

22

ENSEÑANZA LA COSMOVISIÓN ANDINA DE LOS PUEBLOS

TEACHING THE ANDEAN WORLD VISION OF PEOPLES

Lila Galicia Chávez Fonseca¹

E-mail: ua.lilachavez@unuandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6904-404X>

Jorge Abelardo Ortiz Miranda¹

E-mail: ua.jorgeortiz@unuandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1687-2869>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Chávez Fonseca, L. G., & Ortiz Miranda, J. A. (2022). Enseñanza la cosmovisión andina de los pueblos. *Revista Conrado*, 18(S1), 241-253.

RESUMEN

Los pueblos indígenas han manifestado en diversas ocasiones los principales retos que enfrentan al ser guardianes de sus territorios, insistiendo en que deben ser escuchadas y abordadas, fortaleciendo el diálogo entre todos los actores, para así salvaguardar la vida y la permanencia en sus territorios. La protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios es fundamental para proteger la biodiversidad del mundo, proteger los ecosistemas amenazados y restaurar las tierras degradadas. Fortalecer los procesos de diálogo nunca había sido tan urgente. En la actualidad los conocimientos ancestrales en la agricultura, minería, astronomía, caza, pesca, construcción, hidráulica y cuidado de la salud, entre otros, han sido sustituidos por las ciencias, la tecnología y los grandes descubrimientos científicos que apartan a estos pueblos de la sociedad moderna, marginándolos y silenciándolos muchas veces. Por lo que traza como situación problemática, por lo que se establece como Objetivo principal: definir actividades específicas que permita formar y estimular una conducta adecuada para que cada ciudadano, respete y valore que lo rodea desde el patrimonio heredado por los pueblos indígenas, y así transmitir sus historias de vida a las futuras generaciones.

Palabras clave:

Humanismo, renacimiento, enciclopedismo, cosmología, cosmovisión.

ABSTRACT

Indigenous peoples have expressed on several occasions the main challenges they face as guardians of their territories, insisting that they must be heard and addressed, strengthening dialogue between all actors, in order to safeguard life and permanence in their territories. Protecting the rights of indigenous peoples over their territories is essential to protect the world's biodiversity, protect threatened ecosystems and restore degraded lands. Strengthening dialogue processes has never been so urgent. At present, ancestral knowledge in agriculture, mining, astronomy, hunting, fishing, construction, hydraulics, and health care, among others, has been replaced by science, technology, and the great scientific discoveries that separate these peoples from modern society, often marginalizing and silencing them. For what it outlines as a problematic situation, for what is established as the Main Objective: to define specific activities that allow training and stimulating adequate behavior so that each citizen respects and values what surrounds him from the heritage inherited by indigenous peoples, and thus pass on their life stories to future generations.

Keywords:

Humanism, renaissance, encyclopedism, cosmology, worldview.

INTRODUCCIÓN

La teoría del Big Bang es aceptada por la mayor parte de científicos. Al respecto de la formación del universo Emmanuel Kant (1787) supone “la existencia de elementos primitivos que conformaban una nube de polvo que llenaba el espacio con materiales sólidos, libres en el espacio, que se condensaron; las partículas más densas atrajeron a las de menor densidad, concentrándose en un punto de gran atracción, el sol. Estas partículas giraron mucho tiempo al rededor del sol y se concentraron en núcleos menores que formaron los planetas; de forma similar se estructuraron los satélites en las proximidades de los planetas”. (Kant, 1787)

Pedro Simón Laplace en (1799) en su teoría dice que, “una masa de gases incandescentes que al enfriarse se contraen debido a la gravitación; esta materia dio origen al sol, dejando materia en la periferia en forma de círculos y con el tiempo se condensan en esferas gaseosas, se enfrían y dan origen a los planetas”. (Laplace, 1799).

En el siglo XIX Charles Darwin que nació en Inglaterra en 1809, manifestó que, todos los seres vivos habían pasado por un proceso de evolución, esto lo hizo después de visitar las Islas Galápagos, y en el año de 1859 publica su libro “La Evolución de las Especies”; según él; “la evolución se origina por la necesidad de los seres vivos de adaptarse a los cambios que se producen en el medio en el que viven”. (Darwin, 2017)

El surgimiento de varias especies de plantas y animales, así como el ser humano, tal como hoy se las conoce, han sido partícipes de este largo devenir, que ha tomado varios millones de años. Dante Alighieri en su libro la Divina Comedia por primera vez habla del cielo y el infierno; y es uno de los grandes representantes del humanismo; al respecto la Editorial Universidad Nacional de México. 1921 y su traductor: Aranda y Sanjuan, Manuel, 1845-1900 se han referido a este libro. (Alighieri, 1921)

El tema investigado permite conocer como los pueblos indígenas consideraron siempre a la tierra como su madre; y por eso, siempre la llamaron Pacha Mama, ya que ella les había provisto de todas las cosas necesarias para poder vivir; los aborígenes trataron a la tierra con respeto y honor, aceptando la íntima relación con todas las criaturas vivas del planeta.

En épocas pasadas, muy poco se hablaba del continente americano, inclusive se decía que Cristóbal Colón descubrió América, hecho completamente errado, porque Colón llegó en el año de 1492 DC. Y América existió desde 60 mil años AC. O quizá más como lo demuestran investigaciones y hallazgos recientes. (Las Heras, 2006).

En lo que tiene que ver con el país, se manifestaba que el pueblo de los incas era el más antiguo y otros decían que la historia comienza en 1534 con la llegada y fundación de la ciudad de Quito por parte del español Sebastián de Benalcázar. Que desconocimiento, al no reconocer que, el actual Ecuador tiene una historia de 12.021 años, de los cuales 11.480 años pertenecen a la Historia Aborigen o no escrita y 540 años a la historia escrita, que arrancó con la presencia de los españoles en el territorio (Vargas, 1972).

Esta realidad se quiere dar a conocer en este libro; que se ha denominado Cosmovisión y Patrimonio, en donde se referirá científicamente a la creación del universo, sus eras geológicas; el apareamiento en el planeta de los seres vivos, y luego, analizar el comportamiento del ser humano en sus inicios, sus avances, sus costumbres y tradiciones; se habla sobre el pensamiento andino ancestral, y lo que significaba para ellos la Pacha Mama, el culto a los muertos y el entorno familiar, hechos que hoy, quieren ser conocidos por el mundo contemporáneo, y se hará como maestros utilizando un lenguaje que sea de fácil asimilación para los alumnos.

Toda esta cosmovisión del mundo andino y la gran cultura que se transmitió, han pasado a convertirse en el mundo actual en patrimonios culturales de la humanidad y que hoy son parte fundamental en el desarrollo turístico del país. Como lo que se hereda no se hurta; generaciones que vinieron luego, aprendieron el arte de darle forma a la piedra; y así los manteños tallaron las sillas de piedra, y sus descendientes labraron la piedra y lo convirtieron en monumentos arquitectónicos como las iglesias y conventos de San Francisco y la Compañía de Jesús en Quito, La Catedral de Guayaquil, la Catedral Antigua y Moderna de Cuenca, y muchas otras bellezas que inclusive sirvieron para que dos ciudades del Ecuador hayan sido reconocidas por la UNESCO como ciudades patrimoniales del mundo; estas son Quito y Cuenca. “San Francisco y la Compañía de Jesús pertenecen a la corriente denominada “Escuela Quiteña de Arte”, corriente que surgió en Quito en el siglo XVI y ha permanecido vigente en tres campos hasta hoy; estos son: arquitectura, pintura y escultura”. (Ortiz, 2014)

“La iglesia de la Compañía de Jesús es una de las construcciones más importantes de América en el siglo XVII” Micó, Buchon publicación hecha en el (2003). (Micó, 2003). “Destaca en la construcción de San Francisco un sobre altar eminente, redondo con una media naranja labrada de cal y ladrillo y en la clave una claraboya hermosísima para la luz en figura de farol muy luciente”. (Vargas, 1985). “La Iglesia de la Compañía de Jesús, cuya rica decoración de ladrillos tallados y tableros de

madera, acentuada por la policromía de los dorados y los colores rojo y azul hace recordar la estética y el gusto árabes”. (Vargas, 1985)

La Cosmovisión es mundial y los patrimonios también lo son y aquí se habla de las siete maravillas del mundo antiguo y las siete maravillas del mundo moderno que son patrimonios tangibles; pero igual de importantes son los patrimonios intangibles, en donde destacan las grandes personalidades de una región o país; entre ellos se señala en la ciudad de Ambato a Juan Montalvo y Juan León Mera. Juan León Mera Martínez pinta con su pluma de manes excepcional la sierra ecuatoriana:

El monte Tungurahua, de hermosa figura cónica y de cumbre siempre blanca, parece haber sido arrojado por la mano de Dios sobre la cadena oriental de los Andes, la cual hendida al terrible golpe, le ha dado ancho asiento en el fondo de sus entrañas. (Mera, 1891)

Una de las frases célebres de Juan Montalvo es la siguiente: Señor dadme corazón para perdonar a mis enemigos; pero concédeme la gracia de verlos ahorcados algún día (Montalvo, 1990). Otro autor importante dentro de los patrimonios intangibles es Pedro Fermín Cevallos; quien en su libro “Resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845” habla del “Virreinato de Nueva Granada y de la Real Audiencia de Quito”. (Cevallos, 1870)

Se cree firmemente en que la civilización es el arte de crear necesidades; y mientras necesidades se tengan hay que satisfacerlas; y de esto es capaz únicamente el ser humano, por esto es por lo que en esta obra y otras de la autoría del ser humano, defiende profundamente el humanismo. Una etapa muy importante de la Historia Universal es la Ilustración, corriente filosófica del siglo XVII; en donde aparecieron personajes de extraordinario talento como Rousseau, Juan Jacobo (1762) que en su libro “El Emilio” dice “El ser humano nace químicamente puro, pero la sociedad lo corrompe”. (Rousseau, 1762)

Otro gran personaje de la ilustración fue Charles Louis de Secondat, (1689 – 1755) mejor conocido como Barón de Montesquieu, quien en su obra el espíritu de las leyes habló por primera vez de la “división de poderes en los gobiernos del mundo”; y así nacieron los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. (Laplace, 1799)

Por todo lo analizado qué importancia tiene en el mundo actual el estudio de la cosmovisión andina que no es otra cosa que hablar de la organización social, política cultural y económica de los pueblos aborígenes, y no dejarlas en el olvido; sino traerlas al mundo actual a través de los patrimonios tangibles e intangibles que no es otra cosa que el reconocimiento la grandeza de 11.480 años de historia

aborígen de todos los elementos del cosmo desde lo individual y lo colectivo en conformidad con la naturaleza:

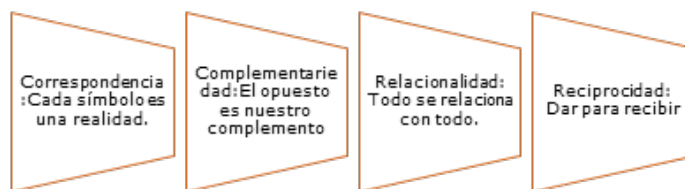

Figura 1. Cosmovisión andina

La cosmovisión andina es la visión de cuidado de la naturaleza, del cosmo-vivo (Pachamama) y de la relación sagrada entre el ser humano y la Madre Tierra. Está basada en la esencia de la pacha que es la que le permite crear estructuras económicas, sociales, religiosas, educativas y políticas. Además, forja la relación de igualdad y de diferencia entre el ser humano y los demás seres vivos, donde cada uno tiene su propia identidad. Las culturas andinas tienen gran importancia para los pueblos y la cultura de cada uno de ellos, principalmente para todas las naciones que se encuentran ubicadas en los Andes. Muchas de estas regiones obtuvieron su identidad como país o nación gracias a ella. Además, mucho de su desarrollo tecnológico que presentan actualmente tiene sus inicios en estas creencias. (Ortiz, 2014)

La cosmovisión andina no se forma con una racionalidad sistematizada con una base en el conocimiento de las creencias celestiales que han sido heredadas de generación en generación. Una de las características fundamentales y que acompañan a los pueblos andinos sin dudas son sus raíces culturales.

Los pueblos indígenas juegan un papel crucial en la protección de los bosques, la lucha contra el cambio climático, la conservación de la naturaleza y la provisión de recursos clave como el agua. El Gobierno y a todos los ciudadanos para reforzar los procesos de diálogo, y aumentar los esfuerzos para proteger sus derechos, visiones y territorios.

Los pueblos indígenas son los principales guardianes de los bosques del mundo. Gracias a sus prácticas ancestrales, han asegurado la conservación del 80% de la biodiversidad del planeta y los bosques que habitan proveen 1/3 de la solución al cambio climático. Reforzar el respeto de sus derechos, elevar su importancia e incorporar su visión y conocimiento sobre la naturaleza, es determinante para alcanzar las metas climáticas, de desarrollo y conservación.

Es Ecuador, uno de los países con más alta biodiversidad del planeta, hay numerosos pueblos indígenas, distribuidos en diferentes zonas del país, en territorios que suman

millones de hectáreas. La propiedad colectiva de los resguardos indígenas representa significativo por ciento del bosque natural en el país, determinante para la protección y provisión de agua de las ciudades y la producción agrícola en la región Andina, así como la conservación de áreas de gran valor natural y para la provisión de agua.

En la región amazónica, más de la mitad de los bosques están habitados por comunidades indígenas y, por ello, son clave en los procesos de conservación de la vida silvestre y la reducción de amenazas como la deforestación. En los bosques de los resguardos indígenas amazónicos se almacena algo más del 40% del carbono de todos los bosques del país y el 60% del que se almacena en los bosques de la Amazonía colombiana.

Mantener las reservas de carbono de estos bosques es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Sin los resguardos indígenas, es imposible garantizar la conectividad entre las Áreas Protegidas de la región: la gran distancia que hay entre estas es ocupada por territorios indígenas con alto grado de conservación.

Los pueblos indígenas aportan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al ODS 13- Acción por el Clima y al 15- Protección de ecosistemas terrestres, conservando sus territorios con base en los conocimientos de sus ancestros. Su visión de los territorios es vital para enfrentar la actual crisis climática y apoyar al Gobierno en la implementación del Acuerdo de París y otros compromisos internacionales.

Sin embargo, los pueblos indígenas enfrentan preocupantes amenazas que van desde la degradación de sus territorios por proyectos extractivos, hasta el riesgo para sus vidas y sus derechos.

Los pueblos indígenas han manifestado en diversas ocasiones los principales retos que enfrentan al ser guardianes de sus territorios, insistiendo en que deben ser escuchadas y abordadas, fortaleciendo el diálogo entre todos los actores, para así salvaguardar la vida y la permanencia en sus territorios. La protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios es fundamental para proteger la biodiversidad del mundo, proteger los ecosistemas amenazados y restaurar las tierras degradadas.

Fortalecer los procesos de diálogo nunca había sido tan urgente. No será posible asegurar la conservación de la biodiversidad si no se logra una visión holística que integre a los pueblos indígenas, que garantice el respeto por sus territorios y que contribuya a la conservación y a la financiación de los esfuerzos que las comunidades emprenden por protegerlos. (Díaz, 2019). Se define como

situación problemática: en la actualidad los conocimientos ancestrales en la agricultura, minería, astronomía, caza, pesca, construcción, hidráulica y cuidado de la salud, entre otros, han sido sustituidos por las ciencias, la tecnología y los grandes descubrimientos científicos que apartan a estos pueblos de la sociedad moderna, marginándolos y silenciándolos muchas veces.

Los pueblos indígenas poseen grandes y antiguos patrimonios culturales y es considerado que existe una gran interdependencia entre sus sistemas sociales, económicos ambientales y espirituales. Sus conocimientos tradicionales y su comprensión del manejo de los ecosistemas son contribuciones valiosas para el acervo mundial. A pesar de ello, los pueblos indígenas figuran al mismo tiempo entre los grupos más vulnerables, marginados y desfavorecidos del mundo. Radica ahí la importancia de lograr que sus voces sean escuchadas, se respeten sus derechos y se mejore su bienestar, así como el mantener vivos su legado a las futuras generaciones.

Objetivo principal: Definir actividades específicas que permita formar y estimular una conducta adecuada para que cada ciudadano, respete y valore que lo rodea desde el patrimonio heredado por los pueblos indígenas, y así transmitir sus historias de vida a las futuras generaciones.

METODOLOGÍA

Métodos Teóricos: en este acápite se describen los métodos teóricos y empíricos empleados a lo largo de la investigación, para cumplir los objetivos propuestos. Los métodos utilizados se exponen a continuación:

- Inductivo-deductivo: para verificar los factores planteados respecto al tema de investigación además de estructurar el perfil de investigación para su aplicación.
- Análisis y Síntesis: para el procesamiento de la información en la elaboración teórica y empírica, en la revisión documental, así como en las conclusiones parciales y generales.
- Histórico-Lógico: para determinar antecedentes históricos y factores socioculturales, analizar la situación problemática de la investigación, y hacer una observación actual de los fenómenos para su interpretación.

Métodos Empíricos:

- Entrevistas: Se prepararon entrevistas estructuradas dirigidas a la obtención de información sobre la problemática real y emitir las posibles soluciones, para obtener conclusiones válidas y sustentar los resultados.
- Observación: para comprobar cómo se comporta el fenómeno objeto de la investigación.

- Encuestas: se elaboró una encuesta que se aplicó a la muestra estudiada
- Método General de Solución de Problemas (MGSP): De manera amplia, el método general de solución de problemas, para su implementación, se auxilia de herramientas de trabajo en grupo (métodos de expertos, tormentas de ideas, reducción de listado); técnicas de adiestramiento para equipo de mejora, herramientas de diagnóstico y la implantación a partir de propuestas de planes de mejor. El procedimiento para emplear, se observan las etapas a seguir para realizar estudios necesarios referentes a la organización. Seguidamente, se describen las técnicas y métodos posibles a emplear para cada etapa y paso (Castillo, 2021).

Etapas 1: Identificación de los problemas

Etapas 2: Análisis de las problemáticas

Etapas 3: Búsqueda de soluciones

Etapas 4: Evaluación e implementación del proyecto

- **PESTEL:** es una herramienta de planeación estratégica que sirve para identificar el entorno sobre el cual se diseñará el futuro proyecto, de una forma ordenada y esquemática. El análisis estratégico determina la situación actual de la organización, con la finalidad de crear estrategias, aprovechar las oportunidades, o actuar ante posibles riesgos. La aplicación del PESTEL consiste en identificar y analizar el entorno para actuar estratégicamente sobre él. Se analizan los factores asociados a la clase política que influyen en la actividad futura de la empresa, las cuestiones económicas actuales y futuras que influyen en la ejecución de la estrategia, los factores socioculturales que ayudan a identificar las tendencias de la sociedad actual, la influencia de las nuevas tecnologías y el cambio que puede surgir en el futuro, los posibles cambios referidos a la ecología y los cambios en la normativa legal relacionada con el proyecto, que pueden afectar de forma positiva o negativa. Todos los aspectos de esta técnica son cruciales porque, además de ayudar a entender el mercado, representa la columna vertebral de la gestión estratégica (Ortega et al., 2019; Ruiz, Martínez, & Ortiz, 2021).
- **Mapas Cognitivos Difusos (MCD):** Son un tipo de grafo cuyos vértices representan conceptos y sus aristas las relaciones causales entre estos donde los valores que simbolizan relación están en el intervalo $[-1, 1]$, e incluyen una gradación entre las relaciones de los conceptos. Los MCD han sido utilizados para modelar problemas en diferentes ámbitos debido a las prestaciones y ventajas que ofrece desde su introducción como la escalabilidad en entornos dinámicos, la interpretabilidad de los resultados, la agregación del conocimiento de múltiples expertos. La figura 1 muestra una comparación entre ambos mapas cognitivos,

la diferencia está en los pesos asignados a cada arista (Pérez-Teruel, Leyva-Vázquez, & Estrada-Sentí, 2015; Vera-Mora, Leyva-Vásquez, León-Acurio, & Botto-Tobar, 2018)

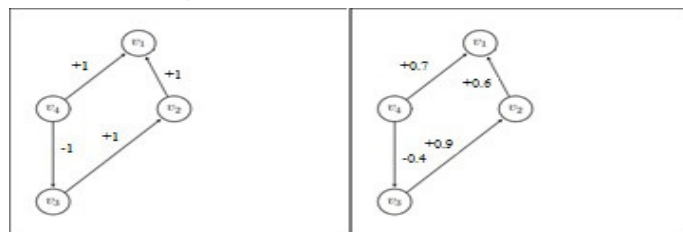

Figura 2. Ejemplos de Mapas Cognitivos

Nota: Ejemplos de un Mapa Cognitivo a la izquierda y un Mapa Cognitivo Difuso a la derecha.

Los mapas cognitivos difusos ofrecen ventajas como (Saavedra Robles, Leyva Vázquez, & Hechavarría Hernández, 2021):

- La escalabilidad en entornos dinámicos: En las organizaciones orientadas a proyectos, el dinamismo es provocado por la evolución de las propias organizaciones a partir de la experiencia y los procesos de mejora haciendo que las alternativas también pueden cambiar.
- La interpretabilidad de los resulta: En particular, en la gestión de proyectos es imprescindible que los expertos humanos puedan interpretar fácilmente las decisiones por las herramientas propuestas por los investigadores.
- La agregación del conocimiento de múltiples expertos: En la modelación del proceso de toma de decisión en gestión de proyectos, deben intervenir varios expertos para disminuir el sesgo que se produce cuando interviene un único experto. El conocimiento de estos expertos debe ser agregado en una sola estructura de conocimiento.
- La posibilidad de manejar información cualitativa. Es más cómodo para los expertos en algunas ocasiones expresar sus preferencias en lenguaje natural, o sea, a través de información cualitativa, por ejemplo, sus preferencias asociadas al análisis de calidad y la motivación de los recursos humanos.
- La capacidad para representar las relaciones retroalimentación e indeterminación que con frecuencia se presentan en las decisiones que se tomen durante el desarrollo de proyectos.

En los MCD existen tres posibles tipos de relaciones causales entre conceptos:

- Causalidad positiva ($W_{ij} > 0$): Indica una causalidad positiva entre los conceptos C_i y C_j , es decir, el incremento (disminución) en el valor de C_i lleva al incremento (disminución) en el valor de C_j .

- Causalidad negativa ($W_{ij} < 0$): Indica una causalidad negativa entre los conceptos C_i y C_j , es decir, el incremento (disminución) en el valor de C_i lleva la disminución (incremento) en el valor de C_j .
- No existencia de relaciones ($W_{ij} = 0$): Indica la no existencia de relación causal entre C_i y C_j .

Para cumplir con lo expuesto en el objetivo se seguirá el siguiente algoritmo:

1. Modelar el MCD mediante un grado y su matriz de adyacencia.
2. Análisis estático: las siguientes medidas se calculan para los valores absolutos de la matriz de adyacencia:
 - a. Outdegree, denotado por $od(v_i)$, que es la suma por cada fila de los valores absolutos de una variable de la matriz de adyacencia difusa. Es una medida de la fuerza acumulada de las conexiones existentes en la variable.
 - b. Indegree, denotado por $id(v_i)$, que es la suma por cada columna de los valores absolutos de una variable de la matriz de adyacencia difusa. Mide la fuerza acumulada de entrada de la variable.
3. La centralidad o grado total, de la variable es la suma de $od(v_i)$, con $id(v_i)$, como se indica a continuación:

$$td(v_i) = od(v_i) + id(v_i) \quad (1)$$

- a. Clasificar las variables según el criterio siguiente:
 - b. Las variables transmisoras son aquellas con $od(v_i) > 0$ e $id(v_i) = 0$.
 - c. Las variables receptoras son aquellas con $od(v_i) = 0$ y $id(v_i) > 0$.
 - d. Las variables ordinarias satisfacen a la vez $od(v_i) \neq 0$ y $id(v_i) \neq 0$.
4. Se ordenan de manera ascendente acorde al grado de centralidad.

DESARROLLO

Que el patrimonio puede articularse en una cosmovisión está en la base de su principio de valoración de la historia, el apego sentimental de las cosas que se viven. Los contrafuegos de una memoria insurrecta, que a pesar de ser asfixiante se niega a desaparecer, cuando las tecnologías hacen inmediato el futuro, y los cambios son sinuosa contrastación cotidiana. La historia social, y sus guiones, aquellas historias que son más que un espacio fenomenológico, que son un espacio del sentir, y del ser. El patrimonio se emparenta con la vida, con su respeto, en tiempos en que la vida social es un mercado adquisitivo, el patrimonio tiene un panteón telúrico complejo.

La sociedad actual sufre de modernidades y se recicla en los discursos oficiales. Preservar se transforma en un artilugio, la difícil costumbre humana de permanecer permite volver de nuevo, pisar, y respirar ese mismo hálito, en la misma esquina donde se estuvo antes. (Vargas, 1985)

El patrimonio es la historia de los pueblos, esos sabores singulares que han revivido en las historias de los barrios, los pueblos como imaginario, una antropología y sociología de lo urbano, y también del mundo rural. Es la geografía humana, la geografía de sus edificaciones, y sus vidas, la orografía de su carácter, aquel que se escribirá en los textos de la vida.

Sin otredad, no hay patrimonio, una articulación social a partir de su tejido, cuando el patrimonio es civilidad, y los intereses son de comunidades. Hay agrupación, en el sentido del interés público, del interés común por la comunidad, aquel interés que tiene una historia en la ciudad sitiada por el hormigón reforzado.

Un país se reconoce por sus costumbres, en sus relaciones sociales, en los espacios que ocupa y congrega, el país es o puede ser una comunidad de intereses, tiene un sentido geográfico y una identidad más o menos intensa. A veces puede costar definirla, pero ahí vive. Es un dominio de lo público, puede democratizar lo público en sus dominios, es un contenido, una forma, una expresión de lo público, porque el reconocimiento, la preservación se hace por la significación de grupos, barrios, ciudades, regiones, pueblos, naciones, continentes.

El patrimonio es la inteligencia del tiempo, su consagración en los gestos del decurso, las manías de las costumbres públicas e íntimas, porque en el patrimonio lo "íntimo" es "público", porque es la cartografía de una época.

Cuando se habla de "cosmovisión" generalmente se hace referencia a la cosmovisión de los pueblos originarios o indígenas; sin embargo, se pasa por alto que en las sociedades existe una cosmovisión dominante que favorece a determinadas clases sociales y que generalmente se le denomina "visión occidental" pero que, al referirse a ella en términos genéricos, se pierde de vista cuál es su carácter de clase; por ello una especificación se impone como necesaria.

Al hablar de cosmovisión dominante se refiere a una cosmovisión que se ha ido forjando a lo largo de los siglos y que se nutre de distintos orígenes. Entre sus nutrientes está la visión greco-romana de la que deviene la concepción de la separación y contraposición entre lo espiritual y lo material, entre el mundo y las ideas; el pensamiento de que el ser humano es el centro del universo y la legislación del derecho de propiedad. Asimismo, la cosmovisión

dominante se nutre del mundo judeo-cristiano donde se considera que el hombre está llamado a dominar la naturaleza; proviene cierto nivel de intolerancia y también el concepto del bien y del mal y por lo tanto de la moralidad que predomina en las sociedades. Asimismo, esta cosmovisión dominante se nutre del liberalismo que ha impulsado la formal división de poderes, aunque en la práctica sean las burguesías quienes controlan el poder real; igualmente el individualismo es impulsado y ensalzado desde una visión liberal, junto al “sagrado” derecho de propiedad, además de la tergiversación del concepto de libertad que se equipara con la libertad para comerciar. Finalmente, la cosmovisión dominante se basa en el positivismo desde el cual solo se entiende la realidad desde la razón y desde las pruebas, datos, experimentos, etc. que corroboran el conocimiento de dicha realidad.

Frente a esa cosmovisión dominante, se alza una cosmovisión que ha sido negada, relegada y menospreciada; es la cosmovisión de los pueblos indígenas u originarios que explica el mundo, la realidad y el entorno a partir de comprender que hay una relación permanente entre las colectividades humanas, el entorno en el que viven y el cosmos y a cada aspecto de esa relación le otorga un significado particular y lo ubica permanentemente en la dualidad del espacio y el tiempo. Es así como, desde esta cosmovisión, el ser humano no es el centro del universo, sino un componente más de un equilibrio que debe de existir con la Madre Naturaleza; la Tierra y el Universo son parte de un mismo todo al cual se pertenece los seres humanos; la tierra no es solo un medio de producción, sino la Madre que da Vida y a la cual hay que retribuir.

Desde esta cosmovisión, el Territorio no es solamente un área geográfica sino mucho más que eso: expresa una relación colectiva de un Pueblo con un área donde se incluye el suelo, el subsuelo, el agua, los animales y las plantas. Pero además el territorio forma parte de la identidad del Pueblo: se es parte del territorio donde vivieron los antepasados y el territorio es parte de las personas. Implica la memoria histórica, el derecho a decidir sobre los recursos contenidos en él, la existencia de formas organizativas, mecanismos y espacios para tomar las decisiones y la posibilidad de articular distintas expresiones con capacidad de toma de decisiones, es decir, espacios para una forma distinta de entender y ejercer el poder.

En otras palabras, pertenecer a la Madre Tierra es parte de la identidad. Se es parte del territorio que tiene que está vinculado con la memoria de los pueblos, es algo vivo y con historia. Igualmente, los saberes y conocimientos que se han acumulado de generación y generación son parte del territorio, así como los lugares sagrados, energéticos y el tiempo ya que, si se ordena las

actividades alrededor de algún cultivo que es sagrado para los pueblos, los ciclos agrícolas de esos cultivos son la base del ordenamiento del tiempo familiar y comunal, que es diferente en cada territorio.

A partir de esta cosmovisión, cada pueblo forja una identidad que está constituida por una memoria histórica, formas de organización social, sistemas productivos, estructuras políticas, normativas sociales y representaciones culturales particulares (Benal, 2016). Es aquí donde cobra relevancia el papel de la cultura, entendida como la síntesis dinámica, en el nivel de la conciencia de una persona o grupo humano, de la realidad histórica, material y espiritual de una sociedad o colectividad humana, de las relaciones existentes tanto entre el hombre y la naturaleza como entre los hombres y demás categorías sociales.

A cada cultura corresponden determinadas manifestaciones culturales que son las diferentes formas por medio de las cuales esta síntesis se expresa individual y colectivamente en cada etapa histórica y que se expresa en manifestaciones culturales como en el idioma, los alimentos, las artes, el vestuario, la espiritualidad, etc. Dado que los pueblos o grupos humanos oprimidos buscan resistir ante la dominación. La cultura e identidad se constituyen en trinchera de resistencia porque le permiten a un pueblo mantener su dignidad, es decir, reafirmar lo que son como pueblo y esta reafirmación abona la lucha y la resistencia popular, le permite que la identidad se transmita de generación en generación y dadas determinadas condiciones históricas, son fuente de convicciones y energías para luchar.

Todos o la mayoría de estos aspectos son despreciados, folclorizados o utilizados por la cosmovisión dominante que está al servicio de los intereses y la superestructura construida por las clases dominantes y es aquí donde se expresa la contradicción entre el estado nación y los Pueblos indígenas u originarios.

Cuando se habla de “cosmovisión” generalmente se hace referencia a la cosmovisión de los pueblos originarios o indígenas; sin embargo, se pasa por alto que en las sociedades existe una cosmovisión dominante que favorece a determinadas clases sociales y que generalmente se le denomina “visión occidental” pero que, al referirse a ella en términos genéricos, se pierde de vista cuál es su carácter de clase; por ello una especificación se impone como necesaria.

Al hablar de cosmovisión dominante se refiere a una cosmovisión que se ha ido forjando a lo largo de los siglos y que se nutre de distintos orígenes. Entre sus nutrientes está la visión greco-romana de la que deviene la concepción de la separación y contraposición entre lo espiritual

y lo material, entre el mundo y las ideas; el pensamiento de que el ser humano es el centro del universo y la legislación del derecho de propiedad. Asimismo, la cosmovisión dominante se nutre del mundo judeo-cristiano donde se considera que el hombre está llamado a dominar la naturaleza; proviene cierto nivel de intolerancia y también el concepto del bien y del mal y por lo tanto de la moralidad que predomina en las sociedades. Asimismo, esta cosmovisión dominante se nutre del liberalismo que ha impulsado la formal división de poderes, aunque en la práctica sean las burguesías quienes controlan el poder real; igualmente el individualismo es impulsado y ensalzado desde una visión liberal, junto al “sagrado” derecho de propiedad, además de la tergiversación del concepto de libertad que se equipara con la libertad para comerciar. Finalmente, la cosmovisión dominante se basa en el positivismo desde el cual solo se entiende la realidad desde la razón y desde las pruebas, datos, experimentos, etc. que corroboran el conocimiento de dicha realidad.

Frente a esa cosmovisión dominante, se alza una cosmovisión que ha sido negada, relegada y menospreciada; es la cosmovisión de los pueblos indígenas u originarios que explica el mundo, la realidad y el entorno a partir de comprender que hay una relación permanente entre las colectividades humanas, el entorno en el que viven y el cosmos y a cada aspecto de esa relación le otorga un significado particular y lo ubica permanentemente en la dualidad del espacio y el tiempo.

Es así como, desde esta cosmovisión, el ser humano no es el centro del universo, sino un componente más de un equilibrio que debe de existir con la Madre Naturaleza; la Tierra y el Universo son parte de un mismo todo al cual se pertenece los seres humanos; la tierra no es solo un medio de producción, sino la Madre que da Vida y a la cual hay que retribuir.

Desde esta cosmovisión, el Territorio no es solamente un área geográfica sino mucho más que eso: expresa una relación colectiva de un Pueblo con un área donde se incluye el suelo, el subsuelo, el agua, los animales y las plantas. Pero además el territorio forma parte de la identidad del Pueblo: se es parte del territorio donde vivieron los antepasados. Implica la memoria histórica, el derecho a decidir sobre los recursos contenidos en él, la existencia de formas organizativas, mecanismos y espacios para tomar las decisiones y la posibilidad de articular distintas expresiones con capacidad de toma de decisiones,

es decir, espacios para una forma distinta de entender y ejercer el poder.

En otras palabras, pertenecer a la Madre Tierra es parte de la identidad. Se es parte del territorio que tiene que está vinculado con la memoria de los pueblos, es algo vivo y con historia. Igualmente, los saberes y conocimientos que se han acumulado de generación y generación son parte del territorio, así como los lugares sagrados, energéticos y el tiempo ya que, si se ordenan las actividades alrededor de algún cultivo que es sagrado para los pueblos, los ciclos agrícolas de esos cultivos son la base del ordenamiento del tiempo familiar y comunal, que es diferente en cada territorio. A partir de esta cosmovisión, cada pueblo forja una identidad que está constituida por una memoria histórica, formas de organización social, sistemas productivos, estructuras políticas, normativas sociales y representaciones culturales particulares. (Vargas, 1985)

Es aquí donde cobra relevancia el papel de la cultura, entendida como la síntesis dinámica, en el nivel de la conciencia de una persona o grupo humano, de la realidad histórica, material y espiritual de una sociedad o colectividad humana, de las relaciones existentes tanto entre el hombre y la naturaleza como entre los hombres y demás categorías sociales.

A cada cultura corresponden determinadas manifestaciones culturales que son las diferentes formas por medio de las cuales esta síntesis se expresa individual y colectivamente en cada etapa histórica y que se expresa en manifestaciones culturales como en el idioma, los alimentos, las artes, el vestuario, la espiritualidad, etc.

Dado que los pueblos o grupos humanos oprimidos buscan resistir ante la dominación. La cultura e identidad se constituyen en trinchera de resistencia porque le permiten a un pueblo mantener su dignidad, es decir, reafirmar lo que son como pueblo y esta reafirmación abona la lucha y la resistencia popular, le permite que la identidad se transmita de generación en generación y dadas determinadas condiciones históricos, son fuente de convicciones y energías para luchar.

Todos o la mayoría de estos aspectos son despreciados, folclorizados o utilizados por la cosmovisión dominante que está al servicio de los intereses y la superestructura construida por las clases dominantes y es aquí donde se expresa la contradicción entre el estado nación y los Pueblos indígenas u originarios.

Figura 3. Cosmovisión indígena simplificada.

La enseñanza de la cultura andina en la actualidad.

La visión cósmica del mundo andino es un proceso de vida, que implica un despertar de los conocimientos, sentimientos y saberes ancestrales, basados en el respeto, la complementariedad y la reciprocidad con toda la naturaleza y el cosmos, tomando conciencia de que todo lo que sucede en el entorno material y físico se debe a ella y está estrechamente relacionado. La práctica de la Pachamama refleja una reverencia a la tierra como madre, como creadora de las personas, como un ser, una entidad con la que nos une el afecto y a la cual se debe cuidado y agradecimiento. Los antepasados prehispánicos entendían que el bienestar de las personas dependía del trato respetuoso con los demás seres que comparten con los humanos el mundo. El trabajo, en ese sentido, y la producción agrícola, pastoril, son una negociación social entre la persona que presta respeto a la tierra, a los animales, a las herramientas con que trabaja, y esas personas no humanas. En ese sentido la producción se parece más a la cría, tal como se entiende en la familia.

Tres planos de realidad

Dentro de la concepción andina de la naturaleza como una gran sociedad formada, no sólo por seres humanos sino también por personas de otra especie, existen jerarquías entre estos seres de especies no humanas. El investigador Axel Nielsen menciona que en la cosmología andina reconoce la existencia de tres planos de realidad:

- El mundo superior, el Alax pacha, que estaba poblado por las deidades celestes, el sol, la luna, las estrellas, y en particular ciertas constelaciones como las pléyades que tenían una enorme importancia en los ciclos anuales dentro del mundo incaico.
- El mundo de aquí y del ahora, el de la tierra, el mundo donde se está aquí y ahora.

- El mundo inferior, el Uku Pachá, al que pertenecen todas las fuerzas creativas, lo que se entiende como Pachamama, que representaría todas esas fuerzas el mundo inferior que dan cuenta de la fertilidad, de la potencia creativa.

Una pieza fundamental para comprender la cosmovisión andina es conocer cómo el Imperio Inca, con sus costumbres, rituales, creencias y formas de organización política se fue expandiendo a través del Tawantinsuyo, que viene de dos palabras quechuas, "tawa"= cuatro, y "suyo"= nación o estado. Para los incas, el mundo estaba dividido en cuatro "suyos" o "suyus", cuyo centro estaba en la Ciudad de Cusco.

A principio del siglo XV, los incas se expandieron hacia el sur, lo que se conocía en la época como el collasuyo, esto incluye al noroeste argentino: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, partes de Tucumán, San Juan y Mendoza. (Lee la nota sobre Los Caminantes del Tawantinsuyu).

Esta expansión en muchos casos fue violenta. En general, cuando los grupos locales se resistían a la anexión al Imperio, el inca apelaba del uso de la violencia, y cuando la anexión era voluntaria, los incas respetaban a los gobernantes locales y a los cultos locales. (Vargas, 1985)

De esta manera, los pueblos andinos y los incas se fueron mixturando, en algunos casos y anulándolas en otros, las diferentes concepciones acerca del mundo, de la naturaleza, la religión, las políticas, las costumbres, ceremonias y rituales.

Los incas y su organización política

De esta manera impusieron a las diferentes culturas locales el culto estatal, que era el culto al sol, bajo la idea del sol como ancestro de la dinastía gobernante de los incas. Una de las formas con las que practicaron el culto al sol fue a través de santuarios erigidos en las cumbres de las principales montañas de los territorios que conquistaban. De esta forma, el inca se posicionaba físicamente en el paisaje, entre su ancestro el sol y las montañas, que eran los antepasados míticos de los diferentes grupos locales.

Análisis de la integración de la cosmovisión andina en la sociedad actual. Se traza una relación directa entre universo, naturaleza y humanidad. Las bases de este pensamiento son la armonía y el equilibrio, elementos clave para el fortalecimiento de la resiliencia. A pesar de esta sabiduría milenaria aplicada a la práctica, el 80% de los 42 millones de indígenas que vive en América Latina, lo hacen en situación de pobreza y extrema pobreza debido a una exclusión histórica.

Esto se ha traducido a una desigualdad extrema que dificulta su identificación como sujetos colectivos de derechos, el reconocimiento de sus tierras y territorios, el acceso a los recursos naturales, a los servicios básicos, a la economía formal, a la justicia y a la participación en instancias de toma de decisiones. Como consecuencia, esta situación los hace más vulnerables ante el riesgo de desastres y los impactos del cambio climático.

La región centroamericana es la segunda más vulnerable a desastres en todo el mundo. Esta región rica en recursos naturales y culturales se encuentra en manos de todas sus poblaciones, entre ellas, los pueblos indígenas. Ellos aportan territorio y conocimiento a través de sus tradiciones ancestrales que, combinadas con la tecnología, generan propuestas para construir una Centroamérica más resiliente.

Los pueblos indígenas plantean que es necesario el reconocimiento de sus derechos, sistemas y saberes en los procesos de prevención, emergencia y reconstrucción. Además, se deben ver los eventos en las líneas estratégicas de ciencias y conocimientos indígenas, fortalecimiento institucional y organizativo propio, derechos y salvaguardas, incidencia y participación. (Monje, 2015).

La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas ha reconocido que los pueblos indígenas son parte de la solución para abordar el cambio climático. En ese marco, ha establecido una plataforma para fortalecer el conocimiento y las prácticas de las comunidades locales y los pueblos indígenas relacionados con abordar y responder a esta amenaza. La comunidad global también podría tomar medidas para involucrar a los pueblos indígenas como socios expertos en la temática.

Existen cinco oportunidades estratégicas para incluir la cosmovisión de los pueblos indígenas ante los efectos del cambio climático:

- La gobernanza, los derechos indígenas y las salvaguardas. Garantizar el respeto, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos indígenas y las salvaguardas en todas las acciones que se realicen en el marco del reconociendo y respetando sus instituciones y organizaciones a nivel local, nacional e internacional y asegurando espacios de incidencia y participación en las instancias de toma de decisiones.
- El conocimiento del riesgo. Desarrollar e implementar las ciencias, los conocimientos y las prácticas tradicionales y ancestrales en las leyes, las políticas, los planes, los programas y los proyectos que se brinden para el acceso oportuno a pronósticos y predicciones hidrológicas y climáticas de la ciencia moderna.
- La reducción del riesgo y la prevención. Desarrollar procesos de gestión cultural de los territorios indígenas como mecanismo de resiliencia y adaptación incluyendo acciones de análisis, planificación, evaluación, monitoreo y comunicación en idiomas indígenas y la atención de desastres desde la visión indígena y los conocimientos tradicionales.
- Las emergencias. Realizar acciones de evacuación, rescate y envío de alimentos y ropas (según los usos culturales), medicamentos y agua potable, y llevar a cabo acciones preventivas de salud intercultural instalando, de forma coordinada con las autoridades indígenas, albergues seguros, dignos y adecuados según sus normas y costumbres.
- La recuperación y reconstrucción. Normalizar las condiciones del Buen Vivir de los pueblos indígenas damnificados reconstruyendo de forma culturalmente apropiada las estructuras de habitación que sufrieron daños físicos a causa de los eventos climáticos a través de la recuperación y desarrollo desde la base de sus sistemas propios, la capacidad social, económica, institucional, cultural, natural y ambiental de los pueblos indígenas.

El papel de la educación en la cosmovisión.

La educación, por ejemplo, es una actividad social, necesaria e importante en la vida de todo niño. Se ha comprobado que las personas que viven aisladas, como esos casos famosos en donde aparecen niños que se habían perdido en la selva muchos años, no desarrollan muchas habilidades, es como si se atrofiaran por la falta de práctica y aprendizaje. Al mismo tiempo, quienes reciben una escasa o mala educación limitan su cosmovisión, porque no pueden asimilar una gran cantidad de conocimientos necesarios acerca de su entorno o de otros temas importantes. Por ejemplo, desconocer la situación política o económica de su propio país hace que no puedan ver la totalidad del entorno en el que viven o que directamente no la comprendan y por eso no puedan generar una idea general del entorno.

Los sistemas religiosos, de creencias, filosóficos, políticos y otros pueden llegar a contar como cosmovisiones porque le brindan al individuo un marco dentro del cual ubicarse y generar contenido. Dentro de ellos es que se elaboran leyes y quienes se sienten identificados con ellas se unen a dichos sistemas (Díaz, 2019). Las cosmovisiones se resisten al cambio con el paso del tiempo y son complejas de entender para los que no comparten ciertas cuestiones por ser totalmente ajenos a esa cultura, como bien sucede con el islam para quienes son del lado occidental del planeta. Éstas pueden contener pensamientos que sean contradictorios entre sí, pero ni

aún eso los invalidaría. Cuando una cosmovisión se establece a la fuerza y de forma autoritaria se habla del fundamentalismo.

Análisis de los resultados

Se hace necesario fomentar el estudio de la cultura de los pueblos indígenas, ya que estos no solo están basados en lo que se heredó de los ancestros, sino que acompaña y acompañará la vida actual y la de las futuras generaciones. No solo el cúmulo el conocimiento adquirido a lo largo de los años sino el entendimiento y la comprensión del mundo a través de todos los tiempos. Juega un papel fundamental la naturaleza, y la relación existente entre ella y el hombre, quizás de esta manera el hombre comprenda la necesidad de protegerla y cuidarla y que su vida y sustento depende completamente de ella.

Es preciso analizar desde ese punto de vista pues es la solución para muchos de los problemas que se tienen arraigados en la actualidad. No solo los conocimientos científicos y técnicos que brinda el desarrollo y la modernidad son imprescindibles para la obtención de mejores resultados en la vida, sino que estos deben de coexistir con la cultura, las creencias religiosas y espirituales que tiene una visión diferente de la existencia.

Se realizará un diagnóstico mediante la técnica PESTEL sobre los factores de éxito identificados en lugares donde se ha logrado disminuir el maltrato animal, y se ha fomentado en cuidado a la naturaleza:

- Político:
 - El aumento de medidas por parte del gobierno que sanciones los hechos que afecten a medio ambiente
 - Aplicación de multas monetarias para los que infrinjan la ley de protección al medio ambiente.
 - Participación en la sociedad de la comunidad indígena.
- Económico:
 - Reconocimiento de sus técnicas y productos artesanales.
 - Apoyo para la reconstrucción y mantención de los sitios arqueológicos ancestrales.
- Sociales:
 - Campañas publicitarias en las diferentes plataformas de internet para incentivar el conocimiento de la historia de los pueblos indígenas.
 - Incluir en el sistema educacional del país la cultura indígena, como muestra de respeto por ella.
 - Respetar los derechos de su comunidad ante la sociedad civil.

- Tecnológicas:
 - Vincular el conocimiento espiritual con la tecnología actual
 - A través de las bondades de las ciencias informáticas preservar la cultura indígena.
- Ecológicas:
 - Formulación de políticas ambientales más fuertes y agresivas.
 - Mantener respeto y distancia de la en los lugares donde habitan las comunidades indígenas
 - Promover el cuidado y la protección de la naturaleza
- Legales
 - Establecer medidas legales y regulatorias para la protección de la ideología andina
 - Vincular a las grandes empresas privadas al cuidado y protección del medio ambiente.

Para complementar el diagnóstico se evalúan estos factores de forma global en un MCD. Los resultados son los siguientes:

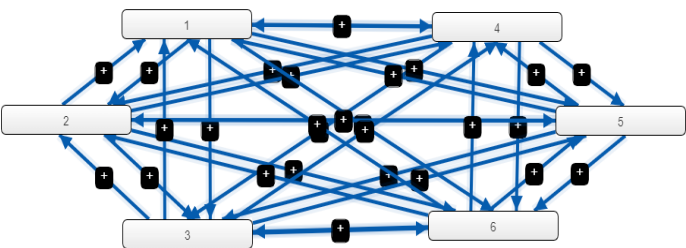

Figura 4. Mapa cognitivo difuso

	0	1	0.3217	0.4575	0.2437	1
	1	0	1	0.8566	0.9739	1
E (x) =	1	0.8213	0	0.7795	0.9257	0.8685
	1	1	0.5215	0	0.974	0.5555
	1	0.9522	0.4412	0.394	0	0.2795
	1	0.1269	0.8031	1	1	0

Figura 5. Matriz de adyacencia

Nota: Refleja la magnitud de las interrelaciones entre los nodos del mapa.

Tabla 1. Análisis estático del mapa (od, id, td) y clasificación de las variables (nodos)

Factores de éxito	od	Id	Td	Clasificación
1. Económico	4.8574	4.1065	8.9639	Ordinaria

2. Político	4.4591	2.7677	7.22675	Ordinaria
3. Legal	3.4065	3.25574	6.66224	Ordinaria
4. Tecnológico	1.76492	2.7133	4.47822	Ordinaria
5. Social	1.88745	2.27632	4.16377	Ordinaria
Ecológico	2.22046	3.47622	5.69668	Ordinaria

Como se pudo comprobar la jerarquía es:

1. Económico
2. Político
3. Legal
4. Ecológico
5. Tecnológico
6. Social

Siendo entonces las acciones siguientes las de mayor nivel de significación para el cuidado y conservación de la naturaleza y en especial de los animales:

- El aumento de medidas por parte del gobierno que sancione los hechos que afecten a medio ambiente
- Aplicación de multas monetarias para los que infrinjan la ley de protección al medio ambiente.
- Participación en la sociedad de la comunidad indígena.
- Reconocimiento de sus técnicas y productos artesanales.
- Apoyo para la reconstrucción y mantención de los sitios arqueológicos ancestrales.

CONCLUSIONES

Se logró concluir esta investigación, que es un hijo para los autores y que la UNIANDES es el hogar que hará posible su publicación. Esto servirá de guía para los alumnos del Primer Semestre de la carrera de Turismo en que dos de sus materias en el pensum de estudios son Cosmovisión y Patrimonio. La tierra, el agua, el fuego y el aire son los cuatro elementos utilizados por los pueblos y nacionalidades de la región andina de Latinoamérica.

Depende de la educación, el respeto a la cultura y las creencias religiosas que se inculque a los estudiantes en los centros educacionales, para que estos comprendan y se sientan parte del proceso por el cual el país está atravesando para mantener vivo este legado. Las variables políticas y económicas son las de mayor nivel de significación para lograr una conservación adecuada de los recursos naturales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alighieri, D. (1921). La divina Comedia. Universidad Nacional de México.

Benal, C. (2016). Metodología de la Investigación. Prentice Hall.

Castillo, M., Martínez, M., & Salcedo, V. (2021). El rol del mapeo conceptual en la educación superior. Análisis sobre la base del método general de solución de problemas. Revista Conrado, 17(S1), 449-460.

Cevallos, P. F. (1870). Resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845 (Vol. 1). Imprenta del Estado.

Darwin, C. (2017). La evolución de las especies. Greenbooks Editore.

Díaz, S. (2019). Metodología de investigación científica. San Marcos EIR Ltda.

Kant, I. (1787). Crítica de la razón pura. Porrúa.

Laplace, P. S. (1799). Traité de mécanique céleste (Vol. 1). de l’Imprimerie de Crapelet.

Las Heras, A. (2006). La trama Colón: Las claves de la verdadera historia del Gran Almirante y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Ediciones Nowtilus SL.

Mera, M. (1891). Cumandá: ó Un drama entre salvajes. Fernando Fe Edición España.

Micó, B. (2003). La iglesia de la compañía de Quito. Fundación Pedro Arrupe,Residencia San Ignacio.

Monje Carvajal, J. J. (2015). El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de etnoecodesarrollo. Luna Azul, (41), 29-56.

Montalvo, J. (1990). CATILINARIAS, LAS 2a. Libresa.

Ortega, R. G., Rodríguez, M. D. O., Vázquez, M. L., Ricardo, J. E., Figueiredo, J. A. S., & Smarandache, F. (2019). Pestel analysis based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers for the sinos river basin management. Neutrosophic Sets and Systems, 26, 105-113.

Ortiz, J. (2014). Historia del arte y la cultura del Ecuador. Medita.

Pérez-Teruel, K., Leyva-Vázquez, M., & Estrada-Sentí, V. (2015). Mental models consensus process using fuzzy cognitive maps and computing with words. Ingeniería y Universidad, 19(1), 173-188.

Rousseau, J. J. (1762). El Emilio. (Vol. 1): Alban y Compañía.

- Ruiz, M., Martínez, R., & Ortiz, B. (2021). Aplicación de los métodos Pest-DAFO para el diagnóstico de la situación actual de la justicia indígena en Ecuador. *Universidad y Sociedad*, 13(S1), 209-218.
- Saavedra Robles, L., Leyva Vázquez, M., & Hechavarría Hernández, J. R. (2021) Application of Fuzzy Cognitive Maps in Critical Success Factors. Case Study: Resettlement of the Population of the Tres Cerritos Enclosure, Ecuador. Vol. 1213 AISC. *Advances in Intelligent Systems and Computing* (pp. 400-406).
- Vargas, J. M. (1972). *Patrimonio artístico ecuatoriano*. Editorial Santo Domingo.
- Vargas, J. M. (1985). *Historia del arte ecuatoriano*: Salvat Editores Ecuatoriana.
- Vera-Mora, G., Leyva-Vásquez, M., León-Acurio, J., & Botto-Tobar, M. (2018). Fuzzy Cognitive Maps for the analysis of mental models. *Espacios*, 39(15). 1-15.