

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

CARRERA: EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

**Tesis previa a la obtención del título de: LICENCIADA EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA BÁSICA
INTERCULTURAL BILINGÜE.**

**TEMA: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA
REVITALIZACIÓN DE LA CULTURA DEL PUEBLO KAYAMBI, ESTUDIO
DE CASO EN EL CECIB “AQUILEZ PÉREZ TAMAYO” DE LA
COMUNIDAD CARRERA, PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN
CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA.**

**AUTORA:
FATIMA SOLEDAD ANDRANGO ULCUANGO**

**DIRECTOR:
FREDDY SIMBAÑA**

Quito, noviembre, del 2012

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Los conceptos desarrollados, recomendaciones, conclusiones y análisis del presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad de la autora.

Quito, noviembre, 2012.

Fátima Soledad Andrango Ulcuango

C.I: 100305058-8

DEDICATORIA.

El presente trabajo va dedicado a Dios por ser él quien me ha iluminado desde el cielo, despejando cualquier duda y regalándome un poquito de sabiduría y fortaleza para poder terminar con éxito este proyecto de vida.

A mis padres, quienes con esfuerzo y sacrificio han sabido compartir en mis momentos más difíciles dándome cariño, paciencia, apoyo, consejos y sobre todo, valor para seguir adelante en el aspecto personal, social y académico.

Soledad Andrango

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Politécnica Salesiana carrera de Educación Intercultural Bilingüe

A la Fundación Casa Campesina y al Proyecto de Formación de Jóvenes Trabajadores Ayuntamiento de Madrid fase I y II

Con especial afecto agradezco a los docentes de esta importante Institución Educativa como es la Universidad Politécnica Salesiana por su confianza y apoyo para la culminación de esta etapa importante de mi vida.

A mi tutor Freddy Simbaña.

A la dirección provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha por brindarnos su apoyo incondicional en bien y hacia el progreso de la Educación Intercultural Bilingüe.

Al Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Aquiles Pérez Tamayo” en especial a la directora Verónica Flores, docentes y dirigentes de la comunidad y el CECIB.

Les doy mi más sincero agradecimiento a todas estas personas, instituciones y colaboradores por haberme ayudado y apoyado incondicionalmente a que mi trabajo y sueños se hagan realidad.

Soledad Andrango

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I	4
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	4
1.1 Origen e historia de la Educación Intercultural Bilingüe con énfasis en el territorio del Pueblo Kayambi	4
1.1.1 Delimitación del problema	12
1.2 La condición agro-céntrica de los pueblos y nacionalidades	15
1.3 Marco referencial	19
1.3.1 Datos AMIE	19
CAPÍTULO II	22
2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL	22
2.1 Proceso histórico de construcción cosmovisionalandino	24
2.2 Pueblos y nacionalidades del Ecuador y el SEIB, situación actual.	25
2.2.1 Nacionalidades y pueblos indígenas del ecuador. amazonía ecuatoriana	25
2.3 Situación cosmovisional y cosmovivencialdel Pueblo Kayambi.	28
2.3.1 La confederación del pueblo Kayambi y su estructuración organizativa.	30
2.3.2 Costumbres y tradiciones del Pueblo Kayambi.	34
2.4 Historia del centro educativo comunitario Intercultural Bilingüe “Aquilez Pérez Tamayo”	38
CAPÍTULO III	51
3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN.	51
3.1 Descripción de las entrevistas	53
CONCLUSIONES	61
RECOMENDACIONES	63

<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	64
<i>GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS</i>	65
<i>GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS EN KICHWA</i>	65
<i>ANEXOS</i>	67

RESUMEN

El presente trabajo de investigación contiene el tema La Educación Intercultural Bilingüe y la Revitalización de la Cultura del Pueblo Kayambi, Estudio de Caso del CECIB, “Aquilez Pérez Tamayo” de la comunidad Carrera, parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, provincia de Pichincha.

La Educación Intercultural Bilingüe a través del tiempo se ha venido insertando en las comunidades con más fuerza, siendo ya un derecho colectivo: en el cual pretendo responder a la siguiente interrogante ¿La Educación Intercultural Bilingüe revitaliza a la cultura del Pueblo Kayambi?, por lo cual todo el planteamiento y desarrollo de la presente tesis se basa en ello.

La Educación Intercultural Bilingüe intenta tomar en cuenta las necesidades y expectativas de cada pueblo enmarcándolos en la realidad socio-cultural, lingüística y económica de la población indígena; es así que para conocer el resultado se procederá en el primer capítulo a definir el desarrollo y avances del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, los diferentes procesos que ha atravesado, las aportaciones pedagógicas, cómo la Educación Intercultural Bilingüe asume los saberes y las sabidurías de los pueblos y nacionalidades así también como se integro al ritmo de vida comunitario al CECIB que es visto en un principio, como un ente ajeno, la importancia de los actores sociales y la recuperación del rol familiar, como identificar las estructuras de pensamiento con base cosmovicional de las lenguas ancestrales, saberes y sabidurías del Pueblo Kayambi.

El Ecuador es una sociedad diversa la cual es vista como un todo integrado que condiciona a los individuos con características propias los patrones culturales forman el todo de la cultura pero a través del tiempo no todas las características se preservan sino más bien los aspectos determinantes que son los que sirven para la supervivencia de los pueblos afianzándoles con una identidad que los diferencia de los demás en vista de lo anterior, en el segundo capítulo se abordara el tema de la cultura del Pueblo Kayambi y su organización política y social, exponiendo su estructura organizativa y sus costumbres, cultura, tradiciones, festividades, medicina, tecnologías ancestrales ya que el Pueblo Kayambi es milenario y de gran riqueza cultural y desde tiempos inmemorables se ha conocido de la conservación de sus patrones culturales. Los CECIB para su conformación han atravesado verdaderos procesos de lucha por lo cual se dará a conocer el contexto que los rodea, su proceso histórico, su estructura organizativa y la situación actual del Centro Educativo.

En el tercer capítulo aplicaremos la técnica de la entrevista con la cual se pretende conocer las percepciones de los diferentes actores educativos del CECIB “Aquilez Pérez Tamayo” y responder a la interrogante planteada.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es realizado mediante la tesis colectiva ya que nos facilitaron en la Universidad Politécnica Salesiana.

En este contexto del mundo globalizado, qué papel juegan los pueblos y nacionalidades ancestrales, de qué manera a de concebirse conceptos como interculturalidad y plurinacionalidad, caben y de qué manera sistemas Educativos Interculturales y Bilingües, cuales son los rasgos esenciales que han de caracterizar a tales sistemas, si además vivimos en un mundo fuertemente mercantilizado, en el que de manera caben las culturas ancestrales, las prácticas vinculatorias con la tierra y sus lenguas propias, su alimentación ancestral, sus vivencias, sus sabidurías.

Es indudable que los propietarios del conocimiento y sus tecnologías tienen el poder en sus manos, habida cuenta que la ciencia no solamente es un conjunto mandado de descubrimientos científicos, sino que además deducen todo un mundo de concepciones cosmovisionales tales como multiculturalidad, plurilingüismo, Educación Intercultural Bilingüe, entre otros pueden ser adecuados a los criterios de quienes detentan el poder sea de la naturaleza que fuere.

En este contexto las concepciones como identidad cultural, pueblos y lenguas ancestrales recogen singular importancia, puesto que están en capacidad de anteponerse a la dictadura del conocimiento dominante tomado como único, por lo que la Educación Intercultural Bilingüe a de redefinirse en base a lo siguiente:

- Distinguir con absoluta claridad por un lado el tratamiento del conocimiento y tecnología actual y por otro los saberes ancestrales andinos.
- Los conocimientos occidentales no son lo mismo que nuestros saberes, que fueron desarrollados a lo largo de procesos históricos diferentes, los saberes en experiencias reales de mutua relación con los demás seres de la Pachamama.
- La vivencia de nuestros saberes significa decir y hacer con cariño y corazón, por la simple necesidad de hacerlo, porque hacerlo es vida individual y también comunitaria en donde se manifiesta la necesidad de intervenir con los otros y que más luego compartirán con nosotros.
- Fortalecer la identidad no significa hacer ejercicios sociológicos academicistas y teóricos; significa nuestra comida, nuestros productos

alimenticios, la madre tierra, nuestra ritualidad, como vivenciamos lo necesario para la vida con dignidad, el necesario respeto de los hijos hacia los padres y mayores, el necesario cariño de los padres hacia los hijos y los niños, vivenciar primero las responsabilidades para luego exigir los derechos; así como la necesidad de trabajar como que fuera fiesta para nuestro beneficio, y no estar esperando que nadie venga a regalar cosas materiales o a dar pensando cómo hacer y proceder.

- La identidad significa hacer algo útil y práctico de diferentes maneras poniendo el cariño, la acción y el pensamiento, tal como hacían nuestros mayores. Ellos decían: “trabajen poniendo buena voluntad y hagan con gusto, sino es así, mejor no hagan”, nuestra cultura, es vivencia diaria, es hacer más que decir, no está en los libros, está en las comunidades, en la sabiduría de los mayores, está en nuestros corazones.
- Los abuelos dicen: “El tiempo mismo ha de avisar que es lo que tienen que hacer; si es de wachar, de tolar, de deshierbar, de colmar, de cosechar”, vale decir que el tiempo y el espacio son uno solo y que se debe hacer lo debido para la vida con dignidad.

Lo primordial no significa la relatividad cosmovisivo, todo lo contrario, hay leyes de la naturaleza que son inseparables a la vida, sin las cuales no es posible una vida digna, como la armonía de vida, la sanidad de la madre naturaleza, entre otros; en cambio otras verdades culturales son muy dinámicas en su cambio, crecimiento o desarrollo como el vestido, la lengua; tampoco estamos señalado a la cosmovisión andina como verdad absoluta, sino que necesitamos lo mejor de la ciencia universal y de la sabiduría andina para la vida en armonía y en paz.

La lengua ancestral, la cultura y la identidad cultural son para un mundo vivo, porque es sentimiento, es corazón, es cariño. Las lenguas de los andinos se hablan con el shunku, con el corazón. Nuestros abuelos dicen: Con el corazón te digo. (Tukuy Shunkuwan- con todo mi corazón, corazoncito); por esto cuando, un kichwa habla en Español, no encuentran palabras para expresar y manifiesta: “Tengo en mi pecho (corazón) pero no sé cómo decir; entonces hacen” porque hacer con cariño es mejor que decir.

Desde estas concepciones se ha realizado este trabajo en miras de tratar de identificar si en verdad la Educación Intercultural Bilingüe aplicada en el CECIB de la comunidad ha fortalecido o no la identidad cultural del Pueblo Kayambi.

TUKUYSHUNKUWAN, YUPAYCHANI.

CAPÍTULO I

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Hace 23 años se institucionalizó el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe con la creación de instituciones para su gestión, la asignación de presupuesto y del personal perteneciente a los pueblos y nacionalidades. Los objetivos fundamentales del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) han sido: el desarrollo de las lenguas y la cultura de los pueblos y nacionalidades.

Con la finalidad de formular el problema describiremos brevemente el proceso histórico de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la provincia de Pichincha con énfasis en el territorio del Pueblo Kayambi.

1.1 Origen e historia de la Educación Intercultural Bilingüe con énfasis en el territorio del Pueblo Kayambi.

Se podría dividirla en tres etapas:¹

Primera etapa, (1989 a 1992) anterior a la oficialización del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB)

En esta etapa la estructura organizacional de las instituciones del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe es la misma del sistema nacional, es decir la funcional, se equiparan áreas, sub áreas y funciones con lo cual se deja de lado las formas de organización que son propias de las comunidades y se va burocratizando, verticalizando y asimilando prácticas administrativas caducas y alejadas de la realidad de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Parece ser que la primera falla en la institucionalización de la EIB fue el de haber adoptado la estructura tradicionalista del sistema nacional, lo cual trajo consecuencias tales como:

-Creciente burocratización del sistema EIB

-Adopción de formas y maneras de gestión educativa contrarias a la práctica comunitaria.

¹DIPEIB-P, Proceso histórico de la EIB, Cayambe, 20 de Febrero del 2008, P,2

- Separación de cuadros indígenas de la realidad y vida comunitaria.
- Asimilación indiscriminada del modelo de gestión funcional, que en ese tiempo caracterizaba al sistema educativo nacional.
- Copia de los diseños curriculares profundamente euro-centristas y antropocéntricos, con sesgos racistas y excluyentes que en esos tiempos se utilizaba en la educación ecuatoriana.

En los Centros Educativos Comunitarios (CEC) así denominados se utilizaba el mismo modelo pedagógico de las escuelas hispanas, es decir: planificación por objetivos conductuales, circuito de aprendizaje que respondía a las corrientes conductistas, uso de material didáctico con visión urbana y sistemas de evaluación de verificación informacional.

El grupo de administradores estaba conformada por algunos docentes de las mismas escuelas y por jóvenes de las comunidades que habían concluido el bachillerato, en estas circunstancias el pensamiento y práctica pedagógica estuvo dominado por los funcionarios venidos de las escuelas, quienes reproducían lo que en sus esquemas mentales habían sido fijados por el sistema dominante.

Las organizaciones indígenas decían participar por el único hecho de asistir de tiempo en tiempo a las reuniones convocadas por los funcionarios en donde igual se invisibilizaba el pensamiento y prácticas comunitarias.

Dado que se adoptó el modelo educativo occidentalista en su totalidad, dio la impresión de que la EIB carecía de profesionales, situación que no resultó ser tan cierto puesto que los enfoques educativos cosmovisionales desde los pueblos y nacionalidades fueron invisibilizados dando prioridad a prácticas educativas occidentalistas, los funcionarios indígenas si estaban preparados, pero para otro tipo de educación.

Podría señalarse entonces que resultó complicado introducir formas educativas comunitarias en un sistema tradicionalista de corte vertical y en un mundo conceptual y de significaciones diferente.

En virtud de que en los primeros años de institucionalización de la EIB no se logró sintonizar con las verdaderas aspiraciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades, estos muy pronto se vieron desencantados, por lo que asumieron actitudes casi negativistas, tales como el rechazo de algunas comunidades a que se enseñara el kichwa o que los profesores sean de la misma comunidad, incluso muchas de ellas hicieron gestiones para salirse del sistema EIB, por cierto, algunos profesores bilingües alentaron estos descontentos. Otro aspecto que podría evidenciar tal desencanto es que muy pocos jóvenes se inclinaron por seguir la carrera del magisterio, claro que esto último puede deberse a otras razones más de fondo.

Sin embargo, en esta etapa se logran importantes avances tales como, cierto grupo de intelectuales indígenas comienzan a debatir la necesidad de teorizar una plataforma ideológico conceptual que situé a la EIB en su real dimensión, especialmente en aspectos relacionados con la cosmovisión de los pueblos ancestrales mirado desde los aspectos educativos, vale decir: currículo, materiales educativos, textos, base teórica con pertinencia cultural y lingüística, motivo por el cual, a las instituciones indígenas encargadas de la EIB se les colocó en una situación tal que se debían crear estrategias educativas hasta esas épocas desconocidas en el país.

Frente a este reto algunas direcciones provinciales diseñan planes y programas que lamentablemente tenían pocos elementos que podrían considerarse alternativos como la lengua ancestral y ciertos contenidos comunitarios.

En el caso de la provincia de Pichincha se elaboró los planes y programas con base en los ya existentes, pero los avances más significativos se dieron en el

fortalecimiento cultural con la implementación de los encuentros culturales infantiles que año a año se realizaron en los núcleos educativos.

En esta época la participación y lucha de las organizaciones se evidenció en la constitución del comité de coordinación provincial de la Educación Intercultural Bilingüe en donde intervenía representantes del Pichincha Riccharimuy, Unión de Comunidades Indígenas de Cochasqui- Pedro Moncayo (UCCOPEM) y Asociación de Indígenas Evangélicos de Pichincha (AIEP), el Centro Pedagógico en donde igualmente participaban los secretarios de educación de las citadas organizaciones.

En la parte pedagógica se implementó el uso del texto de aprestamiento en Kichwa “Mashiku” material pionero en el uso de las lenguas ancestrales en el Sistema Educativo Intercultural Bilingüe.

Segunda Etapa, (1993 a 2007) es la época del Modelo para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB).

Apremiados por la necesidad de caracterizar de mejor forma el SEIB, se diseña y oficializa el Modelo para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe que es un documento curricular pedagógico cuyas aportaciones principales son las siguientes:

- Caracterización pedagógica de la educación intercultural bilingüe a partir de la crítica al modelo tradicionalista.
- Introducción del concepto de actores sociales y educativos, en el sentido de que docentes, estudiantes y comunidad son constructores de los procesos educativos a partir de sus propias fortalezas.

- “Quizá el aporte más significativo es el que se refiere a la redefinición del sistema de conocimientos”,²el cual es considerado precisamente como un sistema integrado por cuatro dimensiones: los conocimientos existentes que ya han sido descubiertos, entendidos, sistematizados, luego aquellos conocimientos que permiten su utilización en la vida real, la tercera dimensión hace referencia a los que están por descubrirse, los que necesitan ser creados, luego están aquellos que permiten su tecnologización, finalmente se cita a los que facilitan la socialización. Tal señalamiento llevado al campo de la didáctica se configuró en sistema de planificación de clase, compuesto por cinco fases que son la siguientes:

Fase 1.- Dominio del conocimiento

Fase 2.- Administración del conocimiento

Fase3.- Creación del conocimiento

Fase 4.- Socialización.

Fase 5.- Inventiva

Junto a lo señalado, se define el sistema metodológico configurando un circuito de aprendizaje, altamente innovador que es el siguiente: Reconocimiento, conocimiento, producción, reproducción, creación, recreación validación y valoración, cada etapa con sus respectivos recursos intelectuales e intelectivos y explicaciones psicopedagógicas además el sistema evaluativo define mecanismos de verificación de logros de aprendizaje basados en la adquisición de competencias específicas para cada fase.

Finalmente se presenta el nuevo esquema curricular en el que se visualiza con mayor claridad los conocimientos desde la cosmovisión andina y tomando como referencia el MOSEIB, las provincias elaboran sus diseños curriculares, esquema de plan de

²DINEIB, Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, Cayambe, 17 de Abril de 1993.p.90

clase e instrumentos didácticos. En el caso de la provincia de Pichincha, se construye el diseño curricular, el programador de contenidos, las unidades didácticas por fases y el organizador pedagógica diario.

Lamentablemente esta opción pedagógica con suficiente fundamentación teórica, no logra posicionarse con fuerza en los centros educativos, posiblemente debido a los siguientes motivos: falta de decisión política de las instancias administradoras de la Educación Intercultural Bilingüe, personal poco capacitado para hacer el seguimiento y supervisión en los centros educativos, escasos recursos didácticos con este enfoque, facilismo de ciertos docentes por estar acostumbrados a realizar sus planificaciones sin rigor pedagógico, práctica didáctica basada solamente en la transmisión de información.

Otro hito importantísimo, es la constitución de las regionales y las direcciones por nacionalidades. Para la región andina se crea el “Proyecto Regional Kichwa Andino, a instancias del cual se diseñan, reproducen y publican la serie de textos escolares denominados “Kukayu Pedagógico”³, cuyas características principales son las siguientes: unidades alternadas en Kichwa y Castellano, unidades de auto-aprendizaje, evaluación por competencias, ritmos de aprendizaje por niveles.

Para la aplicación de los textos se diseñan una serie de recursos de apoyo como la cartilla de apoyo didáctico, de nueva terminología kichwa, fichas de seguimiento evaluación y monitoreo.

El Proyecto Piloto Kichwa Andino en la provincia de Pichincha estuvo conformado por los siguientes centros educativos: “29 de Octubre”, “Antonio Elizalde”, “Gustavo Adolfo Becquer”, “Aquilez Pérez”, “Padre Juan de Velasco”, “Humberto Fierro”, “Atahualpa”, “José I. Canelos” y “CEDEIB-Q”.

Lamentablemente, ciertos docentes no han logrado explotar todo el potencial de estos textos debido principalmente a que no todos son bilingües, y a determinados complejos de identidad.

³DINEIB, Proyecto Regional Kichwa Andino, Cayambe 5 Marzo del 2005, p1

Tercera Etapa, a partir del 2007 y en la actualidad.

Por último tenemos la etapa actual, la misma que evidencia los siguientes rasgos:

El inicio de una profunda reflexión respecto de la necesidad de caracterizar con firmeza los conceptos, definiciones, estrategias y recursos que efectivamente respondan a la cosmovisión, cosmovivencia, necesidades y aspiraciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Tal reflexión parte de consideraciones epistemológicas y cosmovisionales de los pueblos y nacionalidades andinos, relacionadas con los procesos históricos de construcción de mundos cosmovisionalmente diferentes: el mundo occidental y el andino amazónico. La necesidad de visualizar, valorar y potenciar las contribuciones que desde el mundo andino se ha dado a la humanidad. En este sentido se determinan los siguientes retos o problemas del SEIB en dirección al fortalecimiento de la identidad como pueblos y nacionalidades:

- Diferenciar cosmovisionalmente al denominado mundo occidental del andino-amazónico.
- Posicionar en el SEIB las fortalezas de los pueblos y nacionalidades en el contexto de un mundo globalizado.
- Entender que el hecho educativo va más allá de consideraciones pedagogistas basadas únicamente en el desarrollo cognitivo de las personas.
- Identificar las estructuras de pensamiento con base cosmovisional de las lenguas ancestrales, más allá de meras consideraciones de estructura lingüística.
- Visualizar la importancia de llevar adelante procesos descolonizadores en las prácticas educativas y en la elaboración de recursos didácticos.

En lo que se refiere a la provincia de Pichincha, la institución estatal encargada de administrar el sistema es la DIPEIB-P, la cual ha dividido a la jurisdicción en seis zonas educativas: Olmedo, Ayora, Juan Montalvo, Cangahua, Pedro Moncayo y Quito manteniendo la antigua tradición de organización por núcleos educativos, a cargo de la administración pedagógica se encuentran los coordinadores zonales.

En los últimos años, esta entidad ha tratado de realizar su trabajo en base al plan estratégico provincial, en donde de alguna manera se intenta caracterizar al SEIB desde la cosmovisión andina, con énfasis en la vivencia de las sabidurías ancestrales; sin embargo, no se logra avances significativos por el escaso apoyo económico desde el estado, por la desidia de ciertos funcionarios y por la falta de firmeza institucional.

Es de indicar que ha resultado complicado abandonar posiciones pedagogistas, eurocentristas, antropocentristas y desbiologizantes que caracterizan ciertas prácticas educativas.

Los centros educativos: Aquiles Pérez, Rumiñahui, Rafael Correa y 30 de Octubre pertenecen a la zona Cangahua, en tanto que, Sumak Wawa y Arturo Borja a Juan Montalvo y Olmedo respectivamente.

Como hitos fundamentales de los centros educativos de Cangahua, podemos mencionar: elaboración del diseño curricular de la zona, documento construido por los docentes, la realización de eventos de fortalecimiento cultural en las cuatro ritualidades andinas: Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kapak Raymi y Kulla Raymi, mediante actividades como el reconocimiento de lugares históricos y rituales, vivencia de comida andina, encuentros de música y danza andina, exposición de semillas nativas. Además una de las grandes fortalezas del sistema educativo intercultural bilingüe es el concepto de “actores sociales”⁴ el cual hace referencia a

⁴DINEIB. Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, Cayambe 17 de Abril de 1993,p.94

la recuperación del rol formador de la familia por una parte y al reconocimiento de que la escuela al ser una institución ajena a la comunidad, esta debe integrarse al ritmo de vida de la comunidad y no al revés; el concepto que estamos analizando hace referencia también a los caracteres corresponsables en el proceso de educación de la niñez y juventud que tienen tales actores.

En este contexto surge entonces la necesidad de identificar el aporte de la Educación Intercultural Bilingüe al fortalecimiento cultural del Pueblo Kayambi por medio de estrategias viables.

Por todo lo señalado, los retos que a manera de problemas planteamos son los siguientes:

¿De qué forma los actores sociales de la localidad perciben a la Educación Intercultural Bilingüe; así como los aportes y falencias?

¿La Educación Intercultural Bilingüe contribuye al fortalecimiento cultural del Pueblo Kayambi en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Aquilez Pérez Tamayo”?

Sabiendo que es necesario caracterizar el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe desde su esencia las estrategias planteadas son: revisión e investigación de archivos y documentos de la DIPEIB-P, entrevistas a la comunidad educativa (Docentes, Estudiantes, Padres de familia), a los dirigentes del Pueblo Kayambi, actores sociales y a la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha con los cuales se pretende identificar si la Educación Intercultural Bilingüe contribuye o no a la revitalización del Pueblo Kayambi.

1.1.1 Delimitación del problema.

Delimitación conceptual.

Los saberes y sabidurías de los Pueblos y Nacionalidades;

La sabiduría (DIPEIB-P, 2009, Ñukanchik Kawsay) es la capacidad de entender la sabiduría de los otros seres, sean de la comunidad de los humanos, de los seres de la madre naturaleza, de las divinidades y de los ancestros.

Entender la sabiduría de los otros, significa tener la oportunidad de ser complementado por sus saberes; entender nuestra propia sabiduría, significa hacer complementación con otras comunidades desde nuestra propia energía, la energía es una manifestación del propio sentimiento.

El entendimiento se da desde lo natural de cada ser, entre todas las comunidades que hacen y contribuyen a la vida, de acuerdo con lo señalado, las comunidades son seres que se complementan desde su propia energía; este aporte nos permite vivir, razón por la cual, nadie puede existir fuera de la comunidad.

La plenitud de vida es estar en armonía vital, que significa vivir en equilibrio con todos los seres del interior (espíritu, sentimiento, cuerpo); a la vez, hacer lo mismo con los demás seres de la Pachamama para que haya conformidad, que es la capacidad de dar y recibir con sentimiento desde lo natural, porque así debe ser, porque esto genera vida, en los tiempos y espacios oportunos.

Saberes ancestrales andinos: explicación teórica-sensible que desde la cosmovisión andina se da a los fenómenos.

Sabidurías ancestrales andinas: práctica vivencial cosmovisionalmente pertinentes de los saberes para la vida.

Conocimientos andinos: forma de entender y explicar los fenómenos desde lo meramente cognitivo.

Tecnologías ancestrales: aplicaciones en objetos o elementos tangibles de los saberes ancestrales

La crianza comunitaria:⁵la crianza comunitaria es la capacidad de dar y recibir sabidurías para la vida entre todos (ayllupura), cuyos principios son los siguientes:

- El hacer natural, es la realización de acciones exactamente cuándo debe hacerse, o sea cuando los seres están sensibles para ser complementados. Hacerlo en otro tiempo puede ser perjudicial.
- El sentir más que el decir, en la comunidad humana de los andinos, por la relación amorosa con la Pachamama hacemos vivencia antes que hablar.

⁵PROYECTO ANDINO DE TECNOLOGÍAS CAMPESINAS, Epistemología de la Educación Intercultural, primera edición, Editorial. Bellido, Lima- Perú, 2009, p. 1.

- Cuando hablamos, significa que hemos sentido previamente, por esta razón la palabra siempre es un hecho, porque este hecho implica sentimiento. No hablamos de gana, no decimos sólo por decir. Si empeñamos la palabra, entonces así será, no hace falta estar solo hablando, mejor haciendo se dice.

Las plantas tienen un tiempo para criar, crecer y madurar, sus frutos se complementan en el tiempo oportuno, antes no son todavía sensibles.

Los animales de la Pachamama, igualmente tienen su ritmo, alterar su crecimiento con sustancias extrañas, causará su destrucción y de quienes lo usen, no será posible la complementación de vida.

- Primero dar para luego recibir. Se da lo necesario y se recibe lo necesario, se da con sentimiento y se recibe con buen sentimiento.
- Los humanos se entienden con sus seres (uku ayllu) solo cuando están en empatía, estar en empatía quiere decir estar en paz. Sólo el decir y el hacer natural ayudan a estar en concordia.
- Existe empatía interior, solo cuando hay complementación, es decir cuando hay ayuda mutua.
- Los seres se complementan y se entienden totalmente cuando hay ayuda mutua desde el corazón.

1.2 La condición agro-céntrica de los pueblos y nacionalidades.

La distribución lateral del clima, la ubicación en la mitad del mundo, la presencia imponente de la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico y sus corrientes, han creado su escenario “geobioclimático”⁶ que han hecho de nuestro país una zona de impresionante diversidad, climática, orográfica, paisajística, nichos agrarios, variedad de suelos, de plantas, animales y de semillas, razón por la cual somos fuertes en aspectos tales como la alimentación, semillas, plantas medicinales, necesarias e imprescindibles para la vida, situaciones que de ninguna manera el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe puede dejar de lado.

Las lenguas ancestrales

Nuestra lengua Kichwa nació igual que nuestro saber, de la Pachamama, para expresar nuestra relación con los seres, para expresar esa fraternidad de vida, para compartir el sentimiento, para comunicar sentimientos, para decir lo sensible, lo bueno y lo natural.

“Ñukanchik Kichwa Shimi es hablar desde el corazón, es hablar de la vida cotidiana, es hablar de la chakra, es hablar de las actividades agrícolas, es para decir la sabiduría de nuestros ancestros: para decir del mikuy, del hampi, del ayllu, del rantina, del hatuna, del samay, el murukuna y del muyukuna.”⁷

Ñukanchik Kichwa Shimi shunkumanta es para hablar del ally kawsay para conversar sensiblemente con mama allku, con Wawa allku, con pumamaki, con el kishwar, con el aliso, y por supuesto con mama yaku así hemos sabido que los sixes y los carrizos se entienden con el río y la quebrada, que el kishwar da mucha energía; el aliso en cambio da paz, da calma porque es un ser muy cariñoso le gusta dar abrigo a tanto seres como pueda. También es para decir los buenos sentimientos entre los humanos porque es mejor ver en los otros lo bueno, hacer el bien, porque así es la Pachamama ya que en Kichwa, se ve, se oye, se siente y se habla con el corazón.

⁶GUERRERO MARCOS, Los dos máximos sistemas del mundo, primera Edición, Editorial Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2004, p. 84.

⁷DINEIB, Plan de Desarrollo de Educación Intercultural Bilingüe, Cayambe 12 de Julio del 2009, p 34

Por estas razones es importante que el Kichwa sea hablado desde su verdadera esencia, es decir desde el sentimiento, para lo cual es necesario:

Hablar en Kichwa

Pensar en Kichwa

Sentir en Kichwa

Kichwa es para la vida comunitaria, para la propia crianza y también la de otros, es para la ternura y para el cariño.

*“Kichwa shimi es para la vida, para hablar cariñosamente con los seres más queridos de kancha ayllu, con lo seres de uku ayllu, de cómo nos entendemos en las labores más hermosos de la vida”.*⁸

Ñukanchik shimi es la expresión más sentida de los valores esenciales de la vida comunitaria andina Kichwa es un ser vivo y es mujer, eterna como la madre naturaleza.

La biodiversidad: es enorme la diversidad y biodiversidad expresadas en las diferentes semillas, plantas, flores, animales, climas, pisos climáticos, marco en el cual debe fortalecerse el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y constituirse en soporte para la revitalización cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades, entendiendo que la diversidad tiene que ver con aspectos tales como: los procesos históricos, las cosmovisiones, las cosmovivencias, las ciencias ancestrales alternativas y lo biológico (biodiversidad y sus entornos de vida).

Mundo occidental: conjunto de ciencias, tecnologías, filosofía, cosmovisión, formas y maneras de entender y vivir la vida que se originaron en las civilizaciones Mesopotámicas y se alimentaron con la Egipcia, Griega y Romana, se desarrollaron en Europa y están presentes en este continente.

⁸DIPEIB-P, Ñukanchik Kawsay, Cayambe 26 de Enero de, 2008, p, 34.

Mundo Andino-Amazonico: conjunto de ciencias, saberes, sabidurías, tecnologías, filosofía, cosmovisión, formas y maneras de entender y vivir la vida que se originaron, crecieron y desarrollaron en la zona andina y que permanecen vivas en los pueblos y nacionalidades.

La revitalización cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

La revitalización cultural de los pueblos y nacionalidades, en este caso del Pueblo Kayambi, debe ser evaluada en la medida en la gestión educativa del SEIB y sus instituciones se base en tres ejes fundamentales:

1. Vivencia y desarrollo de los saberes comunitarios (saberes, sabidurías, conocimientos, ciencias y tecnologías ancestrales)
2. Formación técnico-científica (lo mejor de la ciencia universal y su tecnología. (cultural, identitaria, económica, ecológica e ideológicamente responsable)
3. Promoción de las diversas formas de desarrollo productivo y cultural de la comunidad.

El acceso al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe más allá de asistir a un Centro Educativo, implica ser actor en la construcción de un tipo de calidad de vida, accediendo creativamente y en igualdad de oportunidades en la vida de los mundos cosmovisionalmente diferentes, pero que pueden ser complementarios.

Es así que, las nacionalidades y pueblos originarios, los abuelos y los sabios tenemos las sabidurías para la construcción de un sistema alternativo de vida, contribuir a la prevención y curación de nuestra madre naturaleza; ya que no hay ningún tipo de desarrollo posible, ni de crianza, destruyendo la fuente original compartidora de vida que es la madre naturaleza, se trata pues de acceder al Sumak Kawsay. Hoy el reto es apoyar desde el SEIB la generación del Sumak Kawsay, mediante la vivencia plena del mundo comunitario andino-amazónico; y del buen vivir aprovechando conscientemente lo mejor del conocimiento universal.

Actores sociales y educativos.

Las modernas concepciones educativas; así como, las condiciones sociales, económicas, medioambientales, de crecimiento enorme del conocimiento, derivadas de la sociedad tecnologizada, dan cuenta de la necesidad de ser actores esenciales en la adquisición, desarrollo y creación del conocimiento como un mecanismo de manejo eficiente de la información, la que en la actualidad está al alcance de todos, en todo momento, lugar y cada vez más cambiante.

En el Centro Educativo Comunitario los actores sociales de primera línea están constituidos por las familias en su conjunto, el personal docente, los estudiantes, la comunidad, los administradores y todas aquellas personas e instituciones directamente relacionadas con el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe, cada actor debe cumplir las obligaciones y ejercer sus derechos de forma equilibrada, responsable, propositiva y comunitaria.

De este concepto se desprende otro de singular importancia que es la rendición social de cuentas (Ñawinchina- Ñawinpuranchina), literalmente entre todos nos veamos cara a cara y conceptualmente todos tenemos iguales derechos y obligaciones, cosmovisionalmente: entre todos es mejor porque todos nos beneficiamos, en comunidad es mejor.

Centro Educativo Intercultural Bilingüe.

Hace referencia no solamente a una institución pública encargada de brindar servicios educativos, sino una instancia de crecimiento comunitario, en donde cada actor de acuerdo con sus necesidades gesta su propio desarrollo, mucho más profundo a aquello que brinda, ofrece y da “bondadosamente”. Un centro de desarrollo implica producción, creatividad, alternativa, diferencia, divergencia. La producción de conocimiento requiere de procesos sostenidos que se inician a edades tempranas y que tienen que ver no solamente con la potenciación de determinadas destrezas y habilidades, sino con actitudes y opciones geoestratégicas.

1.3 Marco referencial.

1.3.1 Datos AMIE.

Los datos del Archivo Maestro de las Instituciones Educativas (AMIE) son aquellos que han sido entregados por los directores de los centros educativos, por lo que son auténticos y actuales.

El Ministerio de Educación del Ecuador creó un sistema automatizado de información educativa denominado Archivo Maestro de las Instituciones Educativas (AMIE), mediante el cual, los directivos de las instituciones educativas alimentan el sistema con información estadística al inicio y al final de cada año lectivo. La información es trasladada de los registros escolares al sistema automático al que acceden mediante claves.

Los datos que registra el (AMIE) son:

- Información estadística del alumnado de la institución por niveles, edades, género, identificación étnica, bilingüismo.
- Información estadística del historial académico de los estudiantes por matrícula, agregación, segregación, deserción, promoción.
- Información del personal docente por perfil profesional, género, definición étnica, bilingüismo.

Además se consigna también datos referentes a la infraestructura educativa, eventualmente y por pedido de las autoridades superiores el (AMIE) es otro tipo de información como requerimientos educativos.

El sistema del Archivo Maestro de las Instituciones Educativas (AMIE) no recoge información referente a la población de la comunidad o del barrio, debido a que los padres de familia tienen la opción de escoger la institución educativa que a bien tuvieren, aunque el año pasado se contempló como requisito para la matrícula, residir en la zona de influencia del Centro Educativo.

Formación técnico-científica.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en los artículos 91 y 92 determina las responsabilidades de las instituciones educativas del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; así como las características del currículo. De la formación técnico científica se encarga la parte técnico-pedagógica y didáctica en aplicación de las políticas determinadas por el Ministerio de Educación (Actualización y Fortalecimiento Curricular), las claves pedagógicas son las siguientes: centraliza el desarrollo de habilidades y destrezas para el desempeño organizados en ejes, organización de los conocimientos en bloques y la evaluación en base a indicadores de desempeño.

El circuito de aprendizaje por fases.

El MOSEIB (Ministerio de Educación, Modelo para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 1992), determina el siguiente circuito de aprendizaje:

Paso 1: Proceso de acceso al conocimiento existente para su dominio como medio de desarrollo de habilidades cognitivas del estudiante.

Paso 2: Proceso de instrumentalización operativa del comprensión dominado en situaciones reales, como medio para el desarrollo de habilidades de gestión.

Paso 3: Proceso de instrumentalización para el desarrollo de habilidades creativas, como un medio para el salto de lo cognitivo a lo creativo.

Paso 4: Proceso de instrumentalización para el desarrollo de habilidades sociales

Lo mencionado se ejecuta por medio del siguiente círculo metodológico:

Del reconocimiento al conocimiento

De la producción a la reproducción

De la creación a la recreación

De la validación a la socialización

De la socialización al reconocimiento

El currículo para la Educación Intercultural Bilingüe desde la institucionalidad.

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) en cuanto se refiere al currículo hace importantes innovaciones como las siguientes:

- “El conocimiento como medio para el desarrollo de competencias para la vida.
- La adquisición de una competencia implica: desempeño, explicación fundamentada, posición crítica y proyección en otras situaciones.
- El Lenguaje como instrumento de comunicación
- Las Matemáticas como mecanismo de explicación de la realidad
- Estudio de las historias alternativas como formas de entender la realidad social en el presente.
- La cultura física como medio para el crecimiento y desarrollo personal y social en armonía con la naturaleza”⁹.

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Reglamento a esta ley, el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Educación disponen que todas las instituciones empleen el currículo nacional, pero también determinan las pautas para la elaboración del currículo para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, el cual deberá ser desarrollado en base a lo siguiente: conocimientos que son propios de las comunidades, pueblos y nacionalidades de acuerdo a su especificidad, lenguas ancestrales, formas de vida. Los CECIBs por tanto deben emplear el currículo nacional y el currículo de Educación Intercultural Bilingüe.

⁹DIPEIB-P, *Diseño Curricular*, Cayambe, 16 de febrero del 2007, p. 5

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL.

Vida comunitaria andina.

Los diferentes grupos humanos han tenido un proceso histórico de desarrollo en medios paisajísticos distintos, las características del medio ambiente han influenciado en las condiciones cosmovisionales de tales grupos, aspectos tales como el clima, la orografía, las condiciones en las cuales históricamente los grupos humanos han conseguido el sustento alimenticio, han influido en su forma de percibir los fenómenos de la naturaleza.

Se puede decir que la condición humana es el producto de la relación con el entorno, la vida humana depende enteramente de la naturaleza, puesto que esta provee de los elementos indispensables como el agua, aire, alimentos y luminosidad. Tales grupos humanos en sus procesos históricos han tenido mayor o menor relación con la madre naturaleza, aún las sociedades que disponen de alta tecnología, jamás podrán prescindir de la naturaleza.

En el mundo andino amazónico la conciencia de relación con la naturaleza permanece viva, aun las comunidades realizan las actividades agrícolas en relación con los ciclos naturales, como son: Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kulla Raymi y Kapak Raymi, a las formas de relación de la comunidad humana con la naturaleza denominamos vida comunitaria.

Mundo andino-amazónico: Valores esenciales, fundamentales y manifestaciones.

La vida cosmovisional de los pueblos y nacionalidades andino amazónica tiene tres niveles de interpretación:

Valores esenciales

Valores fundamentales

Manifestaciones

El sistema de valores esenciales.- hacen referencia a los aspectos más profundos del mundo andino amazónico, refieren a aquellos que mayor carga cosmovisional expresan, estos valores son: crianza, armonía vital, vida comunitaria y saber pacha céntrico.

Los valores fundamentales.- están más acercados a la vida cotidiana, teniendo que ver con: comunitarismo, ranti-ranti.

Las manifestaciones.- son expresiones que denotan estructuras de pensamientos que verbalizan formas cosmovisionalmente propias del mundo andino- amazónico, las expresiones son dichas por los abuelos en su propia lengua en las relaciones sociales cotidianas o para denotar explicaciones acerca de los fenómenos del entorno sea social o natural.

Durante la investigación hemos obtenido expresiones culturales de convivencia, algunas de las cuales citamos a continuación:

- Para todos mismo es.
- Solo diciendo no vale.
- Cada quien hace las cosas según sus fuerzas.

La primera expresión parece decir que todos los seres tienen derecho por igual, lo interesante es que cuando los abuelos manifiestan esto, se refieren a todos los seres de la naturaleza. Todos en kichwa (tukuy) significa igualdad entre todos los seres sean humanos o no.

La segunda expresión desde la interpretación cosmovisional hace referencia la unidad entre el decir y el hacer característica sobresaliente del hacer andino derivado de las actividades propias de la condición agro-céntrica del humano andino.

La expresión: “Cada quien de acuerdo a sus fuerzas” denota el complejo entramado social de la vida comunitaria, la comunidad no está dividida como tradicionalmente se lo hace desde occidente mercantilista: tiempo de vida útil (etapa productiva), tiempo de vida no útil (jubulado, tercera edad) sino que durante todas las etapas de

vida de la persona este es útil, solo que de manera diferente, los niños deben trabajar apenas sus fuerzas lo permitan, los abuelos seguirán trabajando igualmente de acuerdo a sus fuerzas hasta el fin de sus días. En el mundo andino no hay el concepto de trabajo como castigo, ni el de jubilado.

2.1 Proceso histórico de construcción cosmovisional andino.

Hemos señalado que la cosmovisión de los diferentes grupos humanos tiene mucho que ver con el entorno geográfico en el que milenariamente se desarrolló, los pueblos andinos de lo que hoy es el Ecuador, se desarrollaron en un entorno supremamente mega diverso con un clima relativamente estable durante todo el año, motivo por el cual, la consecución de alimentos fue relativamente fácil, durante todo el año y en todos los espacios geográficos. Debido a tales condiciones la conflictividad social no revestía de ribetes dramáticos como para que condujeran a guerras fratricidas, no hay evidencias de que entre los pueblos andinos se haya desatados conflictos profundos y guerras, como si ocurría en Europa. Una evidencia fehaciente de lo que estamos señalando es que en la lengua Kichwa (kichwa clásico) no existe terminología para expresar guerra, armas, ejército y odio.

El denominado mundo occidental se desarrolló en condiciones y medios diferentes al andino-amazónico por esto poseen cosmovisiones diferentes. No estamos señalando supremacía de la una frente a la otra, estamos indicando dos situaciones esenciales:

- Son simplemente cosmovisiones diferentes
- Cada una tiene fortalezas y debilidades.

Entender y vivir consiente que el mundo del conocimiento universal y su tecnología tiene fortalezas y limitaciones al igual que el mundo andino amazónico es la verdadera interculturalidad. La educación será realmente Intercultural y Bilingüe en la medida en que accedan críticas y responsablemente al conocimiento universal en igualdad de condiciones que al saber milenario de los pueblos y nacionalidades, lo cual permita construir la vida plena en todos los sentidos.

Hoy, en la denominada era del Conocimiento y la Tecnología se rige con fuerza el saber ancestral de los pueblos y nacionalidades como una alternativa a las enormes debilidades de aquella.

2.2 Pueblos y nacionalidades del Ecuador y el SEIB, situación actual.

El artículo 1 de la Constitución vigente aprobada en el 2008 caracteriza al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

En el Ecuador son 14 las nacionalidades que compartimos esta nación, 14 realidades, 18 pueblos, distribuidos de la siguiente manera.

2.2.1 Nacionalidades y Pueblos indígenas del Ecuador.

Amazonía Ecuatoriana.

REGIÓN	NACIONALIDAD	PUEBLOS	IDIOMA	UBICACIÓN
A	A`T COFAN		A`ingae	Sucumbíos
	SIONA		Paicoca	Sucumbíos
M	SECOYA		Paicoca	Sucumbíos
	WAORANI		WaoTiro	Orellana, Napo y Pastaza
A	ANDOA		Andoa	Pastaza
Z	SHIWIAR		Shiwiar	Pastaza
			Chicham	
O	SAPARA		Sápara	Pastaza
N	ACHUAR		Achuar	Pastaza y Morona Santiago
			Chicham	
I	SHUAR		Shuar Chicham	Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza y Sucumbíos
	KICHWA	Kichwa Amazónico	Kichwa	Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza, y Zamora Chinchipe

Sierra Ecuatoriana.

REGIÓN	NACIONALIDAD	PUEBLOS	IDIOMA	UBICACIÓN
S I E R R A	KICHWA	Pasto	Kichwa	Carchi
		Karanki		Imbabura
		Natabuela		Imbabura
		Otavalo		Imbabura
		Kayambi		Imbabura, Pichincha y Napo
		Kitu-Kara		Pichincha
		Panzaleo		Cotopaxi
		Kisapincha		Tungurahua
		Tomabela		Tungurahua
		Chibuleo		Tungurahua
		Salasaka		Tungurahua y Galápagos
		Waranka		Bolívar
		Puruwa		Chimborazo
		Kañari		Cañar y Azuay
		Saraguro		Loja y zamora Chinchipe
Palta	Loja			

Costa Ecuatoriana.

REGIÓN	NACIONALIDAD	PUEBLOS	IDIOMA	UBICACIÓN
C O S T A	AWA		Awapit	Esmeraldas, Carchi e Imbabura
	CHACHI		Cha`palaa	Esmeraldas
	EPERA		Sia-Pedee	Esmeraldas
	TSA`CHILA		Tsa`fiqui	Pichincha
	KICHWA	Kichwa de la Costa	Kichwa	Guayas, El Oro, Galápagos y otros (migraciones)
			Manta	Castellano
		Wancavilca	Castellano	Guayas

FUENTE: <http://www.saludancestralcruzroja.org.ec/web/index.php/presentacion/diversidad-etnica.html>

Para lo que acabamos de señalar se ha determinado conceptos y significados.

Pueblo Indígena: “Son colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidad (...) regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal”¹⁰.

Nacionalidades indígenas: “...Conjunto de pueblos milenarios (...) que se autodefinen como tales, tienen identidad histórica común, idioma, cultura y viven en un territorio determinado...”¹¹.

Derechos colectivos: “Son el conjunto de principios jurídicos, normas, prácticas y procedimientos que regulan las comunidades, circunscripciones territoriales, pueblos y nacionalidades indígenas para su libre determinación (...), comunidades indígenas: Conjunto de familias asentados en un territorio (...), derecho indígena: “Es el conjunto de normas y leyes tradicionales...”¹².

¹⁰GUASGUA, Arturo, *Un Pueblo con Historia y con Derechos*, Primera Edición, Editorial Nina Comunicaciones, Quito, 2007, p. 26.

¹¹GUASGUA, Arturo, **Op, Cit**, p, 26.

¹²Ídem, p, 27.

2.3 Situación cosmovisional y cosmovivencial del Pueblo Kayambi.

Origen, historia y actualidad del Pueblo Kayambi.

Dada la importancia por la relación unitaria que mantenían nuestros ancestros con la madre naturaleza o Pachamama como la denominaban antiguamente y que en la actualidad sigue manteniéndose dicha relación unitaria para el cuidado de la naturaleza “la referencia histórica más destacada del Pueblo Kayambi se remonta a las luchas de resistencia frente a la expansión del imperio Inca. Con sangre kayambi se tiñó el lago que desde entonces se llama Yahuar Cocha (Lago de Sangre), cuando su pueblo, después de ganar algunas batallas y haber propinado sendas derrotas al Inca Huayna Kapac, perdió la guerra”¹³

Su estructura política y social fue compleja, con un dominio territorial en el contexto de Cayambe, ya que su autoridad se regía bajo el vínculo del cacicazgo y otros señoríos menores, su liderazgo estaba considerado hereditario.

“Este grado de complejidad social alcanzado por los Kayambis se explica por la existencia, por un territorio y una población numerosa de varias subdivisiones internas y un sistema de organización social entorna al Kapac Kuraca, a quien le profesaban gran respeto y cuyas órdenes eran cumplidas de inmediato, existiendo una jerarquía social y de poder”.¹⁴

Para las comunidades indígenas y el Pueblo Kayambi, desde tiempos muy remotos la naturaleza ha estado estrechamente relacionada con su diario vivir, así también a modo de religiosidad, como ejemplos claros se pueden evidenciar el sitio sagrado del Puntiatzil, Katekilla, Quituloma, Inca Huachos de Pijal, Kuricancha de Caranki, y otros, los Kuracas tenían grado de acumulación, por los servicios que les prestaban sus súbditos en el trabajo de chacras, construcción de casas, templos y fortalezas, así como entrega de bienes; el kuraca era más poderoso mientras más chacras poseía, extendiendo su poder en varios sectores, argumentando que fue fundamental para salvar sus tierras de la conquista española y por la vital importancia a la conservación de la Pachamama.

¹³ PUEBLO KAYAMBI, *Reseña Histórica del Pueblo Kayambi*, consulta 4 de agosto 2012,

<http://www.kayambi.org/historica.html>

¹⁴Idem.

En este sistema económico – social, se practicaba el ranty ranty lo que generaba un compromiso permanente de dar y recibir, por lo que se lograba una fuerte conexión entre los miembros de la comunidad. Los compromisos colectivos estaban manejados por medio de la minga donde la participación era colectiva, los recursos naturales se aprovechaban de tal modo que la naturaleza no se destruya, porque se le consideraba Pachamama (madre tierra) la cual merecía respeto y veneración así como al Tayta Inti (padre sol), no existía el mono cultivo, pues esta de forma rotativa y con cultivos mixtos.

Las vertientes de agua (Wuakas) son fuentes sagradas y de energía a los cuales acuden a realizarse rituales y baños de purificación en fechas especiales como: 21 de septiembre, (Kulla Raymi) 21 de diciembre, (Kapak Raymi) 21 de marzo, (Pawkar Raymi) 21 de junio, (Inti Raymi) luego de lo cual acudían a las distintas celebraciones culturales de la Pachamama, ritualidades que hasta la actualidad se mantienen en algunas comunidades. Los Kayambis tenían su propio idioma que los incas a su llegada impusieron el kichwa y su propia religión casi desaparece con la llegada de los colonizadores.

La vestimenta de los Kayambis constaba de adornos en la cabeza, collares de chakira de oro y plata, cuentas coloradas de mullos y de hueso blanco, brazaletes de plata en sus blusas que aun en la actualidad utiliza con grabados representativos de la naturaleza. Conocían las plantas medicinales las mismas que eran utilizadas para la curación de distintas dolencias como para la limpia de males, el espanto, mal aire lo cual lo realizaba el Yachak, cultivaban el maíz, la papa, mellocos, habas entre otros productos, al igual que se dedicaban a la crianza ganados de vacunos y ovinos dependiendo de los pisos climáticos.

El Pueblo Kayambi en la actualidad.

La etapa más reciente de la historia del Pueblo Kayambi, entre ellos nuestra organización actual, es el resultado de una larga trayectoria como luchadores y buscadores de una vida justa y digna para todos.

El Pueblo Kayambi defiende orgullosamente la cultura, de sus ancestros y de su historia, nuestros padres y abuelos fueron los constructores de una cultura y sabiduría

muy rica, lucharon contra los incas, luego contra los españoles, para más tarde levantar el puño contra la opresión de los hacendados y el Estado. “De nuestro pueblo surgieron líderes y lideresas como la princesa Quilago, Nazacota Puento, Jesús Gualavisí, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña quienes se pusieron a la cabeza del Pueblo Kayambi para construir mejores tiempos para sus hijos”.¹⁵

La luminosidad de ideas y luchas decididas de Dolores y Tránsito es tan importante que han sido reconocidas como lideresas no solo del Ecuador sino de toda Latinoamérica, con su ejemplo valiente y visionario hemos construido las actuales propuestas de la organización que ampara a todo el Pueblo Kayambi la cual han recuperado los valores de pensamiento y de vida de nuestro ancestros como son: Ama llulla (no mentir), Ama Shuwa (no robar), Ama Killa (no ser ocioso).

La Confederación del Pueblo Kayambi, viene trabajando desde hace 10 años para lograr un mayor auto determinación, mejoras de las condiciones de vida de toda la gente, presencia y decisión en los distintos espacios públicos y privados, ya que es el compromiso y el objetivo como organización. Así como la recuperación, revalorización de la cultura, idioma, la cosmovisión y el cuidado de nuestros recursos naturales y la Educación Intercultural Bilingüe.

2.3.1 La confederación del Pueblo Kayambi y su estructuración organizativa.

La confederación del Pueblo Kayambi está constituida principalmente en el tema de la Educación Intercultural Bilingüe

La confederación del Pueblo Kayambi está legalmente organizada y ubicado en tres provincias Pichincha, Napo e Imbabura; y su objetivo primordial de lucha es las agrupaciones con mayor protagonismo con la Educación propia, el idioma, la historia de nuestros ancestros y los derechos de las comunidades indígenas siendo está fundamentalmente liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas

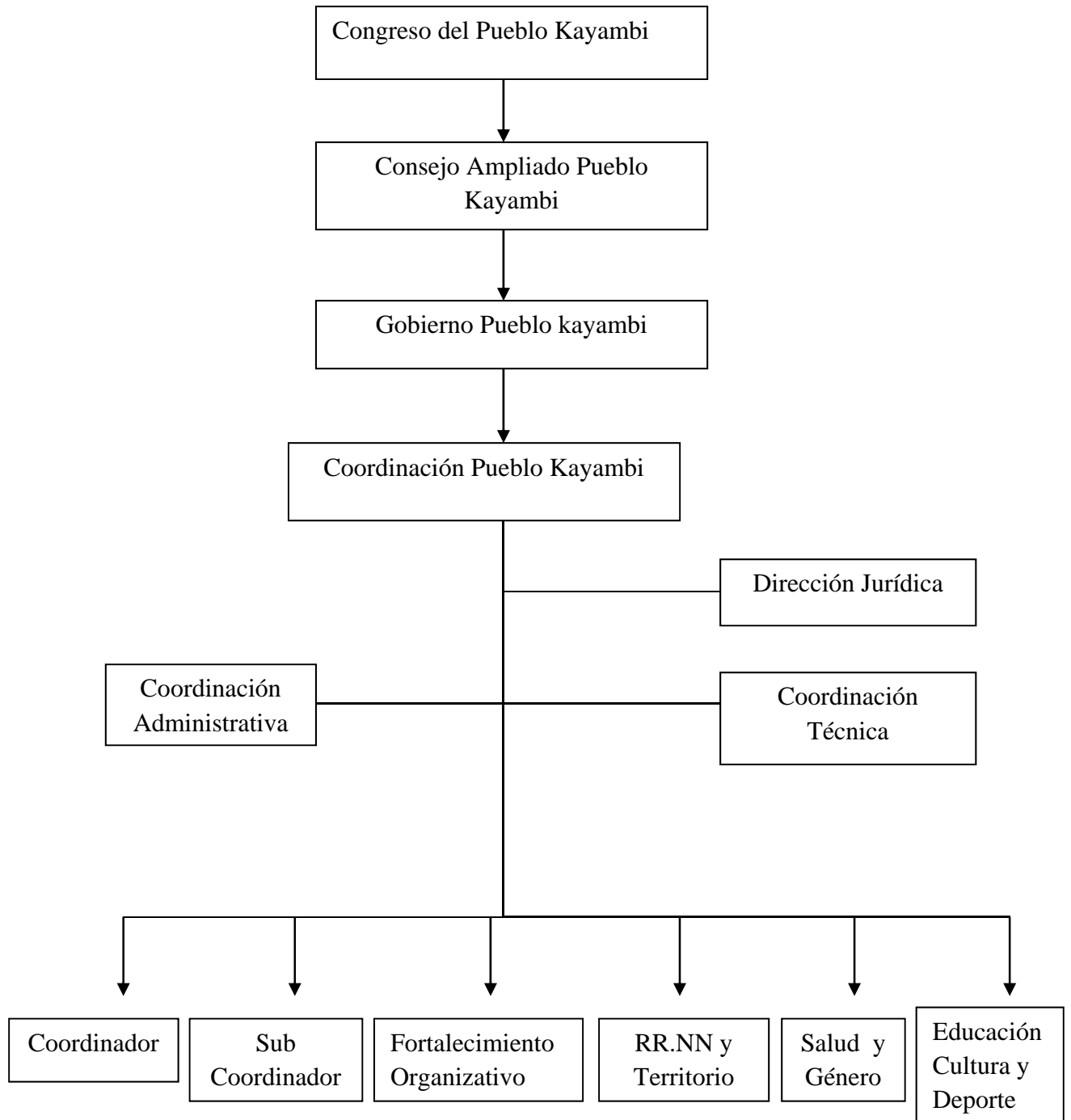
¹⁵Confederación del pueblo Kayambi, Un Pueblo con Historia y Derechos, Primera Edición, Quito 2007,p 67

del Ecuador – CONAIE y su acción en la lucha del Movimiento Indígena Ecuatoriano.

La estructura organizativa de la CONAIE está conformada por tres pilares fundamentales; en la sierra, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidades de Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), en la Amazonia por la Confederación de Nacionalidades de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) y en la Costa por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa(CONAICE).

Organigrama Interno del Pueblo Kayambi.

El Pueblo Kayambi a nivel interno está estructurado de la siguiente manera.

Fuente: Texto, Confederación del Pueblo Kayambi, un pueblo con historia y derechos, Primera Edición, Quito 2007.

La Coordinación del Pueblo Kayambi está conformada por las siguientes organizaciones de Segundo Grado y sus respectivas comunidades:

- 1. TURUJTA**, Tupigachi Runakunapak Jatun Tandanakuy, Corporación Unitaria de Organizaciones de la Parroquia Tupigachi agrupa a 8 comunidades.
- 2. UNOPAC**, Federación de Organizaciones Populares de Ayora-Cayambe agrupa a 8 comunidades y 5 barrios.
- 3. ÑURUKTA**, Ñukanchik Tukui Runakunapak Llaktamanta Katun Tandanakui-Organización de Cangahua agrupa a 6 comunidades.
- 4. UCICAB**, Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua Bajo agrupa a 7 comunidades.
- 5. UCIJUM**, Unión de Comunidades Indígenas de Juan Montalvo agrupa a 8 comunidades.
- 6. COINOA**, Corporación de Organizaciones Indígenas de Olmedo agrupa a 13 comunidades.
- 7. COINCCA**, Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua agrupa a 6 comunidades.
- 8. UNOCIGS**, Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez agrupa a 7 comunidades.
- 9. UNOCC**, Unión de Organizaciones Campesinas de Cayambe agrupa a 20 comunidades.
- 10. UNCIESPAL**, Unión de Comunidades Indígenas de San Pablo de Lago agrupa a 12 comunidades.
- 11. UCICAQ**, Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de los Cantones de Cayambe y Quito agrupa a 10 comunidades.
- 12. UCCOPEM**, Unión de Comunidades Indígenas de Cochasqui-Pedro Moncayo agrupa a 26 comunidades.
- 13. COCIJM**, Corporación de Comunidades Indígenas de Juan Montalvo agrupa a 4 comunidades.
- 14. UBACIC**, Unión de Barrios y Comunidades de Cangahua agrupa a 5 comunidades.
- 15. Las Comunidades Independientes pero que pertenecen al Pueblo Kayambi son:**

2.3.2 Costumbres y tradiciones del Pueblo Kayambi.

Es muy importante destacar que las costumbres y tradiciones que tiene el Pueblo Kayambi siempre han estado relacionadas con la naturaleza, ya que de ella se proveen de productos necesarios para su celebración.

Retrocediendo a tiempos anteriores de nuestra historia antes, del Incario, se suscitaban cosas extrañas para nuestros aborígenes que al ocurrir cualquier hecho, manifestaban que no era otra cosa que una señal. El cacique de la tribu junto con el brujo y su pueblo ofrecían grandes ofrendas a los dioses. Según algunos historiadores indican que el Pueblo de Kayambi, fue sagrado y culto, en donde se realizaban peregrinaciones de los Pueblos circundantes y aún algunos alejados que venían a rendir adoración a su Dios Sol o al Guayamburo Nevado Cayambe, que lleva el nombre de alguno de sus habitantes de los Kayambis. Estas adoraciones se realizaban en el templo del Sol PUNTIATZIL (loma, casa poderosa) y también en las fortalezas de PAMBAMARCA, considerado un cerro sagrado, la Mitad del Mundo, según la astronomía aborígen desde sus nuevas colinas y en sus alturas, el genio de una raza construyó monumentales terraplenes circulares que la tradición los llama “PUCARAS”.¹⁶

Así pues el Pueblo Kayambi y sus comunidades tienen varias costumbres y tradiciones milenarias que varían de comunidad en comunidad pero las principales se describen brevemente a continuación:

Fiestas del Sol.

En muchas partes de la Sierra ecuatoriana adoramos al Sol, con el nombre de *Inty Raymi* o denominado también Fiestas del Sol, la luna que era conocida en tiempo de los Shiris, son el nombre de *Quilla* (luna) y a algunas estrellas especialmente a ONCOY que son las siete cabrillas.

La adoración no era y no es en la actualidad cosa de todos los días sino en el tiempo señalado en el cual todos tenían y tenemos obligación de adorar al Padre Sol. Esto se lo realiza en nuestras comunidades del Pueblo Kayambi en la época de iniciación de

¹⁶ MALDONADO, Efendy, *El Cantón Cayambe*, Primera Edición, Agosto 1987, p 22.

las cosechas (mes de Junio), como prueba de gratitud por las recolecciones recibidas por parte de la Pachamama.

En la actualidad la celebración del Inti Raymi adopta un nombre más largo y tiene un significado de tinte espiritual: *Hatun Puncha Inti Raymi*, que en español quiere decir el tiempo Máximo de la fiesta del Sol.

Para entender el Inti Raymi debemos abandonar los parámetros culturales de nuestra formación occidental, es preciso entender sus códigos culturales y aceptar que la cosmología andina es dual, es decir, hay seres y energías de hombre y mujer, de macho y de hembra y mientras el universo occidental es unitario: un solo Dios, un único universo.

Esta celebración fue opacada por la religión católica al imponer las fiestas de San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, pero cada año más indígenas las celebran por separado.

Los cánticos y los ejercicios lingüísticos, que implican la toma de la Plaza de Cayambe y la subida al sitio sagrado del Puntiatzil, tienen un trasfondo lleno de simbolismos que dan cuenta de la reivindicación social y política de los pueblos indígenas. Incluso, el uso de sombreros, zamarros, demuestran que podemos ser iguales.

Para el efecto describiré cada uno de los personajes que acompañan en el día grande del Inti Raymi el día 29 de Junio, en la cual todas las comunidades aledañas se trasladan a la ciudad de Cayambe a la tradicional toma de la plaza y posteriormente acuden al sitio sagrado de Puntiatzil en la misma que se elige la princesa del Sol o la denomina *inti ñusta* la misma que reinará por el periodo de un año a todos los kayambis, mientras se elige a la *inti ñusta* muchas comunidades siguen entonando coplas al son de las guitarras, en la cual no puede faltar la chicha de jora y los *kukabis* (tostado, mote, cuy, papas, etc.) que los acompañantes cargan para los bailarines y que luego se comparten entre todos entre risas y alegrías.

Significado de los personajes:

El Aruchico.

Es un personaje que en su espalda lleva un cuero con muchas campanillas y se cobija con una chalina, en el sombrero lleva muchas cintas deudoras y va tapado con una careta de malla, viste un zamarro de chivo, zapatillas y la guitarra.

Las Chinucas.

Son hombres con vestimenta de mujer y careta de malla que van junto a los maridos para cuidarles y protegerlos de que sean conquistados por otras.

El Diablo Huma.

Representa al antiguo guerrero Kayambi a él se lo encomendó el cuidado de la cultura tenía dos caras una por delante y otra por detrás los mismos que eran de vital importancia para opacar al enemigo.

Lleva una máscara de tela, azul oscuro o rojo que cubre hasta la mitad del pecho; cuatro agujeros dos delanteros y dos traseros que corresponde a los ojos, dos agujeros uno delantero y otro trasero que corresponde a la boca; un par de asas embutidas de trapos que representan las orejas y una tercera en el sitio de la nariz; en la parte superior de la máscara se encuentran dos o tres hileras de cachos también embutido de trapos y tiene dos caras, la posterior es similar con la diferencia de él asa central; se complementa con variados dibujos y adornos en hilos de color; además lleva camisa de color bordado con grabados alusivos a la naturaleza, un zamarro incluye su indumentaria con un largo fuerte que blande a diestra y siniestra, el personaje va a pie emitiendo sucesivos silbidos por los que se comunica con todos los demás.

Quienes se visten de Diablohumas tienen que bañarse por tres días en una paccha (fuente de agua o pukiu), esto les dará fuerzas, habilidad y auxilio en las peleas con otros diablohumas y malos espíritus.

Las warmis (mujeres) acompañantes.

Las wuarmis (mujeres) que acompañan están coloridamente vestidas con sombrero, camisa bordado con hilos multicolores en dibujos alusivos a la naturaleza, huallicas ya sean estas de corales u otro metal precioso, aretes de plata, chalina, centro

bordado con dibujos motivos de la naturaleza con hilos multicolores, alpargatas y su cabello recogido con cinta de colores; son muchas las mujeres que acompañan al resto de personajes cantando con plaza la naturaleza, al amor, al desamor y a la vida en general, estas siempre lo harán al son de la guitarra de los aruchicos y siempre resguardadas por los diablo humas.

La rama de gallos.

Otra de las costumbres más tradicionales dentro de las comunidades del Pueblo Kayambi el pase de las ramas de gallo.

En las primeras horas de la mañana, a los acordes de la banda de música, curiosos y acompañantes se dirigen a la casa del “prioste de gallos”¹⁷. A este lugar acuden amigos y allegados del prioste llevando un gallo vivo, que sumados a los demás darán 12, en alusión a los 12 meses del año; entre brindar tragos de aguardiente, bailar al son de la música de los aruchicos y otros al son de la banda de músicos y consumir sabrosas viandas se atan y cuelgan de las patas a los gallos a una vara de madera doce animales ; al mismo tiempo se engalanan con cintas de vivos colores al gallo (más grande y más pesado) para el prioste de los gallos; concluida la faena los padrinos o madrinas de la rama de gallos, toman un extremo de la vara y lo apoyan en sus hombros, así dispuestos, coordinadamente inician una serie de vueltas alrededor del patio de la casa, al son de la música, de la banda o de los aruchicos; luego precedidos del prioste de los gallos quien lleva en sus manos el ave hermosamente adornada, inician el recorrido casi siempre es largo, a la plaza de la comunidad o a la casa comunal.

Cada cierto trecho el cortejo se detiene en la casa de algún acompañante o vecino, para brindar un refrescante mate de chica, en retribución al brindis los cargadores de gallos bailan en honor al ofertante.

Periódicamente se escuchan el estampido de voladores anunciado la proximidad de la rama de gallos a la casa comunal, ya a la llegada de la casa comunal el prioste lanza al aire innumerables naranjas, la cantidad por ella ofrecida al público indica su

¹⁷ MALDONADO, Efendy, Op. Cit, p 189.

capacidad económica del prioste, se realiza la entrega de los gallos a los directivos de la comunidad los mismos que brindarán a la delegación, comidas típicas de la ocasión como el **uchujacu**, colada compuesta con 12 granos, así como también viandas de mote con papas y cuy, la chicha de jora nunca faltará en tan emotiva celebración, luego continúan el baile hasta la tarde ya sea en la casa comunal o retornan a la casa del prioste a continua con la celebración hasta el amanecer.

Como se mencionó anteriormente las costumbres y tradiciones varían de comunidad en comunidad por eso se ha destacado las más importantes y costumbres generales del Pueblo Kayambi, así tenemos la costumbre de la celebración de la casa nueva o **wasipichay**, el matrimonio o **sawary** como costumbres propias de la Comunidad.

2.4 Historia del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Aquilez Pérez Tamayo”.

Origen del CECIB.

El CECIB “Aquilez Pérez Tamayo” relatado por el presidente de la comunidad Carrera y dirigente de educación y uno de los primeros estudiantes.

La escuela fue creada como un sistema de asistencia social era quienes estaban arrendados en la hacienda de la comunidad de Carrera que pertenecía en cierta forma al gobierno estatal y uno de ellos era la señora que la llamábamos Mama niña y el señor Gonzalo que ya están fallecidos eran arrendatarios de esta hacienda.

Entonces en ese año los dirigentes como Rafael Tipanluisa, José Manuel Umaquina, quienes eran los dirigentes mayores que de igual manera ya son fallecidos.

Ellos crearon la escuelita en el año 1968-1969 en la hacienda que hoy está abandonada y funcionaba hasta el año 1975.

Al principio había muchas dificultades porque los hacendados no querían que los niños de la comunidad sepan hablar bien en castellano y muchísimo menos que estudien como decían los indígenas luego de la lucha de los dirigentes de la comunidad lograron que estudien los hombres por lo menos hasta segundo- tercer grado, pero no las mujeres eran más rezagadas porque decían que tenían que cuidar

a los wawas y atender a los maridos y nada más, por eso las compañeras mujeres la mayoría no tienen ningún grado escolar, los primeros alumnos fueron como Gerónimo Lanchimba, Vicente Lanchimba, Francisco y otros cuatro estudiantes más pero solo estudiaron hasta aprender a leer y a escribir es decir solo tres años porque ellos ya eran grandes y sentían mucha vergüenza y luego ya se fueron a trabajar.

Los dirigentes en ese época era para dos años y ya entraron otros dirigentes como Esteban Aigaje y Cristóbal Farinango ya empezaron a obligarles a que los padres envíen a los niños a la escuela pero hubo una gran resistencia por parte de los padres por temor a nuestros hacendados de quedar sin trabajo y aun así los dirigentes no se dieron por vencidos hicieron varias reuniones y pusieron una disposición que todos deben estudiar para un mejor futuro de la comunidad.

Luego paso un buen tiempo en el año 1979 ya el Concejo Provincial ya nos donó un aula en este lugar que está establecida el CECIB “Aquilez Pérez Tamayo” y la escuelita seguía siendo unidocente la primera profesora se llamaba Beatriz Pérez quien trabajo aproximadamente unos diez años en el cual busco financiamiento en el consejo provincial y se construyeron tres aulas más.

El CECIB se creó con la jurisdicción hispana y con la formación de los maestros netamente hispano y por eso teníamos muchas dificultades en entender el idioma español porque nosotros era hablábamos desde niños el idioma Kichwa muchas veces algunos adivinaban que estaba tratando de decir y así aprendieron a leer y a escribir y se llama Aquilez Pérez Tamayo porque el Consejo Provincial y los dirigentes de la junta parroquial así lo dispuso.

En el año 1990 en la época de Rodrigo Borja hicieron un levantamiento indígena a causa de la creación de la Educación intercultural Bilingüe que gracias al Instituto Pedagógica Bilingüe dada la mayor apertura por la universidad Católica hubo la alfabetización en el periodo de Jaime Roldós Aguilera se creó con el apoyo de la compañera Consuelo Yanes, Luis Macas, Rosa Vácasela y Lucho Montaluisa buscaron la creación de la educación Intercultural Bilingüe haciendo los textos en Kichwa de acuerdo a cada dialecto.

En 1991 ya se creó el establecimiento de la Educación Bilingüe en cada sector rural y se creó la dirección para que luego pasen a formar parte de la Educación Intercultural Bilingüe todas aquellas comunidades lo deseen y una de las comunidades que mayor demandaban a este tipo de educación fueron especialmente la escuela de Carrera “Aquilez Pérez Tamayo” y de San Antonio la “29 de Octubre” y otras escuelas más de la parroquia de Cangahua.

Características socio-económicas y culturales del CECIB “AQUILES PÉREZ TAMAYO”.

Ubicación.

Este centro educativo se encuentra ubicado en la comunidad Carrera, perteneciente a la parroquia Cangahua, cantón Cayambe.

Población.

La Comunidad Carrera, cuenta con 270 comuneros y cada una de ellas está conformada de 5 miembros familiares que da 1080 habitantes en dicha Comunidad.

Economía.

La economía de las familias de la comunidad Carrera, dependen del trabajo en las florícolas ubicada en los alrededores del cantón Cayambe, al trabajo de la labor profesional “docentes, ingenieros y abogados” y algunas de las familias se dedican a las labores agrícolas así como a la crianza de animales menores y la ganadería.

Agricultura.

En la comunidad de Carrera se cultiva los productos andinos tales como: maíz, trigo, cebada, papas, chochos, arveja, habas, mellocos, ocas, cebollas y varios tipos de legumbres y hortalizas las mismas que se destinan al consumo familiar y en ciertas ocasiones el sobrante sirve para la venta en las ferias.

Servicios básicos.

La comunidad cuenta con los servicios básicos de agua entubada para el consumo, agua de riego, luz, alcantarillado y en los últimos años se han beneficiado de las casas del MIDUVI.

Conocimientos ancestrales.

En la comunidad en donde está el Centro Educativo: “Aquilez Pérez Tamayo”, se considera que todavía se encuentran vivas las sabidurías propias especialmente en los abuelos, abuelas y en sus hijos, en consideración de que en estas comunidades la relación humana con la madre tierra sigue siendo fuerte y siguen manteniendo la organización comunitaria.

Se requiere que los poseedores del saber los transmitan sensiblemente a los estudiantes y docentes quienes teorizan y sistematizan la información respetando estrictamente las significaciones cosmovisivas.

Base legal del CECIB.

Esta institución educativa es de reciente creación con respecto a las instituciones de la parte urbana de Cangahua. Se creó con la finalidad de atender a la educación de los niños de la comunidad Carrera, toda vez que la UNEIB “29 de Octubre” que es la más cercana, se encuentra a una considerable distancia, no se diga de la escuela de la parroquia.

Debido al servicio educativo que ofrece a la numerosa población de la comunidad, esta institución oferta servicios educativos desde Educación Inicial hasta el décimo año de Educación General Básica.

De conformidad con la carga horaria que se aplica en este centro, se oferta todo el pensum de estudios establecido por el Ministerio de Educación, incluido áreas tales como Kichwa, computación y Tecnología Productiva.

Por otra parte, la comunidad pertenece a la organización UCIC que en los últimos años ha dejado de actuar en el escenario social y organizativo.

Código: 17BOO156
 Fecha de creación: 12/03/1969
 Jornada: Matutina
 Tipo: Educación Regular
 Acuerdo Ministerial: 01
 Resolución: 016
 Sostenimiento: Fiscal
 Género: Hombres y mujeres
 Nivel: Inicial y Educación Básica.

Situación educativa del CECIB “Aquilez Pérez Tamayo”.

A la fecha el centro educativo cuenta con 5 profesores con nombramiento, 7 profesores a contrato, 4 bonificados.

Docentes del CECIB“AQUILEZ PÉREZ TAMAYO”.

DOCENTE	RELACIÓN LABORAL	MODALIDAD
Alemán Robles Patricia Elena	Nombramiento	Profesora de grado
Andrango Acero Gonzalo Rafael	Nombramiento	Profesor en grado
Andrango Mesa Irene Marcela	Contrato	Profesora en grado
Cabascango Quilumbaquin Rosa Elena	Nombramiento	Profesora en grado
Chimarro Chimarro Nancy Rocío	Contrato	Profesora en grado
Flores Falcón Ruth Verónica	Nombramiento	Directora encargada con carga horaria
Gualavisi Acero Elva Yolanda	Contrato	Docente
Montesdeoca Ayala Mariana Lucrecia	Nombramiento	Profesora en grado
Rengel Bejarano Rosa Isabel	Contrato	Profesora en grado
Terán Cumbal Luis Iván	Contrato	Profesor en grado

Tipanluisa Tandayamo Leónidas	Contrato	Profesor especial en informática
Tipanluisa Tandayamo Luis Antonio	Contrato	Profesor en grado
Farinango Tipanluisa Silvia Patricia	Bonificado	Administrativo educadora
Acero Imbago Hilda María	Bonificado	Educadora
Lanchimba Tipanluisa Elvia Maruja	Bonificado	Educadora
Umaquinga Tipanluisa Martha Isabel	Bonificado	Educadora

Fuente: archivo AMIEDIPEIB-P, 2011-2012.

El total de estudiantes que terminaron el año lectivo 2011-2012 fue de 276.

De la encuesta efectuada por disposición del Ministerio de educación, se desprenden los siguientes datos:

- El 64% de los padres de familia tienen una percepción buena respecto de la institución, en tanto que, el 12% es de muy buena, el 24% de regular.

Vale decir que los padres de familia que a su vez son miembros de la comunidad perciben que la educación que brinda este centro educativo está en buenas condiciones.

En lo que tiene que ver con los aprendizajes en Lengua y Literatura el 70% es buena, el 22% es muy bueno y 7% regular.

En Matemáticas, el 60% corresponde a buena, el 33% a muy bueno y el 7% regular.

En el área de Ciencias Naturales, el 42% obtienen buena, el 40% muy bueno y el 18% regular.

El área de Entorno Natural y Social, el 62% corresponde a bueno, el 38% muy buena.

En la lengua ancestral Kichwa, el 69% es bueno, el 24% muy buena, y el 7% es regular. Es de indicar que esta comunidad es netamente Kichwa.

En cuanto al historial de matrícula de la escuela en los últimos 4 años, se incrementa de 161 estudiantes en el 2007 a 218 en el 2012

En lo referente a procesos internos, esta institución ha establecido un plan de mejora basado en cuatro elementos: Construcción del PEI, reorientación del Código de Convivencia, elevar el dominio de destrezas lectoras y elevar el dominio de destrezas de lógica matemática.

Percepción de los padres de familia con respecto a la institución.

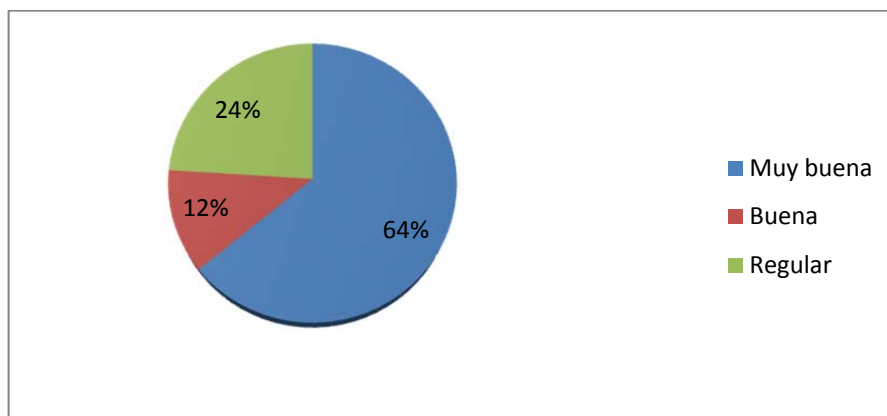

Ilustración 1

Elaborado por Soledad Andrango (Auto evaluación Institucional, Centro Educativo “AQUILEZ PÉREZ TAMAYO”, 2012).

Fuente: Informe de Evaluación Institucional dispuesto por el ministerio de Educación DIPEIB, 2011.

Situación de los prestadores de servicios educativos.

En la nueva estructura definida por el Ministerio de Educación, el personal docente, directivos institucional y de servicios son servidores públicos, encargado de brindar servicios educativos a los estudiantes, toda vez que la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural determinan a la educación como un derecho fundamental de la población ecuatoriana.

La institución cuenta con personal docente titulado en el nivel Parvulario, Licenciatura en Educación General Básica y profesionales en educación primaria.

De conformidad con información recogida a nivel de directivos y docente, la oferta educativa se enmarca en las políticas pedagógicas y curriculares emitidas por el Ministerio de Educación; así como, de la educación intercultural bilingüe.

Datos AMIE CECIB “Aguilez Pérez Tamayo”

Este centro, se encuentra legalizado bajo la jurisdicción de Educación Intercultural Bilingüe, atiende con educación inicial y general básica.

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR NIVEL

Modalidad	Jornada	Nivel	Grupo	Hombres	Mujeres	Total
Presencial	Matutina	Inicial	1 año	5	0	5
Presencial	Matutina	Inicial	2 años	5	6	11
Presencial	Matutina	Inicial	3 años	6	3	9
Presencial	Matutina	Inicial	4 años	6	9	15
Presencial	Matutina	Básica	1°	13	8	21
Presencial	Matutina	Básica	2°	13	17	30
Presencial	Matutina	Básica	3°	8	13	21
Presencial	Matutina	Básica	4°	6	12	18
Presencial	Matutina	Básica	5°	12	12	24
Presencial	Matutina	Básica	6°	17	13	30
Presencial	Matutina	Básica	7°	12	11	23
Presencial	Matutina	Básica	8°	15	9	24
Presencial	Matutina	Básica	9°	5	11	16
Presencial	Matutina	Básica	10°	12	17	29
TOTAL				135	141	276

Fuente: archivo AMIEDIPEIB-P, 2011-2012.

Cuadro estadístico.

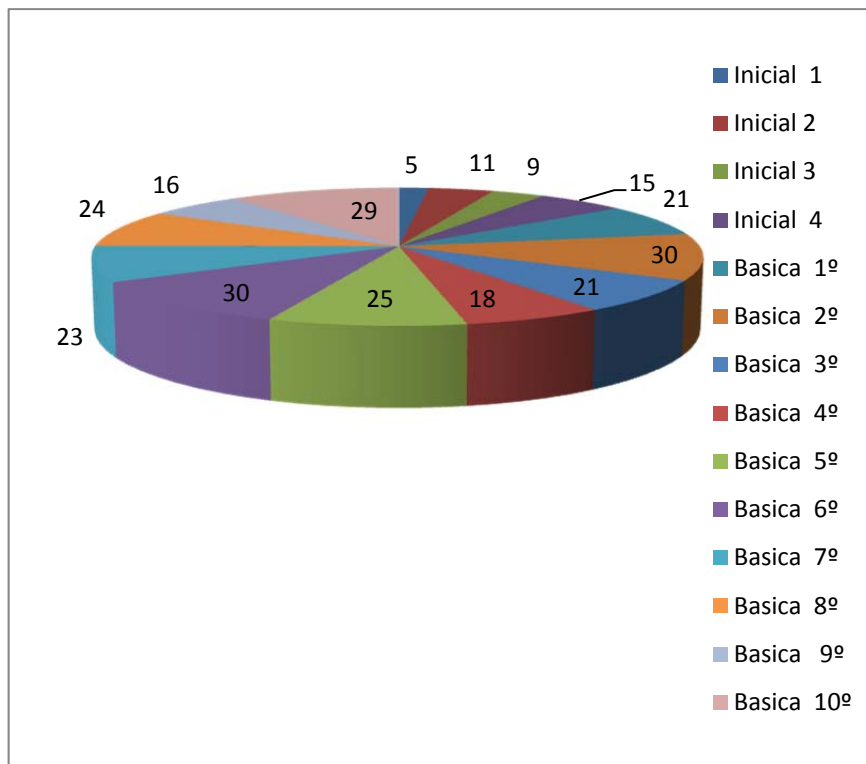

Ilustración 2.

Ubicación Geográfica del CECIB.

La unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Aquilez Pérez Tamayo” geográficamente está ubicado en la comunidad de Carrera a 19 Km., de la cabecera Cantonal de Cayambe situado al norte de la provincia de Pichincha, que se encuentra situada a una altura de 3200 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 14 a 17°C.

Siendo una de las comunidades más grandes en extensión y población aproximadamente de 1.400 habitantes, pioneras de la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, provincia Pichincha.

Carrera se encuentra rodeado de las comunas de: Porotog, Candelaria, Libertad, San Antonio, San José, Cuniburo, que son poblaciones indígenas que conservan su identidad y cultura que sirven como atractivo turístico.

FOTO DEL CECIB

Fotografía tomada por Soledad Andrango, 2012.

Fotografía tomada por Soledad Andrango, 2012.

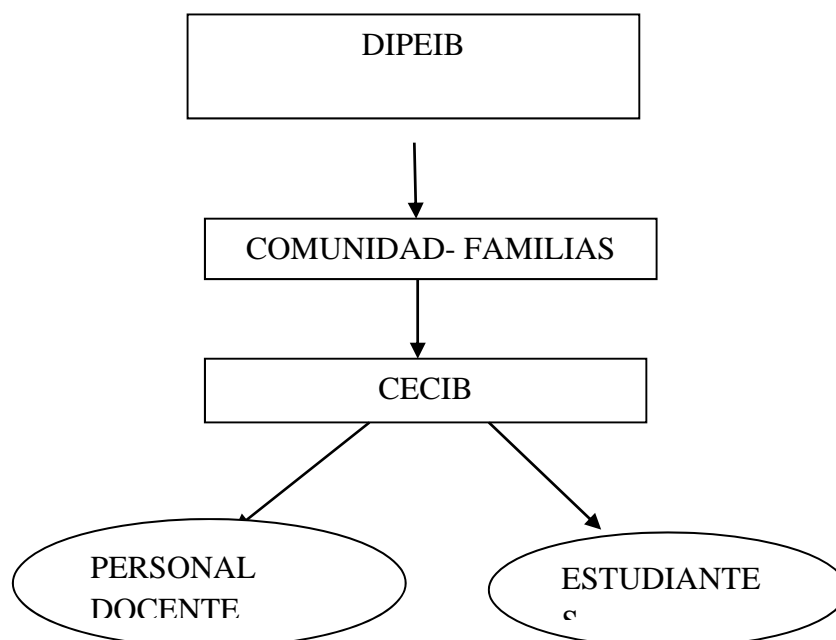

Fotografía tomada por Soledad Andrango, 2012.

Infraestructura del CECIB “Aquilez Pérez Tamayo” cuenta con:

- El terreno y las aulas propias
- Cuenta con dos patios de recreación
- Trece aulas, Diez aulas para el CECIB y tres para educación inicial
- Baterías sanitarias
- Centro de cómputo.
- Laboratorio de Ciencias Naturales.
- Un cuarto para el conserje.
- Un bar.

Estructura organizativa del CECIB

Elaborado por Soledad Andrango; archivo del CECIB “Aquilez Pérez Tamayo”, 2011.

Costumbres y tradiciones del CECIB.

En la comunidad en donde está el Centro Educativo: “Aquilez Pérez Tamayo”, se considera que todavía se encuentran vivas las sabidurías propias especialmente en los abuelos, abuelas y en sus hijos, en consideración de que en estas comunidades la relación humana con la madre tierra sigue siendo fuerte y siguen manteniendo la organización comunitaria.

La medicina tradicional el curar con las plantas propias medicinales también se podría decir que aún se mantiene la sabiduría de las parteras utilizan las hierbas y el remedio casero para hacer dar a luz a un hijo.

La lengua aún se mantiene viva en la comunidad y los saberes ancestrales se están fortaleciendo a través de la Educación Intercultural Bilingüe.

Se mantiene viva las costumbres y tradiciones a través de las organizaciones de las fiestas del Inti Raymi en donde se reúnen todos los miembros de la comunidad a dar gracias al sol por las cosechas que se ha obtenido durante todo el año.

La organización comunitaria para realizar los trabajos y reuniones para la planificación de cualquier actividad dentro y fuera de la comunidad ya sea en bien de la educación y salud.

CAPÍTULO III

Criterios de los actores educativos sobre la Educación Intercultural Bilingüe y la revitalización de la cultura del Pueblo Kayambi.

3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN.

Cualitativo – Entrevistas

¿Por qué se escogió esta técnica?

Hemos escogida la técnica de la entrevista para el desarrollo de esta investigación la cual nos permitirá establecer una comunicación directa y veras de la información de los diferentes actores.

Entrevista no estructurada: este tipo de entrevista es la que hemos aplicado durante nuestra investigación en función que nos permite ir adecuando a la realidad del entrevistado ya que en este proceso investigativo no todos los actores tienen el mismo nivel educativo, lo que complementara al método cualitativo y nos ayudara a establecer la realidad de la Educación Intercultural Bilingüe y su aporte a la revitalización de la cultura del Pueblo Kayambi.

¿Qué garantiza esta técnica?

Esta técnica aplicada nos garantiza adaptarnos al sujeto entrevistado en diversas situaciones, profundizar temas de nuestro interés además la información del entrevistado es muy superior que cuando se limita a la lectura de una respuesta escrita.

¿Con qué criterios se escogió las preguntas y el número de entrevistados?

Los criterios que tomamos en cuenta son:

- El nivel de educación
- En nuestras comunidades se mantiene la memoria colectiva
- Los actores entrevistados son los principales inmersos en la realidad educativa

- En las comunidades se maneja una democracia representativa basando en los gobiernos comunitarios, (los gobiernos comunitarios son los únicos autorizados para dar la información)
- Conocer las formas de pensamiento, modales, sentimientos y sus formas de pensar en distintos aspectos de la vida
- Se destina el tiempo suficiente antes de la entrevista durante la entrevista y después de ella
- Recapitular adecuadamente la información y los elementos de la historia del entrevistado.

¿Con que criterios se escogió el número de entrevistados?

La característica principal para escoger el número de entrevistados fue:

De los padres de familia.

Hemos escogido cinco representantes que pertenecen al comité central de padres de familia en función de que ellos son los que encuentran involucrados de manera permanente en los diferentes procesos educativos.

De los docentes.

La selección la realizó la señora directora y autorizó las entrevistas a 5 docentes de los 16 docentes y educadores del CECIB ya que ellos están más involucrados por formar parte de consejo directivo de docentes.

De la DIPEIB.P.

Se seleccionó a las dos personas porque son los portavoces de la institución

Del Pueblo Kayambi.

Porque ellos son los dirigentes y portavoces actuales de la organización.

Cual fue la forma de abordaje a los entrevistados.

El abordaje a los entrevistados fue de manera gradual la cual permitió crear una corriente de amistad y cordialidad mutua además por pertenecer todas nuestras instituciones al sistema EIB y compartir la cosmovisión andina (ranti- ranti) tuvimos la oportunidad de participar los alimentos que nos brinda la Pacha Mama (madre tierra)

3.1 Descripción de las entrevistas.

Criterios de los padres de familias

En la entrevista de los padres de familia han manifestado que la Educación Intercultural Bilingüe es de gran importancia ya que en estos últimos años ha venido aportando e influyendo mucho en la revitalización de la cultura del Pueblo Kayambi y en la conservación de los distintos esquemas que identifican a la mencionada cultura, esto se los puede verificar en las siguientes versiones:

Si porque la educación intercultural bilingüe aporta con los conocimientos ancestrales la valoración a nuestra Pachamama, el valor a nuestra lengua y el respeto a nuestras aguas y paramos ha revitalizado nuestra cultura (E1, Martha Lanchimba, 2012)

Muy bien pues por esa parte si porque mediante la educación nos hace conocer nuestra identidad, nuestra tradición, nuestro lengua y sobre todo nos hace conocer sobre nuestros antepasados que se ha venido realizando muchos cambios en nuestra cultura a través de los años. (E2, Huayra Ascanta, 2012).

Mediante la Educación Intercultural Bilingüe se está enseñando a valorar y respetar nuestra cultura, nuestra identidad, vestimenta propia de nuestros ancestros y la lengua ya que en la misma es el medio del cual nos podemos comunicar y expresar los procesos de enseñanza aprendizaje lo podemos verificar en esta entrevista:

(...)con la educación intercultural bilingüe podemos revalorizar nuestra lengua cultura y como indígenas salir adelante profesionalmente y como indígena que somos debemos pensar en el bienestar de nuestros niños, jóvenes a la vez respetando a la madre tierra tendremos una educación digna para todos.(E3, Jessica Imbago, 2012).

(...) al menos yo no sé casi Kichwa pero mis hermanos que estudian aquí ellos si saben y a ellos les interesa saber las historias antiguas pero en cambio a mí no como a mí se me hace aburrida pero cuando ella se pone a conversar conmigo entonces una se ve se pone a pensar que las cosas antiguas han sido mejores y yo creo que si está aportando para que nuestra cultura siga adelante (E4, Vanessa Lanchimba, 2012).

Pero acerca de la organización del Pueblo Kayambi y su aporte a la Educación Intercultural Bilingüe conocen muy poco la mayoría de los padres de familia del CECIB y consideran que su apoyo ha sido muy pobre y recién en los últimos años se está viendo algo y así lo manifiestan en el siguiente comentario:

(...) como organización algo en alguna forma ha hecho pero digamos de palabras no en hechos si falta que ahora recientemente el compañero que ha estado recién en estas en este periodo ha hecho un poco ha visto que esta de alguna formas de iniciativa trabaja que quiere realizar en la institución si no solo era una antes era solo que se escuchaba decirse de palabra pero ahora en realidad algo se está yéndose viendo pero todavía le falta mejorarle y salir adelante (E4, Martha Lanchimba, 2012).

Bueno he escuchado que el Pueblo Kayambi es una organización que trabaja con el tema de la interculturalidad, pero de que está aporta a la educación recién ultimadamente se ha oído que están ayudando a nuestra escuela. (E5, Alexandra Andrango, 2012).

Análisis general de los padres de familia.

En el CECIB “Águiles Pérez Tamayo” según el criterio de los padres de familia entrevistados si se está revitalizando la cultura del Pueblo Kayambi pues muchos de los patrones culturales como la vestimenta lengua, cosmovisión, saberes, si se mencionan, todo esto manifiestan los actores mediante la educación intercultural bilingüe.

CRITERIO DE LOS DOCENTES.

En las siguientes entrevistas a los docentes se puede ver que la Educación Intercultural Bilingüe está aportando en la revitalización de la cultura del Pueblo Kayambi y a la concienciación a los estudiantes para el fortalecimiento de nuestras propias tradiciones y costumbres lo verificamos en la siguiente entrevista del docente del CECIB:

Para mí la Educación Intercultural Bilingüe es un proceso que parte desde la educación participativa, educación comunitaria donde se fortalece parte de la vivencia del ser humano especialmente en este caso la identidad de comunidad fortalecer los procesos propios de la comunidad en lengua, vestimenta he hablemos las actividades comunitarias el liderazgo, las políticas de las comunidades y esos aspectos poder relacionar con el conocimiento, con la ciencia, con la tecnología entonces es importante no a veces podemos estar preparando en parte del conocimiento pero nos olvidamos en parte de la vivencia propia nuestra, no únicamente incluido la lengua si no es todo el proceso de vivencia de algún ser humano desde el momento de concepción en ese sentido creo que es el interrelacionar la parte vivencia propia de la comunidad incluido todos los elementos los factores y relacionarlo con los conocimiento que hoy en día los jóvenes tiene que manejar tanto la parte comunitaria, parte de valores y también la parte de ciencia a fin de que sea un ser humano integro(E6, Luis Antonio Tipanluisa, 2012).

Si es muy importante porque como ya le dije es donde nosotros conocemos aprendemos a conocer nuestra cultura nuestras

raíces de dónde venimos, nuestra lengua materna es muy buena ósea es muy importante esto de la Educación Intercultural Bilingüe pero también como decir hay que saberlo llevar esto de la educación intercultural bilingüe y si nosotros nos rescatamos todas estas costumbres porque la medicina ancestral las plantas nativas, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra raíces nuestra todo así lo que es nuestra cultura.(E7,Verónica Flores, 2012).

La Educación Intercultural Bilingüe para que tenga un buen resultado en el aspecto de la revitalización de la cultura en los niños y jóvenes del CECIB se debe trabajar en conjunto con toda la comunidad por lo cual consideran que el apoyo si se está dando el CECIB si está teniendo los resultados esperados esto lo confirman en las opiniones aquí vertidas:

Prácticamente la educación no se hace solamente en las escuelas la educación viene desde la casita si en la casita les inculcan (...) a los niños fortalecer lo que dije es la cultura desde ahí empezaríamos para que ya de grandes ya salgan con un bachillerato unos jóvenes bien formados y valorando más que todo de la cultura de donde provienen (E8, Yolanda Gualavisí, 2012).

Bueno si tenemos el apoyo de los papitos, de la colaboración de los padres de familia porque solamente en las escuelas uno no se puede hacer todo también si no la educación viene desde la casa desde los hogares e inclusive de los valores mismos propios de nosotros los indígenas todo es nuestra cultura misma, nuestro idioma entonces en las escuelas lo que trata es fortalecer todo eso en ese sentido también avanzamos, (E9, Elena Cabascango, 2012).

Análisis general de los docentes del CECIB.

Las políticas educativas del CECIB están respondiendo a las características no solo generales si no también particulares de esta comunidad educativa como indígena que somos debemos pensar en el bienestar de nuestros niños, jóvenes a la vez respetando a la madre tierra tendremos una educación digna para todos.

Mediante la Educación Intercultural Bilingüe se puede tener una educación participativa, educación comunitaria donde se fortalece parte de la vivencia del ser humano e inclusive de los valores mismos propios de nosotros los indígenas todo es nuestra cultura misma; es decir hay que saberlo llevar la Educación Intercultural Bilingüe y si nosotros nos rescatamos todas estas costumbres porque la medicina ancestral las plantas nativas, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra raíces de nuestras comunidades.

CRITERIOS DE LA DIPEIB-P

En la DIPEIB- P la Educación Intercultural Bilingüe en la medida que pretende buscar que se revitalice la cultura de las comunidades porque ayuda a fortalecer la identidad de los niños y les ayuda a desarrollar su aspecto socio afectivo de la mejor manera como seres humanos que pueden ir obteniendo resultados a mediano y largo plazo ya que ha venido trabajando durante varios años en la educación y la revitalización de las culturas la lengua y lo podemos apreciar en el siguiente comentario de uno de los funcionarios de la DIPEIB:

Bueno la EIB es importante en la medida que pretende o busca que se revitalice la cultura de las comunidades de los pueblos y nacionalidades en este caso de las comunidades de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo y del Pueblo Kayambi (...) revitalizar la cultura es importante porque ayuda a fortalecer la identidad de los niños de las personas el fortalecimiento de la identidad les ayuda a desarrollar su aspecto socio afectivo de la mejor manera, de modo que los niños se vayan desarrollándose como seres humanos seguros

seres que se identifiquen consigo mismo, que se identifiquen con su comunidad, que se identifiquen con su familia (...)es importante porque aporta con nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de entender los fenómenos de la naturaleza (...)lo que ha pasado en estos años es que ha existido bastante dificultad en operativizar estas situaciones, puesto que es una, la cultura kichwa es una cultura minorizada y existe una cultura hegemónica la denominada hispana que tiene en su poder medios de comunicación toda la infraestructura de las sociedades, está manejando, controlando ideológicamente esto todas esas han sido las dificultades pero parece ser que todo esto se va ir fortaleciendo en virtud que la ley de educación tiene carácter intercultural podemos resumir como la necesidad de importancia de un sistema educativo de acuerdo con las realidades que tienen las comunidades en el sentido que acabamos de señalar (E10,Jorge Bastidas, 2012).

Los voceros de la DIPEIB-P aseguran de la importancia de la educación y manifiestan que la dirección está colaborando con el Pueblo Kayambi, su trabajo dicen esta tarea de recuperar y mantener viva la cultura del pueblo igualmente esta tarea es de largo plazo he aquí parte de la entrevista:

La Educación Intercultural Bilingüe en estos años ha tenido significativos avances, bueno primero entendamos de que los logros resultados en el aspecto educativo son a mediano y largo plazo o sea no son, no se trabaja en temas económicos, materiales porque la educación es un trabajo de tipo social entonces se obtiene resultados a mediano y largo plazo entonces podemos indicar de que los procesos de reconocimiento de auto reconocimiento como comunidades se ha logrado avanzar bastante en estos años se ha logrado también, eh tener una conciencia de la importancia y valor cultural que significa más allá de aspectos folclóricos de que la gente entienda de que la cultura si bien es cierto son bienes inmateriales intangibles pero en la vida de la sociedad tiene una vital importancia puesto que estas contienen un conjunto de ideas contienen una ideología que luego determina la actitud a las personas y los grupos(...) (E10, Jorge Bastidas, 2012).

Si es importante y muy necesario afirmar la identidad personal familiar y pues la identidad nacional en la educación intercultural bilingüe, en la misma constitución menciona que debemos manejar el currículo a nivel local, a nivel comunitario entonces es muy necesario tratar eso y obviamente también estar al tanto de los conocimientos universales que tenemos que saber para poder tener desenvolverse de la mejor forma porque estamos relacionarnos constantemente en este ambiente(E11, María Farinango, 2012).

Análisis general de los funcionarios de la DIPEIB.

La constitución menciona de los pueblos y nacionalidades hacia las diferentes comunidades denominadas del Pueblo Kayambi en si pues son pueblos ancestrales originarios y la educación también habla de la constitución, la cual nos da la gran tarea de fortalecer a los pueblos y nacionalidades milenarias que existen en distintos lugares y aportan a la vida armónica con la naturaleza, el aprendizaje en mayor fuerza diaria la lengua ancestral de esta zona que es el Kichwa.

La cultura de un pueblo tiene aspectos como de las sabidurías ancestrales que vienen transmitiendo de generación en generación que todavía tenemos y enriquecemos a la Educación Intercultural Bilingüe por todo lo dicho los funcionarios de la DIPEIB-P consideran que la educación está aportando de manera significativa a la revitalización del Pueblo Kayambi.

CRITERIOS DEL PUEBLO KAYAMBI.

Según la investigación realizada los compañeros del Pueblo Kayambi se pudo observar que existe un discurso `positivo sobre la colaboración que ellos están prestando para sacar adelante la Educación y que esta a la vez contribuya a fortalecer la cultura Kayambi:

Desde la Educación Intercultural Bilingüe por historia que viene arrastrando ósea generando la lucha de mama Dolores Cacuangó y Transito Amaguaña es lo más importante por lo que debemos valorar que nuestros mayores no querían solo que sepan hablar el castellano sino más bien no olvidar nuestro

idioma y para eso se ha hecho la institución de Educación Intercultural Bilingüe Kichwa (E12, Manuel Quinaloa, 2012).

Bueno el Pueblo Kayambi para mi forma de ver ósea el aporta es en su vivencia en sus actitudes ósea en su forma de expresarse por ejemplo culturalmente aún está vivo (...) para mi si va aportando pero en que va aportando el Pueblo Kayambi en su sabiduría en su forma de expresión cultural en su forma de hablar por ejemplo, yo para darme cuenta en Pisambilla, Cochapamba la lengua está viva todavía hablan en Kichwa pero por ejemplo en la ciudades vienen mucha juventud que baja ya no quiere entonces si hay que fortalecer es en la juventud(E12, Manuel Quinaloa, 2012)

Análisis general de los dirigentes del pueblo Kayambi.

La Educación Intercultural Bilingüe es algo integral relacionado con la lengua, la cultura, la tradición desde que se empezó a formar los pueblos las comunidades y organizaciones se educaba todo lo que es nuestro las historias ancestrales, la cultura, la lengua misma la vestimenta todos los contenidos ancestrales

También se tiene que aprender las dos lenguas, la cultura esta en todo la relación con la Pachamama lo que tenemos la relación con la semilla, la relación que se tiene al momento de sembrar la relación que se tiene con nuestros animales, la relación que se tiene con nuestras propias aguas, nuestros ríos, nuestros paramos y ahí es donde se manifiesta la cultura, la cosmovisión y a sentir nuestra fiesta propia que lo hacían nuestros mayores entonces es muy importante los pueblos han venido revitalizando para que esto se vaya manteniendo, conservando donde podamos compartir con nuestros amigo y prácticamente también agradecer a la Pachamama al Sol por los productos que nos brinda día a día entonces viene el pueblo fortaleciendo el tema de la identidad, la cultura y los saberes ancestrales.

Conclusiones

Se puede ver varias conclusiones de esta investigación realizada.

1.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe desde su creación hace 23 años, inicio con una organización educativa que no era propia del sistema de Educación sino era de la tradicional por lo cual el objetivo principal de desarrollar la lengua y la cultura de los pueblos y nacionalidades fue dejando de lado sin ver ni trabajar con la realidad de las nuestras propias comunidades y organizaciones.

2.- En el Centro de Educación Comunitario Intercultural Bilingüe se ha visto que la mayoría desconocen a cerca del pueblo Kayambi y su aporte a la Educación Intercultural Bilingüe ya que esta es una organización más enfocada hacia la cultura, la organización comunitaria

3.- Los modelos pedagógicos y los diseños curriculares son los mismos de las escuelas hispanas es decir solo se les transcribió a Kichwa el pensamiento occidental y con ello no habido participación de la comunidad en la educación de sus miembros pues solo se les toma en cuenta cuando se necesita la mano de obra, los docentes tienen la formación mestiza con pensamientos muy ajenos a la realidad de las comunidades y los pocos profesionales indígenas son menospreciados.

4.- Este sistema de la implantación del MOSEIB nunca se aplicó por falta del personal capacitado de acuerdo a la realidad de las comunidades indígenas, para que se elaboren diseños curriculares, planes de clase, instrumentos didácticos, también en el kukayo pedagógico se evidencio otra falencia que la mayoría de docentes no son bilingües.

5.- En las comunidades había una demanda hacia la Educación Intercultural Bilingüe y la enseñanza del kichwa por lo que la gente hablaban kichwa y hubo un fortalecimiento de las autoridades institucionales y se creó la división de la educación; la intercultural para indígenas y la hispana para mestizos, pero a la Educación Intercultural Bilingüe por muchas personas si era dado de baja calidad por no tener maestros con la formación Intercultural Bilingüe.

6.- En el CECIB “Aguiles Pérez Tamayo” el Sistema Educación Intercultural Bilingüe en relación con la revitalización cultural del pueblo Kayambi ha aportado mucho en: la lengua, en la organización comunitaria, en el fortalecimiento de los saberes ancestrales, y en seguir manteniendo las costumbres y tradiciones propias de nuestras comunidades.

7.- El pueblo Kayambi al ser un ente histórico social de raíces milenarias dispone de que se da a conocer una gran diversidad prácticas de los saberes ancestrales y socio culturales como: el Inty Raymi mediante la comprensión del espacio ya que está ubicado en la mitad del mundo, formas de organización comunitaria prácticas relacionadas con el uso de tecnologías ancestrales en el cultivo, y el calendario lunar agrícolas.

Y en definitiva la Educación Intercultural Bilingüe siesta revitalizando a la cultura del Pueblo Kayambi y espacialmente en el CECIB “Aquilez Pérez Tamayo” a pesar de las falencias que se ha visto en el transcurso de la investigación realizada.

Recomendaciones

1.- Se recomienda que la enseñanza de la lengua Kichwa no sea solo como una estructura gramatical y utilizado como un folklor, ya que dentro de la cosmovisión andina la lengua es de mucha importancia y que esta se hablada desde el corazón y sus significados sean enriquecidas a la cultura, si no tenemos el verdadero significado de la lengua Kichwa es decir estamos perdiendo nuestras costumbres y tradiciones propias de cada comunidad como pueblos originarios.

2.- Planificar los talleres con padres y madres de familia, estudiantes y docentes del CECIB “Aquilez Pérez Tamayo” del calendario agro-festivo para la aplicación del conocimiento occidental y el conocimiento ancestral dentro del currículo institucional mediante esto trabajar en el aporte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y al fortalecimiento de identidades, y socializar importancia que tiene en el marco de fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe y su aporte en la cultura del Pueblo Kayambi.

3.- En el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Aquilez Pérez Tamayo” se realicen un intercambio de experiencias tanto en estudiantes como en docentes y padres de familia para fortalecer el verdadero conocimiento y de esa manera aprovechar y contribuir a la comunidad educativa.

Bibliografía

- **ASAMBLEANACIONAL**, Constitución de la República del Ecuador, Quito, 2008.
- **Abuelos, Abuelas, Sabios, Yachakuna**, de las comunidades: Izakata, Pingulmi, Muyurku, Pitaná,
- **BowersC.A.**: Detrás de la Apariencia, Hacia la Descolonización de la Educación. Bellido, Lima-Perú.2002.
- **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**: Recopilación de Normativas de los Niños y Adolescentes. Gaceta Judicial. Quito, 2006.
- **DINEIB**: Modelo para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 1998.
- **DIPEIB-P**: Plan Estratégico. Friends, Quito, 2005.
- **DIPEIB-P**: Modelo de Gestión de la Zona Educativa Cangahua. Cayambe, 2011.
- **DINEIB**, Modelo para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, 1993.
- **DIPEIB-P**, Ñukanchik Ayllu, 2008.
- **DIPEIB-P**, Tukuy Ayllukuna Ñukanchik Sumak Kawsayta Wiñachishunchik, 2011.
- **DIPEIB-P**, Modelos de Gestión, 2009, 2010,2011.
- **DIPEIB-P**, Memorias de Talleres de CARAFs, 2011.
- **DINEIB**, Plan de Desarrollo, 2009.
- **DINEIB**, Kallari Yachaypak Paktayachay (Rediseño Curricular), 2004.
- **DIPEIB-P**, Diseño Curricular de la Provincia de Pichincha, 2004.
- **FARINANGO** María, Tesis de Maestría en Docencia Universitaria mención en Educación Intercultural Bilingüe, 2007.
- **GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES**, Centros de Origen y de Diversidad, 2006.
- **GÓMEZ** Juan, Pedagogía Intercultural. REDALYC, 2010.
- **GUERRERO Ureña Marcos**: Los Dos Máximos Sistemas del Mundo. Abyayala, Quito, 2004.
- **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, Ley de Educación Intercultural. Quito 2011.
- **Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas**. 2008: Epistemologías de Educación Intercultural. Bellido, Lima- Perú 2008.
- **GUASGUA, Arturo**, Un pueblo con historia y con derechos, editorial NINA comunicaciones, 1era edición, Quito-Ecuador 2007.
- **Judith Flores**, luchas sociales, herencia histórica, 1eraedición, sin/e Quito-Ecuador, 2008.

Glosario de términos y siglas

- EIB.- Educación intercultural Bilingüe.
- MOSEIB.- Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
- EUROCENTRISTAS.-Se refiere más concretamente a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental.
- AMIE.-Archivo Maestro Institucional Educativo.
- CECIB.- Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe.
- COSMOVIVENCIAS.- vivir en el mundo andino.

Glosario de términos y siglas en kichwa

- TUKUY.- Todos.
- PAWKAR RAYMI.- Fiestas de Florecimientos.
- INTY RAYMI.- Fiestas del Sol.
- KULLA RAYMI.- Fiestas de siembra y preparación.
- KAPAK RAYMI.- Fiestas de germinación y renacimiento.
- PACHAMAMA.- Madre Tierra.
- TAYTAINTY.- Padre Sol.
- AYLLU PURA.- Solo familias.
- PACHA.- Tiempo.
- UKU AYLLU.- Dentro de la Familia.
- MIKUY.- Comer.
- HAMPY.- Remedios.
- RANTINA.- Comprar.
- HATUNA.- Vender.

- SAMAY.- Respirar.
- MURUKUNA.-Granos.
- MUYUKUNA.-Semillas.
- ALLKU.-Perro.
- KUKAVI.- Avió.
- MAMA YAKU.- Madre Agua.
- ÑAWIN CHINA.-Enfrentar o frente a frente.

ANEXOS

NOMBRES	LUGAR	OCUPACIÓN	FECHA	CÓDIGO
Martha Lanchimba	Carrera	Madre de Familia	16 Agosto 2012	(E1,Martha Lanchimba,2012)
Huayra Ascanta	Carrera	Padre de familia	16 Agosto 2012	(E2,Hauyra Ascanta, 2012)
Jessica Imbago	Carrera	Madre de familia	16 Agosto 2012	(E3,Jessica Imbago,2012)
Vanessa Lanchimba	Carrera	Madre de familia	17 Agosto 2012	(E4, Vanessa Lanchimba, 2012)
Alexandra Andrango	Carrera	Madre de familias	17 Agosto 2012	(E5, Alexandra Andrango, 2012)
Luis Antonio Tipanluisa	Carrera	Docente del CECIB.	17 Agosto 2012	(E6, Luis Antonio Tipanluisa, 2012)
Verónica Flores	Carrera	Directora y docente del CECIB.	17 Agosto 2012	(E7,Verónica Flores, 2012)
Yolanda Gualavisí	Carrera	Docente del CECIB.	17 Agosto 2012	(E8, Yolanda Gualavisí. 2012)
Elena Cabascango	Carrera	Docente del CECIB.	17 Agosto 2012	(E9, Elena Cabascango, 2012)
Lic. Jorge Bastidas	Cayambe	Técnico pedagógico de la DIPEI-B	09 de Agosto 2012	(E10,Jorge Bastida, 2012)
Lic. María Farinango	Cayambe	Directora del distrito E I. B. de Cayambe y Pedro Moncayo	24 de Agosto 2012	(E11, María Farinango, 2012)
Manuel Quinaloa	Cayambe	Dirigente de Confederación de Pueblos de	27 de Julio 2012	(E12, Manuel Quinaloa, 2012)

		Pichincha		
Ramón Lanchimba	Cangahua	Dirigente de Confederación de Pueblos de Pichincha	27 de Julio 2012	(E13,Ramón Lanchimba, 2012)
Rafael Imbago	Cangahua	Coordinador del Pueblo Kayambi en el área de EIB.	27 de Julio 2012	(E.14, Rafael Imbago, 2012)
Agustín Cachipundo	Cayambe	Dirigente del Pueblo Kayambi	27 de Julio 2012	(E15,Agustín Cachipundo, 2012)

FOTOGRAFÍAS DE LAS ENTREVISTAS

Fotografía tomada por Soledad Andrango de docente del CECIB “Aquilez Pérez Tamayo”, 2012.

Fotografía tomada por Soledad Andrango de madre de familia del CECIB “Aquilez Pérez Tamayo”, 2012.

Fotografía tomada por Soledad Andrango de madre de familia del CECIB “Aquilez Pérez Tamayo” 2012.