UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
UNAE

Educación Intercultural Bilingüe - Presencial

Itinerario Académico en: Pedagogía de la Lengua Kichwa

La simbología facial y el uso del Wituk como recurso pedagógico. Diseño de una guía de aprendizaje para el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de las unidades 41-47 del proceso de DDTE en una UECIB Puyo

Autora:

Betsy Tamara Aguinda Shiguango

Autora:

Jannina Paola Otavalo Cañar

Azogues - Ecuador

Febrero, 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
UNAE

Trabajo de Titulación

Modalidad

Propuesta de Innovación Pedagógico - Curricular

Línea de investigación

Educación, diversidad cultural, artes e interculturalidad

Autora:
Betsy Tamara Aguinda Shiguango
Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe

Autora:
Jannina Paola Otavalo Cañar
Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe

Docente Tutor	Carlos María Paucar Pomboza
CÓDIGO ORCID	https://orcid.org/0009-0003-9985-2368

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

TODA LA INFORMACIÓN EXPRESA EN EL PRESENTE TRABAJO DE TITULACIÓN ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y TUTOR Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA SU CORRESPONDIENTE PUBLICACIÓN

AGRADECIMIENTOS Y/O DEDICATORIAS

Este trabajo está dedicado con mucho cariño a mis padres, por su apoyo incondicional, su esfuerzo constante y por enseñarme a seguir adelante sin rendirme. A mi familia, por creer en mí y acompañarme en cada paso de este camino. A Dios, agradezco por darme la fuerza y la f necesarias para alcanzar este objetivo. Asimismo, agradezco a mi tutor por su guía y apoyo durante el desarrollo de este trabajo; a mis docentes, por compartir sus conocimientos y motivarme a superarme cada día; a mis compañeros, por el apoyo y los momentos compartidos; y a todas las personas que, de alguna manera, formaron parte de este logro.

Betsy Tamara Aguinda Shiguango

Primeramente, agradezco a Dios por brindarme salud, fortaleza y sabiduría para culminar esta etapa tan importante de mi vida, guiándome en cada uno de mis pasos en todo el transcurso de este proceso. En según lugar, quiero agradecer a mi madre, por su amor incondicional, por cada sacrificio realizado y por ser mi mayor motivación para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Este logro es también suyo. A mi familia, por su apoyo constante, comprensión y palabras de ánimo que me impulsaron a no rendirme.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, de manera directa o indirecta, estuvieron presentes brindándome su apoyo y confianza durante este proceso.

Jannina Paola Otavalo Cañar

RESUMEN

La presente investigación surge ante la necesidad de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de las unidades 41-47 de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe del cantón Puyo, provincia de Pastaza frente a problemáticas como el racismo, la discriminación y el distanciamiento progresivo de los saberes ancestrales *kichwa.* Aunque la institución trabaja bajo los lineamientos del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), se evidencian limitaciones en la integración sistemática de contenidos culturales en la práctica pedagógica cotidiana. En este contexto el estudio tuvo como objetivo desarrollar una guía didáctica que incorpore los saberes ancestrales relacionados con el *wituk* como pigmento natural y los símbolos faciales del *kichwa* con el propósito de fomentar el reconocimiento, la valoración y la preservación de estos elementos como parte esencial de la identidad cultural estudiantil. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con un paradigma sociocrítico y el diseño de investigación acción permitiendo comprender la realidad educativa y proponer una mejora contextualizada. Se aplicaron técnicas como observación participante, entrevistas semiestructuradas, revisión documental y los resultados evidenciaron desconocimiento parcial sobre el significado simbólico del *wituk* y una necesidad de estrategias didácticas pertinentes, como producto final se diseñó y validó una guía de enseñanza intercultural con actividades participativas, orientadas al fortalecimiento del sentido de pertenencia, la autoestima cultural y la valoración de la diversidad contribuyendo a la revitalización de los saberes ancestrales en el aula, asimismo promueve participación activa comunitaria en procesos educativos interculturales sostenibles con enfoque crítico transformador integral.

PALABRAS CLAVES: Guía de enseñanza, Identidad cultural (*Kichwa),* Saberes ancestrales, *Wituk.*

UCHILLAYACHISHKAYUYAY

Kay maskayka rikurishka kawsaymanta shamun, sukta yachakkunapa kawsay kimlikta (identidad cultural) sinchiyachina munashkamanta, Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Puyo kitipi, Pastaza markapi. Kayka racismomanta, chiknishkamanta (discriminación), shinallatak ñawpa kichwa yachaykunamanta ashtawan karuyaymanta llakichik ruraykunata rikushkamanta shamun. Mashna yachana wasi intercultural bilingüe yachay sistemapa kamachikunata katishpapash, tukuy puncha yachachina ruraykunapi ñawpa kawsay yachaykunata sistematikuta mana paktachishka rikurin.

Kay yachaypi muyuy, kay maskaypa hatun yuyayka karka shuk yachachina pushak killkata rurana, maypimi ñawpa yachaykuna wituk nishka sachamanta llukshishka samimanta, shinallatak kichwa runakunapa uya killkaykunamanta yaykuchishka kachun. Kayka yachakkunapa kawsay kimlikta riksichina, kuyachina, shinallatak wakaychina munashkamanta rurashka karka, paykunapa kawsaypa hatun chanik kashkata yachachina. Kay maskayka cualitativo yachay ñanwan rurashka karka, sociocrítico yuyaywan, shinallatak investigación-acción nishka ñanwan, chaywan yachana wasipa chikni kawsayta hamutana, shinallatak alli mushuk allichinata rikuchina usharishka.

Kay maskaypi rikuna ñankuna rurashka karkami, chaykunaka participativo rikuna (observación participante), kuska pushashka tapuykuna (entrevistas semiestructuradas), killka rikuna (revisión documental), shinallatak kallari yachay tupu (prueba diagnóstica). Kaykunaka yachachikkunaman, yachak runakunaman, shinallatak yachakkunaman rurashka karkami. Chaymanta llukshishka ruraykunaka rikuchirka witukpa uyapa unancha chanikunamanta mana tukuyta yachashkata, shinallatak alli yachachina ñankunata ministishkata. Tukuchipi, shuk intercultural yachachina pushak killka rurashka shinallatak alli rikushka karka, maypimi participativo ruraykuna tiyashka. Kay ruraykunaka yachakkunapa kikin kawsayta yuyarina, kikin runa kashkata kuyachina, shinallatak tukuy rikchaykunata chanikchana yanapashka. Shinallatak ñawpa yachaykunata mushukyachina yanapashka yachana wasipi, ayllu runakunapa yanapay sinchiyachishka, intercultural yachay ruraykunapi alli yuyaywan, tikray yuyaywan, tukuy alli kawsayta maskashpa.

Pashay shimikuna: Yachachina pusak killka, Kawsaypa kikin kay, kichwa, Ñawpa yachaykuna, wituk

ABSTRACT

This research arose from the need to strengthen the cultural identity of sixth-grade students at the Intercultural Bilingual Community Educational Unit in the canton of Puyo, Pastaza province, in the face of problems such as racism, discrimination, and the progressive distancing from ancestral Kichwa knowledge. Although the institution operates under the guidelines of the Intercultural Bilingual Education System Model, limitations are evident in the systematic integration of cultural content into daily pedagogical practice.

In this context, the study aimed to develop a teaching guide that incorporates ancestral knowledge related to wituk as a natural pigment and Kichwa facial symbols, with the purpose of fostering the recognition, appreciation, and preservation of these elements as an essential part of student cultural identity. The research was conducted using a qualitative approach, with a socio-critical paradigm and an action research design, allowing for an understanding of the educational reality and the proposal of a contextualized improvement.

Techniques such as participant observation, semi-structured interviews, document review, and diagnostic testing were applied to teachers, community elders, and students. The results revealed a partial lack of knowledge about the symbolic meaning of the wituk and a need for relevant pedagogical strategies. As a final product, an intercultural teaching guide with participatory activities was designed and validated, aimed at strengthening the sense of belonging, cultural self-esteem, and the appreciation of diversity, contributing to the revitalization of ancestral knowledge in the classroom. It also promotes active community participation in sustainable intercultural educational processes with a comprehensive, critical, and transformative approach.

KEYWORDS: Didactic guide, Cultural identity, Kichwa, Ancestral knowledge, *Wituk.*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

ÍNDICE

Introducción 12

1.1. Contextualización 13

1.1.1 Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) 14

1.1.2. Inserción a los procesos Semióticos (IPS) – Subnivel Preparatoria 14

1.1.3 Educación General Básica Intercultural Bilingüe – Subniveles Elemental, Media y Superior 14

1.1.4 Bachillerato General Unificado Intercultural Bilingüe (BGU-IB) 15

1.2 Problematización 16

1.3 Justificación 17

1.4. Objetivos 19

1.4.1. Objetivo general 19

1.4.2. Objetivos específicos 19

Capítulo I. Marco teórico 20

2.1. Estado del Arte 20

2.1.1. Antecedentes Internacionales 20

2.1.2. Antecedentes Nacionales 22

2.2. Estudio teórico 23

2.2.1 Aproximación a los símbolos faciales 23

2.2.2. Importancia social y cultural de los símbolos faciales 24

2.2.3. Funciones y significados para las diferentes culturas 25

2.2.4. Contexto histórico y cultural de los símbolos faciales en pueblos indígenas 26

2.2.5. Cambios y transformaciones de los símbolos faciales 30

2.2.6 Tipología de los símbolos faciales de los pueblos indígenas 32

2.2.7 Pintura facial 35

2.2.8 Wituk 36

Capítulo II. Marco metodológico 37

3.1. Paradigma de la investigación 37

3.2. Enfoque de la investigación 38

3.3. Método de la investigación 38

3.4. Diseño de la investigación 39

3.5. Población y muestra: 40

3.6. Técnicas e instrumentos 41

3.6.1. Observación – participante 41

3.6.2. Revisión Documental 41

3.7. Instrumentos de recolección 42

3.7.1 Prueba diagnóstica 42

3.7.2. Diario de campo 42

3.7.3. Guía de Entrevista 43

3.8. Procedimiento de recolección de datos 44

Capítulo III. Resultados y discusión 45

4. 1 Caracterización de los saberes y conocimientos (*wituk)* 45

4.2 Importancia cultural e histórica 47

4.2.1 Identidad Cultural 47

4.2.2 Lengua (Kichwa) 48

4.2.3 Wituk 49

4.2.4 Simbología facial kichwa 51

4.3 Guía de enseñanza: Una propuesta 54

4.4 Validación de la guía mediante la aplicación 72

Conclusiones y recomendaciones 74

Conclusiones 74

Referencias bibliográficas 76

Anexos 83

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 30

Tabla 2 31

Tabla 3 32

Tabla 4 33

Tabla 5 46

Tabla 6 51

Tabla 7 53

Tabla 8 54

Tabla 9 56

Introducción

La provincia de Pastaza se caracteriza por su diversidad cultural y la presencia de varias nacionalidades indígenas que conservan sus lenguas, tradiciones y saberes ancestrales. En el cantón Puyo, esta realidad se refleja en el ámbito educativo, donde la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) busca responder a las necesidades culturales de los estudiantes y fortalecer su identidad desde el contexto amazónico.

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe (UECIB) del cantón Puyo orienta su trabajo educativo a la enseñanza de la lengua *kichwa* y la valoración de los saberes ancestrales, de acuerdo con los lineamientos del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). No obstante, en la práctica educativa se presentan dificultades para integrar de manera constante estos saberes en el aula, así como situaciones de discriminación y distanciamiento de algunos estudiantes respecto a sus tradiciones culturales, lo que afecta su autoestima y sentido de pertenencia.

Ante esta situación, el presente trabajo de investigación de integración curricular (TIC) propone el diseño de una guía didáctica dirigida a estudiantes de las unidades 41- 47 de la UECIB “Amawta Ñanpi", en el marco del proceso de Desarrollo de Destrezas y Técnicas de Estudio (DDTE), correspondiente a las unidades 41 a la 47. Este proceso, propio del subnivel de Educación General Básica Media, se orienta al fortalecimiento de habilidades de estudio, investigación y reflexión crítica, lo que permite la integración de los saberes ancestrales *kichwa* amazónicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En particular, la propuesta se enfoca en el uso del *wituk* y los símbolos faciales como elementos culturales que contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural y a la valoración de la diversidad en el entorno escolar.

El trabajo se organiza en cuatro partes: Introducción, que contextualiza la pérdida de identidad y la discriminación en estudiantes de sexto grado en Puyo y propone el uso del *wituk* y los símbolos faciales como estrategia cultural; Capítulo I (Marco Teórico), que aborda identidad, el MOSEIB y la simbología facial como lenguaje de espiritualidad y resistencia amazónica; Capítulo II (Marco Metodológico), que describe el enfoque cualitativo y la investigación-acción participativa mediante observaciones y entrevistas; y Capítulo III y Conclusiones, donde se presentan los significados del *wituk*, la guía de enseñanza aplicada (integrada a matemáticas y lengua) y su validación para motivar al estudiantado y fortalecer la identidad *ficha.*

1.1. Contextualización

El cantón Puyo se encuentra ubicado en la provincia de Pastaza, su altitud promedio es de 930-950 msnm; tiene un clima húmedo y neblinoso. La denominación de la palabra “Puyo” tiene su origen en las lenguas ancestrales específicamente del kichwa, la cual se escribe y se pronuncia puyu, el mismo que en español significa o se traduce como “nublado” o “neblina” el nombre se debe al cauce de agua que atraviesa la ciudad, en la que el pueblo indígena (kichwa) la denominó de esta forma por la presencia o aglomeración de nubes en el lugar. El término Puyu, que refleja este fenómeno climático, fue utilizado para nombrar a la ciudad. En el año 1930, la ciudad era conocida como puyu y con el paso del tiempo y por la colonización el nombre toma el carácter del castellano y se le denomina Puyo, como se le conoce hasta la actualidad (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, 2020).

Según el Censo Nacional (2022), el cantón cuenta con aproximadamente con una población de 33,325 habitantes, la lengua predominante es el castellano, pero debido a la existencia de diferentes nacionalidades indígenas, también se hablan lenguas originarias como el: kichwa, waorani, zapara, shiwiar, achuar y shuar.

Por su parte, se señala que “Pastaza es la provincia más diversa en nacionalidades en el Ecuador, ahí se asientan comunidades kichwa, shuar, achuar, andwa, waorani, cofán, sapara y la población mestiza” (Osario, 2022, p. 3). La UECIB “Amawta Ñanpi” se caracteriza por que tiene un enfoque intercultural bilingüe, orientado a la transmisión y preservación de la lengua y saberes ancestrales de la nacionalidad kichwa amazónica, shuar, achuar, waorani, siona, secoya, cofán, zápara, shiwiar, andoa, que se encuentran en la provincia. La institución educativa ofrece una trayectoria formativa completa desde la Educación Inicial hasta el Bachillerato, en correspondencia con el MOSEIB, garantizando la continuidad educativa y el desarrollo integral de los estudiantes en los distintos niveles y subniveles del sistema (MINEDUC, 2014).

A continuación, se señala la oferta educativa institucional, especificando cada modalidad y su correspondencia dentro del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con el fin de facilitar su comprensión a lectores que no están familiarizados con la Educación Intercultural Bilingüe (EIB):

1.1.1 Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC)

Corresponde al nivel de Educación Inicial 1, corresponde “desde la formación de parejas embarazo, parto, atención y desarrollo del niño hasta los 5 años de edad” (MOSEIB, 2014, p.48). Este nivel se desarrolla en estrecha articulación con la familia y la comunidad, promoviendo el aprendizaje temprano a partir de los saberes ancestrales, la lengua materna y el contexto sociocultural propio.

1.1.2. Inserción a los procesos Semióticos (IPS) – Subnivel Preparatoria

Corresponde al primer subnivel de la Educación General Básica (EGB), dirigido a estudiantes de aproximadamente 5 a 6 años (1º de EGB). En esta etapa se fortalecen conceptos básicos como “motricidad gruesa y fina para el manejo de los códigos de lectura y escritura en lengua de las nacionalidades, matemática y el conocimiento del entorno comunitario” (MOSEIB, 2014, p.48).

1.1.3 Educación General Básica Intercultural Bilingüe – Subniveles Elemental, Media y Superior

Este nivel corresponde a la Educación General Básica, organizada en los siguientes subniveles:

- **Fortalecimiento Cognitivo, Afectivo y Psicomotriz (FCAP) Subnivel Elemental:** de 2º a 4º de EGB - Este subnivel abarca el desarrollo y dominio que tienen relación con la lectura y escritura, y también las competencias lingüísticas en la lengua originaria de la nacionalidad kichwa y el español como una segunda lengua. (MOSEIB, 2014, p.48)
- **Desarrollo de Destrezas y Técnicas de Estudio (DDTE) Subnivel Media:** de 5º a 7º de EGB - Esta fase “potencia las capacidades y el gusto por el estudio y la investigación, afianza el desarrollo de las expresiones culturales y las tecnologías apropiadas” (MOSEIB, 2014, p.48).
- **Procesos de Aprendizaje Investigativo (PAI) Subnivel Superior:** de 8º a 10º de EGB - Esta fase promueve el “desarrollo de las diferentes actividades de emprendimiento en los aspectos relacionados con su vida familiar y comunitaria, en el marco de la cosmovisión y vida sustentable desde la perspectiva de la nacionalidad” (MOSEIB, 2014, p.48).

En estos subniveles se consolidan los aprendizajes fundamentales, el bilingüismo funcional, el pensamiento crítico y el fortalecimiento de la identidad cultural, integrando los conocimientos científicos con los saberes ancestrales.

1.1.4 Bachillerato General Unificado Intercultural Bilingüe (BGU-IB)

2 Corresponde al nivel de Bachillerato, dirigido a estudiantes de 1º a 3º curso de Bachillerato. Este nivel guía una "formación integral multifacética de convivencia comunitaria y social, prepara y orienta para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la educación superior" (MOSEIB, 2014, p.48) desde una perspectiva intercultural, crítica y contextualizada. Cuenta con bachillerato en "ciencias de formación complementaria en áreas científica y humanística y bachillerato técnico con formación técnica, artesanal, deportiva y artística para que los estudiantes generen iniciativas de emprendimiento social y económico" (Ministerio de educación del Ecuador, 2014, p.48).

3 La UECIB "Amauta Ñanpi" se distingue por su infraestructura, ya que está inspirada en la arquitectura tradicional indígena, sus aulas están construidas en semicírculo y cuenta con espacios como jardines botánicos un espacio donde se dedican a la colección, conservación y exhibición de ciertas plantas con fines educativos, de conservación y científicos con laboratorios que permiten a sus alumnos la práctica de saberes ancestrales, esto ayuda a promover un aprendizaje significativo y contextualizado. Además, la institución fomenta la enseñanza de la lengua *kichwa* que es su lengua ancestral.

4 Aunque la institución es muy respetada en la Amazonía por su trabajo en EIB, en el día a día del aula se nota que esa calidad pedagógica no siempre llega a todos por igual. Es verdad que se ven puntos muy fuertes, como los docentes que dominan bien el kichwa, el uso de materiales y las actividades que se conectan con la cultura amazónica; de hecho, eso fue lo que más resaltó en las entrevistas y en lo que pudimos anotar en los diarios de observación. Sin embargo, como señala Macías (2025), a nivel regional todavía faltan materiales educativos actualizados y hay una falla en la coordinación, ya que lo que pide el plan de estudios currículo no siempre se puede cumplir en la práctica. Estas diferencias entre la teoría y la realidad hacen que sea difícil alcanzar una educación bilingüe de calidad en todas las aulas por igual.

El papel de la institución en este sentido es mantener el compromiso de fortalecer los procesos pedagógicos que persigan el reconocimiento y la valoración de las raíces culturales, así como contribuir también a la formación integral de la identidad cultural del estudiante.

1.2 Problematización

Las entrevistas realizadas a docentes y directivos de la UECIB en el trabajo de campo, así como en los registros recogidos en los diarios de observación, permitieron identificar situaciones que afectan a los procesos formativos de los estudiantes como pueden ser episodios aislados de discriminación, dificultades de adaptación al entorno urbano y un descenso en la práctica cotidiana, de saberes ancestrales. A pesar de que la institución educativa UECIB, trabaja con el enfoque de la EIB, los actores educativos coinciden en que aún existen dificultades para implementar estrategias pedagógicas que integren los saberes culturales desde la práctica del aula, tomando en cuenta que la institución educativa UECIB trabaja de acuerdo con los lineamientos del MOSEIB. Esta información se ha recogido en forma directa con los miembros de la comunidad educativa justificando la necesidad de fortalecer procesos que fomenten la valoración de la cultura y la relación de los estudiantes con su identidad kichwa.

El uso de wituk como símbolo facial no es un simple elemento decorativo, sino una manifestación profunda de la cosmovisión kichwa que fortalece la identidad y la protección espiritual del individuo. Estos símbolos representan la conexión con los seres de la selva y la herencia de los antepasados; por ello, cuando estas prácticas son menospreciadas, se genera un ambiente de rechazo que afecta la autoestima y el sentido de pertinencia de los estudiantes, provocando un choque cultural frente a la influencia del entorno (Calapucha et al., 2012).

El MOSEIB propone incluir en el currículo los conocimientos, valores y prácticas socioculturales, así como las visiones del mundo propias de cada nacionalidad, universales, como fundamento del proceso educativo. A su vez, condiciona la lengua ancestral como lengua principal de enseñanza, al ser la lengua gracias a la cual se transmite la cultura como identidad (Ministerio de Educación, 2025). En esta misma línea, también propone incorporar las manifestaciones artísticas y estéticas propias, como la pintura facial, los diseños simbólicos, ya que contribuyen a fortalecer la identidad como estudiantes y el sentido de pertenencia. Tal como se ha expresado, también se ha señalado que la inclusión de saberes culturales en el aula es fundamental para una educación intercultural pertinente (Ministerio de Educación, 2025; UNICEF, 2020). El MOSEIB propone incluir en el currículo los conocimientos, valores y prácticas socioculturales, así como las visiones del mundo propias de cada nacionalidad, universales, como fundamento del proceso educativo. A su vez, condiciona la lengua ancestral como lengua principal de enseñanza,

al ser la lengua gracias a la cual se transmite la cultura como identidad (Ministerio de Educación, 2025). En esta misma línea, también propone incorporar las manifestaciones artísticas y estéticas propias, como la pintura facial, los diseños simbológicos, ya que contribuyen a fortalecer la identidad como estudiantes y el sentido de pertenencia. Tal como se ha expresado, también se ha señalado que la inclusión de saberes culturales en el aula es fundamental para una educación intercultural pertinente (Ministerio de Educación, 2025; UNICEF, 2020).

Las estrategias pedagógicas del MOSEIB se centran en la reproducción de los saberes ancestrales, consolidando un sistema educativo que valore las prácticas propias de cada pueblo. En este entorno, se promueve la recuperación de la autoestima cultural y el uso activo de las lenguas originarias, las cuales no solo sirven para comunicarse, sino que son el eje para transmitir la cosmovisión y los valores que permiten alcanzar el *sumak kawsay* que es el Buen Vivir (Ministerio de Educación, 2013).

La inseguridad cultural lleva a que los estudiantes de las nacionalidades originarias oculten o abandonen sus tradiciones y lengua materna para evitar el rechazo social, lo que implica una pérdida progresiva de identidad y debilitamiento comunitario (Puma & Redrobán, 2023). Es así que se identifica la siguiente pregunta: ¿Cómo puede una guía de enseñanza incorporar los saberes sobre el *wituk* y los símbolos faciales *kichwa* en las prácticas pedagógicas de sexto grado de una UECIB de Puyo (Pastaza) para promover la valoración y preservación de estos saberes culturales?

Por tanto, esta investigación está orientada a la integración de contenidos culturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje que busca transmitir conocimientos, y promover el reconocimiento, la valoración y el afianzamiento de las raíces culturales en los estudiantes.

1.3 Justificación

La propuesta se desarrolló en cooperación con el docente de sexto año de la UECIB “Amauta Ñanpi”, con el objetivo de integrar los saberes ancestrales sobre el uso de wituk y los símbolos faciales en el proceso de enseñanza. Esta iniciativa surgió porque la transmisión de estos conocimientos específicos en niñas y niños kichwa enfrentaba desafíos críticos en un contexto de globalización acelerada, donde los sistemas educativos hegemónicos marginalizaban el uso de pigmentos naturales y la simbología corporal como parte de los saberes ancestrales (Ibarra, 2025). Asimismo, la investigación adquirió pertinencia al responder a la necesidad de proteger el patrimonio intangible de las comunidades indígenas ecuatorianas, reconocido en el artículo

57 de la Constitución y en el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador (Constitución de la República del Ecuador, 2024).

Los saberes ancestrales kichwa constituyen sistemas epistemológicos complejos que integran conocimientos ecológicos, medicinales y espirituales, esenciales para la cohesión comunitaria. Estudios demuestran que, aproximadamente el 60% de estudiantes indígenas en Ecuador presentan desconocimiento de rituales fundamentales como la fiesta de la Chonta, sustituidos por festividades occidentales (Osorio, 2022).

La guía de enseñanza está sustentada en el enfoque de la interculturalidad crítica, la cual es interpretada como un recurso político-pedagógico que tiene como objetivo cuestionar y transformarlas relaciones coloniales que se supeditan a las formas de educación (Walsh, 2010). A partir de esta posición, la educación tiene que validar saberes indígenas, al tiempo que enriquece la relación de diferente episteme mediante un diálogo horizontal a partir de organizar relaciones sin las formas de subordinación cultural (Tubino, 2005). En esta lógica, autores como Barreno (2023) sostienen que la interculturalidad en educación no puede limitarse a realizar actividades folclóricas, sino que tiene que propiciar procesos que fortalezcan la identidad cultural y la participación de los pueblos indígenas en la construcción del conocimiento de este. Sobre la base de estos principios, las estrategias lúdico-artísticas del wituk y de la simbología facial kichwa en la guía se convierte en un recurso pertinente para fortalecer la autoidentificación étnica y la valoración de los saberes ancestrales.

Por ende, la elaboración y puesta en práctica de una guía de aprendizaje fundamentada en los saberes ancestrales kichwa se manifiesta como una opción innovadora y relevante para cimentar la identidad cultural de los alumnos, para mitigar la inseguridad que surge del racismo y la exclusión, y para fomentar la valoración de la lengua exhibiendo la cosmovisión kichwa. Esa propuesta pedagógica facilita la recuperación y la apropiación de los elementos culturales esenciales y también promueve la participación de la comunidad educativa, reforzando los vínculos socioculturales que refuerzan la cohesión comunitaria.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar una guía de enseñanza que integre los saberes ancestrales *kichwa* sobre el uso del *wituk* y los símbolos faciales, en el proceso de enseñanza de los estudiantes de las unidades de 41-47 en una UECIB de Puyo, Pastaza.

1.4.2. Objetivos específicos

- Caracterizar los saberes y conocimientos tradicionales relacionados con el *wituk* como pigmento natural y los símbolos faciales presentes en las manifestaciones culturales de las comunidades *kichwas* de Pastaza, identificando sus orígenes, métodos de obtención y significados simbólicos.

- Analizar la importancia cultural e histórica del *wituk* como pigmento natural y los símbolos faciales desde la perspectiva de las comunidades *kichwas* de Pastaza y su relación con la identidad cultural.

- Diseñar una guía de enseñanza basada en los saberes sobre el *wituk* y los símbolos faciales, orientadas a fortalecer la enseñanza de los saberes y conocimientos ancestrales.

- Validar la guía de enseñanza mediante una aplicación piloto con estudiantes y docentes, evaluando su pertinencia pedagógica y su contribución a la valoración de la diversidad cultural y los saberes locales.

Capítulo I. Marco teórico

2.1. Estado del Arte

El estado del arte es esencial para entender el panorama global del tema de investigación. Por medio de la revisión sistemática de referencias bibliográficas académicas, se recolecta y se examinan teorías, métodos y descubrimientos más relevantes que se han realizado anteriormente lo que facilita la identificación de progresos importantes, así como debilidades o elementos no adecuadamente tratados. Esta búsqueda se realizó en bases de datos como Google Académico, Redalyc, Dialnet y RRAAE; a través de este proceso, se seleccionaron teorías y hallazgos relevantes que permiten situar el uso del *wituk* y la simbología *kichwa* dentro del panorama educativo actual, respaldando la necesidad técnica y pedagógica de la presente investigación

2.1.1. Antecedentes Internacionales

En Guatemala, Gil y Rodríguez (2020) analizó procesos educativos con estudiantes mayas kaqchikel, evidenciando que el trabajo pedagógico con símbolos del calendario sagrado cholq'ij, los glifos mayas y los patrones textiles tradicionales fortaleció la valoración lingüística y la recuperación de narrativas comunitarias. Este estudio guarda relación directa con la presente investigación, ya que, valida el uso de la simbología didáctica efectiva para el fortalecimiento identitario, sentando un precedente metodológico para la aplicación de la guía sobre el wituk y los símbolos faciales en el contexto kichwa.

En Colombia, Osorio (2024) investigó iniciativas de educación propia en comunidades nasa del Cauca, donde los símbolos del rayo, la serpiente, los bastones de autoridad y las figuras geométricas del tejido tradicional fueron incorporados en proyectos escolares para fortalecer los procesos de gobernanza comunitaria y la transmisión de saberes espirituales. El estudio señala que la iconografía tradicional comunica significados cosmológicos, y también normas éticas y principios de convivencia.

Asimismo, investigaciones que analizan el uso de recursos educativos digitales para la potencialización de la identidad cultural afirman que el uso de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede captar y motivar a los alumnos y, en última instancia, facilitar la preservación y la difusión de la cultura (Martínez et al., 2025). La utilización de elementos tecnológicos en las guías didácticas permite enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la construcción del conocimiento cultural y lingüístico de una forma lúdica y participativa.

Finalmente, la inclusión educativa y el desarrollo de la identidad cultural en las comunidades indígenas han sido abordadas a nivel internacional, donde se ha manifestado que la educación intercultural es una herramienta esencial para garantizar el respeto a los derechos culturales y lingüísticos. Las experiencias efectivas han puesto de manifiesto la importancia de las metodologías participativas, que involucran a los estudiantes, a las familias y a la comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el respeto intercultural, por lo que la guía didáctica puede retroalimentarse de estas experiencias y metodologías participativas y culturalmente pertinentes (López et al., 2023).

Las experiencias educativas llevadas a cabo en Bolivia, Colombia, y Guatemala muestran claramente que el uso pedagógico de símbolos indígenas incide de manera significativa en el fortalecimiento cultural, en contextos escolares de la educación intercultural. En primer lugar los símbolos son entidades culturales que facilitan a los estudiantes una mayor posibilidad para comprender su cosmología, los valores comunitarios y los conocimientos ancestrales; en segundo lugar, estas prácticas docentes fomentan la autoidentificación étnica al visibilizar y validar los elementos visuales, espirituales y narrativos que corresponden a la identidad indígena y a la vez se pone de manifiesto que la iconografía tradicional se vuelve una práctica que constituye una herramienta para incrementar la motivación y la participación de los estudiantes al vincular los contenidos escolares con las experiencias y saberes que posee el territorio. Finalmente, estos estudios muestran que trabajar con símbolos indígenas en el aula contribuye a contrarrestar el racismo y la discriminación, pues refuerza el respeto por la diversidad cultural y legitima los sistemas de conocimiento de los pueblos de Abya Yala.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

En los últimos años, diversas investigaciones han trabajado la relación entre saberes ancestrales del pueblo Kichwa, por un lado, y el ámbito de la educación intercultural, por otro, mostrando los avances conseguidos y los huecos críticos. Castro-Viera et al. (2022) estudiaron cómo los saberes ancestrales del pueblo Kichwa-Otavalo tienen la capacidad de funcionar como pilares identitarios, lo hicieron a partir de un diseño documental-descriptivo. Los resultados de su estudio demuestran que el 74% de las prácticas de las que se habla (culturales) se transmiten a partir de los relatos orales (ushay), pero solo un 32% (de la cultura kichwa) se traduce en actividades educativas (formales). Este estudio puede plantear la necesidad de adaptar pedagógicas que vinculen saberes comunitarios con los currículos escolares, algo que consideramos un hallazgo fundamental e importante para el diseño de esta guía didáctica.

El proceso de enseñanza aprendizaje en la educación intercultural bilingüe se basa en la integración de los saberes ancestrales con los conocimientos actuales, donde la oralidad cumple un papel importante de la transmisión de la cultura y la identidad. La cultura incluye las costumbres, valores y formas de vida de los pueblos, que se mantienen principalmente a través del lenguaje oral. Además, la interculturalidad busca una relación de respeto entre culturas, aunque en la educación todavía existen desigualdades que afectan la valoración de los saberes ancestrales. Por ello la oralidad se considera una estrategia que ayuda a mejorar el aprendizaje, fomentar la participación de los estudiantes y mantener los conocimientos (Quilumbango,2023).

Conforme al estudio de Aguinda (2021) sobre las expresiones culturales de la nacionalidad kichwa amazónica, la lengua, la cosmovisión y las tradiciones son elementos fundamentales para la identidad cultural. Este antecedente es importante para esta investigación porque da opciones educativas de cosmovisión que pueden adecuarse para el nivel educativo de 6to grado, logrando así una educación de gran relevancia cultural que traspase los contenidos escolarizados.

Por otro lado, el estudio de Mayorga et al. (2025) que realiza un análisis sobre la identidad cultural en un centro educativo comunitario kichwa, evidencia cómo la educación intercultural cumple una función clave en la consolidación de la autoestima y valoración cultural de los estudiantes. Los resultados sugieren que la integración curricular de saberes ancestrales puede potenciar dicha identidad, aspecto crucial para fundamentar la elaboración de una guía didáctica orientada a fortalecer la identidad entre los estudiantes de sexto grado de la UECIB. Además, resalta la importancia de una educación vivencial que involucre activamente a la comunidad y la familia, para favorecer el arraigo cultural.

Por otra parte, Angulo (2022) realizó un estudio sobre en el fortalecimiento de las identidades culturales en unidades educativas propone metodologías para garantizar la inclusión y visibilidad cultural dentro del aula. Esta línea de investigación aporta fundamentos para que el diseño de la guía didáctica incluya actividades que promuevan la valoración y respeto de la diversidad cultural, contribuyendo a generar ambientes educativos que fomenten la inclusión y el respeto por la identidad kichwa en el contexto escolar.

La preservación de la identidad cultural en la nacionalidad kichwa amazónica encuentra un pilar fundamental en la comunicación visual, específicamente a través del uso del wituk. Según explica Tapuy (2023, la pintura facial no debe entenderse como un simple rasgo estético, sino como una gramática simbólica donde cada trazo guarda una coherencia profunda con la naturaleza y la espiritualidad del entorno. Por ejemplo, los patrones que emulan la piel de la boa (Amarun) actúan como símbolos de protección y poder, mientras que las formas asociadas al caparazón (charapa)

comunican la resiliencia y la transferencia de sabiduría entre generaciones. El problema radica en que, debido a la precisión urbana y tecnológica, los jóvenes han comenzado a perder este código visual. Ante esto, la propuesta de digitalizar esta simbología en soporte gráficos modernos no solo busca archivar la tradición, sino reactivar, permitiendo que el estudiante reconozca en sus propios rasgos una identidad viva que es capaz de dialogar con la modernidad sin perder su esencia ancestral.

2.2. Estudio teórico

2.2.1 Aproximación a los símbolos faciales

El rostro humano funciona como un sistema de comunicación que va mucho más allá de las palabras, permitiendo que las emociones e intenciones se manifiesten de forma visual y directa. En el contexto de los pueblos indígenas, estos gestos no son simples movimientos biológicos, sino que forman parte de un lenguaje cultural que transmite conocimientos antiguos, jerarquías sociales y una conexión profunda con su propia visión del mundo. Al respecto, autores como Ekman y Friesen (1971) han demostrado que, aunque existen expresiones básicas que todos los seres humanos compartimos, la cultura influye decisivamente en cómo se muestran y se interpretan estos símbolos. Por lo tanto, el estudio del rostro debe entenderse como un cruce entre nuestra herencia biológica y las reglas sociales de cada comunidad, donde la gestualidad se convierte en una herramienta fundamental para mantener viva la identidad colectiva y los vínculos emocionales entre sus miembros.

2.2.2. Importancia social y cultural de los símbolos faciales

La simbología facial posee una profunda importancia social y cultural, la cual varía según cada pueblo, ya que representa elementos fundamentales de la identidad, la comunicación y la cosmovisión de los pueblos indígenas.

El rostro y los símbolos faciales en las sociedades occidentales representan un punto focal de la identidad individual. El rostro es considerado una zona del cuerpo donde se registra la distinción personal o característica única, con un fuerte peso simbólico que puede ser objeto de admiración respeto o de deshumanización. La desfiguración del rostro genera exclusión social en algunos contextos, demostrando cómo la simbología facial es un marcador social de pertenencia y valoración (Le Breton et al., 2009).

En una perspectiva semiótica, la lectura del rostro se entiende como una forma de interpretación social, en la que los rasgos faciales se asocian con significados culturales y con la construcción de identidades. En este sentido, Finol y Leone (2020) señala que la lectura del rostro ha motivado

diversos estudios desde la semiótica y vincula el análisis facial con procesos de significación e interpretación. La semiótica aplicada al cuerpo, incluyendo la piel y sus marcas faciales, aporta un marco teórico para entender cómo los símbolos grabados o pintados en el rostro se constituyen en sistemas de comunicación cultural, memoria histórica y pertenencia grupal (Vidales, 2009). Entonces, los símbolos faciales son manifestaciones o expresiones profundas que relacionan la identidad social, la pertenencia cultural, la espiritualidad y la comunicación emocional, es decir que es un componente fundamental para comprender las distintas dinámicas sociales y culturales en su propio contexto.

2.2.3. Funciones y significados para las diferentes culturas

En distintas culturas indígenas, los símbolos faciales cumplen funciones diversas relacionadas con la afirmación identitaria, la transmisión de valores y la expresión espiritual. Estos trazos embellecen el rostro, y comunican significados asociados al rol social, la pertenencia comunitaria y la relación con el entorno natural. En la cultura shuar, por ejemplo, los diseños faciales se conciben como una manifestación artística cargada de simbolismo, mediante la cual se expresa la valentía, la fuerza y el vínculo profundo entre el ser humano, la selva y los seres que la habitan (Íñiguez, 2017). Es decir, que estos símbolos ayudan a embellecer el rostro, y también transmiten respeto a su identidad y espiritualidad a las que están profundamente arraigadas. Igualmente, en las diferentes culturas indígenas del Ecuador, la representación de símbolos mediante iconos faciales es principalmente para preservar, conservar y proteger la identidad cultural y así fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades:

Bajo esta perspectiva, la comunicación visual a través de iconos ancestrales se consolida como una herramienta pedagógica fundamental para mantener viva la identidad. Según Macías (2025), la circulación de estos símbolos en la cotidianidad fomenta el reconocimiento y la difusión de las tradiciones. En la cultura Kichwa, esta práctica se manifiesta con fuerza en la simbología facial, la cual funciona como un recurso de transmisión de conocimientos y memorias colectivas. Integrar estos códigos visuales en guías didácticas permite revitalizar los saberes ancestrales, asegurando que el estudiante reconozca en sus propios rasgos y en el uso del wituk una identidad viva capaz de dialogar con la modernidad.

Por otra parte, las expresiones faciales universales han permitido la comunicación de emociones básicas y estados afectivos, aunque “su interpretación y uso está mediada por normas y valores culturales, generando variaciones significativas entre sociedades” (Randhavane et al., 2019, p.3). Finalmente, los símbolos faciales cumplen diversas funciones:

La expresión de emociones y estados internos: es un lenguaje no verbal para reflejar sentimientos como alegría, dolor, sorpresa.

La comunicación de roles sociales y jerarquía: los símbolos juegan un papel importante mediante maracas, tatuajes o pinturas, es decir que una persona puede demostrar su estatus social, posición de su comunidad o si pertenece a algún grupo étnico.
La manifestación de identidad cultural y espiritual: los diseños faciales están arraigados según las creencias de cada pueblo, en otras palabras, vinculando a las personas de la comunidad con sus antepasados, deidades o mitos culturales.
La participación en rituales y prácticas sociales que refuerzan la cohesión grupal: los símbolos faciales son protagonistas, porque al ser compartidos por los mismos miembros de la comunidad, es decir que fortalecen los lazos comunitarios, identidad colectiva marcando momentos de transición o festividades.
La preservación y transmisión de la memoria cultural y valores ancestrales: al transmitir de generación en generación, ósea los símbolos actúan como un archivo vivo de las tradiciones, sabiduría y tradiciones de una comunidad, esto asegura que su legado no se pierda en el futuro (Randhavane et al., 2019).

Por lo tanto, estos elementos demuestran que los símbolos faciales son una herramienta importante e indispensable para la comprensión de las dinámicas culturales y sociales en cualquier contexto.

2.2.4. Contexto histórico y cultural de los símbolos faciales en pueblos indígenas

Las culturas precolombinas desarrollaron sistemas simbólicos altamente elaborados que se expresan tanto en las artes como en los rituales, dentro de los cuales los símbolos faciales cumplían funciones centrales vinculadas con la identidad, el poder y la espiritualidad (Kiss, 2018). De manera similar, en los Andes prehispánicos, las pinturas y ornamentos faciales formaban parte de complejos sistemas rituales que articulaban la relación entre el individuo, la comunidad y los seres del mundo espiritual (Benavides, 2025). Estas prácticas poseían un carácter estético, y que funcionaban como códigos culturales que transmitían memorias, saberes y visiones del mundo, contribuyendo a la construcción y preservación de la identidad colectiva de los pueblos originarios.

En la civilización maya, ubicada en el sureste de México, Guatemala, Belice y algunas partes de Honduras y El Salvador, las pinturas faciales eran elementos primordiales e importantes en contextos ceremoniales y sociales. Es decir, que la simbología facial se encontraba vinculada a la cosmovisión, relación con otros seres (dioses) y estatus de la persona. Como señala Kiss (2025) en el sitio web de enciclopedia humanidades:

Los mayas utilizaban pinturas faciales con pigmentos naturales para rituales y celebraciones

sociales, donde cada diseño simbolizaba fuerzas espirituales, atributos de poder y elementos del linaje familiar. Estas manifestaciones se reflejan en códices y relieves que representan rostros con símbolos particulares, reforzando la identidad social y religiosa de los individuos (p. 4).

Los aztecas, a su vez, que estaban establecidos en el Valle de México entre los siglos XIV y XVI, desarrollaron un complicado sistema de comunicación simbólica que incluía la pintura facial, el maquillaje ritual y las máscaras ceremoniales. Estas expresiones estaban ligadas a los rituales religiosos y también ocupaban un lugar central dentro de las prácticas militares. Las marcas y los colores eran sólo elementos ornamentales y códigos visuales que comunicaban identidad y estatus, así como significados religiosos que tenían gran sentido dentro del mundo de los aztecas.

Al respecto, Kiss (2025) documenta que:

La pintura facial en la cultura azteca funcionaba como un signo simbólico de autoridad y sacralidad. Los guerreros exhibían colores y símbolos en sus rostros que indican su rango militar y su vínculo con deidades protectoras. Estas expresiones no solo transmitían poder sino también reforzaban la cohesión social y el control político (p.5)

En concordancia con lo expuesto, estos antecedentes permiten comprender que la pintura facial, más allá de su dimensión estética, constituye un lenguaje simbólico cargado de significados sociales, espirituales y políticos, el cual ha sido históricamente utilizado para expresar identidad, pertenencia y jerarquía.

De este modo, el uso de símbolos faciales se convirtió en un elemento clave en la ritualidad incaica y en la preservación de su estructura socio religiosa.

Según Kiss (2025):

> Los símbolos faciales en la cultura inca eran expresiones visibles del linaje y poder espiritual. La nobleza usaba marcas especiales en el rostro que señalaban su estatus y función como intermediarios entre los dioses y las comunidades. Estas prácticas reforzaban la identidad colectiva y la jerarquía dentro del imperio (p. 6).

Es importante destacar que los símbolos faciales tienen un significado estético, político y principalmente en los rituales, reflejando la complejidad cultural de estas civilizaciones. Por otra parte, su legado se mantiene mediante los pueblos indígenas que se han adaptado y preservado la simbología en las expresiones faciales actuales.

Al igual que en la región amazónica del Ecuador, se encuentran siete nacionalidades indígenas en el Ecuador amazónico: shuar, achuar, kichwa, siona, secoya, waorani y cofán, con una identidad cultural y simbólica muy particular, especialmente perceptible y manifiesta en sus prácticas rituales y ornamentales. De esta manera, estas prácticas en ellas mismas forman un significado estético y se considera un modo de interacción no verbal con el cual se expresa la identidad colectiva, el conocimiento ancestral, la espiritualidad y la adscripción al grupo social. Igualmente, cada nacionalidad desarrolla una tipografía particular de símbolos, caracterizándose por patrones, tonalidades y trazos particulares que muestran su cosmovisión particular y la entrega con el entorno natural que habitan.

En la nacionalidad shuar, a su vez, la pintura facial se convierte en un símbolo protector y diferenciado frente a su entorno social. Estudios recientes indican que la pintura facial shuar es un elemento central en su cosmovisión frente al resto de diversas prácticas estéticas del ser humano, actuando como manera de protección frente a espíritus malignos como forma de agrupación social (Samaniego, 2025). Esta práctica cumple un rol ritual y espiritual, y también refuerza la cohesión social y la transmisión de valores culturales dentro de la comunidad. Los diseños faciales, elaborados con pigmentos naturales obtenidos de plantas y arcillas, reflejan la

relación profunda del shuar con la naturaleza y los seres espirituales que habitan su territorio, consolidándose como un mecanismo de preservación de saberes ancestrales y de afirmación identitaria intergeneracional. Por otra parte, los habitantes de nacionalidad Achuar comparten prácticas semejantes, pero hay que tener en cuenta que sus símbolos faciales están más ligados a la relación que tienen con la selva y plantas medicinales, se puede evidenciar mediante líneas y puntos la convivencia con el entorno, “para los Achuar, los símbolos faciales representan la comunión con la naturaleza y la defensa del territorio ancestral” (CONFENIAE, 2022, p.14).

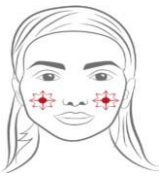
También, la nacionalidad kichwa amazónica, que es la más numerosa, utiliza colores intensos con patrones geométricos que evidencian los roles sociales y narran historias ancestrales que están relacionadas con su agricultura y ciclos naturales, “los patrones geométricos en la pintura facial kichwa reflejan la estructura social y los conocimientos tradicionales que mantienen la armonía con la naturaleza” (Pichazaca et al., 2020, p.20). De igual forma, entre la nacionalidad Siona y Secoya, la pintura facial se integra con los signos culturales como es la vestimenta y los tatuajes corporales, es decir forman un sistema interpretativo donde se identifica familias, linajes y estatus, “la pintura facial es un código vivo que articula la identidad familiar y social dentro de las comunidades Siona y Secoya” (CONFENIAE, 2022, p.8)

En la nacionalidad waorani, la simbología corporal y facial se vincula estrechamente con

contextos de guerra y caza, donde estas prácticas se asocian al prestigio, la valentía y el reconocimiento social dentro del grupo (Montalvo et al., 2021). De manera similar, en la nacionalidad A'i Cofán, la pintura facial constituye una manifestación social y espiritual profundamente arraigada, relacionada con rituales como la ceremonia del yagé y con arquetipos vinculados al mundo espiritual y al entorno natural, funcionando como medio de afirmación identitaria y transmisión intergeneracional (Bermeo & Pérez, 2022). A continuación, se presenta aproximación visual referencial de símbolos faciales en nacionalidades amazónicas del Ecuador.

Tabla 1

Aproximación visual referencial de símbolos faciales en nacionalidades amazónicas del Ecuador (a) A'i Cofán, (b) Shuar, (c) Kichwa amazónica, (d) Achuar, (e) Waorani, (f) Cofán.

a) 	b) 	c)
d) 	e) 	f)

Nota. Adaptado a partir de la descripción y análisis documental de Márquez Bermeo y Parra Pérez (2022), Samaniego (2025), Universidad de Cuenca (2012), CONFENIAE (s. f.) y Mindalae (2025).

Con lo cual, estas variaciones simbólicas evidencian que cada nacionalidad amazónica posee un sistema propio de símbolos faciales, que refleja la riqueza cultural y la diversidad de sus conocimientos tradicionales. Asimismo, la iconografía facial cumple un papel de afirmación identitaria, actuando como un mecanismo de preservación cultural y un medio para manifestar la identidad indígena en el contexto contemporáneo.

2.2.5. Cambios y transformaciones de los símbolos faciales

La simbología facial de los pueblos indígenas amazónicos ha experimentado cambios y

transformaciones significativas, influenciadas por diversos factores sociales, políticos y culturales en los últimos años. Además, estas modificaciones se reflejan especialmente en los procesos de resistencia, adaptación y resignificación cultural que atraviesan las comunidades. Estos cambios se reflejan en los procesos de resistencia cultural como adaptaciones a nuevas realidades occidentales en las sociedades. Asimismo, se ha documentado en estudios recientes sobre la

simbología amazónica que el desplazamiento provocado por el conflicto armado y la migración de jóvenes hacia centros urbanos han ocasionado una disminución en la transmisión intergeneracional de los símbolos faciales tradicionales, lo que pone en riesgo la memoria cultural que estos representan (Agencia de Noticias UNAL, 2018).

Asimismo, se ha evidenciado que la moda occidental y la globalización han generado cambios en las prácticas tradicionales. En este sentido, se señala que:

> Cada vez es más frecuente observar a jóvenes que optan por teñirse el cabello, usar piercing o vestir ropa occidental, alejándose de las marcas culturales tradicionales impresas en el rostro, lo que implica una pérdida paulatina de símbolos identitarios ancestrales (Agencia de Noticias UNAL, 2018, p.6).

A pesar de ello, las diferentes nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana mantienen estrategias para preservar y revitalizar estos símbolos, tales como la elaboración de manuales educativos y el desarrollo de actividades participativas orientadas a fortalecer su uso y conocimiento. En este sentido, se señala que “en respuesta a la pérdida de estas prácticas, comunidades amazónicas han desarrollado materiales que promueven el aprendizaje y el reconocimiento de sus símbolos faciales como forma de resistencia cultural” (Muyuy, 2018, p. 6).

Asimismo, la dimensión política ha potenciado el valor simbólico de los símbolos faciales, convirtiéndolos en emblemas de identidad étnica y de lucha por derechos territoriales, al ser utilizados en protestas y representaciones públicas. Al respecto, se afirma que: “los símbolos faciales se han transformado en potentes signos de la identidad indígena subvertida y reclamante ante el Estado, sirviendo como capa simbólica de resistencia política” (Bagua, 2024, p. 4). Esto evidencia que, aunque sometidos a presiones externas y cambios generacionales, los símbolos faciales indígenas han sabido adaptarse, mutar y consolidarse como elementos esenciales para la afirmación cultural y la cohesión social en contextos contemporáneos.

Tabla 2

Evolución histórica y cultural de los símbolos faciales en pueblos indígenas

Período	Características principales
Periodo precolombino (antes del siglo XVI)	Rituales mayas, aztecas e incas: uso de símbolos faciales asociados a espiritualidad e identidad social. Mayas: pinturas ceremoniales, fuerzas espirituales y estatus social. Aztecas e incas: rango militar, linaje, poder sagrado y orden social.

Siglos XVI–XX	Procesos de colonización y aculturación; resistencia cultural, preservación de identidad ancestral y actos simbólicos de resistencia.
Diversificación amazónica	Nacionalidades shuar, achuar, *kichwa*, siona, secoya, waorani y cofán: uso de líneas, puntos y pigmentos naturales; liderazgo, espiritualidad, territorio y jerarquías.
Décadas recientes (2018–2025)	Cambios y transformaciones por migración, globalización y moda occidental; riesgo en la transmisión generacional. Revitalización política: estrategias de conservación, manuales educativos, derechos étnicos e identidad amazónica.
Actualidad	Diversidad simbólica: dactilopintura, diseños geométricos y orgánicos, tatuajes, pigmentos naturales; relación con naturaleza, espiritualidad y organización social.

Nota. Síntesis elaborada a partir de estudios arqueológicos y etnográficos sobre el simbolismo facial en pueblos indígenas de América y la Amazonía

2.2.6 Tipología de los símbolos faciales de los pueblos indígenas

En las nacionalidades indígenas del Ecuador, especialmente en la región Amazónica, no es una práctica estética, es un tipo de lenguaje no verbal que transmite y expresa identidad, espiritualidad y valor cultural en la sociedad. En el siguiente cuadro, se describen las tipologías más relevantes, según estudios etnográficos y de interpretación morfológica reciente.

Tabla 3

Tipología de los símbolos faciales de los pueblos indígenas

Nacionalidad	Nombre del autor, año	Lo que dice el autor	Comentario personal
A' i Cofán	(Bermeo & Parra, 2022)	"La pintura facial A'i Cofán 'Sabiduría del Tigre' se compone de líneas verticales gruesas y alternadas que simbolizan liderazgo y resistencia, complementadas con rayas cortas y quebradas que representan sabiduría chamánica" (p. 286).	-Interpretación morfológica: líneas gruesas, rectas quebradas, simétricos en la frente y mejillas. -Se aplica con achiote, refleja una cosmovisión natural.
Cofán	(Mindalae, 2025)	"Los patrones faciales cofán integran mitologías y representan las fuerzas espirituales que protegen la selva y la comunidad" (p.12)	-Evocan animales protectores, fuerzas espirituales del bosque. -Trazos orgánicos, es un vínculo sagrado.

Shuar	(Samaniego, 2025)	"Los diseños faciales shuar representan la territorialidad y la historia, empleando patrones gráficos que funcionan como códigos identitarios y espirituales" (p. 34).	-Los patrones geométricos se relacionan con linajes familiares, roles sociales, rituales. -Pigmentos naturales, pintura manual, tatuajes temporales y permanentes.
Kichwa Amazónica	(Sabiduría Kichwa, 2019).	"Los patrones faciales kichwa simbolizan la relación armónica con la naturaleza, funciones protectoras y dimensiones espirituales, siendo un lenguaje visual ancestral" (p.20=	-Se usa el wituk (tinte negro fruto amazónico, prensado frío), trazos geométricos con relación a los animales y naturaleza. -Combinado con prácticas culturales.
Achuar, Siona y Secoya	(Confeniae, 2023).	"La pintura facial junto con los tatuajes codifica la pertenencia familiar y funciones sociales dentro de las comunidades Siona y Secoya"(p.8)	-Pintura facial y tatuajes con relación a linajes, estatus social, roles rituales. -Líneas, puntos, geometría abstracta, es una integración de código cultural complejo.
Waorani	(Mindalae, 2025).	"Los símbolos faciales de los waorani expresan estatus, valentía y función social, siendo esenciales en la vida comunitaria" (p.10)	-Símbolos de valentía, caza, estatus comunitario. - Los colores y patrones reflejan identidad guerrera y social.

Nota. Elaboración propia con base en Bermeo y Parra (2022), Samaniego (2025), Sabiduría Kichwa (2019), CONFENIAE (2023) y Mindalae (2025).

Estas tipologías confirman que los símbolos faciales en la Amazonía ecuatoriana son lenguajes visuales ricos, codificados en líneas, formas y colores que articulan la identidad, espiritualidad, roles sociales y resistencia cultural en cada pueblo.

Tabla 4

Tipología de los símbolos faciales de los pueblos indígenas

A'i Cofán	shuar	Kichwa Amazónica	Achuar, Siona y Secoya	Waorani	Cofán

Símbolo:	Líneas verticales gruesas y quebradas, con trazos alternados y simétricos principalmente en la frente y mejillas.	Patrones geométricos con figuras angulares, líneas paralelas, zigzags y formas rectangulares, que se disponen en combinación con colores naturales predominantemente negros y rojos.	Uso del tinte natural "*wituk*", de tonalidad negra, aplicado en patrones geométricos relacionados con animales, plantas y figuras ancestrales, en combinación con líneas, círculos y triángulos.	Combinación de líneas finas, puntos pequeños y figuras geométricas abstractas, integradas tanto en pinturas faciales como en tatuajes corporales.	Motivos lineales y punteados en colores rojos y negros, localizados principalmente en los ojos y mejillas.	Diseños orgánicos en líneas curvas y formas libres, inspirados en la fauna y fuerzas naturales mitológicas de la selva amazónica.
Significado:	Estas líneas representan la "Sabiduría del Tigre", un arquetipo simbólico de liderazgo, resistencia y férrea conexión espiritual con el mundo natural y chamánico.	Expresa linajes familiares, espacio territorial y roles ceremoniales, funcionando como una marca visual de pertenencia y protección espiritual	Simbolizan la protección espiritual y física, la conexión con la tierra y el ciclo agrícola, y la armonía con la naturaleza y los ancestros.	Codifican linajes familiares, estatus y roles sociales dentro de sistemas rituales complejos, funcionando como marca de identidad cultural y espiritual.	Representan valentía, estatus y voluntad para la caza o la defensa, vinculados además a creencias espirituales sobre la fuerza personal y comunitaria.	Simbolizan la protección espiritual y la relación sagrada con animales protectores del bosque, actuando como canal de comunicación con seres espirituales.

Funciones:	Sirve como protección espiritual en ceremonias sagradas como la del Yagé, reafirma la identidad cultural y fortalece la cohesión comunitaria.	Utilizados en rituales para conectar con ancestros y protegerse contra fuerzas hostiles; también son códigos visuales de identidad social y territorial.	Protección contra insectos y el sol, manifestación de espiritualidad y reafirmación de la identidad cultural en rituales y vida cotidiana.	Identificación social, refuerzo de vínculos familiares y comunicación ritual, además de protección espiritual en ceremonias tradicionales.	Comunican el estatus social y roles dentro de la comunidad; preparan espiritual y simbólicamente al individuo para actividades esenciales de supervivencia.	Protección energética, fortalecimiento de la identidad y mantenimiento de vínculos con el entorno natural, especialmente en momentos ceremoniales.
Cita textual:	"La pintura facial de los A'i Cofán es un lenguaje visual que vincula al individuo con su entorno, empleando líneas que simbolizan la fuerza y el conocimiento ancestral del tigre, atributo central para el liderazgo chamánico en la comunidad" (Márquez & Parra, 2022, p. 285).	"El diseño facial shuar representa el territorio y la historia a través de patrones gráficos complejos que actúan como códigos simbólicos para reforzar la identidad individual y colectiva dentro de la comunidad" (Samaniego, 2025, p. 33).	"El *wituk* es un signo protector y espiritual, cuya aplicación geométrica en el rostro es un lenguaje visual que une al *kichwa* con sus ancestros y la naturaleza" (Sabiduría Kichwa, 2019, p. 21).	"Las marcas faciales y tatuajes en Achuar, Siona y Secoya constituyen un sistema simbólico que articula identidad comunitaria, estatutos rituales y estructura social" (CONAFENIAE, 2023, p. 9).	"Los símbolos faciales waorani funcionan como marcas de valentía y estatus, siendo parte de un elaborado sistema que articula identidad y espiritualidad en contextos de caza y guerra" (Mindalae, 2025, p. 11).	"La pintura facial cofán refleja la interacción entre el ser humano y el mundo espiritual, usando símbolos que evocan guardianes animales y transmiten la fuerza ancestral de la selva" (Mindalae, 2025, p. 13).

Nota. Elaboración propia con base en Márquez Bermeo y Parra Pérez (2022), Samaniego (2025), Sabiduría Kichwa (2019), CONFENIAE (2023) y Mindalae (2025).

2.2.7 Pintura facial

La pintura facial consiste en aplicar pigmentos o diseños sobre el rostro con fines artísticos como culturales. Tradicionalmente, estas prácticas representan lo que son los símbolos, creencias y

roles sociales, esto ayuda a expresar identidad, cosmovisión o pertenencia de alguna nacionalidad.

En este sentido, se señala que:

> Para las culturas originarias la pintura facial tiene que ser un símbolo del mismo, estar para el mismo, referir a él; el simbolismo es parte de la vida diaria entre los pobladores de las distintas comunidades y centros poblados, debido a que conservan arraigadas sus prácticas y saberes ancestrales; por lo tanto, la representación gráfica contiene un alto valor semántico desde la cosmovisión (Bermeo & Pérez, 2022, p.13).

En la actualidad, la pintura facial se usa con fines estéticos y creativos en diversas celebraciones y eventos modernos, ya que su significado cultural es importante para fortalecer la identidad cultural con sus símbolos y formas de hacerlo.

Para la nacionalidad *kichwa* la pintura facial es una práctica ancestral que constituye un lenguaje tanto simbólico como cultural que es fundamental para expresar su identidad, cosmovisión y pertenencia étnica. Los diseños pintados en el rostro representan símbolos vinculados a elementos de la naturaleza, la espiritualidad y la estructura social, distribuidos según la cosmovisión *kichwa* en tres espacios: Awa Pacha (frente), Kay Pacha (mejillas) y Uku Pacha (mentón). Los colores y formas poseen significados específicos que refuerzan el vínculo con el entorno natural y la herencia cultural (Tapuy, 2023).

2.2.8 Wituk

El *wituk* es un pigmento natural utilizado para elaborar estas pinturas faciales. Proveniente de plantas amazónicas, este pigmento es aplicado para trazar símbolos que reflejan conocimientos ancestrales, funciones sociales y creencias espirituales dentro de la nacionalidad *kichwa.* Además, “el uso del *wituk* y los diseños faciales conlleva un proceso de transmisión cultural que fortalece la identidad y la cohesión comunitaria “(Tapuy, 2023, p.8).

La pintura facial con *wituk* se utiliza en actos culturales, festividades y momentos rituales, diferenciando papeles dentro de la sociedad y conectando al individuo con su entorno espiritual y natural. Esta práctica tiene un valor estético y simbólico, siendo un recurso tangible que aporta a la revitalización y preservación del patrimonio inmaterial *kichwa* (Tapuy, 2023).

Capítulo II. Marco metodológico

En este apartado del marco metodológico se describieron y también se fundamentaron los métodos, las técnicas y los procedimientos que se utilizaron para la recolección, análisis e interpretación de los datos obtenidos. Además, aquí se especificaron el tipo de investigación como también el diseño de la investigación, la población y muestra, los instrumentos utilizados para la obtención de la información, así como las estrategias para el análisis de datos.

3.1. Paradigma de la investigación

Al inicio de este estudio se adoptó el paradigma sociocrítico, entendido como una perspectiva que vincula la comprensión de la realidad con la transformación social mediante participación y reflexión. En términos de definición, señalan:

> El paradigma socio crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social (Alvarado y García, 2008, p. 190).

Desde esta perspectiva, el paradigma sociocrítico permitió interpretar la realidad de la unidad educativa como un espacio donde confluyen intereses, valores y relaciones sociales que inciden en el desarrollo cultural y cognitivo del estudiantado. Por ello, el análisis del contexto escolar requiere considerar condiciones políticas, ideológicas, económicas e históricas que configuran el escenario educativo y explican sus dinámicas (Alvarado & García, 2008; Bisquerra, 2004).

Asimismo, este paradigma integra teoría y práctica, orientando la producción de conocimiento hacia acciones que contribuyan a mejorar la realidad estudiada (Alvarado & García, 2008). En coherencia con ello, la investigación promovió la participación de estudiantes y docentes de la UECIB en procesos de autorreflexión y reflexión crítica, con el fin de reconocer necesidades, significados culturales e intereses formativos.

Finalmente, la elección del paradigma sociocrítico justificó el uso de técnicas cualitativas como la observación participante, entrevistas semiestructuradas y revisión documental, ya que estas

facilitaron el acceso a experiencias, percepciones y valores de los actores educativos. De esta manera, se consolidó un análisis comprensivo y crítico del contexto institucional, orientado a sustentar una propuesta didáctica culturalmente pertinente para el fortalecimiento de la identidad cultural del estudiantado.

3.2. Enfoque de la investigación

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, debido a que el problema planteado requiere comprender significados, prácticas y percepciones en su contexto sociocultural. Así se señala que "la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto" (Hernández et al., 2014, p. 358). En este sentido, el autor destaca la importancia de que el investigador se familiarice con el entorno donde se realizará el estudio, aun cuando la lógica cualitativa sea inductiva.

Una vez que los investigadores estructuren la idea y la problemática principal del estudio, es fundamental que se familiaricen con el objeto de la investigación. Pues, aunque el enfoque cualitativo se caracteriza por una naturaleza inductiva, es imperante que se conozca detalladamente el entorno en que se realizará el estudio (Retamozo, 2024).

De manera complementaria, la metodología cualitativa en investigación educativa se caracteriza por privilegiar la comprensión de los fenómenos y, en determinados casos, por su orientación al cambio. De acuerdo con Bisquerra (2004) distinguen precisamente estas dos orientaciones la comprensión y el cambio; además, se subraya, la necesidad de considerar aspectos del diseño cualitativo y los criterios de rigor científico. En coherencia con lo anterior, esta investigación estuvo centrada en la elaboración de una guía didáctica de saberes ancestrales *kichwa* para fortalecer la identidad cultural en estudiantes de sexto grado de la UECIB.

3.3. Método de la investigación:

En cuanto al método, el estudio se orientó principalmente por una lógica inductiva, propia de la investigación cualitativa, en la medida en que las categorías y comprensiones se construyeron a partir de la información obtenida en el contexto y desde la perspectiva de los participantes. En este sentido, se señala que "la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto" (Hernández et al., 2014, p. 358). No obstante, también se incorporaron momentos deductivos cuando los hallazgos se contrastaron con el marco teórico y

cuando se operacionalizaron criterios pedagógicos para el diseño de la guía didáctica, manteniendo coherencia con el ciclo reflexivo de la investigación-acción (Zúñiga et al., 2023).

El presente trabajo se sustentó en un enfoque cualitativo y adoptó un diseño de investigación-acción, ya que se orientó a comprender una situación educativa concreta y a introducir una mejora pedagógica situada, construida con participación de los actores del contexto. En términos clásicos, la investigación-acción "podría definirse como el estudio de una situación social con el propósito de mejorar la calidad de la acción dentro de ella" (Zúñiga et al., 2023, p.15).

En coherencia con este diseño, el proceso se organizó como un ciclo sistemático de mejora que integra observación, reflexión, planificación, acción y valoración. Román et al. (2021) describen este enfoque como una sucesión de ciclos en los que se planifica una intervención, se ejecuta, se observa y se reflexiona para replantear acciones en ciclos posteriores. En el marco de este estudio, esta lógica permitió partir de una lectura del contexto (necesidades culturales y educativas del sexto grado), diseñar una guía didáctica centrada en saberes ancestrales *kichwa* relacionados con el *wituk* y organizar su aplicación mediante actividades vivenciales y participativas articuladas con el currículo.

3.4. Diseño de la investigación:

El estudio sobre la elaboración de una guía didáctica de saberes ancestrales kichwa para fortalecer la identidad cultural en estudiantes de las unidades 41-47 del proceso de DDTE de la UECIB "Amawta Ñanpi" se desarrolló con un diseño cualitativo de alcance exploratorio y descriptivo. Este diseño se eligió porque permitió comprender el fenómeno en su contexto real y describir, desde la perspectiva de los propios participantes, prácticas, valores y saberes ancestrales presentes en la vida escolar y comunitaria (Retamozo, 2024).

El enfoque cualitativo ofreció la flexibilidad necesaria para ajustarse a las particularidades del entorno y a las dinámicas culturales de la comunidad *kichwa*. Como señalan Hernández et al. (2014), la investigación cualitativa resulta adecuada cuando se pretende interpretar fenómenos complejos en escenarios naturales, priorizando la comprensión profunda y los significados construidos por los actores. En esa línea, el diseño adoptado facilitó recoger experiencias y percepciones del estudiantado y del docente, así como observar expresiones culturales vinculadas con el uso del *wituk* y su sentido identitario en el contexto educativo.

3.5. Población y muestra:

Para este estudio se precisó, en primer lugar, la población, entendida como "el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones" (Hernández et al., 2014, p. 175).

Con base en ello, la población estuvo conformada por estudiantes de la UECIB (unidades 41 a 47 del proceso DDTE), así como por docentes y miembros de la comunidad educativa vinculados con la transmisión y preservación de saberes ancestrales *kichwa*. La investigación se manejó bajo criterios éticos rigurosos, priorizando siempre el respeto a la comunidad de la UECIB. Antes de iniciar, se gestionó el consentimiento informado con los docentes y miembros de la comunidad, explicando con claridad el propósito del estudio; en el caso de los menores, se contó con la autorización de sus padres. Se aplicó un manejo estrictamente confidencial de la información para proteger la identidad de los participantes, procesando los datos anónima y sólo para fines académicos. Además, al tratar con saberes ancestrales kichwa, el trabajo se hizo desde el reconocimiento y cuidado de su cosmovisión, asegurando que la recolección de informaciones fuera transparente, voluntaria y respetuosa con su entorno cultural.

El universo de la presente investigación está conformado por la comunidad educativa de la Unidad Educativa UECIB “Amauta Ñanpi”, mientras que la población se delimita específicamente a los docentes, sabios comunitarios y estudiantes pertenecientes a las siete nacionalidades que conviven en la institución. A partir de esta población, se aplicó el muestreo no probabilístico intencional antes mencionado para seleccionar a los participantes con mayor riqueza informativa sobre los saberes del *wituk*.

3.6. Técnicas e instrumentos

3.6.1. Observación – participante:

La observación participante se empleó como técnica central de recogida de información, al permitir el registro directo y sistemático de hechos, interacciones y dinámicas que ocurren en el contexto natural del aula y la comunidad. Esta técnica se caracteriza por el vínculo entre quien observa y quienes son observados, de modo que el investigador registra de forma periódica aquello que resulta relevante para los propósitos del estudio. En este sentido, se señala que su finalidad es obtener “información directa de la conducta por medio del contacto directo y en términos de situaciones específicas en las cuales sea mínima la distorsión producida en los resultados a causa del efecto del investigador como agente exterior” (Anguera, 1995, p. 77).

Finalmente, la consistencia del análisis se fortaleció mediante la triangulación con entrevistas y revisión documental, así como mediante la reflexión sistemática registrada en instrumentos como el diario de campo, lo que contribuyó a mejorar la organización y el rigor del proceso de interpretación (Zúñiga et al., 2023, p. 15).

3.6.2. Revisión Documental

La revisión documental se aplicó como técnica de apoyo para delimitar el problema, sustentar el marco teórico e identificar antecedentes y normativa vinculada con la EIB y los saberes ancestrales *kichwa*. Este proceso incluyó la búsqueda, selección y análisis sistemático de fuentes académicas y documentos institucionales, con el fin de construir un soporte conceptual pertinente para el estudio (Hernández y Mendoza, 2018; Retamozo, 2024).

Para la selección de documentos se definieron criterios de inclusión, priorizando textos recientes, relevantes y de carácter científico. La información se organizó mediante matrices de análisis documental, lo que permitió clasificar contenidos, comparar aportes y derivar categorías temáticas de manera ordenada (Zúñiga et al., 2023). Finalmente, los hallazgos documentales se contrastaron con la información obtenida en el trabajo de campo, fortaleciendo la consistencia del análisis y la triangulación metodológica (Hernández y Mendoza, 2018).

3.7. Instrumentos de recolección:

3.7.1 Prueba diagnóstica

Para diseñar la prueba diagnóstica dirigida a los estudiantes del proceso DDTE, correspondientes a las unidades 41 a 47 de la UECIB, se aplicó un procedimiento que permitió identificar con mayor claridad la autopercepción del estudiantado en términos de identidad cultural y étnica. Para ello, se solicitó a cada estudiante la elaboración de un autorretrato y una breve descripción, mediante el dibujo y un texto corto, sobre cómo se identificaba, considerando la categoría multicultural predominante en el grupo. En los productos elaborados, los estudiantes representaron símbolos faciales asociados a sus culturas.

Posteriormente, los dibujos y las descripciones se analizaron para identificar tendencias y diversidad en la autoidentificación cultural. La prueba fue revisada por un docente con experiencia en educación intercultural, con el fin de asegurar su pertinencia cultural y lingüística. El instrumento aplicado se presenta en el anexo 1.

3.7.2. Diario de campo

El diario de campo constituyó el instrumento principal para el registro sistemático de observaciones, experiencias y reflexiones durante el trabajo de campo. Este recurso permitió documentar eventos, interacciones y condiciones del contexto, así como consignar interpretaciones preliminares que orientaron el análisis cualitativo (Hernández y Mendoza, 2018; Retamozo, 2024). Su estructura incluyó apartados para la identificación temporal y espacial, la descripción de lo observado y un espacio de reflexión analítica, con el fin de asegurar claridad, orden y utilidad en el registro de la información (Zúñiga et al., 2023).

3.7.3. Guía de Entrevista

Para la recolección de información se elaboraron dos guías de entrevista semiestructurada, diferenciadas según el perfil de los participantes: una dirigida a mujeres y otra a hombres de la comunidad educativa y cultural vinculada con el *wituk*. Esta decisión permitió ajustar el lenguaje, los énfasis y el orden de las preguntas según la experiencia y el rol cultural de cada grupo, sin perder coherencia temática ni comparabilidad de los hallazgos (Retamozo, 2024).

Ambas guías se organizaron en bloques temáticos para facilitar el diálogo y asegurar la cobertura de los aspectos centrales del estudio. En primer lugar, se incluyó el eje Conceptos de *wituk*, con preguntas orientadas a comprender su significado, origen, preparación, cuidados y momentos de uso. En segundo lugar, se abordó el eje Símbolos faciales y corporales, explorando el sentido de los diseños, los responsables de su aplicación, las figuras más comunes y su relación con plantas, animales y ritualidad. En tercer lugar, se incorporó el eje identidad cultural, indagando sobre la identidad *kichwa* en la actualidad, el papel del *wituk* en el fortalecimiento identitario y los mecanismos de transmisión intergeneracional. Finalmente, se incluyó el eje Lengua, con preguntas relativas al uso y transmisión del *kichwa* en el contexto familiar y comunitario y a las dificultades actuales para su aprendizaje.

Una vez caracterizados los conceptos, se iniciaron las entrevistas a los docentes y padres de familia que manejan bien este conocimiento de saber ancestral (wituk) para el levantamiento de información detallada sobre los procesos de preparación del zumo de la fruta del wituk y los significados de cada figura en los símbolos faciales. Este proceso se realizó en varias visitas al territorio, debido a que la información inicial era insuficiente y requirió un segundo tipo de entrevista con preguntas diferentes.

Posteriormente, se transcribieron las entrevistas en un archivo de Word como evidencia del trabajo de campo. En la transcripción se incluyeron pausas, tonos fuertes y notas sobre los gestos observados, procurando mantener el contenido tal como fue expresado por los participantes. Para asegurar la fidelidad de la información, los audios fueron escuchados dos veces y comparados con lo escrito. Las guías de entrevista se ubican en los anexos 2 y 3.

3.8. Procedimiento de recolección de datos

El procedimiento para la recolección de datos se realizó paso a paso, es decir, una revisión documental como trabajo de campo en la institución cada uno con sus características, pero complementarios entre sí para tener una visión más completa y detallada. Los mismos que se desarrollaron en diferentes instancias. Más adelante, se detallan las cuatro etapas que corresponden a cada objetivo específico que se aplicó durante el estudio.

Fase 1: Preparación y caracterización. Se llevó a cabo la revisión de documentos y materiales relacionados con el *wituk* y la simbología facial. Además, se complementó con entrevistas a docentes y padres de familia conocedores de este saber ancestral, indagando sobre su preparación, significado y usos. De manera paralela, se realizó observación participante dentro del aula.

Fase 2: Estudio detallado de lo recolectado. En esta fase se procedió a revisar la información recolectada a partir de las entrevistas y la observación participante de la primera fase. Luego se analizó cada entrevista en base a una ficha de categorización, la misma que no ayudó a organizar patrones y significados principales para desarrollar la guía.

Fase 3. Organización y diseño. Se realizó la revisión de documentos del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIBE) y se integró esta información con los hallazgos obtenidos en las fases anteriores. Con base en ese insumo, se elaboró la guía didáctica de saberes ancestrales *kichwa* (*wituk*), alineada con las unidades 41 a 47 del proceso DDTE del currículo *kichwa*.

Fase 4: Validación y ajustes. Se presentó la guía al tutor de tesis y a la tutora del aula. Además, se aplicó en el aula de clases. De esta manera se identificó fortalezas, áreas de mejora y un pequeño ajuste.

Capítulo III. Resultados y discusión

En este capítulo se presentan los hallazgos importantes de la investigación, organizados completamente según los objetivos planteados en nuestra propuesta. Primero se caracterizaron los saberes y conocimientos tradicionales relacionados con el *wituk* como pigmento natural y los símbolos faciales mediante una revisión documental. En segundo lugar, se analizó la importancia cultural e histórica del *wituk* mediante entrevistas a los docentes de la UECIB “Amauta Ñanpi” y un análisis de los documentos de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (SEIBE) para la identificación de los contenidos del currículo *kichwa* en diversas asignaturas para integrar e incorporar las diferentes áreas con los datos de las entrevistas. En tercer lugar, se detalla el proceso del diseño del producto (guía de enseñanza) donde se incluye la información obtenida del *wituk (kichwa)* para fortalecer la identidad cultural. Finalmente, la validación de la guía mediante la aplicación piloto con los estudiantes y la docente del aula, recibiendo recomendaciones constructivas, pero destacando su correcta elaboración y la efectiva comprensión de la información por parte de los estudiantes.

4. 1 Caracterización de los saberes y conocimientos (*wituk)*

El wituk es mucho más que un simple tinte natural; es el alma de la expresión visual en la cultura Kichwa. Al profundizar en este saber, encontramos que su uso está marcado por una relación profunda con la selva. El proceso comienza con la elección del fruto justo antes de madurar; al rallarlo, se obtiene esa esencia que, aunque empieza siendo transparente, poco a poco se aferra a la piel hasta volverse un negro intenso, casi como una marca de identidad que no se borra fácilmente.

Lo que realmente da valor a este conocimiento son los símbolos que se dibujan en el rostro. No son simples adornos. Cada línea y cada figura inspirada en la selva —como los movimientos de la serpiente o la fuerza de las montañas— cuenta una historia sobre quién es la persona, de dónde viene y qué papel ocupa en su comunidad. Al caracterizar estos saberes, nos damos cuenta de que enseñar sobre el wituk en el aula no es solo hablar de pintura, es devolverles a los estudiantes una parte fundamental de su propia historia y de cómo sus ancestros veían el mundo.

Además, facilitó entender mejor las ideas teóricas e incorporar nuevos conceptos para describir el mundo *kichwa.* Al final, sirve para respaldar el trabajo de campo (entrevistas y observaciones directas) y mostrar cómo el *wituk* sigue vivo en su lucha por mantener la cultura ante lo moderno. De igual manera, estos conocimientos previos permitieron ver cómo los símbolos faciales

protegen espiritualmente, y también unen a la comunidad en rituales fortaleciendo su identidad territorial frente a la globalización, el avance de la ciudad y el riesgo de perder las tradiciones ancestrales.

Para finalizar esta sección, la imagen que se presenta a continuación constituye una herramienta que ayudo a organizar y sistematizar los datos en categorías predefinidas, facilitando la identificación de algunos patrones y relaciones entre variables analizadas. Este proceso de organización resultó clave para ordenar la información y comprenderla, evitando la dispersión de los datos recolectados.

La matriz desarrollada en torno a la guía de interaprendizaje caracterización la podemos ver en Anexos.

Tabla 5

Matriz de análisis de categorías sobre el Wituk y símbolos faciales

Categoría	Pregunta	Respuesta	Palabra clave	Subcategoría	Memoria analítica
Identidad cultural	¿Qué significa para usted la identidad cultural kichwa en la actualidad?	Nuestra identidad cultural Kichwa es un primerito es respetar nuestras raíces, conocer de dónde vengo…	Respeto y reconocimiento de las raíces kichwa	Transmisión y recuperación de identidad cultural	la identidad cultural Kichwa, hoy en día, se entiende como reconocimiento de nuestras raíces y sobre todo el respeto al origen familiar.
		La identidad cultural para mí es respetar mis raíces	Relaciones unión		

Nota: Matriz para el análisis de categorías utilizada para sistematizar las entrevistas realizadas durante el levantamiento de información en territorio.

En este sentido, la herramienta se concibe como una estructura doble entrada, al integrar categorías y subcategorías para el análisis de la información, dicha organización favoreció el cruce de datos y posibilitó comparaciones más precisas entre los distintos elementos analizados, contribuyendo a un proceso de categorización sistemático y riguroso. Asimismo, su aplicación permitió fortalecer el análisis al ofrecer una visión más integral de la información y facilitar la interpretación de los resultados obtenidos.

4.2 Importancia cultural e histórica

Este análisis permite entender muchos conceptos, facilitando una mejor categorización de la información obtenida. A partir de distintos puntos de vista expresados por los entrevistados, fue posible identificar elementos en común, significados y prácticas compartidas relacionadas con el uso del *wituk*, así como también reconocer diferencias según el contexto y las vivencias de cada comunidad. La información obtenida fortaleció el análisis al ofrecer una perspectiva más amplia y profunda sobre su significado cultural e histórico.

4.2.1 Identidad Cultural

Como primer punto se requiere comprender la identidad cultural, basándose en lo que manifiestan los entrevistados:

> Nuestra identidad cultural *Kichwa* es respetar nuestras raíces, conocer de dónde vengo, adónde voy y que es, por ejemplo, yo como docente *Kichwa.* Bueno, como decía, la identidad cultural para mí es respetar mis raíces. En el momento que yo respeto mis raíces, sé de dónde vengo y para dónde quiero proyectarme, cuáles son mis prioridades y qué es lo que quiero hacer (Entrevistado SA, 2025).

La identidad indica que “es de algún modo lo que me sitúa en el mundo moral. Es precisamente lo que funda el uso de este término. Mi identidad es “lo que yo soy” (Tailor, 1996, p.11) colocando la identidad como un marco ético que guía a los docentes desde sus raíces *kichwa* ancestrales hacia su bienestar y vida profesional, donde el reconocimiento recíproco es la validación colectiva, es decir que, cada persona necesita ser reconocida por el resto de la sociedad para proyectarse hacia un futuro, legitimando y fortaleciendo su identidad.

En conclusión, la identidad se va construyendo en relación con las demás personas de manera mutua, al ser reconocida una comunidad, los miembros de esta se sienten seguros y capaces para formar parte de una sociedad. En el caso de identidad cultural no es decir solo de dónde venimos, es sentir pertenencia demostrando en la forma de vivir, la manera pensar y sobre todo de educar a nuestros hijos. Además, se expresa en relación con la naturaleza, los alimentos, la

enseñanza en el hogar y sobre todo en el respeto hacia las diferentes culturas. La identidad cultural es algo que se va construyendo día a día desde la educación y la vida cotidiana, convirtiéndose en una guía que ayuda a edificar orgullo, sentido de pertenencia y convivencia, esto permite que las nuevas generaciones valoren su cultura y que la mantengan viva en un mundo donde constantemente busca que exista igualdad.

4.2.2 Lengua (Kichwa)

El análisis se centra en la lengua kichwa debido a que, durante nuestra etapa de prácticas en el aula, se identificó que la mayoría de los estudiantes pertenecen a esta nacionalidad. Aunque la institución Si bien la institución es un espacio diverso donde conviven siete nacionalidades, la predominancia de alumnos kichwas hace que su idioma sea el eje principal para trabajar la identidad en el salón. Por esta razón, se vuelve necesario entender cómo esta lengua funciona como un vínculo con sus raíces amazónicas y cómo ayuda a que los chicos no pierdan su cultura en un entorno tan variado. Sobre esta realidad, un miembro de la comunidad educativa comenta lo siguiente:

> Bueno, por lengua ancestral o idioma ancestral es nuestra lengua que nuestros abuelos, toda nuestra generación hablaba, hablaron y siguen hablando, pero ya no es igual que lengua materna. Por ejemplo, mis hijos, la lengua materna no es el *kichwa*, es el español […], pero si la segunda […] la lengua ancestral es el *Kichwa,* es la lengua propia de nuestra nacionalidad que viene, pero ya no es lengua materna de todos, ya no es lengua materna en algunos, ya viene a ser la segunda lengua. Es parte de nuestra identidad, de nuestra riqueza cultural la lengua, porque si se pierde la lengua se pierde la nacionalidad. Por eso es que se lucha que la lengua no se pierda, porque se perdió la lengua acabada la nacionalidad. (Entrevista MV, 2025).

En este fragmento de la entrevista se puede ver que la lengua *kichwa* es entendida como una voz que conecta a las generaciones, pero esta sigue siendo la lengua propia de la nacionalidad, aunque para muchos ya no es una lengua materna, sino una segunda lengua aprendida. Generando así una pérdida que preocupa, es decir que, si una lengua se debilita, también se vería afectada la identidad y el sentido de pertenencia. De esta manera se muestra que la mejor forma de aprender es en la práctica diaria y la convivencia familiar, así lo niños aprenden el

idioma cuando se utilizan en las acciones, gestos y su diario vivir y no solo seguir una regla gramatical, más bien formando parte de su vida cotidiana y no una obligación escolar.

La lengua ancestral es fundamental de la identidad cultural, porque transmite memorias, enseñanzas e identidad. Es decir que la lengua se práctica y se vive, fortaleciendo la identidad. Si se pierde este conocimiento genera un vacío cultural en las futuras generaciones.

4.2.3 Wituk

Al conversar con los sabios y docentes de la institución, se pudo confirmar que el origen del wituk sigue estrechamente ligado al mito de la mujer que se transformó en árbol para dar ánimo a su pueblo. En las entrevistas, los participantes recalcaron que esta historia no es solo un relato del pasado, sino que es la base que justifica por qué se usa el tinte hoy en día: como un símbolo de alegría y fortalecimiento de la autoestima cultural.

En la práctica observada dentro de la comunidad, se constató que el proceso de extracción conserva su técnica ancestral. Los resultados muestran que los estudiantes reconocen el árbol de hasta 30 metros, pero es en la técnica de asar la pulpa al fuego donde ellos conectan con su identidad. Lo más relevante que se encontró en este análisis es que, para los jóvenes, el wituk ha dejado de ser una simple pintura facial para convertirse en un puente espiritual; es decir, al pintarse, sienten que recuperan esa conexión con la selva y con la fuerza de sus ancestros, validando así la necesidad de usar este fruto como un recurso pedagógico vivo dentro del aula.

Wituk es una planta que utilizamos las nacionalidades con fines de pintura y también con fines como medicina, en cuanto es muy bueno para el cabello también es una tradición para utilizar en las diferentes festividades y ceremonias que las nacionalidades practican. (Entrevista IV, 2025).

Pintarse el cuerpo con *wituk* representa la conexión profunda que las personas mantienen con la naturaleza, la selva y los espíritus que habitan. A través de estos rituales, se busca fortalecer la identidad cultural y mantener el equilibrio entre el ser humano y su entorno natural. Castro et al. (2022) respaldan esta perspectiva al demostrar que el 74% de los saberes ancestrales *kichwa* se transmiten por relatos orales como en el uso ceremonial y medicinal. Por otra parte, el 32% se ha integrado en la educación formal de los niños, destacando la brecha curricular que nuestra guía didáctica busca cerrar mediante actividades vivenciales. Sin embargo, el *wituk* como pintura facial está arraigado con las fiestas, la medicina capilar y la tradición comunitaria, respondiendo al vacío de castro et al. al aprobar de forma local estos saberes contra la discriminación escolar,

demostrando identidades que han resistido en contextos interculturales.

El *Wituk* es una esencia principal que simboliza y expresa la identidad cultural *Kichwa*, como lo manifestó un entrevistado “si ceremonias, programas así suponiendo puede ser, un ejemplo la guayusa, la tomada de guayusa entonces tenemos que ir pintando la cara para identificar que realmente somos indígenas” (Entrevista SA, 2025). El autor CharlesTaylor (1996) sustenta que la pintura facial con *wituk* se visibiliza como “prueba de identidad” que posiciona moralmente al sujeto en su entorno social, fortaleciendo el sentido de pertenencia a partir del reconocimiento mutuo en los rituales. Tomando el soporte de Freire (1970) podemos decir que al transformar estos saberes culturales en pedagogía liberadora se eleva la autoestima étnica de los estudiantes a través de una conciencia crítica y la transformación social. Existe una coherencia con la confirmación de Castro et al. (2022) sobre la transmisión oral del 74% en prácticas identitarias, porque el *wituk* no adorna sino identifica proyectando sus raíces *kichwa* resistentes contra el racismo cultural.

A pesar de ello, en los últimos años se ha evidenciado una reactivación de esta práctica, especialmente en festividades y desfiles culturales. El *Wituk* fortalece la identidad al ser un símbolo visible y poderoso de pertenencia cultural. La pintura facial con *Wituk* genera respeto y atención, incluso entre personas de la ciudad o autoridades externas. Asimismo, el interés creciente de personas del entorno urbano por esta práctica contribuye a su revitalización.
Pintarse con *Wituk* genera una emoción intensa y un profundo orgullo, pues constituye una manifestación tangible de la identidad cultural y espiritual, que conecta a las personas con las raíces e historia *Kichwa.* Históricamente, el uso del *wituk* ha evolucionado, transformándose en un símbolo de respeto mutuo entre las nacionalidades indígenas y la población mestiza, promoviendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad cultural.

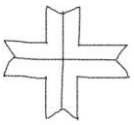
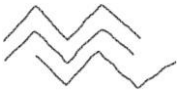
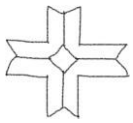
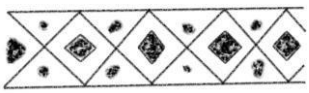
4.2.4 Simbología facial kichwa

En la nacionalidad *kichwa*, la simbología facial es una representación simbólica, es decir un lenguaje no verbal que está presente conectando el rostro con la cosmovisión amazónica y los tres mundos: *hawa pacha, kay pacha y uku pacha.* Los diseños que predominan son elaborados por los sabios o *yachay* son inspirados en las plantas sagradas como el *wantuk*, y los animales que habitan en la amazonia ecuatoriana (boa, tigre, jaguar), como también elementos naturales como el sol, las montañas y los ríos. A continuación, un cuadro de las representaciones simbólicas *kichwa:*

Tabla 6

Cuadro de la simbología facial kichwa

Símbolo	Representación	Significado
	ESPIRAL	Significa el tiempo
	SOL	Significa ciencia, sabiduría e inteligencia
	LAS GARRAS DEL TIGRE	Significa valentía. Se usa para la guerra (paros)
	ZIGZAG (montaña)	Significa unidad, fuerza y conexión
	LÍNEA ONDULADA (río - *amaru*)	Significa comunicación, protección y atracción

	CAPARAZÓN DE LA TORTUGA	Significa sabiduría y paciencia
	HORIZONTE	Significa visión del futuro o de lo desconocido, imaginación y concentración.
	CRUZ DE CRISTO	Significa llegada de los Jesuitas a la Amazonía ecuatoriana
	COLA DE LAGARTO	Significa poder, fortaleza, fuerza, energía, sigilo y astucia
	SAPO	Significa agilidad
	AGUILA	Significa fuerza y visión femenina
	ESTRELLA	Significa responsabilidad y respeto a las cosas
	ALACRÁN	Significa valor, fuerza y coraje Se utilizaba para la guerra
	PUNTOS CARDINALES	Significa el poder para guiarse en la selva
	SERPIENTE	Significa astucia, habilidad y temor

Nota: Elaboración propia con base en las entrevistas realizada a docentes, padres y sabios en la UECIB

La socióloga y teórico cultural Stuart Hall (1998) indica que esta dinámica identitaria es un proceso de resistencia cultural indígena manifestándose en sus prácticas sociales cotidianas y en rituales sociales. En otras palabras, este tipo de simbología *kichwa* decoran un rostro, y también narran una cosmovisión, proyectando sus raíces ancestrales que sean adaptadas en la sociedad actual.

Tabla 7

Cuadro de los símbolos según el ritual

SÍMBOLO	RITUAL
Espiral	Ceremonias generales dirigidas por un *yachay*
Sol (frente)	Reuniones importantes en la comunidad
Garras del tigre	Luchas indígenas, paros comunitarios
Aguila	Mujeres en matrimonios y fiestas
Montañas	Toma de guayusa y desfile de las nacionalidades
Río - *amaru*	Jóvenes en ceremonias y celebraciones
Caparazón de la tortuga	Rituales para transmisión de saberes
Cola de lagarto	Hombres para defender el territorio
Wantuk	Siembras y cosechas

Nota: Elaboración propia con base en las entrevistas realizada a docentes, padres y sabios en la UECIB

La creación de diseños en familia practicando entre sí, Según Ausubel (1998) lo llamaría aprendizaje significativo, porque se constituye como una educación vivencial asimilando los símbolos y estructuras cognitivas. Por otra parte, Córdova et al. (2025) validan como una integración familiar en los centros educativos para subir su autoestima escolar. Además, Aguinda (2021) los diseños realizados con w*ituk* los articula con la cosmovisión indígena amazónica, proponiendo su adaptación pedagógica para fortalecer la pertinencia cultural dentro de las aulas proyectando identidad cultural *kichwa* desde sus comunidades hacia el CECIB.

4.3 Una propuesta: Guía para Fortalecer la Enseñanza de los Saberes y Conocimientos Ancestrales

En este apartado se desarrolla el cuarto objetivo específico del trabajo de investigación, basado en los saberes ancestrales (wituk) y en la simbología facial, orientadas a fortalecer la enseñanza de saberes y conocimiento ancestrales en estudiantes de las unidades 41-47 del proceso de DDTE. Esta propuesta se ha estructurado bajo un enfoque riguroso y sistemático.

Introducción

El presente trabajo de investigación se centra en fortalecer la enseñanza de saberes y conocimientos ancestrales, exactamente en los saberes del wituk y la simbología facial de la nacionalidad kichwa. Cuyo propósito es potenciar la revitalización de la identidad cultural y sentido de pertenencia en estudiantes de 11 y 12 años, los dos componentes son esenciales para la formación de los niños que reconozcan su cultura. Esta propuesta incorpora los saberes ancestrales (wituk) como eje central enfocado en la unidad 43 del proceso de DDTE, permitiendo al estudiante que comprenda la simbología facial no simplemente como una forma estética que adorna el rostro de hombres y mujeres de la nacionalidad kichwa, sino también como un sistema de comunicación y conocimientos.

En relación a la propuesta pedagógica, autores como Pino y Urías (2020) abordan el concepto de guía de aprendizaje como la adaptación del recurso al contexto educativo y al perfil del alumno, el mismo que resulta crítico para la enseñanza del saber ancestral. La guía es una herramienta activa y contextualizada fomentando la autonomía en el aprendizaje, el cual se integra el conocimiento sobre el wituk y la simbología facial dentro de un aprendizaje significativo, fortaleciéndose por medio de las vivencias prácticas.

Objetivo

Fortalecer la enseñanza de saberes y conocimiento ancestrales basado en los saberes ancestrales (wituk) y la simbología facial.

Metodología

Antes de continuar, es importante recalcar que la investigación está centrada en el proceso de DDTE, específicamente, unidades 41 al 47 (sexto de básica en su equivalencia con el curriculum kichwa). Por tal razón, nuestro interés fue conocer la estructura y los elementos que conforman este proceso educativo. Además, las 4 fases de conocimiento como: dominio, aplicación,

creación y socialización. El proceso de DDTE se entiende como una herramienta para potenciar las capacidades y el gusto por el estudio y la investigación, afianzando el desarrollo de las expresiones culturales y tecnológicas. (MOSEIB, 2014)

En lo macro, se permite detectar nuestro tema de investigación, que parte desde los documentos oficiales de la Educación Intercultural Bilingüe, Unidad 43, tema: “ÑUKANCHIK WAKAKUNA” “Nuestros lugares sagrados” Círculo de conocimiento: Pigmentos naturales utilizados para las manifestaciones culturales. Y el significado del pintado facial o corporal.

En cuanto al meso, propuesta pedagógica institucional (PEI) menciona que la enseñanza-aprendizaje se da con pertinencia cultural y lingüística y su enfoque es en idiomas, medicina, alimentación y economía promoviendo una educación de calidad e inclusiva.

En lo micro, se analizó desde las prácticas preprofesionales de inmersión que se realizó en séptimo ciclo en el transcurso de los meses noviembre-diciembre del año 2024 y de la misma forma en las prácticas en octavo ciclo durante los meses mayo-junio 2025. Que se consideran las guías didácticas presentadas por el docente, de la unidad 41-47 proceso DDTE, quién garantiza la enseñanza-aprendizaje que responda a las necesidades de la comunidad educativa.

Luego, se reconocieron los objetivos, saberes y conocimientos que permiten enseñar dominios y el círculo de conocimiento que se aborda en cada una de las unidades (véase tabla 9). Señalando que la atención está centrada en la unidad 43, puesto que responde al objeto de estudio, al material recopilado en campo que es la base para la elaboración de la guía didáctica. saberes y tradiciones desde la identidad individual y colectiva” (MinEduc, 2017, p. 165).

Tabla 9

Mapa del proceso DDTE de la unidad 43 del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación

UNIDAD 43	SABERES Y CONOCIMIENTOS/ DESTREZA / COMPETENCIAS	DOMINIO / INDICADOR DE EVALUACIÓN
Circulo de conocimiento *“ÑUKANCHIK WAKAKUNA”* “Nuestros lugares sagrados”	*yachaykunawan purashpa alli yuyay samayta sinchiyachin; alli yuyay Kuskashinapakpa sh Llaktapi tiyay*	*Yuyayta uchiyachinkapak yachapuykuna, imachikpa ñikaykunawan rurashpa, shimikunapa samiyachiy maypi sinchiyachikta apak. “h” uyantinta ushaymanta esdrújula shimipash.* Estrategias para resumir, empleando los accidentes del verbo, la clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el acento: esdrújulas y uso de la "**h**". **LL.3.4.9., LL.3.4.1<2.**
OBJETIVO *Kuskiyashpa shuktay*		

*Griegas sapikunapi esdrújulas shimikunata “h” uyantinta mutsushpa, imachikpa ñikaykunawan rurashpapash	yachapuykunata rurashpa uchilla yuyaykunata killkan. Escribe resúmenes aplicando estrategias para resumir, Yuyayta uchiyachinkapak yachapuykuna, imachikpa ñikaykunawan rurashpa, shimikunapa samiyachiy maypi sinchiyachikta apak.	“h” uyantinta ushaymanta esdrújula shimipash. Estrategias para resumir, empleando los accidentes del verbo, la clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el acento: esdrújulas y uso de la "h". LL.3.4.9., LL.3.4.12. empleando los accidentes del verbo, palabras esdrújulas y uso de la "h" en las raíces griegas: "hidr", "hemo", "hema", "hemi", "homo", "hiper", "hipo", "hexa", "hepta", "hecto".
Challay kuskakunata riksinkuna taripanapash. *Investigar y conocer los lugares sagrados	*Alli achkamanyayukpa yupaykamay muyuntinpash.* Área y perímetro de polígonos regulares. **M.3.2.9**	**Paypa kamachikwan rurashpa yupaykamay muyuntinpash alli achmanyayukkunapa ñikakunapa allichipi taptan.* Calcula en la solución de problemas el perímetro y área de polígonos regulares, mediante la aplicación de la fórmula correspondiente.

con que cuenta la comunidad, como espacios de reflexión y fortalecimiento espiritual; mediante un análisis crítico relacionado con las áreas de estudio para diferenciarlos de otras manifestaciones que influyen en el crecimiento personal, familiar y comunitario.	*Kawsaymarkakakuna ayllullaktakaykunapash willkakuna.* Lugares sagrados de las nacionalidades y pueblos. **CS.3.3.2.**	***Kawsaymarkakunapallaktakaykunapapash willkakunata chanin.*** Valora los lugares sagrados de las nacionalidades y pueblos.
	Kuychi: ñawparimaykuna, tiyashkamanta unancha, paypa tullpukunapash yuyayuy. El arco iris: concepción y mitos, significado de su presencia y de sus colores. **CN.3.4.1 y CN.3.4.8.** * *Pachamamapa tullpuykuna kawsawallpak rikuchiypak kaychashkakuna*. Pigmentos naturales utilizados para las manifestaciones culturales. * *Ñawi mana kashpaka ukku tullpushkapa unancha.* Significado del pintado facial o corporal.	***Kikinpashinallatak shuktak Kawsaypash Sumakruray, makipakchiruray, allpapa chikan tullpukunawanpash kaychashpa, Chikan chakrushka tullpuwan Chakrun tullpunpash.*** Diagrama y colorea con diferentes combinaciones y tonalidades representaciones, artes y artesanías de su cultura y la de otras culturas, utilizando tierra de colores o pigmentos, mediante la práctica en la cotidianidad.
	Rikchakkuna nikirakirikunata achikpa chunllayachikwan llantupash. Secuencias fotográficas con la aplicación de la luz y la sombra. **ECA.3.2.4., ECA.3.2.5.** - Rikchakkuna nikirakirikunata achikpa chunllayachikwan llantupash. Secuencias fotográficas con la aplicación de la luz y la sombra. **ECA.3.2.4., ECA.3.2.5.**	***Rikchakkuna nikirakirikunata mana kashpaka kamullakunapa shuyukunapi shuktakkunapipash allichinkapak, mashikunapa ñawikunata makllukuna ima tukushkakunapash taripankapak achikta llantupash rikun.*** Observa la luz y la sombra para explorar las posibilidades y efectos en los rostros de los compañeros para componer secuencias fotográficas o en imágenes de revistas u otros soportes gráficos.

Nota: Elaboración propia con base al curriculum kichwa (2017)

Como observamos en la tabla 9, el círculo está orientado a la investigación y conocer los lugares sagrados, como un espacio de reflexión, fortaleciendo su cosmovisión con la Madre naturaleza. Donde se promueve un aprendizaje comunitario y vecinal, con base a la transmisión de saberes ancestrales a través de la palabra de los sabios, mediante la observación, la práctica y respeto. La guía de enseñanza está constituida como una propuesta pedagógica, la cual está orientada al fortalecimiento de la identidad cultural a través de la integración de saberes ancestrales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está centrada en el Wituk como una manifestación cultural muy significativa, está abordado desde sus dimensiones simbólicas, faciales, lingüísticas y pedagógicas. Nuestra guía responde a la necesidad de realizar material educativo contextualizado para niños del proceso de DDTE, articulando la cosmovisión kichwa con base al curriculum kichwa, esto promueve un aprendizaje significativo y participativo. Desde este punto de vista, la propuesta se apoya en el reconocimiento de identidad, memoria ancestral y prácticas culturales como fuentes principales de conocimiento. Así mismo, esto favorece la valoración de saberes y el desarrollo integral de cada estudiante. A continuación, la guía de enseñanza:

Unidad N° 43

Guía de aprendizaje Sexto año E.G.B

“ÑUKANCHIK WAKAKUNA”

“Nuestros lugares sagrados”

Circulo N° 1

El wituk como símbolo de identidad

Desarrollo de Destrezas y Técnicas de Estudio

PAKTAY

OBJETIVO

Investigar y conocer los lugares sagrados con que cuenta la comunidad, como espacios de reflexión y fortalecimiento espiritual; mediante un análisis crítico relacionado con las áreas de estudio para diferenciarlos de otras manifestaciones que influyen en el crecimiento personal, familiar y comunitario.

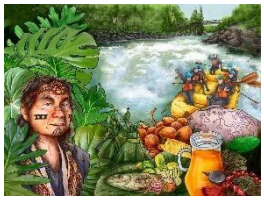
YACHAYKUNA	**YACHASHKAKUNA**
SABERES Y CONOCIMIENTOS	DOMINIOS A LOGRARSE
Yuyayta uchiyachinkapak yachapuykuna, imachikpa ñikaykunawan rurashpa, shimikunapa samiyachiy maypi sinchiyachikta apak. "h" uyantinta ushaymanta esdrújula shimipash. Estrategias para resumir, empleando los accidentes del verbo, la clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el acento: esdrújulas y uso de la "**h**". **LL.3.4.9., LL.3.4.12.**	**LL.3.4.9., LL.3.4.12.** Griegas sapikunapi esdrújulas shimikunata "h" uyantinta mutsushpa, imachikpa ñikaykunawan rurashpapash yachapuykunata rurashpa uchilla yuyaykunata killkan. Escribe resúmenes aplicando estrategias para resumir, Yuyayta uchiyachinkapak yachapuykuna, imachikpa ñikaykunawan rurashpa, shimikunapa samiyachiy maypi sinchiyachikta apak. "h" uyantinta ushaymanta esdrújula shimipash. Estrategias para resumir, empleando los accidentes del verbo, la clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el acento: esdrújulas y uso de la "h". Empleando los accidentes del verbo, palabras esdrújulas y uso de la "h" en las raíces griegas: "hidr", "hemo", "hema", "hemi", "homo", "hiper", "hipo", "hexa", "hepta", "hecto".
Alli achkamanyayukpa yupaykamay muyuntinpash. Área y perímetro de polígonos regulares. **M.3.2.9**	**D.M.EIB.43.8.** Paypa kamachikwan rurashpa yupaykamay muyuntinpash alli achmanyayukkunapa ñikakunapa allichipi taptan. Calcula en la solución de problemas el perímetro y área de polígonos regulares, mediante la aplicación de la fórmula correspondiente.
Kawsaymarkakakuna ayllullaktakaykunapash willkakuna. Lugares sagrados de las nacionalidades y pueblos. **CS.3.3.2.**	**D.CS.EIB.43.9.** Kawsaymarkakunapallaktakaykunap apash willkakunata chanin. Valora los lugares sagrados de las nacionalidades y pueblos.
Kuychi: ñawparimaykuna, tiyashkamanta unancha, paypa tullpukunapash yuyayuy. El arco iris: concepción y mitos, significado de su presencia y de sus colores. CN.3.4.1 y CN.3.4.8.	
Pachamamapa tullpuykuna kawsawallpak rikuchiypak kaychashkakuna. Pigmentos naturales utilizados para las manifestaciones culturales.	
Ñawi mana kashpaka ukku	

tullpushkapa unancha. Significado del pintado facial o corporal. Rikchakkuna nikirakirikunata achikpa chunllayachikwan llantupash. Secuencias fotográficas con la aplicación de la luz y la sombra. **ECA.3.2.4., ECA.3.2.5.**	D.CN.EIB.43.11. kuychi tiyak tullpukunamanta kawsawallpak ukku tullpushkapash rimanakuykunawan, muyuntin patakukunapipash unanchakuyta sumak kawsay pachapi kimiri hayniykunata kikinchan Identifica los espacios que armonizan las relaciones de convivencia y buen vivir, significado de la presencia del arco iris y sus colores; y las pinturas faciales de su cultura, mediante diálogos, foros y mesas redondas
Sapalla kanchapash yachapuy chikan chikan ruraypaktachik shinapash imalla tiyak pukllaywanpash paktachin. Estrategias individuales y colectivas y los diferentes roles que asumen según la situación del juego. **EF.3.4.5.**	**D.ECA.EIB.43.13**. Rikchakkuna nikirakirikunata mana kashpaka kamullakunapa shuyukunapi shuktakkunapipash allichinkapak, mashikunapa ñawikunata makllukuna ima tukushkakunapash taripankapak achikta llantupash rikun. Observa la luz y la sombra para explorar las posibilidades y efectos en los rostros de los compañeros para componer secuencias fotográficas o en imágenes de revistas u otros soportes gráficos. **D.EF.EIB.43.17**. Sapalla tawkapash yachapuykunata rurankuna imashina kakpi ruraykunapipash ruraypaktachiyta arinin. Asume su rol (atacante o defensor) y elabora estrategias individuales y colectivas según la situación del juego en las prácticas deportivas.

I.YACHAYTA TARIPASHUN
Dominio de conocimiento

Despertar el interés

Observamos imágenes de lugares sagrados de la comunidad (cerros, ríos, árboles) y de personas con pinturas faciales tradicionales.

Conversamos:

- **¿Qué significado tienen esos símbolos en sus rostros o cuerpos?**
- **¿Por qué se pintan en celebraciones o rituales?**
- **¿Qué colores utilizan y de dónde los obtienen?**

Yariyuyaykuna
Sensopercepción

Aprendamos y cantemos la canción “Los colores del Kuychi”

Rojo del fuego, fuerza y valor,
Verde del campo, vida y amor,
Amarillo sol, energía y calor,
Azul del cielo, paz interior.
Pintemos la cara con tierra y flor,
Pachamama bella, fuente de color.

Realizamos las siguientes actividades:

- Elaboramos un cartel con la canción **“Los colores del Kuychi”** utilizando pigmentos naturales del entorno.
  El maestro escribe y los niños dictan los versos, decorando el cartel con líneas y puntos simbólicos.
- Preparamos pigmentos naturales con **achiote, tierra, hojas y ceniza**, observando su color, olor y textura.
  El docente guía una breve conversación sobre el significado cultural de los colores.
- En hojas o cartulinas, **dibujamos nuestros rostros** y pintamos con los pigmentos símbolos que representen fuerza, sabiduría o unión con la naturaleza.
- Dialogamos sobre el significado de cada color en la simbología ancestral:

Imagen	Color	Significado	Elemento natural
	Rojo	Fuerza y vida	Achiote
	Verde	Naturaleza y equilibrio	Hojas

	Amarillo	Energía y sol	Tierra amarilla
	negro	Protección	Carbón o ceniza

Yachayman yaykuy
Problematización

Desde las experiencias de los estudiantes realizo las siguientes actividades.

Enumeren algunos eventos culturales en los que se pintan el rostro.

¿De dónde se extrae el wituk?

¿Cuánto tiempo dura el pintado del wituk en el rostro?

¿Qué figuras son representadas en el rostro de la cultura kichwa?

¿Pueden diferenciar la simbología de la cultura kichwa de las otras nacionalidades?

Comenten algunos ejemplos

¿Qué tipos de símbolos utilizan la nacionalidad kichwa?

Comenten su significado

Amawta yachay
Contenidos científicos

LENGUA Y LITERATURA

EL VERBO: accidentes gramaticales

Definición del verbo

Verbo es la palabra más importante de la oración que se expresa lo que hacen o pueden hacer las personas, animales, cosas y los estados de los seres. Ejemplo, los verbos ser y estar son verbos de estado (es – está). En cambio, otros verbos expresan acciones, como: pintar, dibujar, preparar, observar y aprender los símbolos faciales del *Wituk*.

Tamia	***prepara* el wituk en su casa.** ***aprende* la simbología facial.** ***esta pintándose el rostro con wituk.*** ***observa* el proceso de la extracción de wituk.**

El verbo: accidentes gramaticales

DEFINICION

Semántica: Expresa acciones, estado, existencia, etc.

Morfológica: Palabra variable porque presenta accidentes gramaticales

- **Tiempo:** Ubica la acción verbal en un eje imaginario y así establece cuando se realiza esta.
- *Tamia preparó el wituk para pintarse el rostro.*

(persona, numero, tiempo y modo)

Sintáctica: Funciona como núcleo del predicado.

Lexicológica: Intervalo abierto

ACCIDENTES GRAMATICALES

Son las variaciones que sufre el verbo en su raíz.

- **Persona:** Se refiere a las tres personas del proceso comunicativo.
- 1era persona: *dibuj**o***
- 2da persona: *dibuj**as***
- 3era persona: *dibuj**a***

- **Número:** Se refiere a la cantidad de participantes en el acto comunicativo.
- Singular: *dibuj**o***
- Plural: *dibuj**amos***

La persona y número son accidentes que comparten con otras categorías gramaticales, por ello, son considerados no privativos del verbo.

(pasado)

- *Sisa dibuja figuras en el rostro de Tamia.*

(presente)

- *Sisa aprenderá sobre la simbología facial.*

(futuro)

RECUERDA: El aspecto en el tiempo interno del verbo.

Esta presenta dos clases:

A. ASPECTO PERFECTIVO: La acción ya terminó.

Ejemplo: Nina aprendió sobre la simbología facial.

B. ASPECTO IMPERFECTIVO: La acción todavía no termina.

Ejemplo: Nina aprende sobre la simbología facial.

- **Modo:** Señala la actitud del hablante en la relación a lo que se dice frente a la realidad. El verbo presenta tres clases de modo que explicaremos a continuación:

A. **Modo indicativo:** expresa una acción verbal como real y objetiva.

EJEMPLO: Juan pinto un rostro con figuras geométricas.

B. **Modo subjuntivo:** Expresa la acción del verbo como deseo o duda.

EJEMPLO: Me gustaría pintarme el rostro con wituk.

C. **Modo imperativo:** Expresa un mandato, ruego o súplica.

EJEMPLO: Tamia y Sisa, dibujen en los rostros para que aprendan.

Caparazón	**wi**tuk	**lí**nea
Ala**crán**	**sa**po	**á**guila
Cruz	es**tre**lla	in**dí**genas

El uso de la H

La letra **h** en castellano es muda; esto es, no representa ningún sonido. Se mantiene en la escritura por razones etimológicas. Es decir, por motivos que tienen que ver con el origen y la historia de cada palabra.

Se escriben con h:

1. Las palabras que empiezan por los diptongos ia, ie y ue:

   hiato hierro hueso hielo huésped

2. Las palabras que empiezan por /isto/ , /erm/, /ern/, /orm/, /orr/, /osp/, /olg/, /og/ y /um/:

   historial hermana horrible hospicio humano

3. Las palabras que llevan los prefijos hexa- (seis), hepta- (siete), hecto- (cien), hemi- (mitad), hetero- (diferente), homo-(igual), helio- (sol), hiper-(muchos), hipo-(debajo de o escasez de), hipo- (caballo):

   hexágono heptágono hectómetro hemiciclo heterogéneo
   homófono helioterapia hipermercado hipocondriaco hipódromo

MATEMÁTICAS

Antes de la explicación se entregará una hoja con todas las figuras que se encuentran en el rostro para que clasifiquen los que son los polígonos regulares y calcular el área y volumen aproximado de cada figura usando fórmulas geométricas. Todo esto a medida que se desarrolla la clase.

POLIGONOS REGULARES

Los polígonos regulares son aquellos que tienen tanto sus ángulos internos como sus lados de medidas iguales.

Recuerda siempre

Elementos de un polígono regular

Triángulo regular	Cuadrilátero regular	Pentágono regular	Hexágono regular	Heptágono regular	Octágono regular
3 lados y 3 ángulos iguales	4 lados y 4 ángulos iguales	5 lados y 5 ángulos iguales	6 lados y 6 ángulos iguales	7 lados y 7 ángulos iguales	8 lados y 8 ángulos iguales

Perímetro y área de polígonos regulares

El perímetro de un polígono regular es igual al producto de la medida del lado por el número de lados.

Ejemplo 2

Calcular el perímetro del polígono.

2 cm

$P = n \cdot l$

$P = 5 \cdot 2\ cm$

$P = 10\ cm$

n = número de lados

Recuerda siempre

Si el polígono es irregular, se suman las medidas de todos los lados.

$P = 2\ cm + 3\ cm + 0{,}5\ cm + 4\ cm + 1{,}5\ cm$

$P = 11\ cm$

El área de un polígono regular es igual al producto de su perímetro por la apotema dividido entre 2.

$$A = \frac{P \times ap}{2}$$

CIENCIAS SOCIALES

ESPACIOS QUE ARMONIZAN LAS RELACIONES DEL BUEN VIVIR

Los espacios que armonizan las relaciones del Buen Vivir son aquellos que promueven la convivencia respetuosa entre las personas, la comunidad y la naturaleza, como espacios públicos, culturales y educativos. En ellos se fortalecen valores como el respeto, la solidaridad y el equilibrio con el entorno. En estos espacios, las prácticas culturales de la nacionalidad *kichwa* son importantes. El uso del *wituk* para pintarse el rostro en ceremonias importantes que representa su identidad y su conexión con la naturaleza. Además, los símbolos faciales tienen significados relacionados con la protección, la energía y la vida comunitaria.

Lugares sagrados de las nacionalidades y pueblos.

Se conoce como lugar sagrado (o lugar santo) a los sitios geográficos considerados de gran importancia y valor espiritual para las distintas confesiones religiosas y comunidades religiosas.

Un lugar sagrado para los pueblos indígenas es un espacio natural o arquitectónico en donde los pueblos indígenas establecen comunicación con sus dioses y antepasados con la finalidad de obtener un beneficio material y/o espiritual.

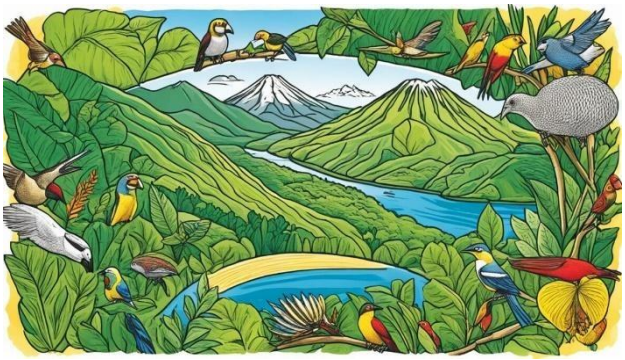
Los lugares sagrados para pueblos indígenas se clasifican según su relación con el agua o la tierra:

- Lugares sagrados relacionados con el agua:

Quebradas, lagunas, cascadas

- Lugares sagrados con la tierra:

Árboles, plantas, piedras, cementerios, tumbas, montañas

Los pueblos indígenas como todos los grupos humanos tienen sitios sagrados que son símbolos de su identidad y, por tanto, constituyen un patrimonio cultural. Un lugar sagrado es un espacio natural o arquitectónico donde los pueblos indígenas establecen comunicación con sus deidades y antepasados con la finalidad de obtener un beneficio material y/o espiritual. Los sitios sagrados son parte importante del patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio.

LENGUA ANCESTRAL kICHWA

Además, recordaremos algunas palabras en kichwa

ESPAÑOL	KICHWA
arbol	yura
agua	yaku
rio	muyu
montaña	urku
flores	sisakuna
colores	tullpukuna
rojo	puka
naranja	kishpu
amarillo	killu
verde	waylla
azul	ankas
violeta	maywa

CIENCIAS NATURALES

Arcoíris

El arco iris es un fenómeno natural que ocurre cuando la luz del Sol se encuentra con gotas de agua que hay en el aire, por ejemplo, después de la lluvia.

La luz blanca del Sol contiene muchos colores, aunque normalmente no los podemos ver separados.

Cuando los rayos del Sol atraviesan las gotas de agua, la luz se desvía y se divide en distintos colores gracias a un proceso físico llamado refracción de la luz.

Cada gota de agua funciona como un pequeño prisma natural que separa los colores de la luz.

Por eso, al mirar el cielo, observamos un arco con los siete colores del espectro solar:

rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

Estos colores siempre aparecen en el mismo orden porque cada uno tiene una longitud de onda diferente.

El rojo es el color de mayor longitud de onda y el violeta el de menor.

Condiciones para que aparezca el arco iris

Para que se forme un arco iris deben cumplirse tres condiciones principales:

1. Presencia de gotas de agua en el aire (por lluvia, niebla o cascadas).
2. Luz solar que incida en esas gotas.
3. Observador colocado en el lugar adecuado, con el Sol a sus espaldas.

Si una de estas condiciones no se cumple, no se puede ver el arco iris.

Desde un avión o una montaña muy alta, el arco iris puede observarse como un círculo completo, aunque desde la superficie terrestre solo vemos una parte del arco.

Significado de sus colores

Cada color del arco iris tiene una función dentro del espectro de la luz solar.

Juntos forman la luz blanca, que es la combinación de todos los colores visibles:

Color	Característica científica

Rojo	Mayor longitud de onda
Naranja	Transición entre rojo y amarillo
Amarillo	Alta visibilidad
Verde	Color intermedio
Azul	Longitud más corta
Añil (índigo)	Cercano al violeta
Violeta	Menor longitud de onda

Pigmentos naturales

¿Qué son los pigmentos naturales? Los pigmentos naturales son sustancias que dan color a los seres vivos o a los materiales que encontramos en la naturaleza.

Están presentes en las plantas, flores, frutas, minerales y hasta en algunos animales.

Las personas, desde hace muchos años, han aprendido a usar esos colores naturales para pintar, decorar y expresarse en sus manifestaciones culturales, como la pintura corporal, los tejidos, las cerámicas o los murales.

El *Wituk:* pigmento natural en las manifestaciones culturales

El *wituk* (también conocido como huito) es una planta amazónica que produce un pigmento natural oscuro, muy usado por los pueblos indígenas para pintar el cuerpo, el cabello y los objetos rituales.

Su nombre científico es Genipa americana, y crece en las zonas tropicales y húmedas del Ecuador, Perú y otros países amazónicos.

De los frutos del *wituk* se obtiene un jugo transparente que, al contacto con el aire, se oscurece hasta volverse de color azul oscuro o negro.

Este cambio ocurre gracias a una reacción química natural que se produce cuando el pigmento entra en contacto con el oxígeno, fenómeno que puede explicarse desde las Ciencias Naturales.

¿Cómo se obtiene el pigmento del *wituk?*

El proceso es completamente natural y sostenible:

1. Se recolectan los frutos del *wituk.*
2. Se rayan y se exprime su pulpa, que al principio es incolora (no tiene color).
3. Después de unos minutos al aire libre, el líquido comienza a oscurecerse hasta volverse negro.
4. Ese jugo se usa como tinte natural o pintura corporal.

Este pigmento no es tóxico y se desvanece con el tiempo, por eso es muy seguro para el uso humano.

En las manifestaciones:

El *wituk* tiene un gran valor cultural para los pueblos amazónicos como los *Kichwas, Shuar y Achuar*.

Con su pigmento, las personas se pintan el rostro y el cuerpo durante fiestas, rituales, danzas o ceremonias importantes. Cada trazo o dibujo tiene un significado especial: representa la identidad, la conexión con la naturaleza y la protección espiritual.

- Los diseños en el rostro simbolizan valentía o sabiduría.
- Las figuras geométricas representan la unión entre el ser humano y la selva.
- Pintarse con *wituk* antes de una celebración es una forma de honrar la tierra y los antepasados.

Significado del pintado facial o corporal

El pintado facial y corporal es una práctica muy antigua en los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, especialmente entre los *Kichwas*, *Shuar, Achuar* y *Waorani.*

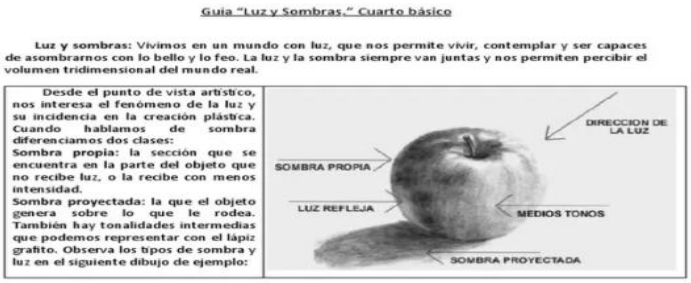
Se realiza usando pigmentos naturales como el *wituk,* una fruta de la selva que produce un color oscuro azulado o negro. Esta tradición combina sabiduría ancestral, arte y conocimiento natural, porque las comunidades usan los recursos del entorno sin dañar la naturaleza. Pintarse con el wituk no es solo para decorar el cuerpo, sino que tiene profundos significados culturales y espirituales.

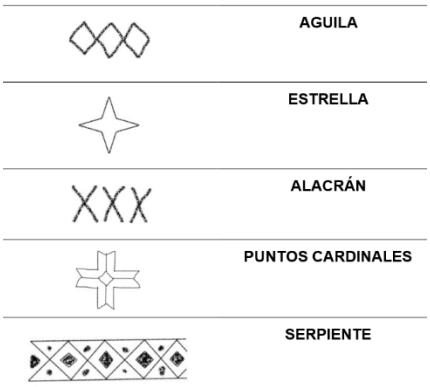
Cada línea, figura o diseño representa algo importante para la comunidad.

Tipo de pintura	**Significado cultural**
Pintado facial (rostro)	Representa la identidad, el estado de ánimo y la energía espiritual de la persona. También puede simbolizar protección o valor.
Pintado corporal (brazos, piernas torzo)	Se usa durante rituales, fiestas o danzas. Representa la conexión con la naturaleza, la unidad familiar y el respeto a los antepasados
Diseños geométricos o de animales	Reflejan la relación con los espíritus de la selva y la sabiduría del entorno. Cada figura tiene un propósito: fuerza, valentía, protección o equilibrio

Los pueblos amazónicos se pintan con *wituk* antes de fiestas, danzas o rituales de agradecimiento a la naturaleza. Los hombres guerreros antiguamente lo usaban para demostrar fuerza y coraje. Las mujeres lo aplicaban en el rostro con figuras que simbolizaban protección, belleza y sabiduría

CULTURA ARTISTICA

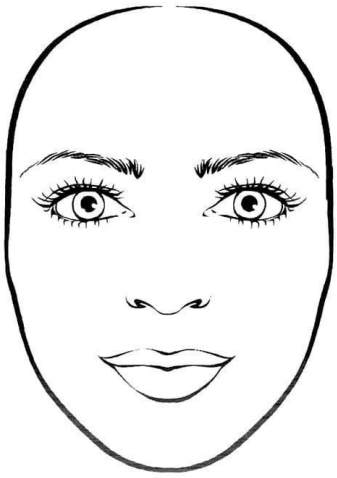
Yachashkata rikuy
verificación

Luego de conocer los temas mediante el conocimiento científico con mediación, contestemos correctamente las preguntas planteadas anteriormente en la problematización, en forma oral o escrito.

Tukuchiy
Conclusión

Actividad #1

En el siguiente gráfico represento los temas aprendidos en clase utilizando el *Wituk* y los símbolos faciales.

.

Usa *Wituk* (pintura natural) para pintar tu rostro y representar simbolos faciales.

Cada color debe tener un significado personal y cultural:

- Rojo = fuerza
- Amarillo = energía
- Verde = armonía
- Azul = paz
- Negro = protección
- Blanco = pureza

II. YACHAYWAN USHASHUN
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Actividad #2

Lectura e interpretación

El docente entregara una hoja impresa a cada uno de los estudiantes y luego con la ayuda de un adulto

leerán:

La historia de *Manturu y wituk* en la selva

En algún lugar remoto de la selva *manturu* la del cabello claro cobrizo. Vivian dos amigas, *wituk* la de cabello negro como cielo en la luna nueva. El gavilán, espiritual del cazador, quiso proteger su amistad y les pidió que se resguardaran en su nido. Para encontrar el camino al nido, dejó plumas de su cola y esperó a las dos amigas, emocionado, pensando que se iba a casar con ellas. En el camino al nido del gavilán les sorprendió un puma. Celoso del gavilán, el puma convertido en hombre enojado, movió el camino de plumas y las dispuso hacia su cueva.

Manturu y Wituk, sin miedo, guerreas de la selva, entraron a la cueva y muy tarde se dieron cuenta del engaño. Llorando sin fin pidieron salir de la cueva, escapar de la trampa y regresar de nuevo a su selva. Su amistad era tan fuerte y noble que venció las garras del puma y las dos amigas se convirtieron en arboles: *Manturu* o achiote, se durmió para dar el fruto rojo desde el arbusto y *Wituk* se elevó en altas ramas donde nacieron las semillas negras.

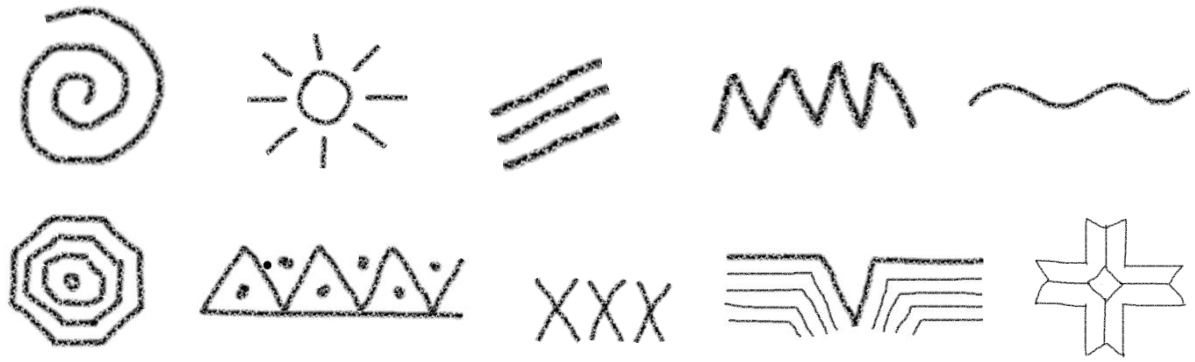
Para ser tatuadas por siempre en la piel de los verdaderos guerreros y guerreras de la selva.

- Subraya en el texto las palabras esdrújulas y las que contienen la letra “h”.
- Escribe un resumen del cuento aplicando las reglas de acentuación y ortografía aprendidas.

Actividad #3

- Observa junto con tu familia los materiales naturales que hay cerca de tu casa (plantas, tierra, flores, frutas, carbón).
- Elige tres elementos y prepara pigmentos naturales: machaca o tritura con un poco de agua.
- En una hoja de papel bond, pinta un recuadro con cada color y escribe su nombre y de dónde lo obtuviste

Actividad #4

- Dibuja un rostro grande en tu cuaderno.
- Dentro del dibujo, traza una figura que representen a la cosmovisión kichwa amazónica.
- Usa una regla para medir los lados y calcula el perímetro.
- Colorea la figura con tus pigmentos naturales o crayones

Actividad #5

- Pregunta a tus abuelos o padres si en tu comunidad se usan colores o pinturas naturales en fiestas o celebraciones
- Investiga qué símbolos faciales *kichwa* se utiliza en tu comunidad.
- Dibuja o pega una foto donde se observen pinturas faciales con wituk.
- Escribe debajo:

¿Cómo se llama la fiesta?

¿Qué significan los colores que usan?

¿Qué valor representa esa tradición?

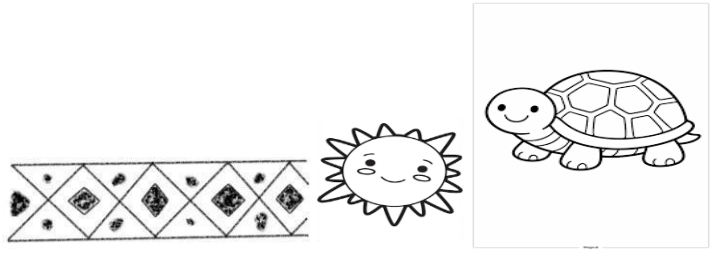
Dibuja tres símbolos faciales kichwa (líneas, puntos, figuras) y escribe que representan.

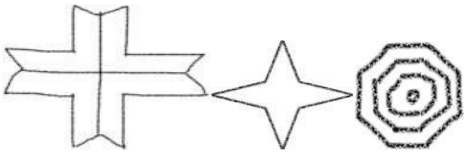
Actividad #6

- Con ayuda de tu familia, decora una máscara o dibujo del rostro usando los pigmentos naturales.
- Cada color debe tener un significado.
- Escribe al reverso lo que representa cada color para ti.

Actividad #7

Pinto la imagen de los colores de arcoíris

Actividad #8

- Escribe en tu cuaderno tres oraciones con las palabras nuevas que aprendiste (honra, humano, hábitat, hídrico, hígado).

- Escribe una pequeña descripción sobre los colores naturales que preparaste.
- Pide a un familiar que te ayude a leer tu texto en voz alta.

III.**YACHAYWAN WASHPASHUN**
CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Crear una obra artística usando pigmentos naturales.

- Prepara tus pigmentos naturales con achiote, tierra, hojas, carbón o flores.
- En una cartulina, dibuja una escena de tu vida cotidiana o una celebración de su cultural *kichwa* (fiesta, danza, familia, naturaleza).

-Incluye en tu dibujo el uso de *Wituk* o los símbolos faciales de la cultura *kichwa*, representando en los

personajes de la escena.

- Usa los pigmentos naturales para pintar tu obra.
- Coloca un título a tu pintura y escribe debajo su significado de la escena y de los símbolos *kichwa*

IV.**YACHAYTA WILLASHUN**
SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Presentar los trabajos con pigmentos naturales y explicarlos con sus propias palabras, basándose en el Wituk y los símbolos faciales de la nacionalidad Kichwa.

¿Qué colores usaste?

¿De dónde los sacaste?

¿Qué significan para ti?

Todos juntos repiten una frase final:

“Los colores naturales son el regalo de la naturaleza.

Con ellos pintamos nuestra historia y nuestro corazón.”

Con ellos pintamos nuestra historia y nuestro corazón.”

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**	**APROBADO POR:**
Docente:	**Docente tutor:**	**Docente del aula**	**Rector (e)**
Est. Jannina Otavalo Est. Tamara Aguinda	Carlos María Paucar Pomboza	Licda. Hilda Grefa	Lic. Luis Llangari
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: 10 – 10 – 2025	**Fecha:** 13 – 11 – 2025	**Fecha:** 21 – 11 – 2025	**Fecha:** 00 – 11 – 2025

Implementación de la guía

En este apartado se describe el proceso de implementación previamente planificado en la guía de enseñanza durante una semana que duró su aplicación, En este proceso tuvimos el honor de contar con el apoyo de la docente y el rector de la UECIB “Amawta Ñanpi”, la docente fue primordial ya que aportó conocimiento y saberes que fueron importantes para la implementación de esta guía.

por otro lado, las clases se organizaron de acuerdo alcurrículum, la mayoría de las actividades se realizaron dentro del aula de esta manera se fomenta un ambiente colaborativo y participativo, los estudiantes compartieron varias experiencias, conocimientos del wituk y la simbología facial relacionados con la cultura kichwa. A continuación, se describe cada fase del conocimiento.

Dominio del conocimiento

En esta fase, se realizó una actividad para despertar el interés donde se integró imágenes sobre el saber ancestral sobre del wituk y la simbología facial como eje central puesto que es un saber muy característico de la nacionalidad kichwa amazónico. Para continuar con las preguntas. Luego de esto continuamos con una actividad sensoperceptiva sobre la canción “los colores del kuychi”, la cual despertó el interés de todos los estudiantes.

Esta actividad ayudó a desarrollar una convivencia armónica entre todos los estudiantes, donde se promueve el respeto y la colaboración mutua.

Fotografía 3:

Desarrollo del cartel con la canción los colores del kuychi

Esta experiencia fue muy positiva, los estudiantes estaban motivados y muy comprometidos para desarrollar esta actividad. La participación de los estudiantes fue muy activa y significativa, ya que se sentían cómodos en un entorno donde todos se motivan entre sí

4.4 Validación de la guía mediante la aplicación

Los resultados obtenidos mediante la implementación de la guía de enseñanza con estudiantes y docentes, se evidencia una mayor participación estudiantil en la implementación de la guía aplicada a una forma de la interpretación de la cultura en la que los estudiantes al trabajar más activamente con el *wituk* en las diferentes áreas mostraban un apego mucho más cercano hacia las áreas y hacia el reconocimiento fuerte de su cultura, su interpretación y la importancia que hay que darle como fuente de sabiduría reconocimiento y fortaleza de su nacionalidad.

En concordancia con los planteamientos de Gil y Rodríguez (2020) y Ramos et al. (2020), el haber incorporado símbolos faciales y sobre todo culturales contribuyó a qué en el espacio educativo se dé un reconocimiento y una validación cultural. En este contexto amazónico, al tener en cuenta al *wituk* como práctica diaria y ritual en vinculación con la cosmovisión *kichwa* permitió darles resignificación a conocimientos que en su mayoría fueron desplazados por prácticas occidentales, fortaleciendo ese amplio sentido de pertinencia y demostrando el dualismo en torno a una conexión con la naturaleza y el territorio.

A partir de lo dicho por Aguinda (2021) y Mayorga et al. (2025), el aprendizaje desarrollado en este entorno intercultural se configura como un proceso más significativo y atractivo para los estudiantes, obteniendo un conocimiento más interrelacionado con su cultura por lo cual el niño no solo levanta su interés sobre el conocimiento de áreas o el de su cultura si no también, como el aprendizaje en unión de estos dos factores elevó mucho más su interés a la hora de realizar sus actividades.

En este contexto, se visibilizó que un aprendizaje construido mediante la integración del *wituk* en la guía didáctica, ambos factores como el conocimiento escolar y los saberes culturales ancestrales despertaron notablemente la motivación de los estudiantes para participar positiva y activamente en las actividades planteadas. Los alumnos mostraron mayor interés y compromiso durante el desarrollo de las tareas propuestas, demostrando mayor actitud, creatividad y seguridad al momento de expresar sus conocimientos con relación a su cultura y los contenidos curriculares, favoreciendo a un aprendizaje integral, significativo y contextualizado.

Finalmente, los resultados obtenidos evidencian que la aplicación de la guía didáctica contribuye a contrarrestar las prácticas de invisibilizarían cultural y discriminaciones señaladas por Angulo (2022) y Puma y Redrobán (2023). En el contexto de Puyo, Pastaza, la inclusión de contenidos culturales propios permitió promover actitudes de respeto, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, consolidando una propuesta pedagógica intercultural que responde a las realidades sociales, culturales y territoriales de la Amazonía.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Se desarrolló una guía de enseñanza que integra de manera pertinente los saberes ancestrales *kichwa* relacionados con el uso del *wituk* y los símbolos faciales, contribuyendo al reconocimiento la valoración y la preservación de estos conocimientos como parte fundamental de la identidad cultural en los estudiantes de sexto grado de la UECIB de Puyo Pastaza, esta propuesta permitió articular el currículo intercultural con prácticas culturales propias fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad cultural desde el contexto educativo.

Se caracterizó los saberes y conocimientos tradicionales vinculados al *wituk* y a los símbolos faciales *kichwa* identificando sus orígenes, métodos de obtención y significados simbólicos dentro de las comunidades *kichwa* de Pastaza, donde este proceso permitió reconocer que el *wituk* no es únicamente un pigmento natural sino un elemento cultural cargado de significados espirituales sociales y simbólicos cuyo uso se transmite de generación en generación mediante prácticas comunitarias y rituales. Asimismo, se evidenció que los símbolos espaciales constituyen un lenguaje visual ancestral que expresa identidad cosmovisión y vínculo con la naturaleza lo que reafirma su valor como saber educativo.

Se analizó la importancia cultural e historia del *wituk* y de los símbolos faciales desde el punto de vista de las comunidades *kichwa* de Pastaza, estableciendo su estrecha relación con la construcción y fortalecimiento de la identidad cultural, es que el análisis permitió comprender que estas prácticas ancestrales cumplen una función fundamental en la afirmación, la cohesión comunitaria y la preservación de la memoria cultural frente a procesos de discriminación y pérdida de saberes, además se determinó que la incorporación consciente de estos elementos en el ámbito educativo contribuye a generar espacios de respeto e intercultural, valoración de la diversidad y reconocimiento de la cosmovisión *kichwa* dentro del proceso formativo.

Se diseñó una guía de enseñanza basada en los saberes sobre el *wituk* y los símbolos faciales, orientada a fortalecer la enseñanza de los conocimientos ancestrales en el aula, donde la guía integra actividades pedagógicas contextualizadas, vivenciales y lúdicas alineadas con el MOSEIB y con el currículo *kichwa* del proceso DDTE, facilitando la participación activa de los estudiantes, estos recursos didácticos se constituye como una herramienta pertinente para el

docente ya que promueve el aprendizaje, el diálogo de saberes y la incorporación de prácticas culturales propias en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se validó la guía de enseñanza mediante una aplicación piloto con estudiantes y docentes de la UECIB, evaluando su pertinencia pedagógica y su contribución a la valoración de la diversidad cultural y los saberes locales, donde los resultados evidenciaron una aceptación favorable de la propuesta generando un mayor interés y participación por parte de los estudiantes en las actividades relacionadas con él *wituk* y la simbología facial, de esta manera permitió confirmar que la guía fortalece el reconocimiento de la identidad cultural favoreciendo la integración de saberes dentro del aula y aportando a la consolidación de prácticas educativas interculturales.

Referencias bibliográficas

Aguinda, C. (2021). *Estudio sobre las expresiones culturales de la Nacionalidad Kichwa Amazónico del oriente ecuatoriano*. Quito: UCE. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23431

Alberich González, N., & García García, B. (2020). El diario de campo. Universitat Oberta de Catalunya. https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/03787333-d611-4f74-a742-92db3936d317/content

Alvarado, L., & García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma sociocrítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, *9*(2), 187–202. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011

Anguera, M. (1995). La observación participante. En Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación sociocultural (pp. 73–83). Marcombo.

Angulo, J. (2022). *Fortalecimiento de las identidades culturales en la Unidad Educativa del Milenio profesora Consuelo Benavides desde los fondos de conocimiento e identidad*. PUCE - Esmeraldas. https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/36193

Arellano Córdova, A. F. (2023). El cómic como recurso didáctico para impartir conocimientos sobre saberes ancestrales [Tesis de grado, Universidad Técnica del Norte]. https://repositorio.utn.edu.ec

Arratia Jiménez, M. (2023). Lengua quechua, conocimiento etnoecológico y biodiversidad. Plural Editores. https://www.proeibandes.org

Arteaga Estévez, R., & Figueroa Sierra, M. N. (2004). La guía didáctica: sugerencias para su elaboración y utilización. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6320438

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito. Obtenido de https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador

Bagua Maji, A. (2024). *Símbolos, "capa" indígena y política en Facebook: Conquista del poder local en Chimborazo-Ecuador*. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*.

Barreno, M. E. (2023). *Estrategia didáctica mediada por TIC para facilitar el aprendizaje intercultural de ciencias sociales desde la gamificación dirigida a estudiantes de noveno año de* [PUCE]. https://repositorio.puce.edu.ec/items/667f3813-9eb2-42c9-a6ee-70154ea2005d

Benavides, R. (2025). *Iconografía de la indumentaria femenina: El acto de vestir en la cultura material Jama Coaque* . Escuela Superior Politécnica Del Litoral.

Bermeo, A., & Parra, X. (2022). Interpretación morfológica de la pintura facial de los pobladores de la nacionalidad A'i Cofán - Dureno de Sucumbíos, Ecuador. *Tsantsa. Revista de Investigaciones Artísticas*, (13), 283–299. https://doi.org/10.18537/tria.13.01.21

Bisquerra, R. (2004). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. *RMIE*, *10*(25), 593–596.

Bonilla, L. (2018). Saberes ancestrales e identidad cultural en contextos educativos [Tesis de maestría]. Universidad de Manizales. https://ridum.umanizales.edu.co/server/api/core/bitstreams/40ac1795-f4e7-419c-9fff-ff360ad109e1/content

Castro-Viera, E., Rojano-Gallardo, A., Alban-Yánez, C., & Cabezas-Mejía, E. (2022). Los Saberes ancestrales del pueblo Kichwa Otavalo y su influencia en el turismo Cultural. *Dominio de Las Ciencias*, *8*(1), 430–450. https://doi.org/10.23857/dc.v8i41.2501

Censo Nacional Ecuador. (2022). *Resultados Nacionales Censo 2022*. https://www.censoecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2024/05/Presentacion_Nacional_2da_entrega.pdf

CONFENIAE. (2022). *Habitantes de nacionalidad Achuar.* https://confeniae.net/2022/

CONFENIAE. (s. f.). *Emergencia de Educación en la Amazonía (EEA)*. Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/constitucion-de-la-republica-del-ecuador

Díaz Bravo, L., Torruco García, U., Martínez Hernández, M., & Varela Ruíz, M. (2013). La entrevista como recurso metodológico. Investigación en Educación Médica, 2(7). https://www.scielo.org.mx

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, *17*(2), 124–129. https://doi.org/10.1037/h0030377

Finol, E., & Leone, M. (2020). *El rostro en el horizonte digital latinoamericano*. https://www.designisfels.net/wp-content/uploads/2021/10/HORS-SERIE-01.pdf

Flores López, W. O. (2018). Evaluación de los aprendizajes en la educación intercultural. Revista Electrónica de Conocimientos, Saberes y Prácticas, 1(2). https://doi.org/10.30698/recsp.v1i2.12

Gil, C., & Resumen, C. (2020). Estética textil maya: investigación artística aplicada en un material didáctico para niños. *Index, Revista de Arte Contemporáneo*, (10), 268–280. https://doi.org/10.26807/cav.vi10.361

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza. (2020). *Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón pastaza*.

Guffante, T. M., Cundar, A. X., & Padilla-Buñay, S. (2025). Revelaciones sobre el racismo en la educación superior: estudio de caso. *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (26), 199–223. https://doi.org/10.37135/chk.002.26.09

HALL, Stuart, (1998), “Significado, representación, ideología: Althusser y los debates postestructuralistas”, en CURRAN, James, MORLEY, David y WALKERDINE, Valerie [compiladores], *Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo*, Barcelona, Paidós, 27-61.

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta*. http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1292

Ibarra, J. (2025). Evaluación del impacto de la industria 4.0 en el plan maestro de producción [Evaluation of the impact of Industry 4.0 on the production master plan]. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, *5*(economica), 381–392. https://doi.org/10.62574/rmpi.v5ieconomica.377

InfoAmazonía. (2018, 11 de julio). *Catalogan un centenar de símbolos indígenas amazónicos*. InfoAmazonía.

Íñiguez, A. (2017). *Estudio Iconográfico de la comunidad Kiim en la Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi, Provincia Zamora Chinchipe*. https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2449

Kiss, T. (2025, 25 mayo). *Culturas precolombinas: cuáles son, características y aportes*. Enciclopedia Humanidades. https://humanidades.com/culturas-precolombinas/

Le Breton, D., De Beatriz, T., & Tamayo, E. (2009). El rostro y lo sagrado: algunos puntos de análisis. *Universitas Humanística*, (68), 139–153. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48072009000200009&lng=e&nrm=iso&tlng=es

López, E., Terán, P., & Tiche, S. (2023). Tesoros Lingüísticos: El Rol Vital de Rescatar y Preservar el Kichwa como Lengua Ancestral en la Educación General Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *7*(6), 5235–5256. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9078

Macias, J. (2025). Representación de culturas ecuatorianas a través de iconos en impresión textil. *Espí-ritu Emprendedor TES*, *9*(1), 68–78. https://doi.org/10.33970/eetes.v9.n1.2025.421

Martínez, M., Banguero, O., & Bayona, L. (2025). El fortalecimiento de la identidad cultural a través de recursos digitales como una construcción social en básica primaria. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *9*(3), 7589–7610. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18386

Mayorga, K. M., Bonilla, M. J., Vaca, C. I., & Hernández-Freire, A. (2025). La indumentaria en la identidad cultural de los pobladores de comunidad kichwa Huiruno del cantón Loreto, provincia de Orellana. *Sinergia Académica*, *8*(1), 627. https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:183041514?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:183041514

Ministerio de Educación. (2024). Estrategia nacional para el fortalecimiento y la renovación curricular.https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/08/MINEDUC-MINEDUC-2024-00060-A.pdf

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). (2014). *Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB)*. Ministerio de Educación del Ecuador. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/MOSEIB.pdf

Montalvo, P. T., Collaguazo, R. N., Montalvo, P. T., & Collaguazo, R. N. (2021). Ethos tribal y simbolismo de la guerra: el caso etnográfico de un grupo de reciente contacto en la Amazonia ecuatoriana. *Etnográfica*, *25*(3), 751–769. https://doi.org/10.4000/etnografica.10767

Ortiz, E. (2012). Los niveles teóricos y metodológicos en la investigación educativa. Cinta de Moebio, (43), 14–23. https://doi.org/10.4067/S0717-554X2012000100002

Osorio Calvo, C. A. (2022). De las prácticas de educación indígenas en el Ecuador a la noción de interculturalidad. *El Ágora, 22*(1), 376-393. doi:ttps://doi.org/10.21500/16578031.6086

Osorio, C. (2024). Educación propia y relaciones de equilibrio y armonía en el territorio. *Hallazgos*, *21*(41), 11–39. https://doi.org/10.15332/2422409x.9545

Osorio, S. (2022). *Diálogos, intercambios y negociaciones alimentarias en la ciudad de Puyo*. https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/7fbe26eb-5d26-456e-9de9-48be3b96d600/content

Perla, M. (2023). Vista de Interculturalidad en educación bilingüe. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *4*(4). https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7320/11022

Retamozo, M. (2024). Constructivismo: Epistemología y Metodología en las Ciencias sociales. In *Las Ciencias Sociales revisitadas* (Universidad Autónom…). Universidad Autónoma Metropolitana. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/248173

Romero Jurado, Y., Eyzaguirre Acevedo, M. M., Torres García, S. R., & De la Cruz Enciso, N. E. (2024). El método etnográfico en educación. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(4), 4027–4039. https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2545

Sabiduría Kichwa. (2020). *Sabiduría de la Cultura Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana*. https://www.educacionbilingue.gob.ec/wp-content/uploads/2019/12/1-Sabiduria-de-la-Cultura-Kichwa-T2_compressed.pdf

Samaniego Suárez, N. N. (2025). *Estudio iconográfico de la cultura Shuar para la creación de tipografía experimental* [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio UNACH.

Tapuy, C. D. (2023). *Soporte gráfico para solventar la identidad cultural de la nacionalidad Kichwa amazónico en los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingue ̈Amawta Ñanpi ̈Provincia de Pastaza, ciudad Puyo.* [Israel]. https://repositorio.uisrael.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/47000/3895/UISRAEL-EC-MASTER-GEST-DIS-378.242-2023-009.pdf

Taylor, S., & Bogdan, R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós.

Tigasi Guanina, D. O. (Febrero de 2023). La identidad cultural mediante el idioma Kichwa como valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pujilí, Ecuador: Universidad Técnica de Cotopaxi. Obtenido de https://repositorio.utc.edu.ec/server/api/core/bitstreams/6bd77bc0-4df3-4ba8-8590-ea98488b3529/content

Tubino, F. (2005). *La interculturalidad crítica como proyecto ético-político*. Encuentro Continental de Educadores Agustinos.

UNESCO. (2024). *Las Lenguas Indígenas como Patrimonio Cultural Inmaterial en el*. https://www.unesco.org/es/articles/las-lenguas-indigenas-como-patrimonio-cultural-inmaterial-en-el-ecuador-y-el-mundo?utm_source=

UNICEF Ecuador. (2022). Evaluación y fortalecimiento del MOSEIB en la comunidad educativa. https://www.unicef.org/ecuador/media/9096/file

Uribe Rosales, M. (2017). *El paradigma socio-crítico y su influencia en la investigación educativa*. Revista Latinoamericana de Educación Crítica, 12(2), 45–58.

Vega Manchón, C. (s.f.). *Expresiones faciales*. asignatura.us.es. https://asignatura.us.es/mcualitativa/trabEst/Vega.ExpresionesFaciales.pdf

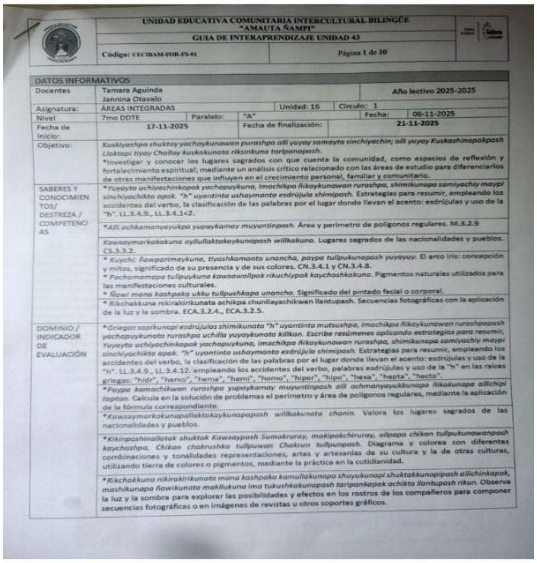
Vidales, C. (2009). La relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación: un diálogo por construir. *Comunicación y Sociedad*, (11), 37–71. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2009000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Walsh, C. (2010). *Interculturalidad crítica y educación intercultural*. https://www.humanas.unal.edu.co/repositoriocatedraunesco/files/3515/2702/9795/RAE-398.pdf?utm_source=

Zúñiga, P. I. V., Cedeño, R. J. C., & Palacios, I. A. M. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *7*(4), 9723–9762. https://doi.org/10.37811/CL_RCM.V7I4.7658

Anexos

1. *Guía de interaprendizaje*

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE
"AMAUTA ÑAMPI"
GUIA DE INTERAPRENDIZAJE UNIDAD 43
Código: UECIBAM-POR-FS-01 Página 1 de 10

DATOS INFORMATIVOS

Docentes	Tamara Aguinda Jannina Otavalo			Año lectivo 2025-2025	
Asignatura:	ÁREAS INTEGRADAS		Unidad: 16	Circulo: 1	
Nivel	7mo DDTE	Paralelo:	"A"	Fecha:	06-11-2025
Fecha de Inicio:	17-11-2025		Fecha de finalización:		21-11-2025

Objetivo: *Kuskiyashpa shuktay yachaykunawan purashpa alli yuyay samayta sinchiyachin; alli yuyay Kuskashinapakpash Llaktapi tiyay Challay kuskakunata riksinkuna tarpanapash.*
*Investigar y conocer los lugares sagrados con que cuenta la comunidad, como espacios de reflexión y fortalecimiento espiritual; mediante un análisis crítico relacionado con las áreas de estudio para diferenciarlos de otras manifestaciones que influyen en el crecimiento personal, familiar y comunitario.

SABERES Y CONOCIMIENTOS/ DESTREZA / COMPETENCIAS: *Yuyayta uchyachinkapak yachapuykuna, imachikpa llikaykunawan rurashpa, shimikunapa samiyachiy maypi sinchiyachikta apak. "h" uyantinta ushaymanta esdrújula shimipash. Estrategias para resumir, empleando los accidentes del verbo, la clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el acento: esdrújulas y uso de la "h". LL.3.4.9., LL.3.4.1-c2.*
Allí achkamanyaykpa yupaykamay muyuntinpash. Área y perímetro de polígonos regulares. M.3.2.9
Kawsaymarkakakuna ayllullaktakaykunapash willkakuna. Lugares sagrados de las nacionalidades y pueblos. CS.3.3.2.
* *Kuychi: llaqwarimaykuna, tiyashkamanta unanchа, paypa tullpukunapash yuyayuy.* El arco iris: concepción y mitos, significado de su presencia y de sus colores. **CN.3.4.1 y CN.3.4.8.**
* *Pachamamapa tullpuykuna kawsawallpak rikuchiypak kaychashkakuna.* Pigmentos naturales utilizados para las manifestaciones culturales.
* *Ñawi mana kashpaka ukku tullpushkapa unanchа.* Significado del pintado facial o corporal.
* *Rikchakkuna nikiraklrikunata achikpa churillayachikwan llantupash.* Secuencias fotográficas con la aplicación de la luz y la sombra. **ECA.3.2.4., ECA.3.2.5.**

DOMINIO / INDICADOR DE EVALUACIÓN: *Griegos sapikunapi esdrújulas shimikunata "h" uyantinta mutsushpa, imachikpa llikaykunawan rurashpapash yachapuykunata rurashpa uchilla yuyaykunata killkan. Escribe resúmenes aplicando estrategias para resumir, Yuyayta uchyachinkapak yachapuykuna, imachikpa llikaykunawan rurashpa, shimikunapa samiyachiy maypi sinchiyachikta apak. "h" uyantinta ushaymanta esdrújula shimipash.* Estrategias para resumir, empleando los accidentes del verbo, la clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el acento: esdrújulas y uso de la "h". LL.3.4.9., LL.3.4.12; empleando los accidentes del verbo, palabras esdrújulas y uso de la "h" en las raíces griegas: "hidr", "hemo", "hema", "hemi", "homo", "hiper", "hipo", "hexa", "hepta", "hecto".
Paypa kamachiwan rurashpa yupaykamay muyuntinpash allí achkamanyaykkunapa llikaknapa allichipi taptan. Calcula en la solución de problemas el perímetro y área de polígonos regulares, mediante la aplicación de la fórmula correspondiente.
Kawsaymarkakunapallaktakaykunapapash willkakunata chanin. Valora los lugares sagrados de las nacionalidades y pueblos.
Kikinpashnallatak shuktak Kawsaypash Sumakruray, makipakchiruray, allpapa chikan tullpukunawanpash kaychashpa, Chikan chakrushka tullpuwan Chakrun tullpunpash. Diagrama y colorea con diferentes combinaciones y tonalidades representaciones, artes y artesanías de su cultura y la de otras culturas, utilizando tierra de colores o pigmentos, mediante la práctica en la cotidianidad.
Rikchakkuna nikirakirikunata mana kashpaka kamullakunapa shuykunapi shuktakkunapipash allichinkapak, mashikunapa llawikunata maltiukuna ima tukurikkunapash tarpiankapak achikta llantupash rikun. Observa la luz y la sombra para explorar las posibilidades y efectos en los rostros de los compañeros para componer secuencias fotográficas o en imágenes de revistas u otros soportes gráficos.

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE
"AMAUTA ÑAMPI"
GUIA DE INTERAPRENDIZAJE UNIDAD 43
Código: UECIBAM-POR-FS-01 Página 10 de 10

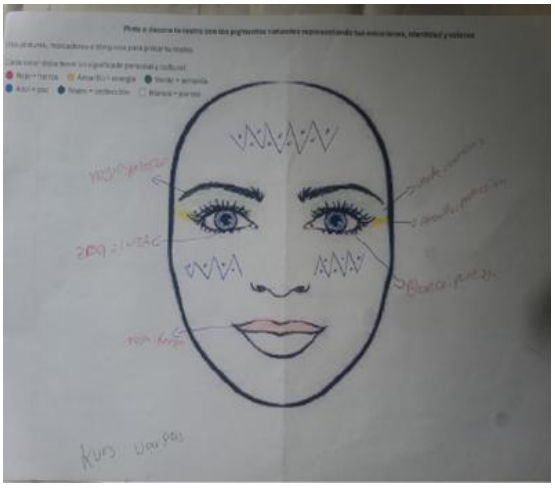
Actividad 05
- Escribe en tu cuaderno tres oraciones con las palabras nuevas que aprendiste (honra, humano, hábitat, hídrico, hígado).
- Luego escribe una pequeña descripción sobre los colores naturales que preparaste.
- Pide a un familiar que te ayude a leer tu texto en voz alta.

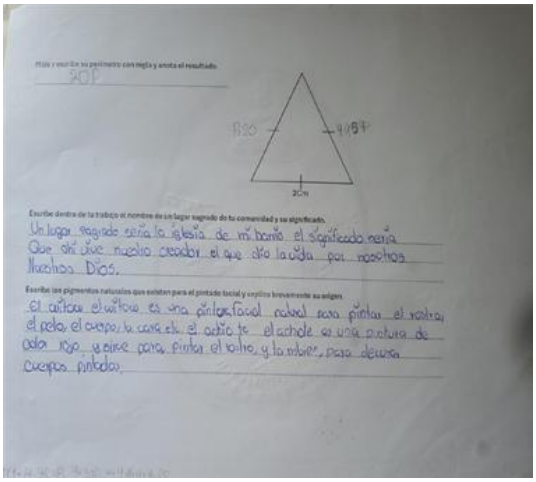
3. YACHAYTA WIÑACHIK/ CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Crear una obra artística usando pigmentos naturales.
- Prepara tus pigmentos naturales con achiote, tierra, hojas, carbón o flores.
- En una cartulina, dibuja una escena de tu vida cotidiana o una celebración cultural (fiesta, danza, familia, naturaleza).
- Usa los pigmentos naturales para pintar tu obra.
- Coloca un título a tu pintura y escribe debajo su significado.

4. YACHAYKUNATA RIMANAKUY/SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Presentar los trabajos con pigmentos naturales y explicar con sus propias palabras:
¿Qué colores usaste?
¿De dónde los sacaste?
¿Qué significan para ti?
Todos juntos reunen una frase final:
"Los colores naturales son el regalo de la naturaleza.
Con ellos pintamos nuestra historia y nuestro corazón."

Recursos y bibliografía
- Materiales del medio
- Colores
- Lápiz
- Cuadernos de trabajos
- Hojas de papel bond
- Cartulina
- Malla curricular bilingüe
- Imágenes ingresso
- Otros

ELABORADO POR DOCENTE/s:	REVISADO POR COORDINADOR PEDAGÓGICO	RECTOR:
Est. Jannina Otavalo Est. Tamara Aguinda	Lic. Ilda García	Mg.
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha de elaboración: 10-10-2025	Fecha de revisión: _ _ 2026	Fecha de validación:

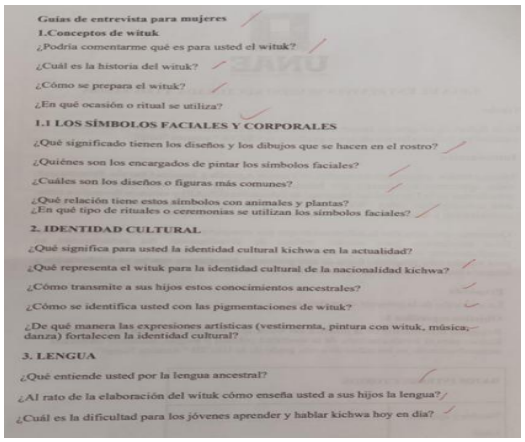

Escribe dentro de tu trabajo el nombre de un lugar sagrado de tu comunidad y su significado.
Un lugar sagrado sería la iglesia de mi barrio el significado sería Que ahí vive nuestro creador el que dio la vida por nosotros llamados Dios.

Escribe los pigmentos naturales que existen para el pintado facial y explica brevemente su origen.
El achote el achote es una pintura facial natural para pintar el rostro el pelo, el cuerpo, la cara etc. el achote se usa pintura de color rojo y sirve para pintar el rostro, y la mayoría para decorar cuerpos pintados.

Anexo 2. *Guía de entrevista para mujeres*

Guías de entrevista para mujeres

1.Conceptos de wituk

¿Podria comentarme qué es para usted el wituk?

¿Cuál es la historia del wituk?

¿Cómo se prepara el wituk?

¿En qué ocasión o ritual se utiliza?

1.1 LOS SÍMBOLOS FACIALES Y CORPORALES

¿Qué significado tienen los diseños y los dibujos que se hacen en el rostro?

¿Quiénes son los encargados de pintar los símbolos faciales?

¿Cuáles son los diseños o figuras más comunes?

¿Qué relación tiene estos símbolos con animales y plantas?
¿En qué tipo de rituales o ceremonias se utilizan los símbolos faciales?

2. IDENTIDAD CULTURAL

¿Qué significa para usted la identidad cultural kichwa en la actualidad?

¿Qué representa el wituk para la identidad cultural de la nacionalidad kichwa?

¿Cómo transmite a sus hijos estos conocimientos ancestrales?

¿Cómo se identifica usted con las pigmentaciones de wituk?

¿De qué manera las expresiones artísticas (vestimenta, pintura con wituk, música, danza) fortalecen la identidad cultural?

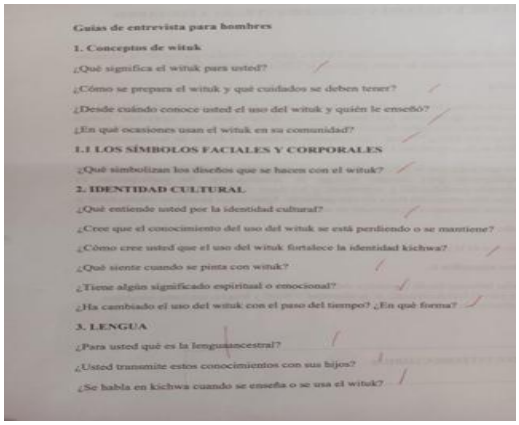
3. LENGUA

¿Qué entiende usted por la lengua ancestral?

¿Al rato de la elaboración del wituk cómo enseña usted a sus hijos la lengua?

¿Cuál es la dificultad para los jóvenes aprender y hablar kichwa hoy en día?

Anexo 3. *Guía de entrevista para varones*

Guías de entrevista para hombres

1. Conceptos de wituk

¿Qué significa el wituk para usted?

¿Cómo se prepara el wituk y qué cuidados se deben tener?

¿Desde cuándo conoce usted el uso del wituk y quién le enseñó?

¿En qué ocasiones usan el wituk en su comunidad?

1.1 LOS SÍMBOLOS FACIALES Y CORPORALES

¿Qué simbolizan los diseños que se hacen con el wituk?

2. IDENTIDAD CULTURAL

¿Qué entiende usted por la identidad cultural?

¿Cree que el conocimiento del uso del wituk se está perdiendo o se mantiene?

¿Cómo cree usted que el uso del wituk fortalece la identidad kichwa?

¿Qué siente cuando se pinta con wituk?

¿Tiene algún significado espiritual o emocional?

¿Ha cambiado el uso del wituk con el paso del tiempo? ¿En qué forma?

3. LENGUA

¿Para usted qué es la lengua ancestral?

¿Usted transmite estos conocimientos con sus hijos?

¿Se habla en kichwa cuando se enseña o se usa el wituk?

Anexo 4. Desarrollo de la Guia

Anexo 5. Aplicación del conocimiento

