwa para comunicarse con los espíritus e invoca a los espíritus que les dio el poder y a Dios para sanar y curar la enfermedad que está tratando.

Se ruega al shamán para que sople, ambiente, sobe o sane su enfermedad o que aparte a los espíritus, mencionado que el paciente está muy enfermo. Luego el shamán ambienta la cabeza o cuerpo, la familia ayuda a dar medicinas como: trago, tabaco, y otras cosas que pide el shamán hasta que termine el ritual.

El ritual duro desde las 9 hasta las 11 de la noche. Primero el shamán toma ayahuasca y espera a que coja efecto para ver espíritus. Después ambienta 10 minutos, canta y silva hasta que el efecto del alucinógeno pase.

-El chaman pregunta al paciente el lugar donde le duele y como se siente, ve visiones e identifica el problema.

-Después del ritual el paciente pregunta al shamán lo que ha visto, si se va a curar y que hay en la casa, si son espíritus malignos que le está haciendo daño u otra persona.

La familia y el paciente observan con preocupación cuando el shamán hace algún comentario del maleficio que tiene. Algunos familiares del paciente hasta rezan para que sane y cure.

El paciente presenta una calma y se siente con energía, su carácter de vuelve dócil, pero eso depende del problema que el shamán le dice porque el paciente saca conclusiones de quién es que le hace daño.

El ritual tiene trasfondo espiritual y sobrenatural debido a que según el mensaje del shamán, los problemas que presenta el paciente son por un maleficio

☐ Relación del ritual con la cosmología de la comunidad.	por situaciones de terreno y envidia de familiares que le quieren ver muerto.
Elementos Simbólicos	La piedra es un elemento simbólico del shamán ya que representa la enseñanza que ha recibido de los espíritus y, además, sirve para sobar la cabeza y el cuerpo y con ello eliminar la enfermedad.
☐ Significado de elementos simbólicos presentes (colores, formas, símbolos).	
☐ Cualquier objeto ritual con significado especial.	
☐ Uso de metáforas o alegorías en el ritual.	-Después del ritual el shamán da indicaciones de las cosas que no deben hacer, como: asustar ya que se complica. Tienen que dar de comer carne de res, pasado por agua caliente y ahumado.
Otros Detalles Relevantes	- ¿Por qué la ayahuasca sirve para ver el futuro y espíritus? ¿El malestar del paciente de verdad se puede curar?
☐ Cualquier detalle adicional que sea relevante o inesperado.	
☐ Preguntas que surgen durante la observación para investigar más a fondo.	

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napo) de la amazonia ecuatoriana.

La observación detallada del Ritual Shamánico de Curación en la comunidad Limonchicta proporciona una visión profunda de las prácticas y creencias relacionadas con la medicina ancestral en este contexto cultural. En este ritual, se destaca la participación activa del chamán, su esposa, el paciente y otros familiares, que desempeñan roles específicos durante el proceso. La ubicación en un espacio cerrado y oscuro, así como la presencia de objetos rituales como la piedra, el tabaco y el trago, sugieren un fuerte componente espiritual y la importancia de establecer contacto con los espíritus para la curación. Los cantos y las invocaciones en kichwa desempeñan un papel fundamental en la comunicación con los espíritus, y el comportamiento de los participantes refleja una profunda conexión emocional con el proceso, especialmente cuando se trata de enfermedades graves. Los efectos percibidos por el paciente, como la calma y la sensación de energía, están directamente relacionados con las creencias de que el chamán puede identificar y eliminar maleficios. En última instancia, esta observación resalta la rica cosmovisión y los significados simbólicos detrás de cada elemento del ritual, así como la importancia de la preservación de estas tradiciones ancestrales en la comunidad Limonchicta.

Tabla 9.

Resultados de la observación del ritual de vaporaciones y limpieza del mal aire

Aspecto a Observar	Observaciones
Participantes	En las vaporaciones y en la limpieza del mal aires solo participan dos personas el curandero (43) o el que sabe y el paciente (23 años). Además, estos rituales no tienen límite de edad.
☐ Número de participantes presentes.	
☐ Edades y género de los participantes.	

☐ Si hay roles específicos para los participantes (por ejemplo, aprendices, pacientes, familiares).	
Ubicación y Configuración Espacial <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ubicación geográfica del ritual. ☐ Diseño y disposición del espacio (interior o exterior, disposición de elementos, etc.). ☐ Si el lugar tiene significado cultural o espiritual específico. 	<p>Esto lo realizan en la casa del paciente o del que va a realizar la vaporación o limpieza del mal aire porque el lugar no tiene significado espiritual.</p>
Objetos y Plantas Medicinales <ul style="list-style-type: none"> ☐ Descripción de objetos rituales utilizados. ☐ Enumeración de plantas medicinales presentes. ☐ Preparación y uso de plantas medicinales. 	<p>-En la vaporación se utilizó hojas de plantas medicinales como: hoja de ajo silvestre, lustundu, guayusa, jengibre y verbena, todo eso se cocina y se vaporiza y se baña.</p>
Cantos y Música <ul style="list-style-type: none"> ☐ Tipo de música o instrumentos utilizados. ☐ Letras o palabras de cantos. ☐ Si la música tiene un propósito específico en el ritual. 	<p>-En la limpieza del mal viento se utilizó la hoja de abiu.</p> <p>-En la vaporación no se utilizó ningún canto.</p>
Movimientos y Gestos <ul style="list-style-type: none"> ☐ Movimientos corporales de los participantes. ☐ Gestos simbólicos realizados durante el ritual. ☐ Significado de los movimientos y gestos. 	<p>-En la limpieza del mal aire solo me menciono “su, su, su, su” para alejar las malas energías.</p> <p>En los dos rituales solo hubo una santificación den forma de cruz, para pedir poder alejar las malas energías y sentirse bien.</p>
Invocaciones y Oraciones <ul style="list-style-type: none"> ☐ Palabras exactas de las invocaciones u oraciones. ☐ A quiénes o qué se invoca. ☐ Propósito de las invocaciones u oraciones. 	<p>Solo a Dios, con la señal de la santa cruz.</p>
Comportamiento de los Participantes <ul style="list-style-type: none"> ☐ Comportamiento general de los participantes. ☐ Niveles de participación o involucramiento. ☐ Cualquier comportamiento inusual o destacado. 	<p>Ninguno.</p>
Duración del Ritual <ul style="list-style-type: none"> ☐ Tiempo total de duración del ritual. ☐ Si hay fases específicas dentro del ritual y su duración. 	<p>-En la vaporación es hasta que la olla con las pantas medicinales se enfrié.</p> <p>-En la limpieza del mal aire se demoró 3 minutos.</p>
Interacciones Chamán-Participantes <ul style="list-style-type: none"> ☐ Cómo interactúa el chamán con los participantes. ☐ Roles específicos del chamán durante el ritual. 	<p>Ninguno, solo dar las gracias.</p>

☐ Cualquier comunicación o diálogo entre el chamán y los participantes.	
Expresiones Emocionales	Ninguno.
☐ Emociones visibles en los rostros de los participantes. ☐ Cambios emocionales a lo largo del ritual. ☐ Expresión de emociones en respuesta a eventos específicos.	
Efectos Percibidos	Tanto en la vaporación y en la limpieza, la sensación que siente el paciente es alivio y nuevos aires de energías.
☐ Efectos en la salud o bienestar percibidos por los participantes. ☐ Cambios físicos o emocionales experimentados. ☐ Experiencias espirituales o visiones.	
Cosmovisión y Significado	Ninguno.
☐ Explicaciones proporcionadas sobre la cosmovisión detrás del ritual. ☐ Creencias y significados atribuidos a los elementos del ritual. ☐ Relación del ritual con la cosmología de la comunidad.	
Elementos Simbólicos	Ninguno.
☐ Significado de elementos simbólicos presentes (colores, formas, símbolos). ☐ Cualquier objeto ritual con significado especial. ☐ Uso de metáforas o alegorías en el ritual.	
Otros Detalles Relevantes	-Las vaporaciones sirven cuando están con fiebre o te sientes débil. -La limpieza sirve para aliviar el estrés y alejar las malas energías.
☐ Cualquier detalle adicional que sea relevante o inesperado. ☐ Preguntas que surgen durante la observación para investigar más a fondo.	

Fuente: López Paul (2023).

Nota: Entrevista realizada a habitante natural de la comunidad Limonchicta (Napo) de la amazonia ecuatoriana.

La observación detallada de los rituales de vaporaciones y limpieza del mal aire revela una práctica relativamente sencilla pero significativa en la comunidad estudiada. Estos rituales implican la participación de solo dos personas: el curandero y el paciente, sin restricciones de edad. A diferencia de otros rituales más elaborados, estos carecen de una ubicación geográfica específica o significado cultural profundo, ya que se realizan en la casa del paciente o el curandero. Los objetos rituales utilizados, como hojas de plantas medicinales, reflejan la importancia de la naturaleza en la medicina tradicional. Aunque no se emplean cantos elaborados, se utilizan gestos simbólicos en forma de la cruz para invocar poder y alejar las malas energías. Las invocaciones y oraciones se centran en Dios, y el

comportamiento general de los participantes es tranquilo y sereno, sin comportamientos inusuales. La duración de los rituales varía, con las vaporaciones continuando hasta que las plantas se enfrían y la limpieza del mal aire tomando unos pocos minutos. Las expresiones emocionales son escasas, pero los participantes informan una sensación de alivio y renovación de energía después de los rituales. Aunque no se proporcionan explicaciones detalladas sobre la cosmovisión detrás de estos rituales, se destaca su utilidad en el alivio de fiebre, debilidad y estrés, lo que sugiere una preocupación por el bienestar físico y emocional en la comunidad. En general, estos rituales ilustran la conexión con la naturaleza y la espiritualidad simple pero efectiva que prevalece en esta comunidad.

Con base en lo expuesto, se puede establecer que los rituales de sanación, a pesar de su simplicidad, desempeñan un papel fundamental en la vida de sus habitantes, ofreciendo alivio y renovación de energía, destacando que, la cosmovisión subyacente refleja una profunda reverencia por la naturaleza y una creencia en la influencia de las energías espirituales en la salud y el malestar. La práctica de estas tradiciones refleja el saber ancestral que los pueblos indígenas conservan de generación en generación y como esto influye en la vida diaria de los que habitan en la comunidad.

Además de mantener un equilibrio entre la espiritualidad y la naturaleza, la población promueve las prácticas tradicionales mediante la transmisión de saberes ancestrales, esto permite que el cambio cultural sea paulatino, respetando el proceso y desarrollo de la praxis que la comunidad ha ido aprendiendo de sus antepasados, con la finalidad que dichos conocimientos se vayan mantenido en este mundo de transformación tecnológica y así tener un símbolo de pertenencia e identidad cultural.

CAPÍTULO V.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- Con la investigación exhaustiva de los conocimientos ancestrales, la cosmovisión y los rituales de sanación de la comunidad Limonchicta, se puede apreciar que estas prácticas no solo son parte integral de su identidad cultural, sino que también revelan una profunda conexión espiritual y filosófica con el entorno natural que les rodea. Estos conocimientos ancestrales, transmitidos de generación en generación, ofrecen una visión única sobre cómo la comunidad interpreta y se relaciona con la salud y el bienestar. Su cosmovisión se basa en la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, lo que enriquece significativamente su patrimonio cultural y fomenta el respeto por la biodiversidad y la sostenibilidad.
- El análisis detallado de los procesos y formas de transmisión de los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación de la comunidad Limonchicta revela la vital importancia de la tradición oral y la observación directa en la preservación de estas prácticas. La transmisión intergeneracional de estos conocimientos no solo asegura su continuidad, sino que también fortalece el tejido social de la comunidad al fomentar la participación de las personas de todas las edades. La relación estrecha entre quienes enseñan y quienes aprenden crea un vínculo profundo entre las generaciones, transmitiendo no solo conocimientos, sino también valores y un sentido de pertenencia a la comunidad. En conjunto, estas conclusiones subrayan la importancia de salvaguardar y compartir estos conocimientos ancestrales para enriquecer la comprensión cultural y promover la preservación de la sabiduría de la comunidad Limonchicta.
- La elaboración de una guía pedagógica para los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación de la comunidad Limonchicta es esencial para preservar y difundir esta valiosa herencia cultural. Esta guía puede servir como una herramienta efectiva para educar a las generaciones futuras sobre estas prácticas, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y fomentando la preservación de este legado ancestral para las generaciones venideras.

5.2 Recomendaciones

- Dada la profunda conexión espiritual y filosófica que la comunidad Limonchicta tiene con su entorno natural y sus conocimientos ancestrales, se recomienda la promoción de programas de intercambio cultural y la colaboración intercultural. Esto puede incluir la organización de eventos donde miembros de la comunidad compartan sus prácticas, cosmovisión y rituales de sanación con personas de otras comunidades o culturas. Además, se podría considerar la creación de material educativo, como documentales o libros, que resalten la sabiduría de la comunidad Limonchicta en relación con la naturaleza y la sostenibilidad, contribuyendo así a la

promoción de un respeto más amplio por la biodiversidad y la protección del medio ambiente.

- Con base en la importancia de la tradición oral y la observación directa en la transmisión de conocimientos ancestrales, se recomienda el establecimiento de un programa formal de aprendizaje intergeneracional en la comunidad Limonchicta. Este programa podría facilitar la comunicación entre los ancianos, quienes poseen estos conocimientos, y las generaciones más jóvenes interesadas en aprender. Además, se podría considerar la creación de un archivo digital o un centro de recursos comunitario que almacene registros de narraciones orales y documentación sobre los rituales de sanación, para garantizar que estos conocimientos estén disponibles para las futuras generaciones, incluso en ausencia de expertos vivos.
- Se recomienda que la comunidad Limonchicta colabore estrechamente con expertos en pedagogía y educación intercultural. Estos expertos pueden ayudar a estructurar el contenido de la guía de manera didáctica y accesible, asegurando que sea adecuada para audiencias de diferentes edades y orígenes culturales. Además, se podría considerar la incorporación de elementos multimedia, como videos o presentaciones interactivas, para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Es importante que la guía refleje fielmente la cosmovisión y los valores de la comunidad, al mismo tiempo que se adapte a las necesidades y expectativas de los educandos.

CAPÍTULO VI. PROPUESTA

Título: Guía Pedagógica de Conocimientos Ancestrales de la Medicina Limonchicta: Cosmovisión y Rituales de Sanación

6.1 Introducción

La comunidad Limonchicta, situada en una región geográficamente aislada y rica en tradiciones culturales, ha cultivado durante siglos una profunda y singular cosmovisión que se refleja en su medicina ancestral. Sus miembros han heredado un valioso legado de conocimientos transmitidos oralmente de generación en generación, que abarca desde el profundo entendimiento de la naturaleza hasta la sabiduría en la curación de enfermedades a través de prácticas rituales.

La importancia de preservar y difundir estos conocimientos ancestrales no puede ser subestimada. Estas prácticas y perspectivas no solo representan una parte esencial de la identidad cultural de la comunidad Limonchicta, sino que también encierran un tesoro de sabiduría que puede ofrecer valiosas perspectivas sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza.

En un mundo que a menudo se aleja de sus raíces tradicionales en busca de respuestas a los desafíos contemporáneos de la salud y el bienestar, estos conocimientos ancestrales poseen un valor incalculable. La medicina Limonchicta no solo ofrece enfoques únicos para abordar cuestiones de salud física y emocional, sino que también resalta la importancia de un equilibrio armonioso con el entorno natural y la comunidad.

Esta guía pedagógica tiene como objetivo honrar y preservar estos tesoros de sabiduría cultural al proporcionar una plataforma para aprender, comprender y respetar los conocimientos ancestrales de la medicina Limonchicta. A lo largo de las siguientes secciones, exploraremos en detalle la cosmovisión de esta comunidad, los fundamentos de su medicina tradicional, las plantas medicinales y rituales de sanación, así como las consideraciones éticas y los desafíos actuales que enfrentan.

Al difundir este conocimiento y fomentar un mayor entendimiento intercultural, aspiramos a contribuir al mantenimiento y enriquecimiento de la riqueza cultural de la comunidad Limonchicta, al tiempo que brindamos una oportunidad para que personas de diversas procedencias conozcan y aprecien una perspectiva única sobre la vida, la salud y el equilibrio en el mundo natural.

6.2 Objetivos de la guía

- **Preservación de la Tradición:** Uno de los objetivos primordiales de esta guía es preservar y documentar los conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta. Estos conocimientos, transmitidos oralmente a lo largo de

generaciones, son parte integral de su patrimonio cultural y corren el riesgo de perderse con el tiempo. La guía busca garantizar que estas prácticas y perspectivas sean registradas y compartidas para las generaciones futuras.

- **Difusión de la Sabiduría Ancestral:** A través de esta guía, se pretende difundir la sabiduría ancestral de la medicina Limonchicta a un público más amplio. Esto implica hacer accesibles estos conocimientos a personas de diversas culturas e intereses, promoviendo la apreciación de estas prácticas y perspectivas únicas.
- **Fomento del Respeto Intercultural:** Al comprender y aprender sobre la cosmovisión y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta, se busca fomentar el respeto y la valoración de las diferencias culturales. Esto contribuye a promover la tolerancia y la armonía entre diferentes grupos culturales, y a evitar estigmatizaciones o prejuicios hacia prácticas que son diferentes a las nuestras.
- **Promoción de la Sostenibilidad Ambiental:** La medicina tradicional de la comunidad Limonchicta está intrínsecamente relacionada con la naturaleza y su conservación. La guía busca promover la comprensión de cómo estas prácticas están arraigadas en un profundo respeto por el entorno natural. De esta manera, se promueve la conciencia ambiental y la importancia de la sostenibilidad.
- **Enriquecimiento de la Salud y el Bienestar:** Para aquellos interesados en la medicina alternativa y complementaria, esta guía ofrece una oportunidad de aprendizaje valiosa. Al comprender las prácticas de sanación y la relación mente-cuerpo-espíritu según la perspectiva Limonchicta, los lectores pueden enriquecer su propio bienestar y explorar enfoques holísticos hacia la salud.
- **Fomento de la Investigación y el Diálogo:** Esta guía también puede servir como punto de partida para la investigación académica y el diálogo intercultural. Invita a académicos, investigadores y estudiantes a profundizar en la comprensión de la medicina tradicional Limonchicta y a establecer un puente de comunicación entre diferentes campos de estudio.
- **Respeto por la Autenticidad:** En la era de la globalización y la comercialización de prácticas tradicionales, esta guía se propone resaltar la importancia de mantener la autenticidad de las prácticas de la comunidad Limonchicta. Fomenta el respeto por la integridad cultural y la no apropiación indebida de estos conocimientos.

Capítulo 1: Cosmovisión Limonchicta

En este primer capítulo, se adentrará en la profunda cosmovisión de la comunidad Limonchicta. Para comprender su medicina tradicional, es esencial entender la manera en que esta cultura percibe y se relaciona con el mundo que la rodea.

1.1 Descripción de la Cosmovisión

La cosmovisión de la comunidad Limonchicta se caracteriza por su profundo respeto y conexión con la naturaleza. Los Limonchicta ven el mundo como un entramado interconectado de fuerzas espirituales y físicas, donde cada elemento, desde los ríos hasta las montañas, tiene su propia alma y energía. Esta visión holística del mundo se refleja en todas sus actividades cotidianas, incluyendo su medicina tradicional.

1.2 Conceptos Clave

Relación con la Naturaleza: Para los Limonchicta, la naturaleza es más que un simple entorno; es una entidad viva con la que están intrínsecamente relacionados. Creen que la salud y el bienestar están directamente vinculados a la armonía con la naturaleza. En este capítulo, se explorará cómo esta relación se manifiesta en sus prácticas de sanación.

Equilibrio: La búsqueda constante del equilibrio es un pilar fundamental de la cosmovisión Limonchicta. Consideran que el desequilibrio en cualquier aspecto de la vida puede llevar a enfermedades físicas o espirituales. Se aprenderá cómo los rituales de sanación se centran en restaurar este equilibrio.

Espiritualidad: La espiritualidad permea cada aspecto de la vida Limonchicta. Sus prácticas de sanación involucran no solo el cuerpo físico, sino también el alma y el espíritu. Se explorará cómo la espiritualidad está intrínsecamente relacionada con la medicina tradicional y cómo se manifiesta en los rituales de sanación.

1.3 Relación entre la Cosmovisión y la Medicina Tradicional

La cosmovisión Limonchicta es la base sobre la cual se construye su medicina tradicional. Creen que las enfermedades no solo tienen causas físicas, sino también espirituales y emocionales. En este capítulo, se explorará cómo los sanadores Limonchicta utilizan su profundo entendimiento de la cosmovisión para diagnosticar y tratar enfermedades. También se verá cómo los rituales de sanación buscan restablecer el equilibrio en todos los niveles, desde el físico hasta el espiritual, siguiendo los principios de su cosmovisión.

Este capítulo sienta las bases para comprender cómo la cosmovisión de la comunidad Limonchicta influye en sus prácticas de medicina tradicional. A medida que se avance en esta guía, se profundizará en la aplicación de estos conceptos en la sanación y se explorará

cómo se pueden integrar estos conocimientos en una perspectiva más amplia sobre la salud y el bienestar.

Capítulo 2: Fundamentos de la Medicina Limonchicta

En este capítulo, se explorarán los cimientos de la medicina ancestral Limonchicta, incluyendo su historia, principios fundamentales y el importante rol que desempeñan los chamanes y sanadores en la comunidad.

2.1 Historia y Origen de la Medicina Ancestral Limonchicta

La medicina ancestral Limonchicta tiene raíces profundas que se remontan a generaciones antiguas. A través de la transmisión oral de conocimientos, estas prácticas curativas han perdurado en el tiempo. En este apartado, se examinará la historia y los orígenes de esta medicina, destacando cómo ha evolucionado y adaptado a lo largo de los siglos. Se explorarán las influencias culturales y las tradiciones que han dado forma a esta forma única de medicina.

2.2 Principios Básicos de la Medicina Tradicional

Los principios fundamentales de la medicina Limonchicta son esenciales para comprender su enfoque en la sanación. Estos principios abarcan tanto aspectos físicos como espirituales y están intrínsecamente vinculados a su cosmovisión. En este capítulo, se profundizará en estos principios, que incluyen la creencia en el equilibrio, la conexión con la naturaleza y la importancia de la espiritualidad en la salud. Los lectores aprenderán cómo estos principios se aplican en la práctica para diagnosticar y tratar enfermedades.

2.3 El Papel de los Chamanes y Sanadores

Los chamanes y sanadores ocupan un lugar central en la medicina Limonchicta. Son considerados como mediadores entre el mundo espiritual y el mundo físico, y desempeñan un papel crucial en el proceso de sanación. Este apartado explorará en detalle quiénes son los chamanes y sanadores en la comunidad Limonchicta, cómo se seleccionan y entrenan, y cuál es su función en la sociedad. Se analizará también la relación entre los chamanes y los pacientes, así como los rituales y ceremonias que llevan a cabo para sanar a nivel físico y espiritual.

El conocimiento de la historia y los fundamentos de la medicina ancestral Limonchicta, así como la comprensión del papel vital de los chamanes y sanadores, proporcionará una base sólida para adentrarse en las prácticas de sanación específicas que se abordarán en los capítulos posteriores de esta guía.

Capítulo 3: Plantas Medicinales y Remedios Naturales

En este capítulo, se explorarán en detalle las plantas medicinales y los remedios naturales utilizados por la comunidad Limonchicta en su práctica de la medicina ancestral.

3.1 Plantas Medicinales Utilizadas por la Comunidad Limonchicta

La comunidad Limonchicta posee un profundo conocimiento de las propiedades curativas de las plantas que se encuentran en su entorno natural. En este apartado, se describirán algunas de las plantas medicinales más importantes y ampliamente utilizadas por los sanadores Limonchicta. Se proporcionará información detallada sobre estas plantas, incluyendo sus nombres locales, propiedades medicinales, métodos de recolección y conservación. Los lectores aprenderán cómo se seleccionan las plantas adecuadas para tratar diversas afecciones y cómo se lleva a cabo su preparación.

3.2 Preparación y Aplicación de Remedios Naturales

La preparación de remedios naturales es una parte integral de la medicina Limonchicta. En este capítulo, se abordará en profundidad cómo se preparan y aplican estos remedios. Se describirán los métodos tradicionales de extracción y combinación de ingredientes, que a menudo involucran procesos meticulosos. Los lectores obtendrán información detallada sobre la elaboración de infusiones, ungüentos y cataplasmas, entre otros. También se destacarán las prácticas de sanación específicas en las que se utilizan estos remedios.

3.3 Conocimientos sobre la Curación de Enfermedades Específicas

La medicina Limonchicta abarca una amplia gama de conocimientos sobre la curación de enfermedades específicas. En este apartado, se explorarán los enfoques para tratar enfermedades comunes dentro de la comunidad Limonchicta. Se proporcionará información detallada sobre la identificación de síntomas, diagnóstico y tratamiento de afecciones como las enfermedades respiratorias, las dolencias gastrointestinales, y las lesiones físicas. Los lectores aprenderán cómo se aplican los remedios naturales y los rituales de sanación en el contexto de estas enfermedades.

Este capítulo proporcionará a los lectores una comprensión sólida de cómo la medicina ancestral Limonchicta utiliza las plantas medicinales y los remedios naturales para promover la salud y tratar una variedad de afecciones. Estos conocimientos son esenciales para aquellos interesados en aprender y preservar esta rica tradición de sanación.

Capítulo 4: Rituales de Sanación

En este capítulo, se explorarán en profundidad los rituales de sanación practicados por la comunidad Limonchicta, revelando su importancia y cómo contribuyen al bienestar de quienes participan en ellos.

4.1 Explicación Detallada de los Rituales de Sanación

La comunidad Limonchicta se dedica a una variedad de rituales de sanación, cada uno diseñado para abordar aspectos específicos de la salud y el equilibrio espiritual. Este apartado proporcionará una explicación detallada de los rituales más prominentes y sus propósitos. Los lectores aprenderán sobre la estructura, los elementos ceremoniales y las creencias detrás de estos rituales, incluyendo el uso de elementos naturales, como el agua y las plantas, así como la importancia de la conexión con los espíritus ancestrales y la naturaleza.

4.2 Participantes y Roles en los Rituales

Los rituales de sanación en la comunidad Limonchicta suelen ser eventos colectivos en los que participan miembros de la comunidad con roles específicos. En este apartado, se describirán los diferentes roles de los participantes en los rituales, como los chamanes o sanadores, los cantores y músicos, así como los asistentes. Los lectores entenderán cómo cada uno de estos roles contribuye al éxito y la eficacia de los rituales, y cómo la colaboración y la armonía son fundamentales para su realización.

4.3 Importancia de la Música, el Canto y la Danza en los Rituales

La música, el canto y la danza desempeñan un papel central en los rituales de sanación Limonchicta. Estos elementos no solo agregan belleza y emoción a la ceremonia, sino que también cumplen funciones terapéuticas y espirituales importantes. En este capítulo, se explicará cómo la música y el canto se utilizan para invocar a los espíritus, crear un ambiente de sanación y elevar la energía en el ritual. Se describirán los instrumentos tradicionales utilizados y las canciones específicas que forman parte de estas prácticas ancestrales.

Este capítulo permitirá a los lectores sumergirse en la riqueza de los rituales de sanación de la comunidad Limonchicta, comprender sus significados profundos y apreciar la importancia de la música, el canto y la danza en la búsqueda del equilibrio y la salud.

Capítulo 5: Preservación y Continuidad

En este capítulo, se abordarán los desafíos actuales que enfrenta la preservación de la medicina ancestral Limonchicta y se propondrán estrategias para garantizar que estos valiosos conocimientos perduren en las generaciones futuras.

5.1 Desafíos Actuales para la Preservación de la Medicina Ancestral

La medicina ancestral Limonchicta se enfrenta a varios desafíos en la actualidad, como la pérdida de interés entre las generaciones más jóvenes, la presión de la medicina occidental dominante y la degradación del medio ambiente. Este apartado identificará y analizará estos desafíos, proporcionando un entendimiento completo de las amenazas que ponen en peligro la preservación de esta rica tradición.

5.2 Propuestas para Asegurar la Continuidad de Estos Conocimientos

Para garantizar la continuidad de los conocimientos ancestrales de la medicina Limonchicta, es esencial proponer estrategias efectivas. Este apartado ofrecerá diversas propuestas, como la incorporación de la educación tradicional en el sistema educativo, la creación de programas de formación para jóvenes interesados, la documentación de prácticas y saberes ancestrales, y la promoción de la transmisión intergeneracional. Se explorarán en detalle las ventajas y desventajas de cada propuesta, brindando a los lectores una visión completa de las posibles soluciones.

5.3 Colaboraciones y Proyectos que Promuevan la Valoración de la Medicina Tradicional

La colaboración entre la comunidad Limonchicta y otras organizaciones e instituciones puede desempeñar un papel crucial en la preservación y valoración de la medicina tradicional. En este apartado, se destacarán ejemplos de proyectos exitosos de colaboración, así como la importancia de establecer alianzas con investigadores, ONGs y gobiernos interesados en apoyar y promover la medicina ancestral. Se analizarán las formas en que estas colaboraciones pueden ayudar a preservar y revitalizar la medicina Limonchicta.

Este capítulo proporcionará a los lectores una visión completa de los desafíos y las soluciones para garantizar que la medicina ancestral de la comunidad Limonchicta continúe prosperando y enriqueciendo la vida de las generaciones futuras.

Resumen de los aspectos más importantes de la guía.

Esta guía proporciona una visión completa de la medicina ancestral Limonchicta, desde su cosmovisión hasta sus rituales de sanación, y presenta estrategias para su preservación y promoción. Es una valiosa herramienta para aquellos interesados en aprender, respetar y contribuir a la conservación de esta rica tradición cultural y terapéutica.

BIBLIOGRAFÍA

- Aleksova, B., & Milevsk, I. (2022). A brief overview of the most commonly used research methods. *Geographical Reviews*, 1-23.
- Álvarez, C. (2021). *Revalorización de la cosmovisión andina a través de la ilustración*. Universidad de Cuenca. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36007>
- Apud, I. (2013). Repensar el método etnográfico. hacia una etnografía multi técnica, reflexiva y abierta al diálogo interdisciplinario. *Antípoda. Revista de antropología y arqueología*(16), 215-235.
- Balarezo, D. A. (2015). Interculturalidad y Cosmovisión Andina. *Revista Médica HJCA*, 7(1), 88-92. Obtenido de <https://revistamedicahjca.iess.gob.ec/ojs/index.php/HJCA/article/view/369>
- Barba, E., & Segura, A. (2022). 1.3. La escritura académica: reflexiones educativas desde los consejos de Howard Becker. *de la obra: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INCLUSIÓN*, 83.
- Barona, F. (2020). *Chamanismo, tiempos y lugares sagrados*". Artes y Humanidades - Historia.
- Beltrán, E. (2022). ¿Qué es la medicina alternativa, complementaria e integrativa? *Rev. Fac. Med.*, 70(4). Obtenido de <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v70n4.91413>
- Berrío, A., & Ponare, V. (2017). *Propuesta curricular intercultural: saberes ancestrales*. Medellín: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Obtenido de <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3340/PROPUESTA%20CURRICULAR%20INTERCULTURAL.pdf?sequence=1>
- Bonilla, L. (2018). *Sentidos y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural*. Universidad de Manizales. Obtenido de https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3362/Tesis_Lilian_a_Maria_Bonilla.pdf?sequen
- Bottasso, N. (2019). Sistemas y prácticas de medicina ancestral para el desarrollo sostenible. *Etnobiología*, 17(3), 5-19. Obtenido de <https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/63/61>
- Cárdenas, G. (2021). *Importancia de los videos interactivos en el proceso de aprendizaje de los saberes ancestrales en los estudiantes de décimo año de Básica Superior de la Unidad Educativa Natalia Jarrín de la ciudad de Cayambe*. Universidad Central del Ecuador. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/27724/1/UCE-FIL-CPO-CARDENAS%20GONZALO.pdf>
- 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*. Retrieved from <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/1205/865>
- Castellanos, U. (2022). Análisis cultural. posibilidades de los datos culturales para la investigación en educación. *Eduotec: Revista electrónica de tecnología educativa*, 80, 78-90. Obtenido de

- [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8734502#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20cultural%20se%20concibe,Humanidades%20Digitales%20\(Digital%20Humanities\)](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8734502#:~:text=El%20an%C3%A1lisis%20cultural%20se%20concibe,Humanidades%20Digitales%20(Digital%20Humanities)).
- Castro, J., Gómez, L., & Camargo, E. (2023). La investigación aplicada y el desarrollo experimental en el fortalecimiento de las competencias de la sociedad del siglo XXI. *Tecnura*, 27(75). Obtenido de <https://doi.org/10.14483/22487638.19171>
- Castro, S., & Guzmán, B. (2005). Los estilos de aprendizaje en la enseñanza y el aprendizaje: Una propuesta para su implementación. *Revista de Investigación*, 58, 83-102. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140372005.pdf>
- Cepeda, J. (2013). *Estrategias de enseñanza para el aprendizaje por competencias*. México: Universidad Interamericana para el Desarrollo. Obtenido de https://play.google.com/books/reader?id=3qGNAwAAQBAJ&pg=GBS.PT3.w.9.0.28_247&hl=es_419
- Chate, S. (2018). *La identidad cultural de los pueblos indígenas y su influencia sobre el rol del psicólogo*. Universidad de San Buenaventura. Obtenido de http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/5701/3/Identidad_cultural_indigenas_Chate_2017.pdf
- Cotán, A. (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. *Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1), 83-103.
- Crespo, J., Vila, D., Navarrete, J., & Rodríguez, R. (2014). Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares. *Buen Conocer-FLOK Society Documento de política pública*, 5.
- Cruz, M. (2018). Cosmovisión Andina e Interculturalidad: Una Mirada Al Desarrollo Sostenible Desde El Sumak Kawsay. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5, 119-132. Obtenido de <https://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/article/view/176>
- Daen, S. T. (2011). Tipos de investigación científica. *Revista de Actualización Clínica Investiga Boliviana*, 12, 623.
- Daza, L., & Tunjo, M. L. (2021). *La transmisión de saberes ancestrales a través de la música en la comunidad Kichwa residente en Bogotá*. Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. Obtenido de <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3492517>
- Díaz, L. (2011). La observación. *Facultad de Psicología, UNAM*. Obtenido de http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf
- Díaz, M. (2019). ¿Qué es eso que se llama pedagogía? *Pedagogía y Saberes*, 50, 11–28. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/pys/n50/0121-2494-pys-50-11.pdf>
- Dirección Nacional de Salud Intercultural. (2020). *Código de ética de los hombres y mujeres de sabiduría de la medicina ancestral – tradicional de las nacionalidades y pueblos del Ecuador*. Obtenido de https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/12/codigo_de_etica_revision_final_23_12_2020-pdf.pdf
- Estrada, J., & Guanga, R. (2020). *Saberes ancestrales en el aprendizaje de ciencias naturales de los estudiantes octavo “A” de la Unidad Educativa Milenio Penipe*.

- Universidad Nacional de Chimborazo. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6783>
- Flórez, R. (2005). *Pedagogía del conocimiento*. Bogotá, Colombia: McGraw Hill. Obtenido de https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_9/recursos/general/12022015/pedagogia_del_conocimiento.pdf
- Gamboa, M., García, Y., & Beltrán, M. (2013). Estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo. *Revista de Investigaciones UNAD*, 12(1), 101–128. Obtenido de <https://doi.org/10.22490/25391887.1162>
- García, M., Vargas, Y., Naranjo, Y., & Leyva, M. (2019). Guía didáctica del Curso Propio en Estomatología: Interpretación de los procesos inflamatorios pulpares y el dolor. *Correo Científico Médico de Holguín (CCM)*. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/correo/ccm-2019/ccm193e.pdf>
- García, O. (2007). La cultura humana y su interpretación desde la perspectiva de la cultura organizacional. *Pensamiento & Gestión*, 22. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/646/64602204.pdf>
- González, V. (2003). *Estrategias de enseñanza y aprendizaje*. México, D.F.: Editorial Pax. Obtenido de <https://estrategiasbenv.files.wordpress.com/2012/09/lectura-1.pdf>
- Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *RECIMUNDO*, 163-173. Obtenido de <http://recimundo.com/index.php/es/article/view/860>
- Guijarro, P., & Calvopiña, D. (2021). Conocimiento ancestral medicinal y turismo de salud en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 6(3). Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=673171199002>
- Gutiérrez, M. (2018). ESTILOS DE APRENDIZAJE, ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR. *TENDENCIAS PEDAGÓGICAS*, 31, 31-49.
- Hinojosa, M., & Polivio, Á. (2021). Saberes ancestrales en la enseñanza-aprendizaje en la zona sur de Ecuador. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*. doi:10.51896/atlanter/UPML9176
- Illicachi, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 2(1), 17-32. Obtenido de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9620/1/Desarrollo%2C_educaci%2B%2%A6n_y_cosmovisi%2B%2%A6n-_una_mirada_desde_la_cosmovisi%2B%2%A6n_andina%5B1%5D.pdf
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. (2022). *Estadísticas*. Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/>
- International Work Group for Indigenous Affairs [IWGIA]. (05 de 09 de 2022). *El Mundo Indígena 2022: Ecuador*. Obtenido de <https://iwgia.org/es/ecuador/4786-mi-2022-ecuador.html>
- Kisling, L., & Stiegmann, R. (2022). Alternative Medicine. *StatPearls*. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538520/>

- Llambi, L., & Lindermann, T. (2020). *Informe de política 10. Prácticas ancestrales de manejo de recursos naturales*. Obtenido de [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7B0CE5674E8DB3DD0525805200606E6C/\\$FILE/82_INFTEM151_2014_2015_ASI_DIDP_CR_agricultura.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7B0CE5674E8DB3DD0525805200606E6C/$FILE/82_INFTEM151_2014_2015_ASI_DIDP_CR_agricultura.pdf)
- Luque, J., & Rodríguez, M. (2018). Saberes ancestrales indígenas: Una cosmovisión transdisciplinaria para el desarrollo sustentable. 3(7), 71–82. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/277658247.pdf>
- Marsiglia, R., Llamas, J., & Torregraza, E. (2020). Las estrategias de enseñanza y los estilos de aprendizaje una aproximación al caso de la licenciatura en educación de la Universidad de Cartagena (Colombia). *Form. Univ.* Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062020000100027
- Martínez, A. (19 de 10 de 2019). El Chamán y su milenaria medicina. Obtenido de <https://eldiariodesalud.com/catedra/el-chaman-y-su-milenaria-medicina>
- Molano, L., & Olga, L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, 7, 69-84. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>
- Moreno, N., Sánchez, A., Pérez, A., & Neftaly, J. (2020). TRADICIÓN ORAL Y TRANSMISIÓN DE SABERES ANCESTRALES DESDE LAS INFANCIAS. *PANORAMA*, 14(26). Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343963784011>
- Muñoz, M. (2018). *Guía pedagógica Guía pedagógica*. Universidad Autónoma del Estado de México. Obtenido de <http://hdl.handle.net/20.500.11799/80357>
- Murillo, J., & Martínez, C. (2010). *Investigación etnográfica*. Madrid: UAM.
- Oñate, P., Ordóñez, C., Achig, D., & Angulo, A. (2018). Cosmovisión andina relacionada al uso de plantas medicinales, Sayausí – Cuenca 2016. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad de Cuenca*, 36(1), 43-53. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32187/1/5%20Cosmovision%20Andina%2043-53.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2017). *La cultura, elemento central de los ODS*. Obtenido de <https://es.unesco.org/courier/april-june-2017/cultura-elemento-central-ods>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2001). *Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural*. Obtenido de http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm
- Organización Mundial de la Salud. (2000). General Guide lines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine . Obtenido de http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_EDM_TRM_2000.1.pdf?ua=1
- Ortiz, D., Cabezas, J., & Belalcazar, L. (2019). *Propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la medicina ancestral en el área de Ciencias Naturales con estudiantes de grado tercero de los centros educativos, Ciudad de Barbacoas, la Resbalosa y el Recodo del Municipio de Barbacoas, Departamento de Na.* Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Obtenido de

- <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/26294/dleitono.pdf;jsessionid=B015EFC60FE7BB491545581086B1A8F1.jvm1?sequence=1>
- Ostaiza, J., Vélez, J., & Zambrano, J. (2022). Guía didáctica para el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 años de la escuela “José de Vasconcellos”. *EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 26, 418–440. Obtenido de <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1693>
- Paucar, C. (2023). Saberes ancestrales y educación indígena. *Revista InveCom*, 4(1), 1-18. Obtenido de <https://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/2685/203>
- Paudyal, V., Sun, S., Hussain, R., Abutaleb, M., & Wesley, E. (2022). Complementary and alternative medicines use in COVID-19: A global perspective on practice, policy and research. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 2524-2528. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551741121001704>
- Pérez, A. (2012). La etnografía como método integrativo. *Revista colombiana de psiquiatría*, 2(41), 421-428.
- Pérez, M., & Vásquez, A. (2018). *Tradición oral y saberes ancestrales de los abuelos en la escuela*. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AVANZADA. Obtenido de <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4779/Tradici%C3%B3n%20oral%20y%20saberes%20ancestrales.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pimienta, J. (2012). *Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias*. México: Pearson Educaci. Obtenido de http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/estrategias_pimiento_0.pdf
- Pino, R., & Urías, G. (2020). Guías didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje: ¿Nueva estrategia? *Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC*, 5(18), 371-392. Obtenido de <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.18.20.371-392>
- Ramírez, C. (2007). Las comunidades indígenas como usuarias de la información. *Investigación de la biblioteca*. 21(43), 209-230. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2007000200009&lng=es&tlng=es
- Rivas, K., & Roldán, M. (2021). *Prácticas culturales mestizas y rituales ancestrales en Ecuador: Gestión de la comunicación para el desarrollo social*. Congreso Iberoamericano de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.
- Sánchez, F., & Mora, A. (2019). Epistemologías del fuego, una propuesta a partir del pensamiento ancestral. *Revista Misión Jurídica*, 12(16), 281 - 308.
- Sanipatin, Y. (2023). Los saberes ancestrales como parte del modelo educativo. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, IV. Obtenido de <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.869>
- Sarauz, L. (2021). Conocimiento ancestral de plantas medicinales en la comunidad de Sahuangal, parroquia Pacto, Pichincha, Ecuador. *Vive Rev. Salud*, 4(10). Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-32432021000100072
- Silva, O. (2023). *Estrategia para la integración de saberes ancestrales y la recuperación de la identidad*. Fundación Universitaria Los Libertadores. Obtenido de

- https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/5879/Silva_Olga_2023.pdf?sequence=1
- Singh, M. (2020). *Los Fundamentos del Chamanismo y la Brujería*. Universidad de Harvard, Escuela de Graduados en Artes y Ciencias. Obtenido de <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37365897/SINGH-DISSERTATION-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Suarez, J., & Rodríguez, M. (2018). Saberes Ancestrales Indígenas: Una Cosmovisión Transdisciplinaria para el Desarrollo Sustentable. *Novum Scientiarum*, 3(7), 71-82. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/277658247.pdf>
- Suárez, P. (2019). Incorporación de los saberes ancestrales en la educación ordinaria. *Revista Ciencia Unemi*, 12(30), 130-142. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/5826/582661249012/html/>
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (Vol. 1). Barcelona: Paidós.
- Tejedor, A. (2019). El éxito de los nuevos chamanes: Turismo místico en los Andes ecuatorianos. *Latin American Research Review*, 54(1), 89-102. Obtenido de <https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/el-exito-de-los-nuevos-chamanes-turismo-mistico-en-los-andes-ecuatorianos/1AE2B21FD006D46C2C05F0CEA7181BE4>
- Uribe, M. (2019). Saberes ancestrales y tradicionales vinculados a la práctica pedagógica desde un enfoque intercultural: un estudio realizado con profesores de ciencias en formación inicial. *Educación y Ciudad*, 37, 57-71. Obtenido de <https://doi.org/10.36737/01230425.v2.n37.2019.2148>
- Vargas, A., & Vargas, T. (2023). *Guía pedagógica para el abordaje de la medicina tradicional en el Programa de Cultura Indígena del I y II Ciclo de la educación general básica en el Territorio Bribri de Salitre-Costa Rica*. IDESPO.
- Villamizar, Y. (2021). *Preservación de la artesanía ancestral en estudiantes de la etnia Sikuani del Centro Educativo Internado Asocortomo, municipio de Cumaribo-Vichada*. Fundación Universitaria Los Libertadores. Obtenido de <https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/4537>
- Viteri, B. (2020). *Chamanismo Amazónico y su influencia en las prácticas artísticas*. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/23602/1/UCE-FAR-VITERI%20BENJAMIN.pdf>
- Viteri, B. (2021). *Chamanismo Amazónico y su influencia en las prácticas artísticas contemporáneas en Ecuador*. UCE. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23602>
- Zabala, A., & Zubillaga, A. (2017). *Estrategias de aprendizaje: Un manual para el docente*. Digital UNID. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/410702783/Estrategias-de-ensenanza-para-la-promocion-de-aprendizajes-signi>
- Zamora, M. (2021). *Prácticas espirituales: ritual, armonización y círculos de la palabra, una propuesta curricular desde la educación propia*. Universidad de Caldas . Obtenido de <https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/16703>

ANEXOS

Anexo 1. Entrevista a los shamanes y curanderos para la investigación de los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación en la comunidad Limonchicta

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS Y SHAMANES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA Y LOS RITUALES DE SANACIÓN

Introducción: Saludo cordial y agradecimiento por su participación en la investigación.

Objetivo: Proponer una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación.

Instrucciones:

- Asegurar la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes.
- Pedir permiso para grabar la entrevista o tomar notas detalladas.

Información Demográfica:

Nombre (opcional):

Edad:

- ¿Cuánto tiempo has estado involucrado en la práctica de medicina ancestral y rituales de sanación?
- ¿Puedes compartir una breve descripción de su experiencia y formación en estos temas?
- ¿Podrías compartir un ejemplo o experiencia memorable de sanación a través de tus rituales y conocimientos ancestrales que hayas presenciado en la comunidad Limonchicta?

Conocimientos Ancestrales sobre la Medicina:

- ¿Cuáles son los principales principios y creencias detrás de la medicina ancestral en la comunidad Limonchicta?
- ¿Qué tipos de enfermedades o problemas de salud se tratan tradicionalmente con la medicina ancestral?
- ¿Cuáles son las principales plantas medicinales utilizadas en los tratamientos tradicionales? ¿Cómo se preparan y administran?
- ¿Existen rituales específicos asociados con la administración de estas plantas medicinales?
- ¿Cuáles son las enfermedades de comunidad Limonchicta que no han sido curadas con la medicina ancestral?
- ¿La medicina ancestral necesita comunicarse con la medicina occidental?

Rituales de Sanación:

- ¿Puedes describir algunos de los rituales de sanación más comunes en la comunidad Limonchicta?

- ¿Cómo se selecciona el momento adecuado para llevar a cabo un ritual de sanación?
- ¿Qué papel juega la música, la danza o el canto en estos rituales?
- ¿Cómo se decide quién será el chamán o curandero que llevará a cabo el ritual?
- ¿Qué resultados o beneficios han observado las personas que participan en estos rituales de sanación?

Cosmovisión y Espiritualidad:

- ¿Cómo se relaciona la medicina ancestral y los rituales de sanación con la cosmovisión de la comunidad Limonchicta?
- ¿Qué creencias existen sobre el mundo espiritual y su influencia en la salud y el bienestar?
- ¿Se cree que las enfermedades tienen causas espirituales? En caso afirmativo, ¿cómo se abordan en los rituales de sanación?

Transmisión de Conocimientos:

- ¿Cree que los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales que transmitieron nuestros antepasados van cambiando con el paso del tiempo?
- ¿Cómo transmiten los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación?
- ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras?

Anexo 2. Guía de observación

FICHA DE OBSERVACIÓN TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

Objetivo: Observar los procesos y las formas de transmisión de los conocimientos ancestrales de la medicina y rituales de sanación de la comunidad Limonchicta.

Nombre del Observador:
Fecha de Observación:
Ubicación:
Contexto:

Descripción General:

Aspecto a Observar	Observaciones
Participantes <ul style="list-style-type: none"> ☐ Número de participantes presentes. ☐ Edades y género de los participantes. ☐ Si hay roles específicos para los participantes (por ejemplo, aprendices, pacientes, familiares).	
Ubicación y Configuración Espacial <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ubicación geográfica del ritual. ☐ Diseño y disposición del espacio (interior o exterior, disposición de elementos, etc.). ☐ Si el lugar tiene significado cultural o espiritual específico.	
Objetos y Plantas Medicinales <ul style="list-style-type: none"> ☐ Descripción de objetos rituales utilizados. ☐ Enumeración de plantas medicinales presentes. ☐ Preparación y uso de plantas medicinales.	
Cantos y Música <ul style="list-style-type: none"> ☐ Tipo de música o instrumentos utilizados. ☐ Letras o palabras de cantos. ☐ Si la música tiene un propósito específico en el ritual.	
Movimientos y Gestos <ul style="list-style-type: none"> ☐ Movimientos corporales de los participantes. ☐ Gestos simbólicos realizados durante el ritual. ☐ Significado de los movimientos y gestos.	
Invocaciones y Oraciones <ul style="list-style-type: none"> ☐ Palabras exactas de las invocaciones u oraciones. ☐ A quiénes o qué se invoca. ☐ Propósito de las invocaciones u oraciones.	
Comportamiento de los Participantes <ul style="list-style-type: none"> ☐ Comportamiento general de los participantes.	

☐ Niveles de participación o involucramiento. ☐ Cualquier comportamiento inusual o destacado.	
Duración del Ritual ☐ Tiempo total de duración del ritual. ☐ Si hay fases específicas dentro del ritual y su duración.	
Interacciones Chamán-Participantes ☐ Cómo interactúa el chamán con los participantes. ☐ Roles específicos del chamán durante el ritual. ☐ Cualquier comunicación o diálogo entre el chamán y los participantes.	
Expresiones Emocionales ☐ Emociones visibles en los rostros de los participantes. ☐ Cambios emocionales a lo largo del ritual. ☐ Expresión de emociones en respuesta a eventos específicos.	
Efectos Percibidos ☐ Efectos en la salud o bienestar percibidos por los participantes. ☐ Cambios físicos o emocionales experimentados. ☐ Experiencias espirituales o visiones.	
Cosmovisión y Significado ☐ Explicaciones proporcionadas sobre la cosmovisión detrás del ritual. ☐ Creencias y significados atribuidos a los elementos del ritual. ☐ Relación del ritual con la cosmología de la comunidad.	
Elementos Simbólicos ☐ Significado de elementos simbólicos presentes (colores, formas, símbolos). ☐ Cualquier objeto ritual con significado especial. ☐ Uso de metáforas o alegorías en el ritual.	
Otros Detalles Relevantes ☐ Cualquier detalle adicional que sea relevante o inesperado. ☐ Preguntas que surgen durante la observación para investigar más a fondo.	

Anexo 3. Resultados de las entrevistas

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS Y SHAMANES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA Y LOS RITUALES DE SANACIÓN

Introducción: Saludo cordial y agradecimiento por su participación en la investigación.

Objetivo: Proponer una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación.

Instrucciones:

- Asegurar la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes.
- Pedir permiso para grabar la entrevista o tomar notas detalladas.

Información Demográfica: Comunidad Limonchicta

Nombre (opcional): Marcia Vargas Tapuy

Edad: 42 años

- **¿Cuánto tiempo has estado involucrado en la práctica de medicina ancestral y rituales de sanación?**

Desde los 33 años que yo he practicado a curar enfermedades que se llama artritis o como también le dicen reumatismo. Para curar la artritis se realiza con la hoja natural se vaporiza con la hoja de paja toquilla, a los adultos 30 minutos y a los niños de 10 o 15 minutos, eso nos ayudado a las personas que están enfermas. Con el poder o maña que tengo he ayudado a mi familia y a otras familias más, así podemos ayudar el uno al otro. También para otras enfermedades he sanado preparando bebidas medicinales, sea cocinado o mezclado con trago(licor).

- **¿Puedes compartir una breve descripción de su experiencia y formación en estos temas?**

En eso, hace algunos años una abuelita me dio ese secreto del poder espiritual para yo poder seguir con esa tradición que los antepasados han seguido curando con las hojas naturales, para poder sobrevivir, porque no hay medicina que podamos comprar. Como costumbre nosotros recogimos hojas medicinales para podernos curar de enfermedades como artritis, dolor de cabeza, fiebre, gripe, esa es la experiencia que nosotros tenemos.

- **¿Podrías compartir un ejemplo o experiencia memorable de sanación a través de tus rituales y conocimientos ancestrales que hayas presenciado en la comunidad Limonchicta?**

Pues sí, con la vaporización de la hoja que estoy mencionando, como con la hoja de paja toquilla o coger calentando en la candela la hoja de paja toquilla en la mano de las personas enfermas. Además, hay otras hojas más para poder curar enfermedades como; dolor de cabeza, fiebre, gripe. Hay también para preparar con la corteza de bálsamo y hoja de ajo silvestre, ese es más importante para curar la gripe y fiebre, sin olvidarnos también la mezcla con el puro y la coca, eso sana la fiebre en minutos.

Para la diarrea es bueno tomar cocinando hojas de guayaba la pepa y la corteza de guayaba.

Conocimientos Ancestrales sobre la Medicina:

- **¿Cuáles son los principales principios y creencias detrás de la medicina ancestral en la comunidad Limonchicta?**

Es costumbre ancestral que podemos curar las enfermedades con la medicina natural para sobrevivir, ya que hay muchas medicinas que nosotros tenemos en nuestros campos.

- **¿Qué tipos de enfermedades o problemas de salud se tratan tradicionalmente con la medicina ancestral?**

Con la medicina ancestral podemos tratar naturalmente porque uno que no se trata igual no se puede curar las nuevas enfermedades, si nosotros podemos tratar o hacer un tratamiento con las medicinas naturales como para el dolor de cabeza, diabetes, diarrea, gripe, fiebre, dolor de cuerpo y otras enfermedades más, se toma y se prepara en el ayuno, ahí se si se puede mejorar más nuestra salud.

- **¿Cuáles son las principales plantas medicinales utilizadas en los tratamientos tradicionales? ¿Cómo se preparan y administran?**

Yo como anteriormente estaba mencionando, la hoja de paja toquilla es para la artritis o llamado reumatismo, eso se prepara en una olla número 40, para después vaporizar unos 30 minutos a los mayores y a los niños menos de 10 o 15 minutos, después se le baña con la misma agua que se vaporizo. Y también, hay muchas hojas más para otras enfermedades, hay cada tipo de hojas para cada enfermedad. La Hoja de Curarina sirve igual para el dolor del cuerpo, se prepara en una olla con tres hojas, la misma que se toma en ayuno; la pepa de Lustundo es muy importante para todas las enfermedades como gripe, dolor de cuerpo, fiebre, además se toma también cocinando la corteza; la planta de cruz caspi es para las mujeres embarazadas que tienen complicaciones del embarazo, se toma la flor de cruz caspi para que no aborte; la hoja de guayusa es muy importante para tener energía, los abuelos que levantaban a las 3:00 de la mañana, tomaban para la cacería, no tener sueño y que se alejen las malas energías para que no muerdan las culebras y así vivían fuertes y sanos.

- **¿Existen rituales específicos asociados con la administración de estas plantas medicinales?**

El Surupanka es utilizado por los shamanes para que se cure y limpie el mal aire o malestar que uno siente, también llama a su espíritu natural que le sane y aleje a los malos espíritus.

Las hojas medicinales como la hoja de paja toquilla, hoja de ajo silvestre, lustundo, hoja de bálsamo, hoja de pata de vaca, guayusa, ortiga, jengibre, hoja de naranjo, hoja de maría panka, hoja de motico, verbena, simbio, sirven para tomar y vaporizar y curar las enfermedades.

- **¿Cuáles son las enfermedades de comunidad Limonchicta que no han sido curadas con la medicina ancestral?**

Como enfermedades avanzadas que no se puede curar ni con la medicina natural, ni con los shamanes, ni tampoco cuando van los pacientes a los hospitales.

- **¿La medicina ancestral necesita comunicarse con la medicina occidental?**
Pues sí, porque con la medicina natural fabrican los medicamentos modernos, y así se ayudan mutuamente.

Rituales de Sanación:

- **¿Puedes describir algunos de los rituales de sanación más comunes en la comunidad Limonchicta?**
Si, como rituales de shamanismo, hay dos tipos de shamanes, shamán curandero que cura y sana al paciente y otro shamán brujo que hace mucho daño, mata y maldice a la gente por cualquier problema o conflictos.
- **¿Cómo se selecciona el momento adecuado para llevar a cabo un ritual de sanación?**
Para el shamanismo es adecuada a la noche, para poder ver al espíritu maligno y el espíritu que llama el chamán porque en la oscuridad pueden ver a los espíritus que les hacen daño.
- **¿Qué papel juega la música, la danza o el canto en estos rituales?**
El chamán canta o en kichwa se dice “taquina” y silva o igual se dice “uyupuna” y con ese canto le llama a su poder espiritual, con esa tradición curan a la gente porque atraen a los espíritus para curar.
- **¿Cómo se decide quién será el chamán o curandero que llevará a cabo el ritual?**
Para ser curandero o shamán se pide a otra persona mayor su poder espiritual mediante ayuno un año, sin tomar bebidas alcohólicas, no tener relaciones con la mujer y no comer ají. Otro tipo para ser shamán, es que el diablo busca a la persona mediante el ofrecimiento de comida, ya sea del río o del monte (selva), o con la aparición de objetos raros (piedras, muñecos y figuras) y espíritus para luego hacerle desaparecer durante un tiempo. Con eso ellos pueden ser shamanes y limpian a la gente, le sanan o al contrario les puede hacer daño con maldiciones.
- **¿Qué resultados o beneficios han observado las personas que participan en estos rituales de sanación?**
El shamán o curandero si ha salvado a muchas personas maliciados porque hay personas que le malician y otros les curan y se les hace sentir bien y aliviados de los dolores.

Cosmovisión y Espiritualidad:

- **¿Cómo se relaciona la medicina ancestral y los rituales de sanación con la cosmovisión de la comunidad Limonchicta?**
Se relaciona mucho porque tanto la medicina ancestral y rituales de sanación nos ha servido en nuestro diario vivir, gracias a los abuelos quienes nos han enseñado medicina ancestral y rituales de sanación.
- **¿Qué creencias existen sobre el mundo espiritual y su influencia en la salud y el bienestar?**
En el mundo hay espíritus malignos que aparecen en forma de fantasmas o animales, y cuando un espíritu maligno rodea por la casa, le hace daño a la familia, le causa mucho daño como vomito, dolor de cabeza, mal viento, hasta pueden morir, y para

evitar a ese demonio, se le hace una limpia con un shamán, así se puede limpiar nuestro cuerpo espiritual.

- **¿Se cree que las enfermedades tienen causas espirituales? En caso afirmativo, ¿cómo se abordan en los rituales de sanación?**

Si, si tiene causa espiritual, y cuando uno se enferma se trae a un shamán para hacer una limpieza física y espiritual y hacerle ver a los espíritus que nos hacen daño, ya que ellos toman ayahuasca y se les ve, todo lo que está pasando y lo que va a pasar.

Transmisión de Conocimientos:

- **¿Cree que los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales que transmitieron nuestros antepasados van cambiando con el paso del tiempo?**

Sí, sí va cambiando porque las medicinas que los abuelos nos enseñaban que debemos tomar para poder curarse va cambiando ya que no se le conoce que hoja o que medicina es bueno para cada enfermedad y solo acudimos al subcentro de salud, así olvidamos poco a poco nuestra costumbre. Igual los jóvenes van olvidando nuestras costumbres y más les interesan la tecnología, siempre están en los celulares, ya no reconocen ni practican la medicina, solo van al médico cuando se sienten mal.

- **¿Cómo transmiten los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación?**

Transmitimos mediante la práctica y enseñanza para la identificación de las plantas que ayudan a curar las enfermedades, hay muchas plantas medicinales que nos han servido mucho en nuestra familia, en nuestra comunidad.

- **¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras?**

Pues sí es muy importante para mí o para nuestra familia, ya que tenemos que ir retransmitiendo, tengo que ir dejando a otras personas para que él vaya enseñando a otra persona de generación en generación. Eso va desde muchos años que viene transmitiendo en cada familia. Eso nos ayuda mucho para que nosotros no nos olvidemos la práctica de nuestras costumbres, nuestra medicina, ya que con eso podemos curar y así cuidar nuestra salud.

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS Y SHAMANES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA Y LOS RITUALES DE SANACIÓN

Introducción: Saludo cordial y agradecimiento por su participación en la investigación.

Objetivo: Proponer una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación.

Instrucciones:

- Asegurar la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes.
- Pedir permiso para grabar la entrevista o tomar notas detalladas.

Información Demográfica: Comunidad Limonchicta

Nombre (opcional): Matías Félix Grefa Tapuy

Edad: 73 años

- **¿Cuánto tiempo has estado involucrado en la práctica de medicina ancestral y rituales de sanación?**

Yo desde joven aprendí de mis papás, me enseñaron hacer remedio y que remedio es bueno para tal enfermedad, nosotros, esa historia y herencia que nos dieron nuestros abuelos y papás siempre no hay que olvidar, hay que grabarle para el futuro, para que nuestros hijos vayan siguiendo con las costumbres de la practica medicinal, ya que si no se pierde. Siempre la historia de nuestros ancestros tenemos que saber de memoria, porque si uno no sabe, como se va a enseñar a nuestros hijos de la vida cultura, cuando uno se enferma como lo vamos a curar si no saben la práctica de la medicina.

- **¿Puedes compartir una breve descripción de su experiencia y formación en estos temas?**

Yo para hacer esa práctica de la medicina ancestral fui probando cada planta, como el Chuchuguasu, es un remedio de la sangre de los árboles, idéntico remedio natural. El Chuchuguasu cocinado no cura tanto porque la vitamina de la cascara de árbol se va todo. Entonces, el cocinado no es tan bueno, vuelta en cambio el mezclado con el trago es muy efectivo. Siempre han dicho que el trago es malo, pero no es así, es un gran remedio.

- **¿Podrías compartir un ejemplo o experiencia memorable de sanación a través de tus rituales y conocimientos ancestrales que hayas presenciado en la comunidad Limonchicta?**

Los conocimientos ancestrales de sanación es parte de la historia de la comunidad, ya que hemos venido formando en cadena para hacer la fabricación de medicina. En primera parte, los papás han venido desde lejos a formarse de la vida hasta la vejez, actualmente nosotros estamos siguiendo esa tradición, y debemos saber enseñar y que así pueden aprender las guaguas (niños), la manera como vive el papá, la familia y la comunidad, ya que siempre hay que saber la historia de manera que practicaban anteriormente nuestros antepasados.

Primeramente, la historia de la comunidad quien vino a fundar, cuando estaba selva virgen fue mi padre (Domingo Grefa), mis tío y abuelos, cuando venían a cazar en esta selva virgen y como veían que el terreno era muy bonito para vivir se quedaron y llamaron a sus cuñados y suegros para formar un grupo. Mi tío y mi padre pusieron un acuerdo como hay que vivir, así decidieron hacer una comunidad con la familia Grefa. Antes a esta comunidad sabían decir Sarampión, pero cuando llego un profesor (Milton Orejona) a declarar a la comunidad no sabían que nombre sería el oficial, pero se acordaron de que en bajo Talag (comunidad) hay una figura de árbol en forma de limón que no carga, solo tiene flores muy pequeñas, pero tiene un olor muy fuerte a limón llamando “Limuchi”, es por eso por lo que la comunidad se llamó Limonchicta.

El conocimiento ancestral fue traigo por mis abuelos y padres, pero para la fabricación de la medicina se lo realizo con las propias plantas de la comunidad, y decían que cada planta sirve para cada enfermedad. Con el remedio del Chuchuguasu sabia curar cuando no había medicina occidental, eso servía para tomar y daba fuerza, yo estuve 3 meses con gastritis, no podía levantar, respirar, ni mover, pero me acorde que tenía un litro de trago por la venta de maíz y pensé mezclar el chuchuguasu con el trago, estuvo guardado 8 días debajo de la cama, para sanar experimente tomar 3 veces al día y a los 28 días me levanté como si no doliera nada y a los 6 años ya me había curado, por eso es que el trago es muy importante para la mezcla con las plantas medicinales y que d allí salga medicina.

Conocimientos Ancestrales sobre la Medicina:

- **¿Cuáles son los principales principios y creencias detrás de la medicina ancestral en la comunidad Limonchicta?**

Es yo acabo de decir, para la picadura de culebra es necesario la hoja de Currarina. Antes sabían tener muchas plantas medicinales, con eso sabían curar, con las plantas nativas, nada de traer de afuera. Como para diarrea sabían utilizar la planta de Simbio, una bebida amarguísima.

- **¿Qué tipos de enfermedades o problemas de salud se tratan tradicionalmente con la medicina ancestral?**

Para tuberculosis se cura con la cascara de cedro y Simbio, cocinado en una olla número 30, esa enfermedad es contagiosa, la medicina es bien amarga y primero se toma para vomitar y otro para curar. Con la medicina ancestral se puede curar fiebre, diarrea. El Chuchuguasu no solo es bueno para reumatismo, sino que, para diarrea, dolor de estómago.

- **¿Cuáles son las principales plantas medicinales utilizadas en los tratamientos tradicionales? ¿Cómo se preparan y administran?**

Uno que sabe que planta utilizar: en el cocinado toman el “chugri yuyu”; “maría panga” para inflamación; para diarrea de sangre es bueno la planta de “sila yuyu” y además para la diarrea leve se utiliza la guayaba, la leche de guineo y el trago, los tres mezclados, eso se toma una vez al día poco a poco hasta que se calme el malestar; “yahuaticaspi” también es bueno para diarrea y dolor de estómago, se cocina y queda una bebida amarga. Todas las plantas son remedios, la Huquilla es otro remedio, pero

ya no hay porque se está perdiendo y es difícil cuidar. Para la fiebre yo he curado bañándome todo el cuerpo con trago y después de una hora ya está listo.

- **¿Existen rituales específicos asociados con la administración de estas plantas medicinales?**

No se puede combinar lo que hacen los shamanes en el ritual y con curación mediante la medicina, en los rituales se curan de otra manera, le curan con unas hojitas de “anguilla pajo” cuando el cuerpo sabe temblar, también llamado reumatismo avanzado.

- **¿Cuáles son las enfermedades de comunidad Limonchicta que no han sido curadas con la medicina ancestral?**

Antes cuando vivían mis papacitos el sarampión era una enfermedad contagiosa y como no había cura, el que no avanzaba moría, en los muertos ellos sabían poner el “gogollo de guineo” para que quede leproso. Ahora en la actualidad el cáncer no se puede curar y el cólico, cuando queda una bola en la barriga se mata cuando uno no sabe cómo curar con la medicina tradicional.

- **¿La medicina ancestral necesita comunicarse con la medicina occidental?**

Tal vez una enfermedad más dura no se puede curar en el hospital, más bien va a morir, entonces ya que no pueden curar en el hospital traen a la casa para curar con la medicina natural. Un ejemplo es cuando a mi primo le llevaron al hospital con picadura de serpiente, ya acabado la canilla hasta la rodilla le dijeron que debían cortar la pierna, entonces trajeron a la comunidad y le curaron ya mi padre era shamán, mediante el “chiriguaisa” le secan y muelen, le mantenían secando y lavando la herida y así creció la piel demasiado por eso le tuvieron que cortar solo los dedos.

Rituales de Sanación:

- **¿Puedes describir algunos de los rituales de sanación más comunes en la comunidad Limonchicta?**

El ritual con la ayahuasca se lo hace para ver espíritus, quien les hace daño o como va a hacer el futuro. El shamán siempre va al monte virgen y a las cascadas para obtener sabiduría, hacen el ritual a las personas graves, pero a veces chupan (extraen) el mal o dolor tres o cuatro veces para robar y no curan nada porque son brujos, los que sanan son shamán doctor.

- **¿Cómo se selecciona el momento adecuado para llevar a cabo un ritual de sanación?**

De noche, en el oscuro le hacen porque el shamanismo es un demonio que hacían desde la antigüedad, otros que sepan curar bien toman ayahuasca y lo hacen de día mismo. Algunos shamanes engañan a la gente con los objetos como aguja, espina de chonta y guadua, eso no sirve, solo lo hacen para engañar y hasta hacen como si estuvieran ahorcándose y sacando las dolencias con sangre de la boca.

- **¿Qué papel juega la música, la danza o el canto en estos rituales?**

Los shamanes cantan porque llaman al diablo, lo que el demonio ha enseñado cantan, ellos cantan desde los cerros más altos, en cuevas y en el monte. Yo esto no sabía, pero mi padre me dijo ya que era un shamán pero que curaba. Además, me han

contado que, para enseñar, los demonios han sabido llevar al monte y han sabido perderse en hogos o huecos 8 o 10 días, después vienen más sabios.

- **¿Cómo se decide quién será el chamán o curandero que llevará a cabo el ritual?**
Para ser curandero tienen que saber de todo, ya que hay dos tipos de shamanes. El primero es el que dicen “tabaquero” y el otro “banco” que solamente sabe secretos de curación con la piedra, esos son brujos. El Tabaquero solamente es el que enseña o sopla en la corona de la cabeza, y si sigue aprendiendo más, el queda un shamán o sabio propio. Y el que sabe curar con la piedra en la cabeza o en el cuerpo son brujos. Para quedar sabio el demonio le da el poder y les enseña, por eso ellos andan por el monte sin miedo, hay ellos ayunan, no deben tener relaciones sexuales con la mujer y tiene que tomar un remedio durante un año, allí ellos quedan shamán. Además, si alguien pide a un shamán para tener poderes han sabido poner pruebas para ver si sobrevives por eso tiene que estar atentos, cuidadosos y listos para ser shamán y sobrevivir. Eso siempre me han conversado los shamanes y los mayores, yo de curioso he escuchado esas historias y cuentos, también he preguntado al shamán cuantas veces has matado y me han dicho “yo no he matado, solo porque me hicieron cabrear una vez, probe habiendo malicia y de una murió de allí no he hecho más, pero hay otro que han probado matar y le han gustado y han seguido hasta el último”, eso shamanes ya no valen, solo sirven para matar, son diablos. Hay otros shamanes que engañan cuando se pide un favor, no curan, son dañados.

- **¿Qué resultados o beneficios han observado las personas que participan en estos rituales de sanación?**
Los mayores solo actúan diciendo que “esto tiene, sacando eso se revive”. Entonces hay veces cuando está en la última, al paciente le saca el malestar y de inmediato muere, se muere ya. A veces el paciente aguanta, pero vuelta nuevamente va apareciendo y resistiendo, por eso es por lo que a veces las personas se sanan y otras veces muren por la mala práctica del ritual.

Cosmovisión y Espiritualidad:

- **¿Cómo se relaciona la medicina ancestral y los rituales de sanación con la cosmovisión de la comunidad Limonchicta?**
Para curar esas enfermedades hay que saber de todo y es muy bueno para curar, porque no podemos engañar diciendo que estas enfermo, que yo puedo sanar, todo eso han sabido hacer por plata, engañar a la pobre gente, y así la gente no sana y eso sucede porque no sabe y no cura. Entonces uno que sabe de la planta y para qué sirve puede sanar y se va curando y haciendo tratamiento con el tiempo que uno debe seguir para sanar.
- **¿Qué creencias existen sobre el mundo espiritual y su influencia en la salud y el bienestar?**
La creencia es puro mundanismo y diabólico, los shamanes dicen que creen y oran a Dios, pero eso no es verdad. Solo algunos shamanes que de verdad sana tienen poder espiritual y de Dios y los otros están perdidos, y mueren. Pero el que es doctor ancestral cura.

- **¿Se cree que las enfermedades tienen causas espirituales? En caso afirmativo, ¿cómo se abordan en los rituales de sanación?**

Como sé, los chamanes cuando llegan a la casa del paciente toman ayahuasca y según dicen le sopla (ambientar), y cuando sopla el espíritu malino o diablo abandona y se retira del cuerpo enfermo. A veces cuando no toma ayahuasca y sopla el espíritu sigue todavía en el cuerpo y así se va agravando hasta que muere el paciente.

Cuando vas a pescar y aparece una boa y te quiere comer y te suelta, hay que curar rápido porque si no se muere, para ello hay que ir donde los shamanes para que sople y todo, a veces se contagia con el “shigshi o sarna” de la boa se muere. Hay otros secretos que hay en el monte, para enseñar, para que sea un shamán han sabido asomar cualquier animal que les aleja y se pierden o a veces se enferman y se mueren porque el diablo ya gana o si no se pierde 10 días y vuelven con su sabiduría.

Transmisión de Conocimientos:

- **¿Cree que los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales que transmitieron nuestros antepasados van cambiando con el paso del tiempo?**

Puede ser, puede estar cambiado, pero siempre hay que mantener la cultura, como siempre he dicho, como mi padre me enseñó yo también tengo que enseñar a otros para que ellos también sepan, si de repente yo me voy y se quedan sin saber en la familia, con que van a curar con el tiempo. Entonces, siempre uno que sabe, que ha curado tiene que pasar ese conocimiento a otros porque si yo mezquino se pierde ese conocimiento, es por eso por lo que se tiene que compartir el método de curación. Cuando era más joven mi cuñado no quiso enseñarme el método de curación del vaso, que queda una bola en el cuerpo, a veces no se puede curar y se revienta el vaso, eso no me quiso enseñar para que todos tengan sanación, tanto decir me enseñó la hoja llamada “yasupanga”, eso también sirve para la alta presión. Es importante tener en la casa, en un huerto sembrado todas las plantas medicinales.

Además, los jóvenes ahora estudian, pero no saben y no se dedican a la medicina ancestral, no saben cómo hacer medicamentos con plantas del monte (selva), solo si se interesan y ven como los mayores hacen eso pueden ser profesionales en este aspecto y pueden tener esa sabiduría natural. Por eso otras naciones saben de esto y traen medicina de allá, pero siempre puesto droga y químicos que calma, pero no cura, pero con la medicina natural se cura. Por eso es por lo que los jóvenes no se interesan en la medicina natural solo están en la tecnología como ver televisión, y en el celular y pierden todo ese conocimiento ancestral.

- **¿Cómo transmiten los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación?**

Para transmitir estos conocimientos se conversa uno a otro, a veces para practicar se la pregunta a otro o a la comunidad sobre que plantas es bueno para curar esa enfermedad, ya que, si una cosa sucede en la familia, se coge ese remedio y pasa y se cura. Todo eso hay que ir en cadena de uno a otro, no hay que sabe uno solo.

Como dicen, el pajo es un poder que si uno no transmite se puede enfermar porque se sobrecarga, por eso yo paso el pajo del “lumu paju” ya que yo hacía cargar la yuca en abundancia y muy grandes, y tanto dar ese poder se menora, yo tengo 5 de esos pajos.

- **¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras?**

Mi opinión ha sido siempre de transmitir, enseñar y hacer el favor a otros, porque uno nomás no puede preservar el conocimiento, se vuelve miserable, infiel y mala persona con la cultura, por eso tengo que pasar a otra persona para que sepan y puedan trabajar con estos saberes. Bueno, por otra parte, si alguien quiere saber, no hay como aprender, yo ya soy viejo, solo por ser viejo me confunden con shamanismo, yo solo se curar a las personas con plantas. Mis tíos me han soplado la cabeza y me querían enseñar sobre el shamanismo, pero yo no quería saber nada de eso, yo solo tengo fe en Dios, y aunque este mal no me iré al shamán solo en con la ayuda de Dios y con las plantas que se cómo se curan las enfermedades.

Además, es importante saber de los conocimientos ancestrales de la medicina natural de nuestros lugares porque con eso podemos transmitir y no perder nuestras costumbres y por eso doy gracias a ti (entrevistador) por interesarse en estos temas de la medicina ancestral ya que a la mayoría de los jóvenes no les interesa y se está perdiendo estos conocimientos y con estos voy a dejar en este mundo el conocimiento que he venido aprendiendo a lo largo de mi vida.

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS Y SHAMANES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA Y LOS RITUALES DE SANACIÓN

Introducción: Saludo cordial y agradecimiento por su participación en la investigación.

Objetivo: Proponer una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación con su cosmovisión y rituales de sanación.

Instrucciones:

- Asegurar la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes.
- Pedir permiso para grabar la entrevista o tomar notas detalladas.

Información Demográfica: Comunidad Limonchicta

Nombre (opcional): Roberto Vargas

Edad: 60 años

- **¿Cuánto tiempo has estado involucrado en la práctica de medicina ancestral y rituales de sanación?**

Bueno, primeramente, he estado practicando desde los 20 años cuando me case aprendí a realizar la medicina y los rituales de sanación. Cuando era joven y soltero no me interesaba esas prácticas y ahora ahí sigo un poco con la práctica.

- **¿Puedes compartir una breve descripción de su experiencia y formación en estos temas?**

Todo lo que se de los rituales de sanación, lo aprendí de mis abuelos y hasta el momento he estado un poco involucrado y curando a los que me piden ayuda. Además, para la elaboración de la medicina con plantas medicinales lo aprendí yo mismo poniendo en práctica y experimentando para el bienestar de la salud de mi familia.

- **¿Podrías compartir un ejemplo o experiencia memorable de sanación a través de tus rituales y conocimientos ancestrales que hayas presenciado en la comunidad Limonchicta?**

Un ejemplo de la medicina ancestral es que, primeramente, se busca una planta medicinal, ya sea las hojas de malairipanga o con hoja de abiu, guaba, mandí o maría panga para el ambientado del mal aire o limpieza, eso se le coge y se le limpia.

Conocimientos Ancestrales sobre la Medicina:

- **¿Cuáles son los principales principios y creencias detrás de la medicina ancestral en la comunidad Limonchicta?**

Las creencias es que uno se cree en el poder del ritual de los espíritus para poderse cuidar y ponerse en dieta y eso cuando se pone en dieta se cura si no pone en dieta y no se cura con las medicinas tradicionales.

- **¿Qué tipos de enfermedades o problemas de salud se tratan tradicionalmente con la medicina ancestral?**

Con la medicina tradicional se cura a veces cuando tiene el dolor de estómago, mareo de cabeza y los cólicos.

- **¿Cuáles son las principales plantas medicinales utilizadas en los tratamientos tradicionales? ¿Cómo se preparan y administran?**

Cuando alguien tiene cólicos se tratan con el jengibre, tabaco y limón y eso se prepara tanto de una cuchara y se lo administra y eso se da cada de mañana, medio día y tarde de 6 a 8 horas.

- **¿Existen rituales específicos asociados con la administración de estas plantas medicinales?**

Si, hay otras medicinas que forman como familia es decir se agrupan para preparar como el tabaco, jengibre, chuchuyasu, uña de gato y la mayoría de eso lo utilizan los shamanes en los rituales o para curar enfermedades.

- **¿Cuáles son las enfermedades de comunidad Limonchicta que no han sido curadas con la medicina ancestral?**

Las enfermedades que no han sido curadas son el Cáncer y enfermedades crónicas.

- **¿La medicina ancestral necesita comunicarse con la medicina occidental?**

Si, porque las medicinas ancestrales con el occidental son las mismas medicinas que se preparan en los laboratorios con los mismos se realizan los medicamentos porque hay gente, que investiga eso y lo llegan a las industrias a hacer medicina para salvar a la gente.

Rituales de Sanación:

- **¿Puedes describir algunos de los rituales de sanación más comunes en la comunidad Limonchicta?**

Los rituales de sanación que se practica a veces son el mal aire, cuando una persona tiene eso se le llama y se le cura ambientado en la cabeza y además más se realiza el baño de las vaporaciones cuando alguien está enferma con diferentes plantas medicinales.

- **¿Cómo se selecciona el momento adecuado para llevar a cabo un ritual de sanación?**

El momento adecuad es cuando un apersona, el shamán se le pone contacto con el espíritu de la selva o del monte, del agua o del rio, la naturaleza. Con eso se le viene y se le va curando a una persona que está enferma. Además, para esos rituales, primeramente, los shamanes piden a Dios y después con ese poder llaman a la naturaleza y con eso van curando.

- **¿Qué papel juega la música, la danza o el canto en estos rituales?**

Los cantos que hacen los shamanes, es para hacer contacto con la naturaleza. Primeramente, con nuestro padre ya vienen los espíritus buenos a mandar lejos a los espíritus malos, por eso se lo hace.

- **¿Cómo se decide quién será el chamán o curandero que llevará a cabo el ritual?**

Uno que sepa y que este con el shamán siempre, el shamán le va a dar el poder a esa persona u otro shamán para que siga practicando y sea el próximo curandero o shamán. Y cuando alguien quiere remplazarlo o que aprenda el shamán llama a los aprendices o shamanes para que formen parte de los rituales.

- **¿Qué resultados o beneficios han observado las personas que participan en estos rituales de sanación?**

Se beneficia en la curación que les hace el shamán para que estén con energía y sin malos espíritus.

Cosmovisión y Espiritualidad:

- **¿Cómo se relaciona la medicina ancestral y los rituales de sanación con la cosmovisión de la comunidad Limonchicta?**

Se relaciona ya que el shamán pone contacto con nuestro padre y después con la naturaleza y eso se le adapta con el espíritu que tiene el poder, con eso se le va curando para mandar lejos a los espíritus malos, y a los que llegan para que no hagan daño a las personas.

Además, para que los shamanes curen a los pacientes, los familiares piden al shamán que de tratamiento con medicinas naturales para aliviar los dolores o enfermedades.

- **¿Qué creencias existen sobre el mundo espiritual y su influencia en la salud y el bienestar?**

Hay algunos que se curan y algunos que son espíritus fuertes y malos y no se pueden curar, en cambio hay otros espíritus que les benefician cuando se curan. Además, cuando aparecen espíritus malos por el monte o selva nos hacen mal, nos afecta en el cuerpo y mente y se sienten mal, como mareos, dolores de cabeza, mal aire, vomito, diarrea, fiebre.

- **¿Se cree que las enfermedades tienen causas espirituales? En caso afirmativo, ¿cómo se abordan en los rituales de sanación?**

Si, porque cuando te da mal aire o diarrea al ir al monte se tiene ir al shamán o cualquier persona que sabe sobre estos males, y para eso se tiene que buscar medicinas naturales en la selva para la diarrea y para el mal aire otras hojas como maría panga para ambientarlo.

Y para ver al espíritu el shamán prepara el “yage” con eso se les ve a los espíritus, y esa bebida de yage o ayahuasca en menos de 5 o 10 minutos coge el efecto o la visión del shamán para ver que espíritu mismo está haciendo malicia o que persona nos quiere hacer daño.

Transmisión de Conocimientos:

- **¿Cree que los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales que transmitieron nuestros antepasados van cambiando con el paso del tiempo?**

Las prácticas de las medicinas ancestrales ahora en este tiempo, casi la mayoría de los de los jóvenes no practican como en años anteriores y tampoco les interesa estos conocimientos, anteriormente los shamanes y abuelos desde pequeño le daban el poder, le ambientaban, le hacían bañar y tomar tabaco. Con ese poder se convertían en shamanes, ahora en este tiempo los muchachos, jóvenes y niños salen a las ciudades por conseguir trabajo y la modernización de la tecnología, migran y casi no tiene los conocimientos de la medicina natural y ahora tiene otras costumbres más modernas.

- **¿Cómo transmiten los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación?**

Yo transmito a mis hijos diciéndolos esta medicina sirve para tal enfermedad, o tal dolor que tiene una persona y ya con eso se va transmitiendo y ellos ya lo van practicando.

- **¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras?**

Nosotros debemos cuidar la naturaleza y a nuestros saberes medicinales para curarse uno mismo, si perdemos todos los conocimientos de la medicina naturales ancestrales ya no tenemos las costumbres de la comunidad, se va perdiendo y se va cambiando y solo se va a depender de las medicinas occidentales, pero no tiene el mismo efecto que lo natural.

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS Y SHAMANES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA Y LOS RITUALES DE SANACIÓN

Introducción: Saludo cordial y agradecimiento por su participación en la investigación.

Objetivo: Proponer una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación.

Instrucciones:

- Asegurar la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes.
- Pedir permiso para grabar la entrevista o tomar notas detalladas.

Información Demográfica: Comunidad Limonchicta

Nombre (opcional): Eloy Licuy

Edad: 65 años

- **¿Cuánto tiempo has estado involucrado en la práctica de medicina ancestral y rituales de sanación?**

Yo he estado practicando desde los 20 años y ahora ya tengo mucha experiencia en estas prácticas.

- **¿Puedes compartir una breve descripción de su experiencia y formación en estos temas?**

Yo cuando tenía 30 años me encontré una piedra blanca y brillante en una quebrada que había estado brillando como la luz, recogí esa piedra y me hicieron soñar unas mujeres de pelo largo y lindas, y que me decían que querían hacer enseñar para que quede curandero, y acepte y así seguí cumpliendo las ordenes de ella y además pedí ayuda a los shamanes bancos para que me soplaran y me dieran más poderes y así ser curandero tomando ayahuasca.

- **¿Podrías compartir un ejemplo o experiencia memorable de sanación a través de tus rituales y conocimientos ancestrales que hayas presenciado en la comunidad Limonchicta?**

Claro, mi primera experiencia de curación fue un miércoles que una señora, mi vecina se cayó al suelo estando bien de salud y me toco buscar hojas para ambientar, y con eso se calmó poco y después decidí tomar ayahuasca por la noche y allí vi a la señora que le habían hecho envidia con enfermedad.

Conocimientos Ancestrales sobre la Medicina:

- **¿Cuáles son los principales principios y creencias detrás de la medicina ancestral en la comunidad Limonchicta?**

El principal principio y creencia es que la medicina ancestral nos cura de cualquier enfermedad que se nos presenta, ya que así nosotros sobrevivimos en la comunidad y en la familia.

- **¿Qué tipos de enfermedades o problemas de salud se tratan tradicionalmente con la medicina ancestral?**

Hay muchas enfermedades que se pueden tratar con la medicina ancestral como la fiebre, la tos, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, diarrea, gastritis, la diabetes y entre otras más.

- **¿Cuáles son las principales plantas medicinales utilizadas en los tratamientos tradicionales? ¿Cómo se preparan y administran?**

Las principales plantas que se utilizan para estas enfermedades son la cascara de guayaba, la verbena, la hoja de curarina y el vejugo del musanca. Para ello se tiene que buscar todas hojas de las plantas y cortezas y se comienza a cocinar durante 30 minutos para luego tomar periódicamente antes de cada comida para que la medicina coja efecto.

- **¿Existen rituales específicos asociados con la administración de estas plantas medicinales?**

Si, si existen rituales específicos como lo con la planta de ayahuasca que es usado para ver visiones y en la medicina también se le utiliza en pocas proporciones.

- **¿Cuáles son las enfermedades de comunidad Limonchicta que no han sido curadas con la medicina ancestral?**

Yo creo que las enfermedades que no han sido curadas son el cáncer al útero y el sida y otras enfermedades crónicas.

- **¿La medicina ancestral necesita comunicarse con la medicina occidental?**

Si necesita comunicarse con la medicina occidental porque así las dos formas de sanación pueden colaborar y así podamos salvar a muchas más gentes, pero también la medicina occidental es engañosa, solo nos quieren robar.

Rituales de Sanación:

- **¿Puedes describir algunos de los rituales de sanación más comunes en la comunidad Limonchicta?**

Los rituales más comunes que se realizan en la comunidad son por maldades, envidias, hechicería, mal vientos y mal sueño. Eso hacen por problemas familiares, por el terreno se pelean y porque hablaron mal a espaldas de ellos, siente envidia de los demás.

- **¿Cómo se selecciona el momento adecuado para llevar a cabo un ritual de sanación?**

Para seleccionar al shamán, para que lleve a cabo el ritual es que debe tomar un líquido cocinado que es la ayahuasca y una vez que se queda borracho por sí solo se llama a la madre naturaleza y le pide ayuda para comenzar el ritual.

- **¿Qué papel juega la música, la danza o el canto en estos rituales?**

Tanto el shamán o el curandero tocan el mismo canto y silbido. Además, la música juega un papel fundamental ya que con el canto llamamos o reunimos a las mujeres de la madre naturaleza para que nos ayuden a reunir y curar todas las enfermedades que tiene la persona que estoy atendiendo.

- **¿Cómo se decide quién será el shamán o curandero que llevará a cabo el ritual?**

Para decidir quién va a realizar el ritual, los familiares del paciente vienen a buscar a la persona con más conocimiento y que ha aprendido de otros shamanes a curar la enfermedad o que ha aprendido de los espíritus de la madre naturaleza.

- **¿Qué resultados o beneficios han observado las personas que participan en estos rituales de sanación?**

Cuando yo hago el ritual, los resultados y veneficios que he observado a las personas que he hecho el ritual es que yo como shamán y curandero jalo con la boca las maldades que le han hecho al él y le mando hacer una dieta de un día a dos y ellos se han curado muy bien como si no tuviera nada.

Cosmovisión y Espiritualidad:

- **¿Cómo se relaciona la medicina ancestral y los rituales de sanación con la cosmovisión de la comunidad Limonchicta?**

Se relaciona mucho ya que ya practica y preparación de la medicina ancestral se lo hace con las plantas nativas y con el conocimiento transmitido de nuestros antepasados y los rituales de sanación es con el canto, algunas plantas específicas y los conocimientos que los abuelos parientes le enseñaron para ser un shamán.

- **¿Qué creencias existen sobre el mundo espiritual y su influencia en la salud y el bienestar?**

Las creencias con la salud y lo espiritual cambian la forma de pensar de las personas de la comunidad, ya que hay casos que las enfermedades o dolencias surgen sin previo aviso y sabemos que todos vamos a tener esas enfermedades por cualquier problema, y eso nos afecta a todo el mundo, ya que hay veces que cuando te vas al monte o al rio te enfermas y mueres si no te curas con el shamán.

- **¿Se cree que las enfermedades tienen causas espirituales? En caso afirmativo, ¿cómo se abordan en los rituales de sanación?**

Las enfermedades si tienen causas espirituales, ya que a veces sufrimos de problemas de salud de un día para el otro y para eso se tiene que ir al shamán para que tome ayahuasca mediante su canto, limpia y chupa con la boca y jala las maldades que tenemos en el cuerpo.

Transmisión de Conocimientos:

- **¿Cree que los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales que transmitieron nuestros antepasados van cambiando con el paso del tiempo?**

Si se va cambiando, porque nosotros vamos aprendiendo nuevas cosas y a veces lo que nos enseñaron nuestros abuelos nos olvidamos y perdemos algunas formas de realizar la medicina y rituales de sanación.

- **¿Cómo transmiten los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación?**

Los conocimientos se transmiten de persona en persona, ya que la persona que sabe de estos conocimientos primero aprende con la experiencia, y sabe que planta es adecuado para luego aplicar y que las vean y aprendan con la práctica.

- **¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras?**

Mi opinión acerca de preservar y transmitir estos conocimientos es muy importante ya que todos los conocimientos que tenían nuestros abuelos y ancestros ya estamos olvidando, por eso como persona que sabe de eso, debemos inculcar a los jóvenes para que aprendan y luego prediquen a los demás los conocimientos de curación con

plantas y los rituales que salvan vidas de la comunidad para que no se pierda nuestra identidad como personas kichwas.

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS Y SHAMANES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA Y LOS RITUALES DE SANACIÓN

Introducción: Saludo cordial y agradecimiento por su participación en la investigación.

Objetivo: Proponer una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación.

Instrucciones:

- Asegurar la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes.
- Pedir permiso para grabar la entrevista o tomar notas detalladas.

Información Demográfica: Comunidad Limonchicta

Nombre (opcional): Jaime López

Edad: 49 años

- **¿Cuánto tiempo has estado involucrado en la práctica de medicina ancestral y rituales de sanación?**

Nosotros como gente de la amazonia, cuando éramos jóvenes casi no sabíamos practicar tanto, pero sabíamos ver lo que nuestros padres y vecinos mayores hacían, los que preparaban medicina natural nosotros sabíamos ir viendo pero yo cuando estaba soltero no practicaba tanto, después cuando yo me case, tuve mis primero hijos y allí si ya me hizo falta para poder hacer esas preparaciones para tener conocimientos y cuidar a mi familia, entonces yo comencé a realizar esas prácticas de las medicinas desde los 25 años, pero no en cantidad sino poco, solo para la familia, para el hogar.

- **¿Puedes compartir una breve descripción de su experiencia y formación en estos temas?**

Para poder preparar la medicina, se tiene que saber que hay dos clases de preparaciones. En primer lugar hay que juntar todas las cortezas de las medicinas naturales, son distintas clases de medicinas que existen en la naturaleza y allí se comienza a preparar consiguiendo todas las cortezas, como... lastimosamente casi no hay en idioma español sino solamente en idioma Kichwa y esas son: la corteza de laurel, la corteza de bálsamo, la corteza de llustundacara, la corteza de chuchuguasu, la corteza de yuksu, la corteza de animi, la corteza de guarango, la certeza de gusangahuasca, corteza de challuacara, hay distintos clases de corteza de medicina natural que existe en la amazonia, y todo esto, cada uno corresponde a cada enfermedad como para dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de estómago, para malestares, para todo eso se lo hace.

- **¿Podrías compartir un ejemplo o experiencia memorable de sanación a través de tus rituales y conocimientos ancestrales que hayas presenciado en la comunidad Limonchicta?**

Para poder responder a esa pregunta, yo más aplique en tiempos de COVID, por mala suerte azotó a todo el mundo en los años atrás, y como nosotros teníamos conocidos

empezamos a preparar poniendo todas las cortezas nombradas anteriormente, comenzamos a coger todas las cortezas para cocinar y luego dar a nuestras familias y así ayudar para no contagiarnos de COVID. Otro método de fabricación de medicina es poner en un puro (trago) o cocinar en una olla cuarenta poniendo todas las cortezas para servirnos y no contagiarnos de COVID, eso nos ayudado bastante y no nos ha pasado nada.

Hasta tengo una anécdota, mi hermano que vive en la ciudad de Quito se había enfermado de COVID y me llama y me pregunta si tengo alguna medicina natural de la amazonia para curar porque ya no avanzaba más con el COVID, entonces le envié un litro del preparado de la mezcla con el puro (trago) y con las cortezas de chuchuguasu y otras cortezas, y luego de eso me llama diciendo que tomando un vaso de esa medicina se había curado, y lo que sobro había regalado a sus compañeros de trabajo que tenían COVID, y que ellos tomando esa medicina preparada también se había curado, y me dice que envié 2 o 3 litros más, y como tonto le envié, luego me entero que mi hermano había vendido $\frac{1}{4}$ de un vaso a 5 dólares, y de eso mi hermano no me dio ningún centavo.

Conocimientos Ancestrales sobre la Medicina:

- **¿Cuáles son los principales principios y creencias detrás de la medicina ancestral en la comunidad Limonchicta?**

Para contestar esa pregunta, es necesario para poder nosotros curar a los pacientes, porque algunas veces nos quedamos enfermos, porque a veces a las personas no se puede transferir de urgencias a los hospitales. Y a veces no hay medicinas, y por eso es conveniente tener mejor nuestra medicina natural, que uno se tiene a la mano.

- **¿Qué tipos de enfermedades o problemas de salud se tratan tradicionalmente con la medicina ancestral?**

Los problemas de casos de enfermedades que uno se puede curar con esa medicina son lo que más se puede tener como: dolor de estómago, fiebre, vómito, dolor de cuerpo y eso. También hay distintas clases de Medicina natural, porque cada uno tiene su medicina, con sus respectivas plantas medicinales.

- **¿Cuáles son las principales plantas medicinales utilizadas en los tratamientos tradicionales? ¿Cómo se preparan y administran?**

Para poder utilizar las plantas medicinales en los tratamientos se utiliza la cáscara de laurel, eso es bueno para fiebre. Para preparar se le escoge una corteza, se le cocina midiendo una dosis de agua y después se les da de beber para poder curar ese tipo de enfermedad que tiene.

- **¿Existen rituales específicos asociados con la administración de estas plantas medicinales?**

Si, pero eso los saben los shamanes, porque hay veces que los shamanes utilizan la medicina ancestral elaborada por ellos mismo para curar las dolencias, por ejemplo: el mentol que ellos hacen para aplicar en los rituales para que pase el dolor que tiene la gente o medicina para ambientarlo o como tratamiento.

- **¿Cuáles son las enfermedades de comunidad Limonchicta que no han sido curadas con la medicina ancestral?**

Con la medicina ancestral no se puede curar completamente, pero si se puede detener o calmar hasta cierto punto, porque lo que pasa es que a veces la medicina no puede procesar la enfermedad que ya está al extremo o grave como el cáncer, el VIH sida, lo que ya no se puede curar, ni con la medicina moderna no se cura, solo debe seguir tratamientos.

- **¿La medicina ancestral necesita comunicarse con la medicina occidental?**

Lastimosamente lo que pasa en este tiempo o en el mundo, para nosotros como pueblos ancestrales que tenemos la medicina, no es factible tener una relación mutua con la medicina natural y medicina moderna, porque la medicina natural nos sale más económico. En cambio, la medicina moderna nos sale muy caro, entonces mil veces es aplicar nuestra medicina para poder curar, por eso no compartimos con la medicina moderna.

Además, la medicina ancestral o natural no se puede comunicarse, por qué ellos van a llevar todas las muestras de la medicina natural y después llevan a otro lado a fabricar medicamentos y de ahí la medicina va a venir más caro para nosotros. Por eso es mejor es preparar uno mismo y seguir adelante.

Rituales de Sanación:

- **¿Puedes describir algunos de los rituales de sanación más comunes en la comunidad Limonchicta?**

Sí, como la vaporación al paciente se lo realiza para vaporar cuando se sienten mal de salud como cuando están con mal viento, fiebre, malestar o sino con condolencia de dolor de cuerpo, y para eso se busca la manera de realizar sea de día o noche, según lo que el paciente quiere, pero si es ancestralmente como un shamán es mejor de noche.

- **¿Cómo se selecciona el momento adecuado para llevar a cabo un ritual de sanación?**

Para un ritual se lo hace mejor de noche para que el shamán o el paciente tenga su visión haciendo el ritual y adquiera más conocimiento y con ello poder ver qué clase de enfermedad tiene, ya a los shamanes en la noche les ayuda ver las visiones con sus poderes, y verificar que está pasando con el paciente.

- **¿Qué papel juega la música, la danza o el canto en estos rituales?**

Cuando el shamán canta, él está haciendo los rituales delante de un paciente y eso se lo realiza para atraer a más espíritus para que le ayude y le ilumine más para ver en la visión.

Siempre los shamanes utilizan esos cantos para llamar al poder que ellos tienen porque hay shamanes de distintas clases, algunos somos shamanes de la montaña, del río o de lagunas, hay distintas clases y entonces ellos cantan según su ritual, ya que es como una oración para ellos, eso lo realizan para curar al paciente en los rituales.

- **¿Cómo se decide quién será el shamán o curandero que llevará a cabo el ritual?**

Para que alguien haga el ritual, se tiene que ir a su casa a pedir el favor 5 días antes para que venga preparado y listo físico y mentalmente con todo sus objetos y

medicinas para curar al enfermo, además llevarle una ofrenda de pago para que cumpla con lo pedido y pueda curar al enfermo con el ritual de sanación.

- **¿Qué resultados o beneficios han observado las personas que participan en estos rituales de sanación?**

En los rituales de sanación la gente participa porque está enfermo, y los que participan salen más sanos y buenos, ya que si tienen todas las molestias y dolores ni las pastillas les calma y nos les cura, mejor cuando uno ve que está enfermo y mal va a donde el shamán y ellos hacen los rituales con todo su conocimiento, el paciente ya queda bien de salud, ya no tiene los dolores, sino que queda totalmente sanado, por eso la gente cree en esas creencias.

Cosmovisión y Espiritualidad:

- **¿Cómo se relaciona la medicina ancestral y los rituales de sanación con la cosmovisión de la comunidad Limonchicta?**

Para contestar esa pregunta, la medicina natural y ritual de sanación sí comparten conocimientos porque son lo mismo, porque la medicina natural y los rituales son compatible, ya que los dos hacen tomar medicina con las plantas nativas de la comunidad.

- **¿Qué creencias existen sobre el mundo espiritual y su influencia en la salud y el bienestar?**

Para contestar esa pregunta. En la creencia de los Kichwa, cuando vienen los espíritus a la casa y molesta a la familia, no es solamente de mentira porque cuando se le ve, eso a la gente puede causarle grandes daños, como: dolor de cabeza, vómito, dolor de cuerpo y puede también llegar ser fatal y morir. Por eso uno tiene que estar muy cuidadoso y saber los conocimientos ancestrales y prevenir eso males.

- **¿Se cree que las enfermedades tienen causas espirituales? En caso afirmativo, ¿cómo se abordan en los rituales de sanación?**

Si, porque cuando uno se queda embrujado con los espíritus, uno tiene que hacerse una limpia. Por ejemplo, si alguien tiene vomito por el mal viento de ver a los espíritus, tiene que hacerse un limpia con hojas naturales como con la hoja de abiu, o con hoja de matico, también hay distintas clases de plantas que existen para el ritual de las limpias, haciendo la limpia se puede salvar las personas de los malos aires causado por los espíritus.

Transmisión de Conocimientos:

- **¿Cree que los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales que transmitieron nuestros antepasados van cambiando con el paso del tiempo?**

No, no va cambiando, porque estos conocimientos siguen adelante para que nuestros hijos o para la familia lo sepa, para que así conozcan y tengan lo que uno ha ido conociendo en la vida de los conocimientos de la medicina ancestral y rituales de sanación.

- **¿Cómo transmiten los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación?**

Por medio de la práctica se debe que dejar haciendo conocer a nuestros hijos o a cualquier persona que está en el hogar para que no se vaya perdiendo esos saberes que nos han dejado nuestros antepasados.

- **¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras?**

Estos saberes nos quedan para nosotros y se debe seguir delante de generación en generación y que no se quede atrás y se pierda y se olvide porque esos son nuestras costumbres que han dejado nuestros ancestros, los vividores anteriores.

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS Y SHAMANES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LA MEDICINA Y LOS RITUALES DE SANACIÓN

Introducción: Saludo cordial y agradecimiento por su participación en la investigación.

Objetivo: Proponer una guía pedagógica de conocimientos ancestrales de la medicina de la comunidad Limonchicta en relación a su cosmovisión y rituales de sanación.

Instrucciones:

- Asegurar la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes.
- Pedir permiso para grabar la entrevista o tomar notas detalladas.

Información Demográfica: Comunidad Limonchicta

Nombre (opcional): Luis Aníbal Noa Huatatoca

Edad: 53 años

- **¿Cuánto tiempo has estado involucrado en la práctica de medicina ancestral y rituales de sanación?**

Mis experiencias netamente cuando uno empieza en la práctica son unos 15 años. 15 años estoy en la práctica de la medicina natural, pero más he hecho la practica en los dos años de pandemia de COVID, con eso he salvado muchas almas, y muchas vidas, y a mucha gente que viene de diferentes provincias.

- **¿Puedes compartir una breve descripción de su experiencia y formación en estos temas?**

La formación nuestra, pues automáticamente nosotros mismos compartimos las experiencias, por ejemplo, de nuestros abuelos, de mi suegro, allí se va aprendiendo todas las experiencias, eso es un cruce de intercambio, por ejemplo, una persona sabe o una cosa y la otra persona sabe otro tipo de curación para otro tipo de enfermedad, entonces ahí se intercambia las experiencias de unos a otros, entonces el uno ya se va con la experiencia mía y yo lo cojo la experiencia de él, así se va cambiando y preparándose más cosas para curar a los enfermos.

- **¿Podrías compartir un ejemplo o experiencia memorable de sanación a través de tus rituales y conocimientos ancestrales que hayas presenciado en la comunidad Limonchicta?**

Bien pues, una experiencia más rápida y corta es para combatir la gripe, por ejemplo, una persona adulta o de la gente del campo que no tiene recursos seguimos manejando lo que es la medicina ancestral, por ejemplo cuando una persona adulta de 70 o 80 años ya es difícil para curarse y más que toco la medicina de fármacos es demasiado gasto, entonces nosotros simplemente acudimos a la montaña a sacar las babas de los árboles, por ejemplo la baba del bálsamo se saca una porción de 30 gramos y se mezcla con un poco de jengibre, ajo, y más una hoja de cundiso, todo eso se mezcla una sola, pues como es baba tiene un líquido, entonces se le pone una gotita en una hoja, entonces se la pone por la nariz dos gotas a cada nariz, eso es

suficiente para el tratamiento de la gripe y eso tiene que hacerse una semana, cada mañana y tarde, cada mañana y tarde.

En cambio, cuando es un niño es muy difícil para tratar de ese modo. Es suficiente con los alimentos de la chacra, ya que la cultura nuestra es tener tumbado(cortado) las chontas porque el palmito es comestible para nosotros y hasta para negocio, entonces al mes y medio se reproduce el gusano del chontaduro, con eso se le cura a los niños, por ejemplo, cuando está con bastante tos y gripe, el niño puede tener neumonía, entonces con el chontacuru simplemente se trae y se le explota todito el cuerpito del gusano vivo, entonces a la larga de unos 5 a 7 minutos que va usted frotando el gusanito en la espalda, todo el pechito al niño o a la niña el gusano ya empieza a morir, se queda negrito y se muere, eso quiere decir que lleva toda la enfermedad el gusano y el niño sale curado, y pues el niño cuando ya come el gusano simplemente se le da asando, como un pincho, entonces el niño se come toda la mantecuita del gusano y así se ha curado, eso es comprobados que se ha hecho, todos en esta zona lo manejan.

Conocimientos Ancestrales sobre la Medicina:

- **¿Cuáles son los principales principios y creencias detrás de la medicina ancestral en la comunidad Limonchicta?**

Muchas de las gentes blancas, hablemos así, todavía no cree en la medicina natural diciendo que solo es un mito o creencia que tenemos los Kichwas, pero no es así. Esto es una medicina natural que salió de nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos ya que, por medio de ellos, nosotros hemos aprendido. Entonces imagínese la ayahuasca ahora ya está patentado y está empezando a salir como pastilla. Esos son las creencias nuestras, que nosotros tenemos, por ejemplo, hay gente que lo toman esto por costumbre por el mal viento o el mal aire, para esto se coge unas hojas y se coge al paciente haciéndolo sentar y ambientarlo, porque el mal aire es como uno irse de aquí a Quito, coge la altura algo más o menos desaparecido así, ya que da dolor de cabeza, vómito, mareo y debilidad, posiblemente da hasta diarrea, así es el mal aire o el mal viento, para eso se coge igual con las hojas que nosotros tenemos, no es cualquier hoja, son tres o cuatro tipos de hojas, con eso se sienta y se ambienta. También tenemos comprado unos sahumeros o palo Santo, hay también unas piedras naturales, eso se le pone el Romero bendecido en la iglesia, entonces todas esas cosas se ponen al carbón y se humea, con eso se lo limpia al paciente y más el tabaco, se le pega una soplada con un trago especial o sino la colonia el caballito y es más que suficiente la limpia.

- **¿Qué tipos de enfermedades o problemas de salud se tratan tradicionalmente con la medicina ancestral?**

Por ejemplo, la enfermedad que se combate ahorita y que tiene problemas con toda la gente blanca, incluso a nuestra gente, de nuestra raza, a nuestro medio kichwa, es la gastritis y la diabetes. Lo más fácil curado con nuestra medicina es la gastritis.

- **¿Cuáles son las principales plantas medicinales utilizadas en los tratamientos tradicionales? ¿Cómo se preparan y administran?**

Por ejemplo, para una gastritis utilizamos lo que conocemos en kichwa el yimbio, la plantita tiene pepa (fruto), en el macho es la pepa roja en la hembra es pepita amarilla,

el uno es amargo y el otro es dulce. También se come como pollo sin reventar en la boca como gallina, si usted lo revienta en la boca queda amargo y ya no puede tragarse, o si no pues la hoja simplemente se extrae y en la tarde se ponen afuera para que amanezca fresca, eso chanca (muele) en una piedra y se lo toma en un vasito de brindis. Es un tratamiento de gastritis para unos 15 días.

- **¿Existen rituales específicos asociados con la administración de estas plantas medicinales?**

Bueno, por aquí casi muy poco, pero eso ya es por la gente del de coca-Loreto en los secoyas, allá si se hace esas cosas ritualmente la gente que practica el chamanismo, ellos ocupan la parte de eso, claro que existe.

- **¿Cuáles son las enfermedades de comunidad Limonchicta que no han sido curadas con la medicina ancestral?**

Por ejemplo, que no han sido curados con la medicina ancestral, a veces es cuando uno se fractura, por ejemplo, en la columna, una fractura en la nuca o también la diabetes avanzada ya no se puede curar, hay que hacerlo sincero porque la diabetes avanzada no se le puede curar, solo se puede controlar. El inicio de diabetes, si se puede curar y lo mismo el cáncer, el cáncer también cuando es avanzada, no se cura, solo se puede controlar, pero cuando es inicio sí se puede combatir.

- **¿La medicina ancestral necesita comunicarse con la medicina occidental?**

Comunicarse no, porque la medicina natural es igual que con la medicina de fármaco, es lo mismo. Por ejemplo, para la pastilla de la presión que toman la gente que sufre con la presión, entonces yo hago mi agua, pero tomarse una pastilla para la presión está causando peligro, puede sufrir problemas serios y hasta morir si enterarse de nada, vuelta nuestra agua, no, no puede causar nada y puede tomarse como cualquier agua, no hay ningún problema.

Rituales de Sanación:

- **¿Puedes describir algunos de los rituales de sanación más comunes en la comunidad Limonchicta?**

Por ejemplo, aquí hay mujeres que sufren inicio de cáncer en el útero, entonces empiezan a ensangrentar, y pues nosotros automáticamente acudimos a unas casas de hormigas y más las hojas naturales, entonces a la señora o señorita hay que ser la evaporación, toda la parte de la mujer, entonces eso es lo que se hace más el agua, eso sería una parte de la curación.

- **¿Cómo se selecciona el momento adecuado para llevar a cabo un ritual de sanación?**

Bueno, hay mucha gente que practican dependiendo la luna, dependiendo los días, por ejemplo, hay días que son curables, otros dicen que los miércoles y los viernes son días sagrados que automáticamente eso lo hacen los que trabajan con chamán, por ejemplo, vienen pacientes y les dicen vengase el miércoles, y ya lo cogen en la agenda, entonces esos días son los días que sé que puede curar.

- **¿Qué papel juega la música, la danza o el canto en estos rituales?**

Eso ya es cultura nuestra, claro que poco a poco se va perdiendo, por ejemplo. casi por aquí no se ha visto, pero por la parte más adentro por el cantón Arajuno, si hay

todavía la boda como costumbre ancestral, que netamente es la danza típica nuestra, por ejemplo, si el padrino es un veterano, él lo pone en práctica o le obliga caso contrario él no asiste, y pues ellos, aunque con el dolor del alma, tienen que hacer eso, lo típico; contratar al que toca el bombo, el violín, los danzantes, todo eso sería.

- **¿Cómo se decide quién será el chamán o curandero que llevará a cabo el ritual?**
Como dije, es una cadena ya que si yo ya me voy de aquí se quedará mi hijo o algún heredado que queda con herencia esta tradición nuestra que va de mano en mano y Dios quiera que de aquí a la larga las costumbres y las culturas no se acabe, por ejemplo, los pajos que uno tiene para las limpias, y como les digo es una cadena que simplemente se va aprendiendo, por ejemplo: mis hijos, alguien por ahí sí ven lo que he aplicado y ya cuando ya sean grandes lo puedan poner en práctica.
- **¿Qué resultados o beneficios han observado las personas que participan en estos rituales de sanación?**

Por ejemplo, en este año de pandemia mi casa fue visitado por más de 2000 personas, y he sido agradecido y hasta mis aguas se fueron de aquí a España. Así de esa manera, pues ellos me han sufrido agradecer, imagínese venir acá a gastar ni 20 dólares de lo que ellos podían ir a una clínica a gastar 8000 a 25000 dólares y por eso mucha gente me han dicho gracias, gracias a usted, hemos salvado nuestra vida.

Cosmovisión y Espiritualidad:

- **¿Cómo se relaciona la medicina ancestral y los rituales de sanación con la cosmovisión de la comunidad Limonchicta?**

La preparación de la medicina natural es un poco complicada porque hay que saberlo preparar, por ejemplo, las porciones cada uno de cada medicina natural tiene su cantidad, hay que saber poner proporción poco a poco de todo un poco, porque el uno es más fuerte, el otro es más débil, el otro es más amargo, el otro es menos amargo, el otro es dulce, entonces todo eso hay que ponerle en una olla grande, y todo eso se cocina más o menos unas 2 horas. Entonces puedes cocinar dos veces de la misma cáscara, de ahí va más allá ya no funcionaría.

- **¿Qué creencias existen sobre el mundo espiritual y su influencia en la salud y el bienestar?**

Por ejemplo, algún chaman dice mira en este mes va a morir uno aquí, entonces la gente dice que en este barrio van a llorar, eso es una creencia, pero muchas de la gente no creen, pero nosotros sí, porque hay shamanes que verdaderamente dicen la verdad. Por ejemplo, hace cuatro meses un shamán decía que aquí van a llorar y hoy mismo vienen trayendo de lejos a un joven fallecido en Guayaquil. Además, estando en una familia bastante, y se van toditos y a mí me da pereza de ir, no me voy, me quedo solo, entonces, tú te quedas sentado y cuando escuchas voces, puede ser de la mujer o nieto y te abren la puerta, te golpean atrás, esos son creencias, pero que sí existe todavía.

Por ejemplo, en mi caso, yo he encontrado almas en el río, canoas, motores con todo pasajero y banderas, y uno pescando en medio río, uno ha visto pero después viene da la vuelta a unos 100 metros y se calla, todo se pierde. Imagínate, esas son creencias, hasta se ha visto boas en el río pescando, yo mismo 3 veces encontrado al boa con unos ojotes y una tremenda cabeza. Esos son las creencias que nosotros

tenemos que sí existe, y para evitar esos malos espíritus solo podemos coger la mano y santiguarse, pedir una oración, y encomendar a Dios, solo así uno no ha sufrido el daño que la boa puede hacer.

Otra creencia es que si encuentras un alma en el camino y te quiere ofender o pegar automáticamente la creencia nuestra llamar a nuestros padres o mamá o tu hermano que ya fallecieron para que te protejan y les manden lejos y no ayuden a sacar del problema y también se encomienda a la madre naturaleza ya que de allí es de lo que se nace.

- **¿Se cree que las enfermedades tienen causas espirituales? En caso afirmativo, ¿cómo se abordan en los rituales de sanación?**

La creencia es entre shamán ya que se realiza la hechicería, la brujería, por ejemplo, hay una señora o señorita que discutieron con un veterano shamán, viene discutiendo y a las 8 de la noche, empieza con fiebre, malestar, empieza a doler, y la chica busca a otro shamán y dicen que por haber discutido con alguien y él te ha hecho maldad. Estas maldades pueden ser por problemas de tierra, heredero, de chacra, enojo, envidia y hasta por que le caes mal.

Transmisión de Conocimientos:

- **¿Cree que los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales que transmitieron nuestros antepasados van cambiando con el paso del tiempo?**

En la medicina ancestral si va cambiando porque nuestros antepasado nos enseñaron a fabricar medicina natural con plantas nativas pero con el paso del tiempo la gente se va olvidando como hacer esas medinas o porque las plantas con el que elaboraban la medicina ya no crece en el sector, entonces nos toca buscar buenas plantas que sirvan para la misma enfermedad en ese sentido si va cambiando los conocimientos ancestrales y en los rituales ya no se practica como antes ahora lo hacen más simple. Por eso cuando el hijo este realizando la medicina de forma incorrecta y salió mal tiene que volver a preguntar a la persona, a alguien para que no haya un cambio en la fabricación de la medicina ancestral.

- **¿Cómo transmiten los conocimientos ancestrales de la medicina y los rituales de sanación?**

Por ejemplo, a mis hijos, especialmente a mi esposa que ha trabajado conmigo haciendo la preparación de la medicina igual a mis hijos, yo le he dado consejos de cómo se puede preparar, qué tipo de plantas son para para cada tipo de enfermedad, así se ha hecho, también he hecho prácticas con mis nietos, por ejemplo, cuando vienen del hospital recién nacidos, yo saco el bálsamo en babita le pongo solo en la nariz y en la boquita. Entonces, cuando ya uno ya se lo pone eso coge la gripe, pero ya no muy grave. Así enseño con la práctica y la observación se aprende y se transmite.

- **¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de preservar y transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras?**

Decirles a toda la gente, de todas las de todas las edades, y más que todo a nuestra gente, que pongan en práctica y que cuiden a la naturaleza, más que todo hagan un Jardín Botánico de medicinas naturales que tengan sembrado cerca a sus domicilios para perder los conocimientos ancestrales, porque solo así nosotros podemos

sobrevivir y combatir las enfermedades y pedirle a todos los jóvenes que pongan también práctica y que sigan las costumbres nuestras, más que todo de los más viejos, porque algún día tocará a partir de este mundo y así que queden con los recuerdos y que hagan prácticas de los conocimientos que se transmite, eso sería todo.

Anexo 4. Fotografías de aplicación de las entrevistas y guía de observación a los pobladores de la comunidad Limonchicta.

Fotografía 1. *Entrevista a Jaime López*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 2. *Entrevista a Marcia Vargas Tapuy*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 3. *Entrevista a Matías Félix Grefa Tapuy*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 4. *Entrevista a Roberto Vargas*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 5. *Entrevista a Luis Aníbal Noa Huatatoca*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 6. *Ritual chamánico para curar dolencias y enfermedades por parte del chaman Cesar Cerda Arturo Tapuy*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 7. *Ritual para ambientar el mal aire por parte de Roberto Vargas*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 8. *Realización del Pajù para curar la enfermedad de la artritis por parte de Marcia Vargas*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 9. *Vaporización para sanar el dolor de cabeza, gripe y fiebre por parte de Marcia Vargas*

Nota: Tomado por López Paul (2023)

Fotografía 10. *Entrevista con la familia López*

Nota: Tomado por López Paul (2023)