

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA BÁSICA
INTERCULTURAL BILINGÜE**

**TEMA:
EXPECTATIVAS DE LA FAMILIA INDÍGENA FRENTE A LA
EDUCACIÓN. ANÁLISIS DE CASO EN LA COMUNIDAD COMPAÑÍA
LOTE CUATRO, PARROQUIA CANGAHUA**

**AUTORA:
ROCÍO DEL CARMEN COYAGUILLO QUISHPE**

**TUTOR:
FREDDY ENRIQUE SIMBAÑA PILLAJO**

Quito, julio del 2017

Cesión de derechos de autor

Yo, Rocío del Carmen Coyaguillo Quishpe, con documento de identificación N° 171444192-8, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de grado/titulación intitulado: “EXPECTATIVAS DE LA FAMILIA INDÍGENA FRENTE A LA EDUCACIÓN. ANÁLISIS DE CASO EN LA COMUNIDAD COMPAÑÍA LOTE CUATRO, PARROQUIA CANGAHUA”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Rocío del Carmen Coyaguillo Quishpe

C.I.: 171444192-8

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR

Yo, Freddy Enrique Simbaña Pillajo, cédula de ciudadanía: 1711250538, declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación: **EXPECTATIVAS DE LA FAMILIA INDÍGENA FRENTE A LA EDUCACIÓN. ANÁLISIS DE CASO EN LA COMUNIDAD COMPAÑÍA LOTE CUATRO, PARROQUIA CANGAHUA**, realizado por **Rocio del Carmen Coyaguillo Quishpe**, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, 12 de abril 2017

Freddy Enrique Simbaña Pillajo
1711250538

Dedicatoria

Dedicado a:

Las caritas tostadas de los niños y niñas de la escuela “José Francisco Aigaje”, a su inocencia y su espontaneidad, por llenar mi vida con sus abrazos cada mañana y dibujar en mí el reflejo de su sonrisa.

Agradecimiento

Gracias infinitas:

A Dios por ser el autor de la vida, a mi padre por haberme enseñado con su vida el amor por el servicio al prójimo, a mi madre por ser mi inspiración de cada día, a mi familia y amigas por su amor sin condiciones.

A la Universidad Politécnica Salesiana por tener en su baluarte a maestras y maestros, que con su ejemplo me enseñaron a amar mi vocación.

Índice

Introducción	1
1 Problema de investigación	2
1.1 Descripción del problema.....	2
1.2 Delimitaciones	3
1.2.1 Delimitación espacial:.....	3
1.2.2 Delimitación temporal:	6
1.2.3 Delimitación del universo:.....	6
1.2.4 Delimitación del contenido:.....	6
1.3 Objetivos	7
1.3.1 Objetivo general.....	7
1.3.2 Objetivos específicos	7
1.4 Importancia y alcances	7
2 Fundamentación teórica	9
2.1 Expectativa	9
2.2 Familia.....	10
2.3 Familia indígena.....	11
2.4 Comunidad indígena.....	12
2.5 Educación	13
2.6 Educación intercultural.....	14
2.7 Proceso histórico de la educación en el Ecuador	16
2.8 Historia y lucha social de Educación Intercultural Bilingüe y su contexto.	19
3 Metodología	24
3.1 Acercamiento trabajo de campo:	25
3.2 Aplicación de instrumento observación:	25

3.3	Observación directa no participante:	25
3.4	Aplicación del instrumento entrevista:	25
3.5	Criterio para seleccionar a los entrevistados	26
3.6	Proceso de la entrevista	26
3.7	Análisis de los resultados	27
3.8	Presentación del trabajo con el análisis de caso	27
4	Análisis de resultados	28
4.1	Educación y perspectiva	28
4.1.1	Pertinencia de la educación.....	28
4.1.2	La comunidad califica la educación.....	30
4.1.3	Sistema educativo y calidad de vida	31
4.1.4	La preparación docente frente al proceso educativo y educación	33
4.2	Organización social y familia.....	36
4.2.1	Educación y familia	36
4.2.2	Fortalecimiento de la comunidad.....	37
4.2.3	Impacto de la educación no formal.....	39
4.2.4	La interculturalidad en la comunidad	41
4.3	Aportes	43
4.3.1	Aplicación del MOSEIB	43
4.3.2	Aportes de la familia a la educación	45
4.4	El Pueblo Kayambi y su trascendencia en la educación.....	48
4.4.1	Proceso histórico de las comunidades Indígenas, vinculado a la educación bilingüe	48
4.4.2	Resultados de la década de las políticas educativas implementadas desde el MINEDU en territorio indígena.....	50

4.4.3	Desafíos actuales y expectativas de las organizaciones indígenas frente a la educación intercultural	52
4.4.4	Demandas y requerimientos del modelo educativo para las familias y organizaciones indígenas de Cayambe	54
	Conclusiones	56
	Referencias	60
	Anexos	62

Índice de tablas

Tabla 1. Auto identificación en Cangahua.....	4
Tabla 2. Matrícula 2016-2017 CECIB "José Francisco Aigaje".....	6
Tabla 3. Temas de la entrevista.....	26

Índice de figuras

Figura 1. Croquis de la comunidad Cuarto Lote	5

Índice de anexos

Anexo 1. Siglas	62
Anexo 2. Censo Poblacional-Lote Cuatro.....	63
Anexo 3. Formato entrevistas – Líderes de la Comunidad:	64
Anexo 4. Formato entrevistas – Líderes del Pueblo Kayambi:.....	65
Anexo 5. Lista de interlocutores entrevistados	66

Resumen

El trabajo de investigación presenta la perspectiva de la familia indígena en cuanto al desarrollo y protagonismo de la educación intercultural bilingüe en la comunidad indígena Pacto Cuarto lote de la parroquia de Cangahua, provincia: Pichincha.

El objetivo fue conocer las expectativas que tienen los padres de familia del contexto indígena en cuanto a la educación de sus hijos. Recabando información desde la entrevista y la observación no participativa a los padres de familia y autoridades indígenas para analizarlas y obtener información actualizada.

El estudio se realizó partiendo de la obtención de la autorización para el ingreso a la comunidad por parte de las autoridades pertinentes. Posteriormente se realizaron observaciones no participativas y entrevistas a padres de familia y autoridades de la comunidad indígena.

Para finalizar se concluye que las expectativas que tiene la familia indígena es que los hijos alcancen la superación personal y profesional, que la educación vaya encaminada a la satisfacción de las necesidades tanto individuales como de la comunidad, y que esta preparación sea puesta al servicio de la comunidad. Además se evidencia que la comunidad indígena cuenta para ello con una elevada autoestima y valoración de su cultura.

Abstract

The research work presents the perspective of the indigenous family in the development and protagonism of intercultural bilingual education in the indigenous community Pacto Fourth lot of the parish of Cangahua, province: Pichincha.

The objective was to know the expectations that the parents have of the indigenous context in the education of their children. Collecting information from the interview and non-participatory observation to parents and indigenous authorities to analyze and obtain updated information.

The study was carried out starting from the obtaining of the authorization for the entrance to the community by the pertinent authorities. Subsequent non-participatory observations and interviews were conducted with parents and authorities of the indigenous community.

Finally, it is concluded that the expectations of the indigenous family are that the children achieve personal and professional improvement, that education is aimed at meeting the needs of both individuals and the community, and that this preparation is put at the service of community. It is also evident that the indigenous community has high self-esteem and appreciation of their culture.

Introducción

La educación cumple su objetivo de formar cuando la comunidad es consciente de que los fundamentos de esta formación emergen desde un núcleo llamado familia, quien tiene la responsabilidad de construir en su seno seres libres.

El presente trabajo nos permite conocer las expectativas que tienen los padres y cómo la educación ha sido un aliado en el desarrollo de las comunidades, desde la óptica de líderes y padres de familia de la comunidad.

La importancia de esta investigación es conocer la influencia que la educación intercultural bilingüe ha tenido en el desarrollo comunitario del contexto indígena.

Estudio que se desarrolló en la comunidad Pacto Cuarto Lote, en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha. Para ello es importante estudiar los conceptos básicos: expectativa, familia indígena, comunidad indígena, educación e interculturalidad.

Conoceremos ¿Cómo y de qué manera la educación intercultural bilingüe cumple con las expectativas de la comunidad?

Trabajo que consta de la presentación del problema, seguido de la fundamentación teórica, empleando la metodología cualitativa, utilizando como herramienta la observación no participativa y la entrevista, y para finalizar se analizan los resultados, y se exponen las conclusiones.

Problema de investigación

1.1 Descripción del problema

El Estado ecuatoriano toma a la educación como un eje de desarrollo del país, y consciente de su diversidad poblacional, promulga la Ley Orgánica de Educación Intercultural, enfatizando la gratuidad de la educación acorde a la diversidad cultural y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, como lo expone en el artículo 343 de la Constitución de 2008:

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica incluyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 166).

Las comunidades indígenas son dueñas de una cultura que ha sufrido agravios durante siglos, forjándose luchadores. Esta concepción de la vida, le ha dado vigor al indígena al punto de tener en la actualidad fuerte presencia en los espacios políticos y sociales del Ecuador.

La superación del sector indígena no ha sido de la noche a la mañana, este esfuerzo tiene que ver con la conciencia de su situación en la sociedad, y las ganas de alcanzar

mejores oportunidades que le permitan vivir mejor, aspiraciones que han sido realizadas por medio de la educación. Cabe recalcar que en esta liberación de la conciencia indígena su particularidad también muestra que su trabajo es a favor de la comunidad, y no únicamente al interés individual.

El presente trabajo nos permite ver actualmente la permanencia de estas características del pueblo indígena, las expectativas que no han cambiado con el paso del tiempo, cómo la educación ha sido un aliado en el desarrollo de las comunidades o si se precisa hacer cambios emergentes, todo esto desde la óptica de líderes y padres de familia de la comunidad.

1.2 Delimitaciones

1.2.1 Delimitación espacial:

Este estudio fue realizado en la comunidad Pacto Cuarto Lote de la parroquia de Cangahua. Cangahua es una parroquia rural del cantón Cayambe, provincia de Pichincha, creada en 1790, aquí encontramos las ruinas de la fortaleza de Pambamarca y Quito Loma. Su población es hasta el censo INEC 2010 de 16.231 habitantes, donde 5.956 aproximadamente son niños en edad escolar.

Una de las características principales de la gente de esta Parroquia es su autodefinición indígena, como se registra en el documento Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Cangahua (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cangahua, 2012, pág. 61):

Tabla 1.
Auto identificación en Cangahua

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y SUS COSTUMBRES		
CATEGORÍAS	CASOS	%
Indígena	13.624	84
Afro ecuatoriano/a Afrodescendiente	20	-
Negro/a	6	-
Mulato/a	9	-
Montubio/a	16	-
Mestizo/a	2.497	15
Blanco/a	38	-
Otro/a	21	-
Total	16.231	100

Nota: Fuente: Censo INEC, 201 / Elaboración: ETP-GADPP / Parroquia-Cangahua

La comunidad Pacto Cuarto Lote, está ubicada aproximadamente a 5 km de la Parroquia de Cangahua, tiene actualmente 205 habitantes (Farinango, 2017).

La comunidad comienza con un conflicto social iniciado como relata el Pastor José Farinango: por la educación. La necesidad de tener una escuela en el sector, permite no sólo la creación de una institución educativa, sino la creación de una nueva comunidad indígena (Farinango, 2017).

Croquis de la comunidad Cuarto Lote

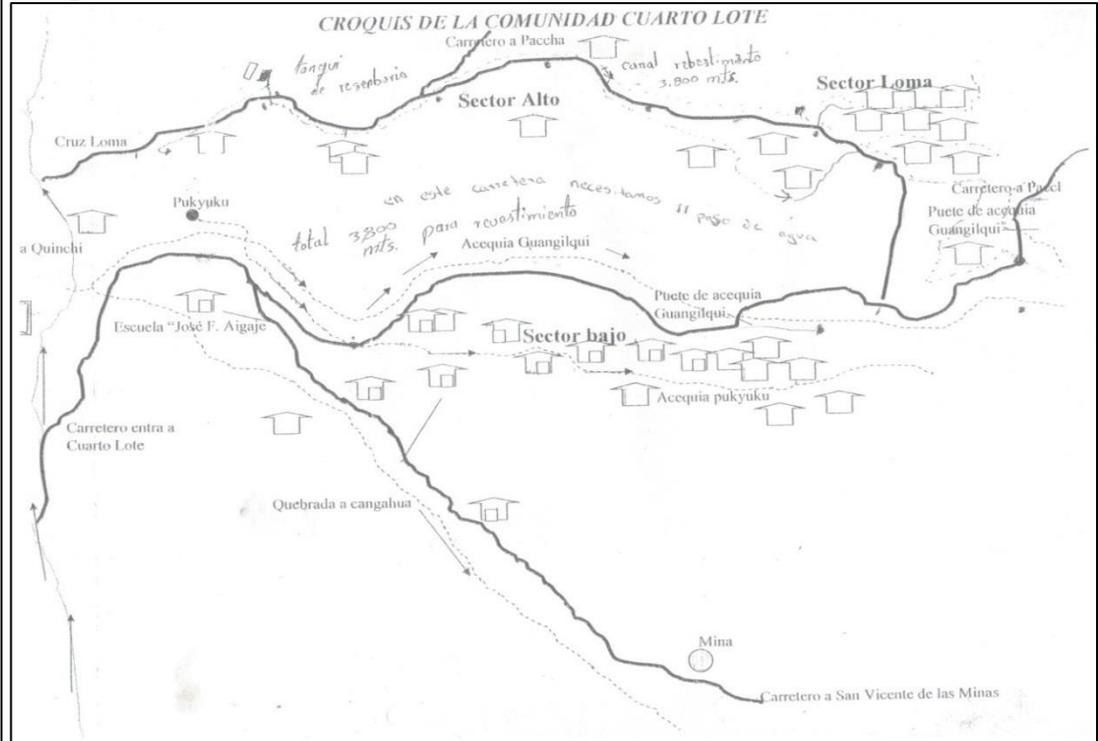

Figura 1.

Fuente: (Croquis de la comunidad Cuarto Lote)

Nota: Este documento fue facilitado por el secretario de la comunidad Pacto Cuarto Lote, no registra autor, ni año de elaboración.

El 6 de marzo de 1998 se oficializa el Centro Educativo Fiscomisional “José Francisco Aigaje”, cuyo nombre se debe a quien trabajara por crear la escuela, pero que falleció antes de concretar su realización. Contando en ese momento con un total de 28 estudiantes de todos los grados.

Para el año lectivo 2016 – 2017, El Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “José Francisco Aigaje”, tiene en su matrícula un total de 102 estudiantes, de quienes aproximadamente el 30% son de la Comunidad vecina “Lote Tres”, datos que reposan en la secretaría de la institución educativa como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2.
Matrícula 2016-2017 CECIB "José Francisco Aigaje".

Grado / Nivel	Niñas	Niños	Total Niños
Inicial 1 y 2	5	17	22
Primer grado-EGB	1	9	10
Segundo grado-EGB	10	2	12
Tercer grado -EGB	5	5	10
Cuarto grado-EGB	5	3	7
Quinto grado-EGB	12	3	15
Sexto grado-EGB	5	6	11
Séptimo grado-EGB	8	7	15
Total niños y niñas			102

Nota: Fuente: Registros-CECIB "José Francisco Aigaje". Elaborado por: R. Coyaguillo, 2017

1.2.2 Delimitación temporal:

El tiempo que ha tomado desarrollar esta investigación va desde junio de 2016 hasta marzo de 2017.

1.2.3 Delimitación del universo:

La unidad de análisis corresponde a la investigación del criterio de nueve personas que viven en la comunidad, a dos autoridades del pueblo Kayambi, a un gestor cultural de la parroquia de Ayora, a una activista por los derechos de los niños, a una autoridad indígena de la parroquia, a un rector de una unidad educativa aledaña a la comunidad, resaltando la particularidad de ser todos indígenas.

1.2.4 Delimitación del contenido:

Se analizan las aspiraciones que tienen los comuneros para la educación de sus hijos , sus expectativas en cuanto a la educación y al futuro de la comunidad, se estudia el

impacto que tiene la educación intercultural y cómo esta afecta al desarrollo comunitario, y si es pertinente la educación a la realidad de la comunidad.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

- Determinar las expectativas de la familia indígena frente a la educación en la comunidad, análisis de caso en la comunidad Pacto – Cuarto Lote, parroquia Cangahua.

1.3.2 Objetivos específicos

- Compilar información relevante desde la entrevista a informantes claves, como son los padres de familia y personajes de la comunidad indígena.
- Analizar criterios de los padres de familia y autoridades de la comunidad indígena acerca del desarrollo de la Educación Intercultural en la comunidad, examinando su expectativa y sus aspiraciones en cuanto a la educación de sus hijos.
- Interpretar cómo incide la educación intercultural en la familia indígena y por consiguiente en la comunidad, revisando los resultados de la investigación a fin de exponerlos de manera clara y concisa para su socialización.

1.4 Importancia y alcances

La importancia de esta investigación es conocer la influencia que la educación intercultural bilingüe ha tenido en el desarrollo comunitario del contexto indígena. Tomando en cuenta que la educación es para las familias de este sector la esperanza para que sus hijos alcancen una mejor forma de vida, ya que la profesionalización les

da mejores oportunidades de alcanzar una plaza de trabajo. Y de lograr el desarrollo individual y comunitario.

La manera cómo influye la educación intercultural en la comunidad indígena nos da una perspectiva del desarrollo de la educación. El criterio de padres de familia y líderes de la comunidad son los indicadores de la conformidad o disconformidad en cuanto a la educación que reciben en la actualidad sus hijos.

Los resultados de este estudio nos permiten ver el cumplimiento de la educación intercultural y sus objetivos de formar seres libres de discriminaciones como expone la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo Art. 243:

Interculturalidad.- La interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo que, partiendo de la valoración de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas, busca incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión, y favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes culturas (LOEI, 2011).

Se analizan varios aspectos sobre la comunidad, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en el ámbito educativo, y, lo más importante se determinan las expectativas de los padres de familia.

Fundamentación teórica

2.1 Expectativa

Los adultos durante su paso por la vida van dejando cosas sin acabar, y ponen sus esperanzas en sus hijos para continuar su andar y cumplir sus sueños. La expectativa que tienen los padres para sus hijos es de menor a mayor, es decir se piensa que los hijos por ley natural deberían ser “más que los padres”. Como expresa la autora y cito a continuación:

Es precisamente lo que de una forma inconsciente hacemos con nuestros hijos de cualquier edad: proyectar. ¿Proyectar qué? Tus propias expectativas de la vida, tus frustraciones, tus etapas de la infancia o adolescencia donde dejaste conflictos sin resolver, tus “hubiera”, tus necesidades insatisfechas y también tus áreas de luz. (Chávez Martínez, 2011, pág. 21).

La expectativa de los padres para sus hijos es continuar un legado de alcanzar sus propias metas, de soñar sus propios sueños, a Los padres habrán alcanzado el éxito al esperar que sus hijos logren alcanzar su propio proyecto de vida, y ojalá que con la ayuda de sus progenitores.

El amor de padres no tiene forma de pagarse, y los hijos no pueden retribuirlo. El amor desinteresado de los padres instaura en los hijos un pago que se transmite a la siguiente generación, cuando los hijos sean padres. Pero cuando los padres esperan recibir una retribución por su trabajo como padres se genera un desorden sistémico traducido en expectativas:

Algunos padres esperan recibir algo a cambio de todo el amor y cuidados que dispensaron. En esta actitud encontramos un tremendo desorden sistémico ya que a los padres nos toca la tarea de dar sin esperar (...) genera en el ambiente familiar tensión, insatisfacción, expectativas. (Chávez Cham, 2003, pág. 61).

La esperanza de los padres es ayudar a sus hijos a alcanzar sus sueños, y que lleguen a ser todo lo que puedan ser, reconociendo que los sueños y las aspiraciones son personales y no necesariamente tienen que cumplirse en la vida de los hijos.

2.2 Familia

Considerando que “familia” es un grupo de individuos unidos por lazos fuertes de afectividad y que es el núcleo de la sociedad donde se generan efectos positivos o negativos para sus integrantes, nos aproximaremos a un concepto desde una óptica de desarrollo personal.

Cabe aquí una pregunta, ¿Qué es familia y cuál es su misión?, la respuesta nos enseña la autora a continuación:

La naturaleza propia de la familia como comunidad originaria de personas significa que su misión consiste en la actualización y plenificación de su ser original mediante el reconocimiento y el crecimiento de sus miembros. La familia da lugar a la afirmación y al desarrollo perfectivo de las personas mediante el cuidado de la vida como comunidad. (Bernal, 2005, pág. 12).

Por tanto familia es la sustancia vital de la comunidad, su misión es hacer que el “ser” alcance la plenitud de la vida, aquí nace la libertad.

La familia es una unidad productiva, reproductiva y socializadora. Los padres son quienes ayudan a sus hijos a crecer como personas. Según Juan Pablo II, familia es una comunidad de personas cuya misión es ser la escuela de la humanidad más completa y más rica.

2.3 Familia indígena

La familia indígena emerge de la exasperación a la violación de sus derechos, a la opresión, y al sinsabor de la “justicia”; por un dominador quien era igual a él en términos de especie.

En el siguiente párrafo el autor evidencia como fue la vida indígena:

Wasipunko, base de la estructura agraria de dominación, que tiene su origen en el siglo XVII y perduró hasta finales de la década de los setenta del siglo XX. En este período, aunque se suprimió el tributo indígena en 1857, de hecho coexistió con otras formas de dominación como la prisión por deudas, la explotación de la mano de obra indígena en las haciendas, el rechazo a la cultura indígena, entre otras. Pero principalmente, los pueblos indígenas no tiene derechos frente al Estado y la sociedad: sin capacidad de elección y de ser elegidos, excluidos de cargos estatales por no ser hispanohablantes y sus comunas consideradas tierras baldías. (Guamán, 2006, págs. 33,34).

Observando que la familia indígena se ha desarrollado en un espacio de opresión, y me atrevo a decir de esclavitud. Ahora mismo, esta situación ha marcado a una sociedad que lucha por tener presencia en todos los campos, y a raíz de su unión, la

familia indígena ha logrado conservar ciertos rasgos de su cultura, como son: su lengua, su economía agrícola y su vestimenta.

2.4 Comunidad indígena

La actividad preponderante dentro de esta, es la agricultura; además del buen manejo de los recursos naturales, de aquí se genera su economía.

Es dentro de la comunidad que los indígenas solucionan sus problemas, generando para ello normas o prácticas sociales y culturales que les permiten relacionarse entre familias. La tierra o pacha mama es el eje de su cosmovisión, ya que de ella obtienen el sustento para que la familia surja.

En su tesis Martínez Valle (2002) infiere que “las familias indígenas o campesinas, buscan solucionar problemas referentes a su hábitat, reproducción biológica y social, manejo de recursos escasos, optimización de la mano de obra, etc., a través de la comunidad” (pág. 25).

Es la interacción de las familias lo que permite conseguir para todos, los recursos para satisfacer las necesidades de la comunidad. Sin embargo, dentro de su cosmovisión y del legado que han heredado de sus antecesores la familia indígena se desarrolla con la incidencia de la globalización.

Las tradiciones que viven las familias en la comunidad son tan importantes para su desarrollo y este es un elemento vital para la familia indígena. Así lo expresa Sánchez Parga (1984): “El rito, la cultura y la fiesta, aun en sus formas más deformadas, constituyen a su vez una estrategia de supervivencia que la comunidad andina se aferra con tanta necesidad como a aquellos otros procedimientos más inmediatos de subsistencia” (pág. 25).

Otro factor es la cultura, donde se resalta la importancia de la comunicación a través de su lengua materna, como lo expone Sánchez Parga (1984):

La cultura con todos sus componentes simbólicos opera como un factor constante de identificación del grupo étnico, a la vez que lo diferencia de la sociedad nacional, y precisamente a través de todas las prácticas sociales que en él tienen lugar (pág. 44).

Políticamente tratan de preservar su autonomía e internamente refleja las características del gobierno primitivo, se lo ve como conservador por su miedo al cambio que está dictado por la fragilidad en la que vive.

2.5 Educación

De manera general para hablar de educación infiero que la humanidad ha pasado por un proceso histórico de acontecimientos trascendentales, creándose a través del tiempo sociedades que se han puesto por encima de otras, generándose la desigualdad, y en casos extremos deshumanizando al ser humano.

Estas sociedades yuxtapuestas presentan enormes diferencias, mientras que los unos dictan políticas que los acomoda más, los otros son aplacados y conducidos al servilismo. Para esta denigración del ser humano urge la presencia de un redentor que dignifique al hombre, y nace la esperanza: la educación como práctica de la libertad.

Paulo Freire habla de una educación que transforma, que libera; donde el individuo renuncie la postura de objeto y asuma el ser sujeto. Sujeto que tome conciencia y deje de ser asistente para ser un activista de la libertad.

La Educación que propone Freire (...) es eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica, virtualmente liberadora.

Al plantear al educando -o al plantearse con el educando -el hombre-mundo como problema, está exigiendo una permanente postura reflexiva, crítica, transformadora. Y, por encima de todo, una actitud que no se detiene en el verbalismo, sino que exige la acción. (Barreiro, 2007, pág. 18).

La educación debe conducir a la crítica, a formar un ser consciente de sus potencialidades, de su poder para reflexionar, de soñar y de hacer realidad los sueños. Una educación que libera y dignifica a la persona.

2.6 Educación intercultural

El concepto de educación intercultural bilingüe es analizado desde una retrospectiva de la hegemonía social que es irrumpida por una nueva perspectiva para tomar conciencia y darnos cuenta que no somos los únicos en la convivencia cotidiana. El saber identificar al otro como un ser diferente con características únicas, del que aprendo en la convivencia diaria, exterminando la exclusión y atrayendo la inclusión, donde las diferencias no son sólo para mejorar la perspectiva de la vida, sino para construir constantemente la sociedad, para deconstruir el sistema. Así nace un término que sugiere la confrontación de cualquier tipo de discriminación a fin de lograr que la diversidad se dinamice: la interculturalidad.

Catherine Walsh (2009) expone acerca de la interculturalidad que:

Desde los años 90 se da en América Latina en general, y en la región andina en particular, una nueva atención a la diversidad étnico-cultural; una atención que parte de reconocimientos jurídicos y una necesidad, cada vez mayor, de promover relaciones positivas entre distintos grupos

culturales; de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión; de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural. La interculturalidad se inscribe en este esfuerzo (pág. 41).

La interculturalidad no es solo tolerancia, es desarmar estructuras de dominio que impiden generar cambios y romper el control social por parte de estructuras coloniales.

Como lo dice C. Walsh (2009):

La interculturalidad –como la entendemos aquí, pensada desde los grupos históricamente subalternizados y no desde “arriba”– apunta a cambios radicales en este orden. Su proyecto no es simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. Por el contrario, es implosionar –desde la diferencia– las estructuras coloniales del poder (incluyendo a aquéllas que intentan controlar el saber, el ser y las relaciones complejas en torno a la madre naturaleza), como reto, propuesta, proceso y proyecto; es re-conceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistémicas y de existencias, que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir. Por eso, la interculturalidad no es un hecho dado sino algo en permanente camino y construcción (págs. 43,44).

La interculturalidad requiere que los unos y los otros construyan juntos una coexistencia donde prime el diálogo, la equidad y la justicia; y lograr una educación con estos ejes será el desafío.

2.7 Proceso histórico de la educación en el Ecuador

La educación indígena en el Ecuador comienza con la presencia de una sociedad colonial que domina a la población indígena, siendo esta un atributo exclusivo de quienes tiene el poder, el indígena no tiene espacio, y su presencia es reducida a la esclavitud. La iglesia otro actor de dominio, toma al indígena para someterlo con la vil excusa de civilizarlo por medio de la cristianización.

“Hasta fines del siglo XIX no se plantea la condición intelectual del indígena por lo que tampoco se cuestiona el problema del conocimiento” (Yáñez Cossío, 2006, pág. 9).

En la época republicana el indígena es marginado a su fuerza de trabajo y su capacidad de producción para el beneficio de grupos dominantes. En la época liberal se reconoce la necesidad de educar al indígena, pero se queda en el discurso y no dan cabida al indígena.

A mediados del siglo XX se comienza a hablar de educación indígena en el oficialismo, y son las instituciones religiosas, protagonistas de “resguardar” la fe del indígena, quienes realizan las primeras propuestas para evangelizarlo y educarlo, en la lengua materna.

Luna y Astorga (2011) sostienen que, en el periodo 1950-1980 la educación ecuatoriana presenta un aumento en el índice de matrículas en primaria y en secundaria, bajó el analfabetismo, aumentó el número de escuelas y colegios, más profesores ingresaron al magisterio y el presupuesto se incrementó sustantivamente, esto en los años setenta, gracias a las divisas por la exportación del petróleo. En el

Gobierno de Jaime Roldós, se dio un aumento significativo del salario docente; pero el modelo que arrancó en los cincuenta fracasó, entonces la sociedad se movilizó.

Sin embargo, Luna Tamayo & Astorga (2011) subrayan que: “La importancia asignada a la educación en este periodo se evidenció en la priorización del tema en las políticas nacionales y en el presupuesto del Estado” (pág. 297).

En los sesenta y setenta, la movilización de estudiantes universitarios y secundarios, cuyo discurso era politizado, expuso los requerimientos para la educación, temas como el acceso a la educación y la calidad, exigían una educación democrática, científica y gratuita; y, contar con personal docente calificado y capaz.

En los gobiernos de los años ochenta se pone atención a los maestros, a la creación de partidas para ampliar la cobertura, a la primaria rural y la educación intercultural.

La educación indígena es considerada como tal cuando el Estado legaliza la educación intercultural bilingüe, como señala la autora: “en 1988 el Estado asume la responsabilidad de la educación de este sector mediante la legalización de la propuesta intercultural bilingüe” (Yáñez Cossío, 2006, pág. 10).

En 1996 la reforma curricular, extiende a 10 años el periodo de obligatoriedad escolar, y a nivel regional el Ecuador pone poco entusiasmo a la “Educación para todos”. El periodo neoliberal llega a sus límites en el 2000, en medio de una crisis económica y política que provocó cambios en la alta esfera política.

Nace Alianza País cuya figura es Rafael Correa, su presidencia pone en marcha múltiples reformas, sobre todo en la estructura del Estado. Revaloriza la educación y se la valora como clave del desarrollo y la vocación social. Aparece una nueva normativa que es el Plan Decenal de Educación, el mismo que toma en cuenta aspectos

transversales como: docentes, calidad, financiamiento, suprime obstáculos al ingreso y genera aumento de la matrícula y desplazamiento hacia la escuela pública.

Además, se entrega textos y uniformes, aportes al transporte, alimentación escolar, incentivos desde el bono de desarrollo humano, generándose la gratuidad en la educación y tomando un nuevo rumbo.

En lo normativo destacan la Constitución, que eleva el protagonismo de la educación para el desarrollo social, el ejercicio de derechos y el buen vivir, hasta la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley de Educación Superior y normas dirigidas a la carrera docente. (Luna Tamayo & Astorga, 2011, pág. 303).

Desde 1959 a 2010 no hay cambios sustanciales en la educación y los modelos económicos tuvieron un impacto relativo en ella. Los medios progresistas y los movimientos estudiantil e indígena lograron flexibilizar y democratizar el sistema.

En 2010 nace la idea del proyecto nacional y de desarrollo integral ubicando a la educación como un instrumento fundamental para impulsar los cambios desde un enfoque de derechos.

La educación es un derecho humano, la sociedad debe ejercer su crítica y compromiso con la visión del país, para sin demora continuar con las reformas inconclusas y construir la justicia y equidad provocada desde la educación.

Para el año 2014, el MOSEIB (2013) determina que es el Estado es el que debe garantizar la libertad para la educación, considera el implementar el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, y lo aplica a partir del período lectivo 2014-2015.

2.8 Historia y lucha social de Educación Intercultural Bilingüe y su contexto

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el artículo 241 establece que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como norma general “Comprende el conjunto de las políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa de los pueblos y nacionalidades originarios del Ecuador que utilizan un idioma ancestral”. (LOEI, 2011).

Esta ley que a simple vista podría pasar inadvertida, encierra en la historia de la Educación un cúmulo de acontecimientos y de lucha de los pueblos originarios, esfuerzo que la Educación no debe pasar por alto, y debe recordarla a fin de valorar lo conseguido en la ley y trabajar en su cumplimiento.

A continuación la historia del indígena, contada a grandes rasgos desde la obra *Tránsito Amaguaña. Heroína India*, de la autora Miño Grijalva (2006):

1492 La conquista española despoja a los dueños de sus tierras por medio de las armas. En Cayambe, los invasores bajo la premisa e ideal justificativo: Dios y el oro, evangelizaron a los “seres salvajes”.

1700 La época colonial instauró un sistema de tributación donde se proveía a la corona española, a la curia y a la Real Audiencia de Quito, producto de la miseria india, para sustentar al rey de España. La expresión inhumana de las mitas, los obrajes, y los concertajes se registraban en el libro de las deudas rezando: indio endeudado de por vida.

1805-1822 La población indígena estaba vinculada al esquema feudal y un siglo después de ser instaurada la República se promulga la Ley de Jornaleros, la cual

pretendió abolir el concertaje de indios; pero dicho esquema agrario se mantuvo intacto hasta que en 1964 se expide la Ley de la Reforma Agraria en el Ecuador.

1880-1926 A este vacío en el indígena, de no tener derecho a nada de lo que originalmente era suyo, la vida le entrega a líderes y lideresas indígenas, como: Jesús Gualavisí, Dolores Cacuango, Juan Albamucho, Neptalí Ulcuango, Mercedes Alba y Mercedes Cachipuenda, iniciando la reacción indígena en las haciendas de Cayambe a partir de 1926, quienes estuvieron inmersas en la época de la Revolución Liberal en 1895 y posteriormente conformaron la primera generación de cabecillas. Al respecto se menciona que “es muy particular el caso de las haciendas de la Junta de Asistencia Pública localizadas en Cayambe: porque solamente en ese sector brotó la rebeldía incontenible y (...) se transmitió generacionalmente.” (Miño Grijalva, 2006, pág. 49).

1930 Los sindicatos indígenas declaran una huelga, reclamando a los arrendatarios de las haciendas de Olmedo a través de un pliego de peticiones, demandaban: abolir el maltrato, retribución de la hacienda, instituir la relación laboral, el respeto y la dignidad humana, fin al abuso tributario de la iglesia Católica, e instaurar una escuela en Pucará-Pesillo, los acuerdos se logran en 1931.

Sin embargo, la sociedad dominante en el Ecuador desde el oficialismo no ve la educación como un derecho porque le conviene mantener a la población en condición de inferioridad por razones de control social, marginando así al indígena.

1940 Dolores Cacuango inicia en Cayambe las primeras escuelas bilingües, con profesores indígenas quienes enseñaban en la lengua materna.

De aquí en adelante surgen programas y proyectos del gobierno, organizaciones indígenas y ONG que han trabajado por estudiar las lenguas ancestrales, crear escuelas de alfabetización, crear programas de acción para el desarrollo comunitario, utilizando

las lenguas de los pueblos originarios y con ellos rescatar su lengua materna y su cultura. Elaborando material didáctico, y capacitando a maestros de la comunidad indígena.

1986-1996 En su obra Mullo Sandoval (2016) relata: en Cangahua y sus comunidades la Teología de la Liberación pone en marcha su gestación histórica, con la presencia de Monseñor Leonidas Proaño llega a Cangahua un Equipo Pastoral donde se evidenció la situación de marginación y explotación a los indígenas. Este equipo se fortaleció más adelante con el apoyo de catequistas y servidores comunitarios en cada comunidad. Patricio del Salto Galán llega en este Equipo con la misión de libertar al indio oprimido en Cangahua, relata que los indígenas de Cangahua eran explotados y vejados en las cantinas, había tal grado de alcoholismo que cada semana moría gente por esta causa, causa que también trajo miseria, muerte infantil, analfabetismo, y desprecio muy marcado de orden racial.

Organizativamente algunas comunidades eran parte de Pichincha Runacunapac Riccharimui-ECUARUNARI, filiar de la CONAIE, hoy FENOCIN y a la FEI; pero no había conciencia crítica en la reclamación de sus derechos, por esta razón y con el consejo de Monseñor Leonidas Proaño, el Equipo Pastoral apoyó en el fortalecimiento de las organizaciones considerando su realidad histórica.

Comenzaron a trabajar en la Parroquia con el método de Monseñor, que consistía en: ver la verdad con objetividad, hacer un juicio crítico de la realidad, actuar política y comunitariamente. Fruto de este trabajo nace el folleto “Semillas”, y los resultados se plasmaron en la valoración del ser indígena, de la concientización de sus derechos, y de su autodeterminación.

1990 Este proceso surgía a nivel nacional, y en este año se organiza un levantamiento indígena y popular, donde la CONAIE toma protagonismo. Como consecuencia la persecución y represión no se hacen esperar, en Cangahua los hacendados y cantineros afectados económica y políticamente persiguieron a dirigentes y al Equipo Pastoral e intentaron asesinarlos.

El arzobispo manda que el Equipo Pastoral salga de Cangahua pero le expresan que su misión era trabajar por los que eran marginados históricamente y transformar una realidad de muerte por un Evangelio Libertador de Jesucristo quien garantiza una vida abundante. Los dirigentes de las comunidades se opusieron a su salida y comunicaron al Arzobispo que no les dan permiso de irse y que deben seguir luchando en contra de la injusticia.

En el Gobierno de Rodrigo Borja, la fuerza pública derramó las cantinas aduciendo que era orden del párroco, mentira que intentaba erradicar la subversión, los embravecidos cantineros irrumpieron en la iglesia de Cangahua y buscaban al párroco para matarlo; pero llegaron las comunidades indígenas y lo rescataron, culminando la etapa de la liberación con éxito.

Los logros de esta lucha desde Cangahua se resumen en que los indígenas tengan conciencia de sus derechos y obligaciones.

Esta lucha por reivindicar los derechos del ser humano y darle dignidad, creando conciencia crítica en los indígenas le ha hecho dueño de un nuevo rol en la historia de la Patria, al punto de reconocerlos como un movimiento que quita y pone gobiernos; y en la educación su incursión actualmente tiene grandes expectativas de fomentar la interculturalidad.

El proceso por el que ha transcurrido la educación intercultural bilingüe merece ser conocido por todos, a fin de crear conciencia del porqué se destaca a la educación específicamente intercultural. Los pueblos originarios al ser conquistados sufrieron una serie de vituperios a su dignidad humana, y recuperarse les ha tomado siglos. Este tiempo de represión originó una lucha social por reivindicar los derechos; y ha sido desde la educación que se ha logrado revalorizar la cultura.

Tanto Dolores Cacuango como Monseñor Leonidas Proaño han dejado un legado de “Liberación de los Pueblos”, creando en los indígenas una conciencia de no aceptar todo lo que se le imponga, de tener autoestima, liberándose de prejuicios, de tener identidad; dando origen una sociedad que se organiza, que reclama, que se proyecta, que exige y que se mantiene alerta desde la educación.

Los cambios propuestos desde la educación intercultural bilingüe destacan la participación armónica de todos y todas en un ámbito de interrelación de varias culturas. El principal desafío es que las comunidades indígenas se empoderen de la ley educativa y promuevan desde su espacio una educación acertada para su contexto, que responda a su realidad, que participen en la toma de decisiones en la educación de los niños de su comunidad.

Metodología

La metodología implementada en el caso de estudio es la metodología cualitativa, las herramientas que se utilizaron son: la observación indirecta y la observación no participativa, y se aplicó el instrumento la entrevista. Estimando los criterios de estudiosos de la investigación cualitativa quienes la interpretan de la siguiente manera:

La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la comprensión de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el caso particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el *contexto* en el que ocurre el acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de referencia, y aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tiene lugar. (Pérez Serrano, 2014)

La investigación permite distinguir las características particulares del objeto de estudio, al conocer la realidad del desarrollo de la Educación Intercultural, siendo la comunidad indígena el contexto donde se desarrolla.

La observación permite registrar datos considerados importantes para el desarrollo de la investigación, mientras que la entrevista registra literalmente el criterio muy particular de cada entrevistado, para analizarlos y obtener los resultados, información que determinan las conclusiones, propósito del trabajo de investigativo.

Trabajo que contiene las siguientes fases de estudio:

3.1 Acercamiento trabajo de campo:

Etapa de relacionamiento con padres de familia y líderes de la comunidad en la institución educativa “José Francisco Aigaje”. Mediante conversaciones no programadas se hizo un acercamiento a la gente de la comunidad.

3.2 Aplicación de instrumento observación:

La observación indirecta se efectuó con la recolección de datos y su registro en un diario de campo, también revisando documentos de historia, mediante conversaciones espontáneas al secretario de la comunidad, al pastor de la Iglesia “La Nueva Jerusalén”, y al presidente de la Junta de Agua, quienes proporcionaron documentos y datos desde su experiencia y conocimiento de la Comunidad.

3.3 Observación directa no participante:

Participé en el Congreso Tierra y Territorio del Pueblo Kayambi, donde pude ubicar líderes de esta organización para entrevistarlos posteriormente. También en reuniones de padres de familia en la institución educativa me permitió conocer a los líderes de la comunidad.

3.4 Aplicación del instrumento entrevista:

Este instrumento fue aplicado a quince personas, de las cuales se consiguió la siguiente información:

Tabla 3.
Temas de la entrevista.

ENTREVISTAS	
Historia de la Comunidad	Fundador de la Comunidad 1 persona – Comunidad Lote Cuatro
Expectativa de los padres de familia frente a la educación intercultural	Líderes de la Comunidad – Cuarto Lote 8 personas – Comunidad Lote Cuatro 1 persona- Rector de la Unidad educativa “Aquiles Pérez Tamayo”
Perspectiva Cultural y Educacional	Líderes del Pueblo Kayambi 3 personas – Cayambe, oficina del Pueblo Kayambi. 2 personas – Municipio de Cayambe.

Nota: Fuente: Registros de la investigación. Elaborado por: Rocío Coyaguillo, 2017

3.5 Criterio para seleccionar a los entrevistados

A fin de encontrar criterios que reflejen el pensamiento de la comunidad indígena frente a los desafíos de la educación, se seleccionó a personas clave para la entrevista, considerando los siguientes parámetros:

- a) Autoridad o miembro de la comunidad
- b) Líder comunitario
- c) Autoridad o miembro del Pueblo Kayambi

3.6 Proceso de la entrevista

Para la efectividad del presente trabajo se realizaron quince entrevistas entre autoridades de la comunidad, padres de familia y personajes indígenas. Con la finalidad de conseguir testimonios desde la oralidad, la entrevista según Gómez Bastar (2012) es un instrumento de la investigación que permite una relación directa del

investigador y el objeto de estudio, en este caso a individuos que son parte esencial del desarrollo comunitario.

Para el efecto se siguieron los siguientes pasos:

1. Solicitud pidiendo permiso al presidente de la comunidad Pacto Cuarto, para realizar la entrevista.
2. Cita a petición verbal a los posibles entrevistados, para hacer la entrevista.
3. Entrevista en el lugar autorizado por el entrevistado.
4. Agradecimiento y explicación del uso de la información.

3.7 Análisis de los resultados

Se transcribió literalmente la entrevista registrando el criterio de los entrevistados en un documento, para el análisis de acuerdo a los objetivos planteados.

Procesamiento de datos y validación

Se exponen los resultados y las conclusiones que verifican y validan este estudio de caso.

3.8 Presentación del trabajo con el análisis de caso

La presentación del trabajo de investigación responde a la revisión minuciosa de todo el documento ajustado a los lineamientos para su realización.

Análisis de resultados

A continuación se exponen las opiniones y criterios más relevantes de los entrevistados que han sido transcritas de manera literal. Criterios que serán tomados como muestra de lo que opina la comunidad indígena frente a la educación, opiniones que reflejarán lo que los padres esperan de la educación para sus hijos, cómo concibe la comunidad indígena a la educación intercultural que se imparte en la institución educativa de la comunidad, y el análisis y reflexión de los razonamientos de los participantes en este trabajo de investigación.

4.1 Educación y perspectiva

4.1.1 Pertinencia de la educación

La pertinencia cultural invita a crear espacios de eficacia, oportunidad y conformidad. Los padres de familia, la comunidad y quizá inconscientemente los niños, esperan que la educación sea la oportunidad para mejorar. El ser humano en su desarrollo experimenta cambios, y los niños y jóvenes requieren especial atención en este proceso de cambios en su desarrollo, especialmente de su físico, de su intelecto y de sus emociones.

La comunidad espera que de la educación resulten individuos preparados que sirvan a la comunidad, que mejore la calidad de vida de las familias, y que en el futuro la comunidad sea diferente, como dice el presidente de la comunidad: “que sean unos jóvenes preparados, que sirvan a la comunidad, que igualmente en nuestras familias que haya un mejoramiento y también podríamos ver que la comunidad sea muy diferente” (Farinango S. , 2016).

En esta búsqueda de mejora la comunidad pone su esperanza en los niños y en su preparación, requieren que la educación forme a los estudiantes con elementos fundamentales de su cultura como son la lengua kichwa, la gastronomía, la vestimenta y sus valores. En esto residirá la calidad de la educación para la comunidad, en que sea pertinente y acorde a la realidad y necesidad de la comunidad, como expresa el director de Compassion International:

lengua kichwa, entonces muchas veces no existe, entonces yo creo que eso debemos fomentar y la ultimadamente los jóvenes, los niños están olvidando, están dejando; ya que es uno de los raíces más fundamentales y primordiales lo que es la lengua, la vestimenta, lo que son también la idioma, la gastronomía (...) la necesidad sería urgente también priorizando el mejoramiento. (Ulcuango Pilataxi, 2017).

Se considera que la educación en la comunidad, a pesar de tener aspectos positivos debe fomentar el aprendizaje de la lengua materna, así también la metodología de enseñanza y que los materiales sean acordes a las necesidades de los estudiantes, como infiere el magister Toribio Quishpe:

La parte metodológica, en la parte de tema de los materiales no están acordes al sistema de educación, los chicos son indígenas kichwa-hablantes, pues materiales, instrumentos debe ser de acorde a su realidad, pero educación como tal, pues no se nota que en realidad es una educación que se requiere la comunidad, sería tema de metodología y material. (Quishpe, 2017).

Así también la malla curricular para la institución educativa que se desarrolla en la comunidad, debe contener la pertinencia cultural, actualmente se puede observar que

no hay esta aplicación, como considera la Coordinadora de Mujeres de Cangahua: “las designaciones de malla curricular y todo lo demás tiene que ser con pertenencia cultural y la verdadera interculturalidad y que esa aplicación no existe” (Ulcuango Farinango, 2017).

4.1.2 La comunidad califica la educación

Los entrevistados califican de buena a la educación, y coinciden en reconocer que la calidad de educación con que cuentan actualmente en las instituciones educativas se debe a la exigencia de los padres de familia, y a la gestión comunitaria.

De esta manera con el trabajo conjunto del gobierno, ONG y la comunidad se ha logrado conseguir una educación buena, traducida tanto en la buena condición con que cuenta la infraestructura escolar, tanto en el conocimiento impartido.

Sin embargo, la conformidad no es un atributo de la comunidad, esperan por lo tanto mejorar hasta llegar a la excelencia. Así lo expresa Héctor Ulcuango:

Bueno yo creo que a pesar de algunas necesidades que todavía está por complementarles; pero con ello no le digo que está e en pésimas condiciones, yo creo que hay una mejoría, pero lo que queremos es llegarlos a calidad, mi calificación podría darles estado muy bueno, pero aún les faltaría por llegar a la excelencia (Ulcuango Pilataxi, 2017).

Mencionan que falta implementar algunos aspectos que permitan llegar a ese estado como por ejemplo: un docente preparado en el idioma extranjero, espacios recreativos más adecuados, proyectos de higiene y mayor accesibilidad a los baños higiénicos.

También hay una gran molestia frente a la inestabilidad de los docentes en las instituciones educativas, sienten que el gobierno ha dado una ganga a los profesores al

permitir realizar el proceso de cambio de domicilio, se requiere que los docentes permanezcan en la institución mínimo dos años antes de trasladarse a otra institución, esta situación hace que la calidad de la educación decline ya que los estudiantes tienen que ser más propensos a los cambios de docentes perjudicándolos de manera notable, consideran que sin estabilidad la calidad es un discurso, como expresa la Señora Juliana Ulcuango:

Mucha facilidad han dado a los docentes antes que a los estudiantes por ejemplo no hay una designación estable de un docente que trabaje por lo menos dos, tres años o cuatro años en una sola institución para que haya estabilidad (Ulcuango Farinango, 2017).

4.1.3 Sistema educativo y calidad de vida

¿La calidad de vida nace con la educación, o la educación fomenta la calidad de vida?, se analiza a continuación:

En la comunidad la educación ha sido la fuente del conocimiento, los niños y niñas han aprendido valores, a hablar mejor, a ser más educados, y ser incluso diferentes que los niños de las comunidades vecinas; el crédito se lo atribuyen a la escuela y a los padres de familia.

Se puede también distinguir que algunos jóvenes de la comunidad han seguido preparándose en el colegio y que la educación que han recibido en la escuela de la comunidad ha sido de gran ayuda. Se estima que hasta el 2005 había muy pocos bachilleres porque no había facilidades en la comunidad, y en la actualidad casi todos los jóvenes son bachilleres, porque hay más oportunidades para estudiar y prepararse para así mejorar la comunidad.

Al decir de la señora Rosario Aules, Anciana de la Iglesia La Nueva Jerusalén, Por la educación ha llegado el conocimiento, y ya no están como antes que parecía todo desconocido, actualmente se conoce que la educación está en todas las áreas y que sirve para todo, y cito a continuación: “ya tenemos conocimiento, ya no estamos como antes desconocido, ahora ya tenemos conocimiento de educación es para todo”. (Aules Farinango, 2016).

Incluso para solventar la vida se requiere de preparación, sin educación ni la comunidad, ni las organizaciones, ni el Estado pueden salir adelante. Es evidente que cuando alguien está estudiando puede desenvolverse en cualquier área.

Los estudiantes que salen de la escuela de la comunidad no tienen inconveniente para ingresar a los colegios, así también los padres que son analfabetos han podido encontrar en sus hijos apoyo, porque cuando los hijos saben leer y escribir se pueden tomar decisiones en favor de la familia. Como señala el entrevistado:

Como yo también no se ni leer ni escribir, (...) siempre mi hijos, hijas grandes que tengo (...) han estado apoyando, (...) Cualquier cosa yo también no sé y cualquier hojita que nos dan pero siempre he estado indicando, y eso es papi, eso es, me han estado diciendo, han mejorado mis hijos (Aules Coyago, 2017).

Así, las familias han logrado comprender que la formación les ayuda a entender su propia vida y por eso es necesario que sigan preparándose, lleguen a ser profesionales y sirvan a la Comunidad.

La educación sí ayuda a mejorar la calidad de vida, y aunque saber leer y escribir, es fundamental; no hace de menos a los padres y madres que no saben leer ya que de ellos

es la sabiduría ancestral, ellos son prácticos, y al conjugar lo práctico con lo teórico se encuentra armonía en la dualidad. La coparticipación fomenta la calidad de vida al confluir los saberes y lograr una acción interdisciplinar conduce a mejorar la calidad de vida. Como dice la coordinadora de mujeres de Cangahua:

No quiere decir que nuestros padres que no saben leer, que no sirva, incluso la coparticipación de las dos partes teórico y práctico, (...) nuestros padres son prácticos, nosotros quizá por saber leer por saber escribir , por estar escribiendo anotando como que no podemos memorizar con nuestra propia (...) con nuestra propia cabeza, con nuestro propio corazón (...) más bien es las dos juntas porque mejorar la calidad de vida ha sido las dos partes, entre la educación y entre lo comunitario, entre la sabiduría ancestral. (Ulcuango Farinango, 2017).

4.1.4 La preparación docente frente al proceso educativo y educación

En cuanto a la preparación académica de los docentes, los entrevistados dan su punto de vista, exponen que los docentes de la comunidad cuentan con preparación académica y son capaces de llevar a cabo la educación; pero consideran que deben prepararse más para que su conocimiento se fortalezca más, así se requiere que los docentes deben ser titulados y profesionalizados acorde a la materia que vayan a dictar o especializados acorde a las edades del grado del que vayan a ser tutores, para que los niños tengan mayor aprovechamiento y que reciban la enseñanza pertinente. Expresan que en la comunidad-Lote Cuatro no hay profesionales, y por eso hay que incentivar a que los estudiantes terminen su carrera profesional para que sean ellos quienes ayuden a sobresalir a la comunidad y a la organización.

Son conscientes de que la educación cada vez viene con mayores desafíos, la tecnología y la modernidad llega hasta los lugares más recónditos del planeta, por eso los docentes deben estar actualizándose permanentemente para que la enseñanza impacte en los estudiantes y tengan la mente clara y puedan seguir adelante y tener opciones para su futuro, deben tener una visión más allá de simplemente terminar el colegio, deben aspirar a ser magísteres y hasta doctores.

Además los docentes deben estar preparados en áreas vitales de la educación como son la psicología y la pedagogía. En cuanto a más virtudes, los docentes deben estar entrenados para soportar situaciones difíciles, mantener el equilibrio, tomar el tiempo necesario para el ritmo de aprendizaje del niño y tener paciencia; deben entrenar al estudiante para que sea responsable, que cumpla con sus tareas y con sus obligaciones.

Se debe concientizar a la comunidad de la falta de profesionales en varias áreas humanas en las que podrían desenvolverse los estudiantes en el futuro, para que la misma gente de la comunidad tenga visión e iniciativa. Es un ideal que los jóvenes de la comunidad sean profesores comunitarios y que puedan guiar a la comunidad una vez que estén formados y así lograr grandes cosas, como lo expresa el secretario de la comunidad:

Sensibilizar, concientizar ya que nosotros somos de una comunidad, y en la misma comunidad nosotros tomando o teniendo ya una profesión deberíamos ponernos al servicio valorando (...) tenemos también falta de los profesores comunitarios que ellos puedan a nosotros guiarnos una vez ya estén formados, (...)sensibilizando a los padres de familia, y los padres de familia a sus hijos y en general a los nosotros como la comunidad instruyendo a los jóvenes y a que ellos tomen ese tipo de

visión, iniciativa de que en una comunidad con su capacidad y podemos lograr y caminar a grandes cosas (Ulcuango Pilataxi, 2017).

Por otra parte, el Estado es el gran responsable de capacitar a quienes deseen enseñar. Particularmente, en las comunidades rurales por hacer política, toman a la gente que ya se ha preparado y profesionalizado y les envían a trabajar a sectores urbanos, y a los docentes que están recién en preparación les envían a las comunidades rurales, esto es parte de una discriminación. Sin desmerecer al docente en preparación ya que seguramente éste tiene más experiencia por la práctica, pero sin duda le falta la parte teórica que es parte fundamental de su formación, debe haber equilibrio en todos los sectores y no preferencias y distinciones entre lo rural y lo urbano.

Sin embargo, a pesar de las desigualdades vividas, se puede apreciar que los estudiantes de las zonas rurales se superan y van a la universidad, demostrando que la educación en la comunidad es muy fundamental y esto depende de la exigencia, de la responsabilidad del docente, de los padres de familia y sobre todo de los estudiantes; por eso las zonas rurales exigen el fortalecimiento de sus unidades educativas, piden que mejoren y que den las mismas atenciones y los mismos derechos, como expresa la coordinadora de mujeres del pueblo Cangahua:

Ventajosamente en los rurales también los estudiantes que han logrado superar también se han logrado entrar en la universidad , eso nos demuestra que también la educación en las comunidades si es muy fundamental solamente depende de la exigencia , la responsabilidad del docente, y los padres de familia sobretodo de los estudiantes y con eso si hemos demostrado que también la educación en los rurales también ha sido con la capacidad y han apuntado en las universidades si han

podido ingresar y eso nos permite o eso nos motiva a que las instituciones rurales tienen que fortalecer pero también no quedarnos así , sino que a exigir que mejoren y que den las mismas atenciones necesarias y los mismos derechos. (Ulcuango Farinango, 2017).

4.2 Organización social y familia

4.2.1 Educación y familia

Los padres quieren que sus hijos lleguen lejos, a los niveles más altos y que lleguen a ser profesionales.

A veces en la comunidad sienten que se desconoce la realidad, y ha sido la educación quien les ha dado a conocer muchos aspectos que pueden mejorar en la familia, en definitiva, el conocimiento les ha ayudado a las familias a salir de lo desconocido al conocimiento que se aplica en plan de mejorar la familia, como expresa la siguiente cita:

Así viviendo en nuestras comunidades a veces deja ver o de poder conocer lo que es la realidad (...) a veces nosotros no conocemos, pero dentro de la educación, con estos nuevos sistemas del gobierno a veces en el libro en los textos que envían el gobierno, entonces a través de ellos nosotros también hemos recapacitado, hemos visto unos nuevos temas donde nosotros también debemos mejorar y donde también en la educación están fortaleciendo para nuestros niños. (Farinango S. , 2016).

La educación responde a las necesidades del núcleo familiar cuando se pone en práctica lo aprendido en clase y ese conocimiento aplicado a la práctica es la respuesta a las necesidades del núcleo familiar.

La educación forma a las personas para la vida, la escuela particularmente es el espacio donde los niños van adquiriendo los aprendizajes por ello se vuelve tan importante en el desarrollo de la persona. Celia Chávez acerca del aprendizaje expone:

Tu hijo está aprendiendo las conductas que le ayudan a resolver una situación particular...está desarrollando las habilidades necesarias conforme se hace más diestro en esta conducta...está elaborando creencias acerca de su entorno...va interiorizando valores personales a partir de la experiencia que está viviendo...está formando su propia identidad, construyendo quién es él a partir de las experiencias a las que se enfrenta. (Chávez Cham, 2003, pág. 71).

4.2.2 Fortalecimiento de la comunidad

El Ecuador, en su diversidad, presenta una riqueza cultural única, donde el individuo reconoce su identidad y valora la identidad del otro al interrelacionarse.

La educación intercultural bilingüe fortalece a la comunidad cuando se apropia de la formación cultural de los estudiantes, tomando en serio aspectos vitales de una cultura, como son: la lengua, la vestimenta, la gastronomía, y demás valores culturales.

Por tanto la EIB fortalece a la comunidad cuando en su guía de estudio contempla la lengua materna, que a decir de los entrevistados, actualmente se corre el riesgo de perder por razones que posiblemente se pueden prevenir.

Se requiere de la EIB que se fomente el aprendizaje de su lengua materna. Los niños de la comunidad hablan dos idiomas: español y kichwa; pero cuando no han aprendido bien las dos lenguas, corren el riesgo de que al salir de la comunidad no lleguen a hablar bien ni el uno, ni el otro idioma.

La vestimenta es otro de los elementos de la cultura que debe resaltar la EIB, actualmente en las instituciones educativas se ha visto la facilidad de vestir de acuerdo a la vestimenta de la cultura indígena, mestiza, campesinos, etc., reflejando la igualdad en este aspecto, como expresa a continuación:

Hoy en día nosotros hemos visto que hay una facilidad también dentro de la institución, (...) hay una factibilidad donde también ellos se representan como de nuestras comunidades, como indígena, (...) como mestizos, o tal vez como campesinos (...) con eso en el conocimiento es para todos de igualdad. (Farinango S. , 2016).

Se requiere que los profesores se preparen en el estudio de la lengua kichwa, y se estaría supliendo el requerimiento de que la educación debe presentar un contenido de acuerdo a sus necesidades de los estudiantes, y esto es un reto.

Fortalecer el tema de la lengua, el tema de la vivencia, de los valores, de la cultura, hay muchos ámbitos culturales mismo de la comunidad ayudar muchísimo a fortalecer (...) los padres de familia, la gran mayoría tienen conocimiento y usan la lengua kichwa como lenguaje de comunicación (Quishpe, 2017).

Para que la educación intercultural bilingüe fortalezca a la comunidad es básico el aprendizaje en la lengua materna, y tomar muy en serio el aprendizaje de valores y saberes esenciales de su cultura como la minga y actividades que fomenten la unidad.

4.2.3 Impacto de la educación no formal

En la comunidad, aproximadamente el 90% de la población profesa la religión cristiana evangélica, y dentro de esta hay un departamento de apoyo a la niñez y adolescencia financiado por la ONG “Compassion Internacional”. Básicamente lo que Compasión hace es tener un programa para trabajar con niños y adolescentes en horario después de clases, con la finalidad de dar apoyo espiritual y académico, a los niños, adolescentes y jóvenes.

El programa brinda apoyo espiritual y económico, donde se contempla también un refrigerio, que quizá sea un fuerte atractivo de este programa, así lo expresa el entrevistados: “gracias a Dios ellos han estado colaborando, y para que falta para útiles, que falta cualquier cosa pero siempre cualquier cosa necesidad siempre coge enfermedad, y cualquier calamidad coge siempre han estado ahí (...) y hacen aprender” (Aules Coyago, 2017).

En nuestra Comunidad tenemos nuestra institución (...) departamento de niñez y adolescencia financiado por Compassion International, es uno de los organizaciones muy enriquecedoras .. ya que ellos tienen una visión muy emprendedora de fomentar a un joven, a un niño de manera integral en parte físico y en parte espiritual, en parte socioemocional, en parte cognitivo llevarnos adecuadamente una vida formal, poniéndole siempre un buen nivel de personalidad, tanto en comportar, tanto en social, tanto en educación. (Ulcuango Pilataxi, 2017).

Para realizar este trabajo, Compassion tiene tutores, quienes son seleccionados de la misma comunidad y que presentan un perfil de honestidad, comprometidos en la fe cristiana y con valores de servicio a la comunidad. Los tutores tienen capacitación en la protección y derechos de los niños y en la enseñanza de la Biblia:

Cómo un cristiano debe caminar y cómo conocer a Jesucristo, pero en su camino conocerá sus valores lo que el respecto de Dios habla la persona, entonces es importante esa área que estamos también llevando, y ellos perfectamente están algunos ya por su entendimiento practican y aplican en su vida. (Ulcuango Pilataxi, 2017).

El trabajo de Compassion ha sido de motivación, de guía espiritual, de valores cristianos, además cuentan con una sección de investigación para cuidar que los niños no sufran violencia y tengan una vida digna:

Nosotros tenemos un departamento de investigación, qué situación tiene y ellos aplican el proceso y a veces por ejemplo si hay muchos por algún tipo de, por A o B hay maltratos, hay o cualquier tipo de abandono, o muchos estilos de que a un niño le quiere afectar y tiene problemas por ese motivo, entonces uno se da cuenta y estamos al tanto al ojo eso. (Ulcuango Pilataxi, 2017).

Los niños reclutados en este programa van desde los tres años de edad por lo que el programa abarca casi a la totalidad de niños de la comunidad, y para el ingreso basta su copia de cédula de ciudadanía, y cuando van a clases se les pide la libreta de calificaciones, y la fotografía familiar.

Otro de organismos que han ayudado en la comunidad ha sido la educación de adultos, generada desde el Ministerio de Educación, con este programa casi se ha logrado erradicar el analfabetismo.

La educación no formal en la comunidad se evidencia con la presencia de un ONG cristiana - Compasión Internacional, que da una formación de valores cristianos desde la Biblia. Tal fundamento viene analizado y proyectado desde los Estados Unidos de Norteamérica, quienes financian este programa.

La formación que no viene de la escuela viene desde la familia, básicamente desde los padres quienes transmiten sus creencias, su cultura, hasta sus hábitos. Los padres son quienes marcan en los niños la formación de su identidad.

4.2.4 La interculturalidad en la comunidad

La iglesia y la minga son espacios donde fluye la interculturalidad, puesto que es en estos lugares donde más fuertemente se convive y se dan las relaciones interpersonales. En la iglesia se organizan eventos y reuniones donde llegan gente de diferentes culturas como la cultura de Otavalo quienes vienen con su vestimenta y su cultura propias, y la iglesia de la comunidad que es la gente de la comunidad los recibe de la manera más cordial, vienen mestizos, kichwas, norteamericanos, etc., como relata Mercedes Farinango “Entonces organizamos así eventos participan de otras iglesias también, viene de Otavalo (...) vienen con su vestimentas, con sus culturas” (Farinango Cholango, 2016).

Las mingas para cuidar el agua, las reuniones entre comunidades, y el deporte también fomentan la interculturalidad. Siendo la minga la ocasión propicia para compartir su gastronomía en la pambamesa.

Las mingas es nuestras comunidades (...) de sequía “Guanguilqui”, entonces nos unimos con las diferentes comunidades, como somos de 48 comunidades de la parroquia de Cangahua, (...) compartimos algunas cosas (...) estamos organizando mini campeonato, igual invitando a los diferente equipos de las comunidades, entonces ellos también están con gusto participando y también dentro de eso hemos visto que hay una unidad, entre las comunidades y entre los jóvenes (Farinango S. , 2016).

“En cualquier actividad sea en tema de las actividades culturales, en las mingas comunitarias, en muchas actividades que siempre se realiza la comunidad” (Ulcuango Farinango, 2017).

La interculturalidad también se fomenta desde la familia cuando los comuneros enseñan a sus hijos la lengua materna y cómo cuidarla; les enseñan aspectos importantes de la cultura como la vestimenta, la participación en la minga y a mantener buenas relaciones con los demás.

Los jóvenes y adultos miembros de la comunidad recorren diferentes espacios como el lugar de trabajo en las plantaciones de flores, o el colegio en la ciudad de Cayambe a donde llevan su propia identidad aportando así a la interculturalidad.

De pluriculturalidad no hay tanto que decir puesto que en esta parte rural no se avista este fenómeno social tanto como en la urbe, a decir de Juliana Ulcuango: “La pluriculturalidad para nosotros, en la comunidad, (...) no tenemos una migración de otros lugares que hayan llegado a la comunidad (...) más bien hay que trabajar en la parte urbana lo que es tema de la pluriculturalidad” (Ulcuango Farinango, 2017).

Partiendo de que la interculturalidad “está en permanente construcción” (Walsh, 2009) y que permite construir una sociedad justa y equitativa con la concientización de que somos seres diferentes, la comunidad mantiene respeto y se enriquece de las relaciones con otras culturas.

4.3 Aportes

4.3.1 Aplicación del MOSEIB

El Modelo de Educación Intercultural y Bilingüe sugiere que se lleve a la práctica, una educación desde la cosmovisión indígena, con elementos que fomenten la cultura y dentro de ella la lengua materna:

El MOSEIB poco que conocí, habla de mucha integración, en la medicina, en la agricultura, en la producción, en todo sentido relacionado a la comunidad, relacionado al paisaje, en relacionado a..cómo vivimos (...), eso sería muy fundamental que los guaguas que vaya aprendiendo..que debe practicarse (...) que no vaya perdiendo (...) de la tema de la interculturalidad y plurinacionalidad sobre todo en la juventud como que no tanto está apropiándose, falta de apropiación porque (...) dentro de la educación (...) esto no están dando con mayor fuerza (Ulcuango Farinango, 2017).

Los entrevistados han podido observar que en otras instituciones educativas que están en comunidades aledañas a la comunidad usan la vestimenta típica como uniforme, hablan la lengua materna y hace falta que otras instituciones apliquen y practiquen la propia identidad.

...yo creo que algunas instituciones están llevando al menos en sus uniformes, sus vestimentas, la lengua materna que es kichwa ha sido las partes muy fundamentales que he visto en otras instituciones también pero digo que nos faltan muchas instituciones más que están aplicando y practicando ese tipo de identidad propia que tenemos nosotros (Ulcuango Pilataxi, 2017).

En algunas unidades educativas se está fortaleciendo la EIB, donde tienen total protagonismo los padres de familia al enseñar la lengua materna, los docentes al motivar a los estudiantes a trabajar desde su experiencia y encontrar la metodología que enseñe desde la vivencia de los estudiantes, y es en los estudiantes donde se construye todo este saber.

No hemos dejado la metodología por ejemplo partir de la vivencia, desde la experiencia de los chicos (...) la Educación Bilingüe es impartir, construir la educación tanto en armonía entre la otra educación formal o hoy en día se llama de acuerdo a la nueva ley Educación Intercultural y la Educación Bilingüe, a nosotros nos toca conjugar los dos cosas , de manera que no quedemos rezagados, no quedemos atrasados tanto en la parte intercultural, y en parte bilingüe, de alguna manera nosotros seguimos fortaleciendo alrededor hay otros Centros educativos entre ellos está la 29 de Octubre, está Dolores Cacuango, como ya en Centros educativos que manejan nivel de bachillerato Gustavo Adolfo Bécquer, Padre Juan de Velasco son Centros Educativos que están en proceso de seguir fortaleciendo de alguna manera mucho depende del interés de los docentes o directivos, de los docentes, de los padres de familia, porque caso contrario, pues si

nosotros dejamos esto a un lado perdería el sentido de ser una Educación Bilingüe, una educación comunitaria, una educación diferente a lo urbano con lo rural (Quishpe, 2017).

Los padres de familia concuerdan en que conocen que el MOSEIB se aplica en instituciones educativas aledañas a la comunidad, lo que deja entrever que desconocen si se aplica o no en la institución educativa “José Francisco Aigaje”.

4.3.2 Aportes de la familia a la educación

La familia es la primera institución donde se generan los valores, los principios, la cultura, y todos los elementos que le darán identidad al individuo, y es el ejemplo de los padres la clave para mejorar la educación en la comunidad, como infiere el Magister Toribio Quishpe:

La primera escuela de la educación es la familia (...) desde la familia, con mi vida, desde lo personal empezar a vivir, entre los elementos culturales que debemos practicar en la familia, tema de la lengua, tema de la alimentación, tema de la vestimenta empieza en la familia, yo como familia, como padre indígena y docente pues tengo que empezar con el ejemplo (Quishpe, 2017).

Si los padres no practican lo que profesan, la esperanza flaquea, por eso es indispensable la reflexión de los padres y serán los valores y la cultura la muestra para conocer cómo está la comunidad, si en la familia no se practican estos elementos vitales de la cultura y la educación ¿cómo lo fortalecerá la institución educativa?

Los padres y madres enseñan desde su cotidianidad y esto fortalece y mejora la educación. La participación de los padres en la educación es vital, su participación y

exigencia desde el hogar, concientizan a la comunidad que es un tema importante para todos, para ser parte de cualquier espacio y situación, desde el niño hasta el abuelito.

Bueno mucho depende de nuestra participación y la exigencia (...) la educación también no debe ser solamente en centro educativo, sino que también la educación debe ser en la familia en la comunidad, en todo ámbito que la educación debería ser (...) un tema importante para todos, (...) para la familia, para comunidad (Ulcuango Farinango, 2017).

Es deber de los padres y madres estar pendientes de sus hijos, ayudarles, motivarles a la superación, y compartir su experiencia para mejorar. Los padres deben apoyar para que sus hijos sean mejores y que tengan excelencia, que sean activos y que lleguen a ser líderes en su comunidad:

Apoyando también a los jóvenes y niños que ellos sean mejores estudiantes y también en cada etapa de educación que ellos lleven que tengan su excelencia, siempre sean con obediencia y respeto llevando todas las normas y reglas de instituciones, estar activos, liderando. (Ulcuango Pilataxi, 2017).

La comunidad necesita profesionales, y esa preparación debe permitir fortalecer la vida comunitaria y saber la realidad donde se vive, fortalecerá a la familia. Los padres y madres deben enseñar, el respeto, los principios y los valores que son fundamentales para participar en la comunidad; además ser integro, ser sociable, y estar abierto a ampliar el conocimiento. Se puede tener conocimiento pero si no está preparado a nivel académico, y no es profesional, las personas se truncan, para que esto no suceda hay que estudiar y ser competitivos para ayudar y servir a la sociedad y a uno mismo, como expresa la líder de mujeres:

En mi familia siempre a nuestros hijos motivamos para que ellos no queden así como uno se ha quedado, talvez nosotros hemos quedado, talvez nuestros padres no trataron de dar mayor importancia a lo que es tema de la educación. (Ulcuango Farinango, 2017).

Actualmente los padres saben que la educación es fundamental y la gente debe seguir preparándose, los hijos deben aprovechar las oportunidades, porque hay apoyo de los padres y hay motivación. Como expresa Juliana Ulcuango “Esperamos que esas superaciones que lleguen a ser algo en la vida y quisiéramos que sean muchos jóvenes aspiren y esfuercen también a llegar a eso y lograr tener una mejor calidad de vida” (Ulcuango Farinango, 2017).

Los padres aspiran que haya docentes preparados en la lengua kichwa y que haya materiales para este sistema educativo, además realizar encuentros interculturales, también incentivar a los docentes para que mejoren la educación, y apoyar en la institución en las necesidades que haga falta.

La familia es el pilar fundamental donde se forman los niños, los aportes que ella hace a la educación son básicos en la formación de su identidad y la trascendencia de la cultura. La transmisión de la cultura lo interpreta la psicoanalista y docente Marie Astrid Dupret, de la siguiente manera:

Conciernen los saberes, los modos de hacer y de hablar, las creencias, los gestos, la cosmovisión y miles de otras cosas abstractas y simbólicas, es decir todo lo que constituye la dimensión simbólica de una socio-cultura, dentro de la cual se ubican los valores éticos que giran por lo general alrededor de la idea de un Bien común y que sirven

para orientar los comportamientos dentro de una sociedad (Dupret, 2008, pág. 66).

4.4 El Pueblo Kayambi y su trascendencia en la educación

4.4.1 Proceso histórico de las comunidades Indígenas, vinculado a la educación bilingüe

EL pueblo Kayambi tiene una historia milenaria, antes de la conquista ya tenía una estructura organizativa, política y social bien estructurada y sin barreras. Está conformado por 14 organizaciones de segundo grado, y 135 comunidades dentro del territorio, van desde Guayllabamba hasta el Río Chota, cuentan con juntas de agua; además otra característica de estos pueblos es la lengua materna kichwa. Están en Napo, Pichincha e Imbabura, en lo cultural están fortaleciendo las cuatro fiestas andinas: el Inti raymi, juegos tradicionales, y kapac raymi, y con las Instituciones Educativas trabajan para fortalecer la EIB, exigiendo al MDE la aplicación del MOSEIB, tal como lo expresa el representante del pueblo Kayambi: “El pueblo Kayambi tiene una historia milenaria, tenía la estructura organizativa, política y social, bien estructurado, ahí no había barreras” (Cachipundo Reinoso, 2016).

La educación para el pueblo Kayambi es un proceso de desarrollo de la sabiduría, esa sabiduría desarrollada en su propio lenguaje o lengua materna será la que alcance el éxito para estos pueblos, aprender y enseñar en la lengua materna kichwa prácticamente fue el sueño de Dolores Cacuango, quien luchó para liberar a su pueblo de la dominación y la opresión.

La Confederación del Pueblo Kayambi es el resultado de la (...) expresión de la continuidad histórica de nuestros pueblos, (...) somos

fruto de un proceso histórico descendientes del pueblo ancestral Kayambi, (...) los procesos educativos de los pueblos no son solamente los escolarizados, por esto (...) hubieron procesos de desarrollo de conocimientos, saberes y sabidurías (...) se han ido perdiendo, (...) algunos conservándose y la tarea actual de la Confederación del pueblo Kayambi, es entrar a un proceso de recuperación, de valorización (...) de estos conocimientos, saberes y sabidurías y que aspiramos a que puedan ser e revitalizados en el proceso de educación intercultural bilingüe, (...) con las primeras escuelas que fundó mama Dolores Cacuangó, (...) en la actualidad estamos en un proceso de exigibilidad y demanda a fin de que los sueños de mama Dolores Cacuangó, de Tránsito Amguaña y de muchos otros (...) se hagan realidad, y los sueños eran, por, por la liberación de nuestros pueblos, y porque puedan educarse con la gente de su propio pueblo con el idioma y la cultura , a fin de poder resistir (...) a los niveles de opresión que había en las sociedades en esa época. (Bustos Rosero, 2016).

La EIB se gestó en el corazón de Dolores Cacuangó y otros personajes indígenas que sufrieron la relegación de sus derechos, ya que comprendían que la educación era la esperanza para su manumisión.

El proceso histórico del pueblo Kayambi respecto a la educación, (...) que las primeras semillas respecto a esta lucha están dadas por la lideresa (...) Dolores Cacuangó (...) antes los pueblos indígenas no tenían el acceso a ninguno de los derechos y básicamente a los derechos de la educación (...) poniendo profesores a la propia gente de las

comunidades, siendo una visión de ella de que las Comunidades tengamos nuestro propio sistema de educación que es decir el sistema de educación bilingüe (...) se ha conseguido muchas cosas a través del movimiento indígena (...) el sistema educativo actual está muy distante a lo que se soñó desde un inicio. (Quishpe Quishpe, 2016).

Actualmente, el pueblo Kayambi, se mantiene a pie de lucha para que estos ideales no se destierren de una política educativa.

4.4.2 Resultados de la década de las políticas educativas implementadas desde el MINEDU en territorio indígena

Las políticas del MDE y la EIB no han tenido gran envergadura en el accionar de las IE de las comunidades indígenas, y dentro de esto las quejas son varias, sienten que ha sido al contrario de lo planteado, se ha vivido un sistema homogeneizador al recibir desde el Estado los uniformes que no tienen algún distintivo de su cultura, así también la alimentación escolar que homogeniza el paladar, los textos que no tienen relevancia acorde a la realidad y el contexto de los pueblos, se considera que es un sistema que se ha quedado en la retórica teórica, o por decirlo menos, el sistema de EIB se ha quedado en el papel.

El Estado mediante el organismo rector el Ministerio de Educación a pesar de mantener un presupuesto, entrega a los estudiantes textos escolares, uniformes y alimentación escolar, lo ha hecho para los pueblos indígenas pero sin pertinencia cultural.

La educación tiene que ser propia, (...) tiene que ser distinta de acuerdo a nuestras formas, (...) la educación debe que ser en todo el contexto

territorial sintiendo, tocando ahí se hace la educación prácticamente de calidad, e incluso el tema de la vestimenta, el tema de la lengua, el tema de nuestra propia alimentación (...) pero también la limitación del Ministerio de Educación no facilita los materiales, no facilita el tema de los recursos para fortalecer como quisiéramos. (Cachipiendo Reinoso, 2016).

El Estado en su intento por mantener un proyecto desconcentrado y descentralizado, para el pueblo Kayambi no lo ha logrado es al contrario centralizado porque los trámites y demandas deben realizarlos en tres distritos, Cayambe-Pedro Moncayo, en Otavalo y el Napo. Las demandas van en cuanto a tomar en cuenta la diversidad y la pertinencia cultural, como expresa el Coordinador del programa de la niñez indígena del Pueblo Kayambi: “Modelo de gestión, vemos que no es proyecto desconcentrado ni descentralizado, sino es más bien centralizado. (...) no se respeta igual el tema de la diversidad cultural, son procesos de homogeneización cultural (...) nos hablan de otras realidades” (Bustos Rosero, 2016).

También expone que la EIB debe ser guardiana de la lengua, y haber declarado solo a una IE como guardiana de la lengua sienten que es un insulto: “Todo el sistema de educación intercultural bilingüe tiene que ser guardián de la lengua, y que declaren a una sola escolita guardiana de la lengua, es solamente propaganda” (Bustos Rosero, 2016), además una de las fuertes demandas del pueblo Kayambi ha sido su oposición a que se cierren las escuelas.

La Dra. María Esperanza Quishpe Quishpe sostiene que en lo académico la enseñanza lleva un sistema occidental: “El sistema educativo (...) es occidental (...) las políticas públicas no han apuntado específicamente a las necesidades de las comunidades

indígenas” (Quishpe Quishpe, 2016). Se debe considerar que la enseñanza debe partir del entorno de la propia comunidad, que se hable de la realidad de nuestros contextos, del ambiente, de los conocimientos ancestrales, que la alimentación sea con pertinencia cultural, comprándose a las mismas comunidades los productos y que se dinamice la economía.

4.4.3 Desafíos actuales y expectativas de las organizaciones indígenas frente a la educación intercultural

En la educación es un reto permanente la enseñanza a la diversidad de estudiantes que se integran en el aula, la comunidad educativa espera que se respete su propia forma de pensar y que para tomar decisiones se les tome en cuenta en el aula, en la escuela, en la comunidad y en el Estado; el no participar es dejar de lado el criterio de la comunidad, las propuestas se desvanecen con el incumplimiento del MDE y esto se convierte en un secuestro a la educación.

La preocupación de los padres de familia y de las autoridades que estamos (...) pendientes y exigiendo a las autoridades para que respeten también las formas de pensar, consulten cuando vayan a tomar tal o cual decisión en el territorio. (Cachipundo Reinoso, 2016).

Se debe “concienciar en nuestra juventud primeramente (...) para que (...) nuestra lengua que es originaria, se mantenga, se conserve” (Quishpe Flores, 2016).

Que la juventud mantenga una conciencia colectiva de conservar la lengua materna, y que los docentes y padres de familia impidan que se exilie este valor cultural, y que se enseñe en el aula y en el hogar como medio de comunicación, es un reto. Para que esto suceda es vital tener conciencia de lo que significa tener en nuestra cultura un elemento vital de los pueblos ancestrales.

El currículo, guía de la enseñanza, así como los textos escolares, el material didáctico, la alimentación escolar, y la contratación de docentes; debe responder a la realidad de los estudiantes, sin este elemento es como caminar a ciegas. En torno a estas necesidades debe dictarse la política educativa para las comunidades, y plasmarlas en la realidad.

Que responda a la realidad cultural y lingüística de acá del sector del territorio kayambi, (...) constituir un currículo y un modelo educativo para (...) que las políticas educativas, textos escolares, alimentación escolar al igual respondan a las realidades culturales, y a las necesidades de los niños, a las necesidades nutricionales de los niños, que el proceso de contratación de docentes (...) con pertinencia cultural. (Bustos Rosero, 2016).

Tener una educación de calidad es el ideal que garantizará los derechos de los niños, y revitalizará a la comunidad indígena.

Estamos en expectativa de que un estado, un gobierno realmente puedan garantizar esos derechos como dice la constitución, tener una educación de calidad para todos los niños, los niños de las comunidades y pueblos necesitan más aún acciones especiales, acciones afirmativas, especiales para que se vean garantizados sus derechos. (Bustos Rosero, 2016).

Repotenciar las escuelas y el sistema educativo, recuperar la sabiduría ancestral, reivindicar los derechos de las comunidades, son temas que se mantienen expectantes en el tema de la Educación Intercultural y Bilingüe.

Tener su propio sistema de educación, (...) mantener las escuelas en las comunidades, mejorarlas (...) ir recuperando la sabiduría ancestral, tanto en el aspecto cultural, tanto en el aspecto alimenticio, en el aspecto de agricultura, en el tema organizativo, el conocer nuestra propia historia (...) seguir implementando nuestro propio sistema de educación en las comunidades. (Quishpe Quishpe, 2016).

4.4.4 Demandas y requerimientos del modelo educativo para las familias y organizaciones indígenas de Cayambe

Los requerimientos de la educación para las familias son múltiples, las familias quieren que sus hijos tengan conocimiento de su identidad, que haya un currículo donde se enseñe la protección del medio ambiente y el conocimiento ancestral, que se cuide la nutrición de los niños, que se considere el abandono al cual están expuestos, y que se elimine la violencia hacia ellos.

Que tengan (...) conocimiento concreto de qué mismo somos, de dónde venimos, quienes somos (...) la protección de los páramos, exista la conservación del agua, se recuperen nuestras propias formas de organización, conocimientos culturales, (...) la desnutrición (...) el tema de la violencia. (Cachipundo Reinoso, 2016).

Que la llegada de los uniformes y de los textos sea a tiempo, que los profesores estén completos en las escuelas, que las enseñanzas se direccionen hacia el desarrollo de las ciencias y sistemas cosmovisionales, que la construcción de la sociedad se de en el marco de la interculturalidad, y que se recupere la verdad histórica son más requerimientos.

Los uniformes (...) los libros de pedagogía del profesor (...) la deficiencia de profesores para para las aulas, (...) desarrollar ciencias y sus sistemas cosmovisionales del pueblo Kayambi, (...) apoyar la construcción de la sociedad en la interculturalidad (...) recuperar (...) la verdad histórica. (Quishpe Flores, 2016).

Que se respete el proceso organizativo de la comunidad, que trabajen en conjunto la comunidad y las instituciones educativas, no al trabajo autónomo o individualista en la educación, efectivizar la educación intercultural bilingüe sin esperar que se reforme la ley, que la comunidad educativa y la comunidad coordinen actividades y mantengan un sistema de educación propio, son los pedidos.

Las demandas (...) se respeta el proceso organizativo, (...) muchas instituciones educativas no coordinan con las comunidades y suelen salir adelante pues individualmente (...) hacerla efectiva con nuestros propios métodos, con nuestro propios sistema (...) no esperando que se reforme la ley, sino en nuestras propias comunidades (...) coordinar actividades, y seguir manteniendo (...) el sistema propio en cada uno de nuestros sectores. (Quishpe Quishpe, 2016).

Las demandas en la educación para las organizaciones indígenas de Cayambe son entre las más principales que: los niños tengan conocimiento de la verdad histórica, de su realidad y de su identidad; que se incluya en el currículo el conocimiento ancestral, que se elimine la violencia hacia ellos, que se cuide su nutrición, que el cuerpo docente esté completo en las escuelas; que la sociedad se construya en el marco de la interculturalidad, que se respete el proceso organizativo de la comunidad, que se trabaje en conjunto la comunidad con las instituciones educativas y que se coordine el trabajo de la educación.

Conclusiones

La educación intercultural bilingüe cumple con las expectativas de la comunidad al contemplar y velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), políticas educativas dictadas para los pueblos y pueblos originarios respectivamente, puesto que la Constitución de 2008 reconoce al Ecuador diverso.

Las autoridades, los padres de familia y los docentes tienen en sus manos importantes preceptos para la educación, pero quizá el desconocimiento mantenga una sociedad sumisa y olvidada de sí misma, la inoperancia es para la educación intercultural un pretexto para inactivarla. Es tarea de todos y de todas apropiarse y empoderarse de la política educativa y erradicar la ignorancia, con la introspección, la crítica, la responsabilidad, y el activismo por una política que sirve y ayuda a los demás, trabajando por los niños de la Patria.

El Estado ecuatoriano, a fin de garantizar el derecho ineludible de la educación, expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural y señala que es imprescindible complementar con la debida fundamentación técnica educativa, los preceptos de esta ley. Esta ley ha sido para las comunidades indígenas una aliada para que los elementos de su cultura no se queden relegados y que por el contrario sean revalorizados, tomen fuerza y se construya la identidad de los pueblos. Aunque no se demuestre gran impacto, se puede evidenciar un cambio en la educación, los niños ahora pueden vestir su traje típico como uniforme, y lo primordial es que se ha reconocido el valor histórico de la lengua materna y esto es trascendental, ya que la lengua materna contiene un cúmulo de saberes únicos de una cultura en particular. Además, contar con una buena

infraestructura, mejora la educación. Desconocer el trabajo realizado en la educación en nuestra época sería ilógico, la política dictada responde a una realidad inteligible.

Las expectativas que tiene la familia indígena frente a la educación en la comunidad Pacto Cuarto Lote, es que sus hijos sean profesionales, y que la competencia, en cuanto a suplir las demandas de la familia, del individuo y de la colectividad, le acrediten el éxito; exigen la estancia de los docentes de al menos dos años en la institución educativa y que su preparación sea acorde a la realidad de las comunidades, esto es que en su preparación se debe incluir el aprendizaje de la lengua materna.

La familia, núcleo de la sociedad, ejerce su participación en la comunidad y cuando la familia se apropia de la formación cultural de sus miembros, y toma con relevancia aspectos vitales de una cultura, como son: la lengua, la vestimenta, la gastronomía, y demás valores culturales; podemos decir que se vive la educación intercultural en la comunidad. Partiendo de ahí, las necesidades del núcleo familiar se suplen cuando se pone en práctica lo aprendido. La educación no formal impacta con la transmisión de la cultura de padres a hijos. Además Compasión Internacional, toma un papel de aliado estratégico para la educación no formal, al formar con valores cristianos a los niños.

Demandan que la comunidad sea consciente de que son los niños quienes en el futuro guiarán a la comunidad y para que ello suceda es primordial la educación en el hoy. La educación impacta fuertemente para tener una calidad de vida, al formar seres íntegros, aunque el saber leer y escribir no garantice tener una buena calidad de vida. La calidad de vida se traduce a tener un proyecto de vida, cuyo conocimiento sea benéfico al solventar no solamente lo material sino lo intrínseco y espiritual, y se convierta en su forma de vivir.

Los desafíos actuales y expectativas de las organizaciones indígenas frente a la educación intercultural exigen la participación de la comunidad en el ámbito político y social, concientizar a la juventud y a los niños indígenas de que su lengua materna es un valor de gran riqueza cultural y que conozcan la verdad histórica. Implementar en el currículo de la educación intercultural el conocimiento ancestral y la realidad de las comunidades, eliminar la violencia hacia los niños, cuidar su nutrición, que el cuerpo docente en las instituciones educativas esté completo, reivindicar los derechos de las comunidades, construir la sociedad en el marco de la interculturalidad, respetar el proceso organizativo de la comunidad, y que las instituciones educativas trabajen conjuntamente con la comunidad, son las demandas principales en la actualidad.

El proceso histórico de las comunidades indígenas vinculado a la educación bilingüe está presente al revisar que en la historia la organización política y social del pueblo kayambi no es de ahora. Surge de esta cultura una mujer india, Dolores Cacuango, quien se toma de manera personal la liberación de su pueblo y crea la educación intercultural bilingüe, siendo esta la que deba atender y ser la matriz del cuidado y de la protección de la lengua materna: el kichwa.

El trabajo del pueblo kayambi está dirigido a: resguardar a las escuelas de las comunidades e impedir el cierre de las mismas, aplacar el modelo homogeneizador de la educación, considerar la diversidad cultural y enseñar desde la cosmovisión andina los valores, el cuidado del ambiente y la alimentación con pertinencia cultural.

Los espacios donde se vive la interculturalidad y plurinacionalidad están en todas partes: en la iglesia, las mingas, el deporte, el colegio en Cayambe, el trabajo en las plantaciones de flores y por supuesto en la escuela; aquí los miembros de la comunidad

acuden y se exponen al trato con personas de otros lugares y de otras culturas, dejando ver su riqueza, sus valores y su forma de vivir y de actuar en la vida.

La incidencia de la educación intercultural en la familia indígena tiene un efecto de querer ser más, la comunidad indígena ya no es un pueblo que se sienta a llorar su desgracia, sino todo lo contrario, los padres de familia aspiran a que sus hijos continúen con lo que ellos empezaron, a ganar espacios de liderazgo dentro de la comunidad, ponen su esperanza en la educación de sus hijos, a quienes los quieren libres de prejuicios y con autoestima que les permite ver en las diferencias de sus congéneres una manera de aprender para la vida y aunque creen que la EIB no ha tenido gran impacto en sus vidas, el hecho de tener autoestima y valorarse responde a que la EIB incidió positivamente en la vida de los niños indígenas y de la comunidad.

Referencias

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). *Constitución de 2008*. Montecristi.
- Aules Coyago, P. (27 de Enero de 2017). Expectativa de la Comunidad frente a la Educación. (R. C. Q., Entrevistador)
- Aules Farinango, M. R. (27 de Diciembre de 2016). Expectativa de la Comunidad frente a la Educación. (R. C. Q., Entrevistador)
- Barreiro, J. (2007). Educación y concienciación. En P. Freire, *La educación como práctica de la libertad* (págs. 1-19). Montevideo: Siglo XXI Editores.
- Bernal, A. (2005). *La familia como ámbito educativo*. Madrid: Rialph.
- Bustos Rosero, M. I. (19 de Diciembre de 2016). Perspectiva Cultural y Educacional. (R. C. Q., Entrevistador)
- Cachipueno Reinoso, J. A. (17 de Diciembre de 2016). Perspectiva Cultural y Educacional. (R. C. Q., Entrevistador)
- Chávez Cham, C. (2003). *Coaching para tus hijos*. México: Grupo Editorial Norma.
- Chávez Martínez, M. A. (2011). *Tu hijo, tu espejo*. México: Penguin Random House Grupo Editorial México.
- Croquis de la comunidad Cuarto Lote. (s.f.).
- Dupret, M. A. (2008). *Valores y valoraciones, Educación sexual y transmisión de valores Éticos*. Quito: Abya Yala.
- Farinango Cholango, M. M. (27 de Diciembre de 2016). Expectativa de la Comunidad frente a la Educación. (R. C. Q., Entrevistador)
- Farinango, J. (Martes 31 de Enero de 2017). Historia de la Comunidad "Pacto Cuarto Lote". (R. C. Quishpe, Entrevistador)
- Farinango, S. (27 de Diciembre de 2016). Expectativa de la Comunidad frente a la Educación. (R. C. Q., Entrevistador)
- Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cangahua. (2012). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cangahua*. Quito.
- Gómez Bastar, S. (2012). *Metodología de la Investigación*. México: Red Tercer Milenio S.C.
- Guamán, J. (2006). *FEINE, la Organización de los Indígenas Evangélicos*. Quito: Abya Yala.
- LOEI. (2011). *Ley Orgánica de Educación Intercultural*. Quito-Ecuador.

- Luna Tamayo, M., & Astorga, A. (2011). Educación 1950 - 2010. En A. Bonilla Soria, & M. Luna Tamayo, *Estado del País*. (pág. 370). Quito.
- Martínez, V. L. (2002). *Economía Política de las Comunidades Indígenas*. Quito: Abya Yala.
- Miño Grijalva, C. (2006). *Tránsito Amaguaña. Heroína India*. Quito: Banco Central del Ecuador.
- MOSEIB. (2013). *MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE*. Quito: Sensorial - Ensamble Gráfico.
- Mullo Sandoval, M. (2016). *Neptalí Ulcuango*. Quito: Artes Gráficas Silva.
- Pérez Serrano. (24 de Octubre de 2014). *DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA*. Obtenido de DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN
- Quishpe Flores, W. P. (18 de Diciembre de 2016). Perspectiva Cultural y Educativa. (R. C. Q., Entrevistador)
- Quishpe Quishpe, M. E. (19 de Diciembre de 2016). Perspectiva Cultural y Educativa. (R. C. Q., Entrevistador)
- Quishpe, T. (30 de Enero de 2017). Expectativa de la Comunidad frente a la Educación. (R. C. Q., Entrevistador)
- Sánchez, P. J. (1984). *Estrategias de supervivencia de la Comunidad Andina*. Quito: Centro Andino de Acción Popular.
- Ulcungo Farinango, R. J. (30 de Enero de 2017). Expectativa de la Comunidad frente a la Educación. (R. C. Q., Entrevistador)
- Ulcungo Pilataxi, H. P. (30 de Enero de 2017). Expectativa de la Comunidad frente a la Educación. (R. C. Q., Entrevistador)
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de) Coloniales de Nuestra Época*. Quito: Abya Yala.
- Yáñez Cossío, C. (2006). *La educación indígena en el Ecuador*. Quito: Abya Yala.

Anexos

Anexo 1. Siglas

CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
ECUARUNARI	Ecuador Runakunapak Rikcharimuy. "Movimiento de los Indígenas del Ecuador"
EIB	Educación Intercultural Bilingüe
FEI	Federación Ecuatoriana de indios
FENOCIN	Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FM	Frecuencia Modulada
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
LOEI	Ley Orgánica de Educación Intercultural
MINEDU	Ministerio de Educación
MOSEIB	Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
ONG	Organización No Gubernamental

Anexo 2. Censo Poblacional-Lote Cuatro.

Comité de Desarrollo Comunitario "PACTO" Cuarto Lote

CANGAHUA-CAYAMBE-PICHINCHA

Acuerdo Ministerial 2236 M.B.S (MIES)

DATOS ESTADISTICOS DEL 2013

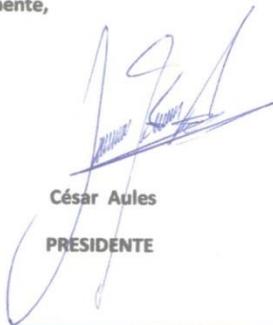
GENERO	NUMERO	
HOMBRES	122	
MUJERES	133	
TOTAL	255	HABITANTES

1) Este documento fue solicitado para la comunitaria para realizar algunos del P. y en el Defensor de los derechos de los habitantes de la comunidad.

El Suscrito Directorio de la Comunidad Cuarto Lote, certifica que el presente dato estadístico de la comunidad son reales del Censo Actual.

Cuarto Lote a 6 de junio del 2013

Atentamente,

César Aules
 PRESIDENTE

Manuel Farinango
 SECRETARIO DE AA/CC
 Recibido

Facebook C.cuartolote@hotmail.ec

 Teresa Cayago
 172397307-7

Anexo 3. Formato entrevistas – Líderes de la Comunidad:

ENTREVISTA: EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN

DATOS DEL INFORMANTE	
Nombre:	_____
Organización:	_____
Oficio:	_____
Lugar:	_____
Fecha:	_____

- ¿Cómo calificaría el sistema de educación con que cuenta su Comunidad?
- ¿Cree que el Sistema Educativo de la Comunidad le ha ayudado a mejorar la calidad de vida?
- ¿Cree que los responsables de la educación están preparados para llevar adelante el proceso educativo?
- ¿La Educación, responde a las necesidades de su núcleo familiar?
- ¿La Educación Intercultural Bilingüe le ha ayudado en el fortalecimiento de su Comunidad? ¿de qué manera le ha ayudado?
- Dentro de la Comunidad ¿Conoce otras experiencias de Educación no formal y como es el impacto dentro de la Comunidad?
- ¿Se aplica la interculturalidad en su Comunidad?
- ¿Conoce el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe y su aplicación en las Unidades Educativas?
- ¿Qué haría su núcleo familiar para mejorar la Educación de su Comunidad?

Anexo 4. Formato entrevistas – Líderes del Pueblo Kayambi:

Universidad Politécnica Salesiana / Carrera: Educación Intercultural Bilingüe / Centro de Apoyo: Cayambe / ESTUDIO DE CASO / Octavo Nivel/ Rocío Cayagullio Q. / Enero de 2017

ENTREVISTA: PERSPECTIVA CULTURAL Y EDUCACIONAL

DATOS DEL INFORMANTE	
Nombre:	_____
Organización:	_____
Oficio:	_____
Lugar:	_____
Fecha:	_____

- Describa brevemente el proceso histórico del Pueblo Kayambi o las comunidades indígenas, vinculado a la educación o educación Bilingüe.
- ¿Cuáles son los resultados de las políticas educativas implementadas desde el MINEDUC en su territorio los 10 últimos años?
- ¿Cuáles son los desafíos actuales o las expectativas de las organizaciones indígenas frente a la educación a nivel primario secundario y superior?
- En la actualidad ¿Cuáles son las demandas y requerimientos del modelo educativo en primaria, secundaria y superior para las familias y organizaciones indígenas de Cayambe?

Anexo 5. Lista de interlocutores entrevistados

ITEM	ENTREVISTADOS	CARGO OCUPACIÓN	FECHA DE LA ENTREVISTA	TEMA DE LA ENTREVISTA
E1	Sr. José Farinango	Pastor de la Iglesia “La Nueva Jerusalén”, y Fundador de la Comunidad Pacto-Cuarto	martes, 31 de enero de 2017	HISTORIA DE LA COMUNIDAD - CUARTO LOTE.
E2	Sr. José Agustín Cachipundo Reinoso	Presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi.	sábado, 17 de diciembre de 2016	PERSPECTIVA CULTURAL Y EDUCACIONAL
E3	Sr. Walter Patricio Quishpe Flores	Gestor Cultural de la Parroquia de Ayora.	domingo, 18 de diciembre de 2016	PERSPECTIVA CULTURAL Y EDUCACIONAL
E4	Sr. Mario Iván Bustos Rosero	Coordinador del programa de la niñez indígena del Pueblo Kayambi.	lunes, 19 de diciembre de 2016	PERSPECTIVA CULTURAL Y EDUCACIONAL
E5	Dra. María Esperanza Quishpe Quishpe	Miembro de la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Cayambe, y miembro de la Comunidad Santa Rosa de Pingulmi.	lunes, 19 de diciembre de 2016	PERSPECTIVA CULTURAL Y EDUCACIONAL
E6	Sra. María Mercedes Farinango Cholango	Promotora de Compassion Internacional	martes, 27 de diciembre de 2016	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN
E7	Sr. José Carlos Farinango Farinango	Presidente del Comité de Padres de familia de la escuela “José Francisco Aigaje”.	martes, 27 de diciembre de 2016	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN
E8	Sr. Segundo Juan Farinango Farinango	Presidente de la Comunidad Pacto Cuarto Lote. Período 2015-2016	martes, 27 de diciembre de 2016	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN
E9	Sra. María Rosario Aules Farinango	Anciana de la Iglesia “La Nueva Jerusalén”, Comunidad Pacto-Cuarto Lote.	martes, 27 de diciembre de 2016	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN
E10	Sr. Marco Pascual Cabascango Pilataxi, Lote.	Presidente de la Junta de Agua “Guanguilqui”, Comunidad Pacto-Cuarto Lote.	martes, 27 de diciembre de 2016	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN
E11	Sr. Manuel Aules.	Vecino, Escuela “José Francisco Aigaje”. Comunidad Pacto-Cuarto Lote.	viernes, 27 de enero de 2017	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN
E12	Sr. Pascual Aules Coyago	Presidente del Consejo de la Iglesia “La Nueva Jerusalén”, Comunidad Pacto-Cuarto Lote.	viernes, 27 de enero de 2017	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN

E13	Sr. Ulcuango Pilataxi Héctor Polibio	Director del Departamento de Niñez y Adolescencia de Compassion Internacional de la Iglesia “La Nueva Jerusalén”, y Secretario de la Comunidad Pacto- Cuarto Lote. Período 2016-2017.	lunes, 30 de enero de 2017	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN
E14	Msc. Toribio Quishpe	Rector de la Unidad Educativa “Aguiles Pérez Tamayo” - Comunidad de Carrera.	lunes, 30 de enero de 2017	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN
E15	Sra. Rosa Juliana Ulcuango Farinango	Coordinadora de mujeres del pueblo Cangahua, y Miembro del Consejo Integral de Derecho del GADIP-Cayambe.	lunes, 30 de enero de 2017	EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA EDUCACIÓN