

Experiencia y práctica comunitaria: valorización del Kichwa en los estudiantes del sexto y séptimo año de Educación Básica

Community experience and practice: valorization of Kichwa in students of the seventh year of Basic Education

- ¹ Mayra Verónica Paqui Abrigo <https://orcid.org/0000-0001-6537-0641>
Universidad Católica de Cuenca, Saraguro, Ecuador
mayra.paqui.99@est.ucacue.edu.ec
- ² Darwin Gabriel García Herrera <https://orcid.org/0000-0001-6813-8100>
Universidad Católica de Cuenca, Azogues, Ecuador
dggarciah@ucacue.edu.ec
- ³ Claudio Fernando Guevara Vizcaíno <https://orcid.org/0000-0003-3593-0606>
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador
cguevarav@ucacue.edu.ec

Artículo de Investigación Científica y Tecnológica

Enviado: 05/04/2022

Revisado: 03/05/2022

Aceptado: 11/05/2022

Publicado: 10/07/2022

DOI: <https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v6i3.2231>

Cítese: Paqui Abrigo, M. V., García Herrera, D. G., & Guevara Vizcaíno, C. F. (2022). Experiencia y práctica comunitaria: valorización del Kichwa en los estudiantes del sexto y séptimo año de Educación Básica. *Explorador Digital*, 6(3), 180-196. <https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v6i3.2231>

EXPLORADOR DIGITAL, es una revista electrónica, **trimestral**, que se publicará en soporte electrónico tiene como **misión** contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. <https://exploradordigital.org>

La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec

Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International. Copia de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Palabras**claves:**

Kichwa, Lengua materna, valorizar, comunidad educativa

Resumen

La presente investigación se puntualiza en cómo la práctica comunitaria y familiar promueve la valorización del idioma kichwa en los estudiantes de Sexto y Séptimo año de Educación Básica del Centro Educativo Comunitario Ángel María Ávila Quizhpe de la comunidad de Gurudel del cantón Saraguro, provincia de Loja, para dar respuesta a la pregunta de investigación se diseña un modelo de metodología con enfoque mixto en el que se combina técnicas de investigación, métodos y lenguaje de investigación cuantitativo y cualitativo. Los resultados indican que la comunidad a pesar de que cumple un rol indispensable en la práctica de valores y respeto a la identidad no se visualiza en su convivir diario es decir los padres y madres de familia no practican con sus hijos en el hogar el kichwa. En conclusión, se puede afirmar que con los métodos y técnicas aplicadas se detecta que la mayor parte de las familias consideran al español como su idioma materno, a pesar de mostrar su interés en recuperar el idioma oficial y entender el verdadero significado del kichwa como una herencia que dejaron los antepasados, quienes lucharon para que la comunidad indígena no continúe siendo marginados ni maltratados.

Keywords:

Kichwa, mother tongue, value, educational community

Abstract

The present investigation points out how the community and family practice promotes the appreciation of the Kichwa language in the students of the Sixth and Seventh year of Basic Education of the Angel Maria Ávila Quizhpe Community Educational Center of the Gurudel community of the Saraguro canton, province of Loja, to answer the research question, a methodology model with a mixed approach is designed, combining research techniques, methods and quantitative and qualitative research language. The results indicate that the community, despite playing an essential role in the practice of values and respect for identity, is not visualized in their daily lives, that is, fathers and mothers do not practice Kichwa with their children at home. In conclusion, it can be affirmed that with the methods and techniques applied, it is detected that most of the families consider Spanish as their mother tongue, despite showing their interest in recovering the official language and understanding the true meaning of Kichwa as an inheritance left by the ancestors, who fought so that the indigenous community does not continue to be marginalized or mistreated.

Introducción

A nivel mundial la humanidad tiene una diversidad de riqueza cultural especialmente la lingüística; sin embargo para Domínguez- Sánchez et al. (2016) se estima que más de la mitad de las 6000 lenguas que hoy se hablan en el mundo, desaparecerán durante este siglo debido a distintos factores por ejemplo en América Latina hay más de 400 lenguas de origen indígena; Ecuador posee 14 nacionalidades, 18 pueblos indígenas, 12 lenguas ancestrales y una importante población afroecuatoriana y montubia. Sin embargo, la cultura occidental está imponiendo nuevas costumbres y tradiciones, sobre todo otra lengua.

Según el reporte del Censo de población y vivienda, INEC 2010, en Ecuador se ha identificado 1'018.176 personas indígenas distribuidas en distintas provincias del país, pero podemos notar que, del total de la población, 35 de cada 100 pobladores habla el idioma propio de acuerdo a cada nacionalidad y pueblo indígena, cifras preocupantes porque al perder nuestra lengua perdemos conocimiento, sabiduría hasta el mismo corazón (Fernández et al., 2010).

La nacionalidad Kichwa cuenta con 730.104 personas identificados como kichwas, ubicadas en distintas provincias del país, que poseen su propio idioma para poder comunicarse y relacionarse entre las comunidades que comparten las mismas costumbres y tradiciones de los cuales 30 de cada 100 pobladores hablan el idioma materno.

Específicamente el pueblo Saraguro tiene una población cerca de 17,118 personas identificadas como indígenas, ubicados mayormente en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe: de los cuales 15 de cada 100 pobladores hablan el idioma Kichwa, constituido como idioma propio de interrelación entre pueblos y nacionalidades que comparten mismas características culturales y tradicionales.

En las últimas décadas sobre todo en las comunidades indígenas se ha evidenciado un total desinterés por aprender y practicar el idioma, iniciando desde la familia, comunidad, y posteriormente las instituciones educativas, en dónde los docentes poco o nada han hecho para hablar y recuperar el idioma Kichwa, es más, muchos de los maestros del sistema de Educación Intercultural Bilingüe no son Kichwa hablantes, al ser una lengua materna la educación debe partir desde nuestras raíces,

En 1988, se crea la Educación Intercultural Bilingüe, mismo que promueve la valoración y recuperación de las culturas y lenguas de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. A pesar de sus logros todavía carece de problemas que van desde la falta de presupuesto a la interferencia de las autoridades gubernamentales.

Por un lado, la institución educativa juega un rol indispensable en la formación y rescate de costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, para ello están en la responsabilidad de elaborar una buena oferta curricular iniciando desde el mismo sistema educativo.

Por otra parte, se encuentra uno de los principales actores del proceso de interaprendizaje y más aún si se trata de ese tipo de enseñanza mediante la convivencia diaria con nuestra familia, nuestra primera escuela. Tanto las familias como las comunidades indígenas, de forma coordinada y responsable, tienen un objetivo didáctico que reside principalmente en formar costumbres y desarrollar conductas positivas que lleven al aprendizaje y a la práctica de valores de sus hijos e hijas. Así pues, en el ámbito familiar se sientan las bases de la formación de los valores de los niños y niñas, para posteriormente transmitirlos y trabajarlos de manera sistemática en la escuela rural (Chireac & Guerrero, 2021).

Sin embargo, el resultado de un mundo globalizado se visualiza en la forma de vida del individuo, más aún si se trata de una valorización y rescate del idioma kichwa. Lamentablemente en distintas comunidades ya no se da este tipo de comunicación, ya no se valora lo que nuestros antepasados nos dejaron y estamos dando la oportunidad de que la cultura occidental se apodere y tome lugar en cada una de las comunidades.

La comunidad se considera a un grupo de seres humanos que comparten un lugar y tienen elementos en común como costumbres, tradiciones, idioma y ubicación geográfica. Además, presenta identidad social debido a que adoptan formas de vida, características que las diferencian entre ellas.

La comunidad es un actor indispensable en la formación académica, para Ramírez-Iñiguez (2017) las expectativas en los procesos educativos orientarán sobre aquello que es deseable obtener como resultado de diversas acciones de aprendizaje personal colectivo, así mismo posicionar procesos teniendo en cuenta la participación de la comunidad como un eje principal los procesos educativos que tienen como punto de referencia a la comunidad centran sus propósitos en el desarrollo de todos los grupos sociales que conforman un colectivo.

La educación cobra sentido cuando se lleva a cabo en dinámicas compartidas donde todos son actores principales y tienen algo para aprender y enseñar, con el objetivo de cumplir con una meta en común y para el bien de la educación.

Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador constituye la base fundamental para la formación del ser humano, que implica un proceso de esfuerzo en los jóvenes en adquirir algunos valores y comportamientos fundamentales como el compromiso, la honestidad, respeto, la tolerancia y la justicia. Por esta razón en la actualidad se ha convertido en una de las necesidades sociales más imperiosas, en donde la comunidad en su conjunto tiene que velar y actuar para su formación desde distintos enfoques y formas de vida.

La educación Intercultural Bilingüe (EIB) es uno de los cimientos primordiales que permite la formación de niños, niñas y jóvenes con sus propias expresiones culturales, por esta razón es imperante que la educación debe partir de las experiencias y prácticas comunitarias que promuevan el fortalecimiento y la armonía de la comunidad indígena.

La EIB se inicia en Ecuador luego de una larga lucha de los actores indígenas en contra de la desigualdad que existía tanto en la educación y salud, la misma que se institucionaliza en Ecuador a fines de los años 80. Según González (2011) la disputa fuerte se ha dado de un lado entre los movimientos indígenas que han asumido la reivindicación de un Estado Plurinacional y del otro lado el Estado el que se ha configurado bajo la idea homogénea, capitalista y centrada en otras aspiraciones y necesidades burocráticas.

Sin embargo, su implementación no siempre ha logrado la eficiencia deseada. Para Paronyan & Cuenca (2018) gracias a la lucha y reivindicación que paulatinamente han ido adquiriendo los movimientos indígenas se han creado organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) que diseñó una propuesta educativa que trajo como resultado la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) y la creación del Modelo del Sistema Intercultural Bilingüe.

La constitución ecuatoriana y la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI) reconocen y garantizan los derechos de los pueblos indígenas a tener su propio sistema educativo. Sin embargo, para Chireac & Guerrero (2021) el caso de la incorporación de la interculturalidad en la educación ecuatoriana es una estrategia de control político de los procesos educativos porque la lucha de los sectores indígenas siempre constituyó la base para defender los derechos constitucionales y las desigualdades en distintos ámbitos.

Es importante conceptualizar y entender que ahora la EIB es un sistema amparado en la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), pero esta estructura normativa ha tratado de minimizar a la EIB.

La Educación Intercultural Bilingüe tiene sus inicios con la implementación de las escuelas en Cayambe por la líder indígena Dolores Cacuango, quien con un grupo de mujeres dirigentes de otros sectores empezaron a trabajar como docentes de las escuelas bilingües, impartiendo los conocimientos en la lengua propia como es el kichwa, rescatando los valores culturales; a pesar de que “la última fuera destruida por la junta militar en 1963” Coyaguillo (2020), constituyéndose en el inicio de nuevas propuestas en beneficio de la población indígena.

Las políticas vigentes establecidos por el sistema educativo contemplan una modalidad para los pueblos indígenas; en consecuencia, no corresponde con un modelo educativo

adecuado porque buscan que las lenguas y culturas indígenas del territorio estén presentes en la escolaridad, aunque no se propicia una formación en las dos lenguas (Saritama, 2020).

Según Saritama (2020, citado por Juárez & Comboni, 2019):

“El bilingüismo es visto como una forma de imposición de la lengua dominante y no como un proceso de aprendizaje y valorización de la lengua materna. En este proceso radica la colonización del saber, del poder y del ser, ya que busca insertar otras formas de vida para trasladarlos al ser mestizo, cuya cosmogonía es diferente y la interpretación del mundo es totalmente otra”.

Frente a este concepto debemos ser conscientes que la EIB, ha enfrentado duras batallas y procesos para prevalecer en un ambiente donde el castellano va tomando fuerza y posicionamiento por distintos factores, pero también hablamos de la lucha constante por parte de distintos pueblos y nacionalidades para mantener viva la identidad cultural.

Es indispensable articular políticas públicas en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de la malla curricular en donde los actores principales sea la comunidad- familia- estudiante-docente. Al poner en práctica lo mencionado, exigiría que, si no es posible que todo el sistema educativo se reestructure, al menos los centros de formación docentes se adelanten a dar acciones positivas frente a esta problemática, a través de una concientización y una buena formación específica del docente, así se generaría una buena educación en el nivel básico, superior y tercer nivel, porque todo tiene que ir articulado.

Para Saritama (2020) el aprendizaje significativo de los niños y niñas cuando se les enseña en su propia lengua y desde una perspectiva multinaturalista, es un proceso de construcción y recuperación de los saberes comunitarios, fortalece su cultura e identidad inculcando el respeto y la aceptación de la diferencia en un plano de igualdad y de relaciones simétricas con la cultura dominante (Juárez & Comboni, 2019).

Con el mismo hilo conductor la Lengua Kichwa, es la expresión oral y escrita que sirve para comunicarse entre dos o más personas, indispensable para el diálogo en la familia, por ello, es tan importante comunicarse en la misma lengua como identidad de cada pueblo o nacionalidad.

Del origen del idioma kichwa no existe suficiente material, sin embargo, existen textos, revistas u otros materiales gráficos que han sido elaborados desde la visión blanco-mestiza, mismos que, en muchos casos están alejados de las realidades propias de los pueblos y nacionalidades. Lo ideal hubiese sido que nuestros antepasados dejar impregnados sus conocimientos e historia del kichwa en libros que sería una riqueza cultural para continuar con el fortalecimiento gracias al legado de nuestros ancestros. Pero

la realidad es distinta, los conocimientos occidentales invadieron y formaron parte de la vida de muchas familias en las comunidades.

Hoy en día desde el mismo sistema de EIB se han elaborado materiales que en gran parte se acercan a la realidad de las localidades y pueblos. Así como a sus visiones, sus valores y su proyección como pueblos. Los relatos de origen del pueblo kichwa caracterizan la historia, la geografía, la filosofía y la espiritualidad del pueblo y la población a la que se refieren.

El quechua o kichwa es el cuarto idioma más hablado en América Latina y la Lengua Nativa más extendida en el continente, se habla en la zona occidental de Sudamérica y es junto al español el idioma oficial, en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, este es usado en las regiones andinas donde se asientan comunidades indígenas.

El idioma kichwa es un idioma muy rico en historia, mitos, cuentos porque todos los escritores e investigadores tienen distintas connotaciones y varios conceptos, considero que nuestro idioma fue valioso y utilizado por los Incas, pero con la llegada de los invasores españoles fueron sustituyendo y obligados a practicar nuevas costumbres y tradiciones no solo en aspecto lingüístico sino también social, educativo, político y económico.

Para Centro de intercambio de artesanías y artes populares (1992) existen dos tesis con relación al origen de la lengua kichwa, las dos son peruanas: la primera sostiene que nació en la región Costa de ese país y su primer registro fue en Chinche, luego se propagó al sur y la segunda en la Sierra, dicen que nació en el Cusco, para eso aluden el contacto que tuvieron estos pobladores con otras lenguas.

Este movimiento no solamente trajo el runa olvidado por el tiempo y la historia, sino también sus valores materiales y espirituales como el runa shimi o el kichwa, hoy conocido como kichwa, que poco a poco ha ido reclamando su espacio perdido y que ahora ha sido considerado como uno de los idiomas oficiales del estado ecuatoriano.

Ecuador puede ser caracterizado como un país de base Andina, puesto que sus pueblos indígenas de habla kichwa viven mayormente en los andes. El espacio Andino es compartido también con un enclave afroecuatoriano, de unos dos mil pobladores, cuya presencia en la zona se remonta al siglo XVII, ubicado en el Valle del Chota, provincia de Imbabura.

Los kichwas ecuatorianos asentados que conforman el callejón andino ecuatoriano conforman sobre todo el área rural, dedicándose a la agricultura y ganadería, fundamentalmente para el autoconsumo. Sin embargo, muchos se dedican a la producción y comercio de artesanía y a la confección de vestimenta tradicional de alto consumo entre

la población indígena. Pero los kichwas no residen solamente en el área rural sino también en las zonas urbanas.

Como ya conocemos el Kichwa fue la lengua de los incas y ha prevalecido hasta la actualidad, aunque en varios pueblos su uso ha disminuido en gran cantidad. Según Mejeant (2001), los pueblos kichwa hablantes se ubican en las provincias del callejón interandino y en la mayoría del oriente: Imbabura, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe.

El Kichwa en el proceso educativo: La lengua es el elemento fundamental en la comunicación dentro de una cultura, porque es la base fundamental para emitir los conocimientos y tradiciones de un pueblo o nacionalidad sin perder su esencia o raíz de los antepasados.

La influencia que tiene la lengua kichwa dentro del español, ya que muchas palabras son utilizadas por el sector mestizo. La lengua kichwa es un alengua que facilita de manera libre una transmisión de conocimientos, habilidades, valores, tradiciones, es decir la cultura viva de los antepasados (Iza, 2019).

Para nuestros abuelos la educación era muy limitada y la única forma en la que nuestra lengua se mantenía era a través de la práctica oral, actualmente gracias a la lucha de distintos pueblos y nacionalidades hoy en día tenemos accesibilidad universal a la educación, pero sin embargo requiere de la implementación de una política de estado, sobre todo el cambio desde el sistema educativo.

La importancia del kichwa en el proceso educativo tiene que ver fundamentalmente con la conservación de una cultura milenaria que tuvo que enfrentar a muchos obstáculos para mantenerse vigente. Un pueblo donde niños, niñas, jóvenes y la sociedad en general reclaman formar parte de ella para aportar con ideas y trabajar en equipo de forma incluyente para conseguir objetivos claros en la educación y sobre todo rescatar nuestra cultura.

Kichwa en la familia y comunidad: La educación intercultural bilingüe considera a la familia, maestros y a la comunidad como actores primarios en el proceso de interaprendizaje y como alternativa de conservar y mantener la cultura y la lengua en estado activo.

Uno de los principales actores del proceso de interaprendizaje es la convivencia diaria con nuestra familia ya que se denomina como la primera escuela, tanto las familias como las comunidades indígenas de forma coordinada y responsable, tienen un objetivo primordial en prevalecer y rescatar costumbres y desarrollar conductas positivas que

lleven al aprendizaje y práctica de valores para en lo posterior transmitirlos y trabajar de manera coordinada en las instituciones educativas buscando siempre un bien común.

La familia es quien transmite las normas éticas y religiosas que forman la personalidad del individuo, desde el hogar se recibe una verdadera educación tanto en lengua, cultura, valores es el único responsable de la formación integral de la persona.

En la actualidad hay que ser realistas, en varias comunidades el uso del idioma kichwa se limita en el círculo familiar, más aún está relacionado si los padres o madres de familia hablan y practican el idioma materno, pero no les transmiten a sus hijos por vergüenza o por el tema discriminatorio que desde épocas atrás se puede presenciar en distintos ámbitos.

Existen distintos factores que ocasionan la desvalorización del idioma, por una parte, los miembros de la familia hablan kichwa en casa, pero no les enseñan a sus hijos. Esta actitud de indiferencia hacia la lengua materna es el resultado de años de opresión, discriminación y marginalización de los pueblos indígenas.

Muchas familias consideran que es una lengua con poco o ningún valor, considerada inferior al castellano, que no representa ningún motivo para sembrar en sus hijos el interés para practicar y seguir aprendiendo. Además, en muchas comunidades indígenas se puede ver que las familias valoran su lengua solo desde la herencia de sus antepasados, pero se niegan a transmitir a sus descendientes. Por otra parte, aún más preocupante la situación ya casi nadie habla el kichwa ni por descendencia, porque existe poco o nada de interés, no les representa como indígenas.

La lengua Indígena se genera en el seno familiar y es complementada en la escuela en los procesos de enseñanza – aprendizaje y específicamente mediante la lectura y escritura, obviamente la práctica es indispensable si queremos lograr su valorización y rescate de la lengua materna.

De manera urgente que los actores de la educación, padres de familia, estudiantes, docentes e incluso la comunidad indígena tomen consciencia de lo indispensable y su gran valor que tiene y trabajar de manera conjunta, para revitalizar la lengua materna, fomentando su uso en la familia, en la institución educativa, promoviendo espacios de diálogo y la producción de la literatura que documente la riqueza y los saberes de nuestros antepasados.

Con relación a lo mencionado anteriormente el objetivo de esta investigación es analizar desde la experiencia y la práctica comunitaria la valorización y rescate del kichwa en los estudiantes del quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Ángel María Ávila Quishpe” de la Comunidad de Gurudel perteneciente al cantón Saraguro provincia de Loja.

Metodología

La investigación posee un enfoque epistemológico cualitativo y cuantitativo que permitió tener un dialogo directo entre los docentes, estudiantes y padres de familia, para obtener información contrastada directa de la fuente y analizar los datos recopilados del análisis de campo que facilitó tener una visión global de los factores de investigación.

Se aplicó la encuesta a 20 padres de familia y 25 estudiantes de sexto y séptimo año de Educación Básica del Centro Educativo Comunitario Ángel María Ávila Quizhpe de la Comunidad de Gurudel, perteneciente al cantón Saraguro. La entrevista se desarrolló a 3 docentes de la misma institución para conocer las distintas herramientas utilizadas en el proceso de interaprendizaje del idioma Kichwa.

Para el análisis de fiabilidad de datos se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, mismo que asciende a un valor de 0.928 para 7 preguntas.

El procesamiento y análisis de datos se realizó mediante la aplicación de estadística descriptiva y el software SPSS. Así como para el análisis de los datos cualitativos se empleó una descripción argumentativa.

Resultados

De acuerdo con la prueba de normalidad Shapiro Wilk, se determina que todas las variables cuantitativas son paramétricas a continuación, se detallan los principales hallazgos:

Tabla 1

Práctica del Kichwa en la familia o comunidad

		<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Porcentaje válido</i>	<i>Porcentaje acumulado</i>
Válidos	Ocasionalmente	4	20,0	20,0	20,0
	Casi Nunca	13	65,0	65,0	85,0
	Nunca	3	15,0	15,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

En la tabla uno se observa que la práctica del idioma kichwa el 85,0 % casi nunca habla el idioma materno en la familia o en la comunidad, de tal forma se demuestra que desde el hogar no aporta a la valorización del idioma materno, dando lugar a la posibilidad de ejecutar un modelo de enseñanza del idioma kichuwa personalizado.

Tabla 2

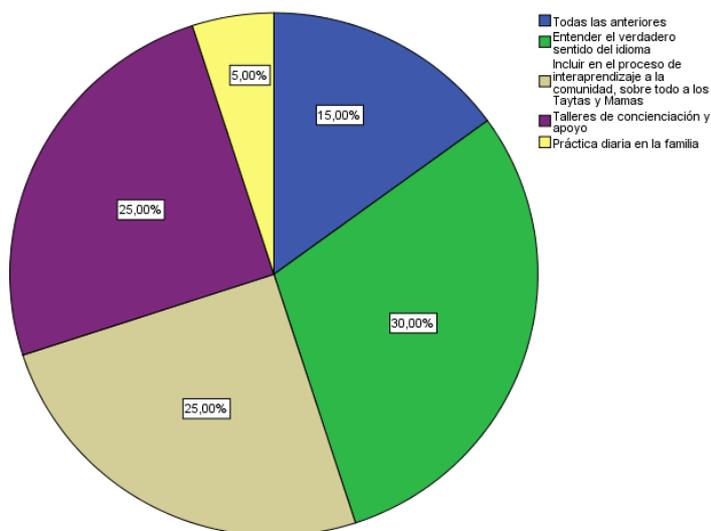
Motivos de la falta de práctica del Kichwa en la comunidad

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos				
No nos interesa	2	10,0	10,0	10,0
Nuestra familia ya no habla el kichwa	4	20,0	20,0	30,0
No se practica en la casa	14	70,0	70,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Con un 70, 0% los resultados de la encuesta demuestran que el principal motivo para que exista una desvalorización y falta de interés en la recuperación del idioma materno en la comunidad es que no existe una práctica constante en la familia, ocasionando la pérdida de la identidad propia y las formas de vida de los antepasados, resultados que enmarcan hacia una mirada profunda de trabajo y rescate del idioma propio del pueblo Saraguro mediante técnica que viabilizarán un aporte al valor y respeto del kichwa que tiene que ser valorado en la familia y en la comunidad.

Figura 1

Claves para rescatar el kichwa

Según se observa en la figura 1 que los padres de familia consideran muy importante para recuperar la lengua materna iniciar concibiendo y entendiendo cual es el verdadero sentido del kichuwa para la comunidad indígena y como a partir de ello iniciar rescatando desde la familia, comunidad y la institución educativa. De esta manera se puede apreciar

y transmitir los valores y respeto por la lengua que se considera modo peculiar de vivir, pensar y actuar como verdaderos indígenas Saraguro.

En segundo término, se realiza un análisis de la encuesta realizada a 25 estudiantes en donde se hace referencia a la utilización de la lengua kichwa en los contextos familiares, educativos y comunitarios porque la base de la educación indígena está enmarcada en la transmisión de los valores locales como símbolo de la identidad cultural.

Tabla 3

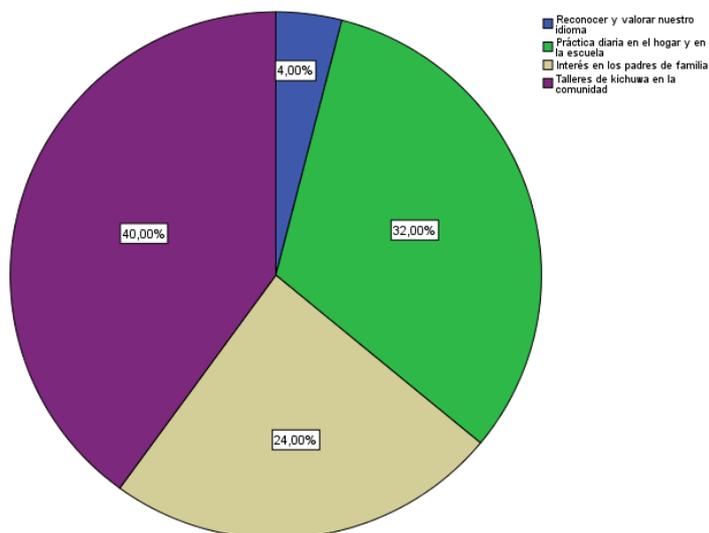
Práctica del Kichwa de los padres de familia

		<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Porcentaje válido</i>	<i>Porcentaje acumulado</i>
Válidos	Casi todos los días	2	6,3	8,0	8,0
	Ocasionalmente	1	3,1	4,0	12,0
	Casi nunca	3	9,4	12,0	24,0
	Nunca	19	59,4	76,0	100,0
Perdidos	Total	25	78,1	100,0	
	Sistema	7	21,9		
Total		32	100,0		

Según los datos de la tabla 1 se puede apreciar que el 76, 0% de los estudiantes nunca practica el idioma materno en su hogar, por distintos factores como la falta de participación y el desinterés de la familia, lo que muestra que todas estas acciones inciden en la desvalorización del idioma kichwa ocasionando una buena percepción y futuro como cultura indígena.

Figura 2

Claves para rescatar el Kichwa

En la figura 2 describe que las posibles alternativas para rescatar y valorar el idioma materno son importantes desde las instituciones competentes realizar talleres de concientización para revitalizar el idioma kichwa y sobre todo la práctica diaria en el hogar y en la escuela.

Incorporar los saberes ancestrales a su labor diaria ya que históricamente los conocimientos y saberes ancestrales tradicionales y populares han sido víctimas de la colonialidad y saberes occidentales.

La presión social, los prejuicios coloniales, la influencia de la tecnología hacen que la lengua materna kichwa se vaya desprestigiando, lo cual genera su uso en la vida cotidiana que con certeza incide en la pérdida y desaparición juntamente con otros elementos propios de la identidad cultural.

Datos cualitativos recabados

Con relación a la valorización de la lengua kichwa uno de los problemas más crítico en la historia de la humanidad se refiere a la pérdida y extinción de la lengua materna que sin duda preocupa a la población indígena pero de alguna u otra manera no logramos concientizar e iniciamos trabajando desde el hogar (Chireac & Guerrero, 2021).

En lo que concierne particularmente a la práctica de la lengua materna en la comunidad en la entrevista los tres docentes coinciden que existen un total desinterés en la familia. Desde la institución educativa cumplen un rol muy importante de transmitir los valores y el respeto por la lengua Kichwa, pero es difícil cumplir con la inclusión y participación de la comunidad, porque en las familias no se refleja el interés y el valor a la identidad propia, se niegan a transmitir a los descendientes la lengua kichwa como idioma oficial.

Por tal motivo se logra comprobar de acuerdo con los resultados obtenidos que la comunidad a pesar de que cumple un rol indispensable en la práctica de valores y respeto a la identidad no se visualiza en su convivir diario. Consecuente a ello los docentes consideran imperativo realizar talleres de concientización en la comunidad, sobre todo entender el verdadero significado y sentido del idioma kichwa como una herencia que dejaron los antepasados, quienes lucharon para que la comunidad indígena no continúe siendo marginados ni maltratos y que se reconozca al kichwa como idioma oficial para los pueblos indígenas.

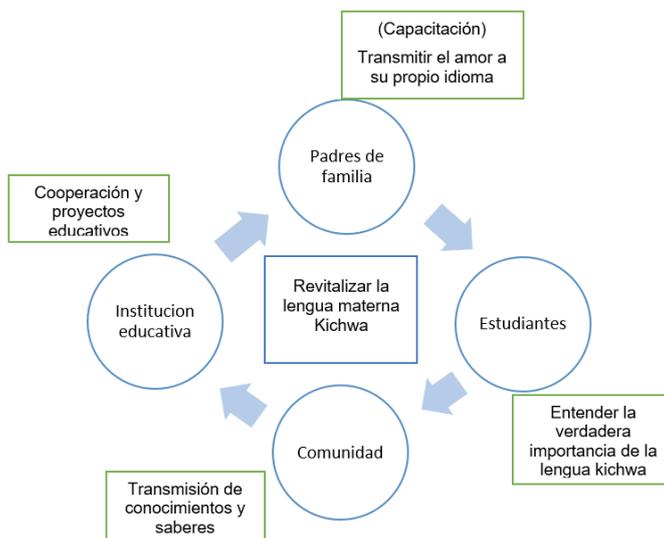
Propuesta

Luego del análisis y la exposición de resultados, se afirma que es indispensable fomentar el uso de la lengua kichwa iniciando desde el hogar, se debe sensibilizar a la población sobre su revalorización y fortalecimiento. Para lo cual es imprescindible que se tome en cuenta los aspectos que a continuación se detalla en la siguiente gráfica, con el objetivo

de brindar una alternativa para iniciar recuperando la lengua Kichwa y sea considerada como una herencia cultural.

Figura 3

Hacia el rescate de nuestra identidad cultural

Padres de familia (Hogar): La familia es el principal actor para transmitir conocimientos e inculcar en los hijos los buenos hábitos, así como concientizar que la lengua es la base de la vida, la cultura, el pensamiento y la sabiduría de los pueblos y es parte fundamental de la comunicación, son los encargados de transmitir el amor a su propio idioma.

Estudiantes: Juegan un rol indispensable en mantener viva la historia, la cultura y la lengua materna, es imperante iniciar entendiendo el verdadero significado del kichwa, la importancia de los pueblos originarios del Ecuador. Aprovechar la sabiduría y conocimiento de los abuelos e insistir a la familia la revalorización mediante juegos, cuentos, actividades en el campo y entre otros aspectos lúdicos que aportarían significativamente a recuperar la sabiduría de nuestros pueblos.

Comunidad: En este caso la comunidad es la parte directa para contribuir a una educación inclusiva a través de procesos culturales enraizados y practicados en el diario vivir. Escuchar y observar la actividad de los abuelos, de los sabios es una gran riqueza, iniciando desde las actividades diarias, compartir los conocimientos, relatar historias vividas, pero en la lengua materna.

Docentes: La institución educativa y los docentes también juegan un papel muy indispensable para ello es muy importante una buena formación, sobre todo se debe trabajar en proyectos y estrategias educativas en conjunto con la comunidad, con el

objetivo de fortalecer la identidad cultural. Porque la lengua es la base de la vida, el pensamiento y la sabiduría de nuestros pueblos.

Conclusiones

- Existe poca valorización del idioma kichwa en la familia y en la comunidad por varios factores que inciden en su recuperación, sobre todo las situaciones sociales que presenta el mundo globalizado.
- La hegemonía del castellano sobre el kichwa está tomando lugar ocasionando que se extinga la lengua materna, logrando una posición de superioridad ante las otras lenguas existentes en nuestro país.
- La pérdida del kichwa en la comunidad es inminente, que se refleja en el desinterés por parte de las nuevas generaciones y la muerte de nuestros mayores conocedores de la cultura y la lengua materna.
- A pesar de que la mayor parte de la familia no practique el idioma Kichwa en el hogar, existe la predisposición y una actitud positiva de cooperar en el rescate y preservación hacia la lengua materna.

Referencias bibliográficas

- Centro de intercambio de artesanías y artes populares. (1992). *Los orígenes y formas de la lengua kichwa*. <https://n9.cl/nh2eh>
- Chireac, M., & Guerrero, G. (2021). Valor del respeto por la lengua y cultura quichua: concepto del Sumak Kawsay [Value of respect for the Quichua language and culture: Sumak Kawsay concept]. *Alteridad*, 16(2), 275–285. <https://doi.org/10.17163/alt.v16n2.2021.09>
- Coyaguillo, R. del C. (2020). *Desafíos de la Enseñanza de la Lectura en el Aula en el contexto de la Educación Intercultural Bilingüe [Challenges Of Teaching Reading In The Classroom In The Context Of Intercultural Bilingual Education]*. 1, 45–53. <https://n9.cl/72z0s>
- Domínguez- Sánchez, C. M., Manzano -Díaz, M., & Aroca- Pazmiño, M. (2016). La situación crítica del Kichwa en la provincia de Bolívar: Un Estudio Exploratorio [The critical situation of Kichwa in the province of Bolívar: an exploratory study]. *Enlace Universitario*, 15(1), 6–11. <https://n9.cl/c3qpr>
- Fernandez, W., Morán, D., Zhunaula, S., & Ango, J. (2010). *Las cifras del pueblo indígena [The numbers of the indigenous people]*. 152. <https://n9.cl/a4vbj>
- González, I. (2011). *Indígena y* (E. Sader (ed.); Primera Ed). <https://n9.cl/40586>

- Iza, R. (2019). *Análisis de la metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua Kichwa en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana [Análisis de la metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua Kichwa en la carrera de Edu. 79*. <https://n9.cl/k5kj8>
- Mejeant, L. (2001). Cultura y lengua indígenas del Ecuador [indigenous culture and language of ecuador]. *Revista Yachaikuna*, 11. <http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/mejeant.pdf>
- Paronyan, H., & Cuenca, M. (2018). Educación intercultural bilingüe en Ecuador: retos principales para su perfeccionamiento y sostenibilidad [Bilingual intercultural education in Ecuador: main challenges for its improvement and sustainability]. *Transformación*, 14(3), 310–326. <https://n9.cl/oeht9>
- Ramírez- Iñiguez, A. A. (2017). La educación con sentido comunitario: reflexiones en torno a la formación del profesorado [Education with a community sense: reflections on teacher training]. *Educación*, 26(51), 79–94. <https://doi.org/10.18800/educacion.201702.004>
- Saritama, Á. (2020). *La educación intercultural bilingüe en Ecuador: el caso del pueblo indígena Saraguro [Bilingual intercultural education in Ecuador: the case of the Saraguro indigenous people]*. <https://n9.cl/qwapp>

El artículo que se publica es de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el pensamiento de la **Revista Explorador Digital**.

El artículo queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicación parcial y/o total en otro medio tiene que ser autorizado por el director de la **Revista Explorador Digital**.

Indexaciones

