

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1776>

Alianzas de gobernanza indígena para el desarrollo comunitario del etnoturismo: caso Peguche Ecuador

Indigenous governance alliances for community ethno-tourism development: the Peguche case, Ecuador

Kennedy Rolando Lomas Tapia

kenyrol@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7680-2913>

Universidad Técnica del Norte

Ibarra – Ecuador

Carmen Amelia Trujillo

ca.trujillo@utn.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-0320-707X>

Universidad Técnica del Norte

Ibarra – Ecuador

Luis Adrián Chilingua Cevallos

lachingua@utn.edu.ec

Universidad Técnica del Norte

Ibarra – Ecuador

Luis Adrián Chilingua Jaramillo

lachingua@utn.edu.ec

Universidad Técnica del Norte

Ibarra – Ecuador

Artículo recibido: 09 de febrero de 2024. Aceptado para publicación: 27 de febrero de 2024.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

Los estudios sobre la gobernanza indígena para el desarrollo comunitario en los pueblos originarios han informado sobre la importancia que adquieren las interrelaciones entre comunidades y las organizaciones internacionales a través de sus actividades cotidianas. Además de presentar resultados de una investigación que se propuso explorar en una comunidad durante 8 años (2008-2016) a los sujetos sociales y sus contextos. A través de entrevistas a profundidad, aplicadas en la comunidad Fakcha Llakta de Otavalo, Ecuador, donde se encontraron una serie de dimensiones que son: gobernabilidad democrática; el consentimiento informado en las alianzas interinstitucionales; consolidación de lo aprendido y la continuidad del aprendizaje; promoción de la unión comunitaria para el aprendizaje y el éxito del trabajo conjunto; construcción del aprendizaje social en la comunidad; integración escuela comunidad en la enseñanza del turismo comunitario; conservación del bosque como espacio de práctica en la escuela; educación comunitaria: una educación no formal; la incorporación de saberes ancestrales en el desarrollo del turismo; respeto a los valores sociales; conservación de la lengua ancestral y; la colonización y su efecto en los saberes ancestrales para el desarrollo del turismo. Todas estas dimensiones se complementaron para generar un modelo sociocultural, ambiental y turístico para el progreso social de esta comunidad donde se incluye saberes y creencias legadas por los antepasados.

Palabras clave: gobernanza, etnoturismo, cultura

Abstract

Studies on indigenous governance for community development in indigenous peoples have reported on the importance of interrelationships between communities and international organizations through their daily activities. In addition to presenting results of an investigation that was proposed to explore in a community for 8 years (2008-2016) to social subjects and their contexts. Through in-depth interviews, applied in the Fakcha Llakta community of Otavalo, Ecuador, where a series of dimensions were found that are: democratic governance; informed consent in inter-institutional alliances; consolidation of what has been learned and continuity of learning; promotion of community union for learning and the success of joint work; construction of social learning in the community; community school integration in the teaching of community tourism; forest conservation as a practice space in the school; community education: a non-formal education; the incorporation of ancestral knowledge in the development of tourism; respect for social values; conservation of the ancestral language and; colonization and its effect on ancestral knowledge for tourism development. All these dimensions were complemented to generate a sociocultural, environmental and tourism model for the social progress of this community which includes knowledge and beliefs bequeathed by the ancestors.

Keywords: governance, ethnotourism, culture

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons

Cómo citar: Lomas Tapia, K. R., Trujillo, C. A., Chilinginga Cevallos, L. A., & Chilinginga Jaramillo, L. A. (2024). Alianzas de gobernanza indígena para el desarrollo comunitario del etnoturismo: caso Peguche Ecuador. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 5 (1), 2468 – 2484. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1776>

INTRODUCCIÓN

La cooperación es la relación de dos o más instituciones de diferentes países, entre las que se crea un vínculo a fin de trabajar con ciertos colectivos, que resultaron beneficiados mediante aportaciones de diferente especie. La participación puede variar, según los objetivos de los proyectos planteados, desde el apoyo para la construcción de infraestructuras básicas en ciertas localidades, hasta la formación de algunos sectores de la población.

Como se manifestó, no es siempre la solución, en vista de que los implicados no participan de las decisiones y procesos y solamente reciben ciertos apoyos, decididos desde instancias externas; por tanto la situación de dependencia se mantiene, incluso se agudiza, tornándose compleja, como lo vivido entre la Fundación alemana "Nosotros ayudamos a los niños del Ecuador" y FUNEDES, donde la una administraba lo educativo y la otra lo ambiental y turístico, pero una de ellas quiso manejar todo, dividiendo a la comunidad.

Desde otra óptica, algunas de las ONG que realizan cooperación internacional en turismo, limitan el desarrollo local de los pueblos originarios al sólo estar presentes durante un espacio de tiempo muy corto, no permitiendo el seguimiento y la evaluación de impacto que ocasionaron. También éstas buscan la mercantilización de los recursos naturales a través de la actividad turística desarrollada en los proyectos. Esto último lo refiere Hernández (2006), cuando expresa:

Lo cierto es que el turismo es una fuerza poderosa que fomenta el contacto entre culturas y que crea un nuevo marco de relaciones interétnicas. El turismo atraviesa fronteras, divulga imágenes pre-existentes, las re-crea y también genera nuevas imágenes sobre los otros, incidiendo en la redefinición de límites culturales y creando nuevas formas culturales que se mercantilizan.

Esta mercantilización hay que ponerla en relación con el nuevo modelo de turismo sustentable, los proyectos de desarrollo turístico para combatir la pobreza (estrategia metodológica del «pro-poor tourism») y la cooperación internacional (Gascón, Morales y Teserras, 2009).

Como dice un miembro de la comunidad Fakcha Llakta, SJ-1:

El Ministerio de Turismo nos ha capacitado, el Ministerio de Cultura también nos ha capacitado, el Ministerio de Medio ambiente, y todas esas capacitaciones nos ayudó un poco más a orientar a las personas a que esto se dé de buena manera.

Además, indicó:

De todas maneras, necesitamos más capacitaciones, por ejemplo: como dije hay turistas de todas partes del mundo y por qué no siquiera saber lo básico que es el inglés, por ejemplo, para tener una interrelación cultural de lenguas. Igual también estamos un poco fomentando nosotros, también replicar queremos dar talleres de lengua Kichwa.

Para una mejor comprensión, se debe ver el peso que puede tener el turismo en las comunidades indígenas, analizándolo desde la óptica del contexto de la cultura. Según la OMT (2009), el turismo cultural es uno de los segmentos de más rápido crecimiento dentro del turismo mundial.

Diversos académicos están de acuerdo en que la historia, las tradiciones, la cultura viva o el sentido de lugar, son aspectos críticos para el desarrollo de los productos culturales. Los expertos en marketing consideran que la diferenciación, la singularidad o la identidad son elementos cruciales para mejorar el atractivo de los destinos turísticos.

A pesar de todo ello, en numerosas ocasiones, gobiernos y planificadores ignoran estos hechos a la hora de desarrollar estrategias de turismo cultural. La imitación de modelos de éxito, la falta de

atención a las características locales y la implementación de estrategias estandarizadas conduce a la “reproducción serial de la cultura”, diseñando productos y actividades sin carácter propio, y obteniendo como resultado destinos homogéneos, sin identidad y, finalmente, sin interés para el viajero. Y esto lo reafirma el SJ-5 que indica:

La participación de los comuneros hay un poco, pero si hablamos de 10 o 15 personas. Que del turismo queremos revivir, porque ahorita de la artesanía que nosotros vendimos ya está muriendo y del turismo siempre ha de haber algo. Por ejemplo, en guianza... artesanía que ya está perdiendo, porque antes nosotros teníamos manualmente y no en máquinas como ahora, por eso la gente y los turistas que vienen ya no quieren comprar dicen ve este es a máquina no, si es hecho a mano si puedo comprar así sale un poco caro, pero así le gusta al turista. El turista no queda bien satisfecho porque hay bastante artesanía peruana y no cree que es de aquí de Otavalo.

Como plantean, Gatón, Morales y Teserras (2013), en las economías en desarrollo, el problema se agrava, ya que los gobiernos implementan planes nacionales de turismo siguiendo las estrategias exitosas de otros países. Los empresarios, por su parte, aprovechan las economías de escala y replican proyectos idénticos en distintos lugares de la geografía local; por otro lado, la falta de recursos y la capacitación inadecuada lleva también a los gerentes locales a imitar modelos ya establecidos por sus competidores en sus propios destinos, sin diversificar el producto turístico, y esta combinación de factores genera destinos estandarizados, sin personalidad y con una oferta ambigua que no logra atraer al turista cultural.

Como sucede en el Ecuador, todos quieren hacer turismo comunitario, turismo de aventura, sin conocer de lo que se requiere para su certificación, la implementación técnica, llegando a la proliferación clandestina y sin preparación de las actividades turísticas.

Las comunidades locales sufren las consecuencias y el turismo no consigue sus objetivos como instrumento para la mejora social, económica y cultural de los territorios. Entre las comunidades locales, los grupos más desfavorecidos, y por tanto, las personas que sufren en mayor medida el costo de las estrategias fallidas, son los pueblos indígenas.

Correa, R. (2015), expresa sobre la cooperación internacional y la relación con los pueblos:

“Sobre la nueva cooperación para el desarrollo, ya América Latina y el Caribe no necesita la cooperación tipo ONG, la clave para el desarrollo y la justicia social está en la difusión de conocimientos y en el apoyo a la educación”

Uno de los elementos diferenciales más notables es que la cadena de distribución del turismo no hace llegar un producto al cliente, sino que desplaza al cliente hasta el producto: en el turismo, el cliente viaja al lugar donde el servicio o producto turístico se genera.

Además, el contacto directo entre visitantes y anfitriones y el ecosistema local tiene implicaciones específicas que no se dan en otros sectores, como lo señalan

Gascón, Morales y Teserras, (2009):

Las acciones lógicas de apoyo referidas al turismo, deben orientarse hacia una visión altermundista, en la que la lucha contra la pobreza pase por un cambio en las estructuras socioeconómicas a fin de permitir la redistribución justa de la riqueza, ya que en el turismo se refleja claramente, como en otros aspectos, el conflicto social.

El mismo autor indica:

La cooperación internacional, por tanto, tiene que apostar por alguno de los sectores en conflicto; en puridad, en base a sus principios pragmáticos, por la población contemporánea marginada, promoviendo la equidad en la distribución de los beneficios, y por las generaciones futuras, reclamando un uso sostenible de los recursos naturales.

Se concluye indicando, que unos de los puntos fuertes de la cooperación internacional debe ser la formación de los agentes involucrados para lograr una buena comprensión del funcionamiento del sistema turístico y, con ello, poder decidir respecto a los pasos más adecuados para poner en marcha sus propios proyectos, como lo hizo FUNEDES, insertándose en la comunidad, diagnosticando el conocimiento previo de la comunidad, partiendo del estudio etnográfico, averiguando el grado de interés e implicación de la comunidad y poniendo sobre la mesa las expectativas así como los recursos reales con que cuentan. El trabajo conjunto y, por supuesto, la financiación de ciertas acciones, dieron forma al proyecto y programas ejecutados.

METODOLOGÍA

La investigación cualitativa es el modelo que más se apega para la investigación de este tema por tal motivo contextualizamos el concepto de investigación cualitativa, como manifiesta que la investigación cualitativa no es sino la reunión de datos de vivencias del campo investigado en medio de la naturaleza humana esto conlleva a presentar una evidencia de cualidades destacadas de acuerdo al ojo del investigador. En el campo de las ciencias sociales, los lectores pueden concebir esta metodología como la forma de adquirir conocimientos sobre el mundo social. Reconocemos que existen muchos otros enfoques para el análisis cualitativo y que cada uno es valioso Trujillo, et al (2019) según los autores manifiestan que. El uso del término "investigación cualitativa" (IC) se remonta a principios de siglo, en disciplinas como la sociología y la antropología y desde entonces son múltiples las ciencias humanas (educación, psicología, trabajo social, comunicación social), paradigmas (feminismo, estudios culturales, postpositivismo) (ob. cit, 2000, pág. 4).

La investigación de Campo es la que se realiza de una forma muy directa con el objeto de estudio utilizando varias herramientas como las fichas, grabadoras, fotografía etc. La investigación de campo está relacionada directamente con el problema a estudiar de tal manera que obtendremos la información actualizada y será valorada de acuerdo al investigador con su criterio y análisis para luego ser presentada a través de un informe en el cual corrobore lo investigado, desde otro punto de vista se manifiesta, que los observadores participantes entran en el campo con la esperanza de establecer relaciones abiertas con los informantes. Se comportan de un modo tal que llegan a ser una parte no intrusiva de la escena, personas cuya posición los participantes dan por sobreentendida (Bogdan, 1987).

En esta investigación se consideró a los actores sociales, quienes describieron el rol comunitario a través de la entrevista a profundidad, al ser una investigación cualitativa no existe un diseño a seguir como sucede con la investigación cuantitativa

Las técnicas que se utilizó fue la entrevista en profundidad, harán en la presente investigación representa a un conjunto de medios que facilitarán el estudio del tema mencionado. El análisis y procesamiento de datos fueron de carácter descriptivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gobernabilidad democrática

Del análisis de la estructura comunitaria tiene que ver con su forma de organización, y tiene que observarse en relación con los niveles de gobierno tradicional, cultural, religioso y político que prevalece en las comunidades. Sobre este punto, se observa que las funciones del gobierno comunal tradicional representado por el cabildo y su presidente están bien definidas, generando problemas cuando normas o reglas externas que no se adaptan a las necesidades de la comunidad tratan de imponerse de manera arbitraria por alianzas interinstitucionales a través de directrices que señalan las ONG, instituciones del Estado y la empresa privada.

Este aspecto de análisis de la estructura comunitaria según el SJ-1, tiene que ver con su forma de organización, y tiene que observarse en relación con los niveles de gobierno tradicional, cultural, religioso y político que prevalece en las comunidades, señalando estos aspectos en la siguiente expresión:

Inconvenientes a cómo aplican la política externa a nuestra realidad, entonces generan un conflicto entre comuneros, sin embargo nosotros tenemos una raíz, una norma ya general, una norma ya tácita de los pueblos de que siempre tenemos que estar organizados, puede., puede., haber factores externos como la política, la religión u otros factores ideológicos que quieran dividir. Sin embargo, yo como digo, ya hay una norma, una regla donde nosotros tenemos que practicar lo que es la organización, siempre ha habido, pero problemas, sin embargo, nosotros hemos podido solucionar éste de alguna manera, entonces para esas soluciones de esas situaciones nosotros tenemos esa estructura orgánica de... de..., asambleas, sea... reuniones masivas los solucionamos los problemas sin ningún inconveniente que tenemos

En la comunidad existen niveles o jerarquías en la estructura organizativa; es decir, está normada por una serie de valores comúnmente aceptados. En cada uno de los cargos existe una distribución de responsabilidades, funciones, facultades y obligaciones estipuladas claramente y con antelación, a través del reglamento comunitario aprobado por el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE (2008) y así también lo expresa el SJ-1 y SJ-8.

“Eso es lo que horita acabo de decir, los dirigentes tienen que ser con buen talento empezar a manejar la comunidad, sin perezas, je..je..je sin interés, tratar honradamente salir adelante, nada de destruir digamos, eso llama ama killa, ama llulla. ama shua. Esas costumbres hay que tratar de poner a un lado y seguir el reglamento como debe de ir.” (SJ-1)

“Vivimos del turismo y nuestros hijos también viven del turismo, debemos hacer un reglamento un plan de manejo y debemos seguir esos reglamentos, sino nunca saldremos, pero habiendo otros buenos dirigentes ahí poniendo mingas y dar platita la gente de la comunidad para con tractores, remover esa territa, volver a sembrar una buena planta como por ejemplo aquí el guabo, el aguacate, el cedro y ahí unas granadillas... chuuuta ahí se hiciera un paraíso pues esto” (SJ-8).

La organización de los pueblos está basada en la experiencia y aprendizajes de sus miembros que se sustenta en un conocimiento milenario, que constituye lo que se conoce como derecho consuetudinario y que se trasmite por generaciones en forma oral (Ramos, 2012). Este conocimiento de las comunidades debe ser considerado en los proyectos comunitarios, para lograr mejores alianzas que procuren el bien colectivo.

El consentimiento informado en las alianzas interinstitucionales

Los pueblos indígenas tienen incertidumbre sobre los resultados de las investigaciones que se hacen en sus comunidades, ya que sus conocimientos son aprovechados con fines privados o son tergiversados con fines comerciales. Dentro de la lógica del pensamiento indígena, esto no es claro. Además, los investigadores pocas veces devuelven los resultados de sus estudios a las comunidades, así como los beneficios económicos se relacionan con una serie de prácticas, la necesidad de su protección surge como un tema novedoso que cobra relevancia por su papel estratégico en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, lo que ha llevado a los pueblos indígenas a adoptar posiciones estratégicas en foros multilaterales buscando su protección para evitar una apropiación indebida sin su consentimiento informado.

Los grupos indígenas deben recibir beneficios de sus conocimientos; pero para ello es necesario que existan acuerdos interinstitucionales que permitan el resguardo de sus saberes ancestrales, y para ello se debe firmar el consentimiento informado que es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades. El S1, comenta;

“La atención es muy importante, la atención a la persona que viene al visitar, y para tener una relación, una relación más cercana, es la lengua, la lengua anglosajona que domina el mundo y otro. Pero también deben respetarnos, deben pedir permiso cuando nos toman fotos y cuando se llevan nuestra información”.

Consolidación de lo Aprendido y la Continuidad del Aprendizaje

Las comunidades como nivel de organización social, son formas humanas de ocupación del medio, presente en diferentes partes del planeta. En este contexto, estas necesitan fortalecer sus conocimientos para dejar de ser entidades muy vulnerables. Los cambios cognitivos que estas experimentan conlleva a un proceso constante de actualización de información y seguimiento por parte de los actores que desarrollan el proyecto; de esta manera se logra la consolidación de lo aprendido, reflejado en la actividad turística comunitaria con la participación generacional de niños, niñas, jóvenes y adultos, permitiendo un turista informado y satisfecho por los servicios locales. Lo expresado anteriormente es reflejado por el SJ-1, quien señala:

“Para arrancar este proceso de desarrollo turístico social, ambiental y por qué no cultural, es muy importante dar a conocer que ha habido personas, grupos, entidades públicas y privadas también, que se han interesado en ayudar, en apoyar a esta sociedad que es la comunidad Fakcha. En ese caso pues se ha tenido varias capacitaciones. Todos sabemos que ese rato no se puede aplicar, pero con el transcurso del tiempo esos conocimientos se aplican entonces los conocimientos, las capacitaciones, los talleres, las reuniones que han hecho. Nos han servido mucho”

Por lo tanto, la capacitación logra la unión comunitaria para el éxito del aprendizaje individual y colectivo, donde hombres y mujeres emergen como líderes comunitarios que facilitan el aprendizaje y la continuidad de lo aprendido, posibilitando la apertura de espacios de actuación en diferentes ámbitos de intercambios de experiencias dentro y fuera de su contexto, promoviendo oportunidades para un aprendizaje y el fortalecimiento del trabajo comunitario a través de las mingas, como un sistema de costumbre tradicionales.

Promover la unión comunitaria para el aprendizaje y el éxito del trabajo conjunto

El turismo étnico e indígena puede llegar a convertirse en una excelente oportunidad para que los pueblos originarios superen el estado de marginación social, económica y política al que tradicionalmente han sido sometidos (Butler y Hinch 2007); esto puede lograrse a través de los aprendizajes individuales y colectivos y su aplicación en el turismo comunitario.

Sin embargo, para que este tipo de turismo tenga un impacto positivo en los grupos más desfavorecidos, es fundamental que se dé una evolución desde un turismo centrado en la realidad indígena, donde los pueblos originarios a través de su aprendizaje continuo y con su trabajo colectivo, gestionan establecimientos de alojamiento y restauración, diseñan rutas y actividades turísticas, manejen los programas de los centros turísticos, controlen el acceso a sus recursos patrimoniales, y sobre todo sean los dueños de las tierras, los recursos y sus propios destinos (Zeppel 2007).

Construcción del aprendizaje social en la comunidad

Esta realidad del aprendizaje está constituida no sólo por hechos observables y externos, sino también por significados, simbólicos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con los demás. Por lo tanto, se indagaron los fenómenos sociales buscando patrones de intercambio, para obtener resultados de compartir significados e interpretaciones sobre la realidad.

La práctica de interacción y consenso que los sujetos entrevistados mantuvieron en un diálogo abierto y objetivo donde se obtuvo las expresiones de sentido como dice Martínez, (2007), fue la construcción de teorías, configuradas desde la misma práctica y constituidas por reglas, no por leyes, donde las comunidades indígenas, tienen “ el conocimiento no aséptico ni neutro; sino un conocimiento relativo a los significados de los entrevistados en interacción: sólo tiene sentido en la cultura y en la vida cotidiana” (Pérez, 1990).

Bansart (2012), señala que la revolución educacional, en el seno del ser colectivo, indica que cada individuo se educa a sí mismo ayudando a los demás a educarse; la educación es ante todo, un dar y recibir, una reciprocidad mental y espiritual, un esfuerzo colectivo para llegar a ser más; ante esto la comunidad necesita de un organismo que les capacite, que se interaccione con los visitantes, que lo que haya aprendido sobre turismo sea llevado la práctica en forma unida, organizada como dice el SJ-6: “debemos tener capacitación en organización y liderazgo, gastronomía, atención al turista, alojamiento, artesanía, shamanismo, elaboración de proyectos, promoción, difusión de los productos turísticos e idiomas.”

Por lo tanto, ellos no lo hacen solos, siempre necesitan de los demás; no sienten recelo o rechazo hacia los mestizos, sino que la consolidación de lo aprendido debe ir de la mano con la unión de todos, como lo expresa el SJ-1:

“Hay inconvenientes, vivimos en una organización que luego no es una maravilla, pero sí, hemos tenido este proceso de seguir adelante, de seguir en desarrollo. Tandajushpa tannajushapa tandanajushpa, unidos, unidos, unidos en nuestra cosmovisión, Una visión que es ecléctica; nosotros caminamos en sentido de un caracol, hemos avanzado desde esta parte (indica el suelo), pero vamos avanzando en sentido circular, y lo vamos ensanchando más y más. ¡Esa es nuestra visión!, no nos quedamos cerrados, no nos sentimos solos; nos sentimos acompañados y, vamos llevando a todos los que nos acompañan en nuestra visión.”

Por consiguiente, el desempeño de la escuela en la comunidad es de importancia, para integrar, el espacio natural, los saberes ancestrales, la consolidación de lo aprendido en un todo organizado, para que el turismo que se practica sea manejado como un ejemplo a exteriorizarse a otras comunidades indígenas.

Integración Escuela Comunidad en la Enseñanza del Turismo Comunitario

Es importante la integración de los contenidos de turismo, de la oralidad y la cosmovisión andina al currículo de la escuela comunitaria, como lo señala el informante SJ-1:

“Entonces estamos en ese proceso de hacer algunos materiales, algunas cartillas para poder facilitar a los turistas, por lo menos, para que conozcan algo de las palabras en kichwa. Por ejemplo, en el ingreso está puesto allí shamushca caipichi, welcome bienvenido, entonces eso le impacta a las personas. Sin embargo, las personas como que necesitan conocer más y para eso estamos preparando algunos materiales para facilitar a las personas.”

El turismo que se practica en la comunidad se denomina de muchas formas: turismo étnico, etnoturismo, turismo indígena y etnoecoturismo, entre otros. Para esta forma de turismo se necesitan de estrategias educativas ambientales participativas que contribuyan a incrementar el aprendizaje de la realidad actual y local, y que estas sean aplicadas en la actividad turística. Por ello, es necesario como indica Bansart (2012), que cada individuo se eduque a sí mismo, ayudando a los demás a educarse; la educación es, ante todo, un dar y recibir, una reciprocidad mental y espiritual, un esfuerzo colectivo para llegar a ser más; no ha de tener más, sino a lograr el buen vivir de todos (pag. 256).

De igual manera, Pereiro (2013) menciona que existe un modo de hacer turismo, vinculado con la creencia y la mirada turística occidental para estar a la vanguardia y necesidades de las tendencias del turismo, donde se integran los valores humanos para la convivencia del aprendizaje en la naturaleza y las costumbres gastronómicas y espirituales, donde se utilizan los alimentos andinos. Lo señalado por el autor es indicado por el informante SJ-1, cuando expresa:

“Por ejemplo en las costumbres en la cuestión de las comidas, de la alimentación. Queremos exponer en la plaza nuestras comidas, nuestros granos, la alimentación andina con las que hemos vivido siempre, por ejemplo, algunos alimentos y los tubérculos están desapareciendo entonces eso queremos recuperar. ¿Por qué comemos cierta clase de tubérculos?, ¿por qué debemos comer?, ¿Para qué debemos comer? a más de que nos alimentamos a más de que es alimenticio, nosotros eso queremos dar a conocer a las personas por ejemplo van a gastar el momento conocemos en el Ecuador la papa, es un tubérculo que utilizamos diariamente pero estamos olvidando del melloco y el mashua que son tubérculos también entonces esos dos tubérculos como que van perdiéndose la densidad de la modernidad pero sabemos nosotros que esos dos elementos son alimentos y medicinas entonces queremos si queremos dar a conocer a las personas también tanto nosotros fortalécenos pero también con ella otra vez dar a conocer la cuestión de los alimentos.”

Expresiones, que apoyan, que lo aprendido, se mantiene siempre en la mente de los comuneros, ansiosos de un saber cotidiano y que combinado con su saber originario, motiva a que los turistas vayan insertándose en forma mayoritaria en la comunidad Fakcha Llakta, al tener una variedad de manifestaciones propias que facilitan el aprendizaje y la integración escuela y comunidad, donde exhiben su cultura a través de su vestimentas típicas, en danzas y rituales, entre otras.

Por eso es necesario siempre la preparación, capacitación en los aspectos que ellos necesitan para la atención al turista; es decir que la originalidad exista como un referente de servicio de calidad; para ello es necesario implementar y adecuar los espacios naturales como el bosque protector, y es allí donde la escuela debe desempeñar un rol protagónico en la formación turística vivencial, ambiental y local para un turismo sustentable.

Conservación del bosque como espacio de práctica en la escuela

Uno de los aspectos de la Educación Ambiental para el manejo sustentable de bosque y la práctica educativa es que se deben considerar los fenómenos de degradación ambiental generalmente

asociados a la alteración de los sistemas físico naturales y la ruptura del equilibrio ecológico, los cuales conllevan en sí mismos un componente social, situación que se evidencia en el recurrir del tiempo y en los cambios de las interacciones de los seres humanos y la naturaleza.

La información anterior también es expresada por el SJ-1 en sus propias palabras, al indicar que: “en este caso es muy importante la educación, darle, aplicarle la educación a nuestro a nuestra sociedad.”

De igual manera, manifiesta la importancia educativa ambiental para el Estado ecuatoriano:

“Eso se ha hecho bastante, eso ha estado adelantado, por eso tenemos resultado en el país. Hace unos veinte años atrás en todo el país estaban devastando los bosques primarios los montes, las montañas, el caso de la provincia de Esmeraldas casi fue devastada en los años 85 y 90, sin embargo, mediante unos decretos y la educación misma ya se ha controlado, se está reforestando y por qué no decir, eso se ha observado a nivel del Ecuador en todas las provincias.”

En cuanto al lugar comunitario como es el bosque protector adjunto a la comunidad Fakcha Llakta, indica:

“Los niños en caso nuestro, aquí en la cascada han venido los estudiantes a sembrar plantas, algunas instituciones han traído, también han ofrecido plantas y han hecho observación a personas de otros países. Que están bien dicen, y de esa manera eso nos satisface, que hemos planeado acá en la cascada. Plantas que se plantó desde hace diez años ahora recién están jóvenes esos árboles, eso nos complace de las personas y de las instituciones que nos ayudaron, y eso, eso las personas están respetando y están replicando en otros lugares.”

El bosque como espacio práctico para la escuela, es fundamental para que el estudiante se ponga en contacto con su realidad ecológica y social, además, de permitirle entrar en contacto con los saberes ancestrales de su comunidad, al aprender lo espiritual y los efectos sobre la salud que este bosque genera. Estos constructos sociales y ecológicos permiten la integración de los niños y niñas escolarizados a las actividades turísticas del sector.

Este aprendizaje en espacios abiertos motivan el desarrollo cognitivo, lúdico y la formación valores para la conservación del área natural, donde confluyen vivencias, saberes, tradiciones, experiencias comunitarias, que enriquecen el currículo escolar en instituciones que tienen el recurso natural a su alcance para ser utilizado en las estrategias educativas, que permitan la interacción directa con los bienes patrimoniales naturales y culturales, que son utilizados en la actividad turística comunitaria.

Es decir, que la consolidación de lo aprendido en la naturaleza, está siempre presente en estos espacios turísticos donde la comunidad y la escuela son actores activos para impulsar un turismo responsable acorde con las demandas actuales del sistema educativo ecuatoriano y del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que buscan la integración escuela-comunidad y sociedad, para fortalecerse y generar un aprendizaje colectivo y significativo, en contenidos tan importantes como la conservación de áreas naturales, turismo sustentable, trabajo cooperativo y el rescate de saberes locales.

Educación comunitaria: una educación no formal en Fakcha Llakta

El indígena o nativo participa en la co-creación del mundo gracias a valores que implican un alto aprecio a la vida y que se expresan en la complementariedad y reciprocidad, su cosmovisión se manifiesta más en su modo de vivir que en la comprensión verbal de su filosofía, que constituye una escuela de aprendizaje comunitario y participativo.

En esta premisa intervienen ciertos componentes del universo como el sol, la luna las estrellas, que tienen un orden de sacralidad conjuntamente con la naturaleza y su sentido de vida y del vivir comunitario, relaciones que se manifiestan en armonía, reciprocidad y convivencia, porque dentro de la cosmovisión andina existe la complementariedad, por tanto, el ser andino no puede vivir sin la vida del otro, ya que el aprendizaje es colectivo: cada uno aprende del otro.

Banzart (2013), señala que la existencia de estos elementos contribuye al aprendizaje de la realidad material y espiritual, dentro de las dinámicas de la realidad comunitaria, donde ser colectivo andino, es estar ligado al aprendizaje en la naturaleza. Tal vez la naturaleza no necesite del ser humano, pero, este sí; por eso, existe el respeto y la veneración dentro de los pueblos originarios; ya la Pacha Mama le ofrece un cúmulo de experiencias para el aprendizaje individual y comunitario a partir de la observación directa, por lo que descubren las fuerzas, las energías y algunas leyes naturales, que hacen que el aprendizaje comunitario se inserte en la sensibilidad ambiental y en las actividades turísticas con elementos del patrimonio cultural y natural. Lo cual es expresado por el SJ-6:

Tonces tenemos muchas cosas importantes aquí dentro de la cascada mismo como por ejemplo: tenemos el puente incaico, las vertientes, que son sagrados, el manto blanco mismo de lo que es la Cascada. Ahora, por ejemplo, si la persona dice, necesito una guía mmmm, no tengo título, pero igual, si salgo satisfecho porque le llevé a la segunda cascada y conversamos ahí, nos mojamos y palpamos lo que es el agua mismo en sí y, también le voy explicando para qué sirve la caída del agua, por ejemplo, en la cabeza y esas cosas.

La educación comunitaria para el buen vivir de los pueblos andinos, puede resumirse como el vivir en armonía con la naturaleza, con sus semejantes en la práctica de los principios ancestrales de la cultura Kichwa, donde el agua es el componente activo que integra la educación comunitaria indígena como fuente de comunicación vial del aprendizaje de los pueblos (Trujillo y Lomas, 2014).

El nativo de los Andes construye su educación en la realidad social donde produce sus conocimientos y aprendizajes desde la comprensión comunitaria, a través de la continua convivencia fundamentada en las prácticas cotidianas que desarrollan significativos conocimientos y construyen la identidad local del andino en su relación cosmogónica.

Los valores como aprendizaje comunitario contribuyen en la sustentación de los conocimientos generados al interior de la vida social de los pueblos andinos como es el caso de Fakcha Llakta, un espacio natural y social que permite el despliegue de conocimientos y experiencias que son llevadas al turismo comunitario de manera responsable para la conservación del área.

La Incorporación de Saberes Ancestrales en el Desarrollo del Turismo

A partir de la Constitución de Montecristi donde expresamente se indican los derechos para el pueblo afroecuatoriano (art. 58), los pueblos montubios (art. 59), reforzando su autonomía organizativa para la preservación de su cultura (art. 60), se inserta en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) la norma programática para definir los lineamientos fundamentales de la política pública y, con ello, la efectividad del pacto constitucional. En el PNBV 2013-2017, existen distintos objetivos en alusión a la promoción de los saberes ancestrales, que deben considerarse para analizar el rol que éstos pueden desempeñar en una economía social del conocimiento; entre ellos se pueden mencionar:

A ello se suma lo dispuesto en el Objetivo 9; Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, para lo cual deberá fortalecer los programas de capacitación que permitan el desarrollo de buenas prácticas donde los saberes ancestrales sean los fundamentos de la misma y contribuyan a la producción de bienes y servicios;

En el contexto del Objetivo 4, “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, a través del diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del espacio educativo” (obj. 4.8), destinados al fomento de los saberes (4.8.a), de la investigación (4.8.f), del uso de lenguas ancestrales (4.8.g) y su adaptación a los contenidos curriculares (4.8.b). Además, este objetivo insta a la promoción de los conocimientos generados en el país, pero generando un sistema de protección de los saberes diversos, que garantice los derechos colectivos e individuales de propiedad intelectual de los pueblos (obj. 4.7.e);

En el objetivo 5, “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”, estos espacios permiten la incorporación y promoción cultural y de los saberes en el desarrollo del turismo comunitario, fomentando las lenguas ancestrales (obj. 5.1.r; 5.2.i; 5.5.m), las memorias colectivas e individuales en un contexto de diálogo de saberes entre la comunidad y la academia (obj. 5.2.a) y la promoción de la interculturalidad (obj. 5.7);

El objetivo 7, “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, dada la interdependencia existente entre la naturaleza y el territorio con la producción y sostenimiento de los saberes ancestrales”, lo cual implica el reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables de las comunidades, para fortalecer la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas naturales y humanizados (obj. 7.2.g).

Al analizar el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), se demuestra que existe un compromiso de conservar y aplicar los saberes ancestrales, porque forman parte del acervo cultural de las comunidades andinas para el mantenimiento de la vida en los sistemas naturales que son la base para el desarrollo de la actividad turística en el Estado ecuatoriano.

Al incorporar los saberes ancestrales en el desarrollo de la actividad turística se consideran los siguientes aspectos:

Respeto a los valores sociales

Para la protección de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena en los países andinos, se debe considerar el respeto a los valores sociales, que son un aporte en la generación y empoderamiento de los aprendizajes tradicionales, y de manera particular los relacionados con la diversidad biológica y cultural, base de la actividad turística. Esto es expresado por el SJ-1, cuando indica

“Estamos en las redes, como cascada sitio ritual, pero ellos quieren saber qué ritual hacemos. Muchas veces los rituales tergiversan de manera negativa entonces eso queremos demostrar que los rituales lo hacemos de manera positiva, hacemos rituales de energización... a las personas entonces pero para esto utilizamos plantas, piedras maderas, otros elementos, todas esas cosas estamos dando a conocer a los turistas.”

Como el investigador conoce el idioma kichwa y asiste a la comunidad por más de quince años, se le facilitó el rapport con los informantes y así pudo mantener el respeto a su lengua ancestral y a sus valores sociales, al sumergirse en la realidad de la comunidad.

Los valores sociales que se deben considerar en el desarrollo de la actividad turística es la sabiduría sobre la comunión del trabajo con respeto y el ritual a la naturaleza, las mingas, los rituales para construir una casa, los conocimientos sobre la labranza lo cual tiene un sentido sagrado por su relación con la naturaleza en la comunidad investigada.

Conservación de la lengua ancestral

La modernidad ha alterado los patrones culturales: vestimenta y cabello largo, más no la lengua materna Kichwa, recuperada mediante talleres y reuniones. Así lo expresa el SJ-1

“...es más que todos nosotros, las ritualidades, las costumbres, las tradiciones, todo es práctica. No tenemos letras, más bien son prácticas que llevamos, es la oralidad, es práctico, eso nos gusta y, eso lo hemos aplicado, eso mismo queremos llevarle en la educación en estos últimos tiempos. La atención es muy importante, la atención a la persona que viene al visitar, y para tener una relación, una relación más cercana, es la lengua, la lengua anglosajona que domina el mundo y otro.”

Se indica que la lengua es un referente histórico que las comunidades, especialmente del sector donde se realizó la investigación, manejan en toda actividad, en su cotidianidad, en sus rituales, por lo que es muy difícil, especialmente para los adultos mayores, expresarse en español cuando están con los mestizos ya que cuando se comunican en las reuniones mantienen su lengua, y sus expresiones. Su lengua ha pasado a ser un atractivo para el turista, ya que los mismos se insertan en las comunidades a aprender el Kichwa.

La colonización y su efecto en los saberes ancestrales para el desarrollo del turismo

Varios autores de las ciencias sociales como Dussel (1993), Escobar (2010), (1992), De Sousa (2012), Lander (1993), Mignolo (1993), y Quijano (1992, 1993), entre muchos otros, han profundizado en sus estudios en los saberes y todos llegan, de una forma u otra, a la conclusión de que esta dinámica de colonización, la colonización de los saberes y conocimientos, ha sido y es una de las formas más potentes de colonización cultural y, por ende, de colonización imperial, que se inició en gran parte con la colonización de América y que ha supuesto la opresión social, política y cultural de los pueblos ancestrales de este continente.

Esta colonialidad del saber ha sido un mecanismo para invisibilizar los distintos saberes, tanto en los inicios de la colonización como en la actualidad con el capitalismo neoliberal. Este acontecimiento se fundamenta en excluir a los saberes locales, tradicionales; mientras que los saberes del grupo dominante se consideran como universal-científicos (Jara, 2014). Es así que se encuentra frente a una dualidad de lo cierto y lo falso, trazando una línea que separa a los saberes indígenas del conocimiento occidental. Esto hecho lo sostiene De Souza (2010), cuando expresa:

Y son los conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas al otro lado de la línea. Desaparecen como conocimientos relevantes o conmensurables porque se encuentran más allá de la verdad y de la falsedad. Es inimaginable aplicarles no sólo la distinción científica verdadero/falso, sino también las verdades científicas inaveriguables de la filosofía y la teología que constituyen todos los conocimientos aceptables en este lado de la línea. Al otro lado de la línea no hay un conocimiento real; hay creencias, opiniones, magia, idolatría, comprensiones intuitivas o subjetivas, las cuales, en la mayoría de los casos, podrían convertirse en objetos o materias primas para las investigaciones científicas. (p. 13-14)

La científicidad al servicio del sistema capitalista en muchos casos ha sido cómplice y ha servido como herramienta para invisibilizar o aprovecharse de estos saberes y conocimientos, reproduciendo la lógica colonial imperialista y homogeneizadora, o simplemente estudiando como objetos estáticos en lugar de sujetos dinámicos (Gasche, 2008).

En el presente se vive esta colonización de los saberes desde nuevas dinámicas dentro de la globalización o mundialización, en una relación de dominación/sumisión que imprime a la relación intercultural, por un lado, condiciones económicas, sociales, políticas y legales, y por el otro, disposiciones, actitudes y valores asimétricos, desiguales pero complementarios y que, en su

complementariedad, se reiteran diariamente a través de las acciones diarias, rutinarias y esquemáticas entre sujetos dominados y sujetos sumisos (ob.cit).

Como dice el S1.

“acá en el Ecuador estamos haciendo un espacio turístico bastante grande, una plaza grande de turismo entonces eso es lo que todavía el ministerio y las autoridades están viendo y aspiramos que se dé, y mucho depende de nuestro conocimiento y poner en práctica para que el turismo vaya en desarrollo”

Estas nuevas dinámicas del sistema capitalista, sistematizadas en gran parte con nuevas herramientas digitales y tecnológicas llevadas a cabo por un sistema global y homogeneizador, siguen intentando imponer dinámicas de dominación/sumisión alrededor de todo el planeta. El control, la producción y el bloqueo de los diversos conocimientos son estrategias cotidianas que se utilizan desde las esferas de poder global para mantener el dominio social, político y cultural a nivel mundial (ob.cit).

En la dinámica de un capitalismo que se basa en función de la escasez de los recursos, se ha debido crear artificialmente la escasez del conocimiento, que en sí mismo no es un recurso naturalmente escaso, para poder darle mayor valor y poder negociar con él. Es así que al encapsularlo y cercarlo a través de mecanismos como patentes y propiedad intelectual, el conocimiento se volvió una mercancía financiable muy apreciada en los mercados del capitalismo contemporáneo. En este sentido, Boutag, M. Corsani, A., Lazzarato, M., Blondeau, O., Whiteford, N., Vercellone, C. y Kyrou, A., (2004)

Plantean que:

En el circuito productivo del capitalismo industrial, el trabajo genera conocimiento y el conocimiento a su vez, genera valor. De este modo el capital, para valorizarse, no sólo debe «subsumir» —con arreglo a términos marxistas— el «trabajo vivo», sino también el conocimiento que genera y que pone en el circuito. Ahí residen precisamente las dificultades de esta «subsunción», que impiden reducir de manera simple el conocimiento a capital y que, por consiguiente, dan sentido a la idea de capitalismo cognitivo (p. 66)

En el presente, las amenazas afectan al bio-conocimiento y a los biofármacos en especial de las comunidades indígenas. En términos generales, se puede decir que el capitalismo, tanto del siglo XV y XVI, de donde surge el sistema moderno occidental, se ha apropiado de las nuevas producciones de conocimiento (capitalismo cognitivo), a través de las distintas formas de colonialidad del saber. Este es un mecanismo que intenta gobernar, dominar, cercar y unificar el pensamiento para sostener el poder y para dominar a otros.

Estas amenazas sobre los saberes ancestrales, también afecta la actividad turística en la comunidad de Fakcha Llakta, por cuanto conlleva a la pérdida de los conocimientos tradicionales por la aculturación progresiva, por medio de la transferencia tecnológica y costumbres occidentales que han permeado desde edades tempranas a esta comunidad; esto se ve reflejado en el diario convivir educativo, cultural y económico, limitando su identidad territorial, que es base fundamental para el desarrollo del turismo local.

CONCLUSIÓN

Se lograron identificar, de acuerdo con las organizaciones de su territorio una variedad de costumbres, cuentos, leyendas, plantas medicinales, comidas típicas, juegos tradicionales y la oralidad ancestral contadas por los adultos mayores y que son legados de la memoria oral de esos pueblos. De igual

manera se han establecidos criterios para definir el producto turístico principal Andino, proponiendo condiciones de sostenibilidad a través de la cooperación Internacional. A través de proyectos financiados por los gobiernos autónomos descentralizados, de actividades complementarias para crear rutas y senderos turísticos, La revalorización de su realidad agropecuaria ancestral, de su gastronomía y dejar como modelo turístico iniciativas de cooperación internacional y el proceso investigativo vaya más allá del hecho de obtener información sino que se vaya construyendo en el camino alianzas estratégicas nacionales e internacionales para dar continuidad a la protección del patrimonio material e inmaterial encontraron una serie de dimensiones que son: gobernabilidad democrática; el consentimiento informado en las alianzas interinstitucionales; consolidación de lo aprendido y la continuidad del aprendizaje; promoción de la unión comunitaria para el aprendizaje y el éxito del trabajo conjunto; construcción del aprendizaje social en la comunidad; integración escuela comunidad en la enseñanza del turismo comunitario; conservación del bosque como espacio de práctica en la escuela; educación comunitaria: una educación no formal; la incorporación de saberes ancestrales en el desarrollo del turismo; respeto a los valores sociales; conservación de la lengua ancestral y; la colonización y su efecto en los saberes ancestrales para el desarrollo del turismo.

REFERENCIAS

Bansart, A. (2012). Ecosocialismo negroafricano e indoamericano. Caracas: Editorial Laboratorio Educativo.

Boutag, M. Corsani, A., Lazzarato, M., Blondeau, O., Whiteford, N., Vercellone, C. y Kyrou, A., (2004). El capitalismo cognitivo: propiedad intelectual y creación colectiva Madrid.

Butler, R.W. & Hinch, T. (Eds.). (2007). Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heineman.

Consejo de Desarrollo de nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE (2008). Reglamento de la comunidad Fakcha Llakta, Quito, Ecuador.

Constitución de la República del Ecuador (2008). Congreso Nacional, Registro Oficial N° 449 Quito, Ecuador.

Correa, R. (2015). Cumbre de los Pueblos II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE). Bruselas: El ciudadano.gob.ec.

De Souza Santos Agustín Grijalva Jiménez. (2010). Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Quito. Ecuador Ed. AbyAyala.

Dussel, E. (1993). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión Política de la liberación y los alcances de un nuevo paradigma. Mendoza- Argentina.

Escobar, A. (2010). Ecología Política, y antropología pos construccionista, Oxford: Oxford University Press.

Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Social, FUNEDES (2000). Plan de manejo ambiental del Bosque Protector "Cascada de Peguche". Ministerio del Ambiente. Quito-Ecuador.

Gasche, J. (2008). La motivación política de la educación intercultural indígena y sus exigencias pedagógicas, E. Abya Ayala Quito.

Gascón, J. Morales, S. y Tresserras, J. (2009). Foro de Turismo Responsable - Xarxa de Consum Solidari (Sant Agustí Vell 15, Barcelona) • COODTUR (Universitat Rovira i Virgili. Dep. de Geografia. Catalunya 35, Tarragona) • Universitat Oberta de Catalunya - Laboratori del Nou Turisme (Av. Tibidabo 39, Barcelona) • Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes 585, Barcelona) Fotos de portada: Lon & Queta y Carlos Tomás Diseño, maquetación y aplicación virtual: El Gos Pigall Primera edición, diciembre de 2013.

Hall y Patrinos (2012). Pobreza Rural y políticas públicas, © Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Santiago de Chile.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México D.F.: McGraw Hill / Interamericana.

Jara, (2014). Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares: el buen conocer y el dialogo de saberes dentro del proyecto Buen Conocer- Flok-Societil Volumen 2 Ecuador.

Lander, F. (1993). Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntrico, perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Claxo.

Lomas, K. (1998). Programa de Capacitación en educación ambiental para el centro educativo Matriz Imantag Tesis de Maestría sin publicarse, UPEL, Venezuela
Martínez, M (2007). Ciencia y arte en la Metodología Cualitativa, Trillas México

Mignolo, W. (1993). Historias locales y díselos globales: colonialidad, conocimiento subalternos y conocimiento fronterizo Ediciones AKAL Madrid.

Ministerio del Ambiente MAE (2013). Ecuador limpio. Quito, Ecuador.

Morales, J. (2000). Manual para la interpretación ambiental en áreas silvestres protegidas. Sociedad europea de Educación ambiental. España.

OMT, Organización Mundial de Turismo. (2009). Mantenimiento de la Sostenibilidad del Turismo. Quito-Ecuador

Pereiro, X. (2013) Los efectos del turismo en las culturas indígenas de América Latina Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro Revista Española de Antropología Americana 2013, vol. 43, núm. 1, 155-174

Pérez, V. (1990). Educación ambiental y cosmovisión de los pueblos originarios, CONAMA

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, Quito Ecuador, Segunda Edición.

Quijano, A. (1992). Americaniti as a concept, or the Americas in de morden world sistema international social sceace sc N° 34

Ramos (2012). Conocimiento de las comunidades en los proyectos comunitarios, Quito - Ecuador

Santos, V. (2010). Para descolonizar occidente; más allá de pensamiento abismal, Buenos Aires: Clacso,

Trujillo, C. Naranjo, M. Lomas, K. Merlo, M. (2019) Investigación cualitativa, Universidad Técnica del Norte.

Trujillo, C. y Lomas, R. (2014). Gestión sostenible en turismo comunitario: programas de manejo, interpretación ambiental y senderismo. Caso cascada de Peguche. 1era edición. Dimex publicidad. Quito-Ecuador.

Zeppel, H. (2007). Tourism and National Parks: International Perspectives on Development, Necks Zeland. Wellington.

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia [Creative Commons](#) .