UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

POSGRADO

MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL

Tema: "Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán"

Trabajo de titulación previa la obtención del
Título de Magister en Desarrollo Local con Mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Autor: Lic. Gustavo Ramiro Cabrera Revelo
Tutor: MSc. Edison Duván Ávalos Florez,PhD

Tulcán, 2025

CERTIFICADO DEL TUTOR

Certifico que el maestrante Cabrera Revelo Gustavo Ramiro con el número de cédula 0400690517 ha elaborado el trabajo de titulación: “Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán”.

Este trabajo se sujeta a las normas y metodología dispuestas en el Reglamento de la Unidad de Titulación de Postgrado con RESOLUCIÓN Nº 183-CSUP-2024, por lo tanto, autorizo su presentación para la sustentación respectiva

…….

MSc. Edison Duván Ávalos Florez,PhD

TUTOR

Tulcán, marzo 2025.

AUTORÍA DE TRABAJO

El presente trabajo de titulación constituye un requisito previo para la obtención del título de Magister en Desarrollo Local con Mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Yo, Cabrera Revelo Gustavo Ramiro con cédula de identidad número 0400690517 declaro: que la investigación es absolutamente original, auténtica, personal y los resultados y conclusiones a los que he llegado son de mi absoluta responsabilidad.

…….....
Cabrera Revelo Gustavo Ramiro
AUTOR

Tulcán, marzo de 2025.

ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Cabrera Revelo Gustavo Ramiro declaro ser autor/a de los criterios emitidos en el trabajo de titulación: "Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán" y eximo expresamente a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales.

….....
Cabrera Revelo Gustavo Ramiro
AUTOR

Tulcán, marzo de 2025.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi padre por su apoyo para cumplir una de mis metas que era el estudiar esta maestría.

Agradezco a mi tutor el Dr. Edison Duván Avalos Flores por su guía en la realización de la presente investigación, con su conocimiento sobre la tradición oral pude disfrutar de un viaje maravilloso por las historias que permanecen en los textos y en la mente de la gente de nuestras comunidades binacionales, quedo muy agradecido por su amistad y el profesionalismo con que cumplió su rol.

Doy las gracias a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y a sus docentes por permitirme avanzar en el camino del conocimiento de nuestra región binacional ecuatoriano colombiana como un espacio de maravillosa diversidad y colorido, que me permitió tejer las voces del ayer y del presente, de los libros y de la oralidad para producir la presente investigación.

Agradezco a las personas de la Comunidad Indígena Pasto La Esperanza y la comunidad El Mirador de los Pastos por permitirme registrar sus pensamientos y percepciones acerca de la tradición oral y el desarrollo local.

Así mismo, agradezco a mis compañeros y compañeras de clase por la alegría y motivación que fueron a lo largo de los cursos.

Finalmente agradezco al momento feliz en que entendí que la búsqueda de mis ancestros estaba en mi corazón y que ahora somos nosotros los llamados a realizar la siembra cultural para perpetuar la memoria de la buena vida

.

Ramiro Cabrera Revelo

DEDICATORIA

A los guardianes de los sueños que son los contadores de historias.

A los sabios de nuestras comunidades quienes pueden profetizar en sus altares, que guardan los diseños sagrados y las medicinas.

A quienes me contaron historias y me sanaron a través de la memoria.

A los escritores investigadores de la tradición oral que hacen posible las nuevas formas de siembra cultural en la mente y el corazón de las nuevas generaciones.

A los seres del otro mundo que aparecen en los relatos porque nos recuerdan que somos parte de una existencia sagrada y nos enseñan que tenemos la capacidad de sentir el orden natural de la vida y construir caminos de desarrollo consecuentes con la visión de nuestros ancestros.

Ramiro Cabrera Revelo

ÍNDICE

RESUMEN xi

ABSTRACT xii

CAPÍTULO I 14

PROBLEMA 14

1.1. Planteamiento del problema 14

1.2. Preguntas de investigación e idea a defender 21

1.2.1. Pregunta general 21

1.2.2. Preguntas específicas 21

1.3. Objetivos de investigación 22

1.3.1. Objetivo General 22

1.3.2. Objetivos Específicos 22

1.4. Justificación 22

CAPÍTULO II 26

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 26

2.1. Antecedentes de investigación 26

2.2. Marco teórico 33

CAPÍTULO III 52

METODOLOGÍA 52

3.1. Descripción del área de estudio/grupo de estudio 52

Figura 1. 52

3.2. Enfoque y tipo de investigación 54

3.3. Procedimientos 57

CAPÍTULO IV 61

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 61

CAPÍTULO V 117
PROPUESTA 117
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 137
5.1. CONCLUSIONES 137
5.2. RECOMENDACIONES 143
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 147
ANEXOS 153

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Composición étnica del cantón Tulcán 54
Tabla 2. Fuentes de investigación 55
Tabla 3. Registro y clasificación de obras de tradición oral de las parroquias estudiadas en el cantón Tulcán 62
Tabla 4. Frecuencia de los relatos en la tradición oral en las parroquias estudiadas en el cantón Tulcán 65
Tabla 5. Dimensiones del desarrollo local 68
Tabla 6. Lineamientos estratégicos para el desarrollo local con identidad para las comunidades Pasto del cantón Tulcán 117
Tabla 7. Proyectos para la Promoción y Difusión de la Tradición Oral 121
Tabla 8. Proyectos educativos para la Preservación y Promoción de la Cultura del Pueblo Pasto 124
Tabla 9. "Relatos del Alma": Tradición Oral para una Educación Ambiental Espiritual y Humanista 126
Tabla 10. Proyectos de desarrollo sostenible 128
Tabla 11. Proyectos de inclusión y capacitación 132
Tabla 12. Proyectos culturales con enfoque de la espiritualidad tradicional. .. 135

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A. Certificado o Acta de aprobación de perfil de titulación 153
ANEXO B. Certificado del abstract por parte de idiomas 157
ANEXO C. Validación de los instrumentos de investigación..... 158
ANEXO D. Instrumentos de recolección de información 161
ANEXO E. Entrevistas..... 173

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo proponer lineamientos de gestión pública que impulsen el desarrollo local con identidad, basados en la tradición oral del pueblo Pasto del cantón Tulcán. La tradición oral se reconoce como un mecanismo esencial para la transmisión de saberes ancestrales, la construcción de cohesión social y el fortalecimiento del sentido de pertenencia comunitaria. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, se realizó mediante un análisis documental y entrevistas semiestructuradas a líderes comunitarios y personas mayores conocedoras de la tradición oral. Los resultados revelan que la tradición oral investigada en las fuentes documentales refleja principios andinos como reciprocidad, relacionalidad y sacralidad, esenciales para el equilibrio entre la comunidad y su entorno. Además, que la mayoría de los relatos están mencionan a seres del otro mundo que fortalecen el vínculo entre cultura y naturaleza establecido por los ancestros. Asimismo, se constató que la tradición oral refuerza la resiliencia cultural frente a procesos de aculturación y homogenización, y su integración en políticas públicas garantiza la preservación y adaptación a los desafíos contemporáneos. Se identificaron debilidades en la articulación entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las comunidades, además, la falta de implementación de políticas nacionales de educación intercultural en el cantón Tulcán. Estas deficiencias contribuyen al debilitamiento de la identidad cultural de la población. Este estudio concluye que la tradición oral está alineada con prácticas sostenibles que promueven el bienestar individual, comunitario y espiritual. Propone que la educación intercultural y la planificación participativa son claves para fortalecer la identidad cultural y garantizar un desarrollo sostenible con identidad en las comunidades.

Palabras clave: Tradición oral, Identidad, Desarrollo local, Gestión pública, Pueblo Pasto.

ABSTRACT

The present research aimed to propose public management guidelines that promote local development with identity, based on the oral tradition of the Pasto people of the Tulcan canton. Oral tradition is acknowledged as a fundamental process for the spread of ancestral information, the building of social cohesiveness, and the reinforcement of community connection. The study took a qualitative approach, field-based and documentary as well. Using the triangulation technique, twelve semi-structured interviews with older people informed on oral tradition were conducted with community leaders; the gathered data was examined. The findings show that the oral tradition mentioned in the documentary sources represents Andean values such reciprocity, relationality, and sacredness, which are fundamental for the balance between society and its surroundings. Three hundred eighty-six of the tales reference entities from the other world enhance the link between civilization and nature created by the predecessors. Oral tradition guarantees appreciation and adaptation to modern difficulties and improves cultural resilience in the face of acculturation and homogeneity processes, according to studies. The collaboration between the Decentralized Autonomous Governments and the people revealed weaknesses as well as the absence of national intercultural education programs in the Tulcán canton. These shortcomings helped the cultural identity of the people to fade. The study concludes that oral tradition corresponds with sustainable behaviors supporting spiritual well-being, personal, communal, and environmental welfare. At last, recommendations are made to support local development with identity grounded on the oral heritage of the Pasto people living in the Tulcán canton.

Keywords: Public administration, oral tradition, identity, local development, Pasto people.

CAPÍTULO I

PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La discusión sobre la identidad se ubica en un contexto internacional en el que se alteró la estabilidad relativa de muchas culturas especialmente en relación con los procesos de globalización, la modernidad y la migración en el llamado mundo poscolonial (Hall, 2003). Desde un “enfoque naturalista” a la identidad se la relaciona con el reconocimiento de un origen común, se basa en las características compartidas con otra persona, con grupo o ideal y está respaldada por la solidaridad y lealtad que se establece sobre esa base.

En contraste, está el “enfoque discursivo” de la identidad. Hall (2003) al respecto entiende la identificación como una construcción, como un proceso continuo y nunca finalizado. La identidad no está predeterminada, ya que siempre es posible adquirirla o perderla, mantenerla o abandonarla aunque existen condiciones específicas para su existencia, que incluyen los recursos materiales y simbólicos necesarios para sostenerla, la identificación es en última instancia, condicional y depende de la contingencia (Hall, 2003).

En este sentido las identidades están ligadas al uso de la historia, la lengua y la cultura en un proceso de devenir, centrándose en lo que podríamos llegar a ser, más que en lo que somos o de dónde venimos. Se refieren más a cómo nos han representado y en la manera de representarnos. Por lo tanto, las identidades se forman dentro de la representación, no fuera de ella, y están relacionadas tanto con la invención de la tradición como con la tradición misma, viéndola como algo que cambia, no como un simple retorno a las raíces es una aceptación de nuestros caminos al pensar en el futuro (Hall S. , 2003). Precisamente esta definición es compartida en la presente investigación.

Justamente, en América Latina los procesos de imaginación de la nación y definición de la ciudadanía se dieron en el marco del desconocimiento de otras identidades, en visiones racistas y excluyentes con los pueblos originarios, que desencadenaron procesos de desindianización[1] en varios países donde existían pueblos indígenas (Rodríguez, 2010).

No obstante, a inicios y mediados de la década de los años setenta se inicia un proceso de reconocimiento de las identidades y derechos colectivos alentado por la lucha de los movimientos indígenas. Esto ha implicado la reafirmación de las identidades diversas rescatando elementos propios como lenguas indígenas, atuendos, formas de concebir el mundo y de organizarse. En este proceso toma importancia la tradición oral como la estrategia de resistencia más antigua para reconstruir la historia local, reafirmar la identidad y enfrentar los desafíos del presente globalizante. El tema ocupa un espacio singular y como tal un aspecto que abre agendas de investigación.

La tradición oral juega un papel esencial para el fortalecimiento de la identidad cultural porque transmite conocimientos, valores, historias y costumbres de una generación a otra manteniendo viva la memoria colectiva de un grupo. A través de cuentos, leyendas, canciones y rituales, la tradición oral preserva la cultura y refuerza el sentido de pertenencia y continuidad en las comunidades. Además, actúa como un vehículo para la diversidad cultural, ayudando a proteger lenguas y prácticas que podrían desaparecer (UNESCO, 2003)

Sin embargo, en América Latina, la tradición oral fue concebida durante gran parte del siglo XX en oposición a la escritura (Rama, 1998). Esta oposición se planteaba estableciendo a lo escrito como lo dominante, lo privilegiado, lo beneficioso, lo formal, lo duradero, lo racional o reflexivo. Por el contrario, lo oral quedaba en una posición desventajosa, en una desvalorización o en una

[1] La desindianización facilita el ascenso social redefiniendo la identidad indígena para desvincularla de la inferioridad. Este proceso era crucial para los grupos subalternos blancos, quienes buscaban alejarse de rasgos asociados con los indígenas para consolidar su pertenencia a la esfera de lo que se consideraba lo “civilizado” (Rodríguez S. , 2010).

carencia ontológica, por, supuestamente, ser informal, ser efímero y espontáneo. Esta forma de entender lo oral y lo escrito a partir de una oposición tenía propiamente como objetivo situar a lo escrito en una posición de superioridad.

Rama (1998) específicamente planteó que las ciudades latinoamericanas se transformaron en un centro civilizador, en un centro administrativo de la norma, que fija lo civilizado, y que dentro de la ciudad va a formarse un grupo administrador de los procesos de la escritura. Ese grupo será la *ciudad letrada*, un circuito dentro de la ciudad que domina el orden de lo escrito, que protege el poder, la norma. Esta *ciudad letrada* empieza a proponer una lógica de oposición entre la oralidad y la escritura, para así dejar en una posición de conveniencia a los letrados en detrimento del otro saber, el saber oral.

De forma particular, esta desvalorización de lo oral se ve reflejada en el caso de los Pastos, un pueblo indígena ubicado en la zona fronteriza entre el norte de Ecuador y el sur de Colombia, en la parte central del Departamento de Nariño y el norte de la Provincia del Carchi (Mamian, s.f; Mera, 2013). Con una presencia en el territorio desde el Período de Integración en la arqueología del Ecuador 500 A.C al 1500 D.C. (Porras, 1980). Este pueblo se mantiene hasta nuestros días, aunque en enclaves ubicados en los páramos, siendo precisamente el sustrato original de toda la población mestiza de la provincia cuya cultura conserva sus costumbres, entre ellas una rica tradición oral.

Esta ubicación ha dado lugar a una serie de problemas diversos, pero todos tienen un origen común. El principal problema radica en la pérdida de su identidad colectiva como pueblo de la nación Pasto, debido a la falta de autonomía en sus territorios. Además, el abandono por parte del Estado ha exacerbado la violencia y la pobreza en la región. La división de este pueblo comenzó en la época colonial, pero se consolidó de manera definitiva con la formación de los Estados-nación de Colombia y Ecuador (Carrión, 2014).

La exclusión estatal de este pueblo indígena se expresa en los altos niveles de pobreza en el área, mostrando el poco interés de los gobiernos de ambos lados por superar las diferencias creadas desde la colonia. La situación de pobreza de los Pastos a los dos lados de la frontera supera las cifras nacionales. En el 2011, en la provincia del Carchi el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas era del 57,2%, superando ampliamente al nacional de 39,4% (GAD Municipio de Tulcán, 2020-2023). La situación en Colombia tiene características similares (Carrión, 2014).

En efecto, los territorios de este pueblo indígena tienen un reconocimiento especial a través de dos figuras legales como el Resguardo en Colombia y la Comuna en Ecuador. Sin embargo, Carrión (2014) señala que estas medidas integracionistas de plurietnicidad y multiculturalismo, aunque están constitucionalmente establecidas, no resultan efectivas para el desarrollo equitativo de las comunidades originarias ni para resolver el problema histórico del racismo y la exclusión.

Carrión (2014) afirma que para superar la imposición colonial que tanto afecta a la región, es urgente reconocer la autonomía del pueblo indígena Pasto tema que pasa por el fortalecimiento identitario para la lucha por sus derechos en la preservación de su cultura y su herencia ancestral y el respeto a sus territorios. La autora señala que el fortalecimiento de la identidad comprende desde la posibilidad de transitar libremente por sus tierras ancestrales, donde se encuentran sus espacios y lugares sagrados, hasta garantizar que no sean perturbados por fuerzas armadas de ningún tipo.

El desconocimiento de los derechos culturales del pueblo Pasto en la provincia del Carchi en el Ecuador se intensificó con la negación metódica de su existencia por parte de la sociedad blanco-mestiza. En la década del setenta del siglo pasado aún se proclamaba que el Carchi era una provincia totalmente abierta al progreso por el hecho de ser mestiza, situación que suponía una superioridad moral del blanco mestizo frente a las culturas indígenas (Martínez, 1970).

En el censo poblacional de 1960 publicado en la Revista Llacta N° 11 del Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía, la población indígena era cero y la población mestiza era el 100%, obviando, además, a la población afrodescendiente y a la nacionalidad Awá del subtrópico occidental (Martínez, 1970). Solo hasta el censo del 2010, en la variable autoidentificación, se reconoce en la provincia del Carchi la existencia de la población indígena y afrodescendiente con 3.4% y 6.4% respectivamente, prevaleciendo la población mestiza con el 86%. Este hecho refleja una lenta visibilización de la diversidad étnica y del fortalecimiento de los pueblos Pasto, Awá y Afrodescendientes.

Un dato interesante relacionado a la población mestiza descendiente de los Pastos viene dado por estudios de la procedencia de los apellidos en el cantón Tulcán (Cabrera R. , 2018). Varios de estos corresponden al idioma original Pasto de la familia lingüística chibcha barbacoa de origen centroamericano (Grijalva 1988), hecho que ratifica un vínculo con la población ancestral de los antiguos cacicazgos, tema que los estudios lingüísticos realizados por la Academia Nariñense de Historia lo confirman. (Academia Nariñense de Historia, 2015; Arias, 2010)

Los cacicazgos eran instituciones o jurisdicciones precolombinas que se mantuvieron durante la Conquista. Estas instituciones agrupaban parcialidades, por ejemplo, el cacicazgo de Tulcán agrupaba las parcialidades de Tulcán, Huaca y Tuza. El cacicazgo de Cumbal agrupaba las siguientes parcialidades: Cuaical, Quilismal, Cumbal y Tasmag luego se anexaron Panam y Chiles (Rappaport, 1988).

En las últimas décadas del siglo anterior las comunidades Pasto de la provincia del Carchi habían adoptado la identidad de campesinos y solo a partir del nuevo milenio, se produjo un renacer de la *identidad Pasto* bajo el influjo de las luchas del movimiento indígena ecuatoriano. Esta identidad se vio fortalecida en las luchas por la tierra de las comunidades indígenas Pasto del otro lado de la frontera en Colombia. Tal como ya se ha mencionado, estas

luchas fueron el antecedente para el advenimiento de Constituciones Políticas favorables para los pueblos indígenas en los dos países (Hueber, 2011).

Entre tanto, los derechos culturales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en torno a la memoria social y el patrimonio cultural de los pueblos en el cantón Tulcán, no son plasmados adecuadamente por las instancias del Sistema Nacional de Cultura. Se evidencia una ausencia de políticas públicas de salvaguarda de las tradiciones orales por parte de las instituciones, lo que ha facilitado su folclorización e instrumentación. Esto deviene en la construcción de imágenes y representaciones negativas (González, 2022), caricaturescas y estereotipadas que se ven reflejadas a través del "chiste pastuso" mismo que es muy común en la región tanto del lado de Colombia como de Ecuador.

Por el contrario, la tradición oral tiene una inmensa riqueza narrativa de saberes y de la cosmovisión de los ancestros Pastos. Sin embargo, la aculturación[2] debida al influjo de patrones culturales dominantes que son reproducidos por el sistema educativo y los medios de comunicación, han impuesto una concepción de desarrollo únicamente como crecimiento económico. Esto ha contribuido a la migración del campo a la ciudad, impulsada por la dicotomía entre lo rural como lo atrasado y lo urbano como lo moderno, desestimando una forma propia de proponer el desarrollo local desde su lógica cultural.

Según Juárez (2013), el desarrollo local busca colocar a los seres humanos en el centro fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas. Este enfoque promueve el desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar social. Sin embargo, históricamente, la determinación de los estados

[2] Aculturación, es un proceso dinámico que se da cuando dos grupos culturales independientes mantienen un contacto continuo. En esta dinámica, ambos grupos buscan generar cambios culturales, ya sea hacia una de las culturas o en ambas, según la relaciónde poder que se establezca entre ellos. Este fenómeno se manifiesta tanto a nivel grupal como individual (Varela, 2005).

nacionales por la consecución del desarrollo, adoptaron una concepción hegemónica y desarrollista combatiendo a las culturas tradicionales.

El desarrollo aparecía únicamente centrado en la economía basado en la modernización e industrialización y era una visión etnocentrista que imponía una sola mirada del desarrollo desde una élite nacional. Esto implicó la exclusión de los pueblos y culturas tradicionales, que fueron vistos como fuerzas culturales subalternas que no aportaban al desarrollo (Olazabal & González, 2021).

En contraste, surgió otra visión que enfatizaba el reconocimiento de la identidad y de las culturas locales. Para Olazabal y González (2021), este enfoque establece una relación directa entre identidad y desarrollo, puesto que la identidad al estar asociada a una cultura es un punto de partida para orientar el desarrollo local. Este cambio de visión implica que deja de existir una única forma de concebir el desarrollo y aparecen “los desarrollos”, los cuales tienen marcos territoriales específicos que valoran las culturas.

En suma, la identidad local vinculada a la cultura Pasto, se posiciona como una fuerza potencial en los procesos de desarrollo local del cantón Tulcán. De hecho, ante la crisis civilizatoria en el ámbito ecológico, pobreza y exclusión, estas comunidades invitan a reflexionar sobre el reto de revertir el orden global desde lo local, valorando su riqueza cultural, identificando los saberes y valores que plantean una lógica distinta a la del mercado.

En este contexto, las comunidades Pasto de la provincia del Carchi han iniciado un proceso del renacer de la *identidad Pasto*. No obstante y a pesar de las dificultades de ser un territorio de frontera que está en permanente contacto con población extranjera que influye en la población local en el lenguaje, gustos, modas y comportamientos, haciendo que se adopten otras culturas desde una autonegación (GAD Municipio de Tulcán, 2020-2023).

En torno a esta problemática, el presente estudio se enfoca en el fortalecimiento de la identidad como estrategia para pensar el desarrollo local de las comunidades del cantón Tulcán. Para esto se centra en la rica tradición oral que poseen, tema que hasta el momento no ha sido valorado como un mecanismo para el fortalecimiento identitario, ni como un elemento de cohesión social por las instituciones responsables de generar políticas públicas. En suma, la identidad no se toma en cuenta como un elemento que aporte al desarrollo local. De ahí que esta propuesta de investigación indague en *cómo impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán*.

1.2. Preguntas de investigación e idea a defender

1.2.1. Pregunta general

¿Cómo impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán?

1.2.2. Preguntas específicas

1. ¿Cuáles son los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto en el cantón Tulcán?
2. ¿Cuáles son los principios presentes en los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto para pensar el desarrollo local con identidad?
3. ¿Cuáles son las estrategias para impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán?

Idea a defender

La tradición oral es un mecanismo importante que fortalece la cultura, la cosmovisión y la identidad de la cultura Pasto y es necesaria para orientar desarrollo local en el cantón Tulcán.

1.3. Objetivos de investigación

1.3.1. Objetivo General

Proponer lineamientos de desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Analizar los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto en el cantón Tulcán.
2. Determinar los principios sobre desarrollo local con identidad presentes en los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto.
3. Diseñar lineamientos para impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán

1.4. Justificación

Esta investigación se enmarca en la línea de investigación 1) Políticas de Desarrollo Local y Regional y 2) Ambiente e interculturalidad de la Maestría en Desarrollo Local de la UPEC. La línea de investigación N°1 se justifica debido a que se proponen lineamientos para el desarrollo local desde la identidad de las comunidades Pasto del cantón Tulcán. Pensamos que estos lineamientos conducirán en un futuro a la aplicación de políticas públicas para el fortalecimiento de la identidad cultural.

La línea de investigación N° 2 concuerda con el enfoque intercultural del

desarrollo local que se propone, tomando en cuenta la tradición oral de los Pastos del Cantón Tulcán, ello constituye un aporte al diálogo de saberes y la búsqueda de lineamientos de una política pública incluyente y participativa.

La población beneficiaria del proyecto es de 2075 habitantes correspondientes a las comunidades Pasto “La Esperanza” y “El Mirador de los Pastos”, en tanto que la población beneficiaria indirecta son la totalidad de habitantes mestizos de las parroquias seleccionadas por tratarse de la población descendiente de la cultura Pasto, es decir 86.498 habitantes.

El valor teórico de la investigación es contribuir en el conocimiento de la tradición oral y su relación con el desarrollo local, como un concepto y una propuesta contemporánea, que responde al reto de crear alternativas que mejoren la calidad de vida de la población mediante prácticas sostenibles. La investigación propone acceder a principios más amplios acerca del tema, tomando en cuenta a la cultura y la identidad del cantón Tulcán; adicionalmente, permitirá hacer un estado de la cuestión sobre el tema de tradición oral en el cantón Tulcán.

Los resultados de la investigación aportarán en el fortalecimiento de la identidad cultural a partir de la valoración de la tradición oral y los saberes que transmiten el pensamiento de los ancestros. Este es un punto de partida ya que la identidad cohesiona a la comunidad, fortaleciendo un propósito en común para alcanzar metas que se inscriben dentro del desarrollo local (Alburquerque, 2023; Soto, 2006; Molano, 2006).

Comprendiendo que la identificación o identidad es una construcción, un proceso continuo y nunca finalizado, que siempre es posible adquirir o perder, mantener o abandonar, la identidad cultural del cantón Tulcán necesita de condiciones específicas para su fortalecimiento. Es necesario que se incluyan los recursos materiales y simbólicos necesarios para sostenerla (Hall S. , 2003). En este sentido, el proyecto pretende proponer lineamientos de desarrollo local

con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos en el cantón Tulcán.

La investigación tiene el valor de abordar la identidad debilitada del cantón Tulcán motivada por los procesos de aculturación; por tanto, se asumirá como estrategia y mecanismo la tradición oral para encontrar el pensamiento propio. Tomando en cuenta que las identidades se forman dentro de la representación, no fuera de ella, y que están relacionadas tanto con la invención de la tradición como con la tradición misma (Hall S. , 2003), el fortalecimiento identitario del cantón Tulcán es una aceptación de caminos conjuntos para pensar en el futuro

Por otra parte, la investigación tiene relación con el debate de la descolonización, del pensamiento impuesto desde los centros de poder eurocéntricos y las epistemologías de los pueblos originarios. La información que se obtenga servirá para valorizar los principios de pensamiento propios. La utilidad metodológica de esta investigación cualitativa se enfoca en comprender la tradición oral y el desarrollo local a través de una exploración profunda de contextos y experiencias individuales. Ragin (2007) destacó que uno de los principales fines de esta metodología cualitativa es captar la complejidad de la realidad social, permitiendo analizar múltiples causas y relaciones que no se pueden descomponer fácilmente en variables numéricas.

La presente investigación busca interpretar el significado de las acciones y discursos de los actores sociales en torno a la tradición oral y su relación con el desarrollo local. Esa metodología contribuirá para generar una nueva perspectiva sobre esta temática en donde la identidad cultural cobra un papel preponderante para planificar el presente y el futuro, aspecto que es relegado a segundo plano.

El estudio tiene relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30, en lo que tiene que ver con lograr una educación de calidad, asegurando que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, de forma gratuita, equitativa y de calidad para producir

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Este objetivo se logrará en nuestro cantón al integrar la tradición oral en la educación para reflexionar su sabiduría y cómo solucionar los problemas ambientales.

Adicionalmente la investigación tiene relación con el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce, incluyendo bosques, humedales, montañas y zonas áridas, porque si integramos la visión espiritualizada de la naturaleza que transmite la tradición oral, se generará mayor responsabilidad en el manejo de los recursos, lo que constituye otro objetivo de la Agenda 20-30. Agregando a lo anterior, con la presente investigación se podrá conocer la relación entre las variables: tradición oral, desarrollo local e identidad cultural.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Antecedentes de investigación

Es pertinente realizar una lectura de la tradición oral del cantón Tulcán, en donde viven los descendientes de la cultura de los Pastos, cuyos relatos aún viven y se actualizan en las narraciones cotidianas siendo una fuente de inspiración para los nuevos narradores. La propuesta es encontrar los principios de pensamiento de los ancestros, para que puedan servir como base y proponer reflexiones sobre el desarrollo local, en lo educativo, ambiental, turístico, productivo, organizativo.

Existen algunos trabajos que se pueden ubicar como antecedentes de la presente investigación. El primero de estos trabajos denominado *"Los narradores de la tradición oral: el don impuesto por los seres del otro mundo"* realizado por Ávalos (2020) precisamente en la Comuna de Indígenas Pastos la Esperanza del cantón Tulcán. El autor describe el "don narrativo" impuesto por los seres del otro mundo a los narradores de historias tradicionales, merced al cual les posiciona en su papel de ser los continuadores de la memoria social y la afirmación de un "nosotros" comunitario; considera además que los relatos cumplen una función que tiene connotaciones políticas, económicas y sociales.

Ávalos (2020) dice que los narradores son generalmente personas mayores que gozan de reconocimiento y su palabra tiene un peso debido a la experiencia acumulada que ellos poseen, además, afirma que la población de la provincia del Carchi en su inmensa mayoría, crecen escuchando ese tipo de historias, por ejemplo, las historias de la moledora, la vieja del fogón, la paila de cuatro orejas. En *"La modernización del otro mundo. La administración del paradigma religioso entre los Pastos"* Ávalos (2023) nos

cuenta acerca de las transformaciones en la vida de la comuna de indígenas pasto La Esperanza en los inicios del siglo XX debido a la modernización impulsada por el Estado, y cómo, esto provocó un cambio en su paradigma religioso. Los seres del otro mundo se revelaban a cada momento originando muchos relatos e historias que la gente recuerda hasta hoy, como por ejemplo "el aguador" y la historia de Rosendo Paspuel.

La modernización que representó la irrupción del mundo tecnológico con las maquinarias, la energía eléctrica, los electrodomésticos y medios de comunicación, demostró la superioridad frente a su mundo y el declive de sus creencias y modelos de pensamiento posicionó un menoscabo de lo propio. El cambio de nacionalidad de la colombiana por la ecuatoriana merced al nuevo trazado de límites se sumó a la situación modernizante (Ávalos, 2023).

El trabajo del mencionado autor en torno a la tradición oral del cantón Tulcán es amplio, además realizó algunos en conjunto con Luis F. Vásquez. En el texto "*La Moledora, el último mito de los Pastos"* Ávalos y Vásquez (2017) analizan el mito de la moledora como uno de los relatos originales más importantes de los Pastos de la frontera ecuatoriano-colombiana, reconstruyendo la historia de la región noroccidental y la vida de las comunidades del subtrópico, los quinyules y mayasqueres, habitantes de las parroquias de Chical y Maldonado, y el intercambio de productos y dones con los pueblos del altiplano, Chiles, Tufiño y Tulcán.

En base a un trabajo de campo y entrevistas a los adultos mayores, los autores Ávalos y Vásquez realizaron una compilación de los relatos tradicionales en algunas parroquias del cantón Tulcán, en las que prolijamente registran a las personas de las comunidades que participaron en la investigación reconociendo su aporte y respetando el habla con las formas usuales de las personas, fueron publicadas en la colección denominada "Serie Carchi Tradición Oral".

Otras obras tomadas en cuentan fueron: *Los Cubanos del Carchi. Tradición oral de Santa Martha de Cuba* (Vásquez & Ávalos, 2015). *Las Hijas del Rayo. Tradición oral de la parroquia de Julio Andrade* (Vásquez & Ávalos, 2014). *Maldonado contado por los de adelante* (Vásquez & Ávalos, 2013). *Los Pastos y sus historias del Nor-ande* (Vásquez & Ávalos, 2014)

Se resalta en la investigación la memoria histórica que se manifiesta en los testimonios de las personas que vivieron transformaciones sociales importantes, por ejemplo, en Santa Marta de Cuba, al tratarse de una de las gestas de lucha del campesinado por acceder a la tierra más importantes en la provincia del Carchi en los años 1969 y 1970. Otro, ejemplo son los relatos de la Comuna La Esperanza de la lucha por defender el territorio una vez que se fijan los límites entre Ecuador y Colombia a partir del año 1916. El valor adicional de las obras es que tratan de mantener la forma de hablar de la gente lo que significa un esfuerzo para trasladar lo más fielmente posible el lenguaje oral al escrito sin sacrificar la claridad del relato. Las obras de esta colección *Serie Carchi. Tradición Oral* fueron tomadas en cuenta en la investigación como una fuente documental importante sobre la temática en las parroquias.

En esta misma línea investigativa está el trabajo *Tradición oral del Cantón Tulcán* realizado por Patricio Ortiz y Luis F. Vásquez (Ortiz & Vásquez, s.f) en el cual se realiza una recopilación de las narraciones, se menciona el informante y la localidad en que fue recogida la narración. Cuenta con un capítulo dedicado al origen de la población cantonal, de las raíces culturales de los Pastos que será tomada en cuenta para en la presente investigación como fuente documental.

Un trabajo interesante denominado *Rescate y valoración de la memoria colectiva desde la cultura popular de los huaqueros del Cantón Tulcán, provincia del Carchi, para reafirmar la dentidad del pueblo Pasto,* fue realizado por José Luis Villarreal (2013) en base a entrevistas a los huaqueros que son

los excavadores de las tumbas arqueológicas. El autor menciona que para las personas que le contaron sus historias las huacas tienen vida, la “huaca” no es un objeto inerte o una cosa inanimada. La huaca puede moverse por sí misma y es capaz de trasladarse de lugar. Otros testimonios dicen que no es la huaca la que decide esconderse sino el guardián que es un ser sobrenatural que protege el tesoro, ese guardián puede aparecer como animal, o en la figura de un ser humano. La huaca se transforma en un animal o en un objeto que deambula en las noches por trochas y montes.

En las excavaciones es frecuente que aparezcan seres sobrenaturales que provienen del interior de la tierra como las luciérnagas o desde los alrededores para llegar a la excavación, son enemigos despiadados que impiden el trabajo de los excavadores, incluso pueden ocasionarles la muerte, son toros furiosos, caballos amenazantes, perros bravos, gatos, etc. Hay visiones de cosas de la naturaleza, peñascos rodantes, una creciente del río que viene con olas y espuma, procesiones de gente con cirios prendidos.

En estos relatos se evidencia un sincretismo religioso, en donde aparecen elementos cristianos (cruces, rezos) mezclados con prácticas indígenas, como el uso del trago que se sopla junto con el tabaco como una contra purificadora. Además, aparecen animales que cuidan las huacas que fueron introducidos por los europeos. Este estudio sobre las huacas permite entrever una concepción mágica que tiene una fuerte conexión con las culturas precolombinas (Villarreal, 2013).

A pesar de los siglos estas historias perduran y tienen que ver con las prácticas funerarias ancestrales, con las creencias de la vida después de la muerte. Esto se vincula con la presente investigación que trata de descifrar las concepciones que contienen los relatos tradicionales y su relación con la experiencia comunitaria actual, a la hora de pensar el desarrollo local con identidad.

El trabajo denominado *Recopilación de cuentos y leyendas. Corregimiento de la Victoria y de la Parroquia de El Carmelo, Colombia – Ecuador* realizado por el equipo de investigadores auspiciados por la Pastoral de Tulcán e Ipiales (Pastoral de Tulcán e Ipiales, 2010) fue tomado en cuenta como fuente documental de dos poblaciones culturalmente unidas por una misma ancestralidad pero separadas por el límite que separa al Ecuador y Colombia.

En igual sentido, se tomó en cuenta el trabajo del autor nariñense Armando Revelo (Revelo, 2024) “El Sur del Diablo”, en el que se recogen historias de la tradición oral sobre el diablo en la frontera colombo-ecuatoriana. Estos relatos están entrelazados con la búsqueda identitaria y simbólica de los jóvenes adeptos al black metal en la ciudad de Ipiales. En esta interesante y suscitadora novela el autor revela una inusual vigencia de la mitología de los Pastos en el contexto urbano y mestizo.

Finalmente para el pueblo Pasto, el trabajo *Cuento popular del Carchi y del otro lado* realizado por Ramiro Cabrera Revelo (2023) sobre los relatos tradicionales en la frontera ecuatoriano-colombiana proporciona elementos para pensar la tradición oral fronteriza desde la memoria, la interculturalidad y la necesidad de difundir el pensamiento de los ancestros. Con estas obras se pretende analizar la siembra cultural[3] actual a través de las obras escritas de tradición oral, entendiendo que ésta una de las tareas importantes que se debe realizar en el presente.

Desde otro territorio de la provincia el Carchi la cultura afrodescendiente en el valle del chota es el motivo del estudio realizado por Jimena Chamorro y Ávalos (2024) quienes presentan un estudio etnográfico realizado en las comunidades afroecuatorianas de la cuenca del río Mira, en la provincia del Carchi. Durante seis meses, el equipo de investigación trabajó con los pobladores, líderes sociales, investigadores y ancianos sabios para diseñar

[3] La siembra cultural según García y Walsh (2017) es sembrar es contar, narrar, sembrar es ejecutar la tradición oral.

propuestas de intervención didáctica que fortalezcan la identidad cultural a través de las textualidades oralitegráficas. Estas propuestas buscan redefinir las valoraciones culturales de las comunidades, promoviendo una narrativa que articule lo oral, lo escrito y lo pictográfico.

Las textualidades oralitegráficas son expresiones culturales propias de comunidades originarias, nativas, étnicas y tradicionales que integran diversas formas de representación, combinando elementos orales y gráficos. Estas expresiones se utilizan para narrar historias y fomentar prácticas o rituales comunitarios. En el caso de las culturas afroecuatorianas del Valle del Chota, ejemplos de estas textualidades incluyen máscaras, tejidos, relatos orales, danzas y tradiciones gastronómicas. Estas manifestaciones ofrecen una narrativa que conecta lo oral, lo escrito y lo pictográfico, aportando nuevas dimensiones estéticas y epistémicas a la literatura (Chamorro & Ávalos, 2024).

Este estudio destaca la importancia de preservar y revitalizar las prácticas culturales tradicionales, como la narrativa oral, los murales, los tejidos y las cerámicas, que están en peligro debido a la globalización y otros factores. Estas estrategias coinciden con la propuesta de la presente investigación de la tradición oral de los Pastos como orientadora del desarrollo local ya que buscan generar una autoafirmación cultural y contribuir a la formulación de políticas educativas y culturales inclusivas

En otra provincia ecuatoriana, Juan García, destacado investigador de la tradición oral afrodescendiente, junto con Catherine Walsh (García & Walsh, 2017) exploran los fundamentos culturales de estas comunidades esmeraldeñas. Sus estudios son una experiencia importante para tomarse en cuenta en la presente investigación, debido a los puntos coincidentes de dos culturas orales la indígena y la afrodescendiente hermanadas por mismo proceso sufrido en la historia de sumisión colonial. Los principios que ellos exponen reflejan el rol de la tradición oral en la identidad y cohesión

comunitaria destacando los siguientes conceptos clave:

La búsqueda activa del conocimiento significa que los guardianes de la tradición enseñan solo a quienes buscan aprender resaltando la responsabilidad del receptor de la tradición oral. La transmisión intergeneracional es otro principio que implica que lo heredado debe ser transmitido porque no pertenece al individuo sino a la comunidad. El narrador canaliza las voces ancestrales contando historias de los difuntos y seres mágicos que refuerzan la identidad cultural. Por otra parte, está la relación simbiótica con la tierra que establece que la tierra es tanto fuente de sustento como receptora del ser humano al morir. Ello simboliza la reciprocidad con la tierra, la reciprocidad entre los seres humanos y con la naturaleza exige de un cuidado comunitario.

Los seres mágicos y la memoria colectiva afrodescendiente tienen personajes como la Tunda y el Ribiel, ellos refuerzan la conexión entre el pasado y el presente, preservando la identidad de la comunidad. La tradición oral representa la resistencia cultural ya que narrar y sembrar son actos de resistencia que permiten a las nuevas generaciones reencontrarse con su historia y transformarla en herramientas contemporáneas.

La reparación y sanación, es otro principio en que la tradición oral actúa como un medio de auto-reparación[4], restaurando identidades perdidas y fortaleciendo la conexión con el territorio. Los mandatos ancestrales que transmite la tradición oral son las enseñanzas de los mayores que estructuran las normas sociales, económicas y culturales, manteniendo cohesionada a la comunidad.

Los autores mencionados (García & Walsh, 2017) resaltan el valor de la

[4] Al respecto los autores dicen: "Todo lo que se erige en el territorio, cualquier filosofía que se cultiva en el territorio, es un acto de reparación, de auto reparación; retornamos a ser donde no habíamos sido" (García y Walsh, 2017, p 41).

palabra ya que la narrativa es magia que da sentido a la vida y distribuye la cultura, otorgando a los mayores un rango jerárquico debido a la fuerza de su palabra. Finalmente, establecen la relación entre la cultura vs. folclore, la cultura se vive cotidianamente, mientras que el folclore es una representación escénica de lo perdido; se enfatiza que las nuevas generaciones tienen una responsabilidad para que la tradición no se pierda, pero los jóvenes deben buscarla activamente para mantenerla viva.

Este trabajo aporta en la presente investigación para comprender cómo la tradición oral es la fuente para una propuesta política de las comunidades afrodescendientes e indígenas, rescatando el pensamiento propio para reivindicar un territorio ancestral, una identidad cultural y la importancia de tener una educación propia. Estos aspectos son parte del desarrollo local de las comunidades afrodescendientes y de las comunidades Pasto.

2.2. Marco teórico

En la presente investigación, para proponer lineamientos de desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán, se abordaron las siguientes variables: desarrollo local, tradición oral e identidad cultural. Empezando con el desarrollo Local, éste surge como respuesta ante las notables desigualdades y el enorme deterioro de los niveles de vida de la población ocasionados por la Segunda Guerra Mundial (Boisier, 2005; Vásquez, 2022). Surge de manera implícita en los proyectos nacionales de modernización con la determinación de los estados nacionales para disminuir la pobreza y emprender por la senda del desarrollo. Este proceso pasó por la consolidación de una ideología hegemónica y desarrollista que combatió a las culturas tradicionales que se afincaban lejos de los epicentros urbanos (Olazabal & González, 2021).

Esta ideología tuvo dos momentos: por un lado, presentaba un desarrollo centrado meramente en la economía basado en la modernización e

industrialización. “Desenvolverse” o “desarrollarse” significaba recorrer un camino predeterminado gracias a un conjunto de *leyes naturales* (Olazabal & González, 2021; López, 2019). Se trataba de una visión etnocentrista que imponía una sola mirada del desarrollo desde una élite nacional progresista y que excluía las opiniones de los pueblos y culturas tradicionales, los mismos que eran vistos como fuerzas culturales subalternas o folklóricas que no aportaban a su propio desarrollo. Este proceso indujo a dar importancia al desarrollo económico y al desarrollo de la tecnología, la productividad, la laboriosidad, la eficiencia, el ahorro y el deseo de confort material, produciéndose así, la cultura y mentalidad modernas (Olazabal & González, 2021; Boisier, 2005).

Como respuesta a esta visión hegemónica sobre el desarrollo, surge otra propuesta que enfatiza una noción de desarrollo alternativo centrado en el reconocimiento de la identidad y de las culturas locales. Este enfoque establece una relación directa entre identidad y desarrollo, puesto que en la medida que la identidad esté asociada a una cultura es un punto de partida para orientar el desarrollo local. Desde esta visión, deja de existir una única forma de concebir el desarrollo y aparecen los “desarrollos”, los cuales tienen marcos territoriales y locales específicos, se valora cada vez más las etnias y culturas tradicionales reconociéndoles su valor social. En esta perspectiva la identidad local de las comunidades Pasto del cantón Tulcán, puede ser una fuerza importante en los procesos de desarrollo local, ya que como dice la literatura sobre el tema, no es posible la existencia de procesos exitosos de desarrollo local sin un componente *identitario* fuerte, que estimule y vertebre el potencial de iniciativas de un grupo humano (Olazabal & González, 2021; Vásquez, 2022).

Alburquerque (2023) por su parte, al referirse a la cultura y la identidad territorial, dice que el registro de las historias locales y la conformación de elementos culturales que definen la identidad territorial, son una información clave para comprender las relaciones que se establecen en el territorio. Este conocimiento es esencial para cualquier estrategia de desarrollo local, proceso en el que tanto

la identidad regional como el capital social, deben verse como recursos intangibles. Se establece que, en general el *desarrollo local* suele ser percibido como el progreso de una microrregión, un municipio o una comarca. Se emplea el término para destacar un tipo de desarrollo endógeno derivado del uso de los recursos locales en un territorio específico (Juárez, 2013). También se lo considera una alternativa diferente al desarrollo concentrador y excluyente, basado en un enfoque vertical o de "arriba hacia abajo" en la toma de decisiones (Alburquerque, 2023).

En este sentido el territorio, la localidad y el lugar de las comunidades Pasto, adquieren una importancia crucial en el desarrollo local, pero para comprender lo "local," es necesario vincularlo con su concepto complementario: lo "global." En esta dinámica, al definir algo como local, implica que forma parte de un contexto global, por lo tanto, es fundamental afirmar que cualquier análisis de desarrollo local debe siempre considerar la relación con la sociedad global en la que se encuentra integrado (López, 2019; Vásquez 2022; Boisier, 2005).

Lo local del territorio comunal de los Pastos en el cantón Tulcán, enfrenta el reto de lograr una conexión con lo universal partiendo de sus particularidades; es decir, encontrar la manera de integrarse en el ámbito global desde su propia identidad y características específicas, como por ejemplo sus historias y su manera de contarlas, su gastronomía, sus saberes artesanales, medicinales, espirituales y agrarios, y para desarrollarlos debe adoptar una perspectiva que implica "pensar globalmente, actuar localmente" (Vásquez, 2022; Paolo, 2014)

En esta línea, Soto (2006) dice que en el mundo globalizado la competencia se da entre las economías regionales, no entre las nacionales, el nuevo orden económico mundial ha llevado a una reestructuración de los sistemas productivos nacionales, los cuales tienen una indiscutible base territorial. Es decir, el tema de la adaptación de las economías nacionales a las exigencias de la globalización en materia de productividad, innovación y tecnología depende de la capacidad de las economías territoriales para identificar y

aprovechar las potencialidades que ofrece el territorio.

Otro aspecto mencionado es el proceso de redefinición del Estado iniciado en los años ochenta con la descentralización de la acción pública hacia las entidades territoriales, lo que ha favorecido la territorialización de las políticas públicas, dinámica en la cual los territorios son cada vez más activos y responsables a la hora de adoptar modelos propios de desarrollo. A lo anterior se suma la crisis de las políticas nacionales que se implementan desde el nivel central por desconocimiento de la diversidad cultural local (Soto, 2006).

En este contexto, el patrimonio cultural de los pueblos adquiere significación al ser la representación de aquellos valores que se vivencian de manera concreta en un territorio, que son importantes ya que son fuente de memoria, sentido de pertenencia y cosmovisión. Soto (2006) dice que el patrimonio cultural posibilita afianzar los principios democráticos y el Estado Social de Derecho, además, superando las concepciones tradicionales que limitaban el cuidado o la tutela del patrimonio al estudio y la conservación, hay que otorgarle nuevos usos para que se transforme en fuente de renta y trabajo, consecuentemente en fuente de desarrollo territorial. Por tanto, la idea de una identidad territorial y del reconocimiento, protección y promoción del patrimonio cultural tangible e intangible del cantón Tulcán, se considera fundamental para los procesos de desarrollo local basados en la noción de competitividad territorial (Soto, 2006).

Lo "local" ha sido visto por numerosos autores como el punto de partida para abordar problemas y encontrar soluciones efectivas a nivel global. Es el ámbito donde deben concentrarse los esfuerzos de planificación y organización, ya que representa la base para construir un desarrollo sólido que pueda expandirse a otras escalas. En el contexto del desarrollo, lo "local" va más allá de los límites geográficos, adquiriendo relevancia en tanto influye en un "espacio de convivencia" donde se forjan las relaciones humanas, es un nivel clave de participación en la vida de los ciudadanos. Consecuentemente, el territorio, más que un simple escenario de la actividad humana se convierte en un factor

fundamental para explicar los procesos de desarrollo (López, 2019).

Aportando a lo anterior, Albuquerque (2003) dice que las Administraciones Locales deben incluir diversos temas, entre los cuales se destacan: Una visión común de desarrollo territorial acordada con los distintos actores locales; el ordenamiento del territorio y la planificación urbana; la protección y promoción del patrimonio histórico-cultural local; y el reconocimiento del medio ambiente como un recurso valioso para el desarrollo local. Desde esta perspectiva es importante que, entre los ámbitos principales de decisión, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el cantón y la provincia, sobre las iniciativas locales de desarrollo, se mencione como un punto importante la valoración del patrimonio natural y cultural.

En suma, la valorización del patrimonio natural y cultural se ha convertido en uno de los aspectos más innovadores de las iniciativas locales de desarrollo. De hecho, la conservación y el reconocimiento del medio ambiente local y del patrimonio cultural permiten introducir elementos que diferencian los procesos productivos y los productos locales, impulsando iniciativas alineadas con la producción ecológica y fomentando, al mismo tiempo, una identificación territorial que prioriza la calidad (Alburquerque, 2023).

El enfoque del desarrollo local ha evolucionado hacia la sostenibilidad desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en junio de 1992. Ahora se entiende como un desarrollo impulsado por las autoridades locales en favor de la *sostenibilidad* de la comunidad, orientado a mejorar el entorno ambiental del municipio. Este proceso se caracteriza por un gobierno local con una fuerte participación comunitaria, cuyo objetivo es implementar una estrategia integral para proteger el medio ambiente, fomentar la prosperidad económica y garantizar el bienestar social a nivel local. Es preciso señalar entonces, que el desarrollo local no es una tecnología a aplicar en cualquier circunstancia, es, ante todo, una estrategia sociopolítica de cambio (López, 2019), que se puede implementar en las comunidades del cantón

Tulcán.

Para Vásquez (Vásquez, 2022) el gobierno es uno de los actores con mayor influencia en los procesos de desarrollo local, debido a su extensa capacidad para movilizar recursos financieros, materiales y humanos. En este contexto, las políticas públicas deben crear oportunidades para iniciativas innovadoras ajustándose a las particularidades de cada territorio mediante la concertación en colaboración con diferentes actores sociales. La ausencia de comunicación entre los actores y la falta de consideración de las realidades socio-antropológicas del territorio pueden resultar en el fracaso del proyecto (García-Corral *et al.*, 2020).

Para poner un ejemplo, en Almócita que es un municipio en la provincia de Almería en España, el apoyo del ayuntamiento a los sectores ciudadanos transformó su sociedad, para que sea posible implementar proyectos de desarrollo local innovadores como la introducción de monedas complementarias y que exista un buen nivel de aceptación de la población local. El modelo turístico que se implementó junto con los recursos ambientales y patrimoniales de la zona, tuvieron el potencial de atraer a nuevos residentes a la comunidad (García-Corral *et al.*, 2020). Es así como, la identidad local se posicionó como una fuerza potencial en los procesos de desarrollo local. Este enfoque estableció una relación directa entre identidad y desarrollo, puesto que, la identidad al estar asociada a la cultura es un punto de partida para orientar el desarrollo local (Olazabal & González, 2021).

Por otra parte, Vásquez (2022) en su metodología para evaluar proyectos turísticos como el de Pueblos Mágicos en México, tomó en cuenta las dimensiones del desarrollo local más citadas en la literatura, como son: la económica, social, cultural, político-institucional y ambiental. Sumando a lo anterior, Elizalde (1996, como se citó en Vásquez, 2022) se refiere adicionalmente, a las dimensiones ética y espiritual como elementos fundamentales para el progreso social.

En este sentido, Boisier (2005), por su parte dice que el objetivo es ayudar a revitalizar una ética del desarrollo, incorporando nuevamente antiguos principios doctrinales característicos de la corriente humanista en el contexto de la sociedad del conocimiento, que es como se define la sociedad actual. La meta es promover una visión del desarrollo centrada en la persona y sus capacidades combinando tanto la teoría como la práctica. Estas dimensiones enunciadas por los autores fueron tomadas en cuenta para analizar la relación de la tradición oral con desarrollo local desde la visión propia de las comunidades del Cantón Tulcán, tema que se desarrollará en el capítulo IV.

En segundo lugar, sobre la variable tradición oral, es necesario revisar algunas contribuciones teóricas que enlazan la presente investigación: En *La musa aprendió a escribir*, Havelock (2008) examina la transición de las culturas orales a las literarias, destacando cómo la escritura transformó las estructuras cognitivas y culturales de las sociedades antiguas. Para Havelock, la tradición oral no solo era un medio de comunicación, sino también un mecanismo esencial para la transmisión de conocimientos, valores y memoria colectiva.

El autor dice que en las culturas orales, el lenguaje era dinámico y performativo, utilizado para enseñar y reforzar normas sociales mediante la repetición y el ritmo, lo que aseguraba su retención en la memoria comunitaria. Este enfoque subraya que la oralidad era la base sobre la cual se construían las identidades culturales y las estructuras sociales, un aspecto que a menudo se diluye con la adopción de la escritura. La tradición oral, según Havelock (2008), no desaparece con la llegada de la escritura, sino que coexiste y se transforma. En este proceso, las sociedades literarias desarrollan nuevos modelos de pensamiento más abstractos y analíticos, pero a costa de la inmediatez y el carácter participativo de la oralidad.

La obra de Havelock resalta la importancia de comprender y valorar la tradición oral como un pilar fundamental de las civilizaciones, ya que a través

de ella se forjaron las bases de la educación, la ética y la cohesión social. Reconocer esta herencia es esencial para entender no solo la historia de la humanidad, sino también los vínculos que aún persisten entre la oralidad y la escritura en la cultura contemporánea. Si bien en la visión de este autor la tradición oral en las sociedades ancestrales utilizaba el ritmo y la ritualidad como medio para hacer que las normas se les grabaran en la mente a las personas, recurriendo al poema y al canto, en las comunidades del cantón Tulcán lo que encontramos es el recurso de la repetición, encontramos un mismo tema contado en muchas versiones con el mismo mensaje y la misma norma implícita.

La tradición oral en su definición es un tipo especial de manifestación de la palabra hablada que cumple con la condición de que es transmitida a lo largo del tiempo de voz a voz. La tradición oral no es una invención del aquí ni del ahora, sino que es resultado de un proceso histórico que se remonta en el tiempo. La tradición oral es una manifestación de la palabra oral que viene del pasado en un proceso de transmisión (Espino, 2015)

La tradición oral es una forma de narrativa que otorga significado al mundo, más que eso, la narrativa no solo describe la realidad, sino que la construye. Es la narrativa la que posibilita la existencia de un referente sobre la vida; no es el referente quien define a la narrativa, sino la narrativa quien da origen al referente (Bruner, 2013). Cito textualmente: “La narrativa, incluso la de ficción, da forma a cosas del mundo real y muchas veces les confiere, además, una carta de derechos en la realidad” (Bruner, 2013. p. 22). El relato de la tradición oral le da forma al mundo.

Los relatos de la tradición oral dan una visión del estado real del mundo. El relato modela nuestra experiencia del mundo, esta forma de modelar el mundo proviene de los relatos. La narrativa nos hace modelar el mundo para resignificar lo obvio y darles connotaciones culturales a las cosas. Bruner (2013) pone como ejemplo el relato de la manzana del Edén que nos ayuda a

resignificar lo obvio. Afirma el autor que es por esta razón que “los relatos tienen un espíritu subversivo, no pedagógico” (Bruner, 2013, p. 23- 25). En este sentido los relatos de aparecidos, duendes, viudas entre muchos otros seres del otro mundo crean la comunidad y le dan forma al mundo de las comunidades del cantón Tulcán.

Algunos relatos por su significado son denominados mitos, Rueda M. V. (1982) define el mito como un relato fundacional que combina elementos simbólicos y trascendentes para explicar los orígenes de una comunidad, fenómenos naturales o aspectos fundamentales de la existencia humana. Según Rueda el mito trasciende la mera narración para convertirse en un vehículo de identidad cultural y cohesión social, dotando de sentido a las prácticas y creencias de una sociedad. Rueda enfatiza que el mito no es simplemente una "mentira" o "invención", sino una expresión simbólica que articula lo sagrado y lo humano, ofreciendo explicaciones que van más allá de lo racional y lo empírico, para adentrarse en el campo de lo espiritual y lo cultural.

Campbell (2014) por su parte, dice que el mito actúa como un portal oculto que conecta las vastas fuerzas del universo con las expresiones culturales humanas. Desde las religiones y las filosofías hasta las artes, las estructuras sociales, los avances científicos iniciales y las imágenes que habitan nuestros sueños, todo surge de ese círculo mágico fundamental que representa el mito, catalizador esencial de la imaginación y el desarrollo humano.

En los relatos de las comunidades y parroquias del cantón Tulcán encontramos algunos mitos, por ejemplo, cuando se cuenta las historias de las lagunas que transforman al que entra en contacto con ellas entramos en contacto con el tiempo original y primigenio de los Pastos. Al escuchar los relatos de Rosendo Paspuel y Juan Chiles que se transformaban en toro cuando se sumergían en las lagunas, encontramos el tema de las lagunas como pakarinas o lugares de origen de los primeros seres humanos para las

culturas andinas. Otro ejemplo son las historias de la Moledora en las comunidades del páramo en la frontera colombo ecuatoriana, en donde se relata la presencia de los primeros seres humanos caníbales que fueron derrotados y se transformaron en los animales del páramo. Relatos que llevan al tiempo original en donde el caos se transformaba en cosmos.

Otro aspecto importante es la relación de la tradición oral con la memoria, al respecto Quintanilla (2001) propone un enfoque dinámico y relacional para comprender la memoria alejado de la idea de que ésta sea fija o inmutable. La clave está en entender la memoria como un devenir, es decir, como un proceso cambiante que se transforma constantemente, en lugar de una línea continua o un depósito estático de información.

Quintanilla (2001) destaca que la memoria no se desarrolla exclusivamente en la tradición oral o en la escritura, sino que fluye entre ambas. Este cruce implica que ambas formas (oralidad y escritura) contribuyen a la construcción y evolución de la memoria. En esta perspectiva, la memoria no separa entre mito y ficción, lo sagrado y lo cotidiano; más bien, las mezcla. Por ejemplo, un relato tradicional puede contener elementos míticos que se transforman en una narrativa más cotidiana dependiendo del contexto.

En tal sentido, la tradición oral no solo remite a hechos o narraciones pasadas; se articula en función del presente, involucrando los contextos, los cuerpos de quienes narran, los sonidos del entorno, y los espacios donde se reproduce. Así, la tradición oral es performativa y contextual, moldeada por quienes participan en ella. Al decir que la memoria no es continuidad sino ruptura, se sugiere que esta no se limita a conservar el pasado intacto, sino que lo recrea constantemente en función de las necesidades y las interpretaciones del presente (Quintanilla, 2001). Esta propuesta invita a entender la memoria y la tradición oral de las comunidades Pasto como fenómenos vivos y adaptativos, que cambian con el tiempo y el contexto en lugar de permanecer estáticos. Este enfoque reconoce la riqueza y complejidad de la memoria cultural y su

papel en la construcción de imaginarios sociales.

Es importante además mencionar que la tradición oral redefine las prácticas de la comunidad, por eso, hay relatos similares que, sin embargo, en cada comunidad adquieren su propia versión (Quintanilla, 2001). Por eso, en cada comunidad y en cada parroquia del cantón Tulcán hay relatos que desaparecen y otros que surgen, porque la tradición oral le da sentido a la realidad de la comunidad, y no todas las comunidades le dan el mismo sentido a su realidad y tampoco tienen las mismas prácticas culturales

La investigación de Vich y Zabala (2004) por su parte, nos aporta la visión de la tradición oral como una performance, una puesta en escena en la que el narrador y quien le escucha son coautores del relato. Los relatos se actualizan y se reescriben en la memoria de los participantes, en este sentido resalta la naturaleza social del relato, añadiendo que, incluso el lenguaje lo brinda la comunidad, como medio de expresión y transmisión de estos relatos. Los autores dicen que es necesario mirar más allá de un esencialismo que trata de encontrar en la tradición oral lo propio de cada grupo, como una suerte de su naturaleza propia, aunque, en la práctica los estudios sobre las tradiciones orales hayan estado al inicio de los proyectos de fundación de los Estados como un principio de identidad.

Afirman, además, que la puesta en escena o la performance del relato es aquel momento en que se cuenta un cuento y se crea un espacio dramático, en donde se revelan las posibilidades de participación de los sujetos, que mediante su intervención conforman una identidad cultural la misma que subsiste a través del tiempo (Vich & Zabala, 2004). En este sentido todo análisis de la tradición oral de las comunidades Pasto debe tener en cuenta cómo se produce, su contexto social, la identidad del enunciador, los imaginarios culturales y las formas de recepción, de forma que el texto del relato venga acompañado de todos estos elementos.

Desde el ámbito literario Ubidia (1999) propone una distinción de los diferentes géneros narrativos que conforman la rica tradición oral de Ecuador en cuentos, leyendas, mitos y casos. Dice que los cuentos son relatos breves que reflejan la sabiduría popular y se centran en situaciones cotidianas o fantásticas, estos relatos suelen ser educativos y buscan transmitir enseñanzas o valores. Las leyendas a diferencia de los cuentos tienen un origen histórico o cultural más marcado, mezclando hechos reales con elementos sobrenaturales. Este género crea un puente entre lo pasado y lo presente, conservando una conexión con la identidad local y las creencias ancestrales.

Los mitos, en cambio, son relatos profundamente ligados a la cosmovisión de las culturas, explicando el origen del mundo, los fenómenos naturales y las deidades. Ubidia (1999) destaca que los mitos forman una base fundamental para entender la espiritualidad y las primeras interpretaciones humanas del entorno. Los casos, finalmente, son un género que se refiere a relatos que se vinculan más a lo contemporáneo, buscando transmitir experiencias personales o eventos extraordinarios que están fuera de lo común pero que se presentan como verídicos. Son relatos más cercanos a las vivencias personales o colectivas que se narran en la tradición oral.

Ubidia (1999) dice que estos géneros, aunque diferentes, están profundamente entrelazados y son fundamentales para preservar la memoria colectiva y cultural del Ecuador. Estos relatos no solo sirven para entretener, sino también para enseñar, preservar valores y mantener vivas las tradiciones que han sido transmitidas oralmente a lo largo de generaciones. La tradición oral juega un papel crucial en el desarrollo local al actuar como un vehículo para la transmisión de conocimientos, valores y prácticas culturales que fortalecen la identidad de las comunidades.

En suma, a través de cuentos, mitos, leyendas y otras formas narrativas, se conservan las memorias colectivas y se fomenta el sentido de pertenencia

entre los miembros de una región, por ejemplo de las comunidades del cantón Tulcán en donde estas expresiones no solo preservan el pasado, sino que también inspiran el presente, ofreciendo soluciones creativas y resilientes frente a desafíos contemporáneos. En el mismo sentido, Cavallin y Cuellar (2013), añaden que la tradición oral permite construir puentes entre generaciones y facilita la integración de saberes tradicionales en estrategias de desarrollo sostenible. Es así como en el contexto del desarrollo local, la tradición oral se convierte en un recurso estratégico para el turismo cultural, la educación comunitaria y la promoción de la diversidad del territorio cantonal.

García Canclini (1993) dice que un ejemplo es cómo los relatos populares pueden ser integrados en programas educativos para revitalizar lenguas indígenas y promover el respeto por la biodiversidad. Además, al convertir las narrativas tradicionales en patrimonio cultural intangible, las comunidades pueden generar iniciativas económicas que beneficien directamente a sus habitantes, promoviendo tanto la preservación cultural como el desarrollo económico inclusivo. En este sentido, la tradición oral de los Pastos no solo refleja la riqueza cultural de una comunidad, sino que también actúa como una herramienta poderosa para su desarrollo autónomo y sostenible.

En tercer lugar, en cuanto a la variable identidad, se han tomado en cuenta algunas formulaciones teóricas. Partiendo por la etnoliteratura, la investigación realizada por Danner Álvarez (Álvarez, 2018) *Voces en el tiempo,* acerca de los relatos de los mineros en La Planada en Nariño, Colombia, el autor realiza una importante reflexión sobre el papel del auto reconocimiento del propio ser individual, como el lugar de enunciación en donde se construye la identidad. La identidad se comprende como ese imaginario social que una persona o un grupo construyen sobre sí mismos, el cual se manifiesta o se hace evidente en un contexto específico de espacio y tiempo. Por ello, al referirse a un lugar, es inevitable considerar un proceso que, en función de sus particularidades o rasgos distintivos, define las costumbres y tradiciones que reflejan su identidad.

Por lo tanto, se puede afirmar que la memoria, el tiempo y el territorio son elementos fundamentales que fortalecen la identidad y enriquecen el lugar desde donde se enuncia. Es posible que el narrador sea malinterpretado o percibido como algo sencillo; tal vez, en su época, se lo haya considerado carente de importancia. Sin embargo, esta es una percepción equivocada, ya que cada narrador se alimenta de su entorno, de su territorio y de las voces que lo rodean (Álvarez, 2018).

Por tanto, el narrador aprende los significados desde su propio lugar de enunciación y establece un diálogo constante con su comunidad y su región. Su contribución, su voz, busca generar formas de vida y vínculos afectivos con su entorno y su comunidad; procura, desde el ámbito de la oralidad, preservar, enseñar, advertir y expresarse como un ser humano que convive con otros. (Álvarez, 2018).

Desde un acercamiento antropológico, Hall (2003) reflexiona sobre el concepto de identidad, desafiando su carácter fijo y esencialista. Hall sostiene que las identidades no son entidades estables, sino construcciones dinámicas, moldeadas por contextos históricos, culturales y sociales. Propone un enfoque discursivo, en el que las identidades se entienden como procesos en constante cambio, articulados a través del lenguaje y las prácticas culturales. Este enfoque destaca que las identidades son relacionales y contingentes, siempre en proceso de negociación y reconfiguración.

Hall (2003) explora cómo las transformaciones sociales, políticas y económicas contemporáneas han desestabilizado las nociones tradicionales de identidad. A través de la globalización, las migraciones y los cambios en las estructuras de poder, las identidades se fragmentan y pluralizan, generando tanto oportunidades como tensiones. En este contexto, la identidad sigue siendo relevante como una herramienta política y cultural que permite la resistencia, la afirmación de diferencias y la creación de solidaridades. Sin embargo, Hall enfatiza que es crucial abandonar ideas esencialistas y adoptar un entendimiento más fluido y estratégico de las identidades en un mundo interconectado y diverso.

Según Hall (2013), las identidades culturales pueden definirse de dos formas: la primera las concibe como una cultura compartida, basada en experiencias históricas comunes, códigos culturales y significados estables; la segunda, como un proceso dinámico de transformación influido por la historia, la cultura y el poder. En esta última, la ancestralidad se interpreta desde las categorías del presente, según la posición desde la cual la comunidad construye su identidad. Es este enfoque dinámico de la identidad el que se ajusta a la presente investigación. (Hall S. , 2013)

Por otra parte, la tradición oral de los pueblos indígenas de América Latina está vinculada estrechamente con el concepto de *epistemologías del sur* propuesto por Boaventura de Sousa Santos (2009), al representar formas de conocimiento que han sido históricamente marginadas por la modernidad eurocéntrica. Las narrativas orales indígenas, como los mitos, las leyendas y los relatos ceremoniales, articulan saberes holísticos que integran la espiritualidad, la ecología y las relaciones sociales, en contraposición a la fragmentación típica del conocimiento occidental. Según De Sousa estas epistemologías son indispensables para construir un pensamiento postcolonial que valore la diversidad de experiencias y conocimientos humanos, incluyendo los provenientes de las culturas indígenas.

Además, la tradición oral no solo preserva los saberes ancestrales, sino que también constituye un acto de resistencia cultural frente a las dinámicas de globalización y homogenización cultural. De Sousa destaca que las *epistemologías del sur* no buscan reemplazar al conocimiento occidental, sino dialogar con él desde un enfoque plural y horizontal. El objetivo de esta revalorización es crear las condiciones para un diálogo equitativo entre diversos conocimientos, lo que se conoce como “ecología de saberes” (De Sousa Santos, 2009).

En este sentido, las comunidades Pasto del cantón Tulcán ofrecen modelos alternativos de relación con el medio ambiente, la justicia social y el bienestar

colectivo, que pueden enriquecer los debates globales sobre sostenibilidad y equidad. Por tanto, el reconocimiento de las sus tradiciones orales como formas legítimas de conocimiento es un paso fundamental hacia la descolonización de las epistemologías dominantes en el territorio.

En cuanto al pensamiento andino sustrato profundo de la cultura e identidad indígena, Depaz (2012), en su estudio sobre el manuscrito *Dioses y Hombres de Huarochirí* identifica diversos principios filosóficos fundamentales, en primer lugar tenemos a la *relacionalidad y complementariedad* que describe cómo la ontología andina se centra en relaciones dinámicas entre opuestos complementarios. Este principio se evidencia en la interpretación del término *"Yana"*, que denota un ser abierto a su complemento. La complementariedad permea aspectos sociales, religiosos y emocionales vinculados a la fecundidad y la solidaridad.

En la tradición oral de las comunidades del cantón Tulcán encontramos estos principios, por ejemplo, en la relación que las personas tienen con los seres del otro mundo, ellos necesitan del ser humano para traerlos a la realidad mediante el relato y a cambio el ser humano debe cumplir la norma que dan, su cumplimiento asegura el equilibro, se respeta los hábitats naturales de ellos. Los seres humanos realizan rituales de curación de las enfermedades que los seres del otro mundo provocan. Los dos validan una realidad compartida: todo está relacionado con todo.

La sacralidad o "*Waka"*, es otro concepto que se refiere a lo extraordinario y sagrado, manifiesto en elementos de la naturaleza y objetos venerados. Depaz (2012) lo describe como una potencia que combina peligro y atracción, configurando el sentido de lo sagrado en el ámbito andino. La "*reciprocidad"*, adicionalmente, es un principio sostiene que las relaciones sociales y espirituales se fundamentan en un intercambio continuo y equilibrado. La reciprocidad es central en los rituales y sacrificios, donde dioses y humanos se vinculan de manera solidaria y constituyen un todo armonioso. En los

relatos tradicionales de las comunidades del territorio, se habla del pago que exige el diablo para permitir construir un puente o un acueducto. En otros el diablo pide el alma para darle poderes sobrenaturales o riqueza, además se habla del tesoro que dan las huacas pero le cobra tarde o temprano. Todo hace referencia a este principio de reciprocidad.

Otro principio es la "*inmanencia divina"*, que implica que lo divino no trasciende la realidad; en cambio, está inmanente en ella. Los dioses y fuerzas sobrenaturales forman parte de la vida cotidiana, estableciendo un orden cósmico y comunitario. Estos principios ilustran una cosmovisión holística, que contrasta con las nociones dualistas y trascendentes de la tradición judeocristiana. Bajo este criterio los seres sobrenaturales y espíritus que aparecen en los cuentos no están fuera del mundo, sino que son parte integrante de una misma existencia y su inmanencia es la vida misma que está imbuida de Dios. La obra de Depaz (2012) ofrece una rica interpretación de cómo las prácticas andinas estructuran las relaciones humanas, naturales y divinas en un marco de interdependencia y equilibrio, aspecto que se aplica a la cosmovisión de las comunidades del cantón Tulcán.

En esta misma línea, Estermann (2015) aborda la filosofía andina destacando su carácter relacional, holístico y comunitario, aspectos que contrastan con el pensamiento occidental. Según Estermann (2015), en la cosmovisión andina, "*ver"* significa conceptualizar y dominar al otro al convertirlo en objeto, una dinámica que se observa en relatos de la tradición oral como los relacionados con el "duende". Además, enfatiza que el pensamiento andino da prioridad al *mitos* (experiencia vivida y narrada) como base del *logos* (conceptualización), reflejando cómo la tradición oral estructura la cosmovisión colectiva y sus significados culturales.

La *transculturalidad* también es fundamental, ya que lo andino incorpora elementos internos y externos, cuestionando la idea de pureza cultural. Por otro lado, Estermann (2015) subraya que el sujeto andino es profundamente *comunitario*, y sus experiencias individuales solo adquieren sentido en

relación con la comunidad. La *relacionalidad* del todo, es otro eje central de esta filosofía, donde las narraciones orales no son elementos aislados, sino parte de un entramado cósmico que incluye personas, naturaleza y lo divino. En este marco, la *reciprocidad* es un principio rector que regula las interacciones humanas, naturales y espirituales.

Asimismo, *la visión inmanente de lo divino* y la conexión integral con la naturaleza consolidan una comprensión holística de la existencia, donde los relatos orales reflejan y perpetúan estos valores y principios. Estos elementos teóricos permiten explicar el pensamiento ancestral que está comunicando tradición oral del cantón Tulcán la relación con la identidad cultural y consecuentemente su relación con los lineamientos del desarrollo local.

2.3. Marco legal

Las tradiciones orales son parte del patrimonio cultural inmaterial, su importancia está contemplada en los derechos de los pueblos y nacionalidades, para su preservación se han creado las siguientes leyes nacionales y convenios internacionales:

La UNESCO en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, París,17 de octubre de 2003, establece que a los Estados Partes les incumbe adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio (Art. 11). (UNESCO, 2003)

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2006) establece que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos (Art. 13).

La Constitución de la República del Ecuador, que garantiza los derechos culturales de pueblos y nacionalidades, promoviendo la conservación de sus formas de vida, saberes y tradiciones para fortalecerlas y transmitirlas a futuras generaciones. Son deberes del Estado proteger el patrimonio natural y cultural, así como garantizar los derechos culturales de las personas, a su identidad cultural, pertenencia a comunidades, memoria histórica, libertad estética y acceso al patrimonio cultural (Art 3, 21, 22, 57, 385, 264).

En cuanto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas la CRE establece que el Estado debe garantizar que se mantenga y se fortalezca su identidad, tradiciones y formas de organización. Debe proteger conocimientos ancestrales, recursos genéticos, medicinas tradicionales y lugares sagrados, prohibiéndose la apropiación indebida de estos. Debe preservar su patrimonio cultural e histórico con apoyo estatal, así como, reflejar su diversidad en la educación y medios de comunicación, creando medios propios en sus idiomas. Establece que los Gobiernos Municipales deben preservar y difundir el patrimonio cultural, arquitectónico y natural, y crear espacios públicos para estos fines.

Ley Orgánica de Cultura, por su parte, establece el marco legal para proteger, promover y regular el ámbito cultural, con énfasis en la preservación del patrimonio inmaterial, las tradiciones orales y la diversidad cultural. Esta ley reconoce el derecho de las personas y comunidades a construir, expresar y preservar su identidad cultural, y acceder a expresiones culturales diversas. Promueve el diálogo entre culturas, pueblos y nacionalidades como base para fortalecer los derechos culturales.

Esta ley establece los deberes y responsabilidades de los ciudadanos de participar en la protección del patrimonio cultural, a la vez que dispone que las instituciones culturales deben fomentar la creación artística, la investigación, la conservación del patrimonio, el desarrollo de industrias culturales y la difusión de expresiones culturales populares y tradicionales.

Establece que el Patrimonio Cultural Inmaterial debe ser registrado y actualizado digitalmente, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La ley Orgánica de Cultura Señala las competencias de Instituciones Culturales, así como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que son responsables de planificar, financiar y ejecutar programas de preservación y difusión del patrimonio cultural, además de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que Promueve el diálogo intercultural y difunde las expresiones de los pueblos y nacionalidades (Art. 4, 5, 7, 8, 79, 80, 81, 98, 153).

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), regula la organización del Estado y promueve la descentralización progresiva mediante la asignación de competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Establece como competencias de los GAD Municipales el Patrimonio cultural, el preservar, mantener y difundir el patrimonio tangible e intangible del cantón, incluyendo su conservación, sostenibilidad y promoción, así como a la construcción de espacios públicos destinados al patrimonio y la cultura (Art. 55, 44)

CAPÍTULO III

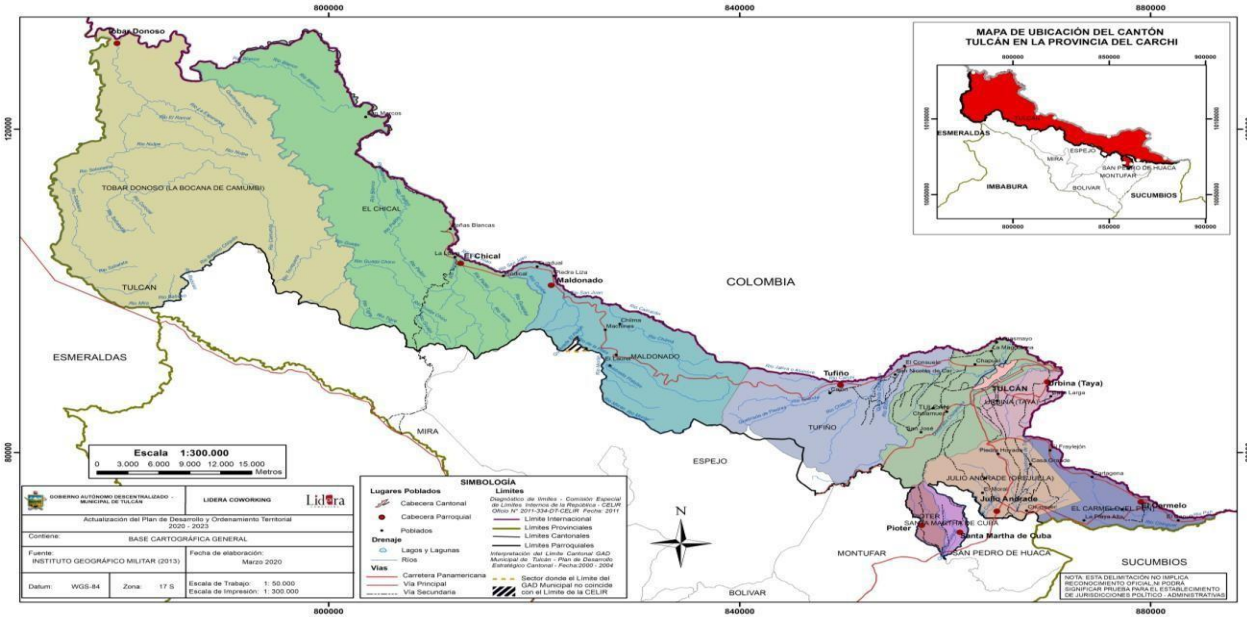
METODOLOGÍA

3.1. Descripción del área de estudio/grupo de estudio

El cantón Tulcán se encuentra ubicado en el extremo norte de la Región Interandina del Ecuador, al norte colinda con la República de Colombia (Departamento de Nariño); al sur con los cantones Huaca, Montúfar, Espejo y Mira; al este con la República de Colombia y la Provincia de Sucumbíos; al oeste también con la República de Colombia y la Provincia de Esmeraldas, como se observa en la figura 1.

Figura 1.

Mapa de Ubicación geográfica del cantón Tulcán



Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019-2023

El cantón Tulcán, tiene una extensión territorial de 1.817.82 km2, su temperatura varía de 4 °C a 24 °C, siendo más altas en la parroquia Tobar Donoso y más bajas en la parroquia Tufiño (GAD Municipio de Tulcán, 2020-2023).

El cantón tiene nueve parroquias rurales que son: Julio Andrade, Pioter, Santa Martha de Cuba, Urbina, Tufiño, El Carmelo, Maldonado, Chical y Tobar Donoso, y dos parroquias urbanas que son Gonzáles Suarez y Tulcán. La población del Cantón Tulcán se sitúa en 92.375 habitantes, la población urbana es de 56.719 habitantes y la rural es de 35.656 según el censo del año 2022. El alcalde del cantón Tulcán para el período 2023-2027 es el Dr. Andrés Ruano Paredes del Movimiento Reto 33 de tendencia conservadora.

El presente estudio se realizó en las parroquias rurales Julio Andrade, Pioter, Santa Martha de Cuba, Urbina, Tufiño, El Carmelo y Maldonado, y dos parroquias urbanas que son Gonzáles Suarez y Tulcán. Se excluyen de esta investigación centrada en la tradición oral de la cultura Pasto, las parroquias de Chical y Tobar Donoso porque su población está relacionada culturalmente con la población de la nacionalidad Awá y Afrodescendientes.

En el cantón Tulcán se ubican dos comunidades Pasto, la comuna de indígenas “La Esperanza” con 2000 habitantes y la comuna “El Mirador de los Pastos” con 75 habitantes, suman en total una población de 2075 habitantes que son beneficiarios directos de esta investigación. La población mestiza es de 86.498 habitantes descendientes de la cultura Pasto y es la beneficiaria indirecta del proyecto.

La población de estudio fueron las personas conocedoras de historias de la tradición de las comunidades, los adultos mayores y los dirigentes de trayectoria reconocida como presidentes o expresidentes de los cabildos y parroquias. Se realizaron 12 entrevistas semi estructuradas cantidad a partir de la cual la información empezó a saturarse.

El tipo de muestreo fue *no probabilístico* y muestreo *por conveniencia* dirigido

a los sujetos que estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación, que conocían de las tradiciones orales, especialmente los adultos mayores, líderes y lideresas de las comunidades. En la Tabla 1 se observa la composición étnica del cantón Tulcán en donde consta que la mayor parte de la población es la mestiza con el 90.8% y la población autoidentificada como indígena es 6.5%.

Tabla 1.

Composición étnica del cantón Tulcán

Etnia	Porcentaje
Mestizos	90.8%
Indígenas	6.5%
Afrodescendientes	1.5%
Blancos	0.8%
Montubios	0.3%
Otros	0.1%

Fuente: (*INEC del 2022)*

3.2. Enfoque y tipo de investigación

El enfoque de la investigación fue cualitativo, se registraron los criterios y percepciones de la comunidad de Indígenas Pasto “La Esperanza” y de la comuna “El Mirador de los Pastos”, acerca de la tradición oral y su importancia para la gestión pública y el desarrollo local. A través del enfoque cualitativo, se ganó en profundidad para conocer las percepciones e interpretaciones de la comunidad. (Ragin, 2007).

Según Guerrero (2016) el enfoque cualitativo emplea herramientas como palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes (datos cualitativos) para entender la vida social a través de los significados y percepciones de los individuos. Se trata de adoptar una perspectiva holística, buscando comprender el conjunto de cualidades que interactúan para generar un fenómeno específico. Por su parte, Bernal (2010) afirma que los investigadores que emplean el método

cualitativo intentan comprender una situación social en su totalidad, considerando tanto sus características como su dinámica.

La investigación fue de tipo documental, que es una técnica cualitativa que se enfoca en recolectar y seleccionar información de diversas fuentes, como documentos, revistas, libros, grabaciones y artículos de investigación. Implica la observación en el análisis y articulación de datos con el objeto de estudio. También conocida como investigación bibliográfica, se caracteriza por el uso de datos secundarios como fuente de información (Reyes-Ruiz & Carmona, 2020).

Las fuentes documentales fueron obras publicadas sobre tradiciones orales del cantón Tulcán del género narrativo como cuentos, leyendas, mitos, testimonios y casos (Ubidia, 1999), recolectados por distintos autores que han trabajado sobre el tema. En el estudio se incluyó a todas las obras publicadas por la sencilla razón que no existen muchas publicaciones sobre la tradición oral del cantón Tulcán.

Además, fue una investigación de campo, porque se basó en la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias, mediante la técnica de la entrevista, que es descrita principalmente como una interacción cara a cara entre dos o más personas, en la cual una de ellas realiza una entrevista a la otra u otras sobre un tema específico (Pérez, 2005). Las entrevistas fueron semi estructuradas con preguntas guía, dirigidas a los guardianes de la memoria y a los líderes de las comunidades estudiadas. Las fuentes en donde se levantó la información como se ve en la tabla 2 fueron las siguientes:

Tabla 2.

Fuentes de investigación

Fuentes de investigación	Umbrales	Entrevistados / comunidades

Primarias: Entrevistas semi estructuradas	Adultos y adultos mayores conocedores de tradiciones. Líderes de las comunidades La investigación se realizó en las comunidades pertenecientes a la cultura Pasto del cantón Tulcán.	Las entrevistas se realizaron en las comunidades “La Esperanza” y “El Mirador de los Pastos” del Cantón Tulcán.
Secundarias: Investigación documental	Se analizará todas las obras de tradición oral del género narrativo (cuentos, leyendas, mitos, testimonios y casos) Se excluyeron las obras literarias como cuentos costumbristas y autobiografías con referencias a la tradición oral, porque su finalidad es ficcional, estética y no etnográfica.	Las obras de tradición oral de las parroquias rurales son: Maldonado, Urbina, Santa Martha de Cuba, Julio Andrade, Pioter, El Carmelo, Tufiño y las parroquias urbanas Tulcán y González Suárez.

En cuanto a las fuentes primarias, se realizaron doce entrevistas semi estructuradas a personas adultas y adultas mayores, además, a los líderes con trayectoria que desempeñaron cargos en los Cabildos y en las Juntas Parroquiales que son conocedores de las tradiciones orales. La investigación se realizó en las comunidades Pasto La Esperanza y El Mirador de los Pastos.

En cuanto a las fuentes secundarias, se hizo una investigación documental incluyendo todas las obras de tradición oral del género narrativo (cuentos, leyendas, mitos, testimonios y casos). Se excluyeron las obras literarias como cuentos costumbristas y autobiografías con referencias a la tradición oral, porque su finalidad es ficcional, estética y no etnográfica. La investigación documental se limitó a obras realizadas en las parroquias rurales Maldonado, Urbina, Santa

Martha de Cuba, Julio Andrade, Pioter, El Carmelo, Tufiño y las parroquias urbanas Tulcán y González Suárez.

3.3. Procedimientos

El método que se utilizó fue el *analítico sintético,* es decir que mediante el análisis, se descompuso mentalmente las partes, cualidades, componentes y diferentes relaciones de la tradición oral de carácter narrativo, se identificó sus temáticas principales y las frecuencias de estas, para posteriormente establecer un diálogo con las dimensiones del desarrollo local dadas por Vásquez (2022), siempre desde una perspectiva interna de la cultura Pasto. La síntesis es la operación inversa al análisis, en esta etapa se procedió a unir y combinar las partes de la tradición oral previamente analizadas para descubrir relaciones y características generales. Sobre esta base se realizó algunas generalizaciones definidas de la tradición oral en relación con el desarrollo local con identidad.

El método *analítico sintético* es frecuentemente utilizado para el procesamiento de la información y búsqueda bibliográfica, para facilitar el análisis y la clasificación de las fuentes de información recopiladas en busca de la esencia de las ideas. Este método se ha utilizado para analizar documentación referente a los temas de investigación, lo cual ha permitido la extracción de los elementos más importantes que se relacionan con el objeto de estudio (Rodríguez & Pérez, 2017).

Tipo de triangulación

La triangulación consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos, ofreciendo la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos, aumentando la validez y consistencia de los hallazgos en la investigación (Benavides & Gomez, 2005). El tipo de triangulación de datos que se realizó en la investigación lo integran varios métodos cualitativos utilizados durante la

investigación, como son, las fichas de análisis documental, las entrevistas semiestructuradas aplicadas en las comunidades, además de las teorías de los diversos autores revisados en el marco teórico. La triangulación de datos consistió en implementar diversas estrategias de recolección de información para comparar un conjunto específico de observaciones con otros, siempre centrado en el mismo fenómeno (Forni & Grande, 2020).

Fase 1. Los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto en el cantón Tulcán.

Para la investigación documental se analizaron diez y ocho obras que se refieren a tradición oral y temas costumbristas del Cantón Tulcán, de ellas se seleccionaron once que se refieren a la tradición oral de carácter narrativo de las parroquias rurales de Santa Martha de Cuba, Julio Andrade, Maldonado, Tulcán, Urbina, Pioter, El Carmelo y dos urbanas Tulcán y Gonzáles Suárez. Para ello se aplicó el instrumento N°1 “Registro y clasificación de obras de tradición oral del cantón Tulcán”

Se analizaron 447 relatos de carácter narrativo de la tradición oral y se identificó su frecuencia temática, además, se seleccionaron algunos relatos por su importancia simbólica y por su relación con el pensamiento propio. Para ello se aplicó el instrumento N° 2 “Frecuencia de los relatos en la tradición oral en el cantón Tulcán”.

Fase 2. Los principios sobre desarrollo local con identidad presentes en los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto.

Se identificaron veinte y cinco tipos de relatos como los más frecuentes en la tradición oral que revelaron tradiciones, costumbres, preocupaciones, formas de vida y pensamiento de las comunidades. Posteriormente, se analizó cómo estos tipos de relatos se relacionaban con los conceptos de las dimensiones del

desarrollo local. Para ello se aplicó el instrumento N° 3 “La tradición oral en las dimensiones del desarrollo local” (Ver el Anexo C).

Luego se realizaron doce entrevistas semiestructuradas a líderes de trayectoria que tienen conocimiento de las tradiciones orales en las comunidades La Esperanza y El Mirador de los Pastos con el objetivo de conocer los criterios y percepciones ciudadanas acerca de la tradición oral y su importancia para la gestión pública y el desarrollo local con identidad, para ello se utilizó el instrumento N°4 “Entrevista semi estructurada”. Las comunidades seleccionadas fueron “La Esperanza” y “El Mirador de los Pastos”, por ser las únicas comunidades Pasto existentes en el Cantón Tulcán, las mismas que están ubicadas en las parroquias Tufiño y González Suárez respectivamente.

Las entrevistas semi estructuradas posibilitaron registrar las percepciones sobre el valor de la tradición oral, el aporte para pensar el presente y el futuro de cara al desarrollo local de la comunidad. Se optó por la entrevista semiestructurada porque es una herramienta adaptable a las distintas personalidades de cada individuo, se empatizó con las emociones del entrevistado para fomentar una conversación que permitió comprenderlo desde su interior.

El sondeo con los entrevistados pretendió llegar a las opiniones generales sobre la tradición oral, adoptando la perspectiva del autor De Toscano (2009), que dice: “cuando las opiniones son generales y son adoptadas por un grupo cultural determinado, se conforman como el sistema de valores de ese grupo” (De Toscano, 2009).

El mencionado autor comenta sobre el valor que tiene la entrevista semi-estructurada, como una técnica que busca recopilar conocimientos personales para construir el sentido social de la conducta individual o grupal del entrevistado. Dice que permite acceder a un espacio comunicativo de la realidad, en el que la palabra es el principal medio para transmitir una experiencia única y personal. En suma, la elaboración de la entrevista semi

estructurada en la presente investigación estuvo centrada en acceder a una mirada desde el sujeto, se utilizó un lenguaje simple evitando la jerga y los términos técnicos con preguntas asequibles y claras (De Vaus, 1996)

Finalmente, se realizó un diálogo con las teorías de los diversos autores seleccionados en el marco teórico acerca de la identidad, el desarrollo local y la tradición oral.

Fase 3. Lineamientos para impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán.

A partir de doce entrevistas realizadas a miembros de las comunidades La Esperanza y El Mirador de los Pastos se accedió al pensamiento de la comunidad sobre la tradición oral y su relación con el desarrollo local. Además, conociendo el pensamiento tradicional sobre las dimensiones cultural, social, ambiental, económico, político institucional y espiritual, se realizaron algunos lineamientos para impulsar el desarrollo local con identidad.

3.5. Consideraciones bioéticas

La presente investigación contempló los principios éticos y normas aplicados al campo de la investigación científica en el campo social, como el consentimiento informado de los participantes, la equidad en la selección de los participantes, la protección de la privacidad y confidencialidad de la información, el apego a la verdad en los resultados, haciendo buen uso de los datos con responsabilidad y precaución. Se aseguró el respeto por la dignidad y los derechos humanos, así como la promoción de la integridad científica y la confianza del público en la investigación.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fase 1. Los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto en el cantón Tulcán.

Los resultados de la investigación documental inicialmente están consignados en la tabla 3 “Registro y clasificación de obras de tradición oral del cantón Tulcán”, en ella se hace un registro de las obras escritas sobre la tradición oral de las parroquias objeto de este estudio en el cantón Tulcán. Las obras seleccionadas corresponden al género denominado narrativo es decir cuentos, leyendas, casos, fábulas, testimonios. Se excluyeron las obras de cuentos costumbristas y las obras correspondientes a memorias del autor, en las que hacen referencia a leyendas locales pero que no fueron elaboradas como un registro etnográfico sino una elaboración literaria cuya búsqueda es de naturaleza estética. Las obras registradas son diez y ocho de las cuales se seleccionaron once que cumplen con los parámetros establecidos.

Las obras de tradición oral seleccionadas nos muestran que los relatos han sido pasados a lo escrito conservando los rasgos del habla, son obras que ofrecen una fiabilidad puesto que se menciona quien es la persona que cuenta el relato, de qué comunidad es; estas obras han sido escogidas por cuanto hay un manejo lingüístico que nos muestra una memoria colectiva. Las demás obras no fueron escogidas porque muestran unas búsquedas estéticas subjetivas, son más una búsqueda literaria que obedece a la invención del autor, no está ese carácter comunitario presente.

Tabla 3.

Registro y clasificación de obras de tradición oral de las parroquias estudiadas en el cantón Tulcán

Nro.	Título de la obra	Autor /autores	Género	Comunidad/ Localidad
1	Los Cubanos del Carchi. Tradición oral de Santa Martha de Cuba. (2015)	Luis Felipe Vásquez Narváez Edison Duván Avalos Florez	Tradición oral	Parroquia Santa Martha de Cuba
2	Maldonado contado por los de adelante. Tradición oral de la parroquia Maldonado (2013)	Luis Felipe Vásquez Narváez Edison Duván Avalos Florez	Tradición oral	Parroquia Maldonado
3	Los Pastos y sus historias del Nor Ande (2014)	Luis Felipe Vásquez Narváez Edison Duván Avalos Florez	Tradición oral	Parroquia Tufiño. Comuna La Esperanza.
4	Las Hijas del Rayo. Tradición oral parroquia Julio Andrade (2014)	Luis Felipe Vásquez Narváez Edison Duván Avalos Florez	Tradición oral	Parroquia Julio Andrade
5	El cuento popular del Carchi y del otro lado (2023)	Ramiro Cabrera Revelo	Tradición oral	Provincia del Carchi
6	Los huaqueros. “Leyendas del pueblo pasto” (2015)	José Luis Villarreal Yandún	Tradición oral	Cantón Tulcán
7	Tradición Oral del Cantón Tulcán	Patricio Ortiz y Luis Vásquez	Tradición oral	Cantón Tulcán
8	La moledora el último mito de los Pastos (2017)	Edison Avalos y Luis Vásquez	Tradición oral	Cantón Tulcán
9	Los narradores de la tradición oral: el don impuesto por losseres del otro mundo (2020)	Edison Avalos	Tradición oral	Cantón Tulcán

10	La modernización del otro mundo. La administración del paradigma religioso entre los pastos (2023)	Edison Avalos	Tradición oral	Cantón Tulcán
11	Recopilación de cuentos y leyendas. Corregimiento de la Victoria y de la Parroquia de El Carmelo. Colombia – Ecuador. (2010)	Varios investigadores	Tradición oral	Parroquia El Carmelo
12	Maldonado, mi pueblo amado (2017)	Luis Silvano Quiroz	Memorias del autor y tradiciones orales	Parroquia Maldonado
13	El Trilladero (2014)	Rosalino Auz	Relatos costumbristas	Cantón Tulcán
14	Teatro de la Memoria (2017)	Víctor Hugo Melo	Teatro	Cantón Tulcán
15	Cuentos del Carchi	Félix Yépez Pasos	Relatos costumbristas	Provincia del Carchi
16	Lenguajes del amor silente (2022)	Luis Paredes Guevara	Relatos costumbristas	Cantón Tulcán
17	La herencia de nuestros abuelos en el Capote (2017)	Vicente Baldomero Villarreal Rosero	Vivencias del autor	Parroquia de Urbina
18	El pañolón de la abuela (1995)	Violeta Luna	Relatos costumbristas	Provincia del Carchi

Fuente: Elaboración propia.

Las obras seleccionadas ocupan los numerales del uno al onceavo casillero, quedando siete obras por fuera del estudio, como se dijo anteriormente las obras

excluidas del estudio son de carácter literario, han sido creados con fines estéticos y no precisamente etnográficos acerca de la tradición oral. Después de estudiar las once obras citadas se realizó una lectura y análisis de los relatos, luego se trabajó una tabla de frecuencias para establecer los temas más usuales en la tradición oral en las parroquias en estudio (Ver tabla 4 “Frecuencia de los relatos en la tradición oral en el cantón Tulcán”). Este instrumento permitió además consignar otros relatos que, aunque no son tan frecuentes, transmiten conocimientos importantes desde el punto de vista cultural, mítico y simbólico.

Tabla 4.

Frecuencia de los relatos en la tradición oral en las parroquias estudiadas en el cantón Tulcán

		PARROQUIAS								
N°	TIPO DE RELATO	Tufiño	Julio Andrade	Sta. Marta de Cuba	Maldonado	El Carmelo	Urbina	Pioter	Parroq. Urbanas de Tulcán	Total
	Fantasmas, Cuco, Tentación, Mala hora, ánimas, bultos, mecheros.	12	14	1	14	7	4	1	10	63
	El duende	13	9	8	6	3			18	57
	Viudas	8	9	8	2	1			13	41
	Viejas del monte	8	9	3	3	5			5	33
	Históricos	9	3	11	7	1				31
	Cuentos épicos, moralizantes y fábulas	8	4	6	5	2	1		4	30
	Huacas	4	6	6		2		1	6	25
	Carro de la otra vida	4	5	4	5	1			2	21
	Diablo	2	3	1		3		1	9	19
	Guagua Auca	3	3	2	3	2			4	17
	Apariciones de animales del otro mundo y seres sobrenaturales	2	1	6			1		7	17

Cagones	3	7	3	2				1	16
Tunda	3	3	6					4	16
Temas religiosos		2	1	2		3		5	13
Cueche	7	1	-	1	1				10
La Moledora	3			6					9
Rosendo Paspuel	6							1	7
Vieja del fogón	1	3	-					2	6
Lagunas verdes	3			1					4
Guagua diablo								3	3
Encantamientos/peñas								3	3
Coca coqueros				2					2
El chutun	1			1					2
Juan Chiles								1	1
Olla de granizo						1			1

Mediante este instrumento se evidencia cuáles son los relatos que tienen una mayor permanencia en el imaginario de la comunidad. Es una fotografía que se ha realizado de este momento en la contemporaneidad, sin embargo, es preciso indicar que la tradición oral está en permanente movimiento y cambio, por tanto, es muy probable que en diez o vente años sean otros relatos los que estén vigentes.

La vigencia de un relato depende en gran medida de cual es la problemática de la sociedad que el relato esta solucionando o abordando y es posible que en el futuro otro relato crezca y otro disminuya. Por ejemplo, es muy probable que el relato la moledora esté disminuyendo porque es un relato que trata de los circuitos de intercambio entre pueblos del occidente subtropical y del altiplano que fueron rotos en su tiempo por la afirmación de los Estados nacionales de Ecuador y Colombia, y que en el futuro otras dinámicas establezcan el aparecimiento de relatos diferentes.

Esta fotografía de ahora permite identificar cuáles son los relatos entre los Pastos y la población mestiza del cantón Tulcán en el Ecuador y es muy probable que si se atraviesa la línea limítrofe entre los Pastos de Colombia las cuentas sean muy diferentes y cobre mayor vigencia otros relatos como por ejemplo el de Juan Chiles.

Fase 2. Los principios sobre desarrollo local con identidad presentes en los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto.

Atendiendo al componente multidimensional del desarrollo local y siguiendo el estudio de Vásquez (2022) se concluye que las dimensiones más citadas en la literatura son la dimensión: económica, social, cultural, político-institucional y ambiental; para esta investigación se integró la dimensión espiritual como ya lo hicieron otros autores (Elizalde, 1996). Esta metodología de análisis fue implementada en el proyecto “Percepción social del programa pueblos mágicos para el desarrollo local en Tlalpujahua, Michoacán (México)”, que consistió en

medir su impacto siguiendo las dimensiones mencionadas (Vásquez, 2022). En la siguiente tabla constan las seis dimensiones del desarrollo local que se tomaron en cuenta para la presente investigación de la tradición oral y su relación con el desarrollo local.

Tabla 5.

Dimensiones del desarrollo local

Dimensión	Descripción
Cultural	Se refiere al conjunto de manifestaciones, formas de vida, sistemas de valores, creencias, tradiciones, conocimientos locales, aspiraciones y significados compartidos que otorgan sentido a la existencia y reflejan las perspectivas que la sociedad construye a lo largo de su desarrollo. Hace alusión al bienestar de la población mediante el acceso a servicios básicos como vivienda, salud y educación, en un marco de relaciones sociales que promuevan la equidad de género. En este contexto, se destaca la importancia de la organización y la participación activa de los actores locales (Vásquez, 2022).
Social	Hace alusión al bienestar de la población mediante el acceso a servicios básicos como vivienda, salud y educación, en un marco de relaciones sociales que promuevan la equidad de género. En este contexto, se destaca la importancia de la organización y la participación activa de los actores locales (Vásquez, 2022).
Ambiental	Se refiere al conjunto de acciones y estrategias destinadas a proteger y cuidar la flora y fauna, es decir, los recursos naturales.
Económica	Hace referencia al sistema que engloba la producción, distribución y consumo, diseñado para aprovechar de manera eficiente los recursos productivos disponibles en un territorio. Esto facilita la creación de sinergias y conexiones entre los distintos sectores económicos, lo que permite incrementar la productividad, fomentar la inversión pública y privada, y generar empleo. Todo ello contribuye a mejorar la competitividad en los mercados regionales, nacionales e internacionales (Vásquez, 2022).
Político-institucional	Se establece sobre los principios de la democratización y la participación ciudadana en el funcionamiento del sistema político local. Además, se sustenta en un marco institucional que integra la colaboración entre los sectores público y privado, así como en la autogestión de las comunidades (Vásquez, 2022).
Espiritual	Lo espiritual se relaciona con el espíritu, con aquello que es inmaterial, trascendente o que surge de un principio superior, ya sea divino o abarcador. Se considera que lo ético y lo espiritual son aspectos complementarios e inseparables. Una ética que no encuentre inspiración en un principio

> profundo, como la Razón, el Amor, la Armonía o la Perfección, se reduce a un mero conjunto de normas legales. Por otro lado, una espiritualidad que no se exprese a través de una ética carece de concreción y permanece en el plano de la abstracción (Elizalde, 1996 citado por Vásquez, 2022).

Con estos antecedentes conceptuales se procedió a realizar el análisis de los relatos en relación con las dimensiones del desarrollo local, para ello se desarrolló el instrumento N°3. “La tradición oral en las dimensiones del desarrollo local”, que está en los anexos[5]. Finalmente se hizo necesario conocer los criterios y percepciones de los habitantes de las comunidades acerca de la tradición oral y su importancia para el desarrollo local con identidad.

Se realizaron doce entrevistas a líderes y personas conocedoras de la tradición oral en las comunidades Pasto “La Esperanza” y “El Mirador de los Pastos” que están ubicadas en las parroquias Tufiño y en la ciudad de Tulcán en la parroquia Urbana y González Suárez, respectivamente. Para operativizar esto, se aplicó el Instrumento N°4 “Entrevista semi estructurada” (Ver los anexos)

Para seleccionar a las personas a ser entrevistadas se establecieron los siguientes umbrales: se seleccionó personas conocedoras de las tradiciones orales en especial a los adultos mayores, además a los líderes con trayectoria. En base estos parámetros, se viajó a las comunidades para entrevistar a los miembros de los cabildos, dirigentes comunales, directivos de las juntas parroquiales que conocían de las tradiciones orales, que eran residentes de las comunidades y que tuvieron la voluntad de colaborar con la investigación.

Se realizaron diez entrevistas en la comuna Pasto La Esperanza los días 2 y 3 de noviembre y dos entrevistas en la comunidad el Mirador de Los Pastos los días 4 y 5 de noviembre. Es preciso señalar que luego de doce entrevistas se llegó a un punto de saturación del contenido de las respuestas de los entrevistados porque empezaron a ser repetitivas, por lo que se consideró que

[5] Con este instrumento se analizaron 23 tipos de relatos frecuentes tomados de la Tabla 4 Frecuencia de los relatos de la tradición oral en las parroquias estudiadas en el cantón Tulcán, que por su extensión no pudieron anexarse en su totalidad, pero pueden ser consultados en.

era inútil continuar ya que el resultado iba a ser el mismo.

En la comunidad el Mirador de los Pastos la calidad de las entrevistas compensa el reducido tamaño de la muestra, ya que las dos personas entrevistadas son dirigentes con muchos años de experiencia en el trabajo comunitario y en la gestión social y cultural. Además, el tamaño reducido de la comunidad que tiene 75 habitantes justifica la diferencia con la comuna la Esperanza que tiene 2000 habitantes.

Mediante la triangulación de la información fue posible relacionar por una parte la tradición oral escrita en los textos y establecer un diálogo con la voz de los comuneros de ahora. Se abordó el tema de la vigencia del pensamiento de los ancestros que transmiten los relatos, así como las dificultades a que se enfrentan para preservar su cultura. El reto fue pensar el desarrollo local con identidad. Surgieron ideas importantes sobre la gestión de las instituciones públicas con respecto a la cultura, acerca de la preservación de la tradición oral y el desarrollo local con identidad.

Dimensión cultural

En el contexto de esta investigación se entiende por dimensión cultural lo planteado por Vásquez (2020), que es lo que concierne a la identidad, al tejido social, educación no formal y la conservación de las tradiciones y saberes, al conjunto de expresiones, modos de vida, sistema de valores, creencias, significados colectivos que dan sentido a la existencia y visiones que la sociedad genera en su desarrollo.

En el análisis documental de las obras sobre tradición oral encontramos elementos que nos remiten a la cosmovisión propia de los Pastos y que se expresan en las distintas temáticas registradas en la tabla de frecuencias. Las historias sobre fantasmas, cucos, tentaciones, mala hora, ánimas, bultos y mecheros flotantes son los más frecuentes puesto que registramos 63 relatos.

Estas historias en muchos casos son experiencias individuales del narrador que se convierten en una memoria colectiva.

Avalos (2020) al respecto, dice que el narrador de la tradición oral no sólo establece normas morales, sino que también transmite un conocimiento complejo que guía el uso de objetos, actividades, relaciones, memoria histórica y algo muy importante la construcción de una identidad. Este conocimiento compartido actúa como una guía común y un código de identificación mutua, ayudando a crear y cohesionar la comunidad. El autor desarrolla la idea de "La imposición de un don narrativo de los seres del otro mundo" que se refiere a que solamente algunas personas cuentan historias personales de cómo alguna vez vieron cara a cara al blanco aullador, la calavera, la sombra negra, el fantasma o el arrarray" (Avalos, 2020) y es esa experiencia, la que propiamente le otorga la habilitación al narrador de la tradición oral.

Es importante señalar que los seres del otro mundo representan el origen de varias enfermedades que los Pastos conocen y para las cuales tienen un sistema de medicina tradicional cuyos representantes son los curanderos o chamanes. Por ejemplo, la enfermedad del enduendamiento es parte de las creencias populares en todo el cantón Tulcán, la medicina tradicional es la única que puede curar este mal utilizando un cuero de borrego negro, la crin de caballo, tabaco, trago, ruda y marco. Estos saberes en torno a la medicina tradicional se transmiten de generación en generación de maestro a discípulo desde tiempos inmemoriales.

Por otra parte, en las fuentes documentales, existen relatos de carácter histórico que transmiten la experiencia de las luchas de los abuelos por mantener su territorio y las obras de gran importancia que realizaron en base a las mingas. Estos relatos aparecen especialmente en Santa Martha de Cuba, en la Comuna La Esperanza y en la parroquia Maldonado. Son relatos ejemplares para las generaciones presentes y son evocados en las asambleas comunitarias y las mingas comunales.

En las mismas fuentes documentales, existen mitos que fundan una identidad particular, es el caso del relato de Rosendo Paspuel en la Comuna La Esperanza que viene a ser un antepasado mítico de los Pastos del lado ecuatoriano, tal como lo es Juan Chiles para los Pastos de Colombia. El relato de Rosendo Paspuel surge posteriormente al establecimiento de límites en 1916 entre Ecuador y Colombia, en base a este relato los pastos en el Ecuador reafirmaron su independencia de los pastos de Colombia, fundando su propia mitología y su propia identidad (Ávalos, 2023).

En esta línea, otro relato mítico importante es el de La Moledora en la Comuna La Esperanza y la Parroquia Maldonado, que relata las vicisitudes de las comunidades del occidente del cantón Tulcán los Pastos, los Quinyules, los Mayasqueres, al enfrentarse con una anciana poderosa que cuidaba el paso por la cordillera. La gente se organizó para matarla logrando que el paso por estos lares sea pacífico. Este mito cuenta, además, sobre el origen de los animales de la montaña, así como relata la presencia de una tribu de indios bravos que existieron en la región selvática que se extiende hasta la provincia de Esmeraldas (Ávalos y Vásquez 2017). En la investigación se identificaron nueve versiones de la moledora.

Otros relatos encontrados en las fuentes documentales se relacionan con instituciones culturales importantes como es el compadrazgo ritual que sancionan las relaciones sexuales entre compadres como algo prohibido, son los relatos de los cagones que son animales parecidos a chanchos que perturban en las noches la paz del campo.

Por otra parte, tenemos un grupo importante de relatos sobre las huacas o tesoros prehispánicos que son parte de la identidad del territorio de los Pastos, existen 35 relatos de huacas en nuestro estudio (Ver tabla 4). Era una costumbre de los Pastos prehispánicos enterrar a los muertos en nichos subterráneos en sus propias viviendas, lo hacían con ofrendas. En el caso de las clases pudientes

lo hacían con objetos de oro, chaquira y cerámica muy elaborada, lo que dio origen siglos después a la búsqueda de tesoros y sus relatos tradicionales. Son historias que tienen que ver con la creencia de los Pastos sobre la vida en un más allá de la muerte. Las almas aparecen en los caminos o en las casas en que habitaron, a veces son guardianas de los tesoros o huacas[6], y el pasado se une con el presente mediante la medicina tradicional, que cura las enfermedades que produce el contacto con las almas.

En suma, estos relatos están íntimamente ligados al territorio y a la cosmovisión indígena, puesto que, a través de ellos, se refuerza la relación simbólica con la naturaleza y los lugares sagrados, se transmite el conocimiento sobre cómo interactuar con el entorno de una manera sostenible. Estos relatos no solo cuentan historias, sino que también son vehículos de sabiduría ancestral, enseñan lecciones sobre medicina tradicional, agricultura y otros conocimientos prácticos que son esenciales para la supervivencia y el bienestar de la comunidad.

Durante las entrevistas realizadas en la comunidad La Esperanza en la parroquia de Tufiño y la comunidad El Mirador de los Pastos, los lideres y personas mayores conocedoras de la tradición oral se evidenció la creencia que los cuentos transmiten verdades que la modernidad no ha borrado. Un ejemplo es la creencia en los duendes que en las fuentes documentales aparecen profusamente registrada. Por ejemplo, en el siguiente relato registrado en la parroquia Julio Andrade se habla de una práctica utilizada para evitar que los niños sucumban a la enfermedad del enduendamiento:

Ellos (los duendes) estaban jugando. De ahí, un señor que se llamaba José los gritó y se perdieron, porque cuando ellos ven a una persona dicen que uno se enduenda, pero cuando uno se los ve a ellos, la persona no se enduenda.

[6] En los entierros de tesoros, existe el contagio de la sacralidad de la tierra, lo que ha estado tanto tiempo en contacto con su poder, cobra vida, de manera que las huacas aparecen en los relatos como si tuvieran voluntad propia, se dan a quien ellas consideran que lo merecen, como que pudieran ver si tienen corazón sincero.

Nosotros como los vimos a ellos, entonces no nos enduendamos. A nosotros nos vestían de un modo especial cuando éramos chiquitos para evitar al duende. Nos ponían un saco rojo, una follera roja. Yo la tengo todavía la pollerita que me ponían, una pollerita de lana debajo de la faldita, eso es contra para eso (Vásquez y Avalos, 2015).

La continuidad de la creencia se evidencia en que la medicina tradicional del cantón Tulcán tiene un amplio repertorio de medicina herbolaria y de procedimientos para curar el enduendamiento. Se habla en muchos casos de que la curación se hace utilizando la piel de borrego negro, una cuerda fabricada con crines de caballo, algunas hierbas como, por ejemplo, ruda, gallinazo, acompañadas con el trago puntas y el tabaco (Cabrera, 2023).

Este tema, por otra parte, se relaciona con el pensamiento filosófico de las culturas andinas. Estermann (2015) al analizar la dinámica del enduendamiento descrita en el relato anterior, dice que “Ver” ha sido considerado como la manera más adecuada y destacada de captar y entender la realidad en el mundo andino. El que “ve” objetiva lo visto y lo convierte de alguna manera en “objeto”, lo inmoviliza, lo captura y al entenderlo lo transforma en concepto. Este principio explica el juego del enduendamiento que tiene que ver con la manera en que se forma el pensamiento en las culturas de los andes. El que ve primero objetiva al otro y evita ser enduendado, es decir objetivizado y cosificado.

Los relatos de duendes son importantes en la tradición oral ya que en las fuentes documentales consultadas encontramos 57 historias de este tipo y ocupan la segunda posición en el orden de frecuencias, es un tema solo superado por las historias de apariciones y tentaciones. Otro aspecto importante de la tradición oral es el efecto en la cohesión y la identidad, es que las personas entrevistadas manifestaron que cuando se relatan historias el efecto es la unidad y fortalecimiento de comunidad. En este sentido Jenifer Paspuel de 29 años, quien dirige un club ecológico en la Comuna la Esperanza contó lo siguiente:

> “La gente se emociona mucho escuchando los relatos, se agarra el hilo y siguen y siguen se les puede venir la noche y siguen, el uno cuenta de la vieja, el otro del diablo, del carro de la otra vida, una vez que se entra en eso la gente se siente como que tienen ese sentido de comunidad de no sentirse ajenos, somos de los mismos, sabemos estas historias” (Entrevista a Jenifer Paspuel).

En esta misma línea del fortalecimiento identitario que la tradición oral cumple está la costumbre de relatar las experiencias de las luchas por mantener el territorio. En nuestro estudio hemos encontrado 31 relatos de tipo histórico que transmiten estas luchas de los mayores. En la parroquia Santa Martha de Cuba se cuenta, cómo las familias adquirieron sus tierras a través de una lucha en contra de un hacendado y que por ello recibieron el sobrenombre “los cubanos” como sinónimo de comunistas. Por otra parte, en la comuna La Esperanza los relatos históricos son importantes ejemplos de lucha para las presentes generaciones de comuneros, así lo menciona don José Paspuel de 70 años:

> “De los mayores se tiene este recuerdo cuando ellos han luchado contra le gente colombiana, había un señor Sergio Prado que quería posesionarse del sitio el Artesón, había estado posesionado con ganado bravo, contaba mi papasito finado, Primitivo Paspuel que no dejaban porque les pertenecía porque en la escritura de la Comuna ya rezaba los linderos… nos decían que mantengamos y no nos dejemos invadir que es nuestro derecho y nos pertenece, así los habían sacado, habían sido bastantes de Colombia y que aquí la gente poquita, máximo unas 30 personas, ellos habían puesto en una fila de frailejones los ponchos y las folleras de las mujeres (vistiendo) a los frailejones para que aumente la gente y una gritería, diciendo avancen, avancen … así, los sacaron a los colombianos y dejaron en paz” (Entrevista a José Paspuel).

El entrevistado nos habla de los sucesos ocurridos a raíz de la fijación de límites entre Ecuador y Colombia en el año 1916 cuando se dividió el Resguardo de

Chiles ubicado en Colombia quedando una parte del territorio en el Ecuador, así es como en los años subsiguientes los comuneros debieron asumir la nueva nacionalidad ecuatoriana y ratificar su existencia independiente, luchando por defender el territorio asignado, tanto en contra de personas que provenían de Colombia y de los intereses de hacendados de la región (Ávalos, 2020).

En cuanto se refiere a la tradición oral y la organización comunitaria, Amparo Chiles, presidenta de la Comuna La Esperanza, hija de un gran líder de la comuna como fue don Oswaldo Chiles (QEPD) lo contó de la siguiente manera:

> Contar las historias se hace en espacios más privados de hogar de la familia, en horas de comida en fechas especiales cuando la familia esta reunida entonces salen las historias, decía mi papa, así contaba mi abuela, así sabia decir, empieza a salir esa tradición oral, ya en la organización comunitaria como tal serviría para generar espacios de unión comunitaria, los procesos organizativos nacen de esa costumbre de hablar de opinar de lo que fue y de lo que ahora somos, por eso es muy importante rescatar esas prácticas, ahora casi no hablamos cada quien con el celular, ir fortaleciendo esos espacios que no solamente ayudan a transmitir esos cocimientos sino también ayudan a fortalecerse organizativamente porque se fortalece la comunicación entre personas, entre actores principales a nivel comunitario (Entrevista a Amparo Chiles).

Sin embargo, en las entrevistas se evidenció también que cada vez menos personas cuentan historias porque los mayores, que son quienes más conocen están muriendo. Los jóvenes están cada vez menos conectados con la fuente de estos relatos debido a que la tecnología ha capturado su interés y los ha alejado del grupo, así por ejemplo, Fidel Paguay de cincuenta años, expresidente de la comuna La Esperanza manifestó lo siguiente:

> Estos son mitos que nos contaban nuestros ancestros, hoy hemos perdido eso, no les damos la importancia, somos una etnia que debe dar importancia, seguir manteniendo, pero por la tecnología, por la misma educación que los profesores en su tiempo hicieron perder estas costumbres (Entrevista a Fidel Paguay).

Los jóvenes cada vez conocen menos las historias y sobre la vida de antes, tampoco conocen los objetos que utilizaban como las ollas de barro y el tejido en telar o las recetas tradicionales que preparaban. Ernesto Tatamués comunero de 60 años de La Esperanza, dijo que al ver esta situación aconsejó a sus compañeros del Cabildo para que en las reuniones y mingas se practiquen estas costumbres, porque le ha pasado que cuando los jóvenes conocen aquello, les gusta mucho y valoran la cultura de los mayores. Por su parte, Nubia Tatamués comunera de 52 años de La Esperanza refiriéndose a este tema, manifestó lo siguiente:

> Es traer ese tiempo del pasado, ponerlo al presente, y a partir de ese conocimiento, a partir de esos relatos, construir ese futuro, construir el mañana, construir esa sumac causai y el buen vivir, porque desde mi experiencia, yo siempre he hablado con los abuelos y es conversar con ellos en minga de pensamientos, trayendo todas esas experiencias bonitas, positivas (Entrevista a Nubia Tatamués).

En general este es el pensamiento los lideres comunitarios, quienes manifiestan que el futuro de sus comunidades debe ser construido tomando en cuenta la cultura propia. Así lo ratificó por su parte Ana Bolaños de 65 años dirigente de la comunidad el Mirador de los Pastos, localizada cerca del Puente Internacional de Rumichaca:

> Pasados las 6 de la tarde, a contar esas historias, a contar las narraciones de lo vivido por nuestros padres, por nuestros abuelos y eso se fue transmitiendo y yo tengo mucha memoria de lo que nuestro abuelo nos

> contaba, ya sé de los misterios, de los mitos y también de las verdades que existían…Entonces nuestros mitos, nuestras leyendas, todo lo que teníamos. Si pudieran transformarlo a través del performance para seguir haciendo este tipo de visiones mitológicas, ese arte sería fabuloso (Entrevista a Ana Bolaños).

También manifestó que hay una falta de conocimiento por parte de las autoridades municipales acerca del fortalecimiento cultural, y en particular sobre el trabajo de rescate de la tradición oral lo que anula la ayuda que esta institución podría dar. Siguiendo la misma línea Wilmer Tulcán de 49 años, coordinador de la comunidad el Mirador de los Pastos, dijo que valora el legado de los mayores porque han dejado una huella bastante fundamentada en costumbres y en trabajo, inclusive en bienes patrimoniales para las familias, además del ejemplo de honradez, solidaridad y amistad.

Wilmer Tulcán resaltó el hecho de que en la parroquia de Urbina, el patrimonio inmaterial esto es las historias relacionadas con el sitio arqueológico La Piedra Pintada, han sido representadas en los Carnavales de Urbina la fiesta en su tipo más importante en el cantón Tulcán. Contó, además, que se está impulsando el proceso de patrimonialización del carnaval con el apoyo de instituciones como el GAD Municipal de Tulcán, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y algunos gestores culturales del cantón (Entrevista a Wilmer Tulcán).

La voz de los mayores es identificada en los relatos de la tradición oral por parte de los entrevistados, comprendiendo que estas historias son la forma como los ancestros realizaron una siembra cultural en la mente de las personas, fueron una medida de reparación del ser Pasto en el territorio, una medida de fortalecimiento de la identidad y un recurso pedagógico para generar el bienestar común y el uso social de los recursos sin que sea aprovechado de forma individualista.

Desde la teorización del desarrollo local el registro de las historias locales y la conformación de elementos culturales que definen la identidad territorial, son una información clave para comprender las relaciones que se establecen en el territorio, estos conocimientos son esenciales para cualquier estrategia de desarrollo local. Por tanto, la identidad regional, así como el capital social deben verse como recursos intangibles. En este sentido, observamos que la tradición oral debe valorarse como un mecanismo sobresaliente para el fortalecimiento de la identidad en el cantón Tulcán, ya que como lo dijeron los entrevistados, cada vez que se comparten los relatos surge un efecto de unidad en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario durante las mingas, cuando se comparten los relatos se fortalece la organización.

Dimensión social

Según Vásquez (2022), la dimensión social hace alusión al bienestar de la población mediante el acceso a servicios básicos como vivienda, salud y educación, en un marco de relaciones sociales que promuevan la equidad de género. En este contexto, se destaca la importancia de la organización y la participación activa de los actores locales.

La tradición oral es el mecanismo que promueve la cohesión social a través de la identidad, que a su vez posibilita que se activen las fuerzas endógenas que promuevan el desarrollo social. García y Walsh (2017) dicen que: “No hay comunidad cuando no hay reglas o referentes culturales para ordenar o regular las acciones de los individuos y del colectivo” (García & Walsh, 2017, p 159). En otras palabras, lo que dicen es que sin normas no hay comunidad, que lo que mantiene cohesionada a una comunidad es la normativa que también podría llamarse mandato ancestral. El mandato ancestral es la filosofía o doctrina que construye a la comunidad.

Si esta normativa y estos códigos que transmiten la tradición oral del cantón Tulcán se pierden la comunidad se dispersaría, se destruye y se debilita, ya que

no hay nada que la mantenga cohesionada y fortalecida. Si nos peguntamos ¿Cuál es la precedencia de estas normativas, estos códigos, estos mandatos? Todo esto proviene en gran medida de la tradición oral y de sus narrativas. Son estas narrativas las que fijan la normativa que mantendrá cohesionada a la comunidad en nuestro territorio andino del cantón Tulcán.

La normatividad que transmiten los cuentos en el cantón Tulcán tienen que ver con el respeto a la naturaleza porque existen lugares en los que viven seres del otro mundo como los duendes, la vieja del monte, la mala hora, el cueche, el chutún, estos seres tienen que ver con normas de comportamiento social, normas morales y a su vez, se relacionan con una concepción de salud que enfoca el desequilibrio entre el cuerpo, espíritu y la naturaleza [7].

Tomando como ejemplo el relato de “la viuda” se constata que es un espanto disfrazado de una mujer bonita que se aparece a los borrachos, este mal espíritu juega con la apariencia y confunde, priva de la razón, hunde en la inconsciencia y lleva al individuo a un enajenamiento de la voluntad. En algunos testimonios a partir del encuentro con la viuda, más de uno dejó el hábito de la bebida, a manera de ejemplo tenemos el siguiente relato registrado en la parroquia Julio Andrade:

Un día el muchacho se ha chumado y se ha puesto a decir: “Ahora que me salga la viuda para ver si no me la abrazo también. Dicen que son de la otra vida, pero mentira. No ha de ser cierto”. El muchacho ha dicho todo eso y se ha ido chumado.

> Al pasar el puente, ya bien oscuro, por donde es todo tapado de ramas, en una vuelta, ha visto una señorita bien elegante, bien peinada, con una

[7] En las comunidades indígenas de los Andes ecuatorianos, las enfermedades tradicionales como el "mal aire", el "susto" y el "mal de ojo" se entienden como desequilibrios entre el cuerpo, el espíritu y la naturaleza. Su tratamiento combina plantas medicinales como el marco y el romero con rituales dirigidos por yachaks, buscando no solo la sanación física, sino también la armonía espiritual y social. A pesar de la influencia de la medicina occidental, estas prácticas tradicionales, profundamente ligadas a la biodiversidad andina y a su cosmovisión, siguen siendo esenciales para la identidad cultural de estas comunidades (Cabrera M. , 2018)

buena mini, con unos zapatos de taco y cartera. El muchacho ha dicho: "Ésta qué va a hacer la viuda".

El muchacho siguió caminando para acercarse a la señorita, pero ella seguía caminando y caminando. El muchacho pensaba: "Yo sí la voy a alcanzar a esa linda". Hasta que la vio ya cerca, cerquita, ya la quería alcanzar y saludarla. Pero vuelta se le perdía, vuelta la alcanzaba, vuelta se le perdía. Cuando el muchacho se ha dado cuenta ya no iba por la carretera. Iba por unos montes y chaparros, dando vueltas por una quebrada. Y se le dificultaba mucho caminar, pero él alzó a ver la señorita y descubrió que ella nunca había estado caminando, sino que ella iba como volando, como flotando por encima del suelo.

El muchacho dijo: "¡Chuta! A lo mejor sí es la viuda. Pero dicen que la viuda lo carga en la espalda. Entonces esta señorita no es la viuda". Hasta que de tanto caminar ya le empezó a pasar bonito el trago, ya se le empezó a ir la chuma. El muchacho se dio cuenta que estaba metido dentro de una quebrada oscurísima, bajo un aguacero tremendo. Y la señorita ya no estaba por ninguna parte, se había ido.

Al otro día lo han encontrado al muchacho entumidísimo en una quebrada. No se podía parar. Le preguntaron que qué le había pasado. Él respondió: "Yo atrás de una muchacha bien elegante, y cuando ya me di cuenta estaba aquí en la quebrada". Los demás le dijeron que esa era la viuda. El muchacho respondió: "Cierto que me dejé embobar. Esa no era una señorita. ¿Cómo va a haber por acá, en tremendo lodo, una señorita tan elegante?". Los demás le dijeron: "Ya vis que es la viuda que te quiso cargar" (Vásquez & Ávalos, 2014).

Los relatos de la viuda ocupan el tercer lugar en nuestra tabla de frecuencias (Ver Tabla 4) se han registrado 41 relatos de este tipo especialmente en la ciudad de Tulcán y en la parroquia Julio Andrade, lo que indica la importancia de la norma que está tras de este relato. Otro ejemplo, son los relatos de los "Cagones" que son unos animales parecidos a los perros pequeños o a unos cerdos que

nacen a raíz de la unión carnal entre compadres. Los cagones aparecen en la noche en forma de una pareja de animales que pasan haciendo alboroto por los campos y rondan los espacios en que los compadres han consumado su unión.

Es preciso señalar que, el parentesco ritual del compadrazgo en los Andes es una institución social profundamente arraigada que establece vínculos de solidaridad, reciprocidad y jerarquía entre familias mediante relaciones rituales y religiosas. Este sistema extiende las redes de parentesco más allá de los lazos biológicos, integrando padrinos y madrinas como figuras clave en la vida social y religiosa de la comunidad. El compadrazgo se formaliza a través de ceremonias religiosas, como bautismos, matrimonios o confirmaciones, en las que los padrinos asumen responsabilidades espirituales y sociales hacia los ahijados y sus familias (Ossio, 1992; Brownringg, 1980). Debido a la importancia de esta institución tradicional del compadrazgo en el territorio, las relaciones sexuales entre compadres son un tabú, pesa la prohibición del incesto al igual que entre parientes cercanos.

Otro tema importante es el papel de la tradición oral en la socialización de los jóvenes, aspecto que en la actualidad se ha debilitado. Los espacios en los que se transmitía como el seno familiar y los espacios comunitarios como las mingas ya no son suficientes debido a los cambios en la vida moderna. La dependencia de la tecnología tiene a las personas más apegadas a sus computadores y teléfonos móviles, situación que ha provocado una ruptura. Al respecto Nubia Tatamués comunera de La Esperanza, hizo el siguiente comentario:

> Yo creo que la responsabilidad de las instituciones es documentar y transmitir esas buenas costumbres, ese buen legado que dejan los mayores y transmitirlo en la parte pedagógica a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Hay una responsabilidad inmensa en proyectar las buenas costumbres, los buenos modales, porque últimamente estamos invadidos.

> Es cierto que estamos en una era digital, pero si la podemos aprovechar (Entrevista a Nubia Tatamués).

Existe la preocupación de que las instituciones estatales deben fortalecer los mecanismos de transmisión, documentando la tradición oral, utilizando la pedagogía y los medios digitales para darlo a conocer a las nuevas generaciones. En este sentido Ana Bolaños dirigente del Mirador de los Pastos manifestó esto de la siguiente manera:

> Los abuelos se nos están yendo, a nosotros nos ha tocado asumir ese rol, no lo entienden los jóvenes, ellos están direccionados hacia lo que es la modernidad, el tema de los TikTok, los Instagram, la noticia al día. Están perdiendo toda esa visión que teníamos nosotros. O sea, parece que esta generación se va a acabar. Si no hay el apoyo, si no hay quien impulse, si no hay quien más nos ayude, esto hasta aquí terminará. Y tal vez el orgullo del pueblo Pasto se quede trunco si no hay esa posibilidad (Entrevista a Ana Bolaños).

Ernesto Tatamués de 59 años comunero de la Esperanza por su parte, ratificó lo dicho con las siguientes palabras:

> Los estudiantes no están aprendiendo de nuestra cultura, se está perdiendo la identidad, hay que hablar con el Ministerio de Educación. Las costumbres de antes eran bonitas. Se deben rescatar los juegos tradicionales. Que se brinde una alternativa educativa para que los estudiantes no estén únicamente en el celular (Entrevista a Ernesto Tatamués).

Por su parte, Fidel Paguay de 50 años expresidente de la Comuna La Esperanza manifestó la misma preocupación de la siguiente manera:

> La educación, desde la escuela, los profesores deben inculcar a los estudiantes, reconociendo que nosotros venimos de una etnia y esa etnia hay que seguirla culturizando. Lastimosamente, se va cambiando a través de la tecnología, los antiguas que relataban las historias de los antepasados ya se acabaron, la juventud no le pone importancia ni interés de recordar los tiempos que pasaron nuestros antiguas (Entrevista a Fidel Paguay).

Desde otra mirada Jenifer Paspuel de la comuna La Esperanza afirmó lo siguiente:

> La malla curricular debe contener la cultura. No únicamente decir, tráiganme una historia. Lo cultural no están enseñando en las escuelas les falta. Inclusive el tema del ambiente, nos dan ciencias naturales, pero no nos enseñan el valor de proteger. A veces todo lo que nuestros padres nos han ido enseñando en las escuelas se destruye todo ese conocimiento, creo que se debería cambiar la mala curricular debería ser más territorial para cada pueblo (Entrevista Jenifer Paspuel).

Existe un consenso en los líderes que la educación es el factor clave para mantener la tradición oral, así lo acotó José Chiles de 49 años expresidente de la comuna la Esperanza:

> Las historias de padres a hijos se las cuenta y los profesores deben ayudar en esta tarea de enseñar a los niños. Las tradiciones y costumbres ayudan a mantener el desarrollo cultural, las historias se están perdiendo los mayores están muriendo. En las escuelas debe haber educación propia con textos sobre nuestra cultura. Mediante la educación de los jóvenes se logrará el adelanto de la parroquia (Entrevista José Chiles).

Por su parte José Paspuel adulto mayor de 70 años y dirigente de la Comuna la Esperanza manifestó que hay un descuido de los profesores que no enseñan las

historias tradicionales. Dijo que el que conoce las historias del territorio es valioso para la comunidad (Comunicación personal, noviembre 2024). En tanto, Marlon Paspuezán de 32 años, expresidente de la Junta Parroquial de Tufiño y expresidente de la Comuna, relacionó el tema de la narración con la minga y con necesidades de capacitación actuales, dijo lo siguiente:

> La minga es un espacio intergeneracional en donde se cuentan historias y relatos de la historia y de los logros de la organización. Es importante desarrollar las capacidades dentro de la comunidad: organización, formación académica, infraestructura, valor agregado a la producción local, atención al cliente, traer inversión pública. fomento a los valores, talento humano, tecnificando, por ejemplo, la agricultura y ganadería. Procesos de consulta sobre lo que quiere la comunidad. Implementar en la malla curricular la etnoeducación y el rescate de la lengua (Entrevista Marlon Paspuezán).

Sumando al tema Wilmer Tulcán de la comuna Mirador de los Pastos dijo lo siguiente:

> La gente contaba historias sin parar alrededor del fogón era un motivo de unidad familiar. Es necesario mantener la cultura de la minga. Debe cambiar el sistema educativo, desde pequeños inculcar nuestra cultura (Entrevista Wilmer Tulcán).

Lo dicho por todos los entrevistados apunta a que el cambio debe producirse en la educación que se imparte en las unidades educativas de las comunidades y parroquias, se debería integrar los conocimientos propios, pero no superficialmente, como lo dijo Jenifer Paspuel, de simplemente mandarles a los estudiantes una tarea sobre una leyenda. Se debe construir una malla curricular completa sobre la cultura Pasto, que integre los su historia, los saberes sobre el medio ambiente, sus tradiciones orales, su cosmovisión y su arte que es el legado iconografico arqueológico de su cerámica, únicamente con este cambio

se fortalecerá la cultura con sus formas organizativas como la minga que es un factor clave en el desarrollo comunitario.

Sin embargo, un tema que contribuye a la pérdida de conocimientos ancestrales en las comunidades estudiadas, es el modelo hegemónico de la ciencia que tiene el monopolio para decir lo que es lo verdadero y lo falso. La institución que representa esa autoridad es precisamente el sistema escolar que deslegitima el conocimiento tradicional y esto se traduce en una hegemonía epistemológica. A esta pérdida de saberes en culturas en distintas partes del mundo por causa de la hegemonía de la ciencia, De Sousa lo llama “un epistemicidio” (Ramírez, 2017).

La deslegitimación los saberes ancestrales en el territorio cantonal que reduce la ciencia indígena a una creencia, opinión, magia, idolatría, comprensiones intuitivas, subjetivas, las cuales en la mayoría de los casos se han convertido en materia prima para las “investigaciones científicas” o son exposiciones folclóricas mercantilizadas para turismo como parte de la lógica del mercado. Frente a esta situación De Sousa propone una iniciativa epistemológica más horizontal basada en “la ecología de saberes y en la traducción intercultural” (Ramírez, 2017).

En suma, esta situación de pérdida de los conocimientos tradicionales en el área de estudio amerita un cambio en el sistema educativo como lo dicen los entrevistados, que se centre en la implementación de la *educación intercultural* para el pueblo Pasto con los saberes propios acordes con las formas de vida locales.

Dimensión Ambiental:

Se refiere al conjunto de acciones y estrategias destinadas a proteger y cuidar la flora y fauna, es decir, los recursos naturales (Vásquez, 2022). La dimensión ambiental se encuentra en muchos relatos de la tradición oral, cuando se habla de las enfermedades provocadas por los seres del otro mundo que viven en la

naturaleza y sobre los tratamientos para curar estos males. Estos conocimientos sirven para protegerse, además, de las energías que están presentes a ciertas horas en el ambiente, por ejemplo, en los relatos de la mala hora.

En el mismo sentido, los relatos hablan del temor que existía al visitar manantiales y quebradas en donde viven los duendes. Estas creencias eran suficientes para cuidar estos espacios y evitar su destrucción porque las personas los respetaban, sin embargo, hoy la destrucción de la naturaleza ha alejado a los duendes. Para Wilmer Tulcán de la comunidad El Mirador de los Pastos lo que está pasando es lo siguiente:

> Hablemos de Urbína, en unas zonas donde antes decían ahí estaba el duende. ¿Por qué estaba ahí? Porque era una zona que estaba totalmente cubierta de árboles, de ramas, de pajaritos, de naturaleza viva, entonces había ese sentimiento. Decían, abajo hay el duende en la chorrera, porque había una chorrera tremenda. ¿Pero por qué había ese espíritu ahí? Porque se sentía como que ahí era un lugar donde podía estar. Pero ahorita vaya a ver si no hay ni ramas, pues, entonces, ¿dónde estarán ahorita? Están alejándose, como decir, de la misma zona de aquí, de nuestro contorno, de la ciudad, del campo mismo, se está poco a poco acabando, se está talando, se está muriendo eso. Entonces los espíritus que decíamos antes que podían estar ahí, la gente hoy ya no tiene miedo, antes si por ejemplo decían, ve allá está el duende y era célebre. (Comunicación personal, noviembre 2024)

En la tradición oral se habla además de otros seres del otro mundo que tienen la función de cuidar la naturaleza, como la vieja del monte que se aparece a las personas que trabajan en la montaña depredando los recursos, es una guardiana que asusta a los venideros, los enferma y hace que desistan en sus tareas. En esta lógica la vieja del monte, así como el duende son un recurso pedagógico para cuidar la herencia de las generaciones venideras (García y Walsh, 2017). En un bonito relato de la parroquia de Julio Andrade, se

ejemplifica el papel protector de la vieja del monte:

> Don Luis Guerrón temprano en la mañana fue a trabajar en el monte, vio un árbol de pundé bien alto en donde escampaba el ganado. Dijo: “Este árbol también lo voy a botar para que crezca bastante hierba”. Cogió su hacha, su machete, empezó a cortar las ramas y el tronco que era bastante grueso. Sintió comezones en la nuca. “Será que me está cayendo basura del árbol”, pensó. De pronto, una mujer grandotota, con una falda anchota y abierta apareció por ahí, se dejó mirar mejor a lo que se acercaba. Don Luis Guerrón vio que esa mujer tenía en la cara pétalos de flor de taxo como naciéndole en su propia piel.
>
> Don Luis no le dijo nada y pensó “¿Ésta quién es? ¡Virgen Santísima! No vaya a ser la vieja del monte”. Él siguió dando hachazos al palo, pero el hacha no entraba ni un milímetro, aunque estaba bien afilada. Siguió insistiendo, hasta que después de tanto esfuerzo se había desmayado. Él no supo qué sucedió en ese rato ni cómo llegó a su casa cuando se despertó, allá le dijeron: “Estás pálido, como enfermo ¿Qué te pasó?”. Él contó que había visto a la señora de los pétalos en la cara mientras intentaba cortar el árbol.
>
> Don Luis empezó a levantarse todas las noches cogía un fuete y salía al patio a gritar que se iba con la mujer de los pétalos y cuando volvía en sí se ponía a llorar del miedo. Por fortuna, un curandero que hasta ahora vive, don Julio Güera, un día se encontró con don Luis y le dijo: “Ya te ha fregado la vieja del monte si me pagas doscientos mil sucres te curo”. Don Luis le contestó: “Bueno, cúreme”.
>
> El curandero llegó a la casa de don Luis con hierbas de hechicerías, rezos, tragos, tabaco y así le hizo dos curadas en días diferentes. A la tercera curada, él llegó en la noche con una calavera de una persona, descorchó una de Norteño y con tabaco Pielroja lo curó, disque la calavera también

> tomaba el trajo porque cuando se dieron cuenta ya no había nada en la botella y ni un tabaco había.
>
> Don Luis Guerrón en un sueño vio a esa mujer de los pétalos en el rostro, grandota, arrastrando las folleras con un fuete que le pegaba en el cuerpo, después alzó el vuelo y se fue. Así quedó curado don Luis Guerrón y nunca más volvió a pasar por eso, pero la vieja del monte lo había dejado cueriando por haberse hecho curar. (Basado en relato de Vásquez & Ávalos (2014).

En este relato la vieja de monte pone un impedimento mágico para que el árbol de pundé no sea tumbado porque es conocido en el medio que sus semillas que son alimento del pájaro chiguaco que habita en nuestra región y, además, porque el árbol daba su sombra para el ganado. Agregando a lo anterior, en la montaña suele producirse el entundamiento, que es un estado en el que la persona pierde su voluntad y empieza a visionar parajes extraños que no son reales, este es el peligro de andar en la noche en la montaña, consecuentemente es una restricción que pone la naturaleza a las personas.

En esta misma línea de pensamiento, en la comuna la Esperanza y la parroquia de Maldonado se cuenta el mito de La Moledora: se entiende por mito a un relato fundacional que combina elementos simbólicos y trascendentes para explicar los orígenes de una comunidad, fenómenos naturales o aspectos fundamentales de la existencia humana (Rueda, 1982).

La moledora era un ser poderoso de la naturaleza que tomaba una vida cada vez que la gente pasaba por sus dominios. Era el tributo que cobraba a las personas que realizaban la travesía por la cordillera occidental, cuando viajaban desde el subtrópico desde la zona de Maldonado y Mayasquer hacia el altiplano, a Chiles o Tufiño con el propósito de intercambiar productos (Ávalos & Vásquez, 2017). Este mito es contado con bastante interés entre las comunidades Pasto de la frontera ecuatoriano-colombiana. En el presente estudio documental

encontramos nueve versiones distintas del relato de la moledora, que al igual que la vieja del monte cuidaba un territorio como una guardiana celosa (Ver tabla 4).

Desde otra cultura, para los afrodescendientes ecuatorianos estas historias de los seres del otro mundo, como la tunda o el riviel, son seres que cuidan la naturaleza y enseñan que la adquisición y conservación de la tierra se fundamenta en recibirla como herencia. Señalan que los recursos de la montaña madre son un encargo que es necesario proteger. Los habitantes del lugar son como guardianes temporales de bienes que pertenecen a las futuras generaciones (García & Walsh, 2017).

La generación actual es la cuidadora transitoria de estos regalos de la montaña, del territorio y de la cultura, ya que no les pertenece, sino que están destinadas a ser entregadas a quienes vienen después. La tierra es la donadora de los frutos del alimento, entonces esos frutos yese alimento tienen que ser compartidos, no pueden quedarse en propiedad de una persona, porque de lo que trata es el bien comunitario a través del compartir.

En otro relato se habla de Rosendo Paspuel que se bañaba en las Lagunas verdes para transformarse en toro y luego cuidar y reproducir un gran rebaño de ganado bravo que vivía en el páramo del Chiles (Vásquez & Ávalos, 2014). Este relato cualifica a las lagunas como una fuente sagrada que tiene poderes mágicos, siguiendo con la tradición cultural de que las lagunas en el mundo andino eran sitios sagrados de los cuales según distintas mitologías se originaron los pueblos ancestrales (Granda, 2007).

De la misma forma que hizo Rosendo Paspuel en la Parroquia Tufiño, pero con tres siglos de anticipación el cacique Pasto Juan Chiles aparece alrededor de 1700 litigando en contra de los hacendados por defender los territorios indígenas. Se lo encuentra bañándose en las Lagunas Verdes y

transformándose en toro [8], además, se relata que era conocedor de jardines secretos del páramo en donde recogía plantas medicinales que utilizaba para curar las enfermedades.

Estos conocimientos secretos eran también guardados por los Coqueros que eran los caciques del subtrópico carchense y nariñense en Mayasquer, Maldonado y Chical. Eran una autoridad en el plano espiritual, eran sanadores y además eran autoridades políticas, tenían la costumbre de masticar hojas de coca que revolvían con ceniza de productos vegetales. La costumbre de masticar coca se practicó hasta hace medio siglo aproximadamente cuando el gobierno prohibió el cultivo de hojas de coca. Las familias de esta región acostumbraban a cultivar en sus huertos algunas plantas para fines rituales (Cabrera R. , 2023).

Juan García, desde la identidad del pueblo afro del Ecuador, explica que los conocimientos curativos han sido cuidadosamente conservados en la memoria colectiva y hoy en día contribuyen a la identidad del pueblo de origen africano. Siempre existe en los narradores, informantes y mayores, la percepción y afirmación de que este conocimiento curativo se guarda celosamente. Sin embargo, a pesar de ser considerado un secreto, este saber se comparte constantemente (García & Walsh, 2017). En el cantón Tulcán los relatos de la tradición oral son un medio de enseñanza de las plantas medicinales, de los procedimientos y los rituales para cada enfermedad provocada por los seres del otro mundo.

Como parte de este conocimiento natural existen otros relatos que hablan de las ollas de granizo, que eran oquedades en el suelo en las montañas y los páramos, cuentan que cuando se provocaba disturbios en el lugar venía una

[8] Según García y Walsh (2017) cuando los mayores dicen que un hombre puede convertirse en toro, en piedra, o vivir bajo el agua, desafían la racionalidad y el saber del otro para reparar el ser de origen. Se repara desafiando la lógica de la cultura opresora, así el territorio se convierte en el espacio de reparación de la identidad cultural

granizada que podía ocasionar la perdida de los cultivos en las comunidades, razón por la cual eran sitios bastante respetados. Una de estas ollas de granizo estaba localizada según dicen los relatos en el sector de la Piedra Pintada en el cerro de Chapués (Cabrera, 2023).

Realizando la triangulación entre la investigación documental y el resultado de las entrevistas a los líderes de las comunidades Pasto La Esperanza y El Mirador de los Pastos, vemos que, por una parte, existe una valoración positiva de los conocimientos sobre el medio ambiente que contienen los relatos de los mayores, pero a la vez, existe la certeza que el mundo de los ancestros está declinando ya que actualmente experimentan cambios en su manera de relacionarse con la naturaleza. Este es un escenario en el que la joven dirigente ambientalista Jenifer Paspuel de la comuna la Esperanza dijo lo siguiente:

En muchos de los relatos nos dejan enseñanzas, mensajes, nuestros mayores son una cajita de sorpresas, sabiamente cuentan lo que es la cultura y la agricultura, el ambiente, nos van dejando aprendizajes, en el caso de la agricultura y el ambiente ellos no contaminaban, si hay una plaga hacían sus caldos con plantas con cosas de la casa sin matar a los microorganismos benéficos, actualmente se hecha insecticidas y fungicidas que matan todo y hacen daño a la salud (entrevista Jenifer Paspuel)

En esta misma línea de pensamiento, Fidel Paguay expresidente de la comuna La Esperanza, contó que anteriormente se daba mucha importancia a las plantas medicinales y ahora es todo químico, que esa vida sin contaminantes les permitió tener longevidad a los mayores. Por otra parte, para José Chiles, expresidente de la Comuna La Esperanza, el crecimiento poblacional ha obligado a las familias a trabajar en zonas que no se debería sembrar. Dijo que debido a que ya no existe la creencia en los relatos, la gente ya no siente el temor que sentían con anterioridad a los seres del otro mundo, y por tanto está avanzando la frontera agrícola en el páramo.

Adicionalmente, José Paspuel comunero adulto mayor de la Esperanza, dijo que estas historias de los antiguos son buenas porque cuando llegan los turistas en el tiempo de las fiestas religiosas del Señor del Río ellos preguntan acerca del páramo, y entonces es importante informarles sobre la biodiversidad que existe. Dijo que hay plantas muy valiosas en el páramo para la medicina como la hierba arquitecta, arco rosa, sunfo y contrayerba.

En suma, lo que sucede en las comunidades es que el paradigma tradicional representado en las historias de los mayores está siendo remplazado por un paradigma desarrollista impuesto por la modernidad lo que está provocando una severa destrucción de la naturaleza. Al respecto, Wilmer Tulcán de la comunidad El Mirador de los Pastos, dijo claramente:

> ¿Qué pasaba aquí en los terrenos que están en el Troya, en las faldas de la Sierra de Chapués, cerca de la Piedra Pintada, por ejemplo? Había unas fuentes de agua espectaculares. Pero yo no sé qué tanta ambición tenemos. El ser humano quiere tener un metro más de tierra y si está un árbol ahí y me está haciendo estorbo para pasar con el tractor, chuta, me da las ansias de volarlo y lo vuelo. Pasó a la máquina. Y ahí debajo estaba la fuente de agua. No sabiendo que esa fuente la necesita el mismo terreno para sus mismos animales. ¿Y qué pasó con esas fuentes? Esas fueron explotadas pues (Entrevista a Wilmer Tulcán).

En el ámbito agrícola el cambio de paradigma tradicional está perjudicando la salud de la gente. Ernesto Tatamués de la comuna La esperanza lo graficó así:

> Un señor me arrendó un terreno para sembrar papas a 600 dólares y me dio adicionalmente el guacho más largo. Esa papa siquiera unas catorce fumigadas tenía, cada vez que pasábamos la fuertura de la fumigada duraba unos dos días. Clarito sale el remedio en la papa. Nosotros nos estamos envenenando, hace unos sesenta o setenta años atrás mi papá en el huasipungo, sembraba los mirangos, que eran papas largas como churosas, como torniqueadas, sembraba la papa chaucha ratona, el

> olloco, la oca, eso era sano, en ese tiempo la vaquita la que más producía era cuatro litros o tres litros de leche pues, con eso sacaba una buena cuajada y eso ponían al tangán (Entrevista Ernesto a Tatamués).

Sumando a lo anterior, la reflexión de Nubia Tatamués de la comuna La Esperanza acerca de las repercusiones de esta visión desarrollista que amenaza al territorio de la comuna la Esperanza es aún más grabe:

> Hoy por hoy se gesta un proyecto del montaje e implementación de la geotermia para Tufiño. La geotermia va a generar energía para cuatro provincias. La plata, la que usted se imagina, pero la plata no se toma, no se come. Las consecuencias de la geotermia en estos territorios aledaños a siete kilómetros son altísimas, porque el uso de químicos contamina el ambiente. Al contaminar el ambiente se contamina el aire, nuestras plantas, nuestros cultivos. También hay remoción interna de minerales y metales pesados y esos metales pesados cogen fuentes abajo, aguas abajo. Entonces, en este momento vamos a hacer una unión de todo el relevo generacional de esos abuelos, quienes nos dejaron el legado de cuidar nuestra Pachamama. Ellos pedían permiso a la Pachamamita para sembrar nuestros cultivos, nuestras hortalizas, nuestro pancoger, nuestra huerta familiar (Entrevista a Nubia Tatamués).

Desde el Mirador de los Pastos, Ana Bolaños dirigente de la comunidad desde su fundación en el año 2008, contó que tienen como objetivo defender la naturaleza limpiando el entorno, haciendo reciclaje de basura orgánica para los huertos. Dijo que están sembrando árboles nativos para tener un bonito lugar lleno de árboles frutales y plantas ornamentales. Contó que debido a la siembra de eucaliptos sus terrenos que antes fueron productivos terminaron siendo desertificados. Para este propósito cuentan con cien hectáreas desde el Puente Internacional de Rumichaca hasta la Y del Barrial en donde se implementará la agroecología. Este esfuerzo significa la recuperación de las tradiciones culturales de los mayores.

Algunos comuneros consideran que se debe recuperar lo bueno de la visión ancestral y conjugarla con temas como la sustentabilidad en el uso del medio ambiente, la producción agrícola saludable y la generación del desarrollo, así lo expuso Amparo Chiles presidenta de la comuna La Esperanza:

> Se puede, nosotros estamos en un proceso de avance, pero de transición, los objetivos de desarrollo globales han traído un tema de tecnificación a los territorios, ha generado impactos negativos en los suelos en la forma de producción en la soberanía alimentaria, con el impacto del cambio global el efecto invernadero. Hay que volver a las pequeñas chacras pero con una visón de generación de ingresos no solo el cubrir el alimento de las familias, hoy se puede alcanzar una calificación de cello verde con los productos a otro precio en el mercado, es como recuperar las prácticas que tenemos, pensando en el desarrollo productivo y económico de las familias. En el Consuelo tenemos la asociación de productores agrícolas con productos casi orgánicos, eso genera ingresos a la familia, soberanía alimentaria nutrición sana y una fuente de ingresos. El eje fundamental es la importancia que las autoridades y el financiamiento para programas y capacitación. La producción masiva nos ha hecho egoístas, cual produce más, la mejor tecnificación, estamos compitiendo, no hay el trabajo colaborativo y comunitario, debe haber una mirada institucional que junte estos ámbitos el pensamiento colectivo, producción sana, amigable con el medio ambiente y que genere desarrollo (Entrevista Amparo Chiles).

En suma, por una parte, se encuentra una visión ancestral presente en los relatos tradicionales que decreta que el sujeto es un ser colectivo o comunitario que en el contexto de la tradición oral, no se puede hablar de individualidades sino de comunidades, que todo lo que hace el sujeto, el individuo o la persona, debe ser visto en relación con su comunidad (Estermann, 2015). Sin embargo, este principio comunitario entra en contradicción con el principio del individualismo capitalista que está

imponiéndose.

Un cambio esperanzador, sin embargo, está modificando la crisis y es que en la actualidad la revalorización del patrimonio natural y cultural a nivel internacional es clave para motivar las iniciativas locales de desarrollo. Su conservación y reconocimiento aportan elementos distintivos a los procesos productivos y productos locales promoviendo la producción ecológica y fortaleciendo la identidad territorial centrada en la calidad. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas de 1992, el desarrollo local ha adoptado un enfoque sostenible, impulsado por autoridades locales y con amplia participación comunitaria. La búsqueda es la protección del medio ambiente, así como promover la economía y garantizar el bienestar social mediante estrategias integrales (López, 2019).

En este escenario, la tradición oral cobra importancia ya que puede ayudar a la preservación de los recursos mediante la conservación de lugares sagrados y la educación ambiental, socializando el paradigma espiritual que funcionó durante siglos, basado en la visión de la unidad, la identidad espiritual con la totalidad y con el cuidado del alma, como la clave para recuperar la salud cuyo alcance no solo está en la persona sino en la comunidad y en el equilibrio con la naturaleza.

Dimensión Económica

Hace referencia al sistema que engloba la producción, distribución y consumo, diseñado para aprovechar de manera eficiente los recursos productivos disponibles en un territorio. Esto facilita la creación de sinergias y conexiones entre los distintos sectores económicos, lo que permite incrementar la productividad, fomentar la inversión pública y privada, y generar empleo. Todo ello contribuye a mejorar la competitividad en los mercados regionales, nacionales e internacionales (Vásquez, 2022).

En la tradición oral aparecen mecanismos de intercambio y transacciones económicas al interior de la cultura tradicional, que reflejan una forma de vida

orientada al bien comunitario antes que al interés individualista. Los recursos de la naturaleza son considerados una herencia recibida de los antepasados y por lo tanto existe la obligación de cuidar lo recibido para dejarlo a las generaciones venideras. Estas reflexiones se basan en la investigación documental de la tradición oral y las entrevistas a los líderes de las comunidades.

Por ejemplo, el papel que juega la Vieja del Monte es el de precautelar los recursos, aparece en lugares apartados a las personas que hacen ranchos y que explotan los recursos vegetales y animales. Por añadidura el duende, cuida los nacederos de agua ya que el ecosistema gira alrededor de las vertientes, las cascadas y los ríos. En esta lógica estos seres del otro mundo son recursos pedagógicos para cuidar la herencia de las generaciones venideras (García & Walsh, 2017).

Adicionalmente, los seres del otro mundo como el duende, la vieja del monte, el cueche, la mala hora, la viuda y el chutún, cumplen la función no menos importante de conservar el sistema de creencias en torno a la salud, ellos enferman a las personas a quienes contactan. En los relatos se cuenta como las personas acuden a los curanderos y se les paga por sus servicios. Este pago es la valoración social que se hace del oficio de curandero, porque, aunque a veces se lo niega, se necesita de este estímulo para que siga funcionando. Normalmente las personas que se dedican a la curación aprenden desde jóvenes y su entrenamiento con los maestros es largo, en muchos casos los maestros cobran por enseñar estos secretos por lo que los aprendices deben invertir recursos en su formación. El oficio de curandero de esta manera contribuye al sostenimiento familiar.

Existen relatos del enriquecimiento individual mediante el compacto con el diablo al precio de vender el alma. Este es un tema que alecciona a la comunidad sobre el peligro de una ambición desmedida, que es mejor no tener la riqueza que viene de mala manera, por añadidura, es una exaltación del trabajo honesto. Por otra parte, también existen relatos que valoran el ingenio

para conquistar la fortuna, engañando inclusive al diablo.

Son muy populares los relatos de los buscadores de tesoros, conocidos como huaqueros que excavan las tumbas de los ancestros. Para los huaqueros, la huaca o tesoro, tiene vida ya que ella se da a la persona que no tiene ambición, es como si la huaca pudiera sentir las intenciones ocultas del excavador (Villarreal, 2015). Una vez más en la visión tradicional de los relatos la ambición individualista es mal vista. En los relatos de los huaqueros del cantón Tulcán está presente el pensamiento retributivo, cuando dicen que quien recibe un tesoro o una huaca, ella le cobra una vida, sea de un familiar en lo inmediato o luego de años, dicen: “pero de que le cobra le cobra” (Comunicación personal de Francisco Ponce, mayo 2024).

Un caso aparte es el compactado Rosendo Paspuel de la Comuna La Esperanza, quien logró tener riqueza con los poderes sobrenaturales que le dio el diablo logrando la proliferación de su ganado bravo. Rosendo Paspuel se lanzaba a las Lagunas Verdes reconociendo el poder que moraba en el lugar y se convertía en un toro, luego salía y se casteaba con las vacas, logrando amasar una gran fortuna (Vásquez & Ávalos, 2014). Otro tipo de relatos son los históricos cuyo mensaje es la lucha, la unidad y la organización como los elementos fundamentales que conducen al progreso económico y social de las comunidades, por ejemplo, en los relatos registrados en Santa Martha de Cuba y la comuna la Esperanza.

A diferencia de los anteriores relatos, las historias de los cagones precautelan un sistema de economía tradicional que generaba la institución del compadrazgo o el parentesco ritual. Esta costumbre tuvo mucha importancia en la antigüedad ya que representaba el acceso a productos y favores que se podía tener mediante los compadres. Los compadres inclusive podían vivir en pisos ecológicos diferentes ya que desde épocas ancestrales los habitantes Pasto y los habitantes del subtrópico occidental han intercambiado productos.

Los relatos de los cagones revelan que la divinidad castigaba cuando no había un respeto sagrado hacia el compadre o comadre y mantenían relaciones sexuales, entonces estos se transformaban en cerdos o perros. Por otra parte, los relatos sobre temas religiosos nos cuentan sobre las fiestas que se hacían a los santos y que para mantener estas fiestas religiosas se hacían colectas de dinero y productos (Ortiz & Vásquez, s.f). La lógica era gastarlos en la fiesta para el bien común con el propósito de continuar con una tradición que reproducía el mundo simbólico de la comunidad. En algunas de estas fiestas había castillos de productos para practicar la reciprocidad, el que lleva hoy un producto en la próxima fiesta repone el doble. Todo esto está en la lógica de la reciprocidad andina (Estermann, 2015).

Ubicados en el presente, en las entrevistas realizadas a los líderes y conocedores de la tradición oral encontramos varios criterios sobre el desarrollo de la comunidad que toman los relatos de los mayores como un punto de partida. Amparo Chiles presidente de la comuna La Esperanza dijo lo siguiente:

> Podrían generar un impacto de dinamización económica si lo utilizáramos y generáramos espacios de esta tradición oral, digamos que podamos implementar un domingo en la tarde de cuentos y leyendas para que todos los jóvenes vayan participen y eso puede generar un atractivo a las personas que no son de aquí, escuchar tomar un café, lo tradicional, eso pude aportar en el desarrollo comunitario en la parte económica y turística. La tradición no significa quedarse en el pasado, hay que tener en cuenta que los cambios sociales se van a ir dando, lo importante es no perder la esencia, la identidad (Entrevista Amparo Chiles)

Esta visión introduce el tema del turismo como un sector económico capaz de impulsar la economía en la comunidad, que a la vez fortalezca la cultura organizando eventos de cuentería tradicional. Desde el liderazgo juvenil en la misma comunidad Jénifer Paspuel manifestó lo siguiente:

> Miro mi comunidad bien prospera, sustentable, sostenible, amigable con la naturaleza, que no nos olvidemos de nuestras raíces, que vaya de la mano la cultura, la agricultura, que se regrese a tiempos pasados aplicar la agroecología, conocimientos que en la actualidad los científicos que dicen los debemos aplicar de forma amigable con la naturaleza. Que estemos sanos al comer productos sanos, respiremos el aire fresco y no nos separemos de nuestras raíces. Eso sería lo ideal (Entrevista a Jenifer Paspuel).

En esta misma línea reflexiva del desarrollo en cuanto al turismo, José Paspuel, adulto mayor de la comuna la Esperanza piensa que el páramo tiene potencial turístico ya que ha despertado en lo internacional un interés, que es importante un majeo del páramo con los saberes que comunican los relatos de los mayores. Laura Guel estuvo de acuerdo con lo dicho, señaló además que la comunidad debe estar unida fortaleciendo la organización para gestionar el desarrollo. Aunque no se desprende de un pensamiento mágico sobre el desarrollo ya que dijo que el progreso de algunas familias de la comunidad tiene que ver con que manejan secretos con las almas de los difuntos para cuidar el ganado y protegerse del cuatrerismo.

Por su parte, Marlon Paspuesán líder de la comuna La Esperanza dijo que actualmente la tradición oral no ha influido en el desarrollo económico, pero que en el futuro puede tomarse en cuenta para el turismo comunitario y hacer vivir esas experiencias a los turistas. Adicionalmente, afirmó que la medicina natural del territorio puede servir para generar un emprendimiento.

En tanto, Nubia Tatamués de la misma comunidad, piensa que el desarrollo pasa por la industrialización de los productos del campo y el control en su comercialización. Comentó que consiguieron financiamiento para organizar una cooperativa de productores que va a empezar a industrializar la leche. De todas formas piensa que este proyecto debe ir de la mano con el turismo porque la parroquia Tufiño es eminentemente turística por su ubicación geográfica con

volcanes y fuentes termales. Dijo que todo lo que esté ligado al turismo crece y se desarrolla de forma exponencial. En este tipo de desarrollo la tradición oral va a ser tomada en cuenta por que son los saberes que tiene la comunidad sobre el territorio.

En otra comunidad, el Mirador de los Pastos, Wilmer Tulcán gestor de los carnavales de la parroquia de Urbina, manifestó que la tradición oral es una base para la creatividad, ellos han puesto en escena temas de la tradición oral en el carnaval. Dijo que al impulsar el carnaval se puede generar trabajo para los artesanos y coreógrafos, para ello debe existir el apoyo financiero por parte de las instituciones públicas particularmente para mantener la tradición oral.

En la misma comunidad, Ana Bolaños afirmó que cuentan con algunos proyectos alternativos como la crianza de alpacas para la producción de lana y tejidos, además de la producción agrícola sin químicos. La preocupación que tienen es que, al estar cerca de la ciudad de Tulcán, este espacio que aún es rural sea invadido por el urbanismo, lo que significará entrar en la etapa del desarrollismo.

En suma, analizando lo dicho, en el cantón Tulcán existen dos visiones del desarrollo, la primera representada por instituciones como el GAD Municipal, esta es una visión etnocentrista que excluye las opiniones de los pueblos y culturas tradicionales, que son vistos como fuerzas culturales subalternas o folklóricas que no son capaces de aportar a su propio desarrollo. Esta mirada da importancia al desarrollo económico y tecnológico, la productividad, la laboriosidad, la eficiencia, el ahorro y el deseo de confort material, es decir corresponde a una mentalidad del capitalismo actual (Olazabal & González, 2021; Boisier, 2005, 2001).

La segunda es una propuesta que está mejor desarrollada en el Mirador de los Pastos, enfatiza una noción de desarrollo alternativo centrado en el reconocimiento de la identidad y de la cultura local. Este enfoque vincula la identidad con el desarrollo, tomando en cuenta que la identidad asociada a la cultura es un punto de partida para orientar el desarrollo local. Bajo en esta

perspectiva la identidad local puede ser una fuerza importante en los procesos de desarrollo local como lo analizan algunos autores (Olazabal, 2021; Vásquez, 2022). En suma, la tradición oral encaja con las propuestas del turismo comunitario, en la agricultura sostenible, en el uso sustentable de los recursos, en el rescate de la medicina tradicional y el desarrollo local mediante el fortalecimiento de la identidad y de la organización comunitaria.

Dimensión político institucional

Se establece sobre los principios de la democratización y la participación ciudadana en el funcionamiento del sistema político local. Además, se sustenta en un marco institucional que integra la colaboración entre los sectores público y privado, así como en la autogestión de las comunidades (Vásquez, 2022). Lo político e institucional en las narraciones de la tradición oral, aparecen como parte de la cultura ancestral que el tiempo y las transformaciones culturales cambiaron. Este mundo antiguo viene de la cultura Pasto ubicada principalmente en el callejón interandino, además proviene en la parroquia Maldonado de los Pastos uicados en el subtrópico occidental[9]. En los relatos analizados, en la parroquia Maldonado se menciona al “coquero” investido de poderes chamánicos

El coquero era el representante de una estructura política institucional que perduró en aquellas sociedades occidentales, en muchos casos se junta en un mismo personaje al chamán y al cacique. En los trabajos de tradición oral mencionan a los caciques como los responsables de la organización de las mingas, se caracterizaban por tener un bastón de chonta como insignia de su autoridad. La costumbre del coquero de masticar la coca estuvo presente en estos pueblos durante varios siglos. Las personas mayores de la parroquia

[9] La arqueóloga Josefina Vásquez (Vásquez J. , s.f.) ha realizado investigaciones en el yacimiento de Chilmá Bajo ubicado en la parroquia Maldonado en la provincia del Carchi, enfocándose en la cultura Pasto que habitó la región entre el 800 y 1500 d.C. En sus estudios, Vásquez ha identificado estructuras circulares que corresponden a viviendas conocidas como bohíos, con una extensión aproximada de 20 metros cuadrados, donde residían familias de la época.

Maldonado y Chical todavía cuentan acerca de la costumbre de sus abuelos de masticar las hojas de coca, la misma que llevaban en bolsas de cuero, una bolsa grande para la hoja y una bolsa pequeña para la ceniza que preparaban con la cascara del plátano verde (Entrevistas con adultos mayores en Chical y Maldonado, archivo personal, 2017)

Los cacicazgos prehispánicos en las provincias de Carchi e Imbabura, al norte del actual Ecuador, representaron estructuras políticas y sociales complejas previas a la conquista incaica. Estas organizaciones se caracterizaban por una jerarquía liderada por caciques que controlaban territorios delimitados y administraban recursos estratégicos como tierras agrícolas y redes comerciales. Según Salomon (1986), los cacicazgos de esta región fueron influenciados por la cultura Pasto y los Caranqui, destacándose por sus avances en sistemas de irrigación y su habilidad en la alfarería y metalurgia. Además, se consolidaron alianzas políticas y comerciales que permitieron la integración regional y resistencia frente a la expansión incaica. Estos cacicazgos dejaron un legado significativo en la identidad cultural de los pueblos actuales.

En la arqueología una de las figuras principales de la cultura Pasto es el denominado coquero, que es un personaje generalmente masculino sentado en un banco que tiene la mejilla inflada en actitud ritual masticando coca. Algunas de estas figuras son pertenecientes al estilo Capulí y se les asigna una temporalidad del 700 al 1500 D.C. (Ontaneda, 2010) en cambio, una chamanesa coqueando es datada del 100 al 800 D.C. Se han encontrado junto a los coqueros restos de hojas de coca en recipientes, además de restos de ceniza llamada llipta (Quinatoa, 2020). La autora dice que durante los tiempos de las culturas originarias en lo que hoy corresponde a la provincia de Carchi y de otras provincias del actual Ecuador, la hoja de coca se utilizó dentro de su propia cosmovisión, con las precauciones que requiere la producción, cosecha, comercio y principalmente su uso ritual.

Por otra parte, en muchos relatos del cantón Tulcán los curanderos, que serían

los continuadores de los antiguos chamanes del occidente carchense y de los coqueros arqueológicos de los Pasto, aparecen como personajes a los que se acude para curar los males provocados por los seres del otro mundo. Ellos salvan la vida de las personas gracias al conocimiento de las enfermedades y los tratamientos correspondientes, basados en plantas medicinales y en procedimientos mágicos, aunque ya no utilicen las hojas de coca. Estos saberes de la medicina tradicional se han transmitido a través de las generaciones de maestro a discípulo hasta la actualidad.

Los chamanes representan un saber institucionalizado al interior de las comunidades, en la actualidad también son reconocidos como representantes de la medicina tradicional por las autoridades de salud, merced a las leyes de interculturalidad y del derecho de los pueblos y nacionalidades a conservar y utilizar sus saberes. Cabe mencionar, que en los relatos de la tradición oral, el chamán tiene mayor poder que el sacerdote frente a los duendes y en general frente a los seres del otro mundo (Cabrera, 2023).

Desde otra arista de la memoria, los relatos históricos cuentan cómo se consolidaron las comunas en el cantón Tulcán, en ellos se reivindica el esfuerzo y la lucha de los mayores por defender el territorio. En el caso de la comuna La Esperanza los mayores enfrentaron un intento de invasión de personas provenientes de Colombia, con el antecedente que su territorio pertenecía al resguardo de Chiles, que se ubica del otro lado de la frontera, antes que se fijara el límite internacional en el año de 1916 entre Ecuador y Colombia (Ávalos, 2020). En el caso de El Mirador de Los Pastos se cuenta el proceso de organización como comuna que culminó el 02 de noviembre del 2008 con 35 personas fundadoras, la mayoría eran personas de la tercera edad como jefes de familia del sector conocido como El Barrial al norte la ciudad de Tulcán.

En cambio, en Santa Martha de Cuba cuentan como los extrabajadores de la hacienda Cuatis de propiedad del comandante Federico Guerrón que provenían de un poblado llamado La Calera, se conformaron en una cooperativa para que

el IERAC bajo la política de repartición de tierras promulgada por el expresidente Velasco Ibarra, les diera el título de propiedad de la tierra en el año de 1970 (Vásquez & Ávalos, 2015).

Otra institución presente en los relatos de la tradición oral es el compadrazgo, que en los Andes representa una forma de parentesco ritual profundamente integrada en la estructura social. Esta práctica conecta a las familias mediante lazos de cooperación, solidaridad y jerarquía, originados en ceremonias religiosas. Este sistema amplía las relaciones familiares tradicionales, incorporando a los padrinos como figuras centrales en el ámbito social y espiritual de las comunidades (Ossio, 1992; Brownringg, 1980).

Adicionalmente tenemos relatos de las fiestas religiosas que de alguna manera son institucionalizadas y se las realiza año tras año. La fiesta religiosa campesina en los Andes ecuatorianos es una manifestación cultural y espiritual que articula la cosmovisión indígena con las tradiciones cristianas introducidas durante la colonia. Estas celebraciones reflejan un sincretismo entre prácticas prehispánicas y elementos del catolicismo, donde los ritos agrícolas y sociales se integran a través de eventos religiosos como misas, procesiones, y danzas (Rueda, 1982).

Estas festividades cumplen varias funciones: fortalecen los vínculos comunitarios, renuevan la identidad cultural y reafirman el papel de la naturaleza y las divinidades en la vida cotidiana. Además, son espacios para expresar valores como la reciprocidad y la solidaridad, fundamentales en las sociedades campesinas de la región. A menudo, las celebraciones están vinculadas a ciclos agrícolas, como la siembra y la cosecha, y son organizadas por los comuneros con base en sistemas tradicionales de liderazgo y cooperación comunitaria (Rueda, 1982)

En las entrevistas realizadas a los comuneros de la Esperanza y el Mirador de los Pastos con respecto a la dimensión político institucional se recogieron

importantes testimonios. En las dos comunidades sucede que el GAD Municipal y el GAD Provincial no toman en cuenta los Planes de Vida de las comunas, planes que han sido trabajados con mucho esfuerzo mediante asambleas comunitarias, no los incluyen en sus respectivos Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT). En este sentido Nubia Tatamués de La Esperanza lo dijo lo siguiente:

> Sí, yo creo que en ese punto nos hace falta articular un poco más nuestro Plan de Vida, que nos costó tanto construirlo. Estuvimos más de seis meses en talleres y que no ha sido tenido en cuenta por las instituciones. Porque el Plan de Vida debería ser la carta de navegación y el instrumento más importante que lo deben articular los alcaldes para el plan de vida municipal. Y ese Plan de Vida (de la comunidad) tiene que estar inmerso también en el plan de vida de la prefectura. Hemos dado la pelea y no nos han tomado en cuenta. Vienen, hacen uno o dos talleres por encima y se han hecho documentos de escritorio donde no está plasmado el sentir de un pueblo. Entonces, es darle vida a lo que dice, lo que siente y lo que piensa un territorio que está en este momento contemplado. Ese Plan de Vida y nosotros hemos estado viniendo, dando la discusión con las entidades que ese es el instrumento con los que ellos se deben basar (Entrevista a Nubia Tatamués).

En igual sentido, Ana Bolaños del Mirador de los Pastos manifestó que:

> Porque si bien vamos por decir a una institución y hablamos de nuestros temas, no conocen. Nosotros nos presentamos en el municipio entregando una copia del Plan de Vida de nuestra comunidad, el por qué nosotros nos habíamos constituido en comunidad. Y sin embargo nadie nos entendió. Y el señor alcalde con nombres y apellidos, Andrés Ruano, vino y creó aquí a otro grupo para dividir a esta comunidad. Esas son cosas que desdicen la unidad de lo que nosotros queremos (Entrevista a Ana Bolaños).

Ana Bolaños expuso, cómo la visión desarrollista del Municipio de Tulcán pretende implementar un adoquinado en el área rural en su comunidad, sin tomar en cuenta la planificación comunitaria. Por ejemplo, la comunidad planificó rescatar el Qhapaq Ñan conocido como Sistema Vial Andino en el tramo que pasa desde el Puente Internacional de Rumichaca hasta su comunidad, para ello requieren un camino empedrado que está más acorde con el turismo comunitario que un adoquinado. La dirigente Ana Bolaños dijo:

> Aquí, en esta comunidad, queríamos hacer un empedrado para rescatar este camino que era el antiguo Qhapaq Ñan… Y la prefectura se involucró y dijo, yo les doy 85 mil dólares para rescatar por lo menos un tramo. Pero hubo una oposición de una familia porque dijo que el alcalde les ha ofrecido adoquinado aquí. Yo no sé si en Tulcán ya no tienen dónde adoquinar para que vengan a adoquinar el área rural. Pero antes del adoquinado van a hacer un alcantarillado. ¿Y sabe cuánto cuesta el alcantarillado para favorecer a diez familias? Diez familias que ya están contabilizadas. No van a favorecer a más. El resto tenemos pozos sépticos. Les van a dar 148 mil dólares. O sea, esas cosas no entiendo. Son distintas visiones de desarrollo (Entrevista a Ana Bolaños).

Como se mencionó anteriormente, este testimonio corrobora la existencia de dos visiones contrapuestas sobre el desarrollo, una visión desarrollista representada por el GAD Municipal que excluye una posible opción para el desarrollo local impulsado por las comunidades. En otro tema, Amparo Chiles de la comuna La Esperanza, afirmó que la academia tiene un rol fundamental para apoyar el desarrollo local, a través de la investigación cultural en las comunidades, para que no se pierda la tradición oral y que en lo posterior sea difundida en la juventud. Manifestó, además, que las instancias del Estado deberían involucrarse en mantener el patrimonio cultural y que los gobiernos autónomos deberían asignar los recursos necesarios para documentar, investigar, digitalizar y realizar textos para trabajar con las unidades educativas sobre la cultura Pasto.

Ernesto Tatamues, a lo anterior añadió que los estudiantes no están aprendiendo de la cultura propia y que por ello se está perdiendo la identidad, que se debería hablar con el Ministerio de Educación para corregir sus políticas educativas. Dijo que se debería buscar una alternativa educativa para que los estudiantes no estén únicamente entretenidos en el celular, por ejemplo, rescatar los juegos tradicionales. Fidel Paguay, en la misma línea dijo que existen competencias que tienen las instituciones del gobierno, pero no cumplen con apoyar el desarrollo cultural de las comunidades. Sin embargo, afirmó que también es responsabilidad de los administradores de la comuna que deberían rescatar la cultura, dijo que hay dirigentes que llegan a la presidencia con ideas de hacer este rescate, pero que lamentablemente únicamente duran un año en su mandato y luego cambian con otras autoridades y los proyectos se quedan truncos.

El señor Fidel Paguay, además, dijo que se debería educar a los niños y jóvenes para que se reviva la tradición, que es necesario culturizar nuevamente para que la gente sepa de donde viene y hacia dónde va. Manifestó que es una tarea de las instituciones del Estado hacer esta transformación. Sumando a lo anterior las personas entrevistadas como Jenifer Paspuel, José Chiles, José Paspuel, Laura Guel, Marlon Paspuezán y Wilmer Tulcán manifestaron en resumen lo siguiente:

Las instituciones deben hacer proyectos, para tratar de mantener las historias de los abuelos, actualmente ellos están falleciendo y están quedándose sin ese saber. La comuna La Esperanza debería manejar el tema cultural y el fortalecimiento de la tradición oral con financiamiento pero lo dejan a un lado y se enfocan en lo productivo, eso genera el olvido de las raíces de dónde provienen y quienes son. No se le ha dado a este problema la importancia que se merece.

Dijeron que el Ministerio de Educación debería implementar materias considerando la cultura del pueblo Pasto. Además, manifestaron que es

importante que los líderes estén comprometidos con el desarrollo cultual de la comunidad de lo contrario no hay desarrollo. Expresaron que la gente quiere salir adelante pero les falta conocimiento, por tanto necesitan capacitación y necesitan recursos, por otra parte, que la comunidad debe estar unida con sus autoridades para poder conservar la identidad y la cultura. Señalaron que se debería crear espacios de encuentro, espacios del saber en donde haya lo antiguo y moderno y se implementen los mecanismos para que la historia propia quede plasmada en documentos físicos y electrónicos, preservado la riqueza cultural patrimonial.

Dijeron que las instituciones deben hacer política pública para el desarrollo cultural ya que las leyes reconocen derechos culturales de los pueblos, que esta es una responsabilidad del GAD municipal. Adicionalmente, que las instituciones deben involucrarse para acercarse a los mayores y escucharlos, hacer libros de cuentos, memorias, documentar y transmitir a los demás. Por otra parte, dijeron que los investigadores no tienen el reconocimiento ni el apoyo institucional, que cuando ellos se acaban no hay quien tome la posta.

Dimensión Espiritual

Se relaciona con el espíritu, con aquello que es inmaterial, trascendente o que surge de un principio superior, ya sea divino o abarcador. Se considera que lo ético y lo espiritual son aspectos complementarios e inseparables. Una ética que no encuentre inspiración en un principio profundo, como la Razón, el Amor, la Armonía o la Perfección, se reduce a un mero conjunto de normas legales. Por otro lado, una espiritualidad que no se exprese a través de una ética carece de concreción y permanece en el plano de la abstracción (Elizalde, 1996 citado por Vásquez 2022).

En la naturaleza existen los seres del otro mundo que los antepasados mencionaban en sus relatos, son parte de lo que se ha sembrado en la mente de las generaciones y que configuran una relación con el territorio creando una

identidad. Estos seres son recursos pedagógicos para enseñar una norma de equilibrio con la naturaleza y la sociedad. En la tradición oral de las parroquias estudiadas aparecen los siguientes seres del otro mundo:

- Fantasmas, cucos, la mala hora, bultos, tentaciones, son apariciones que se encuentran en las noches y producen pavor en quienes han tenido un encuentro con ellos.
- Los duendes son personajes pequeños con sombrero grande que toca música y vive en las fuentes de agua y cascadas, produce la enfermedad del enduendamiento que enajena la voluntad del enfermo. Los duendes se enamoran de las mujeres bonitas de ojos grandes y cabello largo.
- El cueche sale cuando llueve y hace sol, es el arco iris que se presenta de varias formas y tipos: cueche colorado, los más fuertes son el blanco y el negro. Una contra es ponerse caca de caballo en el sombrero para que no se le pegue el cueche blanco. La persona se engranuja, se paraliza, la piel se le pone como tela de huevo como picada. Se cura con yerbas del campo, se hace curar y soplar.
- La tunda produce la perdida de noción de la realidad cuando la persona es transportada a otro mundo, esto sucede en las calles de los pueblos, en el tiempo de la noche. El mundo ilusorio que aparece es mejor que el presente. Esta es una enseñanza de que la evasión de la realidad es peligrosa. En la montaña suele producirse el entundamiento como una restricción que pone la naturaleza a las personas.
- El carro de la otra vida transporta las almas de los muertos, les van recogiendo en el camino hacia el otro mundo. En las noches aparece con luces por los caminos, pero desaparece súbitamente
- La vieja del monte tiene senos enormes que los carga en la espalda, vive en zonas apartadas, en bosques y montañas.
- El guagua auca es el alma de un bebé no nacido que ha sido arrojado en sitios desolados, no tiene el bautismo y llora por las noches. La costumbre antigua era celebrar un rito que se denominaba la “recogida de ángeles” que eran rezos especiales para llamar las almas de estas criaturas para que tengan

descanso.

- El diablo es un hombre bien vestido que da fortuna pero pide a cambio el alma de la persona.
- Los cagones son animales parecidos a los chanchos pequeños o a perros pequeños que ruedan en las noches en pareja, son compadres que han tenido relaciones sexuales y sufrieron una maldición.
- La vieja del fogón es una bruja que aparece en el fogón y devora a los niños que se quedan hasta tarde en las noches abrigándose en el fuego.
- El chutún es un espíritu que produce granos en el cuerpo de las personas, a las vacas les hincha las ubres porque les mama el chutún. La curación es parecida a la cura del pasmo, con plantas, tabaco y trago. Entre los Pastos de Panan en Colombia es un espíritu que regenera la naturaleza y creen que da fortuna al que logra domesticarlo.
- La viuda es una mujer vestida de negro que aparece en las noches, aparenta belleza pero tiene rostro espantoso, seduce a los borrachos y se los lleva a las quebradas en donde recobran el sentido.
- Las Huacas, el 3 de mayo de cada año en las noches arden con fuegos fatuos, señalando el lugar en que están enterradas. En ocasiones aparecen animales como gallinas con pollos o toros que son huacas. Las huacas al parecer tienen vida ya que sienten al que tiene ambición y al desinteresado, brindan su tesoro a quien no tiene ambición en el corazón.
- Las ollas de granizo son huecos naturales que existen en los páramos y tienen el poder de provocar la granizada si se perturba la paz en el lugar.

Las creencias espirituales de las comunidades se evidencian a través de los relatos de la tradición oral, en las parroquias estudiadas en el cantón Tulcán son las siguientes:

La vida no termina con la muerte, el alma del difunto tiene que cumplir un destino. Las almas de los ancestros viven en el territorio, por eso se dan misas a las animas benditas para que descansen en paz. Es preciso cumplir con las almas de los muertos que se aparecen en los sueños, no dejar asuntos

pendientes con los difuntos y atender a sus almas, en sus pedidos, ofrecerles rezos y misas. La relación con los ancestros además se evidencia en las creencias sobre las huacas y los espíritus que moran en sus tumbas. El cumplimiento con las almas de los muertos es parte del principio de la reciprocidad andina (Estermann, 2015).

La religiosidad popular representada en las celebraciones de los santos mantiene viva la fe en la divinidad. Esto da fuerza y vitalidad a las personas que viven su fe celebrando fiestas a los santos. Muchas personas atestiguan en sus relatos los milagros recibidos. En el Cantón Tulcán las devociones principales son la Virgen de la Purificación de Huaca, la Virgen de las Lajas de Urbina, aparece además, un antiguo relato de la Virgen del Carmen en el Barrio Bella Vista de Tucán (Ortiz y Vásquez, s.f.)

La espiritualidad propia de las comunidades hace que las personas identifiquen sitos sagrados en su territorio. En el caso de la Comuna La Esperanza, las Lagunas Verdes y el volcán Chiles son sitios sagrados a quienes se pide permiso para acceder a sus dominios, en los relatos a las lagunas se les echaba sal para amansarlas. Las lagunas tienen el poder de transformar a los ancestros en toros. Se dice que el espíritu mayor es el Chiles.

En las entrevistas a los comuneros de La Esperanza y El Mirador de los Pastos encontramos que esta espiritualidad está viva en ellos, que si bien la modernidad ha trastocado muchas costumbres antiguas, aún se mantiene un sentido de lo sagrado. Consideran que es necesario el rescate de la espiritualidad, porque ayuda a construir la sostenibilidad en el uso de los recursos y evitar que siga destruyéndose la naturaleza.

Nubia Tatamues de la comuna La esperanza dijo que en la actualidad es tiempo de unidad para hacer el relevo generacional de los abuelos, quienes dejaron el legado de cuidar a la Pachamama, dijo, que ellos le pedían permiso para sembrar sus cultivos. Ana Bolaños del Mirador de los Pastos, por su parte, contó

una experiencia que evidenció que la Madre Tierra está viva y acepta los regales que se le da. Contó que hicieron un ritual de agradecimiento y a la Madre Tierra en el que enterraron muchas monedas ya que eran cincuenta niños los que depositaron sus monedas como ofrenda, contó que después de unos días, fueron a desenterrar las monedas porque pensaban sembrar en esa área y no encontraron nada, esto les dio seguridad que la Madre Tierra les acepto su ofrenda.

Amparo Chiles de la comuna La Esperanza dijo que lo que para otra gente es una mitología para ellos es hablar de su territorio y de los seres que habitan en él en otra dimensión. Dijo que esto les ha permitido respetar al espíritu y ha ayudado a fortalecerlos también, sobre todo a mirar desde la perspectiva que, dentro de la cascada, el río, la laguna, hay un ser al que se debe respetar, que por eso se les denomina sitios sagrados. Dijo además que el Volcán Chiles es el Espíritu Mayor, que se teme ingresar al territorio sin su permiso, sienten una incertidumbre por lo que les puede pasar, sienten emociones encontradas, de temor y curiosidad.

Ernesto Tatamués de la misma comunidad, dijo que en la naturaleza existen cosas sorprendentes, por ejemplo, que la mata de tauso (taxo) es la vivienda de los duendes. Dijo que en el territorio hay cosas que son verídicas de seres que no se los ve pero que existen. En la misma línea Jenifer Paspuel, relató la experiencia del momento en que comprendió la relación sagrada con los ancestros y con el Volcán Chiles:

> Conociendo de la espiritualidad que está en el páramo del Taita chiles, de Rosendo Paspuel, de Juan Chiles en Colombia, personalmente para ascender al Taita Chiles yo antes de subirlo pido permiso y creo bastante en eso, porque alguna vez estaba en un ritual en las lagunas verdes yo era pequeña, y no había trascendido en mi esa importancia. Esa vez estaba todo nublado luego del ritual se iba ascender al Chiles, una señora chamana, pedía permiso a la espiritualidad y de manera sorprendente se

> fue abriendo como una cortina, en mi impactó mucho y a partir de eso cuando voy al páramo de pronto a coger mortiños o por esto de las aves o ascender al Chiles de visita yo siempre le pido permiso porque ahí hay seres que en el caso del Taita Chiles, es un ser enorme que nos está mirando todo lo que hacemos y si vamos con la buena intención de no destruir todo se da, sale el sol no hay fuertes vientos, pero si hay la mala intención la mala gana y mala energía hasta llueve. En el caso de Rosendo Paspuel tengo mi profundo respeto porque fue un líder de la comuna y está en el páramo observándonos, y cuando ampliamos la frontera agrícola estamos realizando un crimen, que pienso más adelante estos espíritus van a hacemos a nosotros porque no obramos bien con la naturaleza. Pienso que todo lo que está en el páramo principalmente, es sumamente sagrado, la laguna los animales, las plantas, absolutamente todo, y mucha gente solamente ven plantas o animales y no le toman ni el respeto, ni la importancia que se debe, pero mucha gente si tiene temor porque si hay espíritus, de que los hay los hay (Entrevista a Jenifer Paspuel).

José Chiles de la misma comuna La Esperanza dijo que es sabido que en el sector del cerro Chiles al pasar por la Laguna Verde existía un misterio y que también en Colombia en El Tambo en donde hay una laguna en el sitio de La Puerta, las lagunas eran bravas y no se podía pasar, que acostumbraban a echarles sal para atravesar por allí. Recordó que en Colombia fueron a darles misas para que se apacigüen, para que se amanse la naturaleza. José Chiles dijo que esto tiene que ver con los espíritus del otro mundo, además, manifestó conocer las historias de la vieja, de Rosendo Paspuel y el pacto con el diablo relacionadas con algo sobrenatural.

José Paspuel coincidió en afirmar que hay que pedir permiso a la Madre Naturaleza, que primero está Dios y después la Madre Naturaleza. En la misma línea Laura Guel dijo que existen seres como los duendes y las viudas que son reales y cuando se los encuentra se produce una consecuencia en la salud de

la persona y que entonces se hace necesaria la medicina tradicional. Marlon Paspuesán, por su parte afirmó que hay asombro por la veracidad de los cuentos, que la naturaleza tiene sus misterios, por ejemplo, cuando los niños se enferman y los llevan a donde los curanderos para curarles el espanto con ruda y trago y se restablecen, en cambio con la medicina occidental no se curan incluso han muerto. Quiero hacer una cita textual de Wilmer Tulcán de El Mirador de los Pastos:

> Decían allá que a tal hora suena un bombo, hoy se está perdiendo todo eso porque está siendo invadido… por vías, por la misma tala de árboles, la contaminación. No hay un respeto. Si no hay respeto, se acaba todo, se acaban hasta los espíritus protectores (Entrevista a Wilmer Tulcán).

Para los Pastos las montañas, los cerros y lagunas son entidades sagradas. Estas entidades no solo son objetos de culto, sino también son nodos fundamentales en la red de relaciones cósmicas. En las culturas andinas los seres humanos tienen obligaciones hacia los cerros y lagunas, como ofrendas y rituales, para garantizar su favor y equilibrio. Este principio se complementa con la idea de reciprocidad, que estructura las relaciones sociales y espirituales, y es esencial para mantener el equilibrio y la armonía en la comunidad y el entorno (Depaz, 2012).

En la cosmovisión andina que describen los relatos el tiempo no es lineal sino cíclico. Este concepto se relaciona con los ciclos agrícolas y la regeneración constante de la vida. Los mitos y los rituales reflejan este entendimiento del tiempo, donde cada evento está relacionado con un retorno o una renovación (Depaz, 2012). En algunos relatos de refiere a los antepasados como “los que van adelante”, ellos dejan huellas que los renacientes siguen, de manera que el pasado esta adelante y no detrás.

La cristianización que se dio desde tiempos coloniales buscó reemplazar las creencias andinas por el catolicismo. Sin embargo, la cultura andina generó

estrategias de resistencia cultural ya que los antiguos mitos y prácticas fueron adaptados y reinterpretados a los nuevos tiempos del catolicismo, así como a las formas de vida de la modernidad (Depaz, 2012).

Para los antiguos habitantes del cantón Tulcán los Pastos, todo estaba relacionado con todo, los ríos, las montañas, los animales y los humanos formaban parte de un todo dinámico. La espiritualidad estaba entrelazando todos los mundos, el mundo de la tierra, el mundo de las plantas, el mundo de los animales, el mundo de los seres sobrenaturales y el mundo humano.

Los ancestros cuidaban la relación de la totalidad, de la unidad indisoluble que los lazos visibles e invisibles trazan entre los diversos seres. Esta comprensión para los ancestros significaba el tener una buena vida, una vida en la que se gozaba de salud en todos los ámbitos del bienestar de la persona, el material y el espiritual.

CAPÍTULO V

PROPUESTA

Lineamientos para impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán.

El pensamiento de la comunidad sobre la tradición oral y sus consideraciones sobre el desarrollo local con identidad, fueron la base para proponer lineamientos que impulsen el desarrollo local (tabla 6), de manera que se establecieron dimensiones, objetivos, políticas y proyectos para el área de estudio.

Tabla 6.

Lineamientos estratégicos para el desarrollo local con identidad para las comunidades Pasto del cantón Tulcán

DIMENSIÓN	PROGRAMA	OBJETIVOS	LINEAMIENTOS	PROYECTOS
CULTURAL	Fortalecimiento cultural del pueblo Pasto.	Registrar, difundir y poner en valor la tradición oral del pueblo Pasto del Cantón Tulcán.	Desarrollo de la tradición oral y las festividades tradicionales para fortalecer la identidad y la economía local del pueblo Pasto en el Cantón Tulcán.	Encuentro internacional de Narración oral “La minga de los cuentos”.
				“Relatos de Tulcán: Voces de Nuestra Gente” Contenidos multimedia sobre la tradición oral del cantón Tulcán para difundirlo en las redes de internet.
				Documentación y Publicación de la Tradición Oral del Cantón Tulcán
				Encuentros Culturales Binacionales Ecuador-

				Colombia del Pueblo Pasto
SOCIAL	Generar una planificación para el desarrollo local con enfoque sostenible tomando en cuenta lo cultural e identitario.	Implementar la educación intercultural para el pueblo Pasto en el Cantón Tulcán.	Gobernanza entre distintos niveles del gobierno, GAD Municipal, Provincial, Parroquial, el Ministerio de Educación, las comunidades La Esperanza y El Mirador de los Pastos y las ONG, para planificar la implementación de la educación intercultural para el pueblo Pasto en el cantón Tulcán.	Gestión para la implementación de la educación intercultural en el pueblo Pasto del cantón Tulcán. Desarrollo de módulos de etnoeducación para el Pueblo Pasto para la Educación Básica y el Bachillerato General Unificado.
ECONÓMICA	Fomento económico para promover el desarrollo local sostenible con identidad.	Impulsar la tradición oral mediante su registro, difusión, práctica y disfrute.	Políticas públicas participativas con los lideres comunitarios y personas conocedoras de la tradición oral, para impulsar el desarrollo sostenible, tomando en cuenta la identidad y la cultura de las comunidades.	Ecoturismo Sostenible Basado en la Tradición Oral Artesanías Inspiradas en la Tradición Oral Agricultura Sostenible con Sabiduría Tradicional Salud y Bienestar Basado en la Medicina Tradicional y Oralidad
AMBIENTAL	Reforzar las habilidades de las comunidades para la preservación del medio ambiente.	Asegurar la sostenibilidad ambiental a través de prácticas efectivas de conservación y protección de la naturaleza, promoviendo un desarrollo sostenible.	Manejo sostenible de los recursos naturales a través de la recuperación de prácticas ambientales tradicionales y la administración efectiva de los riesgos ambientales.	Educación Ambiental a través de la Tradición Oral: Una Visión Espiritual, Ecológica y Humanista
POLÍTICO INSTITUCIONAL	Promoción de la participación ciudadana, la	Mejorar la planificación institucional y	Coordinación entre instituciones del territorio la	Inclusión de los Planes de Vida Comunitarios en la

	equidad y el control social.	territorial mediante	participación ciudadana para elevar la calidad de vida y asegurando su inclusión en la toma de decisiones a nivel comunitario y municipal.	Planificación Territorial
ESPIRITUAL	Fortalecimiento de la espiritualidad y la salud integral basado en las tradiciones culturales.	Mejorar conexión del habitante de las comunidades con la naturaleza, con la comunidad y consigo mismo.	Inclusión de la espiritualidad tradicional como la base de la identidad cultural en los planes de vida comunitarios y presupuesto para su fortalecimiento.	Protección de Lugares Sagrados a Través de la Tradición Oral
				Encuentros Interculturales de Espiritualidad y Medicina Ancestral
				Construcción de la Casa del Saber Tradicional.

En la tabla 6 se encuentran los lineamientos para impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral del pueblo Pasto del cantón Tulcán, expuesta en las diferentes dimensiones. A continuación se trata cada una de ellas y se exponen proyectos tomando en cuenta la tradición oral.

Dimensión cultural:

La tradición oral representa el mecanismo más importante de transmisión cultural entre los Pastos, ella trae la voz de los ancestros con las experiencias vitales y la sabiduría producto de la experiencia. Es una voz que recorre los caminos actualizando el mensaje de acuerdo a las necesidades y a los nuevos retos que la comunidad va topando en el sendero. Esta voz es la voz del mito que permanentemente dota de sentido a la existencia de los habitantes del cantón Tulcán.

La voz del mito, que funda y actualiza un sentido necesario para vivir fue importante para los ancestros en su tiempo de manera que lo materializaron en

relatos con explicaciones para su mundo, como por ejemplo los relatos que explican que las lagunas son deidades poderosas que requieren el respeto de los seres humanos, o que la naturaleza tiene seres sobrenaturales que hay que tener en cuenta si se quiere sobrevivir.

En la investigación esta voz de los ancestros, desde el mito, aún imparten una enseñanza clave para la vida de los renacientes, y es que el bienestar de las personas depende de un equilibro con la naturaleza y con los seres que ella contiene. En la tradición oral la mayor parte de relatos se basan en los casos, que son historias que la gente cuenta sobre sus encuentros con los seres del otro mundo. Estos seres son la explicación a desajustes en la salud, son la explicación a muchas enfermedades del alma o de la energía sutil de la persona, y su curación, implica la aceptación del relato de la tradición oral como verdadero. Entonces se recurre al ritual, todo dentro de los recursos culturales de los Pastos que a través de sus tradiciones orales conservan para cuidar de la salud y el equilibrio.

La tradición oral a través de sus relatos construye una identidad, cohesiona a la comunidad, crea un orden social al imponer normas que precautelan al grupo, en su moral, ética y economía. Además, transmiten la sabiduría indígena que los pueblos ancestrales han evidenciado, que la vida es una totalidad, es un círculo y que todos los seres son interdependientes. Recordemos que la iconografía Pasto, vista ahora como un sistema de escritura, fue plasmada principalmente en base a un círculo como un mandala que es símbolo de la totalidad y de la identidad en la unidad (Cevallos, 2014).

Fortalecer la tradición oral implica consolidar la comunidad, afirmar “el nosotros” que surque cada vez que se relata una historia. Es por esta razón que se debe proponer lineamientos de desarrollo local con el objetivo de salvaguardar la tradición oral mediante el registro y la difusión, siempre con la visión que la tradición oral es dinámica y no estática, ya que es un recurso cotidiano para solucionar problemas que aparecen, dándoles una explicación y un sentido.

El fortalecimiento de la tradición oral de carácter narrativo tiene potencial formativo para las nuevas generaciones, en el arte oral, en el arte escrito y en el desarrollo del pensamiento. Es por estas razones que la planificación del desarrollo debe tener en cuenta el fortalecimiento de la tradición oral como un mecanismo estratégico para lograr un desarrollo con identidad.

A continuación en la tabla 7, se exponen algunos proyectos como lineamientos para el desarrollo en el ámbito cultural tomando como base a la tradición oral.

Tabla 7.

Proyectos para la Promoción y Difusión de la Tradición Oral

Proyecto	Objetivo	Actividades	Resultados
1.Encuentro Internacional de Narración Oral "La Minga de los Cuentos"	Organizar un evento cultural internacional para reunir narradores orales y promover la tradición oral como elemento clave del patrimonio cultural.	1. Planificación y convocatoria de narradores nacionales e internacionales. 2. Desarrollo de talleres sobre narración y preservación de la tradición oral. 3. Presentaciones públicas de narración oral en espacios culturales locales. 4. Documentación del evento en medios audiovisuales.	1. Promoción de la tradición oral local e internacional. 2.Mayor participación de la comunidad en actividades culturales.
2. Producción de Contenidos Multimedia "Relatos de Tulcán: Voces de Nuestra Gente"	Crear y difundir contenidos multimedia basados en la tradición oral del cantón Tulcán para redes sociales y plataformas digitales.	1. Investigación y recopilación de historias locales. 2. Producción de videos cortos, pódcast y animaciones basadas en relatos tradicionales. 3. Estrategia de difusión en redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. 4. Interacción con la comunidad digital mediante actividades en línea.	1. Incremento de la visibilidad de la tradición oral del cantón. 2. Mayor interés de las nuevas generaciones en la cultura local.
3. Documentación y Publicación de la Tradición Oral del Cantón Tulcán	Preservar y difundir la tradición oral a través de publicaciones	1. Investigación y recopilación de relatos, mitos y leyendas. 2. Publicación de un libro físico y una edición	1.Registro histórico y cultural de la tradición oral.

	escritas y digitales accesibles al público.	digital con relatos tradicionales. 3. Creación de una biblioteca virtual dedicada a la tradición oral local. 4. Talleres de sensibilización sobre la importancia de preservar la tradición oral. 1.Organización de eventos culturales en la frontera ecuatoriano-colombiana.	2. Accesibilidad del patrimonio cultural a diversas generaciones.
4.Encuentros Binacionales Ecuador-Colombia del Pueblo Pasto	Fomentar el intercambio cultural entre Ecuador y Colombia mediante encuentros que destaquen la tradición oral del pueblo Pasto.	Intercambio de experiencias entre narradores orales de ambos países. 2. Realización de talleres y foros sobre la tradición oral del pueblo Pasto. 3. Producción de un manifiesto cultural para fortalecer su patrimonio oral.	1. Fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Pasto. 2. Creación de vínculos culturales entre ambas naciones.

Los proyectos que se presentaron en el cuadro anterior son estrategias para el desarrollo local, bajo el entendimiento que la cultura es la base del desarrollo y que éste, es el producto de una inversión de recursos materiales y humanos en el fortalecimiento cultural.

Dimensión social

La demanda más importante que la comunidad tiene en el campo social y educativo es la necesidad de que la educación aporte con el conocimiento de la cultura propia. Se ha señalado que la escuela es responsable de que los conocimientos culturales como los cuentos, leyendas, mitos se hayan perdido debido ya que no los toman en cuenta.

En este sentido, existen autores como Ramírez (2017) que han señalado que la escuela en los territorios indígenas es uno de los principales factores de aculturación, al descalificar los saberes ancestrales que sirvieron a la comunidad

durante milenios para enfrentarse al mundo, y que la escuela deshecha sin más que servirse de la autoridad que representa.

El caso de la comuna Pasto la Esperanza y la comuna El Mirador de los Pastos, al igual que las comunidades de las parroquias del cantón Tulcán es el mismo, porque no existe una educación intercultural con textos particularizados sobre los conocimientos, saberes e historia de las comunidades. Esta situación es el motivo principal del debilitamiento de la identidad en el cantón Tulcán. El desconocimiento de los vínculos culturales con el pueblo Pasto ancestral, llevan a un desarraigo y una falta de identificación con las raíces culturales y a una noción del desarrollo equívoco y ajeno.

Esta situación genera el abandono del campo por parte de los jóvenes que piensan que el progreso está en las grandes ciudades y no en su medio campesino. Con el paso del tiempo los padres y abuelos se quedan en su terruño solos sin que nadie herede la forma de vida que sostuvo a las generaciones anteriores. Los que se fueron engrosan los suburbios en esas ciudades buscando ubicarse en el difícil sistema y son las potenciales principales víctimas de las catástrofes naturales en laderas y barriadas pobres.

En el cantón Tulcán a pesar de que en las escuelas existe un grupo considerable de estudiantes que provienen de las familias ancestrales y que conservan su apellido en el idioma tradicional que se habló en este territorio de la familia lingüista Chibcha Barbacoa, no existe una educación intercultural.

Adicionalmente, en las entrevistas surgió el tema de la necesidad de medios de difusión cultural apropiados para captar el interés de la juventud que dispone de medios de información y socialización con tecnologías modernas. En sucesivas respuestas a las entrevistas se manifestó que el enfoque educativo que necesitan debe rescatar los saberes de la naturaleza, que están en los relatos y narraciones tradicionales, de la forma de vida antigua para que se valore lo propio y se fortalezca la identidad.

En suma, la educación es el medio principal señalado durante la investigación para lograr un desarrollo local con identidad, sustentable en el uso de recursos y acorde a la cosmovisión que los mitos recrean constantemente en el día a día, que señala el vínculo con la totalidad, el alma sensible del habitante que siente a la madre naturaleza y busca siempre el equilibrio, porque concibe vivir en un mundo de dones y regalos maravillosos y responsabilidades de ser recíprocos.

A continuación en la tabla 8, se presenta lineamientos para el desarrollo local con identidad en la dimensión social tomando en cuenta a la tradición oral.

Tabla 8.

Proyectos educativos para la Preservación y Promoción de la Cultura del Pueblo Pasto

Proyecto	Objetivo	Actividades	Resultados
1. Gestión para la Implementación de la Educación Intercultural en el Pueblo Pasto del Cantón Tulcán	Lograr la incorporación de un enfoque intercultural en el sistema educativo del cantón Tulcán, atendiendo las necesidades culturales propias.	1. Identificación de necesidades educativas específicas del pueblo Pasto mediante reuniones con líderes comunitarios y educativos. 2. Elaboración de un plan de acción en conjunto con las autoridades locales y comunidades indígenas. 3. Presentación de propuestas ante el Ministerio de Educación para la implementación de la educación intercultural. 4. Monitoreo y acompañamiento en la adopción de los nuevos enfoques en las instituciones educativas locales.	1. Inclusión de contenidos interculturales en los programas educativos locales. 2. Reconocimiento y respeto de las tradiciones y la lengua del pueblo Pasto en el sistema educativo.
2. Desarrollo de Módulos de Etnoeducación para el Pueblo Pasto	Diseñar e implementar módulos educativos basados en los conocimientos, tradiciones y	1. Investigación participativa con la comunidad Pasto para identificar contenidos clave (historia, lengua, tradiciones,	1.Material educativo adaptado a las particularidades de la cultura Pasto.

	cosmovisión del pueblo Pasto, adaptados a los niveles de Educación Básica y Bachillerato General Unificado.	medioambiente y cosmovisión). 2. Elaboración de módulos educativos interdisciplinarios en formatos accesibles para docentes y estudiantes. 3. Capacitación de docentes en el uso e implementación de los módulos de etnoeducación. 4. Plan piloto de aplicación de los módulos en escuelas y colegios seleccionados del cantón Tulcán. 5. Evaluación y ajustes a los módulos basados en la retroalimentación de la comunidad educativa.	2.Fortalecimiento de la identidad cultural entre los estudiantes de la comunidad. 3.Capacitación de docentes en enfoques pedagógicos interculturales.

Los proyectos educativos presentados tienen como elemento clave la implementación de la Educación Intercultural para el Pueblo Pasto, eje de toda la transformación para el desarrollo local con identidad.

Dimensión ambiental:

En el contexto internacional se habla de una crisis civilizatoria expresada en el ámbito ecológico, pobreza y exclusión que ha motivado a las comunidades para revertir el orden global desde el espacio local. Se está valorando la riqueza cultural y prácticas que dan sentido a las identidades locales, que abarcan todos los ámbitos ambientales, sociales, económicos y políticos como una forma de resistencia cultural.

En el caso de las comunidades estudiadas esta crisis se expresa en el deterioro de la naturaleza, la destrucción de los recursos estratégicos como las fuentes de agua y el suelo, además de la contaminación que produce la sociedad actual. La destrucción ha hecho que hasta los espíritus protectores se hayan acabado. Esto evidencia una crisis del paradigma espiritual que protegía la naturaleza y la salud

de las personas, es decir el paradigma del alma compartida por todos los seres, visibles e invisibles.

Sin embargo, existe una fuerza emergente que está cuestionando esta situación, que piensa en prácticas ecológicas, sustentables en el uso de recursos, en la agricultura de las chacras que proporcionan una soberanía alimentaria, en una vía que considera el aporte de la tecnología en las prácticas agrícolas pero que no degenere en una competencia por quien produce más siguiendo los patrones de comportamiento individualistas, contaminantes y tóxicos para la vida.

En este sentido la tradición oral tiene sintonía con estas propuestas respetuosas con el ambiente y que toman en cuenta el uso sustentable, ya que como se ha visto en páginas anteriores, el principio de pensamiento que transmiten los cuentos tradicionales es el recibir el territorio como una herencia que se debe pasar a la siguiente generación. Los seres del otro mundo limitan la depredación de los recursos, imponiendo normas y prohibiciones, enfermando a quienes entran en sus dominios y sometiéndolos a una curación que los vuelve a los orígenes por medio del ritual tradicional.

A continuación en la tabla 9 se presenta lineamientos para el desarrollo local con identidad en la dimensión ambiental a partir de la tradición oral.

Tabla 9.

"Relatos del Alma": Tradición Oral para una Educación Ambiental Espiritual y Humanista

Proyecto	Objetivo	Actividades	Resultados
Educación Ambiental a través de la Tradición Oral: Una Visión Espiritual, Ecológica y Humanista	Integrar los relatos de la tradición oral en el currículo educativo para enseñar a los estudiantes una visión espiritual, ecológica y humanista del medioambiente, basada en las	1.Recopilación de relatos tradicionales 2.Desarrollo de contenidos educativos 3.Capacitación a docentes 4.Implementación en escuelas y comunidades	1.Sensibilización de los estudiantes y la comunidad sobre la importancia del cuidado ambiental y la sostenibilidad. 2.Fortalecimiento de la identidad cultural 3.Promoción de una relación armónica

	sabidurías ancestrales de las comunidades locales.	5.Monitoreo y evaluación	entre los seres humanos y la naturaleza, basada en principios ecológicos y espirituales.

A través del lineamiento expuesto en la tabla 9 se pretende detener la destrucción de la naturaleza preservándola para las futuras generaciones.

Dimensión económica.

El desarrollo local basado en la tradición oral de una comunidad indígena es una estrategia que permite revalorizar los saberes ancestrales y promover un crecimiento sostenible que respete la identidad cultural. La tradición oral es un vehículo fundamental para transmitir conocimientos sobre prácticas agrícolas, uso de recursos naturales, medicina tradicional y organización social. Incorporar estas enseñanzas en los proyectos de desarrollo fomenta la participación de la comunidad, asegurando que las soluciones sean culturalmente pertinentes y estén alineadas con sus valores y modos de vida. Además, fortalece la cohesión social al revitalizar las historias, mitos y valores que definen a la comunidad.

Esta estrategia también contribuye a la preservación del patrimonio cultural, brindando a las nuevas generaciones la oportunidad de reconectar con sus raíces y comprender la importancia de sus prácticas tradicionales. Por ejemplo, a través de la narración de relatos, los ancianos pueden educar sobre la convivencia armónica con el entorno, lo que favorece iniciativas ecológicas y de turismo comunitario. Al combinar estos saberes con herramientas contemporáneas, se generan oportunidades de empleo y desarrollo económico, fortaleciendo la autonomía de la comunidad. Así, el rescate de la tradición oral no solo preserva el legado cultural, sino que también impulsa un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.

La visión desarrollista que impulsa la modernidad hace que en las comunidades rurales los jóvenes copien el modelo de vida urbano como lo mejor, abandonen el campo, dejen a sus padres con su forma de vida que ya no satisface su idea

de progreso. Al cabo del tiempo los jóvenes han aumentado la cifra de migrantes cuyas expectativas en las grandes urbes muchas veces fracasan.

El modelo de desarrollo sostenible es posible si se retoma la cultura tradicional y se le incorpora conocimiento, recursos humanos y espiritualidad, apropiándose del territorio como los mayores lo hicieron, sembrando alimentos a la vez que sembrando historias, recuperando el alma que es el centro la preocupación de los mayores, según los relatos. Esta alma es compartida por la vida y es el llamado profundo que solo puede expresarse con la armonía, fuente de inspiración para los más hermosos testimonios orales que hemos recogido.

A continuación en la tabla 10 se exponen lineamientos para el desarrollo local en la dimensión del económica tomado en cuenta la tradición oral.

Tabla 10.

Proyectos de desarrollo sostenible

Proyecto	Objetivo	Actividades	Resultados
Ecoturismo Sostenible Basado en la Tradición Oral	Crear una experiencia de ecoturismo que combine el respeto por el medio ambiente con la promoción de las historias y conocimientos tradicionales de la comunidad.	1.Diseñar rutas ecológicas guiadas donde se narren mitos y leyendas locales vinculados al paisaje. 2.Capacitar a guías comunitarios en técnicas de narración oral, resaltando la importancia de los personajes y eventos de las historias locales. 3.Desarrollar materiales turísticos, como folletos y mapas, que incluyan las historias tradicionales. 4.Construir espacios culturales (cabañas o anfiteatros al aire libre) para realizar actividades como narraciones, música y teatro basados en la tradición oral.	1.Generación de ingresos mediante el turismo sostenible. 2.Revalorización y transmisión de la tradición oral a visitantes y generaciones jóvenes
Artesanías Inspiradas en la Tradición Oral	Promover emprendimientos artesanales que rescaten los	1.Organizar talleres de diseño y elaboración de productos artesanales como tejidos, cerámica o	1.Fortalecimiento de la economía local mediante la venta de artesanías únicas.

	personajes y elementos culturales de las historias orales de la comunidad.	esculturas basadas en los personajes y escenarios de la tradición oral. 2.Fomentar la comercialización de estos productos en ferias, mercados locales y plataformas digitales. 3.Crear un espacio cultural donde se presenten las historias detrás de cada artesanía, conectando al comprador con la tradición.	2.Preservación y difusión de las historias y personajes de la tradición oral.
Agricultura Sostenible con Sabiduría Tradicional	Implementar prácticas agrícolas sostenibles basadas en los conocimientos ancestrales y la tradición oral de la comunidad.	1.Realizar talleres comunitarios sobre agricultura sostenible, integrando saberes locales como los ciclos lunares, cultivos asociados y uso de abonos naturales. 2.Diseñar huertos comunitarios donde se cultiven productos tradicionales, promoviendo su intercambio o venta. 3.Documentar y compartir los conocimientos agrícolas a través de narraciones orales y materiales escritos o audiovisuales.	1.Mejora de la seguridad alimentaria de la comunidad. 2.Conservación de los conocimientos agrícolas tradicionales adaptados a los retos actuales
Salud y Bienestar Basado en la Medicina Tradicional y Oralidad	Fortalecer la salud comunitaria mediante el rescate y práctica de la medicina tradicional sustentada en la tradición oral.	1.Crear huertos medicinales comunitarios con plantas tradicionales utilizadas en la medicina local. 2.Organizar talleres de intercambio de saberes entre curanderos locales y jóvenes, promoviendo el aprendizaje de recetas y prácticas ancestrales. 3.Implementar un programa comunitario de bienestar que combine la tradición oral con técnicas modernas de salud preventiva. 4.Documentar historias y conocimientos medicinales tradicionales	1.Mejora en la salud y bienestar de la comunidad mediante prácticas integradoras. 2.Salvaguarda de los conocimientos medicinales tradicionales transmitidos oralmente.

	para asegurar su preservación.

En el cuadro anterior se plasmaron lineamientos para impulsar el desarrollo local, su implementación requiere de su financiamiento y de la gobernanza con la participación de instituciones públicas, privadas y con distintos actores del territorio para su implementación.

Dimensión político institucional:

La dimensión político-institucional del desarrollo comunitario en la comuna La Esperanza y el Mirador en los Pastos, requiere un enfoque integral que priorice la participación social en la planificación del desarrollo y la construcción de una gobernanza en el tema del desarrollo local comunitario y municipal. preservación de la identidad cultural y la tradición oral. Es urgente que las instituciones púbicas incluyan los Planes de Vida de las comunidades en sus respectivos Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial especialmente los GAD Municipal y Provincial.

Es importante que se diseñen y financien proyectos para recopilar y documentar las historias, valores y leyendas transmitidas por los mayores, quienes son los guardianes del conocimiento ancestral y que están desapareciendo. En este ámbito la responsabilidad es de las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el INPC y el Ministerio de Cultura.

Es necesario que en el ámbito cantonal y provincial se integre dimensión del desarrollo local en la gestión cultural, con temas urgentes como la memoria, patrimonio, salvaguarda de la herencia cultural y el estímulo para las industrias culturales. Es necesario que estas instituciones tengan personal calificado porque de lo contrario su actividad se limita al apoyo a las bellas artes, como un

disfrute para una pequeña élite y a prácticas eventistas[10], que no aportan a lograr los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo ni los objetivos de la Agenda 20-30.

Aspectos como los procesos de patrimonialización de las festividades y de otras expresiones, deben ser algunos de los objetivos que abran el camino para el desarrollo turístico en las comunidades de las Parroquias, generando una sinergia entre cultura y economía que genere una alternativa productiva para las familias.

El cabildo de la comuna debe liderar esfuerzos para rescatar la tradición oral y articularse con el Ministerio de Educación para incorporar la cultura del pueblo Pasto en el currículo escolar. La falta de atención a estos aspectos ha generado un desarraigo cultural, ya que el énfasis exclusivo está en lo productivo, olvida las raíces y el sentido de pertenencia.

Es fundamental crear espacios de encuentro intergeneracional donde se conjuguen saberes antiguos y modernos, utilizando herramientas tecnológicas para preservar el patrimonio cultural en documentos físicos y digitales. Asimismo, las autoridades locales y los GAD deben asumir su responsabilidad en la promoción de políticas públicas y destinar recursos al desarrollo cultural, tal como lo reconocen las leyes sobre derechos culturales.

La comunidad y sus líderes deben trabajar unidos y comprometidos para garantizar que la cultura no solo se conserve, sino que también se convierta en

[10] Según García Canclini (2001) la visión "eventista" de la cultura se refiere a una perspectiva que reduce la cultura a la organización de eventos o actividades puntuales, como festivales, conciertos, exposiciones o celebraciones. Este enfoque suele centrarse más en el espectáculo y la captación de públicos que en la promoción sostenida del desarrollo cultural o la preservación de la identidad y el patrimonio cultural. Aunque los eventos pueden ser útiles para visibilizar expresiones culturales, esta visión puede ser criticada por privilegiar el consumo cultural superficial y por no abordar las necesidades estructurales de la gestión cultural, como el apoyo a los artistas locales, la formación cultural o la creación de políticas culturales integrales.

un motor de desarrollo integral. Sin este compromiso, se corre el riesgo de perder un legado invaluable que define la identidad y la historia de la comunidad.

A continuación en la tabla 11 se presenta lineamientos de desarrollo local con identidad en la dimensión político institucional tomando en cuenta la tradición oral.

Tabla 11.

Proyectos de inclusión y capacitación

Proyecto	Objetivo	Actividades	Resultados
1.Inclusión de los Planes de Vida Comunitarios en la Planificación Territorial	Asegurar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) incluyan los Planes de Vida de las comunidades en su planificación territorial mediante una gestión interinstitucional colaborativa.	1.Realizar mesas de diálogo y talleres entre líderes comunitarios, representantes de los GAD y otros niveles de gobierno. 2.Capacitar a funcionarios públicos en la comprensión y aplicación de los Planes de Vida como herramientas de planificación. 3.Diseñar acuerdos interinstitucionales que formalicen la incorporación de los Planes de Vida en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 4.Monitorear y evaluar la implementación de los Planes de Vida en las políticas locales, asegurando su alineación con las necesidades y prioridades de las comunidades.	1.Reconocimiento y respeto de la visión comunitaria en los procesos de planificación territorial. 2.Mayor inclusión de las prioridades culturales y ambientales de las comunidades en los PDOT.
2.Capacitación en Políticas Públicas Interculturales y Presupuesto Participativo	Fortalecer las capacidades de líderes comunitarios y funcionarios públicos en políticas públicas interculturales para garantizar una planificación inclusiva y	1.Diseñar y ejecutar talleres sobre conceptos básicos de interculturalidad, derechos colectivos y políticas públicas inclusivas. 2.Brindar formación específica en mecanismos de presupuesto participativo, adaptado al	1.Comunidades capacitadas para participar activamente en los procesos de planificación y decisión presupuestaria. 2.Mayor transparencia y equidad en la

	participativa del presupuesto en los territorios indígenas.	contexto cultural de las comunidades. 3.Crear una guía práctica intercultural que sirva como herramienta para la planificación y ejecución presupuestaria. 4.Organizar encuentros entre comunidades y GAD para discutir y priorizar proyectos a incluir en el presupuesto participativo.	asignación de recursos públicos, reflejando las necesidades culturales y sociales de las comunidades.

En la tabla 11 se plasmaron lineamientos para impulsar el desarrollo local en la dimensión política institucional cuya implementación requiere de la gestión con varios niveles de gobierno y los distintos actores tanto públicos como privados del territorio.

Dimensión espiritual

Las normas éticas y de convivencia se han visto afectadas por la pérdida de fuerza del mito, lo que se expresa en un debilitamiento de la cohesión social, la migración, el debilitamiento identitario y el atraso social. La modernidad está imponiendo una mirada desacralizada de la vida que se refleja en una búsqueda de satisfacciones materiales inmediatistas.

En la presente investigación encontramos que la concepción de salud de la cultura Pasto rebasa las explicaciones occidentales de la medicina formal que considera el cuerpo físico y síquico el ámbito normalizado de la salud. Sin embargo, para la cultura ancestral, la salud se basa principalmente en curar el alma de la persona. Es por eso que en los relatos de la narración oral se habla de las enfermedades que provocan los seres del otro mundo, que tienen que ver con el susto, el quedado, el pasmo, la mala hora, cuyo influjo radica en afectar la energía sutil de la persona y que podemos considerar como enfermedades del alma.

Ahora bien, en las páginas anteriores se dijo que los seres del otro mundo tienen como misión dictar normas de comportamiento de las personas frente a la

naturaleza y en el comportamiento moral de la sociedad. Agregando a esto, es necesario añadir, que los seres del otro mundo nos recuerdan que todos estamos unidos por un hilo invisible, por una red que enlaza el mundo natural, el mundo espiritual y el mundo humano. Nos recuerdan que tenemos una relación que cuidar, por eso cada vez que visitamos una cascada, vertiente, rio, montaña o páramo, hay que pedir permiso o a los seres del otro mundo porque pueden causarnos una enfermedad.

La curación de las enfermedades causadas por encuentros con seres del otro mundo como el pasmo, el quedado, el cueche, el chutún, la mala hora, el enudendamiento, el espanto, el mal de ojo, se hace mediante recursos culturales plenamente establecidos por la medicina tradicional, la misma que está en plena vigencia en la creencia de la gente de las parroquias estudiadas en el Cantón Tulcán.

La curación de las enfermedades mencionadas y la recuperación de la salud implican para el enfermo, la ratificación de la creencia, la corroboración del mito, la constatación de la veracidad del relato de la tradición oral. Representa ante todo la recuperación de una identidad cultural, porque son los procedimientos y las medicinas naturales que vienen de antaño en una enseñanza continua de madre o padre a hijos, de maestros a discípulos en forma oral, los que tienen efectividad para recuperar la salud. Los seres del otro mundo de los relatos son entonces un recurso pedagógico para no perder el alma que nos une a la totalidad, nos enfrenta además con la posibilidad de integrarnos como personas saludables en un mundo espiritualizado.

En los momentos rituales que realizan los chamanes existe algo que es eterno. la siempre constante búsqueda de la salud, la siempre constante búsqueda de bienestar material, la siempre constate voluntad de curación del enfermo y la eterna búsqueda de sabiduría del sanador, junto al eterno amor que mediante los sobijos, friegas, barridas y frotaciones da el sanador al enfermo.

La construcción del desarrollo local implica la construcción del bienestar, no se

puede dejar de lado la cosmovisión de los Pastos a la hora de hacerlo. Para la cultura Pasto la naturaleza y el mundo humano están bajo una condición de totalidad y de interdependencia, en el que la persona tiene un lazo con los seres del otro mundo que pueblan el territorio desde tiempos ancestrales y con ellos prefigura lo que es la salud y el bienestar comunitario. Quiero citar las palabras de un comunero indígena cuando lo interrogaba sobre el porqué los extranjeros que destruyen la naturaleza no se enferman por el influjo de los seres del otro mundo que viven en ella. Me dijo simplemente: “Es que ellos no tienen alma”

Frente a esto en la tabla 12 proponemos algunos proyectos acerca de los lineamientos a tenerse en cuenta en la dimensión espiritual del desarrollo local:

Tabla 12.

Proyectos culturales con enfoque de la espiritualidad tradicional.

Proyecto	Objetivo	Actividades	Resultados
1.Protección de Lugares Sagrados a Través de la Tradición Oral	Salvaguardar los lugares sagrados del territorio comunitario mediante la recopilación, transmisión y respeto de las historias y conocimientos tradicionales asociados a ellos.	1.Recopilación de relatos orales relacionadas con los lugares sagrados. 2.Sensibilización comunitaria: resaltar la importancia de los lugares sagrados. 3.Realizar acciones comunitarias para preservar el entorno natural y cultural de los sitios, incluyendo rituales tradicionales. 4.Crear mapas y folletos narrativos con las historias orales para uso educativo y turístico responsable.	1.Preservación del patrimonio cultural y espiritual de los lugares sagrados. 2.Fortalecimiento de la identidad comunitaria mediante la tradición oral.
2.Encuentros Interculturales de Espiritualidad y Medicina Ancestral	Generar espacios de diálogo y aprendizaje entre comunidades mediante el intercambio de conocimientos y prácticas espirituales y medicinales transmitidos oralmente.	1.Narración de historias ancestrales y prácticas asociadas a la espiritualidad y la medicina tradicional. 2.Talleres participativos: preparación de remedios tradicionales o rituales de sanación. 3.Eventos culturales: Incluir danzas, música y teatro comunitario inspirados en los relatos orales sobre	1.Promoción de la interculturalidad y respeto por los conocimientos tradicionales. 2.Registro y difusión de saberes ancestrales para su preservación y enseñanza.

		espiritualidad y medicina ancestral. 4.Registro de los conocimientos de los sabios y guardianes de la memoria.	
3.Construcción de la Casa del Saber Tradicional	Establecer un espacio físico para la enseñanza y práctica de los saberes tradicionales, centrado en la tradición oral como principal herramienta de transmisión.	1. Incorporar en el diseño de la casa elementos inspirados en relatos y símbolos culturales significativos. 2.Recolección de saberes. 3.Espacios de narración.	1.Un centro comunitario que promueve la transmisión intergeneracional de la tradición oral. 2.Revalorización de las prácticas y saberes ancestrales.

Los proyectos que se expusieron son una propuesta para fortalecer la espiritualidad tradicional de las comunidades e impulsar el desarrollo local con identidad.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- Conclusiones teóricas

Los fundamentos teóricos de desarrollo local permitieron vincular a la tradición oral de los Pastos con la identidad, como una práctica cultural que transmite la voz de los ancestros, o la voz del mito para dar explicación a los problemas profundos y existenciales que se presentan. La teoría permitió comprender los mecanismos a través de los cuales la tradición oral crea identidad, transmite la memoria, crea una normatividad no escrita que regula la comunidad.

Además, permitió descubrir que en la tradición oral del cantón Tulcán la mayor parte de relatos se refieren a los encuentros con seres del otro mundo que pueden ser interpretados a la luz de las teorías sobre la filosofía andina (Esterman 2015; Depaz, 2012) como la fuente de principios de pensamiento, como el sentido de lo sagrado en la naturaleza, el sentido retributivo y la complementariedad. Se encontró una proliferación de historias sobre seres del otro mundo en detrimento de otras historias.

Se propone en esta investigación que estas historias configuran una cosmovisión particular de las comunidades Pasto en donde el énfasis es el cuidado del alma de la persona, en un delicado equilibrio con la naturaleza, la energía y los seres del otro mundo. Es posible que haya sido la forma de aferrarse a lo más profundo de su cultura de su ethos y cosmovisión, en una época negativa que desestructuró su sistema organizativo de los cacicazgos y trastocó mucho de su forma de vida durante la conquista española, la época colonial y la época republicana. También es posible que otros relatos más complejos se hayan perdido precisamente en este período, por la interrupción de las maneras

tradicionales de socialización de los saberes y en la última época, con el establecimiento del sistema escolar.

Sin embargo, los relatos sobre los seres del otro mundo evidencian que el habitante del territorio se concibe como un ser provisto de un alma sensible a la naturaleza y sus misterios, porque ella guarda un “encantamiento”, esto genera la conciencia que todo está entrelazado con todo. Lo dicho permite establecer que la medicina tradicional practicada ampliamente en las comunidades sea un elemento clave en la preservación de la salud y la conciencia de esa totalidad.

La teoría utilizada acerca de la identidad (Hall, 2003) como algo dinámico y en permanente cambio aclaró el hecho que no es únicamente el origen común la clave para la identidad, sino la posibilidad de hacer planes y construir el futuro. Este es el vínculo de la identidad cultural encontrada en el territorio a través de la tradición oral con los lineamientos de desarrollo local que se esbozaron, tomando en cuenta la problemática y las posibilidades de las dimensiones del desarrollo cultural, social, ambiental, económico, político institucional y espiritual. Este enfoque combinó lo cultural con todas estas dimensiones evidenciando su pertinencia para comunidades con alto arraigo histórico.

El enfoque de la interculturalidad puso de manifiesto la importancia de diseñar políticas públicas inclusivas que integren las voces, saberes y prácticas de los pueblos originarios como una forma de garantizar el respeto y la valorización de su identidad cultural. Este enfoque no solo reconoce la diversidad como una riqueza social, sino que también subraya la necesidad de establecer diálogos horizontales entre diferentes culturas para construir una sociedad más equitativa. Así mismo, la necesidad de las comunidades Pasto de que se implemente de la educación intercultural para que los estudiantes aprendan su cultura propia, los saberes y las historias para no perder la identidad y fortalecer el sentido de pertenencia.

De igual forma, se evidenció que, en los planes de desarrollo local, deben respetar y priorizar los saberes ancestrales para garantizar que las soluciones propuestas sean culturalmente pertinentes y sostenibles, fortaleciendo la cohesión comunitaria y el empoderamiento de la población. Este enfoque, fundamentado en la interculturalidad, no solo promueve la justicia cultural, sino que también impulsa un modelo de desarrollo inclusivo y respetuoso con la diversidad.

En el caso del pueblo Pasto, es fundamental garantizar que las tradiciones y saberes ancestrales se mantengan vivos, incluso mientras se enfrentan los desafíos impuestos por los cambios sociales, económicos y tecnológicos. La capacidad de adaptar prácticas culturales a las nuevas realidades sin perder su esencia permite que estas se integren en la vida contemporánea, fortaleciendo su relevancia para las generaciones actuales y futuras.

La incorporación de las tradiciones orales en las políticas públicas contribuye al desarrollo económico mediante la creación de iniciativas culturales sostenibles, como el turismo comunitario y proyectos educativos. De esta manera, la cultura deja de ser un elemento accesorio y se convierte en un recurso estratégico que articula las distintas dimensiones del desarrollo local.

En suma, la teoría ha servido para conformar la idea a defender en la investigación, que la tradición oral es un mecanismo importante que fortalece la cultura, la cosmovisión y la identidad de la cultura Pasto, que es necesaria para orientar desarrollo local en el cantón Tulcán.

- Conclusiones metodológicas

El enfoque cualitativo utilizado en la investigación fue el acertado porque permitió profundizar en las percepciones sobre la tradición oral, la identidad y el desarrollo local que tienen las personas de las comunidades Pasto del Cantón Tulcán. Fue importante acceder a las fuentes primarias mediante entrevistas semi

estructuradas realizadas a doce personas conocedoras de las tradiciones orales, quienes eran a la vez lideres locales con trayectoria. Esta información fue grabada y luego y transcrita para ser analizada. La información recabada por este medio fue amplia y rica en contenido.

El análisis documental de la tradición oral permitió realizar un estado de la cuestión de las obras sobre tradición oral de nueve parroquias del cantón Tulcán, como son: Julio Andrade, Pioter, Santa Martha de Cuba, Urbina, Tufiño, El Carmelo, Maldonado, Chical y Tobar Donoso y dos parroquias urbanas de la cabecera cantonal que son Gonzáles Suarez y Tulcán.

Los instrumentos aplicados permitieron clasificar las obras de tradición oral distinguiéndolas de las obras de cuentos costumbristas y autobiografías con referencias a la cultura local. Posteriormente se realizó una tabla de frecuencias de los relatos de la tradición oral, logrando una instantánea del momento de los temas frecuentes. Posteriormente se analizó el contenido de los relatos y su relación con los ámbitos del desarrollo: cultural, social, ambiental, económico, político institucional y espiritual, para recabar el pensamiento tradicional que transmitían. Todos estos instrumentos se triangularon en el capítulo cuarto, logrando contestar la idea a defender, así como las preguntas de investigación.

Los desafíos metodológicos enfrentados fueron la dificultad de acceder a las personas mayores conocedores de las tradiciones orales, lo que se superó gracias a una relación previa con los entrevistados y el ambiente de confianza que se estableció antes de empezar, dando el tiempo suficiente al entrevistado para explicarle el objetivo de la investigación.

Este diseño metodológico no solo permitió identificar las problemáticas, sino también plantear soluciones prácticas, con enfoque en los lineamientos de desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral. Para futuros estudios, si corresponde, se sugiere la incorporación a otras parroquias en la muestra de las entrevistas, que por el tiempo limitado no se pudo realizar en la presente investigación.

- **Conclusiones prácticas**

La presente investigación permitió contestar la pregunta general de investigación: ¿Cómo impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán? En el capítulo quinto, se plasmó la respuesta a la pregunta, a través del diseño de lineamientos de desarrollo local cuyos objetivos afrontaron la problemática encontrada en cada una de las dimensiones del desarrollo, en lo cultural, social, ambiental, económico, político institucional y espiritual. Para cada dimensión se esbozaron, además algunas propuestas de proyectos, acordes con el desarrollo local sostenible y sustentable en el uso de los recursos. Tomando en cuenta la cosmovisión y su sentido espiritual de la interdependencia del ser humano con la naturaleza. Adicionalmente, se contestaron las preguntas específicas de la investigación:

¿Cuáles son los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto en el cantón Tulcán? Los relatos principales son los relativos a seres del otro mundo que tienen efecto de provocar por contraste la sanación del alma, son como los virus que enferman, pero al final fortalecen el cuerpo. La sanación por medios rituales y tradicionales es la corroboración del mito, afirmando un lazo entre la cultura y la naturaleza establecido por los ancestros.

¿Cuáles son los principios presentes en los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto para pensar el desarrollo local con identidad? Se encontraron principios compartidos con las culturas andinas, su pensamiento está acorde con la filosofía andina, como la relacionalidad y complementariedad, la sacralidad que se refiere a lo extraordinario y sagrado, manifestado en elementos de la naturaleza y objetos venerados. La reciprocidad, que sostiene que las relaciones sociales y espirituales se fundamentan en un intercambio continuo y equilibrado. La reciprocidad es central en los rituales, ya que los seres del otro mundo y humanos se vinculan de manera solidaria y constituyen un todo armonioso. Además, la inmanencia divina implica que lo divino permea la naturaleza y la vida. Los seres del otro

mundo forman parte de la vida cotidiana, estableciendo un orden cósmico y comunitario.

¿Cuáles son las estrategias para impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán? Se constató que la tradición oral está acorde con el desarrollo sostenible, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la agricultura no contaminante y la seguridad alimentaria. Está en sintonía con prácticas de cuidado del bien comunitario, la cohesión social y el mantenimiento de normas que regulan la convivencia social.

Desde el enfoque de la gobernanza y las políticas públicas se encontró, un proceso débil de coordinación entre las instituciones públicas, como los GAD municipal y provincial con las comunidades La Esperanza y El Mirador de los Pastos, así como con las organizaciones sociales particulares y las organizaciones no gubernamentales, en la planificación del desarrollo local. A decir de los entrevistados, se necesita que las instituciones públicas cuenten con personal capacitado para comprender y coordinar con las comunidades temas del desarrollo local, planes de vida que las comunidades han trabajado, para que sean tomados en cuenta en la planificación municipal a través de los PDOT.

Sumando a lo anterior, si bien existen políticas nacionales sobre la educación intercultural para los pueblos y nacionalidades ancestrales, en el cantón no se han aplicado hasta la fecha. De esta forma se priva del derecho de las comunidades Pasto de preservar su cultura, saberes, cosmovisión y espiritualidad que la Constitución del Ecuador establece como un derecho fundamental de los pueblos y nacionalidades. Hasta el momento la educación que reciben las comunidades es el origen de la aculturación de los jóvenes ya que no se enseña lo propio sino lo ajeno.

Debido a ello se debe implementar la educación intercultural en las comunidades Pasto y las parroquias cuya población es descendiente de la cultura Pasto. Esto

generará un sentido de pertenencia, se fortalecerá la identidad cultural y impulsará un desarrollo local sostenible y sustentable para construir una buena vida. A través de la presente investigación queda claro para el investigador que la tradición oral crea un “nosotros” colectivo, es decir fortalece la identidad.

“Los abuelos decían, mi padre contaba, mi madre me dijo que una vez” son las palabras con que empieza el relato juntando el tiempo de adelante, el tiempo de los mayores con el presente comunitario, en un tiempo circular. Está claro que la tradición oral es un elemento fundamental en la construcción y preservación de la identidad cultural, actuando no solo como un medio de transmisión de saberes ancestrales, sino también como un vínculo que fortalece la cohesión social y el sentido de pertenencia dentro de una comunidad.

Además, esta práctica no solo es un reflejo de la identidad colectiva, sino también un mecanismo de resiliencia frente a los procesos de homogenización cultural y pérdida de valores locales. Su inclusión en políticas públicas y proyectos de desarrollo permite que estos saberes no solo se conserven, sino que sigan vivos y sean adaptados a las nuevas realidades, promoviendo así el bienestar integral de la comunidad.

5.2. RECOMENDACIONES

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben diseñar sus Planes de Ordenamiento Territorial (PDOT) incluyendo los Planes de Vida de las comunidades La Esperanza y el Mirador de los Pastos; además que generen políticas públicas incluyan la tradición oral del pueblo Pasto como un eje para el desarrollo cultural y social del cantón Tulcán.

El Ministerio de Educación debe implementar la educación intercultural para el pueblo Pasto del Cantón Tulcán, que incluya a las comunidades y las parroquias cuya población es descendiente de la cultura Pasto. Además, que se realice el

diseño de textos con contenidos de la cultura los Pastos para la Educación Básica y el Bachillerato General Unificado.

Se recomienda la creación de una Cátedra del Pueblo Pasto en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Además, la generación de convenios con la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillasingas del sur de Colombia para intercambiar conocimientos, generando desarrollo cultural y social en las comunidades binacionales de la frontera.

Se sugiere a las instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD Municipal de Tulcán deben asignan recursos específicos para proyectos relacionados con el registro, documentación, preservación y difusión de la tradición oral, garantizando su sostenibilidad a largo plazo. Se sugiere, además, la institucionalización del Encuentro Internacional de Narración Oral “La Minga de los Cuentos” con el objetivo de fortalecer la memoria cultural y fomentar el arte oral en la juventud.

Es necesario que se fortalezca la Organización Comunitaria, se recomienda a los cabildos y líderes de las comunas que prioricen la recuperación y documentación de las historias, mitos y leyendas de sus mayores como parte de su gestión cultural. Se debe establecer “Casas del Saber” en las comunidades en donde las generaciones mayores y jóvenes puedan intercambiar saberes, fortaleciendo la transmisión de la tradición oral y su resignificación en contextos modernos.

Se debe impulsar las investigaciones culturales, realizando estudios interdisciplinarios sobre la tradición oral y su impacto en el desarrollo local, las políticas educativas, la política pública en relación con la diversidad étnica del cantón y la provincia incluyendo colaboraciones entre universidades e instituciones locales. Los investigadores deben trabajar junto a las comunidades para producir materiales escritos y audiovisuales que preserven la tradición oral en formatos accesibles y duraderos.

Es necesario que se integre la tradición oral en los proyectos turísticos que se implementen como un atractivo, respetando y protegiendo la identidad cultural del pueblo Pasto. Además, es importante que se capacite a la comunidad mediante talleres de formación en temas de gestión cultural, documentación y desarrollo sostenible con identidad, promoviendo su participación en proyectos de desarrollo local.

Es importante que todos aprendamos las historias de nuestros abuelos y abuelas para que un día las contemos a nuestros hijos, es un deber de cada persona preservar la memoria. Es necesario que se fomente el diálogo de saberes interculturales sobre la espiritualidad y la cosmovisión, la defensa de los lugares sagrados en el territorio y la continuidad de la herencia espiritual para las futuras generaciones.

Se recomienda que se creen alianzas estratégicas entre instituciones públicas, privadas y la comunidad para garantizar el éxito de las iniciativas culturales, además que se realicen campañas educativas que sensibilicen a la población y destaquen la importancia de la tradición oral como patrimonio inmaterial del pueblo Pasto y su valor para la sociedad en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alburquerque, F. (2023). Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local.

Álvarez, D. (2018). *Voces en el tiempo. Tesis de Maestría en Etnoliteratura.* San Juan de Pasto: Universidad de Nariño.

Álvarez, D. (s.f.). *Las voces del tiempo.*

Arias, A. R. (2010). La lengua Pasto - Cuastu, toponima- antroponimia.

Auz, R. (2014). *El Trilladero.* Tulcán.

Ávalos, É. (2020). La sanación de la fractura binacional. Tesis de doctorado. *Universidad Andina Simón Bolívar. Quito.*

Ávalos, É. (2020). Los narradores de la tradición oral: el don impuesto por los seres del otro mundo. . *Jangwa Pana, 19(2), 297-312. doi:https://doi. org/10.21676/16574923.3476*.

Ávalos, É. (2023). La modernización del otro mundo. La administración del paradigma religioso entre los Pastos. . *En: Gómez Cardona, F. (Comp.). (2022)…… Metafísicas chamánicas. Una poética ancestral del espíritu, la conciencia y el sueño. Universidad Politécnica Estatal del Carchi*, 145-163.

Ávalos, É., & Vásquez, L. (2017). *La Moledora, el último mito de los Pastos. .* Quito: Abya Yala.

Benavides, M., & Gomez, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista colombiana Psiquiatria (online) Vol. 34, n.1.*, 118-124.

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación, administración, economía y ciencias sociales. *PEARSON (ed.) Bogotá Colombia. Universidad de la Sabana.*

Boisier, S. (2001). Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando? . *Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Editorial Homo Sapiens. Rosario.*

Boisier, S. (2005). *Un ensayo epistemológico y axiológico sobre gestión del desarrollo territorial: conocimiento y valores .* Santiago de Chile.

Brownringg, L. (1980). Identidad parental y alianzas. *Institut Francais d´ Études Andines*.

Bruner, J. (2013). *La fábica de historias. Derecho, literatura, vida.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Cabrera, M. (2018). *Salud y cosmovisión indígena: Una aproximación a las prácticas curativas en los Andes ecuatorianos. .* Quito: Editorial Universitaria.

Cabrera, R. (2018). *Los Apellidos Pasto y sus Significados.* Tulcán: Gráficas y Suministros Papiro .

Cabrera, R. (2023). *Cuento Popular del Carchi y del otro lado.* Tulcán: Gráficas y Suministros Papiro.

Campbell, J. (2014). *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito.* México: Fondo de Cultura Económica.

Carrión, C. (2014). Desafiando al Estado-nación. Reclamos de autonomía del pueblo Pasto. *Universidad Nacional Autónoma de México*, 133-157.

Cavallín, C., & Cuellar, M. (2013). *La memoria oral como herramienta de desarrollo comunitario.* editorial regional .

Cevallos, E. (2014). *Recorrienco las huellas de los de adelante. Tesis de la Facultad de Artes Integradas. Programa de Diseño Industrial.* Cali, Colombia: Universidad del Valle.

Chamorro, G., & Ávalos, E. (2024). Propuestas de fortalecimiento identitario para el territorio ancestral del Valle del Chota a partir de sus textualidades oralitegáficas. . *Revista Científica Ecociencia, 11(3)*, 83-107.

De Sousa Santos, B. (2009). *Una espistemología del sur: La reivindicación del conocimiento y la emancipación social.* Siglo XXI Editores.

De Toscano, G. T. (2009). La entrevista semi-estructurada como técnica de investigación. Graciela Tonon (comp). 45-73.

De Vaus, D. (1996). Surveys in social research. *Londres: UCL Press (Cap. 6: Constructing questionnaires)*.

Depaz, Z. (2012). *La cosmovisión andina en el manuscrito de Huarochiri.* Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Elizalde, A. (1996). Aproximaciones éticas y espirituales para la sustentabilidad en el nuevo milenio. Ponencia para la Mesa de Valores y componentes sociales del III Foro del Ajusco "Globalización económica y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe".

Espino, G. (2015). *Literatura oral.* Lima: Pakarina.

Estermann, J. (2015). *Filosofía Andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo.* Quito: Abya Yala.

Forni, P., & Grande, P. (2020). Triangulación y métodos mixtos en las ciencias

sociales contemporáneas. *Revista mexicana de sociología, 82(1)*, 159-189.

GAD Municipio de Tulcán. (2020-2023). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Tulcán 2020-2023.*

García Canclini, N. (1993). *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad.* México: Grijalbo.

García, J. y. (2017). *Pensar sembrando. sembrar pensando con el abuelo Zanón.* Quito: Abya Yala y Universidad Andina Simón Bolívar.

García, J., & Walsh, C. (2017). *Pensar sembrando. sembrar pensando con el abuelo Zanón.* Quito: Abya Yala y Universidad Andina Simón Bolívar.

García, J., & Walsh, C. (2017). *Pensar sembrando/sembrar pensando con el abuelo Zanón.* Quito: Abya Yala.

García-Corral, F., Valenciano, P., & Milán-García, J. C.-G. (2020). Complementary currencies: An analysis of the creatión process based on sustainable local development principles. . *Sustainability*.

González, A. (2022). Bolívar, la "Navidad Negra" de 1822 y los dominios de la campaña del sur. *Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales. Vol. 24. N° 51*.

Granda, O. (2007). *Mito y Arte Indígena en los Andes.* Barranquilla: Editorial Travesías.

Guerrero, M. (2016). La investigación cualitativa. *INNOVA Research Journal Vol. 1 N° 2. Universidad Internacional del Ecuador.*, 1-9.

Hall, S. (2003). ¿Quién necesita Identidad? *Cuestiones de identidad cultural, 17*, 13-39.

Hall, S. (2013). *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales.* Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Instituto de Estudios Peruanos: Corporación Editora Nacional.

Havelock, E. (2008). *La musa aprende a escribir.* Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Hueber, S. (2011). Cambios en la administración de jisticia indígena en Ecuador despúes de la Reforma Constitucional de 1988. *Flacso Andes. Repositorio digital Flacso.*

Juárez, G. (2013). Revisón del concepto de desarrollo local desde una perspectiva territorial. *Revista Líder. Vol. 23.*

López, C. (2019). Desarrollo local: conceptualizaciones, principales características y dimensiones. 319-335.

Luna, V. (1995). *El pañolón de la abuela.* Tulcán: Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi.

Mamian, D. (s.f). *Los Pastos.* Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango.

Martínez, E. (1970). *Carchi Problema y Posiblidad. Tomo Primero.* Quito: Editorial Vida Católica.

Melo, V. (s.f.). *Teatro de la memoria.* Tulcán.

Mera, A. (2013). *Monografía de Tulcán.* Tulcán: Colección Rumichaca. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi.

Molano, O. L. (2006). La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial.

Muñoz, L. Agreda, E. Ruano, E. Felix, E. Cuasialpud, H. Mora, Y. Cueltan, C. & Cabrera, D. (2015). *Lengua de los Pastos Vocabulario Basico y etimologias sagradas*. Primera edición. Academia Nariñense de historia.

Olazabal, A., & González, R. (2021). Identidad cultural como recurso local. . *Retos de la Dirección 15(1)*, 27-60.

Ontaneda, S. (2010). *Las antiguas sociedades precolombinas del Ecuador. Un recorrido por la Sala de Arqueología del Museo Nacional. Catálogo de la Sala de Arqueología.* Quito: Ministerio de Cultura del Ecuador.

Ortiz, P., & Vásquez, L. (s.f). *Tradición oral de Tulcán.* Tulcán: Municipio de Tulcán.

Ossio, J. (1992). Parentesco, reciprocidad y jerarquía en los Andes: una aproximacióna la organización social de la comunidad de Andamarca. *Repositorio PUCP*.

Paolo, L. (2014). Hacia un desarrollo integrador y equitativo. una introducción al desarrollo local,.

Paredes, L. (2022). *Lenguajes del amor silente.* Tulcán.

Pastoral de Tulcán e Ipiales . (2010). *Tradicion Oral del carmelo.*

Pérez, F. (2005). La entrevista como técnica de investigación social. Fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos. *Extramuros, 8(22)*, 187-210.

Porras, P. (1980). *Arqueología del Ecuador.* Quito, Ecuador: Gallocapitán.

Quinatoa, E. (2020). La hoja de coca en la historia del Ecuador. En *Epistemología Andina.* Cuenca - Ecuador: Centro de Estudios Sociales de América Latina.

Quintanilla, V. (2001). *Memoria e imaginaio social: de la oalidad a la esctura. .* Lima: Fondo Editorial Cronolibros.

Quiroz, S. (2017). *Maldonado mi pueblo amado.*

Ragin, C. (2007). La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad. *Siglo de hombre editories. Universidad de los Andes. SAGEPublications.*

Rama, Á. (1998). *La ciudad letrada.* Universidad Nacional de La Plata.

Ramírez, N. (2017). La interculturalidad, un paradigma incómodo. . En N. Ramírez, & L. Canto, *El paradigma de la Interculturalidad.* México: Universidad Intercultural del Estado de Puebla.

Ramos, S., Cabrera, C., Leal, C., & Martínez, A. (2023). Análisis teórico sobre la identidad del territorio como una estrategia para el desarrollo local. *CIENCIA ergo-sum, 31(2). Postprint. sección: Ciencias Sociales*.

Rappaport, J. (1988). LA ORGANIZACIÓN SOCIO-TERRITORIAL DE LOS PASTOS: UNA HIPÓTESIS DE TRABAJO. El presente visto con los ojos del pasado y el pasado con los ojos del presente: Ann Osborn como etnoarqueóloga Marianne Cardale de Schrimpff 15. 66.

Revelo, A. (2024). *El Sur del Diablo.* San Juan de Pasto: Universidad de Nariño.

Reyes-Ruiz, L., & Carmona, F. (2020). La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio.

Rodríguez, A., & Pérez, J. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. . *Revista Ean, (82)*, 179-200.

Rodríguez, S. (2010). Ciudadanos indígenas, racismo y luchas políticas en una comunidad de la periferia de Quito. *e-cadernos CES*, 90- 122.

Rodríguez, S. (2010). Ciudadanos indígenas, racismo y luchas políticas en una comunidad de la periferia de Quito. *e-cadernos CES. Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra*, 94-122.

Rueda, M. (1982). *La fiesta religiosa campesina. Andes ecuatorianos.* Quito: Universidad Católica. Cuadernos de Antropología.

Salomon, F. (1986). *Native Lords of Quito in the Age of the Incas: The Political Economy of North Andean Chiefdoms.* Cambridge University Press.

Soto, D. (2006). La identidad cultural y el desarrollo territorial rural, una

aproximación desde Colombia. *Rimsip. Territorios con Identidad Cultural*.

Ubidia, A. (1999). *Cuentos, leyendas, mitos y casos del Ecuador.* Quito: Antares.

UNESCO. (2003). Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial Edición de 2003.

Varela, V. M. (2005). Análisis de la relación existente entre aculturación y nacionalidad. Psicología para América Latina.

Vásquez, L., & Ávalos, É. (2013). *Maldonado contado por los de adelante.* Quito: Killari.

Vásquez, L., & Ávalos, É. (2014). *Las Hijas del Rayo. Tradición oral parroquia Julio Andrade.* Quito: kILLARI.

Vásquez, L., & Ávalos, É. (2014). *Los Pastos y sus historias del Nor-ande.* Quito: Killari: Killari.

Vásquez, L., & Ávalos, É. (2015). *Los Cubanos del Carchi. Tradición oral de Santa Martha de Cuba. .* Quito: Killari.

Vásquez, L., & Ávalos, E. (2015). *LosCubanos del Carchi. Tradición oral de Santa Martha de Cuba.* Quito: Killari.

Vásquez, M. (2022). Percepción social del Programa Pueblos Mágicos para el desarrollo local en Tlalpujahua, Michoacán. *Turismo y Sociedad*, 97-124.

Vich, V., & Zabala, V. (2004). *Oralidad y poder. Herramientas metodológicas.* Bogotá, Colombia: Grupo Norma.

Villarreal, J. (2013). *Rescate y valoración de la memoria colectiva desde la cultura popular de los huaqueros del Cantón Tulcán, provincia del Carchi, para reafirmar la dentidad del pueblo Pasto". Tesis UPEC.* Tulcán: Universidad Politécnica Estatal dl Carchi.

Villarreal, V. (2017). *La herencia de nuestros abuelos en el Capote.* Tulcán.

Yépez, F. (s.f.). *Cuentos del Carchi.* Tulcán.

ANEXOS

Anexo A. Certificado o Acta de aprobación de perfil de titulación

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	
UPEC	POSGRADO UNIDAD DE TITULACIÓN INFORME VIABILIDAD DEL PERFIL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	SGC-UPEC

Código UPEC-P09-S07-IN01; Versión: 02; 14 de abril 2023

PTDT - 03- MDL-C3 – 2024	
Fecha:	11/09/2024
Maestría:	Desarrollo Local
Cohorte:	3
Maestrante:	Ramiro Cabrera
Documento Identidad:	0400690517
Tutor de TDT	PhD. Edison Duván Avalos
Tema:	**"Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán"**
Problema de investigación:	En las últimas décadas del siglo anterior las comunidades Pasto de la provincia del Carchi habían adoptado la identidad de campesinos y solo a partir del nuevo milenio, se produjo un renacer de la *identidad Pasto* bajo el influjo de las luchas del movimiento indígena ecuatoriano. Esta identidad se vio fortalecida con la lucha por la tierra de las comunidades indígenas Pasto del otro lado de la frontera, en Colombia. Tal como ya se ha mencionado, estas luchas fueron el antecedente para el advenimiento de una Constituciones Políticas favorables para los pueblos indígenas en los dos países (Hueber Solveig, 2011). Sin embargo, los derechos culturales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en torno a la memoria social y el patrimonio cultural de los pueblos en el cantón Tulcán no son motivados adecuadamente por las instancias del Sistema Nacional de Cultura. Se evidencia una ausencia de políticas públicas de salvaguarda de las tradiciones orales por parte de las instituciones, lo que ha facilitado su folclorización e instrumentación. Esto deviene en la construcción de imágenes y representaciones negativas, caricaturescas y estereotipadas a través del "chiste pastuso" mismo que es muy común en la región tanto del lado de Colombia como de Ecuador. (Gonzáles A. L. 2022). Por el contrario, la tradición oral tiene una inmensa riqueza narrativa de saberes y cosmovisión de los ancestros Pastos. Sin embargo, la aculturación debida al influjo de patrones culturales dominantes que son reproducidos por el sistema educativo y los medios de comunicación han impuesto una concepción de desarrollo como crecimiento económico. Esto ha contribuido a la migración del campo a la ciudad impulsada por la dicotomía entre lo rural como lo atrasado y la ciudad como lo moderno. Según Juárez (2013), el desarrollo local busca colocar a los seres humanos en el centro, fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas, un enfoque que promueve el desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar social. En efecto, la determinación de los estados nacionales en la consecución del desarrollo, al adoptar una concepción hegemónica y desarrollista, combatió a las culturas tradicionales. El desarrollo aparecía entonces, centrado en la economía

1

y basado en la modernización e industrialización y era una visión etnocentrista que imponía una sola mirada del desarrollo desde una élite nacional. Esto implicó la exclusión de los pueblos y culturas tradicionales, que fueron vistos como fuerzas culturales subalternas que no aportaban al desarrollo (Olazabal et al., 2021)

En contraste, surge otra visión sobre el desarrollo que enfatiza en el reconocimiento de la identidad y de las culturas locales. Para Olazabal y colegas (2021), este enfoque establece una relación directa entre identidad y desarrollo, puesto que, la identidad al estar asociada a una cultura es un punto de partida para orientar el desarrollo local. En este sentido, deja de existir una única forma de concebir el desarrollo y aparecen "los desarrollos", los cuales tienen marcos territoriales específicos y valoradores de las culturas. En suma, la identidad local se posiciona como una fuerza potencial en los procesos de desarrollo local. De hecho, ante la crisis civilizatoria en el ámbito ecológico, pobreza y exclusión, las comunidades invitan a reflexionar sobre el reto de revertir el orden global desde lo local. Se propone valorar la riqueza cultural, identificando los saberes y valores que plantean una lógica distinta a la lógica del mercado.

En Ecuador, y específicamente en el Cantón Tulcan, los derechos culturales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en torno a la memoria social y el patrimonio cultural no son motivados adecuadamente por las instancias del Sistema Nacional de Cultura. Se evidencia una ausencia de políticas públicas de salvaguarda de las tradiciones orales por parte de las instituciones (Gonzáles A. L. 2022). Si bien, la tradición oral contiene una riqueza narrativa de saberes propios, los procesos de aculturación han impuesto una concepción de desarrollo como crecimiento económico y modernidad.

En este contexto, las comunidades Pasto de la provincia del Carchi adoptaron la identidad de campesinos y solo a partir del nuevo milenio, bajo el influjo de la lucha indígena, se produjo un renacer de la *identidad Pasto*. No obstante, al ser un territorio de frontera ha estado en contacto con población extranjera que influye en la población local en el lenguaje, gustos, modas y comportamientos, haciendo que se adopten otras culturas desde una autonegación (PDYOT 2019-2023). En torno a esta problemática, este estudio se enfoca en el fortalecimiento de la identidad como estrategia para pensar el desarrollo local. Para esto se centra en la tradición oral, misma que no es valorada como un mecanismo para el fortalecimiento identitario, ni como un elemento de cohesión social. En suma, la identidad no se toma en cuenta como un elemento que aporte al desarrollo local. De ahí que esta propuesta de investigación indague en *cómo impulsar el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán.*

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	
UPEC	POSGRADO UNIDAD DE TITULACIÓN INFORME VIABILIDAD DEL PERFIL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	SGC-UPEC

Código UPEC-P09-S07-IN01; Versión: 02; 14 de abril 2023

	Preguntas específicas de investigación 1. ¿Cuáles son los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto en el cantón Tulcán? 2. ¿Cuáles son los principios presentes en los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto para pensar el desarrollo local con identidad? 3. ¿Cuáles son las estrategias para impulsar un desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán?
Línea de Investigación Institucional a la que responde:	*1. Políticas de Desarrollo Local y Regional. 2. Ambiente e Interculturalidad*
Objetivos:	***Objetivo general*** Proponer lineamientos para un desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos ubicados el cantón Tulcán ***Objetivos específicos*** 1. Analizar los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto en el cantón Tulcán. 2. Determinar los principios sobre desarrollo local con identidad presentes en los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto. 3. Diseñar lineamientos para impulsar un desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán
Alcance del Proyecto:	*Población directa que se beneficia del proyecto: 2.160 habitantes* *Población indirecta: 86.498 habitantes*
Tiempo de Ejecución:	*6 meses*

Detalle	**Resultado**
Cumple con la pertinencia acorde al perfil de egreso del programa de maestría	X
Aplica herramientas y/o habilidades adquiridas en los módulos recibidos	X

Sugerencia: Se sugiere a la Coordinación de la Maestría, se dé el trámite pertinente para su aprobación en Consejo Posgrado.

Observaciones:
Cabe mencionar que las observaciones realizadas por el Comité Académico y que se mencionan a continuación ya fueron incorporadas por la estudiante en el perfil con base al cual se levantó este informe.

- Revisar que en la formulación de los objetivos no se mencione la metodología.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	
UPEC	POSGRADO UNIDAD DE TITULACIÓN INFORME VIABILIDAD DEL PERFIL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	SGC-UPEC

Código UPEC-P09-S07-IN01; Versión: 02; 14 de abril 2023

Miembro del Comité	Función	Firma
PhD. Ángel Marín Pérez.	Comité Académico de la Maestría en Desarrollo Local	
PhD. Wladimir Pérez Parra	Comité Académico de la Maestría en Desarrollo Local	
Mgstr. Alba Lucía Yamá	Coord. Maestría en Desarrollo Local con mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial	
Aprobado por: PhD. Jesús Ramón Aranguren Carrera	Subdirector académico de Posgrado	

ANEXO B. Certificado del abstract por parte de idiomas

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI FOREIGN AND NATIVE LANGUAGES CENTER

ABSTRACT- EVALUATION SHEET

NAME: Cabrera Revelo Gustavo Ramiro
DATE: Miércoles, 19 de marzo de 2025
Topic: Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de las tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán.
MARKS AWARDED **Q U A N T I T A T I V E AND Q U A L I T A T I V E**

VOCABULARY AND WORD USE	**Use new learnt vocabulary and precise words related to the topic**	**Use a little new vocabulary and some appropriate words related to the topic**	**Use basic vocabulary and simplistic words related to the topic**	**Limited vocabulary and inadequate words related to the topic**
	EXCELLENT: 2 ☐	**GOOD: 1,5** ☐	**AVERAGE 1 :** ☐	**LIMITED 0,5 :** ☐
WRITING COHESION	**Clear and logical progression of ideas and supporting paragraphs.**	**Adequate progression of ideas and supporting paragraphs.**	**Some progression of ideas and supporting paragraphs.**	**Inadequate ideas and supporting paragraphs.**
	EXCELLENT: 2 ☐	**GOOD: 1,5** ☐	**AVERAGE 1 :** ☐	**LIMITED 0,5 :** ☐
ARGUMENT	**The message has been communicated very well and identify the type of text**	**The message has been communicated appropriately and identify the type of text**	**Some of the message has been communicated and the type of text is little confusing**	**The message hasn't been communicated and the type of text is inadequate**
	EXCELLENT: 2 ☐	**GOOD: 1,5** ☐	**AVERAGE 1 :** ☐	**LIMITED 0,5 :** ☐
CREATIVITY	**Outstanding flow of ideas and events**	**Good flow of ideas and events** ☐	**Average flow of ideas and events**	**Poor flow of ideas and events**
	EXCELLENT: 2 ☐	**GOOD: 1,5**	**AVERAGE 1 :** ☐	**LIMITED 0,5 :** ☐
SCIENTIFIC SUSTAINABILITY	**Reasonable, specific and supportable opinion or thesis statement**	**Minor errors when supporting the thesis statement**	**Some errors when supporting the thesis statement**	**Lots of errors when supporting the thesis statement**
	EXCELLENT: 2 ☐	**GOOD: 1,5** ☐	**AVERAGE 1 :** ☐	**LIMITED 0,5 :** ☐

TOTAL/AVERAGE

9 - 10: EXCELLENT
7 - 8,9: GOOD
5 - 6,9: AVERAGE
0 - 4,9: LIMITED

TOTAL 9

ANEXO C. Validación de los instrumentos de investigación

La Llanada (N), Colombia, 25 de septiembre de 2024

Señores:
Unidad de Producción y Difusión Académica y Científica
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI
E.S.D.

Ref. Validación técnica de instrumentos

Cordial saludo.

Envío validación técnica de instrumentos del proyecto **"Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán",** del maestrante **Gustavo Ramiro Cabrera Revelo**, con C.I. N.º 0400690517, estudiante de la Maestría en Desarrollo Local con mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Universidad Politécnica Estatal del Carchiabrazo.

Éxitos en sus labores cotidianas y proyectos encaminados en el bienestar de la sociedad. Atentamente,

DANNER ROBIN ÁLVAREZ AYALA

Doctorante de Pedagogía
Magíster en Etnoliteratura
Licenciado en Filosofía y Letras
Celular y WhatsApp: 316 603 9760
https://orcid.org/0000-0003-4734-8779

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

JUICIO DE EXPERTOS

Estimado profesional, usted ha sido elegido para participar en el proceso de evaluación del instrumento de investigación.

Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para la investigación. A continuación, le presentamos una lista de cotejo, sírvase analizar y cotejar los instrumentos de investigación, que serán aplicados en este estudio cuyo objetivo general es *"Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán".* Le solicitamos en base a su criterio y experiencia profesional, validar los instrumentos para su aplicación.

Para cada criterio se debe considerar la siguiente escala.

1 muy Poco	2 poco	3 regular	4 aceptable	5 muy aceptable

CRITERIO DE VALIDEZ	**PUNTUACIÓN**					**ARGUMENTO**	**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**
	1	2	3	4	5		
Validez de contenido					X		
Validez de criterio metodológico					X		
Validez de intención y objetividad de medición y/o observación					X		
Las preguntas responden a los objetivos de investigación					X		

Total parcial					20
TOTAL	20				

PUNTUACIÓN

De 4 a 11: No Válida Refor

De 12 a 14: No Válida Modificar

De 15 a 17: Válida mejorar

De 18 a 20: Válida Aplicar X

Nombres y apellidos	
Grado Académico	MSC

MSC. Danner Robin Alvarez Ayala

https://orcid.org/0000-0003-4734-8779

……

Nombres:

CC: 1087026502 La Llanada, Nariño (Colombia)

ANEXO D. Instrumentos de recolección de información

Universidad Politécnica Estatal Del Carchi
Posgrados
Maestría en Desarrollo Local, mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial
INSTRUMENTO 1

REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE OBRAS DE TRADICIÓN ORAL DEL CANTÓN TULCÁN

Objetivo: Clasificar las obras de tradición oral producidas en el cantón Tulcán y escoger las que se ajustan a la investigación.

Se tomará en cuenta las obras de tradición oral del género narrativo, compilaciones sobre tradición oral, testimonios de los narradores, las obras sin intervención literaria ficcional por parte del autor, de preferencia las que mencionen al informante del relato, además de la localidad en donde se recogió el testimonio.

Se excluirá las obras realizadas en las parroquias de Chical y Tobar Donoso ya que su población pertenece en su mayor parte a la Nacionalidad Awá en donde la población mestiza de estas parroquias está relacionada cultualmente con este grupo étnico. En el caso de Tobar Donoso, además existe población afrodescendiente.

Nuestro estudio precisamente está centrado en las comunidades Pasto y en la población mestiza descendiente de esta cultura.

Definiciones

Tradición oral del género narrativo: El género narrativo en la tradición oral se refiere a relatos transmitidos de manera verbal, incluyendo mitos, leyendas, cuentos populares y fábulas. Este género permite la transmisión de saberes, creencias y valores culturales entre generaciones. La narrativa oral desempeña un papel esencial en la configuración de la identidad cultural y en la preservación en la memoria colectiva.
Testimonios: Las “fuentes orales” se componen básicamente de dos tipos: las propias "historias de vida" y los "testimonios orales" (Aceves, J. 1999). Los testimonios de las personas sobre sus encuentros con seres del otro mundo son frecuentes en la tradición oral.
El testimonio no solo permite acceder a hechos y eventos, sino que también revela las formas en que los individuos interpretan y narran sus experiencias dentro de contextos culturales específicos.

Con intervención literaria: Cuando el autor transforma el relato de la tradición oral en ficción con aportes personales.

Sin intervención literaria: Cuando se trata de respetar la forma original del relato en su transcripción al texto escrito.

Nombre del narrador: La mención de la persona que cuenta el relato es un elemento que induce a pensar en la rigurosidad investigativa de la obra de la tradición oral, sin embargo, esto no es determinante, ya que a veces el informante exige al investigador el anonimato.

Comunidad o localidad: La referencia al lugar en que se realizó la investigación de tradición oral es importante para situar el relato espacialmente.

Referencia:

Jorge E. Aceves Lozano (1.999*). Un enfoque metodológico de las historias de vida*. Ciesas-México

	INTRUMENTO N°1 FICHA DE RECOLECCIÓN Y REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE OBRAS DE TRADICIÓN ORAL DEL CANTÓN TULCÁN							
N°	Título de la obra	Año de publicación	Autor /autores	Editorial	**Género**: cuento/leyenda/fábula/caso/testimonio/histórico	Mención al narrador SI/NO	Interven-ción literaria SI/NO	Comunidad / localidad
1								
2								
3								
4								

PARROQUIAS

Universidad Politécnica Estatal Del Carchi

Posgrados

Maestría en Desarrollo Local, mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial

INSTRUMENTO 2

FRECUENCIA DE LOS RELATOS EN LA TRADICIÓN ORAL EN EL CANTÓN TULCÁN

Objetivo: Analizar los relatos de carácter narrativo de la tradición oral, señalar la frecuencia de las temáticas narrativas en las parroquias del cantón Tulcán y seleccionar algunos de ellos por su importancia simbólica para el análisis del pensamiento ancestral y su relación con el desarrollo local.

TIPO DE RELATO	Tufiño (Comuna la Esperanza)	Julio Andrade	Santa Martha de Cuba	Maldonado	El Carmelo	Urbina	Pioter	Parroquias urbanas de Tulcán
El duende	10	8	5	8	5	4	6	3
Viudas								
Viejas del monte								
Cueche								
Personajes legendarios								
Cagones								

Huacas

Tunda

Carro de la otra vida

Históricos

La Moledora

Fantasmas.

Cuco. Tentación,

Mala hora

Guagua

Auca

Encantamientos

Otros

Universidad Politécnica Estatal Del Carchi
Posgrados
Maestría en Desarrollo Local, mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial

INSTRUMENTO 3:

LA TRADICIÓN ORAL EN LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO LOCAL

Objetivo: Identificar los principios de pensamiento tradicional presentes en los relatos de carácter narrativo de la tradición oral de la cultura Pasto, y su relación con las dimensiones del desarrollo local.

Para llenar la matriz se tomarán en cuenta las obras seleccionadas previamente con el instrumento N°1 “Rregistro y clasificación de obras de tradición oral del cantón Tulcán”.

Los relatos se seleccionarán aplicando los criterios de importancia para la cultura por su significación y por la frecuencia mediante el Instrumento N°2 “Frecuencia de los relatos de la tradición oral”. Se relacionarán con las dimensiones del desarrollo local.

Atendiendo al componente multidimensional del desarrollo local y siguiendo el estudio de Vásquez (2.022) se concluye que las dimensiones más citadas en la literatura son: económica, social, cultural, político-institucional y ambiental. Sin embargo, considero que es necesario incluir la dimensión espiritual que es esencial en la cosmovisión andina y en particular en el pueblo Pasto del cantón Tulcán.

Dimensiones:

- **La dimensión económica** hace referencia a las formas de producción, intercambio y comercio, a los factores culturales que inciden en la producción en el territorio con los cuales es posible la dinamización de los sectores productivos la inversión y el empleo, el sector turístico, que mejorarán la competitividad en lo local e internacional.
- **La dimensión social** se refiere al bienestar de la población tomando en cuenta un conjunto de servicios básicos, tales como: salud, educación formal, vivienda, seguridad.
- **La dimensión cultural** hace referencia a la identidad, al tejido social, educación no formal y la conservación de las tradiciones y saberes, al conjunto de expresiones, modos de vida, sistema de valores, creencias, significados colectivos que dan sentido a la existencia y visiones que la sociedad genera en su desarrollo.
- **La dimensión político-institucional** queda definida sobre las bases de la democratización y participación ciudadana, al funcionamiento del sistema político local, al mismo tiempo de que se cimienta en un sistema institucional donde convergen los sectores público y privado, a la autogestión de las comunidades.
- **La dimensión ambiental** constituye el conjunto de acciones y medidas para la preservación de los recursos naturales, al uso sostenible de los mismos, así como a la educación ambiental.
- **La dimensión espiritual** se refiere al ámbito de los valores, el significado y propósito en la vida, a la ritualidad al vínculo con los ancestros. Elizalde (1996) citado por Vázquez (2022) destaca la importancia de las dimensiones ética y espiritual para el progreso social.

Referencia:

Vázquez Hernández, Manuel (2.022) PERCEPCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN TLALPUJAHUA, MICHOACÁN (MÉXICO) Turismo y Sociedad, vol. 31, pp. 97-124 Universidad Externado de Colombia.

INSTRUMENTO 3. LA TRADICIÓN ORAL EN LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO LOCAL

	Relatos	**Dimensiones del desarrollo local**						
	Título	**Político institucional**	**Cultural**	**Social**	**Económico**	**Ambiental**	**Espiritual**	**Referencia**
1	Ejemplo: La moledora	La persona encargada de solucionar el problema de la comunidad es en primera instancia el sacerdote. Sin embargo, cuando su plan fracasa, quien debe asumir esa solución es el chamán.	Es un mito de origen del pueblo Pasto, que demuestra su cosmovisión particular. Cuando muere la bruja moledora, de sus cenizas se originan los insectos que chupan sangre. Los indios bravos se transformaron en los animales que poblaron la naturaleza	Muestra el valor de la solidaridad. La gente se amarraba juntos para no ser devorados por la Moledora.	Los antiguos habitantes, los Pastos y los Quinyules intercambiaban productos de dos pisos ecológicos de los Andes y las selvas del Pacífico.	La Moledora es un ser poderoso de la naturaleza. Ella exige un pago por pasar en sus dominios, nos enseña ser retributivos con la naturaleza.	En la naturaleza existen espíritus con los cuales las personas tienen una dinámica, y su influencia se ejerce sobre la salud, la enfermedad, la cosmovisión y las tradiciones espirituales chamánicas.	"La Moledora. El último mito de los Pastos". Pág. 17-21

Universidad Politécnica Estatal Del Carchi

Posgrados

Maestría en Desarrollo Local, mención en Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial

INSTRUMENTO 4: ENTREVISTA

Objetivo: Conocer los criterios y percepciones de la comunidad de Indígenas Pasto "La Esperanza", sobre la tradición oral y su importancia para la gestión pública y el desarrollo local con identidad.

GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

DIRIGIDA A LÍDERES Y A PERSONAS CONOCEDORAS SOBRE LA TRADICIÓN ORAL

Estimada (a) entrevistado (a), su participación en esta entrevista tiene un carácter netamente investigativo y académico. La información recolectada será utilizada únicamente para la realización del estudio "Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán", por lo que, agradezco de antemano su colaboración. Al mismo tiempo, solicito su autorización para grabar la conversación, con el fin de que el registro de la información se realice de mejor manera.

Datos informativos:
Fecha: ……
Nombre: ……
Institución u Organización: ……
Cargo que ocupa: ……

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la importancia de los relatos de los mayores?

2. ¿Cuál cree que es el rol de las instituciones frente a la costumbre de contar esas historias?

3. ¿Cuál es la relación que existe entre la costumbre de contar historias y la organización comunitaria?

4. ¿Cómo se relacionan las historias de los seres del otro mundo con la naturaleza y sus misterios? ¿Qué sensación le genera a Ud.?

5. ¿Como se relacionan estas historias con el desarrollo de la comunidad?

6. ¿Cómo concibe Ud. el desarrollo de la comunidad?

7. ¿Cómo podemos planificar el desarrollo desde nuestra propia cultura?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
JUICIO DE EXPERTOS

Estimado profesional, usted ha sido elegido para participar en el proceso de evaluación del instrumento de investigación.

Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para la investigación. A continuación, le presentamos una lista de cotejo, sírvase analizar y cotejar los instrumentos de investigación, que serán aplicados en este estudio cuyo objetivo general es *""Lineamientos de gestión pública para el desarrollo local con identidad a partir de la tradición oral de los Pastos existente en el cantón Tulcán".* Le solicitamos en base a su criterio y experiencia profesional, validar los instrumentos para su aplicación.
Para cada criterio se debe considerar la siguiente escala.

1 muy Poco	2 poco	3 regular	4 aceptable	5 muy aceptable

CRITERIO DE VALIDEZ	PUNTUACIÓN					ARGUMENTO	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
	1	2	3	4	5		
Validez de contenido					x	Los instrumentos incluyen aspectos relevantes de la tradición oral de la cultura Pasto, lo que permite capturar elementos clave para el desarrollo local	Los instrumentos propuestos están bien alineados con el objetivo de investigación, que busca desarrollar

						con identidad. Al seleccionar y clasificar relaciones de manera precisa, se asegura que los datos recopilados se ajustan a los objetivos del estudio.	lineamientos de gestión pública basados en la tradición oral de los Pastos. La inclusión de diversos elementos de la tradición, como relaciones, personajes y temas simbólicos, asegura que el contenido sea relevante y profundo.
Validez de criterio metodológico					x	La metodología aplicada es coherente y sistemática, pues organiza los datos en instrumentos bien estructurados como fichas de recolección y guiones de entrevista. Esto facilita una recolección de datos precisa y confiable, aumentando la reproducibilidad del estudio.	La metodología muestra un diseño cuidadoso al emplear instrumentos específicos para clasificar y analizar la tradición oral. La separación en fichas y matrices para diferentes dimensiones facilita la recolección de datos precisos y su posterior análisis, lo cual fortalece la confiabilidad del estudio.

Validez de intención y objetividad de medición y/o observación					x	Los instrumentos propuestos permiten analizar objetivamente la relación entre la tradición oral y las dimensiones del desarrollo local. Al seguir un enfoque estructurado, se minimiza el riesgo de sesgo y se garantiza que la información recolectada sea representativa y fidedigna.	Los instrumentos permiten un análisis objetivo de la tradición oral y su relación con el desarrollo local. Las preguntas estructuradas y la ficha de registro facilitan un enfoque sistemático, evitando sesgos en la recolección de información y asegurando que los datos recolectados reflejan con precisión la realidad estudiada.
Las preguntas responden a los objetivos de investigación					x	Cada uno de los instrumentos se alinea directamente con los objetivos específicos del estudio, lo que facilita el cumplimiento del objetivo general de identificar lineamientos de desarrollo local con identidad. La claridad de los instrumentos asegura que se obtendrá información	Cada instrumento está cuidadosamente diseñado para contribuir a los objetivos específicos del estudio. La ficha de recolección y la guía de entrevista, en particular, abordan directamente la

						pertinente para cada aspecto del estudio.	importancia cultural y el impacto comunitario, permitiendo una exploración en profundidad de la identidad cultural y su rol en el desarrollo local.
Total, parcial					20		
TOTAL							

PUNTUACIÓN

De 4 a 11: No Válida Reformular	
De 12 a 14: No Válida Modificar	
De 15 a 17: Válida mejorar	
De 18 a 20: Válida Aplicar	x

Nombres y apellidos	Armando Revelo López
Grado Académico	MSC

MSC.

……

Nombres: Armando Revelo López

CC: 0450515085

ANEXO E. Entrevistas

N°	NOMBRE	CARGOS	EDAD	DURACIÓN DE LA ENTRAVISTA	FECHA/ LOCALIDAD
1	Ing. Nubia Tatamués	Dirigente gestora cultural y emprendedora turística, asesora en temas productivos. Conocedora de tradiciones orales.	56 años	20´58¨	03/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
2	Ing. Amparo Chiles	Presidenta de la Comuna La Esperanza. Conocedora de tradiciones orales.	34 años	16¨39¨	03/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
3	Srta. Jenifer Paspuel	Dirigente del Club ecológico. Conocedora de tradiciones orales	27 años	24´12¨	03/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
4	Sr. José Paspuel Paspuesán	Adulto Mayor conocedor de la tradición oral, ex dirigente del Cabildo de la Comuna La Esperanza.	70 años	30´27¨	02/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
5	Sr. Arturo Paspuel	Adulto Mayor conocedor de tradiciones orales	65 años	07´44¨	02/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
6	Sr. Fidel Paguay	Se ha desempeñado como presidente de La Comuna La Esperanza y como presidente del GAD parroquial de Tufiño. Conocedor de tradiciones orales.	50 años	06´48¨	02/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
7	Sra Laura Guiz	Conocedora de la tradición oral	50 años	19´19¨	02/11/24

					Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
8	Ing. José Chiles	Se ha desempeñado en dos períodos como presidente de la Comuna La Esperanza. Conocedor de tradiciones orales	49 Años	12´54¨	02/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
9	Msc. Marlon Paspuesán	Se ha desempeñado en dos períodos como presidente de la Comuna La Esperanza. Conocedor de tradiciones orales	32 años	19´36¨	02/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
10	Sr. Ernesto Tatamués	Dirigente de la Comuna La Esperanza, se ha desempeñado en varios cargos directivos. Conocedor de la tradición oral-	56 años	1h: 07´	03/11/24 Comuna de Indígenas Pasto La Esperanza
11	Sr. Wilmer Tulcán	Concejal Rural del GAD Municipal. Coordinador de la Comuna El Mirador de los Pastos. Expresidente del GAD parroquial de Urbina Gestor Cultural de los Carnavales de Urbina. Conocedor de la tradición oral.	49 años	24´34¨	05/11/24 Comunidad El Mirador de Los Pastos
12	Dra. Ana Bolaños	Fundadora de la comunidad El Mirador de Los Pastos. Conocedora de tradiciones orales.	65 años	43´08¨	04/11724 Comunidad El Mirador de Los Pastos