

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS**

Trabajo de Integración Curricular modalidad Proyecto de Investigación previo a la
obtención del Grado en Licenciada en Sociología

TÍTULO

**“Territorio y Cultura: Diglosia de la lengua kichwa en la comunidad Mariscal
Sucre, Otavalo, 2022”**

AUTOR

Wendy Vanessa Molina Gualacata

CARRERA

SOCIOLOGÍA

TUTOR

Antrop. Oswaldo Pablo González León MSc.

Julio 2022

GUARANDA – ECUADOR

II. Página de la declaración de autoría

Yo. **ANTROP. OSWALDO PABLO GONZÁLEZ LEÓN MSc**, en mi calidad de tutor del proyecto de investigación, modalidad proyecto de investigación contemplado en el Reglamento de la Unidad de titulación de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, designado mediante resolución dictada por el Honorable Consejo Directivo, bajo juramento, **CERTIFICO**: que la Srta. **WENDY VANESSA MOLINA GUALACATA**, egresada de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Sociología, ha cumplido con todos los requisitos pertinentes en esta titulación respecto a la modalidad de Proyecto de Investigación, previo a la obtención del título de: Licenciada en Sociología, con el tema: **“TERRITORIO Y CULTURA: DIGLOSIA DE LA LENGUA KICHWA EN LA COMUNIDAD MARISCAL SUCRE, OTAVALO, 2022”**, habiendo trabajado conjuntamente en el desarrollo de este documento, constatando de esta manera, que este proyecto es de autoría de la egresada, por el cual doy fe, apruebo y certifico todo lo antes mencionado.

Es todo en cuanto puedo manifestar en honor a la verdad, facultando a la interesada hacer uso del presente documento en los tramites respecto a su titulación, al igual que, una vez emitido este se autoriza la presentación del proyecto de investigación a las diversas instancias correspondientes.

Atentamente:

Antrop. Oswaldo Pablo González León MSc

TUTOR DEL PROYECTO

Notaria Tercera del Cantón Guaranda
Msc. Ab. Henry Rojas Narvaez
Notario

No. ESCRITURA

20230201003P01641

DECLARACION JURAMENTADA
OTORGADA POR:
WENDY VANESSA MOLINA GUALACATA
CUANTIA: INDETERMINADA
FACTURA: 001-002-000011829
DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Guaranda, capital de la provincia Bolívar, República del Ecuador, hoy día diecinueve de julio de dos mil veintitrés, ante mi Abogado **HENRY ROJAS NARVAEZ**, Notario Público Tercero del Cantón Guaranda, comparece la señorita **WENDY VANESSA MOLINA GUALACATA**, de estado civil soltera, domiciliada en el sector Alpachaca de la parroquia Guanujo, cantón Guaranda, provincia Bolívar, con celular número 0991762097, correo electrónico wvanesa11@gmail.com. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, hábil e idónea para contratar y obligarse a quien de conocerla doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, bien instruida por mí el Notario con el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede libre y voluntariamente, advertida de la gravedad del juramento y las penas de perjurio, me presentan su declaración Bajo Juramento que dice: **Declaro que el proyecto de investigación titulado: "TERRITORIO Y CULTURA: DIGLOSIA DE LA LENGUA KICHWA EN LA COMUNIDAD MARISCAL SUCRE, OTAVALO, 2022"**, previa la obtención del título de Licenciada en Sociología, a través de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar es de mi autoría, este documento no ha sido previamente presentado por ningún grado de calificación profesional; y, que las referencias bibliográficas que se incluyen han sido consultadas por la autora. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad, la misma que la hago para los fines legales pertinentes. **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURADA.** La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, leída que le fue a la compareciente por mí el Notario en unidad de acto, aquella se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy Fe.

WENDY VANESSA MOLINA GUALACATA
C.C.1004826598

AB. HENRY ROJAS NARVAEZ
NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON GUARANDA

II. Reporte de similitud del URKUND

Guaranda, 14 de julio 2023

Dr. Angel Naranjo, DECANO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Una vez realizada la revisión de la Tesis titulada: "Territorio y cultura: Diglosia de la lengua Kichwa en la comunidad Mariscal Sucre, Otavalo, 2022", correspondiente al Sr. Estudiante Wendy Vanessa Molina Gualacata, el mismo que fue analizado mediante la Herramienta Antiplagio Urkund, con número de registro de documento **CODIGO DE URKUND**, comunico a usted lo siguiente:

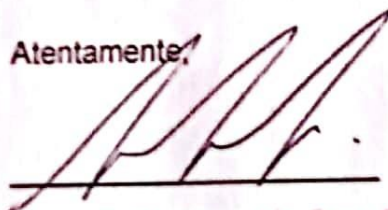
1.- "El valor inicial de la tesis 8% presentado por el URKUND, este documento se compone de texto más o menos similar al contenido de 13 fuentes consideradas como las más pertinentes, para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda la tesis terminada, el cual al final de la revisión exhaustiva el porcentaje dio como resultado el 8%."

2.- Dentro el análisis del documento se pudo constatar que el 8% está compuesto de citas bibliográficas de leyes, artículos y tesis, mismos que no pueden ser considerados como plagio.

Se adjunta el análisis de resultado de Urkund.

Agradeciendo de antemano por la solicitud.

Atentamente,

Lcdo. Pablo Oswaldo González León, M.Sc.
DIRECTOR DE TESIS

https://secure.unkund.com/old/view/164407629-578544-615285+DQ7DsiwEEDbU7h+Q16v7TKk64RiB6K5Im40WwqN+23YR0xUjG8FDj8qgmG5F

URKUND

Lista de fuentes Bloques

Abrir sesión

Documento Proyecto Wendy Valencia (0172035116)

Presentado 2023-07-12 19:31 (45:09)

Presentado por wendy.valencia@unkund.com

Recibido por gonzalez.valencia@unkund.com

Mensaje Proyecto Terminado Wendy Valencia [Ver el mensaje completo](#)

8% de estas 51 páginas se componen de texto presente en 13 fuentes

Fuente	Porcentaje
https://www.emednet.org/cees/03_digez.htm	1%
https://www.igoo.es/diario-entrevista-2016-01-sourceconfidenciosos-investigador-escuela/	1%
https://www.fedalic.org/conten/366-36655120007/	1%
http://www.steib.org/mk/socio.php?servicio=articulo&id=5155-19-320160000027	1%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHUBUT/012711894	1%
Universidad Wien - Austria /0459473	1%
Fuentes alternativas	
Fuentes no usadas	

Advertencias Historial Comparar

DERECHOS DE AUTOR

Yo Wendy Vanessa Molina Gualacata portador de la Cédula de Identidad No 100482598, en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del Trabajo de Titulación: Territorio y Cultura: Diglosia de la lengua kichwa en la Comunidad Mariscal Sucre, Otavalo, 2022 modalidad Proyecto de investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Estatal de Bolívar, una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizo a la Universidad Estatal de Bolívar, para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Digital, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.

Autora.

Wendy Vanessa Molina Gualacata

III. Dedicatoria

Dedico este trabajo:

A Dios por todas las bendiciones recibidas a lo largo de mi vida, a mi familia, mi padre, mi madre y mis dos hermanas que me han guiado a lo largo de mi vida profesional y sentimental, gracias a su tiempo, apoyo, sacrificio y amor incondicional que he recibido día a día, también se lo dedico a mi sobrina que viene en camino, que será la nueva consentida de la casa.

VI. Agradecimiento

Agradezco a cada docente que formo parte de este trabajo investigativo, y me supo guiar a lo largo de toda mi carrera transmitiendo información valiosa y practica de la sociología;

Agradezco nuevamente a mi familia por su apoyo tanto económico como moral y sentimental a lo largo de mi vida profesional, más aún en el momento de estudiar lejos de mi provincia.

Índice de Contenido

1. Título.....	14
1.1 Resumen – abstract	14
1.2 Introducción	16
1.3 Planteamiento del Problema	17
1.4 Formulación del problema	19
1.5 Hipótesis (Supuesto).....	19
1.6 Variables	20
1.6.1 Variable Independiente	20
1.6.2 Variable Dependiente.....	20
1.7. Objetivos.....	20
1.7.1 Objetivo General.....	20
1.7.2 Objetivos Específicos.....	20
1.8 Justificación	20
1.9 Antecedentes.....	23
Capítulo II – Marco Teórico	25
2.1 Territorio y Cultura	25
2.1.1 Territorio y Territorialidad: recorrido conceptual.....	25
2.1.2. Territorio e interculturalidad.....	27
2.1.3. Cultura y grupos sociales	28
2.2. Diglosia definición teórica.....	30
2.2.1. Idiomas para generar comunicación	32
2.2.2. Uso de una lengua adecuada para el sistema de comunicación	35

2.2.3. Sociología del lenguaje: Contacto lingüístico.....	38
2.2.4. Sociolingüística.....	41
2.2.5. Elección de lenguas: Efectos sociales de la diglosia.....	44
2.2.6. Desplazamiento de territorio:.....	46
2.2.7. Aculturación y Transculturación.....	50
2.2.8. Bilingüismo.....	51
2.2.9. Monolingüismo:.....	53
2.2.10. Conflicto lingüístico entre el castellano y Kichwa	54
CAPITULO III- Metodología.....	57
3.1 Método de la investigación	57
3.1.2. Cuantitativa.....	57
3.2 Tipo de Investigación (Metodología).....	57
3.3 Técnica e Instrumentos de investigación	58
3.4 Criterio de inclusión y criterio de exclusión.....	59
3.5 Población y Muestra	61
3.6 Localización geográfica del estudio.....	62
Capítulo IV – Resultados y discusión.....	64
4.1 Resultados.....	64
Bibliografía	95
Anexos	101

Índice de Figuras

Figura 1:	59
Figura 2:	60
Figura 3:	60
Figura 4	61
Figura 5	62
Figura 6	62

Índice de Gráficos

Gráfico I.....	64
Gráfico II.....	65
Gráfico III	66
Gráfico IV	67
Gráfico V	68
Gráfico VI.....	69
Gráfico VII.....	70
Gráfico VIII	71
Gráfico IX.....	72
Gráfico X	73
Gráfico XI.....	74
Gráfico XII.....	75
Gráfico XIII	76
Gráfico XIV	77
Gráfico XV.....	78
Gráfico XVI	79
Gráfico XVII.....	80
Gráfico XVIII.....	81
Gráfico XIX	82
Gráfico XX.....	83
Gráfico XXI	84
Gráfico XXII.....	85
Gráfico XXIII.....	86

Gráfico XXIV 87

Gráfico XXV 88

Capítulo I: Problema

1. Título

Territorio y Cultura: Diglosia de la lengua kichwa en la comunidad Mariscal Sucre, Otavalo, 2022.

1.1 Resumen – Abstract

El kichwa es considerado una lengua sagrada y patrimonial, dentro del Ecuador aun así su uso es muy mínimo, llegando a considerarse incluso en extinción, dejando dudas grandes de cuáles son los factores involucrados o que procesos se siguen para que esta lengua sea considerada en peligro; La diglosia es un término poco conocido dentro de la sociedad pero aplicado de una forma inconsciente dentro de los grupos indígenas, en la presente investigación se busca identificar los factores que se ven involucrados al momento de generar diglosia en la comunidad Mariscal Sucre, siguiendo desde una hipótesis, líneas teóricas, que han ayudado a la aplicación de encuestas en buscas de respuestas claras, tomando en cuenta los distintos espacios donde los individuos se desenvuelven; Los años han transcurrido y las raíces indígenas podrían estarse deteriorando puesto que a pesar de que los moradores se autodefinen como indígenas, su idioma más aplicado dentro de los espacios formales e informales es el castellano, a causa de que el castellano ha tomado mayor validez que una lengua que se ha ido heredando desde tiempos remotos en el territorio ecuatoriano. Las líneas teóricas son claras tomando en cuenta a Luhmann, Fishman, autores dentro de la rama sociológica, llevada con un objetivo claro que es el determinar tanto los factores y su repercusión dentro de la comunidad de una manera colectiva e individual. Se busca también que se le dé la importancia necesaria no solo al termino de diglosia en el castellano con el kichwa, si no también mostrar las características, riquezas que tienen cada uno de estos pueblos ubicados en las distintas zonas como es la costa, sierra y oriente, puesto que el mantener esta identidad es mantener la esencia de ser ecuatorianos y lo que nos hace sobresalir a nivel internacional, se aspira los resultados más convenientes para esta investigación llamando la atención de nuevos investigadores.

Palabras clave: Cultura, Interculturalidad, Diglosia, Bilingüismo, Sociología del lenguaje

Kichwa is considered a sacred and patrimonial language, within Ecuador, even so, its use is very minimal, even being considered extinct, leaving great doubts about the factors involved or what processes are followed for this language to be considered endangered. , Diglossia is a term little known within society but applied unconsciously within indigenous groups, in the present investigation we seek to identify the factors that are involved when generating diglossia in the Mariscal Sucre community, following from a hypothesis, theoretical lines, that have helped the application of surveys in search of clear answers, taking into account the different spaces where individuals develop, the years have passed and the indigenous roots could be deteriorating since despite the fact that the residents define themselves as indigenous, their most applied language within formal and informal spaces is Spanish, due to the fact that Spanish has become more valid than a language that has been inherited since ancient times in Ecuadorian territory, the theoretical lines are clear taking into account Luhmann, Fishman, authors within the sociological branch, carried with a clear objective that is to determine both the factors and their impact within the community in a collective and individual way. It is also sought to give the necessary importance not only to the term of diglossia in Spanish with Kichwa, but also to show the characteristics, riches that each of these towns located in different areas such as the coast, mountains and Oriente, since maintaining this identity is maintaining the essence of being Ecuadorian and what makes us stand out internationally, the most convenient results are aspired for this research, reaching the attention of new researchers.

Keywords: Culture, Interculturality, Diglossia, Bilingualism, Sociology of language

1.2 Introducción

El idioma dentro de los grupos sociales es elemental para la comunicación, estabilidad e incluso la armonía dentro del mismo con el fin de mantener un orden; al estar el habla acompañado del idioma genera jerarquías dentro de este entorno dependiendo del idioma elegido como principal y secundario, dando espacio a la Diglosia que es la existencia de dos idiomas dentro de un mismo entorno, donde el de menos uso y desplazado es en la mayoría de ocasiones el materno, mientras que el privilegiado y de mayor uso es el que se usa de una manera más cotidiana, como es el caso del castellano - kichwa; Identificándose de manera clara al kichwa como el idioma desplazado, de poco uso únicamente en los espacios familiares, religiosos e incluso íntimos, mientras que al castellano se le considera como idioma principal debido a su uso cotidiano tanto en ambientes educativos, sociales, comerciales, e incluso sustituyendo dentro de los ambientes familiares al kichwa, inclusive su aprendizaje de la lengua privilegiada se da en estos espacios.

En la parte norte del Ecuador en la provincia de Imbabura, la mayor parte de la población pertenece a los grupos indígenas hablantes del Kichwa como son los grupos Kayambis y Otavalos, siendo la misma reconocida como la provincia con más riqueza cultural y ancestral, los grupos indígenas que ahí se asientan, hablan el idioma madre que es el kichwa, puesto que hacen un uso adecuado también de su vestimenta manteniendo una identidad clara de sus raíces; Aun así el castellano es el más usado externamente por los mismos grupos, partiendo de esta una problemática o duda que es la razón o que factores son los que causan el desplazamiento de la lengua madre dentro de los entornos sociales, está claro mencionar también que los hablantes de esta lengua madre, por generar aceptación dentro de los grupos sociales urbanos o externos de esta cultura, se realiza un cambio tanto en el habla como en su vestimenta, lo principal en este trabajo es definir de manera clara y precisa cuáles son los factores que producen o generan diglosia dentro de los grupos sociales y núcleos familiares, sustentando no solo de manera práctica dentro del campo sino también de manera bibliográfica con trabajos que se mantengan dentro de la línea de investigación sustentando de una manera firme el trabajo realizado.

El trabajo se desarrollará de una manera práctica, recolectando información dentro del territorio ya delimitado, a través de herramientas que ya han sido puestas en práctica a través de la cátedra recibida dentro de la carrera misma; Finalmente este trabajo investigativo se realiza con un objetivo claro que es la obtención de información tanto de manera cuantitativa relevante e importante tanto para la comunidad estudiada, como para el lector dando solución a cada uno de los objetivos propuestos dentro del mismo.

1.3 Planteamiento del Problema

Ecuador es uno de los países dentro de América Latina que lastimosamente fue conquistado y colonizado, dentro de líneas españolas, europeas e incluso francesas, aun así Ecuador es considerado un país lleno de riquezas ya que es pluricultural y bilingüe. A partir de las interacciones comunicativas entre personas que hablan la lengua kichwa con las hispanohablantes, emergen ciertos rasgos morfosintácticos, mismos que prevalecen en la sierra norte del Ecuador, particularmente en el Cantón Otavalo (Pante, et al., 2018, párrafo 1). En el norte del país la presencia de cultura es clara, aun así, para los indígenas que buscan un mejor estatus económico, e incluso una aceptación completa por la gran mayoría de grupos sociales, generan una adaptación, dejando de lado el uso parcial o completo de la lengua madre kichwa, e incluso para mejorar la comunicación con los mismos.

En otros países se ha realizado trabajos investigativos acerca de la diglosia de la lengua, por ejemplo, Gloël y Vivar. (2020), hace un estudio histórico, de la lengua propia, en los territorios, Cataluña, Portugal, y el Reino de Valencia, habla del castellano y su imponente en estos territorios, considerando que en los mismos su mayor lengua era el latín, aun así el castellano predomina ya que la mayor parte de ciudadanos son provenientes de territorios españoles, esto se debe también a que el latín no era muy manejado incluso por los colonos de los territorios, el castellano se vuelve una forma fácil de difusión de la información en estos territorios, autores de libros mencionan que tuvieron que traducir sus escritos debido al manejo del castellano que predominó, aun así es considerado que el latín, portugués y el francés son lenguas importantes pero la privilegiada como se menciona en el texto es el castellano.

A su vez Arbeláez Rojas, Álvarez Correa, y Montoya Marín (2020), en su trabajo dentro del ámbito de la diglosia centrado en la pedagogía señalan que: la ubicación o el asentamiento definitivo definen tanto tu estatus social como tu acentuación, dejando claro que dentro de las zonas urbanas los grupos y pueblos de nacionalidades indígenas se encuentran ya condenadas tanto a la exclusión, discriminación de los grupos mayoritarios, e importantes para generar un desarrollo de los mismo, también menciona que es importante dentro del ámbito académico puesto que es desde este punto donde arranca la diglosia de los grupos indígenas, viéndose obligados a adaptarse a distintos ámbitos donde el castellano es el dominante, tanto para generar y transmitir el aprendizaje e incluso estos grupos puedan socializar con otros.

Dentro de la provincia de Imbabura su extensión geográfica se encuentra dividida en seis cantones los mismos que cuentan con diversidad cultural muy extensa, su producción está centrada a las artesanías, gastronomía, turismo todas alrededor de la cultura y a la tradición que la misma provincia contiene. La provincia es muy rica en cultura gracias al aporte de los grupos étnicos que en ella habitan como son: los Afroecuatorianos, los Karankis, los Otavalos, los Kayambis, los Natabuelas y los Awás (Morales, 2017, p. 09). Dentro de estos pueblos se desarrolla un problema que no ha sido tratado como es el deterioro de la cultura centrado en el espacio del lenguaje y sus niveles lingüísticos presentes en los ámbitos externos para generar una inclusión de estos pueblos.

Se puede manifestar que la diglosia es generada de mayor manera dentro de los ámbitos académicos, desde el inicio de su introducción educativa claramente relacionada con los grupos sociales indígenas, e incluso su inicio es dentro de este mismo ámbito ya mencionado, a su vez son las metodologías ocupadas de manera general dentro del país tanto para los ámbitos educativos primarios, secundarios y de tercer nivel, en general todos son planificados dentro de las líneas del castellano vinculado al inglés, las pocas escuelas que son definidas como interculturales y bilingües, se encuentran ubicadas en las zonas urbanas de cada provincia del país, las exigencias dentro del sistema educativo están centradas solo en el castellano e inglés; pero aun así Ecuador es un país considerado bilingüe e incluso de una riqueza amplia que si no se dan espacios importantes para mantenerla y hacerla crecer pronto puede demostrar estragos deplorables para la misma.

Otro ámbito importante a mencionar es el histórico que ha condenado a los grupos indígenas no solo a una adaptación obligatoria, sino más bien a una aculturación completa y obligatoria para así poder ser parte de los grupos sociales en los distintos ámbitos el comercial, laboral, académico entre otros, la historia deja clara que el indígena fue obligado hacer esclavo, hubo un quebrantamiento directo a la cultura de Ecuador e incluso la historia misma fue escrita en castellano, dando un valor inferior al kichwa, aun así estos grupos han mantenido de manera firme su identidad, resistiendo y luchando por un mejor espacio para vivir y superarse.

1.4 Formulación del problema

La realidad de diglosia en la lengua kichwa, en el sector de Otavalo y en todo el país es muy claro, es esta la que abre paso a las personas bilingües, que hacen uso del kichwa-castellano, claramente por situaciones de discriminación, tratos no favorables, acoso o comentarios ofensivos. Desde la independencia de las naciones latinoamericanas, uno de los desafíos más difíciles ha sido la convivencia armónica entre los diferentes grupos étnicos. El racismo y la exclusión sistemática e institucionalizada de los ciudadanos indígenas, así como la imagen del indígena en términos como “raza vencida”, “el pobre indio” etc., son factores que hasta la actualidad indican un fracaso de las democracias latinoamericanas desde la perspectiva étnica (Lalander, 2010, p. 107).

Es así como, para ser aceptados por un grupo determinado, dejan o abandonan su lengua madre kichwa, sobrevalorando al castellano, ya que la mayoría dentro del territorio Otavaleño a pesar de ser indígenas la cultura, tradición, idioma, en general toda la identidad se ha ido deteriorando la historia misma dejando marcada la lucha de los indígenas desde tiempos milenarios.

¿Cuáles son los factores socioculturales que inciden al momento de generar diglosia del kichwa-castellano, en los habitantes de la comunidad Mariscal Sucre en el periodo 2022?

1.5 Hipótesis (Supuesto)

Factores socioculturales a través de los años, generando diglosia entre el castellano y el kichwa

1.6 Variables

1.6.1 Variable Independiente

Factores socioculturales

1.6.2 Variable Dependiente

Diglosia de la lengua Kichwa

1.7. Objetivos

1.7.1 Objetivo General

- Analizar los factores socioculturales, que provocan diglosia en la lengua kichwa, a los habitantes de la comunidad Mariscal Sucre, de la Ciudad de Otavalo en el periodo 2022

1.7.2 Objetivos Específicos

- Comprender las concepciones conceptuales y teóricas que aborda la diglosia del lenguaje en el ámbito sociológico.
- Determinar el nivel de conocimiento que tienen los habitantes de la comunidad Mariscal Sucre a cerca de la lengua kichwa
- Identificar el impacto que causa la diglosia en el ámbito sociocultural a la comunidad Mariscal Sucre, Otavalo.

1.8 Justificación

A raíz de la conquista en el territorio americano, y su colonización, se vio obligada a aprender nuevas culturas como es la vestimenta, religión, tradición viéndose involucrado el idioma, para así mejorar la comunicación entre colonos y extranjeros causando esto un gran impacto al territorio ecuatoriano, centrándose en el idioma, causó una adaptación tan duradera que está presente en la actualidad denominándola diglosia haciendo referencia a dos idiomas dentro de un grupo ya establecido, donde uno predomina al otro, pero lo importante en cuestionarse es el

porqué de esta invasión en el ámbito del lenguaje, a pesar de ser originarios indígenas e incluso auto dominarse indígenas, la mayoría no domina el idioma kichwa, causando una mezcla del mismo, puedo decir también que el idioma madre kichwa se ha ido perdiendo no solo en jóvenes, sino también en los adultos.

Boccaro (2002), menciona que: “En Latinoamérica la confusión de identidad mantuvo sus inicios en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América, época clara de la conquista española dando como resultado la extinción completa de los nativos americanos dentro de este espacio se categoriza al nativo como “salvaje prehistórico” obligándolo a crear un nuevo sistema de educación alejándolos de sus tradiciones y culturas, donde los españoles aventajándose crean nuevas líneas correctas, tanto al momento de querer ejercer el poder y mantener una armonía dentro de los grupos, en el cual se diferencia las naciones españolas de las indígenas, ejecutando una desaparición completa de la tradición autóctona dentro de América” (pp. 13-14).

Dentro del territorio americano tras la conquista y el asentamiento completo de los españoles la vida de los nativos indígenas, del territorio americano, cambio debido a la creación de las clases sociales, puesto que ellos se encontraban en lo más bajo de esta pirámide de clases, fueron los que trabajaban dentro de las haciendas los que gozaban de unos privilegios por ejemplo el aprender a escribir y leer el vestir de una manera mejorada dentro del círculo español, e incluso tener acceso al estudio básico, logrando adentrarse a los círculos y grupos españoles siendo representada como una resistencia inactiva a través de los años un factor importante a tomar en cuenta para causar diglosia en los siglos pasados.

La lengua puede constituirse en potente instrumento, a través del cual es posible llevar a cabo dominación, poder y expansión de determinado conglomerado social sobre otro u otros. El contacto lingüístico refleja, con frecuencia, una situación de tensión en donde se desea mantener una lengua y desplazar a otra u otras de determinado territorio (Corredor, 2018, p.68). La diglosia dentro del territorio ecuatoriano es clara, tanto en los ámbitos de comercialización, laboral, entre otros, los indígenas hacen uso del bilingüismo usando el kichwa y el español, gracias al desplazamiento de su cultura en los grupos sociales grandes, que son dominantes dentro de su territorio.

Dentro del territorio ecuatoriano, en el norte del país es reconocido por su comercialización no solo dentro del país, si no también fuera del mismo, su turismo es abundante abriendo las puertas a miles de personas que quieren saber de nuestra tierra, es esto lo que genera una diglosia en este territorio, el generar ingresos en base a la comercialización, los obliga hacer uso del kichwa y español, para así poder comunicarse dejando como lengua predominante al español, desplazando la identidad del indígena otavaleño, para así adaptarse a un sistema cambiante, intentando mantener cultura y tradición, buscando mantener esa esencia que caracteriza Otavalo y sus alrededores.

El 21 de febrero de cada año se celebra el día internacional de la lengua materna, puesto que estas son fundamentales para la transmisión, y preservación de las costumbres, tradición e incluso la historia en toda su extensión, donde cada una de estas lenguas marcan memorias, pensamientos y expresiones de los pueblos indígenas, manteniendo cada una su esencia propia, en Ecuador existen 14 lenguas maternas de las cuales 8 se encuentran o son consideradas en riesgo inminente de extinción, esto debido a factores muy marcados, como es el nivel de exclusión entre grupos sociales, también los niveles de pobreza que dentro del país esto debido a la falta de trabajo o producción del país, también es importante mencionar a los conflictos políticos, e incluso los pocos derechos con los que cuentan estos grupos indígenas, a pesar de que en la historia al indígena se lo reconoce como resistencia, lucha, persistencia y fuerza.

Existen trabajos enfocados no solo en la pérdida del idioma, sino también a la pérdida total de identidad de los pueblos kichwas, referente a la diglosia, se resalta en el trabajo de Reinoso (2022) que: “la existencia de diglosia de la comunidad Ilumán perteneciente al cantón Otavalo, enfocada en las personas de la tercera edad, dejando claro que son los mismos los que usan el kichwa dentro de los círculos sociales donde se tenga más confianza, puesto que al verse obligados a salir a lugares públicos también se ven en la obligación de hacer uso del castellano” (pp. 1-90).

También resalta el trabajo de la Universidad de Jean Moulin-Lyon, quienes realizaron una jornada completamente dedicada a la educación intercultural bilingüe, donde se abordaron temas de diglosia, bilingüismo, monolingüismo, haciendo referencia a las problemáticas de los

pueblos indígenas de una forma interna, e incluso como las mismas se han ido deteriorando con el pasar del tiempo, enfocándose en las distintas características de los pueblos indígenas.

Finalmente es importante decir que si existen trabajos relacionados a la pérdida de identidad de los pueblos kichwas, pero son pocos los estudios que hacen referencia a la pérdida de la lengua madre kichwa siendo sustituida por el castellano.

En el Ecuador se han hecho estudios previos acerca de la diglosia, resaltando los ámbitos educativos, como es Haro (2014), en su estudio menciona que: “Los educadores en su mayoría usan el castellano como lengua principal, causando una confusión e incluso presenta la dificultad de comprensión a los estudiantes al momento de emplear el kichwa, menciona también que dentro del ámbito familiar, existe un bilingüismo que es el uso de dos lenguas dentro del mismo ambiente en este caso es el castellano y el kichwa, aumentando la deficiencia de entendimiento en los estudiantes, dejando claro una problemática dentro de las unidades educativas, dentro del ámbito de comunicación, afectando directamente a su rendimiento académico” (pp.41-42).

Finalmente es importante decir que la investigación resalta un punto importante que ha sido dejado de lado no solo por los pueblos indígenas, sino también por las autoridades, Imbabura es una provincia con una población mayormente indígena, pero aun el kichwa se ha dejado en segundo plano esto debido a que no han logrado potencializar a la cultura como algo indispensable para conservar una identidad que le ha dado vida a la misma provincia durante años dentro de la historia, a pesar de que existen estudios previos tanto de identidad, cultura y tradición, al idioma kichwa se le ha analizado como una historia algo del pasado, siendo pocos los trabajos realizados enfocados en una pérdida parcial o completa del idioma parte característica principal de la cultura kichwa; El nivel de valoración y práctica del kichwa sigue disminuyendo debido al poco trabajo realizado dentro y fuera de los pueblos, y a pesar de los pocos trabajos encontrados referentes a este tema, es poca la importancia prestada.

1.9 Antecedentes

Ecuador un país intercultural considerado pluricultural y bilingüe, correspondiente a sus 24 provincias, los idiomas que dentro del mismo se manejan son el español, Kichwa y shuar razón por la que el mismo cuenta con diversidades tanto de fauna, flora cultura y tradición que ha

reflejado a lo largo de su historia, este territorio ecuatoriano cuenta distintos grupos indígenas que han ejercido resistencia a lo largo de la historia; Costa, Sierra y Oriente son regiones que se dividen en distintos grupos bien delimitados tanto por territorio como también por sus características que los identifican como parte de los mismos.

En la zona costa se encuentra conformada por 7 provincias, dentro de este territorio se encuentra tres grupos indígenas denominados, Tsa'fiki, Cha'palaa y Awapit estos grupos se encuentran caracterizados gracias a su actividad de producción, como son: la pesca, la ganadería y la agricultura tanto en frutos tropicales, incluido el cacao y café, su vestimenta en este caso es bastante similar a pesar de denominarse de grupos distintos el idioma que ocupan estos grupos son el awapi que no es más que el idioma madre de estos grupos indígenas de la zona costa, definida también como un idioma transfronterizo entre las zonas costeras de América.

En la zona Sierra del país los pueblos indígenas se encuentran más asentados debido a que estos grupos se dedican a la agricultura y ganadería, en este territorio se encuentran 10 provincias bien delimitadas los grupos indígenas se encuentran en toda esta zona denominándose: Karankis, Natabuelas, Otavalos, Kayambis, Kitus-Karas, Panzaleos, Chibuleos, Saraguros, Kañaris, Salasakas, Puruhás, Kisapinchas y Warankas, es importante también incluir a los grupos afrodescendientes ubicados en la zona del valle del chota, puesto que este grupo también ha mostrado resistencia a lo largo de la historia.

Finalmente la región amazónica u oriente también denominada, cuenta con 6 provincias dentro de las cuales existen 10 grupos presentes en esta región, es importante mencionar que existen algunos grupos sociales no contactados que no cuentan todavía dentro del registro nacional, son los Achuar, A'i, Andoa, Kichwa, Siona, Secoya, Shiwiar, Shuar, Waorani, y Zápara grupos considerados como propios causando gran impacto a nivel internacional, haciendo que fundaciones autónomas busquen defender tanto el territorio como la lengua y cultura; El idioma que utilizan estos pueblos es variado, puesto que se extiende no solo en Ecuador sino también a nivel de América del Sur como Tucano, Jíbaro, Quechua y Zápar.

En estos territorios tanto costa, sierra y oriente se encuentran los grupos sociales indígenas ya delimitados puesto que a pesar de compartir un mismo territorio no pueden ser

tratados de una manera igualitaria esto se debe a su actividades y practicas sociales como las actividades productivas, fiestas e incluso su vestimenta, también en su idioma cambia de una manera mínima debido a la territorialidad o a la que el individuo pertenezca, son estos factores que hacen una distinción marcada hacia los distintos grupos indígenas.

Capítulo II – Marco Teórico

Dentro de este capítulo se manifiesta las bases teóricas y corrientes sociológicas relacionadas con la diglosia puesto que es desde este término donde surge la problemática del presente trabajo enfatizando con la sociolingüística y la sociología del lenguaje, a su vez también se menciona los factores y roles importantes que encierran al kichwa como idioma madre tomando muy en cuenta la delimitación de territorio ya establecida. Posteriormente se hablará de territorio y cultura tocando puntos como la conquista de los pueblos indígenas, el cambio y una reculturalización completa sufrida por los mismos, y como al pasar de los años los grupos indígenas han mostrado resistencia hasta la actualidad y finalmente se analiza el termino diglosia con el fin de comprender la perdida lingüística y que factores están involucrados en el contacto entre dos lenguas kichwa-castellano.

2.1 Territorio y Cultura:

2.1.1 Territorio y Territorialidad: Recorrido conceptual

El territorio se lo logra definir como una extensión de tierra claramente delimitada donde coexisten diversos grupos sociales, un análisis de territorio, aplicado a las ciencias sociales lo hace Llanos-Hernández (2010), mencionando que dentro de un territorio se demuestran las relaciones sociales en todos los ámbitos agrega también que:

El territorio constituye un concepto teórico y un objeto empírico que puede ser analizado desde la perspectiva interdisciplinaria, ha pasado del reduccionismo fisiográfico para ser asumido como un concepto que existe porque culturalmente hay una representación de él, porque socialmente hay una especialización y un entramado de relaciones que lo sustentan y porque política y económicamente constituye una de las herramientas

conceptuales más fuertes en la demarcación del poder y del intercambio. El territorio por sí mismo se abre al concurso de las diversas disciplinas y con flexibilidad se adapta a las nuevas condiciones en las que la globalización sitúa al espacio como una dimensión que adquiere la misma preponderancia de la dimensión temporal. El territorio se convierte en la representación del espacio, el cual se ve sometido a una transformación continua que resulta de la acción social de los seres humanos, de la cultura y de los frutos de la revolución que en el mundo del conocimiento se vive en todos los rincones del planeta. (Hernández, 2010, p.219)

Mientras que para Spíndola (2016), hace un análisis desde el corriente marxista clásico concibiéndolo al territorio como un fragmento espacial donde se fusionan tres tipos de estructuras: “la infraestructura, espacio físico que incluye el componente humano y la esfera de las actividades económicas; la superestructura, representada por los campos político, ideológico y simbólico; la meta estructura, relación establecida entre el individuo y el espacio. Para el autor definir estas tres limitantes al momento de hablar de territorio es importante ya que el analiza el territorio migrante y como para los ciudadanos y habitantes al momento de trasladarse de un lugar a otro su adaptabilidad debe ser de manera brusca, por cuestiones de identidad” (pp.27-55).

Pérez (2017), manifiesta que: “El territorio no es sólo una extensión de tierra definida por límites, sino que es el resultado de una apropiación y proyección de los sujetos en el espacio. Para esto, es necesario que aquellos sujetos que se agencian el espacio, convirtiéndolo en territorio, tengan la capacidad de entender, conocer y, sobre todo, reproducir el territorio. Un sujeto que ha producido territorio conoce bien el espacio y sabe leer los intersticios que hay entre los diversos elementos que están en el espacio” (pp. 34-48).

Los autores Herrera y Herrera (2020), mencionan que: “Dentro de Ecuador se ha creado una gran controversia al momento de querer definir territorio o territorialidad, puesto que depende de la situación o de que punto de vista ha sido analizado, a esto se hace referencia a las organizaciones gubernamentales y también a las reflexiones teóricas que interpretan este término, también se da importancia a la identidad puesto que se encuentra involucrado los grupos sociales y sus características que a cada uno los identifica a que territorio pertenecen “la lucha

política de los movimientos sociales debe desplegarse más allá de ámbitos estrictamente locales” (p.101).

En este trabajo también se siguen líneas tanto marxistas como las del autor Bourdieu que se hablan de dos perspectivas diferentes como es la del autor que lo ve desde una perspectiva histórica, mientras que la línea marxista lo ve desde un punto de conductas y acciones, en este caso los autores mencionan que: quisiéramos ir más allá de la analogía que Martínez establece entre el territorio y el campo social, propuesto por Bourdieu como un campo en disputa, conflicto y competencia. En este sentido quisiéramos relacionar la noción de territorio con la de *habitus*, pues el territorio supera el ámbito de lo espacial para convertirse en práctica estructurada y estructurante, que define tanto las posibilidades de acción como los campos — físicos, sociales y simbólicos— en los que esa acción se concreta, se materializa; esto es, se vuelve realidad (Herrera y Herrera, 2020, p.105).

2.1.2. Territorio e interculturalidad

Cuando hacemos referencia a territorio, se habla de sitios delimitados de una forma clara envueltos de naturaleza, es sinónimo de apropiación, de subjetivación encerrada en sí misma. El territorio puede desterritorializarse, esto es, abrirse y emprender líneas de fuga e incluso desmoronarse y destruirse. La desterritorialización consistirá en un intento de recomposición de un territorio empeñado en un proceso de reterritorialización. (Abya-Yala, 2019, p.52), haciendo referencia a que el territorio no es solo un pedazo de tierra es naturaleza, y siempre dependerá del valor que den puesto que la territorialidad va más allá de una dimensión política como la autora lo habla pues está íntimamente relacionado a como las personas se apropian del espacio y que significado le dan al lugar.

Para el autor Aníbal Quijano (2014), toda estructura social es, en esa perspectiva, orgánica o sistémica, mecánica. Y esa es, exactamente, la opción preferencial del eurocentrismo en la producción del conocimiento histórico. En esa opción, algo llamado “sociedad”, en tanto que una articulación de múltiples existencias en una única estructura, o no es posible y no tiene lugar en la realidad, como en el viejo empirismo y en el nuevo posmodernismo, o si existe sólo puede ser de modo sistémico u orgánico, los territorios marcan estructuras sociales que son

interdelimitadas tomando en cuenta, su organización, jerarquías y reglas que las mismas manejan, con el fin de mantener un orden para una convivencia armónica y de interrelación.

Haciendo mención en la interculturalidad se habla de una relación de compartir e interactuar entre las diferentes identidades indígenas, llevando una relación armónica (Gunther Dietz, 2017). La interculturalidad como una herramienta descriptiva no se basa tanto en la composición internamente diversa de la sociedad, ni en su segmentación en diferentes grupos, como lo sugeriría el enfoque multicultural; la perspectiva intercultural enfatiza no la composición de los grupos, sino el tipo y la calidad de las relaciones intergrupales dentro de una sociedad (párrafo 5). Los grupos sociales en la antigüedad llevaban una delimitación muy marcada cada grupo vivía en su entorno sin cruzar ni convivir con ninguno fuera del mismo, manteniendo una relación armónica con distancia espacial e histórica.

Para Bireme (2023), la interculturalidad es: “La interacción entre dos o más culturas que sean comunicarse y compartir sus formas de ser en todas las manifestaciones de la vida social y natural. En esta interacción el desafío es que ningún ser se sienta por encima del otro, atribuyéndose supremacía, demostrando poder económico, político, social o biológico; tremendo desafío para la humanidad que por esencia y por naturaleza, desea oprimir al otro, dentro de una relación existente de tolerancia, respeto, abiertos al diálogo entre otros, a pesar de las diferencias que puedan encontrarse su relación armónica no deba perderse, compartiendo también conocimientos, habilidades y valoraciones que hagan que tanto una como la otra un enriquecimiento cultural”.

2.1.3. Cultura y grupos sociales

De acuerdo con Tibán (2009), menciona que: “La cultura constituye el conjunto articulado de expresiones materiales y no materiales que caracterizan a un pueblo. Es la forma que un pueblo tiene de ver el mundo y de entenderlo. Los conocimientos, el idioma, las creencias, el arte, los valores, las normas, las costumbres, las formas de organización, hábitos y actitudes son parte de la cultura. Este conjunto articulado de expresiones materiales y no materiales es un fenómeno en permanente cambio, que evoluciona en función de su propia dinámica y de los contactos que se dan con otras culturas” (p.34).

Para Mejía (2014): “La identidad cultural, que no es sino el sentimiento de pertenencia a una sociedad y el reconocimiento propio en una serie de tradiciones, creencias, valores y actitudes, que encuentran su representación en una gama de símbolos diversos. En efecto, mientras la identidad jurídica constituye el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en la sociedad, la identidad cultural la permite comprenderse como un miembro más del ella. El gozar de ambas identidades resulta imprescindible para el correcto desarrollo vital del ser humano; el ser considerado como sujeto de derechos es tan importante dentro de la sociedad como el poder practicar las costumbres propias, creencias, modo de vida, sentido estético, lengua, etc.” (p.10).

Mientras que Martínez (2022), manifiesta que: “La cultura, asumida como la tradición de significados y sentidos presente en los contextos de vida, no es sólo un asunto de determinación de la personalidad por el medio, ni tampoco cuestión de total y completa reflexión y crítica del individuo sobre la misma” (p.289).

Es claro que la cultura no solo a través de cada autor, si no también se muestra en los años considerando a la cultura como el conjunto de atributos, que deben ser tomados en cuenta en todos los ámbitos como son académicos, familiares e incluso sociales, es vista a su vez como algo hereditario, considerado a ser compartido no solo de los ámbitos familiares, si no también escolares, su vestimenta, lenguaje y tradición es su forma de identidad más marcada, diferenciándolos de los grupos sociales mestizos, finalmente la cultura dentro del país es considerada diversa, marcando así un punto importante a nuestro país de manera internacional.

En Ecuador es caracterizado por la abundante riqueza cultural que existe, pues contiene historia, tradición e incluso raíces ancestrales que hasta el momento nos identifican como ecuatorianos, según el último censo realizado en el 2010 manifiesta que existen 18 nacionalidades indígenas dentro del país cada una bien identificada puesto que sus características varían dependiendo del territorio al que pertenecen así mismo sucede con el habla, es importante mencionar que son más de 499.292 personas manejan la lengua materna denominada kichwa.

En este apartado hace referencia tanto a la identidad como a la cultura, creada dos ámbitos importantes, manifestando que la identidad son características individuales con que cada

persona se siente representada, estas características pueden ser compartidas manifestándose, siendo esta una pertenencia que tiene los grupos sociales.

2.2. Diglosia definición teórica

A través del tiempo, la conquista, colonización, la mezcla entre blancos y negros, nace el mestizaje, creando desde tiempos inmemorables el uso de dos idiomas dentro de un mismo territorio, tanto para mejorar la comunicación, e incluso al momento de comercializar objetos, registrando así a la diglosia. para Platt (2018), manifiesta que: “Por encima de las variaciones de dialecto y registro, persistía el contexto determinante de la diglosia colonial, o sea, la convivencia de dos idiomas (o grupos de idiomas, dialectos o registros), de los cuales uno ocupaba una posición socialmente privilegiada con respecto al otro [...]. La posición dominante del español fue reforzada, como ya se ha visto, en cuanto la capacidad de escribir en español se concebía por los gobernantes criollos como el camino necesario hacia la ciudadanía y la «civilización», un camino cerrado a la mayoría aimara o quechua hablante del país, predominantemente analfabeto y con poco o ningún conocimiento del español” (pp. 153-154).

Gloël y Vivar (2020), manifiestan que: “Hace su aparición la diglosia literaria parte de la teoría ideada por Fishman (1967). Sin embargo, tal concepto no es capaz de explicar ciertos elementos que aparecen en obras literarias de los siglos XVI y XVII: por un lado, la glorificación de la lengua desprestigiada por parte de los autores, y, por otro, la existencia de autores que rechazan el uso de la lengua de prestigio, ya que consideran que dicho uso constituye un perjuicio a la lengua propia e incluso a su territorio, por lo cual les resulta imposible no usarla” (p.275).

Para Palanco (2009), en su trabajo *La Diglosia: Una cuestión social*, menciona que: “Dentro de la historia del término diglosia el primero en aparecer es el autor Ferguson, manifestando que es el uso discriminado de dos variedades de una misma lengua, como el daba el ejemplo el árabe clásico que se usaba de una manera más regional o por sectores, e incluso podría denominarse más íntimo, a comparación del alemán que fue usado de una forma más externa y cotidiana, dando estándares al uso de la lengua dentro de determinados entornos (baja (B), alta A)” (Párrafo 1-2).

El autor Ferguson (1959), presenta una definición de diglosia un poco más extensa manifestando que: “La diglosia es una situación lingüística relativamente estable en la cual, además de los dialectos primarios de la lengua (que puede incluir una lengua estándar o estándares regionales) hay una unidad superpuesta, muy divergente, altamente codificada (a menudo más compleja gramaticalmente)” (Palanco, 2009, párrafo 8-9).

Mientras que para Gumperz y Fishman (1967), definen a la diglosia como: “Un atributo antes que como una desventaja o des atribución tanto de una lengua como la otra, puesto que en este punto se le relaciona con el bilingüismo, debido a que se le da una categorización para que sea considerada como diglosia dentro de los grupos sociales, también es importante mencionar que cada aspecto presente en la diglosia tiene que ver con el cómo los grupos sociales se han visto involucrados tanto con su ubicación geográfica, donde y con que más grupos se desarrolla, e incluso las funciones distintas que causan el uso de las distintas lenguas”.

Se reconoce que en el ámbito de la diglosia no solo existen variedades multilingües que son reconocidas dentro del uso de varias lenguas, en grupo sociales, sino también el uso de las lenguas puede ser deducido como una categorización mayor dentro de los grupos sociales, mostrando mejores niveles lingüísticos muy diferenciados.

La categorización que se le da a la diglosia por parte del autor Ferguson quien ya adopta este término de una manera más técnica desglosando las características del mismo es:

Función: existe un reparto de funciones entre una variedad alta (A) y una variedad baja (B), de forma que cada una es usada sólo en ciertos ámbitos o dominios: la variedad A, en situaciones formales y distantes, y la B, en contextos informales. Resultaría impropio o ridículo usar indistintamente ambas variantes.

Prestigio: la comunidad diglósica considera que la variedad A es más prestigiosa (bella, lógica, importante) que la variedad B.

Adquisición: la variante B se adquiere como lengua materna, en tanto que la A sólo se aprende formalmente en contextos académicos.

Sistema gramatical: la variedad A posee unas categorías gramaticales que se reducen o desaparecen en la variedad B.

Léxico: la variedad A dispone de un léxico culto, técnico y especializado del que carece B. A su vez, ésta cuenta con el vocabulario y las expresiones fraseológicas propias del ámbito familiar y popular.

Estandarización: la variedad A está estandarizada gracias a la elaboración de gramáticas, diccionarios y normativas ortográficas que permiten su conocimiento. Ese proceso de estandarización no existe para la variedad B.

Herencia literaria: existe un corpus literario en la variedad A, inexistente, por el contrario, en B.

Estabilidad: las situaciones diglósicas pueden perdurar durante siglos, si bien la aparición de subvariedades mixtas entre A y B, así como la progresiva confusión de funciones sociales durante ese tiempo, pueden evolucionar hasta hacer desaparecer la diglosia (Centro Virtual Cervantes, s.f., párrafos 8-11).

Es claro que el termino diglosia se ha trabajado al pasar del tiempo dándole una importancia bastante significativa no solo dentro de los grupos sociales, sino también de manera externa causando un impacto dentro de los distintos ámbitos donde el ser humano o individuo se desarrolla como es el académico, comercial, laboral y de toda índole, demostrando de una manera clara que es el individuo y el lugar donde se desarrolla define tanto su identidad, características que lo hacen formas parte de los grupos sociales, a pesar de que los mismos se encuentren clasificados son estos los que buscan una aceptación formando parte del que se imponga al nacer o también dependiendo de donde se vaya desarrollando desde una edad razonable.

Se le clasifica también debido a que para generar o particularmente formar parte de la diglosia, se necesita de características específicas y claves que ya han sido mencionada anteriormente, para terminar, es claro que la diglosia tiene relación con el bilingüismo y sociologismo que son partes importantes dentro de las sociedades.

2.2.1. Idiomas para generar comunicación

El idioma dentro de los grupos sociales es fundamental para tener una comunicación adecuada con el fin de mantener reglas, y leyes que cada individuo debe seguir para formar parte de los mismos a nivel mundial existen más de 10.097 idiomas que se aplican dentro del mismo, pero

aparte de generar comodidad el uso del mismo se da al momento de generar discordia, con el fin de traspasar una idea generando impacto a las demás, se deja claro que esta es una variedad lingüística muy extensa, que el ser humano ha ido adaptando a lo largo del tiempo, puesto que en sus inicios se comunicaba mediante señales, gestos y sonidos pequeños generados entre sí, por consiguiente mediante fue desarrollando su cerebro genero lenguas e idiomas acordes para crear entendimiento entre los grupos dentro y fuera de ellos.

Ecuador en el artículo 1 de La Constitución del 2008 menciona que: “El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico [...]El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley” (Constitución de Monte Christi, art. 1, 2008, Ecuador).

Imbabura una de las 24 provincias del país aplica el idioma castellano y kichwa a pesar de tener en su territorio el mayor número de grupos étnicos, su idioma principal es el castellano mientras el kichwa ha dejado de oírse y ser utilizado incluso en los lugares familiares, la parroquia Gonzales Suarez está poblada en su mayoría por el pueblo Kichwa Kayambi y Otavalo, los habitantes del pueblo Otavalo se caracterizan por hablar el idioma Kichwa, pero el bilingüismo a nivel de la parroquia está afectado; uno de los mayores problemas dentro de la identidad cultural es la pérdida del idioma materno como es el Kichwa, principalmente en las nuevas generaciones. De acuerdo con la asamblea realizada indican que la población de la parroquia ya no habla el idioma Kichwa y el 5% que se comunican en este idioma son niños, niñas y familias de las comunidades de Inti Huaycopungo y Caluqui (Cevallos, 2015. p.27).

El kichwa dentro del país ha sufrido una desvalorización debido a su desplazamiento territorial, como también a su falta de transferencia lingüística del idioma madre kichwa, debido a que como la historia lo menciona e incluso de la manera en la que la misma está escrita (castellano), el autor Duchi (2022), menciona que: “Los agentes de las culturas dominantes como padre, padre, jóvenes, e incluso las tecnologías de la información son factores importantes que han genera una desvalorización a la lengua misma, puesto que dentro de los grupos sociales en su mayoría no se usan, A pesar de que el kichwa es una lengua patrimonial, se percibe que los

niños y jóvenes han perdido su nivel de bilingüismo y emplean la lengua dominante, que se ha convertido en su lengua materna. Al momento, en la UNAE no existe una estructura institucional dedicada al tratamiento y estudio de las culturas y lenguas originarias, que determine unidad de contenidos, competencias, metodologías, recursos y medios (Duchi, 2022, p. 110).

Mientras que para Apaza (2017), en su trabajo titulado *Ni pluriculturales, ni multiculturales, ni plurinacionales*. Una propuesta hacia la emancipación de los aymaras, quechuas y kichwas, haciendo una importante reflexión como es *Su lenguaje* les posiciona como sujetos autónomos, libres, hacia su propia descolonización y emancipación, con el método del *quip nayra*. Por ende, no existe ningún proceso de descolonización en la actualidad, puesto que la descolonización es dejar atrás el proceso colonial y poscolonial (p. 176).

Dentro de este apartado es importante mencionar la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, puesto que el no solo plantea como un conjunto de individuos de una manera cerrada, el ve a profundidad presentando un sistema de comunicación dentro de los mismos, mediante códigos especializados, y diferentes dependiendo del ámbito en el que se ocupe, como es el ámbito político, económico, religioso, familiar, artístico, educativo e incluso jurídico; Este trabajo es considerado uno de los aportes más significativos para el autor e incluso es considerado como una de las obras más fecundas del siglo XX.

En Ecuador aún prevalece el inglés como la lengua básica para los negocios internacionales, sin embargo, dada la importancia cada vez más grande de China en lo económico, así como en lo político, muy pronto el mandarín será una lengua universal.

Dominar otros idiomas siempre será útil, además genera para un ejecutivo y para una empresa una buena imagen; deja ver que se trata de una compañía seria que piensa en global y que sabe que la comunicación es fundamental para los negocios en el mundo hiperconectado de hoy. No es un detalle menor: hablar uno o dos idiomas más, aparte de la lengua nativa, siempre será bien visto (Maldonado, 2022, párrafos 5-6).

El sistema social reproduce la comunicación tal y como los sistemas vivos reproducen la vida y los sistemas psíquicos reproducen la conciencia. Todo lo que no es comunicación pertenece a su entorno. Como cualquier sistema está cerrado sobre sí mismo, el individuo carece de medios para intervenir sobre el sistema social y, más aún, para gobernarlo (Urteaga, 2010, pp. 302-203). Luhmann es referente a que detrás de la comunicación existe un actor o una acción

creando una diferencia entre sistema y entorno, puesto que no son los mismos, “El sistema no existe en sí mismo sino que sólo existe y se mantiene gracias a su distinción con el entorno” (Urteaga, 2010, p. 303). Es importante señalar que el autor busca ver que hay más allá de la comunicación social al hablar de los sistemas sociales estos utilizan recursos individuales en este caso la conciencia para traspasar comunicados y así finalmente construir estructuras sociales, esto se puede hacer de dos maneras, de forma formal e informal, en este caso definiendo a lo macro y micro.

Para el hecho de hablar de la sociedad mundial le permite concebir las estructuras de los países en vía de desarrollo como una consecuencia de su racionalidad, que tiende a fortalecer las distinciones. Asimismo, concibe la sociedad mundial como una perspectiva teórica que permite pensar una condición global que enfrenta distintas identidades (Urteaga, 2010, p.316). Para Luhmann, la globalización no es política. Por la única razón de que no es global es claramente político, estando peculiarmente sujeto a las diferencias regionales. Sin embargo, las políticas globales se dirigen cada vez más hacia intereses no regionales, siendo utilizadas solo por los estados para satisfacer las necesidades de la comunidad internacional en términos de acomodación y consumo regional. Esta política separa las comunicaciones geográficas describiéndose a sí misma. Luhmann demuestra que las restricciones regionales son la mejor forma de optimizar el funcionamiento del sistema político.

2.2.2. Uso de una lengua adecuada para el sistema de comunicación

La lengua es parte fundamental de los grupos sociales, y más aún para lograr organizarlas, la lengua que cada comunidad ocupa es a la que la misma se ha ido acomodando, tanto a las características y costumbres e identidades que el grupo específico tenga, el impacto que el uso del idioma genera es crucial para generar tanta armonía como una organización puntual para los grupos sociales.

Cualquier idioma que deja de cambiar o de desarrollarse es categorizado como lengua muerta. Por el contrario, cualquier idioma por hecho de no ser una lengua muerta, y formar parte de las lenguas vivas o modernas, está sufriendo continuamente reajustes que acumulativamente son los responsables del llamado cambio lingüístico. COMMINS, Jim. “Lenguaje poder y

pedagogía”; Madrid (2002), la lengua propia de cada grupo es la mejor y se ajusta haciendo referencia a las culturas asegura también un valor simbólico a la lengua que ya está establecida en la cultura ya determinada, es importante mencionar que la lengua propia le dará un valor adicional y será mejor representada por su lengua original o materna, porque la lengua es parte de la cultura y, al mismo tiempo, muchos de los elementos culturales, como canciones, historias, saludos, etc. se expresan solo por medio de la lengua (Fishman 1989).

Dado que el lenguaje significa realidad y es la forma en que nos comunicamos, esta forma de entender el lenguaje nos permite pensarlo desde diferentes ángulos, como un sistema capaz de comprender las estructuras de comunicación, como un sistema que se puede comprender claramente en este nivel de comunicación. Es posible un reflejo del trabajo actual, después de tener en cuenta todas las normas de su desarrollo, también puede entenderse como el código en el que varios elementos de comunicación se unen e interactúan para transmitir información general, el lenguaje es concebido como una actividad de carácter interpersonal y personal.

Martínez De Sousa (2003), manifiesta que: “Las academias no son creadoras de lenguaje sino culturalmente poseídas y esencialmente testigos del uso social del lenguaje, y en esta interacción emerge el aspecto comunicativo. La función del lenguaje, teniendo en cuenta el comportamiento del sujeto, incluye todas las opciones de comportamiento comunicativo, algunas de las cuales tienen reglas claras de expresión y comunicación. Las normas lingüísticas emergen así a través de diversos métodos que rigen el uso correcto de la gramática española, así, la psicología social, la psicolingüística y la sociolingüística trabajan juntas para entender la actividad comunicativa como un proceso social que puede precisar las causas de las transgresiones de esta norma y las proposiciones que mantienen el lenguaje mientras monitorean su desarrollo puesto que cambia a medida que crece” (pp. 1-11).

Para los grupos sociales, y el entorno en los que se ven obligados a desenvolverse marca una parte importante el idioma o lengua que ellos usa, partiendo la misma desde su nacimiento y como sus padres e incluso educadores han ido desarrollando a niveles universales dentro de los ámbitos socioculturales, dependiendo también de su orden jerárquico teniendo en cuenta su

educación, la profesión o nivel académico, también la clase social, el orden étnico e incluso su sexo y religión son factores importantes que cada individuo es evaluado para formar parte de un grupo social jerárquicamente alto o bajo.

El lenguaje no es solo una forma de expresar, si no también hay que observarla más a fondo:

Los lenguajes normativo y descriptivo conviven sin estorbarse. El primero se desarrolla en su medio natural sin atender a más norma que la necesidad expresiva. Como los vocablos no saben de fronteras y no se le pueden poner puertas al campo, de pronto surge un neologismo, penetra un extranjerismo, se forma un barbarismo y empiezan a convivir con el lenguaje normativo. Según sea la competencia lingüística del hablante, advertirá o no que se trata de un neologismo, un extranjerismo o un barbarismo. Es probable que en el primer caso el hablante evite a toda costa el empleo de cada uno de ellos si sabe que no están admitidos por la Academia, pero en el segundo bastará que el término sea o le parezca útil y lo empleará con total libertad, sin plantearse su corrección o incorrección (De Sousa, 2003, p.3).

La identidad tanto cultural y social son las que definen a un individuo, a pesar de que su propio idioma madre está sobrevalorado, debido a los estatus del idioma la identidad es presentada como un logro realmente significativo para la humanidad, por las cuales las comunidades resaltan sus raíces e incluso las defienden y traspasan a las nuevas generaciones, pero dentro de los espacios sociales altos, la lengua y vestimenta se encuentran bastante comprometidos dejando claro una desigualdad lingüística dentro de estos espacios, condicionando al individuo para formar parte de un mejor estatus dejar su idioma siendo este una expresión primordial para mostrar su cultura, sustituyéndolo con un lenguaje más apropiado como los mismos dominantes lo han hecho llamar.

Desde este punto es relevante mencionar que la elección de un idioma dependerá siempre del entorno en el que el individuo se desenvuelva o busque formar parte de una manera más completa, dando un ejemplo claro como son las unidades o planteles educativos que cuentan con un déficit completo dentro de su sistema falta de cuerpo docente tanto de los grupos indígenas como también en sus materias dejando de lado a la cultura mostrando la historia si pero desde un punto más superficial, mostrando una desvalorización del kichwa como lengua madre:

La sociedad encarga a la institución escolar la formación de individuos socialmente competentes, que se distribuirán posteriormente en los diferentes escalones de la estructura social. Los alumnos llegan a la escuela con un capital lingüístico determinado y la escuela contribuye a aumentar ese capital.

Los alumnos tienen derecho a construir su identidad sociocultural en el uso de su variedad de origen, pero a la vez deben ser conscientes de la utilidad del manejo adecuado de la lengua estándar y de la importancia de saber emplear diferentes registros y estilos en función de las características particulares de cada intercambio lingüístico (Gonzales y Bosque, 2013, párrafo 16-17).

2.2.3. Sociología del lenguaje: Contacto lingüístico

La sociología del lenguaje es el estudio del idioma dentro de los grupos sociales y su efecto al interior de los mismos, dejando presente que es el pensamiento conjugado con el idioma que genera un control y comunicación en los grupos sociales, es importante también hacer mención los autores mencionados, muestra una línea clara del uso del idioma como parte de la comunicación y control de sociedades.

En el texto titulado, Sobre el lenguaje como realidad social, el autor Miguel Beltrán, muestra una visión clara del uso de la sociología del lenguaje e incluso los impactos que tienen dentro del pensamiento, dejando claro que la visión del mundo es vista a través del lenguaje, manifestando que: “Los significados de las palabras son formados y sostenidos por las interacciones de las colectividades humanas, y el pensamiento es la manipulación de esos significados” (Beltrán, s.f., p.36). Dejando claro que un pensamiento es un acto lingüístico, este acto es el que mide la conducta social, logrando controlar a los grupos sociales, demostrando que el lenguaje influye en el pensamiento controlando así al lenguaje, generando una comunicación óptima para generar armonía e incluso cambios dentro de la sociedad, siendo claro que el lenguaje adquiere valor rigiendo normas sociales.

Fishman (1982), distingue dentro de la sociología del lenguaje dos tipos de estudios: 1. Los referentes a la sociología descriptiva de las lenguas, los cuales apuntan a "la descripción de la organización social del uso lingüístico generalmente aceptado en el seno de una comunidad lingüística [...], intenta contestar a la pregunta ¿quién habla (o escribe) qué lenguas (¿o variedad

lingüística a quién y cuándo y con qué fin?) [...]" (p. 35)., y 2. Aquellos que se relacionan con la sociología dinámica del lenguaje, la cual, intenta dar contestación al interrogante ¿qué es lo que explica las diferentes causas del cambio de la organización social del uso lingüístico y del comportamiento ante el lenguaje? [...] pretende explicar por qué y cómo las retículas [redes] y comunidades sociales en otro tiempo semejantes pueden llegar a erigirse en organizaciones sociales de uso y comportamiento lingüístico completamente diferentes. Estas dos subdivisiones consideradas conjuntamente constituyen la sociología del lenguaje [...] (Fishman, 1982, p. 85).

La sociología del lenguaje como ya se ha logrado definir y dejar claro los campos y aspectos que estudia, dentro de los grupos sociales dentro de los pueblos indígenas y hablantes del kichwa como lengua madre han tenido que afrontar fuera de sus grupos natales, puesto que es la lingüística una de las características más esenciales del ser humano, ya que no hay parte más fundamental e importante como la lingüística dentro de los grupos sociales. La lengua y el lenguaje son parte del sistema social, creando una relación estrechamente clara entre la lengua y la sociedad puesto que gracias a ambas las estructuras sociales se mantienen e incluso crecen periódicamente, también las mismas tienen una estructura tanto de la lengua como del idioma debido a que existen jerarquías al momento de hablar o hacer uso de la lengua, las variedades de la lengua refleja también las extensas regiones, culturas, sociedades e incluso etnias de la que está constituida un territorio delimitado.

A pesar de tener un parentesco bastante familiar, tanto la sociología del lenguaje como la sociolingüística, en la actualidad se le da nuevas visiones, diferenciándola por características mínimas pero claves que las hace de cada una tener un objeto de estudio distinto e incluso uno más detallado que el otro, las interacciones sociales conllevan un solo objetivo que es la transmisión no solo de información e incluso conocimientos si no también difusión cultural, social e incluso vivencias que dan siempre un efecto de estudio dentro de los grupos sociales, convirtiéndose no solo en algo permanente si no también en historia.

La sociología del lenguaje es concebida como parte de la lingüística debido a su objeto de estudio y los relevantes resultados que han aportado a la sociedad conjuntamente con la lingüística, el kichwa dentro de la sociología del lenguaje ha mostrado un desafortunado desnivel

de desvalorización debido a las nuevas generaciones y la poca importancia que las mismas han dado dentro de los espacios exteriores, varios factores a mencionar se dan y han marcado un importante inicio desde los planteos educativos en la actualidad pero a través de la historia se han visto reflejados de una manera asombrosa, convirtiéndose incluso escasa en los años pasados, la esclavitud llegó a tal nivel que los indígenas o nativos de esta nación se vieron obligados a usar su lengua de forma clandestina puesto que era castigado incluso con la muerte el uso de esta lengua.

- Una política no es suficiente para generar procesos de reconocimiento de derechos: es necesario entender las dinámicas locales y los desafíos que enfrenta el mundo actual para que el ideal de las radios comunitarias no solo sea un discurso.
- Las radios comunitarias deben ser pensadas desde la comunidad, pues incluir el idioma no solo genera un sentido de pertenencia sino una reafirmación de una tradición milenaria que enriquece la identidad nacional.
- Si un idioma originario o intercultural ocupa un espacio en un medio de comunicación, no solo beneficia a los hablantes sino crea la necesidad de los “otros” de, por lo menos, conocer la existencia y la riqueza idiomática del país, además de generar efectivo respeto por la identidad de cada persona y un diálogo real que valore y tome en cuenta la diferencia como elemento enriquecedor en los procesos comunicativos (Moretti, 2019, p. 105).

Los pueblos indígenas se encuentran en constante resistencia puesto que para ellos es parte de su estructura social, defender sus tierras que son parte de su producción y su territorio puesto que también es considerado su relación y raíces, su lengua también es su identidad puesto que al usarla no solo muestran años de resistencia si no también como dentro de los grupos sociales les ha costado resaltar y mantener su lengua materna como el kichwa, a pesar de que en la actualidad esta se ha perdido de una manera descontrolada, tanto por las antiguas como nuevas generaciones.

2.2.4. Sociolingüística

La sociolingüística es una nueva disciplina que tiene como objetivo el análisis de las lenguas dentro del contexto social, Gómez (2022), destaca que: “La sociolingüística es la parte de la lingüística que estudia las relaciones entre los fenómenos lingüísticos y los fenómenos socioculturales, de ese modo veremos las maneras en que un idioma y una cultura modifican las condiciones del rap en cada región. Ya sea para beneficio divulgativo o para competencias este libro nos introduce a una serie de elementos teóricos alrededor de las batallas de gallos que nos ayudan a comprender el fenómeno con rigor”.

La sociolingüística es el estudio de las lenguas en relación con la sociedad recientemente se ha acumulado mucho al trabajo de la lingüística sobre el análisis de las variables del lenguaje en relación con factores sociales como la edad, el género, la clase social y el nivel de educación. En general, las variables sociales son el conjunto real al que se aplican los métodos cuantitativos. La mayoría de estos estudios estudian las lenguas de las comunidades españolas a ambos lados del Atlántico con la esperanza de obtener un español más completo a todos los niveles (fonético, morfológico, interpretativo, léxico, práctico).

Sin embargo, los estudios sociolingüísticos han evolucionado y ofrecen nuevas líneas de investigación como es la etnociencia de la comunicación o sociolingüística interactiva (formas de cortesía y cuidado, hábitos lingüísticos...). algunas personas, tratan conceptos básicos y efectos lingüísticos (influencia, traducción, modificación de códigos, etc.) del bilingüismo y los contactos lingüísticos, temas del llamado sociología lingüística.

Por lo tanto, la sociología del lenguaje se ocupa del estudio de las personas en relación con el lenguaje, la organización social, el uso del lenguaje y el comportamiento de los hablantes en relación con el lenguaje y sus usuarios, el análisis de los problemas sociales asociados con el lenguaje se centra en el uso del lenguaje, la disglotia, el lenguaje mixto y la planificación del lenguaje, un estudio de la organización social de las poblaciones lingüísticas y el comportamiento lingüístico en sociedades bilingües y multilingües.

La sociolingüística es una rama de la lingüística que surge en la década de 1960, y cuyo objetivo analítico es el estudio de la lengua en el entorno social y el uso práctico entre hablantes comunitarios, se estudia lenguaje a través de las variaciones del comportamiento lingüístico que realizan los hablantes en comunidades lingüísticas específicas, teniendo en cuenta los conceptos sociales de emisores y receptores y el contexto comunicativo en el que se desarrolla el discurso, también la diversidad lingüística, es decir, el bilingüismo, plurilingüismo, y las consecuencias lingüísticas derivadas de las condiciones de contacto lingüístico en comunidades multilingües.

Se ocupa del estudio de los factores y condiciones que producen el nacimiento y muerte de las lenguas a través del análisis de las lenguas propias y criolla, del proceso de planificación y política lingüística, que tienen como objetivo facilitar la recepción de las lenguas en el proceso y no generar su extinción, permite describir, evaluar y determinar los cambios lingüísticos que se producen en el lenguaje. Finalmente se busca identificar las creencias y actitudes lingüísticas, o la conciencia lingüística de un grupo, su objetivo también es identificar y especificar las reglas que pueden explicar la competencia sociolingüística de la comunidad lingüística objeto de estudio.

De allí que el lenguaje como constructo social y como elemento funcional para la transmisión de la cultura, amerita ser analizado desde un sistema que medie entre la sociedad y la lingüística, y de eso, precisamente, se encarga el enfoque sociolingüístico. Precisamente “el educador como transmisor y cultivador de la cultura, de investigador el origen de su población estudiantil, para formarlos con pertinencia y contextualidad” (Quiñones, 2016, pp. 34-56).

Como parte de la educación, la sociolingüística permite a los maestros hacer la transición de niños y niñas de su entorno familiar a la escuela y traducir sus experiencias lingüísticas y culturales en competencias para completar los procesos de alfabetización y semántica. Como parte de la primera parte del enriquecimiento sociolingüístico, la sociolingüística como método también permite orientar nuestra metodología hacia el uso de la lengua, comenzando por la cultura. Por ello, busca desarrollar la estructura de los textos escritos a partir de las experiencias sociolingüísticas de niños y niñas, la adquisición del lenguaje en entornos sociales; la educación

en el hogar, desde el habla oral y escrita, el campo de la sociolingüística como medio lingüístico de comunicación social.

Es claro que los grupos sociales, en este caso de una forma más específica los grupos indígenas forman parte de este tema puesto que es de gran importancia analizar y estudiar la lengua materna kichwa, pues se ha demostrado que en la mayoría del país predomina la cultura indígena de los diferentes grupos de la misma, el estado se ha centrado en mantener y conservar la cultura, pero dejando un vacío dentro del idioma, considerando que a pesar de ser lengua materna su transmisión se ha ido perdiendo no solo por la falta de uso sino también por la mezcla del kichwa con el español, formando así un bilingüismo y monolingüismo, términos que forman parte del sociolingüismo.

Los pueblos indígenas han marcado grandes aportes dentro de los sistemas sociales, culturales, políticos, religiosos e incluso académicos, considerando que alrededor de la historia los mismos se han ido adentrando a los sistemas con relevancia dentro del estado y sus mandatos, en el pasado eran pocos los indígenas que podían leer y escribir, esto se daba por la educación que los colonos daban a sus empleados haciéndolo de una forma de ayuda con un fin individual con un único beneficio para el estado dominante, pero este idioma se transfirió entre indígenas atreviéndome a decir que desde la historia el español fue impuesto como principal tanto para la comunicación obligatoria entre señor-esclavo y esclavo- esclavo.

El idioma kichwa ha demostrado tener muchos aspectos y espacios a estudiar, debido a que la historia muestra interrogantes e incluso en la actualidad se han visto espacios sociales, e incluso grupos que muestran mayor afinidad al castellano a pesar de considerarse o autodefinirse como indígenas, Ecuador un país pluricultural y multi étnico a través de los años ha mostrado un desnivel del uso de la lengua por factores como son la aceptación a nuevos grupos sociales, donde el castellano predomina, dejando de lado a la lengua madre, a pesar de las causas negativas que llevan al olvido de la lengua se han marcado factores que mantienen o buscan mantener la misma, debido no solo a la cultura si no también una identidad que representa no solo a los grupos indígenas si no a todos los ecuatorianos.

2.2.5. Elección de lenguas: Efectos sociales de la diglosia

La diglosia se logra definir como el uso de una lengua dentro de un grupo determinado, mientras que se hace uso de otra lengua para otro grupo en específico, a esto se le conoce como lengua Alta y lengua Baja, considerando que el uso de la lengua A es el apropiado, y el uso de la lengua B se la usa solo cuando es oportuno, Fishman (1995), menciona que: “Un conjunto de conductas, actitudes y valores son expresados en una lengua y otro grupo de conductas, actitudes y valores son expresados en la otra” p. 37; es este autor el que logra una diferenciación del bilingüismo y la diglosia marcando grupos totalmente diferentes dependiendo, del uso que se le da al idioma, La primera relación es la que concierne a este estudio puesto que, en el contexto ecuatoriano, las lenguas indígenas del país, en especial el Kichwa, todavía mantienen una vitalidad significativa que se puede ver en ciertas funciones, sobre todo en la interacción familiar y en las actividades cotidianas.

En Haboud (1998), dentro del contexto lingüístico kichwa en el territorio ecuatoriano, propone dos conceptos que adicionan al bilingüismo siendo estos el étnico, y el mestizo siendo el primero la población indígena que tiene al kichwa como lengua materna y el español como segunda lengua, dando como consecuencia que exista la posibilidad de que la lengua materna se mantenga, a su vez la segunda, muestra la situación totalmente contraria a la población indígena que tiene el castellano como lengua materna y al Kichwa como segunda lengua; en este caso, es más probable que la lengua indígena tienda a perderse con mayor facilidad, lo que conlleva a que sus hablantes pasen a un monolingüismo castellano y, en ocasiones, también a un proceso de mestizaje se deja claro y en evidencia el uso de la lengua está ligado al prestigio o impacto que la persona o individuo desee tener dentro de un grupo determinado.

-La defensa/lucha histórica de parte de los jaques, runas, ayllus, markas, suyus, señoríos aymaras, quechuas y kichwas de su tierra y territorio nos da a entender que nunca han renunciado a su paradigma milenario, el Suma Qamaña, Sumak Kawsay, pues la tierra y el territorio son fundamentales para el funcionamiento armónico de su organización milenaria. La continua desestructuración de su tierra y territorio o el reconocimiento “legal” de sus pequeñas fracciones (autonomías) da muerte al funcionamiento equilibrado de todo su sistema. Así, el cercenamiento de su tierra y territorio es también la muerte de su identidad como un “todo inter-relacionado” o Suma Qamaña, Sumak Kawsay.

- Los Estados de Bolivia (2009) y Ecuador (2008), a través del reconocimiento del Suma Qamaña, Sumak Kawsay en sus respectivas Constituciones, han impulsado una interpretación lineal, occidental y antropocéntrica del mismo, tergiversando el paradigma milenario, puesto que su interpretación es antagónica, es cíclica y en bien de todos. Como resultado, vemos el paradigma no funciona bajo esos lineamientos porque no se limita sólo a más derechos, sino que es una forma armónica de vida por medio de valores.

- El camino hacia su propia descolonización o emancipación es su identidad “interrelacionada en un todo”, en una verdadera interpretación del Suma Qamaña, Sumak Kawsay, lo cual involucra su organización milenaria a partir del jhata, ayllu, marka, suyu, señorío, Kollasuyu, Chinchaisuyu, Kontisuyu, Antisuyu y nalmente Tawantinsuyu. Su lenguaje les posiciona como sujetos autónomos, libres, hacia su propia descolonización y emancipación, con el método del quip nayra. Por ende, no existe ningún proceso de descolonización en la actualidad, puesto que la descolonización es dejar atrás el proceso colonial y poscolonial (Apaza, 2017, p.176).

La diglosia dentro del territorio indígena deja de ser solo un término y se concerté en una situación social que se palpa día tras día tanto por los cambios sociales y temporales dentro de estos aspectos causales de diglosia se encuentran ámbitos que se frecuentan diariamente e incluso el uso de diglosia se vuelve invisible, puesto que este término no es de conocimiento general, el estado ha dejado de lado el uso de la lengua kichwa dentro de espacios formales como son, la política, espacios educativos, económicos, judiciales, entre otros, lugares donde el kichwa no es usado de una manera tan fluida como para mantener una conversación, a pesar de esto los hablantes indígenas que forman parte de estos círculos manejan ambos idiomas usándolo de manera correcta dentro de estos espacios, para fomentar el uso adecuado del idioma kichwa como prioridad dejando al castellano como uso secundario dentro de un solo territorio.

Los pueblos indígenas se encuentran es su derecho de usar su idioma madre, pero a su vez se ven condicionados debido a que en los entornos informales el uso oficial es el castellano, generando no solo una confusión de idiomas si no también una mala trasmisión de información de la misma lengua madre kichwa, dentro de estos espacios se da una mezcla del castellano con el kichwa dejando claro que el uso de la lengua madre ya no se da de la manera apropiada puesto que en los espacios sociales se usan términos que ya no son definidos como español o kichwa, se lo denomina monolingüismo.

El constante traslado de territorio, nuevas leyes y normas, dominación, y toda la historia que envuelve a los pueblos indígenas caracterizan de una manera única a cada uno de estos pueblos, a través de su vestimenta y costumbres muestran la resistencia de años que han sufrido no solo por los conquistadores, sino también por el estado que de a poco le ha quitado si territorio, no ha respetado límites y organizaciones autónomas hechas por los mismos pueblos, los factores involucrados en provocar diglosia serán explicados dentro de este apartado

2.2.6. Desplazamiento de territorio:

Dando un ejemplo claro por el que atravesó América Latina, con la conquista Europea dentro del siglo XVI implico de las sociedades nativas y originarias de este territorio, Quijano (2014) menciona que: “América, la modernidad y el capitalismo nacieron ese día” (p. 283)., obligando a los habitantes a una readaptación de territorio si no también dominación, los mismos se vieron obligados a aprender nuevas culturas, religiones e incluso habla y practicas sociales, dejando de lado lo que ellos aprendieron, debido a la conquista por parte de territorios extranjeros a partir de 1830 existe una lucha por parte del territorio ecuatoriano generando así una independencia del mismo, creándose así nuevas leyes y normas que beneficiaban a la población, es en este punto donde los pueblos indígenas logran vivir de una manera más digna sin miedo a mostrar sus características vestimenta y habla que los identificaba lo que ellos eran indígenas.

Para Ferguson (2014), “Los desplazados forzados se ven obligados a instalarse en lugares por lo general muy diferentes a los de origen y a construir rápidamente, y en condiciones precarias, una relación con el territorio al que llegan, donde las necesidades de supervivencia determinan de manera crítica el disponer de un lugar para ubicarse” (p. 21)., los desplazamientos son componentes de orden tanto económicos, ambiental, político y sobre todo cultural, vinculados siempre por la historia.

Aun así, con el pasar del tiempo el estado se adueñó de territorios que eran parte de estos pueblos, donde los mismos utilizaban para la producción de cultivo y la ganadería de animales, puesto que para ellos es parte de su estabilidad estos territorios. También es importante decir que con la expansión y crecimiento de las centralidades los indígenas se vieron involucrados a moverse de sus lugares natales, para así poder generando producción de cultivos y ganaderías, a

pesar de la historia los pueblos han logrado mantener gran parte de su identidad logrando crecer a nivel de grupos indígenas e incluso dejar en claro que su cultura e identidad ha logrado ser mantenida a través de la historia.

1.2.6.1 Educación.

Abordar el tema de la inter-culturización de la educación, no es un tema sencillo, pues exige un escudo que defienda las diferencias sin desconocer la incursión de una cultura en otra, sin embargo, es de una necesidad trascendental ya que están en juego enseñanzas ancestrales, costumbres milenarias, pensamientos antiquísimos que para el momento que surgieron se consideraron revolucionarios y fueron el germen de una cultura propia que nos define, que si se quieren conservar se necesita inexorablemente acciones desde todos los ámbitos estatales, como son el legislador, el judicial y el ejecutivo, esto es, una coordinación armónica con el único fin de que lo ancestral se funda en lo moderno sin perder la equidad, la importancia y contundencia de ese conocimiento (Villareal, 2015, pp. 8-44).

Dentro de los grupos sociales tanto mestizos como indígenas la formación educativa y de valores se da e inicia desde el hogar, en este caso el idioma se ve más utilizado dentro de estos entornos, pero es una vez que los individuos de una edad adecuada deban dirigirse a los centros educativos, su idioma cambia, debido a que dentro del sistema educativo existe un déficit cuando de educación pluricultural se trata, esto sucede ya que la mayor parte del cuerpo docente habla o tiene como idioma principal el castellano, viéndose obligado cada individuo a adaptarse a este espacio de enseñanza, debido a que para que la información sea traspasada ambas partes deben manejar un solo idioma, en este caso el castellano, dejando al kichwa de lado como una lengua reconocida si pero de poco uso, debido al escaso nivel del docente no maneja el mismo. Es claro que existe la educación bilingüe pero aun así la misma no es aplicada desde el inicio hasta la educación de tercer nivel, me atrevo a decir que tan beneficioso es aprender kichwa de una manera “básica” si en toda mi trayectoria educativa se manejó el castellano, e incluso en la mayoría de espacios técnicos el kichwa es dejado de lado. El kichwa en la actualidad es usado sí, pero como idioma secundario o subalterno, el castellano se lo opto al principio como provisional

debido a los conquistadores, pero es claro que no lo podemos llamar nuestro, dejando claro que dentro del ámbito educativo también se aplica una diglosia diaria.

2.2.6.2. Grupos sociales Dominantes.

La lengua que habla cada comunidad o grupo social se ha ido acomodando, claramente dependiendo de las características sociales que existan dentro de este grupo, también se suman las culturales e históricas, es importante mencionar que el mantenimiento de una lengua no es suficiente para la preservación de la cultura, es responsabilidad de los grupos dar seguimiento al aprendizaje del mismo, a pesar de que fuera de ese grupo se maneje otro idioma o lengua siempre será primordial representando identidad y cultura, sin embargo es importante mencionar que cuando dos o más culturas están en contacto dentro de un mismo territorio social, hay ocasiones en las que la lengua no se reparte de una manera equitativa debido a que no siempre tiene una relación univoca, es decir que no pertenece a una sola cultura esa lengua si no pertenece a ambas culturas, forma en que ambas puedan comunicarse de una forma fluida, por otra parte, la condición de los miembros de la sociedad comparten las costumbres de una misma cultura, pero hablan un idioma diferente, por otro lado, hay sociedades con diferentes culturas pero hablan el mismo idioma.

Los grupos dominantes son el estado, los grupos jurídicos entre otros, son estos espacios los que causan una diglosia debido a los diferentes dialectos nativos, también se da a la mezcla de habitantes de otros territorios asentados en territorios indígenas, e incluso también la obligación de manejar ambas lenguas, para momentos oportunos como es la comercialización, la comunicación con grupos externos al originar, pero no todo es negativo puesto que muestra una cierta ventaja al momento de aprender dos lenguas, sin dejar de mantener su identidad cultural nativa, con un reconocimiento extra a los pueblos originarios de la religión.

2.2.6.3. Políticas públicas.

Un etno espacio es un entorno de fácil acceso para los aborígenes. Para efectos de este estudio, se consideraron como espacios étnicos los hogares, las ceremonias tradicionales, las reuniones comunitarias, los amigos kichwas, el fútbol y otros deportes, los lugares de trabajo y estudio, y

los gobiernos locales. Estos dominios constituyen relaciones sociales porque son espejos socialmente aceptados del uso del lenguaje en estos contextos. Hay dos tipos posibles de dominios. El primero es la propiedad privada, es decir, el hogar y la familia. Otras áreas son públicas, como amigos y reuniones.

A pesar de que el estado en 2008 declara al idioma kichwa y shuar como uso oficial de los grupos indígenas, esta lengua no se la usa de una manera prestigiosa, ya que en ciertos espacios es considerada de poco entendimiento y uso, obligándola a dejarla de lado sin ponerle en práctica a la misma, también es relevante manifestar que el termino indígena es considerado como una ofensa o discriminación debido a la poca importancia que se la al termino, finalmente es importante decir que a pesar de que las políticas estén establecidas dentro del estado son empleadas de una manera mínima, puesto que es claro el poco nivel de kichwa que es manejado por las nuevas generaciones.

2.2.6.4. Medios de comunicación.

De la manera en la que los medios de comunicación, como son noticieros, radios e incluso periódicos, revistas impresos y digitales se lo hace completamente usando el idioma castellano dejando claro que de una forma completa la población es hablante del español, pero con el pasar del tiempo los medios se dieron cuenta que faltaba gran parte de la audiencia al momento de llegar la información, abriendo espacios de radio y en medios televisivos presentadores, narradores hablantes del kichwa logrando una mejor comunicación para la audiencia, estos medios también, aumentaron su rating mejorando así sus ganancias.

También es importante decir que de apoco los grupos indígenas se han logrado adentrar a estos espacios, donde antes se les negaba tanto por su vestimenta e incluso por su habla, demostrando nuevamente que el kichwa de apoco se ha ido posicionando dentro de los espacios públicos e importantes, dentro del mandato de anteriores presidentes en los medios televisivos se incluyeron espacios para aprender kichwa que hasta la actualidad se han mantenido, manteniendo activo el aprendizaje del kichwa como método para abrir puertas incluso del mundo laboral.

Estos grupos indígenas se han involucrado dentro de los espacios comunicativos debido a que son los mismos quienes han creado radios completamente en el lenguaje kichwa también espacios en televisoras dirigidos por presentadores indígenas que visten su cultura, son estos espacios que de apoco se van abriendo para generar una comunicación igualitaria para todas las etnias y culturas.

2.2.7. Aculturación y Transculturación

Imbabura territorio reconocido a nivel nacional, por su desarrollo económico y comercial, residida anteriormente por los incas e incluso la conquista y colonización española, Esta nacionalidad, ha luchado a través de la historia por sus convicciones e ideales colectivos, ganándose un espacio y reconocimiento por la sociedad ecuatoriana, por haber sido los actores principales en la construcción de procesos históricos, socio económicos, culturales, políticos, religiosos, ambientales, técnicos y científicos, lo cual, ha incidido en la reivindicación de sus derechos humanos y calidad de vida de forma generacional (Benítez, Hernández, Gurria y Cisneros, s.f, párrafo 32), debido a que su asentamiento de los distintos grupos indígenas que forman este territorio, como son los Karankis, Otavalos y natabuelas se desarrollaron de una manera distinta con los otros grupos indígenas de otras provincias, desarrollándose de una manera maravillosa en ámbitos diversos como la comercialización producción agrícola y ganadera, importante desde los tiempos antiguos, el idioma kichwa forma parte de esta historia puesto que mucho antes de la conquista española lo uno que se hablaba en este territorio era el kichwa considerado lengua madre hasta la actualidad.

El kichwa como muchas otras culturas y tradiciones se han adaptado y transformado debido a que las leyes de ese tiempo no dejaban demostrar a plenitud una cultura autóctona de este territorio, son los pueblos que resisten a una aculturación extensa, que en la historia queda marcada como los pueblos indígenas sufrieron pero lograron mantener una línea de la cultura y tradición, el kichwa como todo tuvo que reformarse y no pudo mantenerse su esencia debido a la conquista y colonización española, pero a raíz de los servicios prestados por los grupos minoritarios los indígenas accedieron de apoco a la educación, aprendiendo a leer y escribir,

logrando de apoco un posicionamiento de los grupos adentrándose y formando parte a la vez, es claro que la discriminación formo parte de la historia.

Para el autor Fishmann, la sociología del lenguaje como el la denomina, es la expansión de un término denominado diglosia, creando diferencias entre le bilingüismo y la diglosia, e incluso también se considera una dimensión en los actos lingüísticos, también en los espacios que este se desarrolla, también se analiza la lengua dentro del ámbito social, el mismo autor mantiene dos enfoques, uno es el describir la organización social, aportada directamente del lenguaje, mientras que el segundo enfoque es analizar porque dos comunidades, similares han llegado a una organización social distinta, todo centrado e iniciado a partir de la lengua.

2.2.8. Bilingüismo:

Se trata de la existencia de dos lenguas en una determinada comunidad lingüística que no se consideran superiores y están dominadas por un pequeño número de hablantes y se usan indistintamente ambos idiomas enriquecen a la sociedad y evitan el conflicto, el hablante puede usar cualquiera de los dos a menos que se cumplan condiciones tales como mayor o menor autoridad social. El objetivo de la comunicación es llegar a cierto nivel de conocimiento de las normas legales o sociales y de estos lenguajes esta situación se considera inestable que conducen a una preferencia antisocial por una de las dos lenguas.

Al principio el bilingüismo era considerado de carácter psicológico, con una característica importante que eran la de ciertos individuos capaces de poder expresarse y comunicarse de forma preferida que ellos deseen utilizando dos lenguas distintas, el bilingüismo por lo general no es aislado, puesto que al relacionarse dos personas y traspasar sus idiomas generas esta mezcla del habla que genera comunicación, es por eso que el bilingüismo es considerado de carácter social

Por otra parte, es necesaria la distinción entre bilingüismo individual y colectivo: del primero se preocupará la psicología y del segundo la sociología. El bilingüismo individual se define como la capacidad para utilizar indiferentemente, con la misma competencia y en las mismas situaciones dos lenguas distintas. En cambio, en el bilingüismo como hecho social, la igualdad entre las dos lenguas en presencia, igualdad

de status y de uso, ni existe ni puede existir. La coexistencia entre las dos lenguas implica una tensión y una dinámica entre ellas que desemboca en alguna dirección.

En este punto es donde resulta pertinente la introducción del concepto de diglosia que hace referencia al hecho de que en el interior de una sociedad dos lenguas cumplan funciones distintas y sean por tanto utilizadas en situaciones distintas (Gutiérrez, 2009, párrafo 4).

Las sociedades bilingües el bilingüismo esta presente puesto que dentro del mismo los habitantes utilizan dos idiomas o lenguas para comunicarse, generando entendimiento para ambas partes, tomando en cuenta que son estas lenguas para cada habitante primarias al momento de usarse para comunicación, el bilingüismo aparece gracias a tres factores claros como la expansión de territorios, el desplazamiento de otros e incluso una unificación política dentro de los mismos, en busca de generar una comprensión colectiva el bilingüismo es puesto en práctica, otro factor a considerar es la migración e inmigración que es ejecutada por parte de los habitantes en busca de un mejor estatus social, llevándoles a estos a una readaptación de la cultura no solo de ciertos aspectos, en diversos casos es una completa debido a que la gente emigra fuera de su país natal enfrentándose a una nueva realidad.

En las comunidades bilingües, cada idioma se usa a menudo en diferentes contextos y para diferentes propósitos sociales. Esto puede conducir a condiciones de desequilibrio o desregulación de la función del lenguaje, el bilingüismo también tiene un aspecto educativo. existen, por tanto, modelos educativos que afirman el bilingüismo aditivo, es decir, modelos pedagógicos que buscan dotar a los educandos de habilidades comunicativas y culturales en ambas lenguas (modelos múltiples), y modelos educativos que afirman el, bilingüismo o sustractivo esa es la historia el alumno se adapta a la segunda lengua y pierde así la lengua y la cultura nativas (modo de asimilación).

En el caso del bilingüismo, no se trata de contactar dos idiomas en un mismo territorio, dos idiomas son el medio de supervivencia, dos grupos diferentes viven en un mismo territorio, y mantenemos una cierta relación social en el mismo territorio por otro lado, siempre habrá más gente (grupos indígenas que hablan la lengua nativa) y otros entrarán al territorio más tarde, su llegada, ya sea por expansión o migración, cambió la situación existente y creó posibles

desigualdades en el poder y la influencia social, cuando llegan otras lenguas, se produce una expansión del grupo lingüístico debido a la expansión del grupo extranjero, y por tanto una desigualdad de poder sobre su lengua, a medida que un idioma migra para ganarse la vida con el advenimiento de otro, se crea una desigualdad que favorece a los grupos separados y sus idiomas.

La reseña del trabajo que se ha hecho sobre migración kichwa de Imbabura muestra una perspectiva contradictoria, en donde se resalta la alta movilidad de la población y al mismo tiempo se localizan los análisis en una relación binaria entre un punto central, Imbabura, y los enclaves periféricos que se consolidan. Así, se han planteado unas tipologías de migrantes que se acoplan históricamente a este ir y venir alrededor del eje central que es el “lugar de origen”; es decir, todos los Kichwas vienen de Ecuador. En este sentido, la perspectiva transnacional clásica se queda corta porque tiende a crear una imagen interconectada pero binaria —comunidad de origen/comunidad receptora— de las relaciones que tejen los migrantes (Ordoñez, Colmenares, Ginel y Bernal, 2014, p. 53).

En este punto el kichwa y el castellano se encuentran muy involucrados debido a que muestran un bilingüismo directo dentro de la sociedad no solo en sus grupos étnicos, sino también de forma más formal, el español es ocupado pero el kichwa también forma parte de la comunicación, causando de manera negativa un uso inadecuado para la lengua madre que a través de la historia a mostrado resistencia obligando un respeto por la misma, los grupos kichwa hablantes han aceptado un bilingüismo dentro de sus espacios, generando así un bajo nivel de transmisión del lenguaje óptimo para sus generaciones, los mismos también forman parte de este bilingüismo debido a que de forma muy baja si kichwa no se ha logrado utilizar incluso en el grupo más informal como es el familiar. Finalmente, también esto puede llevar a una desaparición completa del kichwa adoptando como idioma madre al castellano, dejando al kichwa solo escrito entre líneas en la historia.

2.2.9. Monolingüismo:

El monolingüismo se logra definir manifestando a un individuo que maneja un solo idioma dentro o fuera de su pro social, esto se debe para generar comunicación, tanto en escritura como en habla la persona maneja un solo lenguaje definiendo también al mismo como idioma madre dentro de su círculo social, se deja claro también que esta persona o individuo no esta aislada de

conocer o manejar más lenguas claramente estas otras serian tomadas como secundarias e incluso de poco uso.

Hasta hace unos pocos siglos, los lingüistas estudiaban las características de cada lengua, pues desde la primera civilización se estudiaba la gramática, pero aún no estaba establecido el campo de la lingüística. lenguas, sus relaciones e incluso su filiación filogenética, por lo tanto, todavía es difícil encontrar una definición precisa para el término monolingüe, aunque este término es muy común a primera vista, es un término simple y obvio que necesita ser explicado con especial cuidado.

Existen dos clases de monolingüismo, una es el monolingüismo tradicional, que se usa una lengua única dentro de los grupos más informales como son grupo de amigos familiares e incluso comerciales, debido a que el ser humano como individuo e iluso como grupo social, muestran una aceptación completa a un solo idioma dentro de los espacios anteriormente mencionados de una manera informal, debido a que en muchos espacios el monolingüismo sostiene una realidad que los grupos de manera interna viven día tras días; También existe el monolingüismo en la lengua del estado, esta se usa más de una manera formal, tanto en espacios políticos y jurídicos este puede llegar a durar dos a tres años, puesto que esta utilización causa conflictos y confrontaciones entre grupos que se encuentren formando parte de estos espacios.

2.2.10. Conflicto lingüístico entre el castellano y Kichwa

El lenguaje puede ser una poderosa herramienta para que ciertos conglomerados sociales ejerzan dominio, poder y expansión sobre otros, el contacto lingüístico se refiere al conflicto entre preservar un idioma en un área particular o sustituirlo por otro u otro idioma, la confrontación de dos lenguas genera conflictos dentro de los sistemas de organización, generando discordia puesto que su aceptación no puede ser de la manera en la que está planeada que

La lengua es un instrumento cultural que puede utilizarse en la resolución de conflictos, su aprendizaje, uso y transmisión por sí sola no revierte las tensiones existentes, sino que tienen que desarrollarse diferentes estrategias que permitan desarrollar una cultura de la paz, por lo que la educación para la paz puede ser un gran aliado. El caso del sur de México permite observar que aún existe fuerte discriminación lingüística y que ésta, a su

vez, es gradual. Esto significa que no todos los grupos indígenas presentan las mismas condiciones de discriminación y, por lo tanto, las acciones y programas para revertirlos no pueden ser generalizables. En este tenor, mirar al conflicto lingüístico desde la óptica microsocia, permite comenzar a proponer algunas aristas para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los hablantes y todo ello desde una perspectiva que motive el diálogo interétnico, interdisciplinar e interlingüístico. (Cordova, 2020, p.50)

El autor sugiere fomentar la reconciliación entre algunas lenguas y su diversidad, discutir y esclarecer las pérdidas sociales e históricas en los hablantes de las lenguas vernáculas, las naciones y las comunidades lingüísticas, muestran que es necesario intervenir para facilitar el diálogo de la sociedad con las instituciones de aprendizaje de idiomas, este tema se deja algunas veces de lado restándole importancia dentro de la sociedad aunque las máquinas son auto organizadores sociales que pueden crear libremente las reglas de la sociedad, estas máquinas a menudo crean un proceso impuesto que oscurece el proceso de diálogo comunitario debido a que no puede estar exento de conflictos, pero puede tomar diversas medidas para fomentar una cultura de paz y lenguaje, donde brillen los valores sociales y la justicia.

Las soluciones a los conflictos lingüísticos pueden comenzar en las escuelas, donde los niños pueden aprender desde una edad temprana sobre la diversidad cultural y lingüística que nos rodea, En Andalucía, por ejemplo, tenemos un modelo de enseñanza bilingüe mediante un enfoque de integración de lenguas y contenidos que es muy mejorable, al que le faltan muchos recursos, que se concibió de una manera demasiado optimista, pero que es pionero a nivel internacional en la integración de las lenguas extranjeras, principalmente el inglés, en la enseñanza primaria y secundaria. En la UPO, por ejemplo, hay determinadas facultades que ofrecen grados bilingües. Estratégicamente para la universidad es muy interesante, ya que hemos tomado conciencia de que el inglés, como lengua global, es una lengua que sirve para hacer cosas, no solo para hacer ejercicios de gramática (Jiménez, 2016, párrafo 10).

Todas las lenguas y sistemas discursivos tienen, en principio, la capacidad de desarrollarse para adoptar nuevas tareas y operar en ámbitos nuevos. Esto sucede como proceso gradual con todas las lenguas vivas. Cuando los hablantes de una lengua minoritaria se ven ante la necesidad súbita de tener que funcionar en dominios tradicionalmente no cubiertos por su lengua y cuando existe una lengua dominante, generalmente de mayor prestigio, que opera en ellos, se producen las típicas “ideologías diglósicas” (cf. Gardy y Lafont, 1981): ante los ojos de

indígenas y no indígenas la lengua minoritaria aparece como estructural y genéticamente incapaz de funcionar en los campos nuevos, por lo cual debe ser abandonada o reducida a los dominios de la familia y comunicación cotidiana, normalmente de menor prestigio. Este procedimiento ideológico confunde sistemáticamente el estadio de desarrollo histórico de una lengua con sus posibilidades genéticas. Cabe recordar que este tipo de debates o posiciones esencialistas no se reducen a las lenguas indígenas. Abundaron, junto con argumentos de raza y civilización, durante toda la historia de la humanidad para justificar el dominio de un grupo etnolingüístico sobre otro. Como es sabido, este libro está diseñado para la enseñanza de la lectoescritura y el desarrollo audio oral del español como lengua materna; por esta razón, es muy poco apto para la enseñanza del español como segunda lengua (L2) a niños indígenas (Hamel, 1995, p.87).

A partir de lo ya expuesto se deja claro como los autores lo mencionan el conflicto lingüístico, existe desde el momento en que los sistemas sociales y sus grupos entraron en contacto, lastimosamente para el Ecuador la historia no es la misma debido a que los conflictos se suscitaron debido a la conquista y colonización obligatoria marcada de forma clara en la historia, el kichwa con el castellano sufrieron un cambio brusco puesto que se deja al kichwa como lengua secundaria, e incluso es la lengua discriminada, debido a la reputación y poco respeto que los habitantes e individuos tienen hacia la lengua materna, su traspaso a sido de manera incorrecta bajando los niveles tanto de uso como en los espacios que se le ha visto ser usada.

La Diglosia está presente en el kichwa como en el castellano, los ecuatorianos tienen su identidad clara y como este territorio está formado de varias culturas y grupos sociales, el kichwa a dejado de usarse en entornos informales pero aun así es usado en espacios un poco más importantes, debido a la resistencia que los pueblos han mostrado, pero son estos grupos que han demostrado que tienen que formar parte de los de alto nivel involucrándose en usar de manera inconsciente el castellano, sin dejar de lado su idioma madre, pero es tan grande el sistema que se relega al kichwa como lengua secundaria, en la mayoría de la extensión ecuatoriana el uso del castellano es oficial e incluso el primordial para generar una comunicación fluida entendible, tanto en ámbitos comerciales, formales e informales, e incluso para formar parte de nuevos grupos sociales el castellano y sus uso es parte primordial.

CAPITULO III- Metodología

Dentro de este capítulo se describirá la metodología detallando el trabajo, métodos y técnicas que se usaran para este proyecto, explicando los procedimientos para obtener los datos a analizar, con la finalidad de cumplir los objetivos planteados.

3.1 Método de la investigación

3.1.2. *Cuantitativa*

Se trabajará con el método cuantitativo pues se requiere la utilización de instrumentos de recolección de datos que nos permitan obtener información verídica ya sea numéricos o no numéricos de la problemática investigada, para posterior a su aplicación realizar un análisis de la información recopilada. Puesto que se concibe a la realidad social como una estructura objetiva, los hechos sociales son medibles intentando crear una relación entre las variables con la finalidad de mostrar las realidades de los grupos sociales. El método cuantitativo se caracteriza, ante todo, porque requiere variables (numéricas y/o factores) para poder expresar el problema de la investigación. Es decir, los datos analizados deben ser siempre medibles, o sea, expresables en una cantidad y/o etiqueta. Una característica importante es que se trata de un método objetivo, o que al menos aspira a serlo (Costa, 2020, p.15).

3.2 Tipo de Investigación

El diseño de la investigación es descriptivo analítico, puesto que; El investigador se limita a medir la presencia, características o distribución de un fenómeno en una población en un momento de corte en el tiempo [...] La primera finalidad de estos estudios, como bien indica su nombre, es describir la frecuencia y las características más importantes de un problema de salud en una población. Su segunda función es proporcionar datos sobre los que basar hipótesis razonables (Veiga, De La Fuente, Zimmermann, 2008, p.83). Pues se centra en describir los factores que inciden al momento de generar diglosia dentro del pueblo kichwa karanki y Otavalo dentro de la comunidad Mariscal Sucre, teniendo en cuenta el uso que le dan a la lengua madre, dejando como resultado un diagnóstico de su vitalidad del idioma actual.

Se analizó anticipada mente las distintas bibliografías, y líneas teóricas tanto de diglosia, bilingüismo, monolingüismo, todo relacionado con la sociología del lenguaje.

3.3 Técnica e Instrumentos de investigación

El instrumento dentro del proyecto de investigación será la encuesta puesto que a raíz de la aplicación se arrojaran resultados importantes, la encuesta es un instrumento que recolecta información cualitativa o cuantitativa, determinadamente de una población estadística, es necesario elaborar un cuestionario con un banco de preguntas, hechas con un objetivo unido a la investigación pertinente, la encuesta es un herramienta investigativa que arroja información característica de la población; Para la elaboración de la misma se debe elaborar un formulario con banco de preguntas finalmente es importante resaltar que la encuesta se aplica a la muestra o parte de una población debido a su alcance y efectividad (Westreicher, 23 febrero, 2020).

3.4 Criterio de inclusión y criterio de exclusión

Figura 1:

Mapa de grupos étnicos de Imbabura, (Morales, 2017).

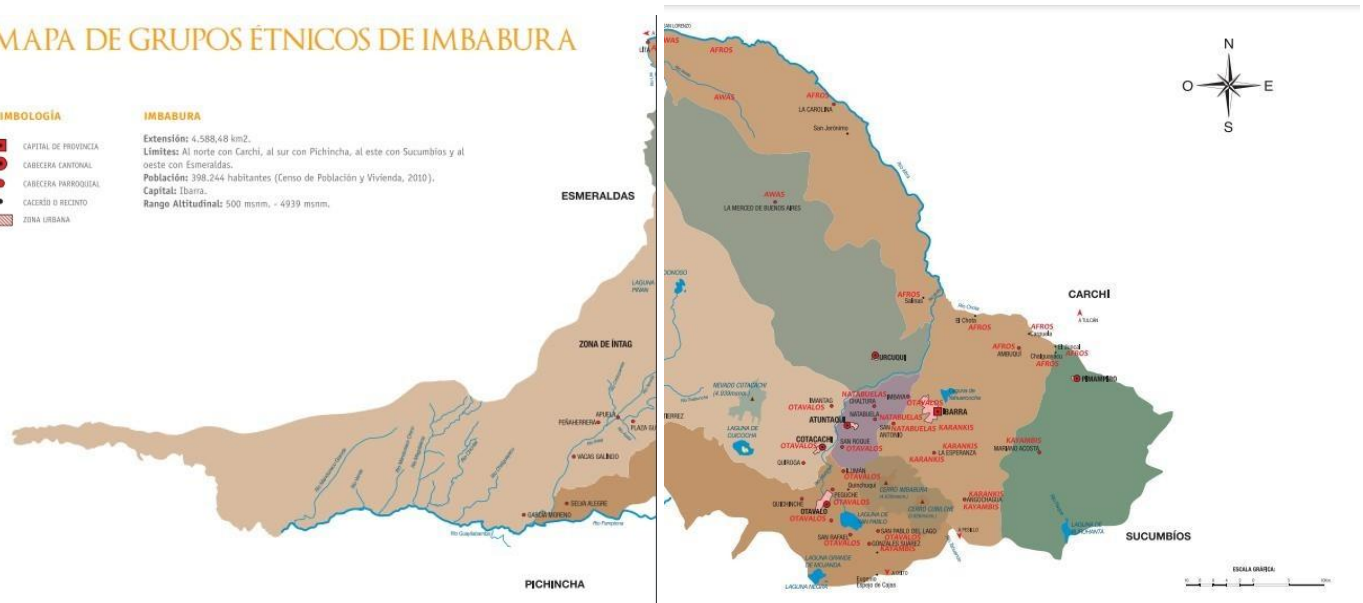
MAPA DE GRUPOS ÉTNICOS DE IMBABURA

SIMBOLOGÍA

- CAPITAL DE PROVINCIA
- CABECERA CANTONAL
- CABECERA PARROQUIAL
- CACERDÓ O RECINTO
- ZONA URBANA

IMBABURA

Extensión: 4.588,48 km².
Límites: Al norte con Carchi, al sur con Pichincha, al este con Susumbios y al oeste con Esmeraldas.
Población: 398.244 habitantes (Censo de Población y Vivienda, 2010).
Capital: Ibarra.
Rango Altitudinal: 500 msnm. - 4939 msnm.

Nota: Morales, A. (2017). *Raíces Imbabura*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra y el Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

Figura 2:

Mapa Ciudad de Otavalo

Nota: Alcaldía de Otavalo (s.f). Datos generales del cantón. Recuperado el 14 de febrero del 2023

Figura 3:

Población a nivel parroquial en el año 2015

Parroquia	Población / 2015	% Cantón
San Juan de Iluman	9611	8,18
Dr. Miguel Egas	5467	4,66
Otavalo (urbano)	59066	50,30
Eugenio Espejo	8237	7,01
San José de Quichinche	9490	8,08
Pataquí	303	0,26
Selva Alegre	1791	1,53
San Rafael	6070	5,17
González Suárez	6304	5,37
San Pablo de Lago	11086	9,44
Total	117425	100

Nota:

Cevallos, M. (2015) Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia González Suárez González Suárez -Ecuador.

La tasa de crecimiento de la población total desde el año 2001 al año 2010 de la parroquia es de 0,63%, según los datos de INEC 2010. La tasa de crecimiento según género representa que el 0,85% corresponde a mujeres y 0,45% en hombres (Cevallos, 2015, p.14).

Figura 4

Comunidades y barrios de la parroquia.

Tabla 16. Comunidades y barrios de la parroquia.

Comunidades / Barrios	Familias	Pueblo
Pijal	700	KichwaKayambi
Caluquí	300	KichwaKayambi/Otavalos
Mariscal Sucre	130	KichwaKayambi/ Otavalos
San Agustín de Cajas	200	KichwaKayambi /Otavalos
Eugenio Espejo de Cajas	120	KichwaKayambi
Gualacata	100	KichwaKayambi
Inti Huaycopungo	66	Kichwa Otavalo
San Francisco de Cajas	110	KichwaKayambi
Centro Parroquial/ Bellavista, La costa y Barrio Parque central	550	Mestizos / KichwaKayambi
Total familias	2276 familias	
Total población (promedio de 4 miembro por familia)	9104 habitantes	

Nota: Cevallos, M. (2015) Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia González Suárez González Suárez -Ecuador.

Este proyecto es para las personas pertenecientes a los grupos étnicos, kichwas, dentro de la parroquia de Gonzales Suarez en la comunidad de Mariscal sucre, la población dentro de este territorio es kichwas Kayambis y kichwas Otavalos.

3.5 Población y Muestra

Según el Censo del 2010 la provincia de Imbabura cuenta con 102,640 habitantes pertenecientes a las comunidades indígenas, mientras que existen 68.621 habitantes que afirmaron hablar el idioma madre kichwa, la ciudad de Otavalo cuenta con once parroquias, dos urbanas y nueve rurales, dentro de las parroquias rurales se encuentra Gonzales Suarez con 5.320 habitantes, la cual cuenta con nueve comunidades, dentro de esta ubicada la comunidad de Mariscal Sucre la misma que se autodefine como kichwas Kayambis y Otavalos:

Población: Comunidad Mariscal Sucre 530 habitantes pertenecientes a los pueblos indígenas (Censo, 2010).

La fórmula a realizar, es la muestra o un equivalente al número de respuestas que la población representa, siendo el tamaño de la muestra (N) la cantidad total de la población, seguido del margen de error (e) es un porcentaje relacionado con las respuestas de opinión general, es por eso que se sugiere que mientras este porcentaje sea menor las respuestas estarán acercándose a un determinado nivel de confianza; Nivel de confianza del muestreo (Z) señala que los rangos de respuestas se encuentran en líneas correctas asegurando el nivel de confianza del proyecto siendo el 95% mucha seguridad.

Figura 5

Aplicación de formula y determinar la muestra

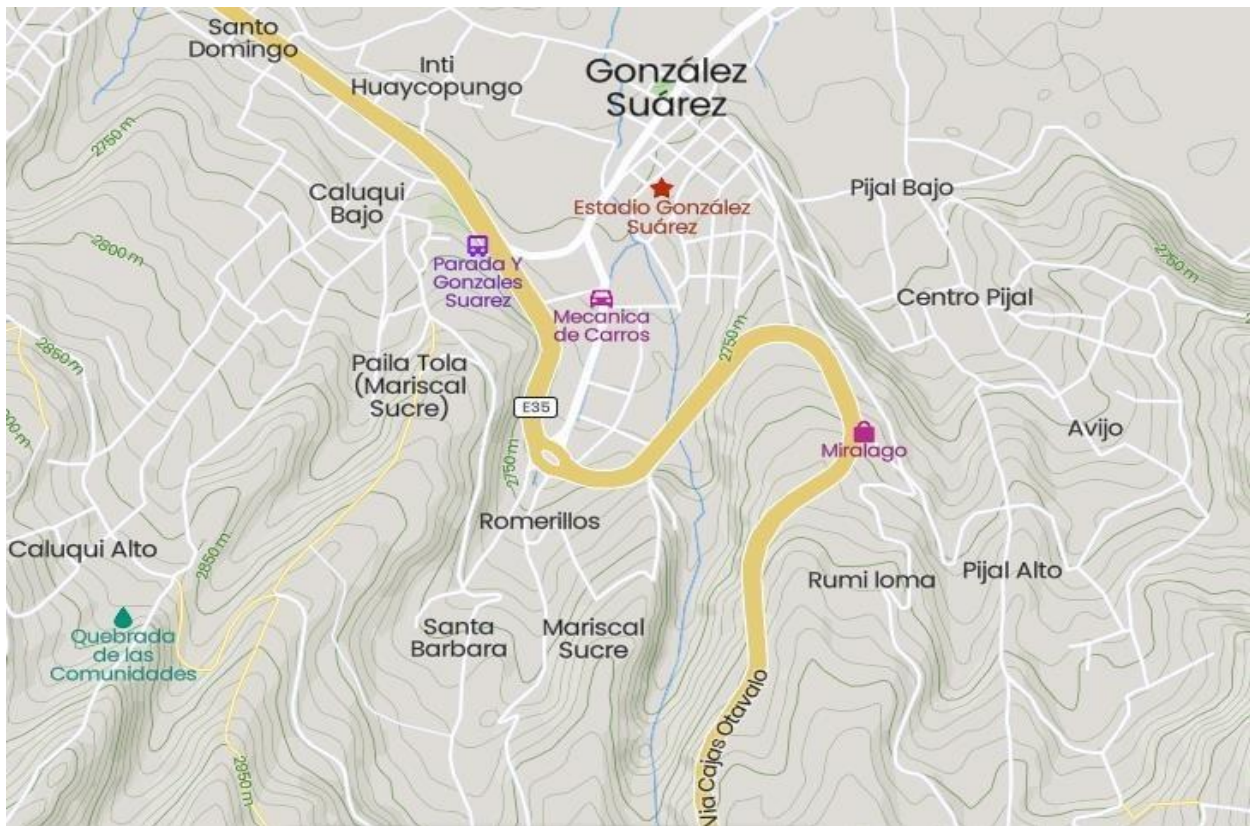
Nota:	$n = \frac{z^2 * p * q * N}{e^2(N - 1) + z^2 * p * q}$		
	$N = 530$		
	$e=5\% \rightarrow 0.05^2$		
	$z= 90\% - 1.65^2$		
	$p= 0.5$		
	$q= 0.5$		
	$n= muestra$		
		$n = \frac{1.65^2 * 0.5 * 0.5 * 530}{0.05^2(530 - 1) + 1.65^2 * 0.5 * 0.5}$	
		$n = 181$	

Elaboración propia del autor.

3.6 Localización geográfica del estudio

Figura 6

Ubicación exacta de la comunidad Mariscal Sucre

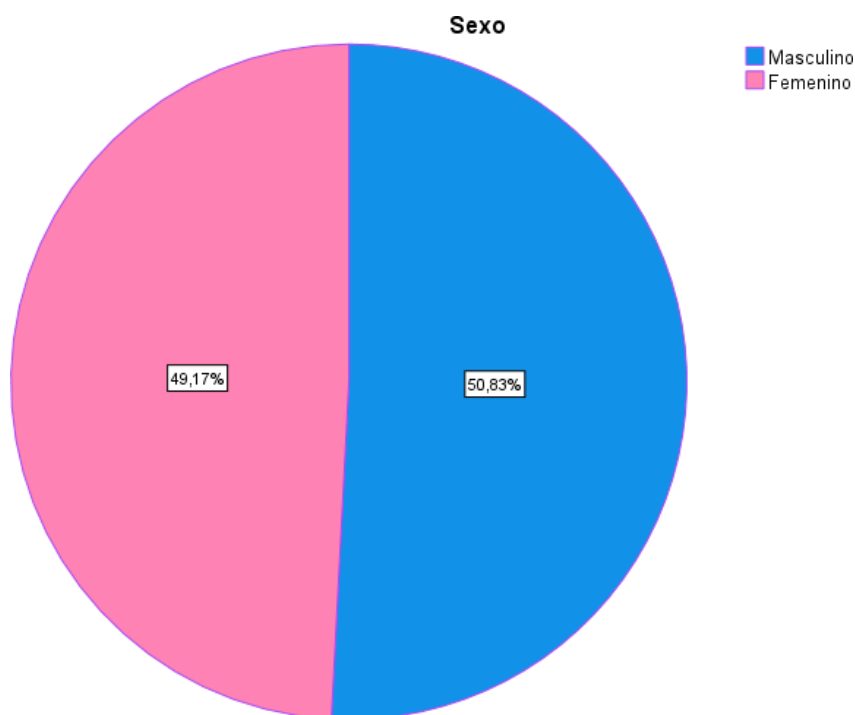

Nota: González Suárez. (2023). Mapcarta; Mapa

Capítulo IV – Resultados y discusión

4.1 Resultados

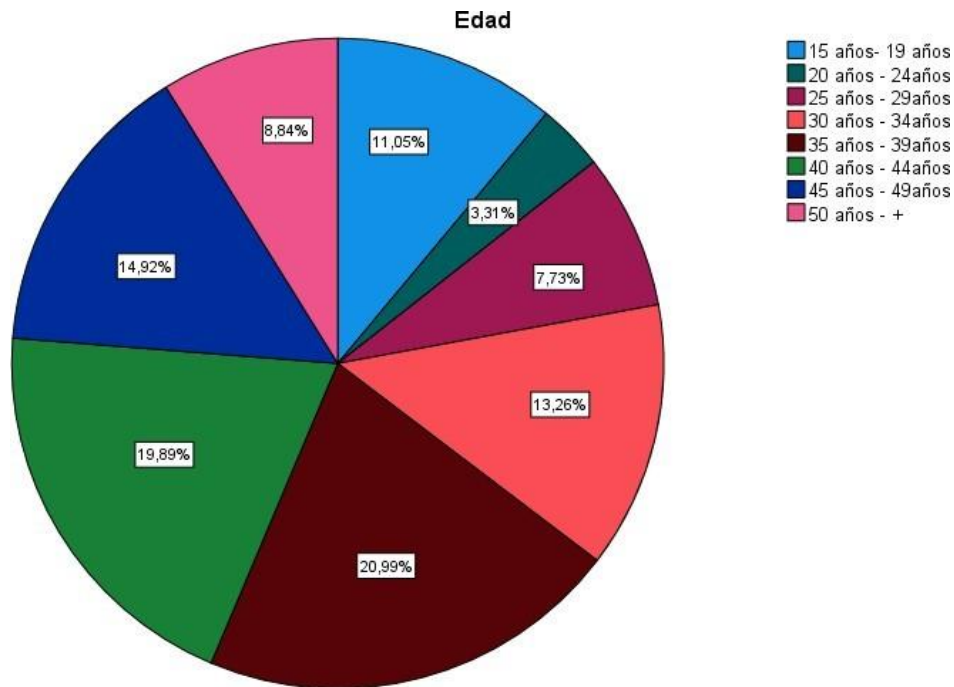
Gráfico I

Análisis:

Al iniciar la encuesta se solicita llenar datos indispensables como en este caso se muestra el sexo dando dos variables correspondientes a femenino y masculino, dentro de este apartado se muestra claramente como en su mayoría es el sexo masculino con 50,83%, mientras son las mujeres que con una cantidad considerable de 49,17% dentro de la comunidad Mariscal Sucre. En este espacio se deja claro que la mayor parte de la población corresponde al sexo masculino con una diferencia no muy marcada del sexo femenino, como se observa en el gráfico la población está bastante equilibrada en el espacio de género de ambas partes, siendo importante las respuestas tanto masculinas como femeninas dentro del tema de diglosia de la lengua kichwa.

Gráfico II

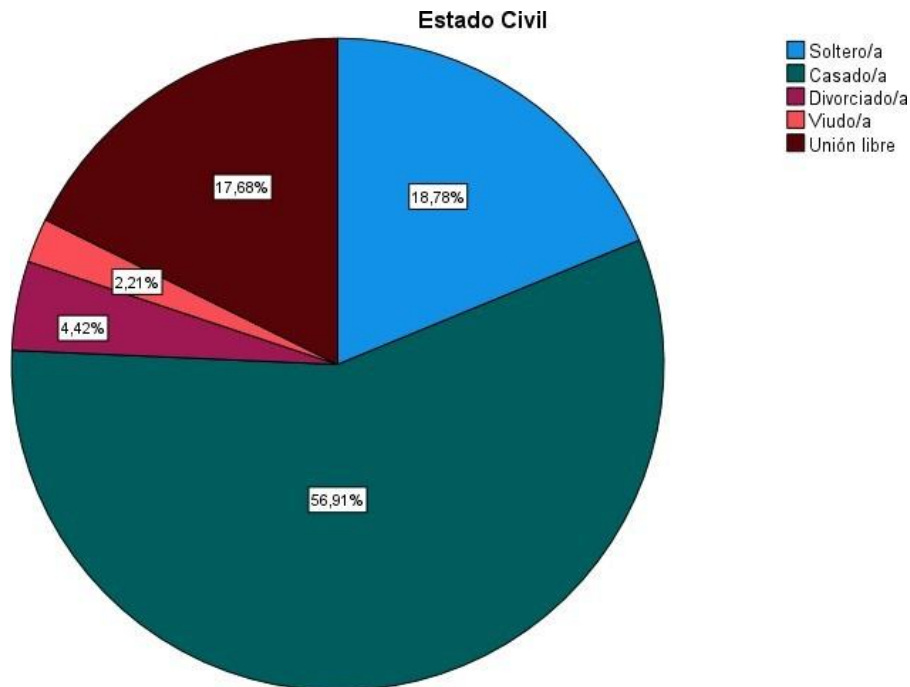
Análisis:

Perteneciente aun a los datos personales se encuentra la edad, que es dividida en rangos para que su decodificación sea más práctica, en la presente encuesta se encuentra dividida en ocho rangos distintos desde los 15 años en adelante, en su mayor parte representado con el 20,99% es en la edad de 35 a 39 años, seguido de 40 a 44 años con el 19,89%, continuando con 14,92% que corresponde a 45 a 49 años, mientras el 13,26% manifiesta de 30 a 35 años, el 11,05% representa de 15 a 19 años, disminuyendo con el 8,84% corresponde a las personas de 50 años en adelante, continuando con el 7,73% correspondiente a 25 a 29 años, finalmente con una mínima de 3,31% correspondientes a la edad de 20 a 24 años, siendo estos los porcentajes de las edades de cada encuestado.

La edad dentro de la encuesta varía mucho debido a que se realizó a una población dispersa, parcialmente completa pero dentro de los rangos de inclusión y exclusión, demostrando también que la mayoría de la población es adulto joven y adulto mayor desde los 30 en adelante, mientras que los jóvenes son una cantidad considerable, tomando muy en cuenta que son nuevas

generaciones y son las responsables de mantener y próximamente transmitir las raíces indígenas, aun así la responsabilidad recae en los adultos también debido a que ellos eran los encargados de transmitir y mantener las mismas raíces.

Gráfico III

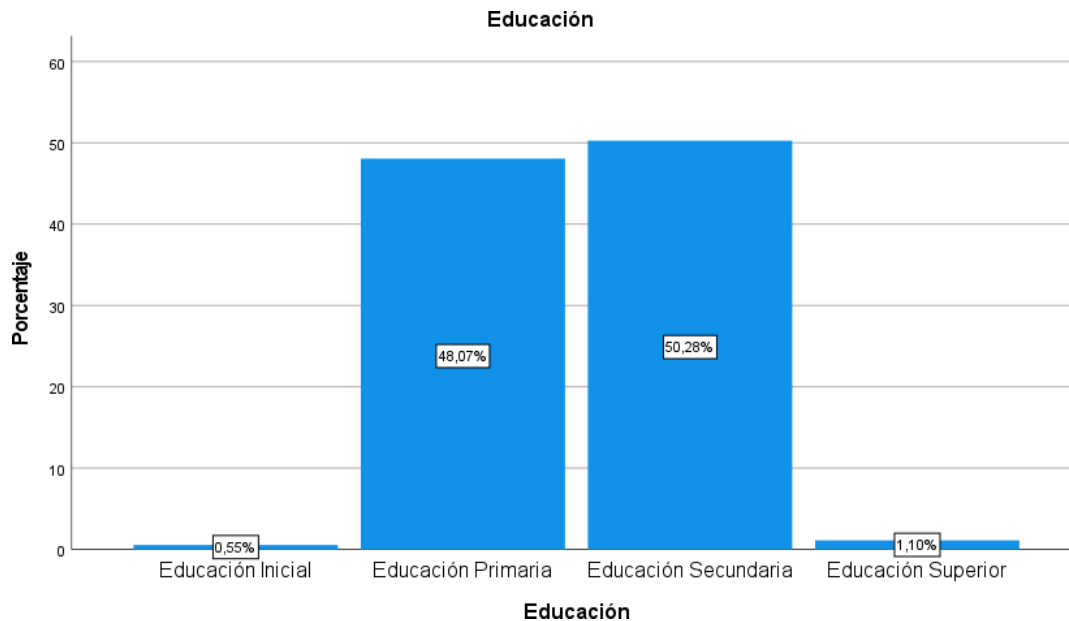
Análisis:

El estado civil donde los encuestados eligieron entre 5 opciones, en su mayoría con el 56,91% manifiesta en su estado civil estar casado, mientras que el 18,78% asegura estar soltero, seguido del 17,68% que es representado por unión libre, a su vez es el 4,42% el que representa a los individuos divorciados y finalmente con el 2,21% representa a las personas viudas.

Tomando en cuenta que la mayor parte de la población corresponde a edades adultas, se deduce y se afirma que la mayoría es casada, también se encuentra en unión libre, mientras que con una cantidad considerable afirma ser soltera finalmente con una mínima cantidad asegura ser

viudo y divorciado, la mayoría es cabeza y parte principal de los núcleos familiares, son estas las que se encargan de la educación, formación de los individuos los primeros años de nacimiento.

Gráfico IV

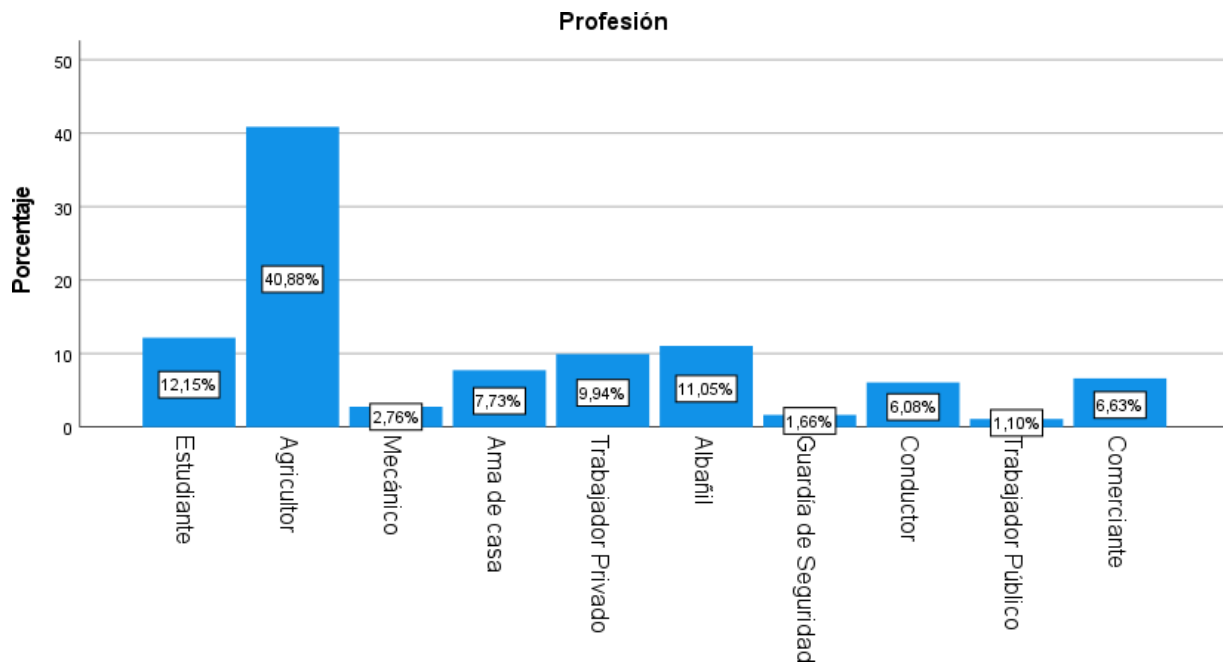

Análisis:

El nivel de educación de cada uno de los encuestados, siendo dos los que más resaltan, con el 50,28% la educación secundaria abarcando la básica superior hasta el bachillerato, seguido del 48,07% haciendo referencia a la educación primaria que abarca desde el segundo año de educación general básica hasta séptimo año de educación general básica, y con un mínimo de porcentaje se muestra el 1,10% perteneciente a la educación superior dirigida a títulos de tercer nivel, finalmente el 0,55% indica lo que es educación inicial correspondiente a los inicios de una educación instruida.

En este espacio se demuestra que la mayoría de ciudadanos pertenecientes a esta comunidad son instruidos académicamente hasta el bachillerato, aun así estos estudios se vieron pausados tanto en la educación primaria (escuela) tanto como la secundaria (colegio), esto debido a factores como ellos lo mencionaban al momento de llenar las encuestas, por trabajo para poder ayudar en el hogar, e incluso por que a su corta edad tuvieron hijos, aun así la población se encuentra bastante interesada por culminar los estudios hasta el bachillerato, finalmente se puede afirmar que la mayoría de ciudadanos no son analfabetos, puesto que saben leer y escribir.

Gráfico V

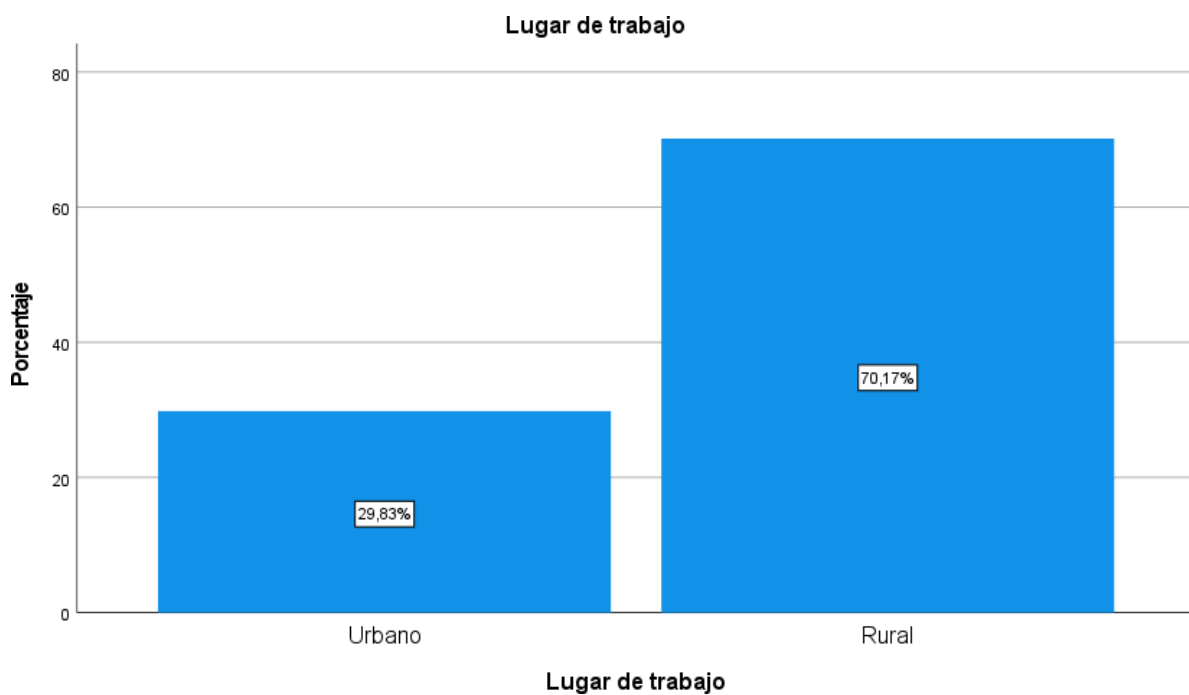
Análisis:

Dentro de la encuesta se pregunta la profesión u ocupación de los habitantes de la zona, siendo sus respuestas acertadas, en este caso con el 40,88% corresponde a agricultor, seguido del 12,15% correspondiente a estudiante, mientras que el 11,05% ejerce la profesión de albañil, mientras que el 9,94% asegura ser trabajados privado dando el ejemplo de agricultor en empresas florícolas, el 7,73% son amas de casa dedicadas al hogar y a sus hijos, el 6,63% son

comerciantes que ofrecen sus productos dentro de la provincia, seguido del 6,08% correspondiente a conductor, también el 2,76% perteneciente a mecánicos o como lo mencionaron también tractoristas, el 1,66% manifiesta ser guardia de seguridad en empresas privadas como son cooperativas o bancos, e incluso florícolas, finalmente el 1,10% asegura ser trabajador público.

A pesar de que la mayoría cuenta con estudios de bachillerato y educación básica su profesión o en lo que ellos trabajan para pagar gastos dentro de sus hogares es muy lo contrario puesto que la mayoría trabaja en el campo o en trabajos de fuerza mayor como es Agricultor, Albañil, trabajador privado (Agricultor, tractorista, motocultor) en las florícolas, son los que más mencionan los habitantes de este lugar mientras que con una cantidad de igual forma considerable afirma trabajar en ambientes más cómodos como es conductor, mecánico (enderezado y pintura), comerciante e incluso trabajador público, finalmente aseguran ser estudiantes para poder culminar sus estudios de tercer nivel.

Graficó VI

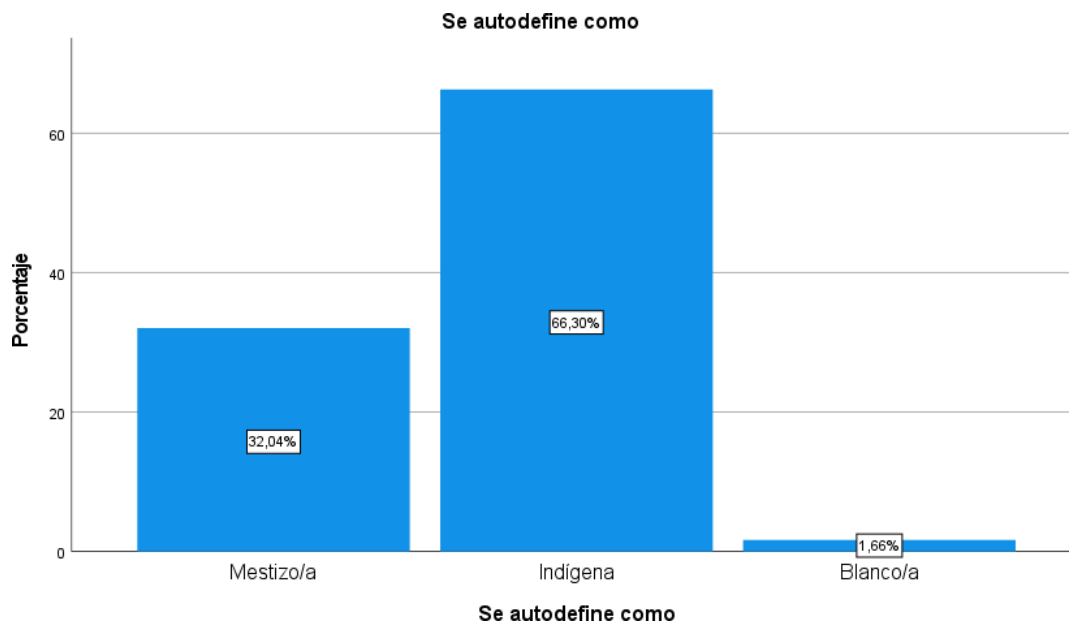

Análisis:

Continuando con los datos personales se cuestiona en qué lugar se encuentra desarrollando su trabajo, dejando claro en las respuestas que la mayoría con el 70,17% trabaja en el sector rural, ubicado a los alrededores de la ciudad, mientras que el 29,83% manifiesta trabajar en el sector urbano significativamente dentro de la ciudad.

La mayor parte de esta comunidad trabaja fuera de la ciudad, en parroquias que pertenecen a Otavalo, aun así, esta zona es considerada rural, puesto que las plazas de trabajo amerita estar ubicada en zonas alejadas del centro de la ciudad, siendo también una mínima cantidad que asegura trabajar en la zona urbana, tomando en cuenta que comercializan productos a la ciudadanía, también ofrecen servicios que obligatoriamente deben estar bien ubicados, para que así generar ganancias para el negocio o entidad para la que trabajan, los estudiantes de esta encuesta mencionan que también deben salir a la ciudad para continuar sus estudios.

Gráfico VII

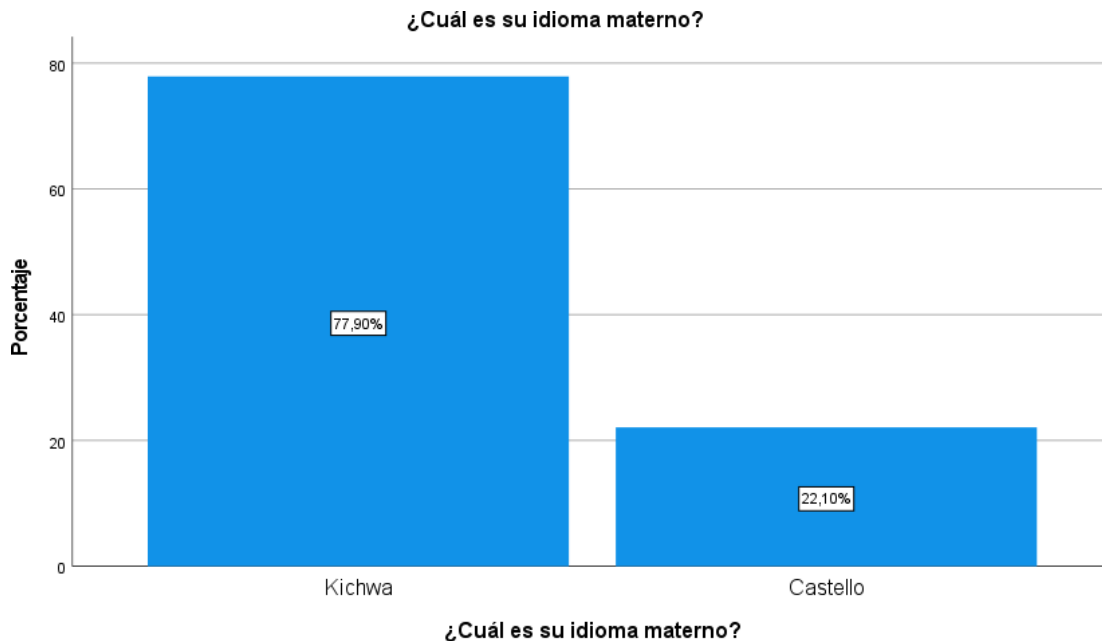
Análisis:

En este apartado se manifiesta a que etnia o grupo pertenece siendo la mayoría con el 66,30% se autodefine como indígena, mientras que el 32,04% se autodefine como mestizo,

finalmente es el 1,66% que se autodefinió como blanco es importante resaltar que cada individuo respondió de manera libre y autónoma.

La mayor parte de habitantes se autodefine y asegura ser indígena, compartiendo con eso la vestimenta, habla, costumbres, entre otros, aun así hay que tomar en cuenta que dentro de este territorio indígena conviven o existen personas que se autodefinen como mestizas a pesar de eso no es una cantidad considerable, tomando como mayoritaria a las personas indígenas, al ser una mezcla mientras que existe un porcentaje mínimo correspondiente a una sola persona, que se autodefine como blanca, interpretando que este fue un error al momento de leer y comprender la pregunta.

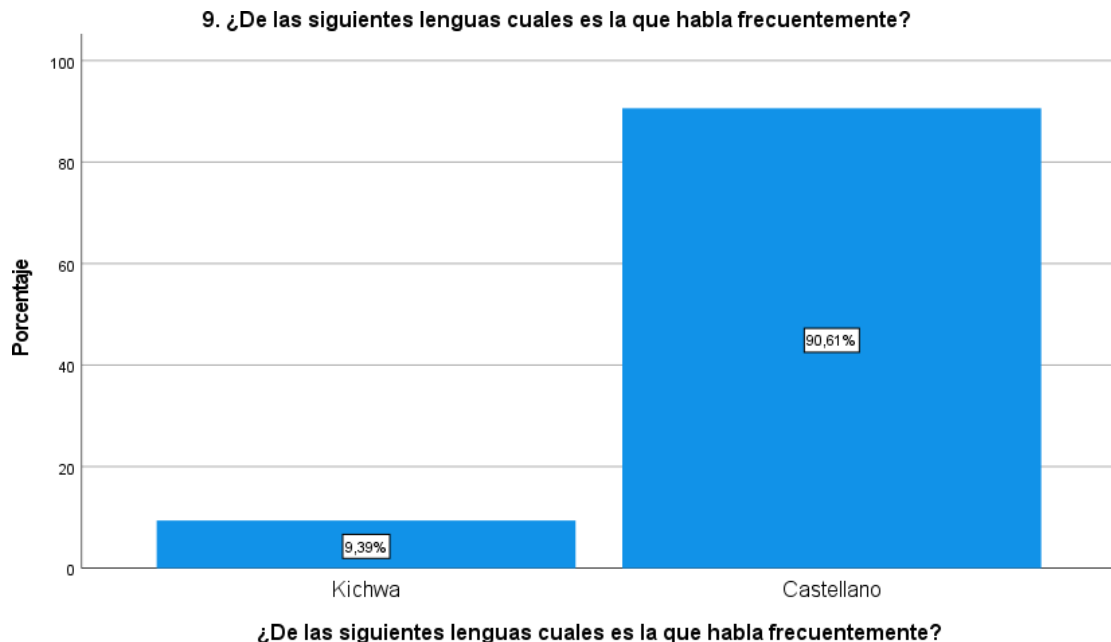
Gráfico VIII

Análisis:

En la pregunta dos que manifiesta cuál es su idioma materno, con la mayor cantidad de encuestados se muestra que el 70.90% aseguran que su idioma materno es el kichwa mientras que el 22,10% mencionan que su idioma materno es el castellano. La mayor parte de los encuestados respondieron que su idioma materno es el kichwa haciendo referencia a que crecieron y sus padres eran indígenas, hacían uso también del kichwa como idioma principal dentro del hogar, aun así hay una mínima cantidad que es mestiza deduciendo claramente que su idioma materno será el castellano, un idioma materno se lo usa dentro de los círculos familiares, con el que cada individuo crece dentro de los hogares, donde se ven involucradas sus rices tanto maternas, como paternas.

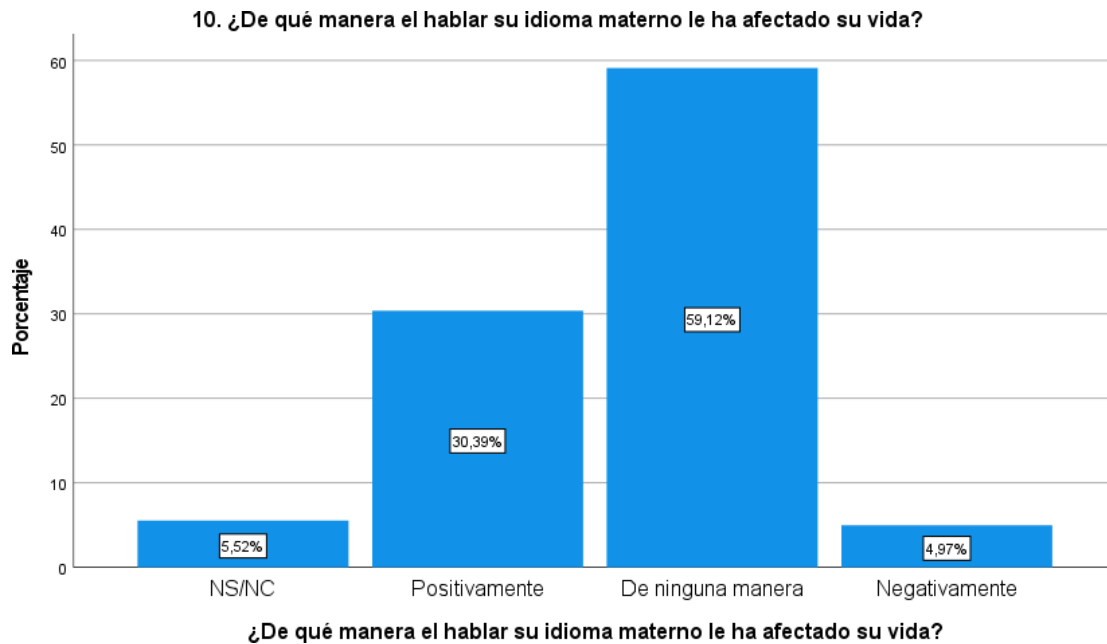
Gráfico IX

Análisis:

Se le solicitó a los encuestados seleccionar cuál era la lengua o idioma que usaban frecuentemente, la mayoría con el 90,61% manifiesta que el que más usan es el castellano mientras que una pequeña cantidad manifestó que usan el kichwa de una manera muy frecuente. Como se observa dentro de este apartado, a pesar de que la mayoría de la población aseguró que su lengua madre es el kichwa manifestaron dentro de esta pregunta que el castellano es la lengua o idioma más usado frecuentemente, haciendo referencia a diario, dentro de los diferentes espacios que el individuo pueda desarrollarse, dejando de lado su lengua madre que es el kichwa, la que usaron en sus primeros años de vida dentro de sus hogares

Gráfico X

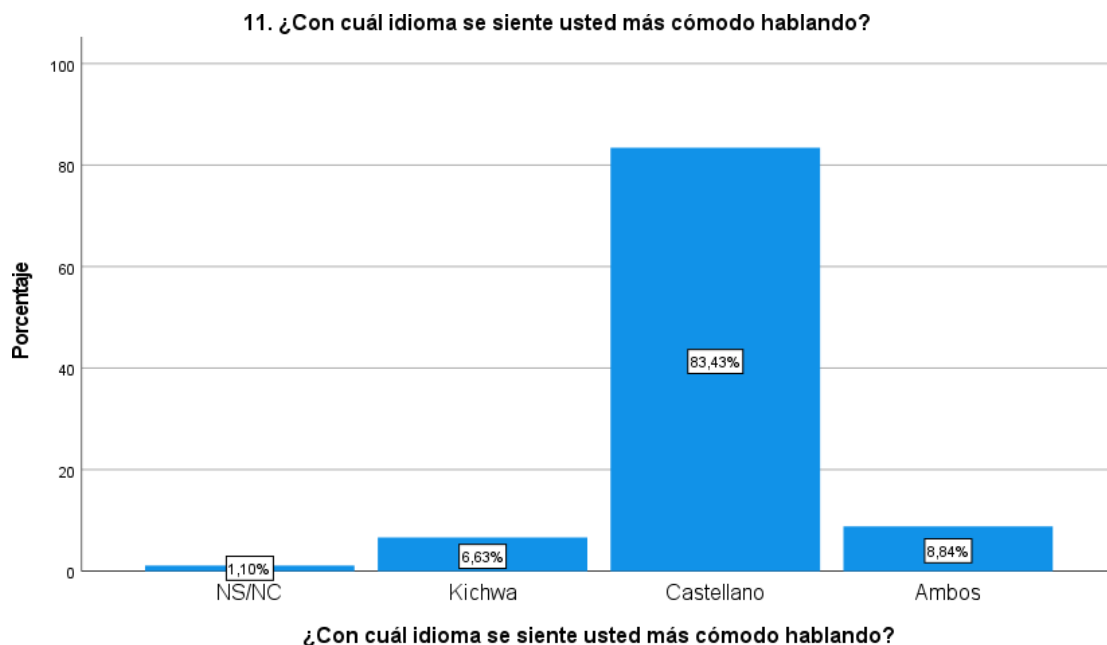
Análisis:

Los encuestados manifiestan que el hablar su idioma materno puede presentar afectaciones, presentando dentro de esta pregunta a que nivel ha sido su afectación por hablar o hacer uso de su lengua materna kichwa, con el 59,12% menciona que no se han visto afectados de ninguna manera, mientras que con un 30,39% asegura que se ha visto afectado de una manera

positiva, continuando con el 5,52% que corresponde NS/NC (no sabe no contesta) y finalmente el 4,97% asegura que usar la lengua madre kichwa les ha afectado de manera negativa.

Nuevamente se presenta un factor importante que es el dejar de lado el idioma para no verse afectado de ningún tipo dentro de los grupos sociales, es por eso la pregunta número diez que se cuestiona el verse afectado por el uso de la lengua kichwa, también es importante manifestar la aceptación que los individuos tienen dentro de los grupos sociales fuera de su comunidad, aseguraron que no se han visto afectados por esta razón la mayor parte de la población, puesto que fuera de su comunidad o grupo social hablan castellano, finalmente una cantidad mínima aseguro que se ha visto afectada de forma negativa, haciendo referencia a rechazos e incluso malos tratos, encontrándose la opción de NS/NSC que es de libre uso por cada encuestado.

Gráfico XI

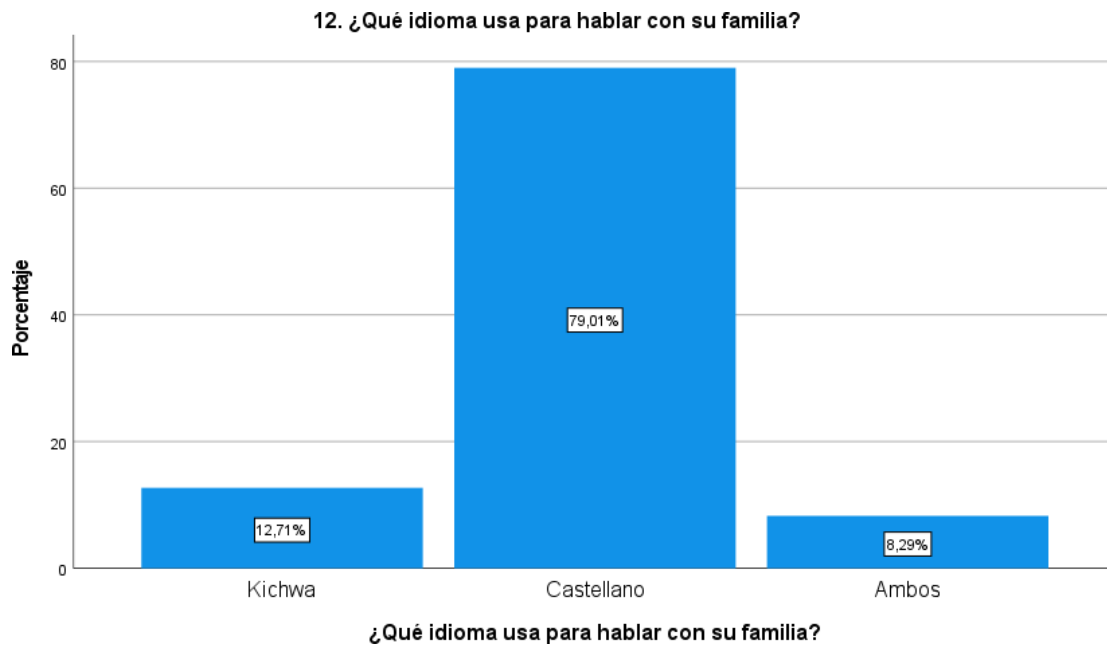
Análisis:

La mayor parte de los encuestados aseguran que se sienten más cómodos hablando el castellano con el 83,43%, seguido del 8,84% que representa la comodidad de usar ambos

idiomas, mientras que con una mínima cantidad del 6,63% aseguran sentirse cómodos hablando es con el kichwa, finalmente es con el 1,10% que selecciona la opción NS/NC dejando a la pregunta sin una respuesta clara.

A pesar de que la mayoría de gente encuestada se autodefine como kichwa, la mayor parte afirma que usa y se siente más cómodo hablando el castellano, considerando que este es un idioma fuera de su grupo social, descartando que es de uso obligatorio el manejo óptimo de la lengua madre kichwa, dejando claro que los mismos encuestados que forman parte de los grupos indígenas no se sienten cómodos o con la libertad de usar el kichwa como idioma principal.

Gráfico XII

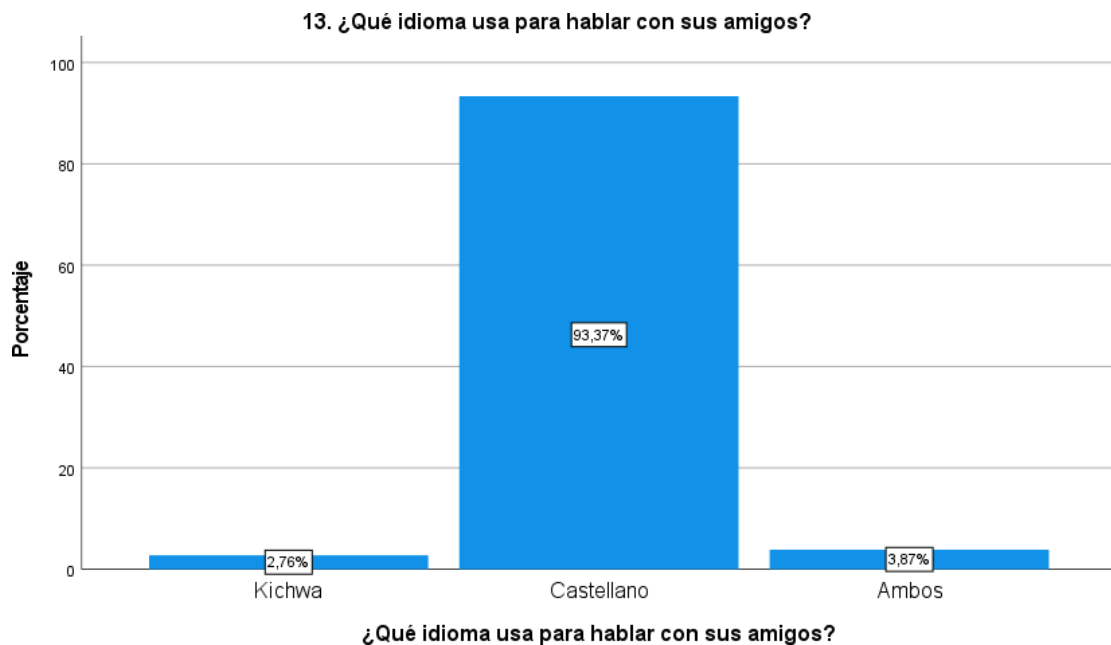

Análisis:

Se aseguró con el 79,01% que el idioma que usan para hablar con su familia es el castellano, mientras que con dos mínimas cantidades los encuestados respondieron que con 12,71% el más usado con su familia es el kichwa y finalmente con el 8,29% asegura que usa ambos idiomas para interactuar con su familia. Se inicia dividiendo los lugares donde cada

individuo se relaciona, como es el espacio familiar que hace referencia a los inicios del crecimiento e incluso conocimientos dentro del mismo, manifestando que la mayoría hace uso del castellano, dejando claro que a pesar que en sus raíces sean kichwa o se autodefinan como kichwas, regularmente hacen únicamente del castellano, siendo una mínima cantidad que hace uso de su lengua materna, siendo este espacio el inicio de donde su identidad se rompe o no queda muy bien definida.

Gráfico XIII

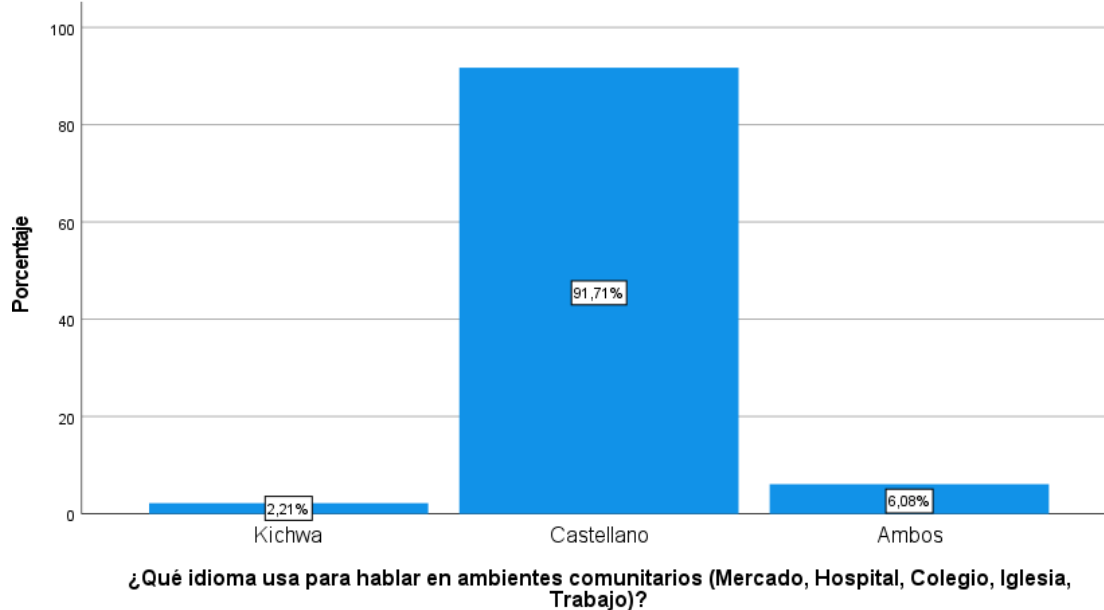
Análisis:

El espacio de análisis es el compartir dentro de los círculos de amistad, los encuestados respondes que el idioma que más usan es el castellano con el 93,37%, dejando con el 3,87% ambos idiomas como es el castellano y el kichwa y finalmente con el 2,76% afirmaron que usan el kichwa para comunicarse con su círculo amistoso. Otro espacio a analizar es el círculo social, entre amigos, mostrando y dejando en evidencia como las personas que se autodefinen como kichwas también hacen uso del castellano al momento de hablar con sus amistades, siendo este un caso a analizar puesto que las relaciones afectivas se dan fuera del hogar, mostrando que la

mayoría mantiene estos vínculos con personas fuera de su cultura que en lugar de enseñarlas, las ocultan devino a querer generar vínculos más fuertes aumentando el mismo pero aún más alejados de sus raíces.

Gráfico XIV

14. ¿Qué idioma usa para hablar en ambientes comunitarios (Mercado, Hospital, Colegio, Iglesia, Trabajo)?

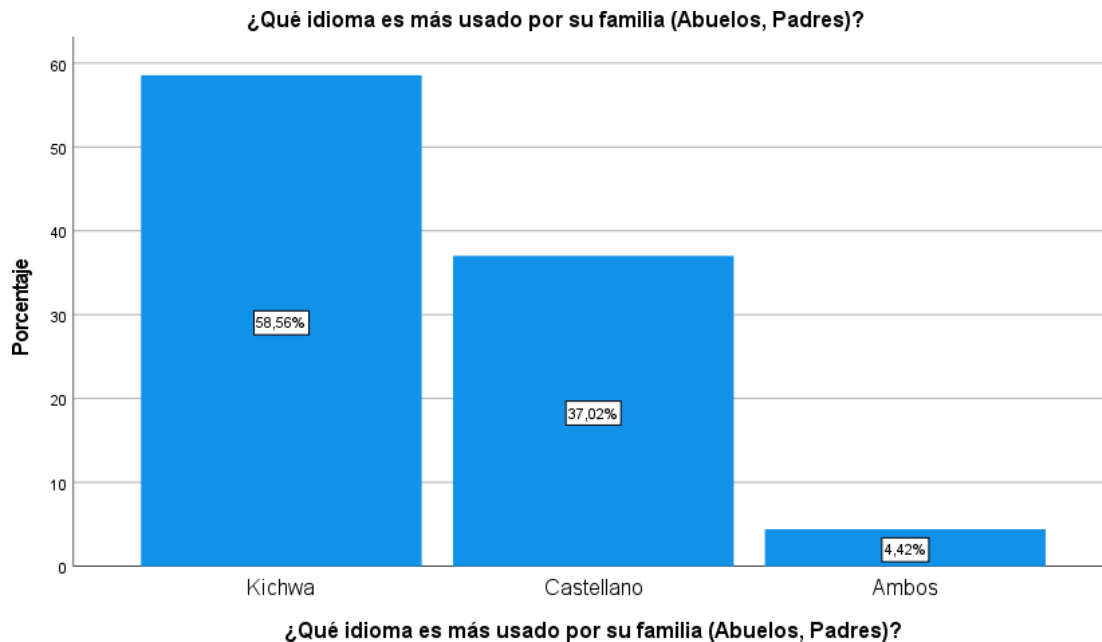
Análisis:

Nuevamente se deja claro que es el idioma más usado es el castellano a pesar de ser un pueblo indígena e incluso autodefinido de esa forma, dentro de los espacios más formales los encuestados afirman con el 91,71% hablar castellano dentro de los espacios comunitarios como es (Mercado, Hospitales, Colegio, Iglesia, Trabajo) y con dos mínimas cantidades como es el 6,08%, finalmente con el 2,21% manifiesta que el kichwa es el que usan en estos ambientes externo-formal fuera de su hogar.

Se deja claro que el idioma que se usa dentro de los espacios mas formales como son hospitales, colegios se usa el castellano, puesto que la mayoría fuera de la comunidad hace uso del mismo, mostrando que a pesar de ser indígena y usar el kichwa de una manera amplia se ven obligados a usar el castellano dentro de estos espacios, que son manejados o dirigidos en su mayoría por personas que hablan castellano deduciendo que son mestizas u otra etnia, lo

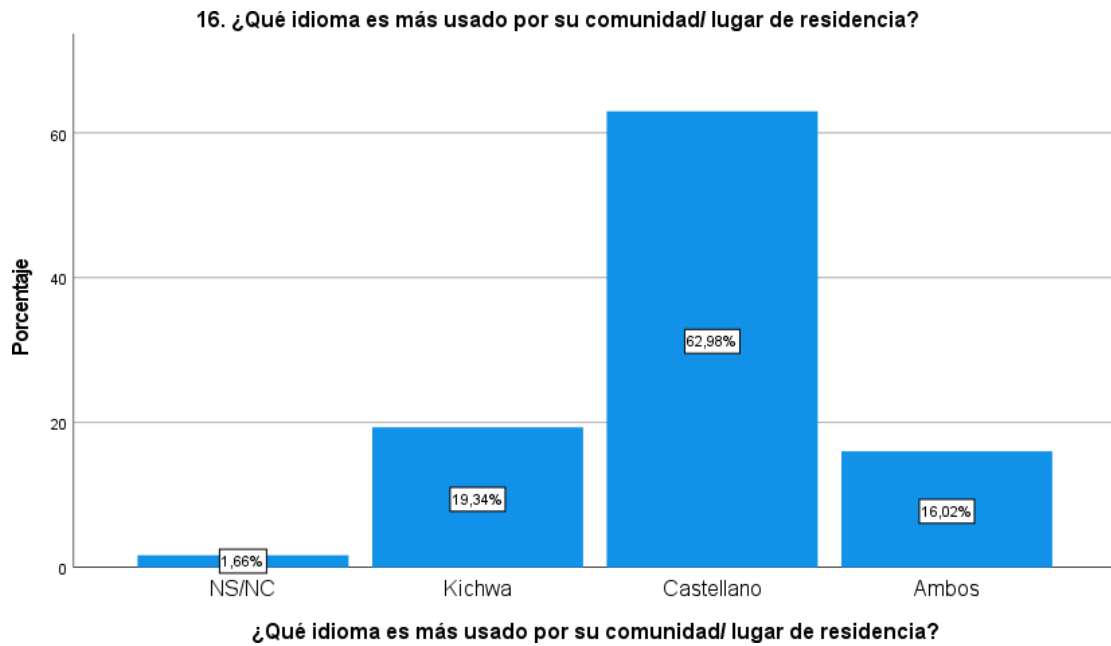
importante a cuestionarse es la razón por la que estos espacios son dirigidos por personas pertenecientes a grupos apartados.

Gráfico XV

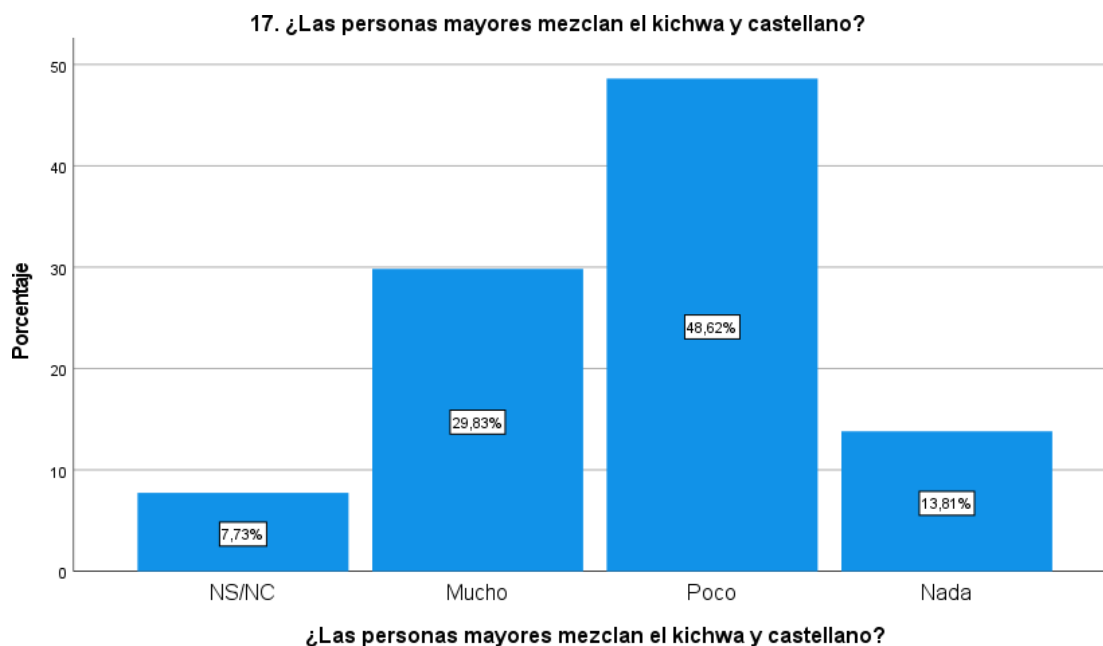

Análisis:

El idioma que es más usado por los abuelos dentro de esta comunidad con el 58,56% es el kichwa el más usado, mientras que con el 37,02% manifiesta que el castellano es usado por sus abuelos para comunicarse y finalmente con el 4,42% aseguran que sus abuelos usan ambos idiomas tanto el castellano como el kichwa para comunicarse. Dentro del círculo familiar conviven las personas de tercera edad considerados abuelos, a pesar de ser ellos quienes deben continuar la información acerca de las culturas y raíces, dejando claro que son ellos los que aun hacen uso del kichwa al momento de generar comunicación, sin dejar de lado que el castellano también se usa en distintos espacios, finalmente con una mínima cantidad muestra que las personas mayores hacen uso de ambos idiomas generando diglosia e incluso monolingüismo.

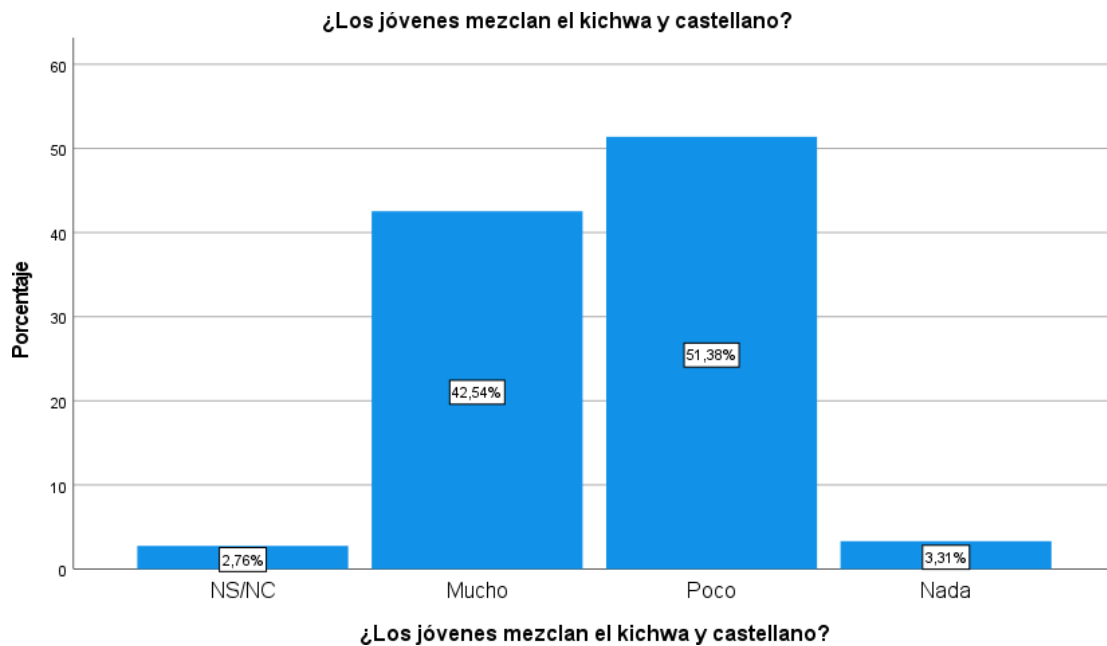
Gráfico XVI

Análisis:

Dentro de esta comunidad kichwa manifiesta con el 62,98% que el más usado es el castellano, seguido del 19,34% que segura que el idioma principal es el kichwa, mientras que el 16,02% manifiesta que se usan ambos y con una mínima cantidad 1,66% elige la opción de NS/NC (no sabe, no contesta). La comunidad asegura ser kichwa kayambi y Otavalo, mientras que en las encuestas los resultados reflejan que, a pesar de usar la vestimenta indígena, el habla o idioma utilizado en su mayoría es el castellano como idioma oficial, dejando con un valor considerable a los que ocupan solo kichwa e incluso ambos, que de alguna forma ya no sería respetar el idioma madre kichwa, pero son una mínima cantidad de encuestados que prefiere no responder a esta pregunta.

Gráfico XVII

Análisis:

Se asegura que las personas mayores no mezclan el castellano con el kichwa ya que con el 48,62% menciona que es poco la mezcla que ellos generan, seguido del 29,83% manifiesta que lo mezclan mucho para comunicarse, con una mínima cantidad correspondiente al 13,81% menciona que las personas mayores no mezclan de ninguna forma el kichwa con el castellano, finalmente el 7,73% escoge la opción de NS/NC. Las personas mayores y sus predecesores han dejado raíces muy firmes en ellos, puesto que hacen uso del kichwa dentro de espacios adecuados y más aun en sus hogares siendo la mayoría que afirma que ellos no hacen uso de una mezcla entre el kichwa y el castellano dejando de lado esta opción de generar diglosia dentro de este rango de edades, a pesar de eso existe una mínima cantidad que afirma que si se mezclan ambos idiomas dejando claro que la mayoría de gente mayor pone en práctica la lengua kichwa.

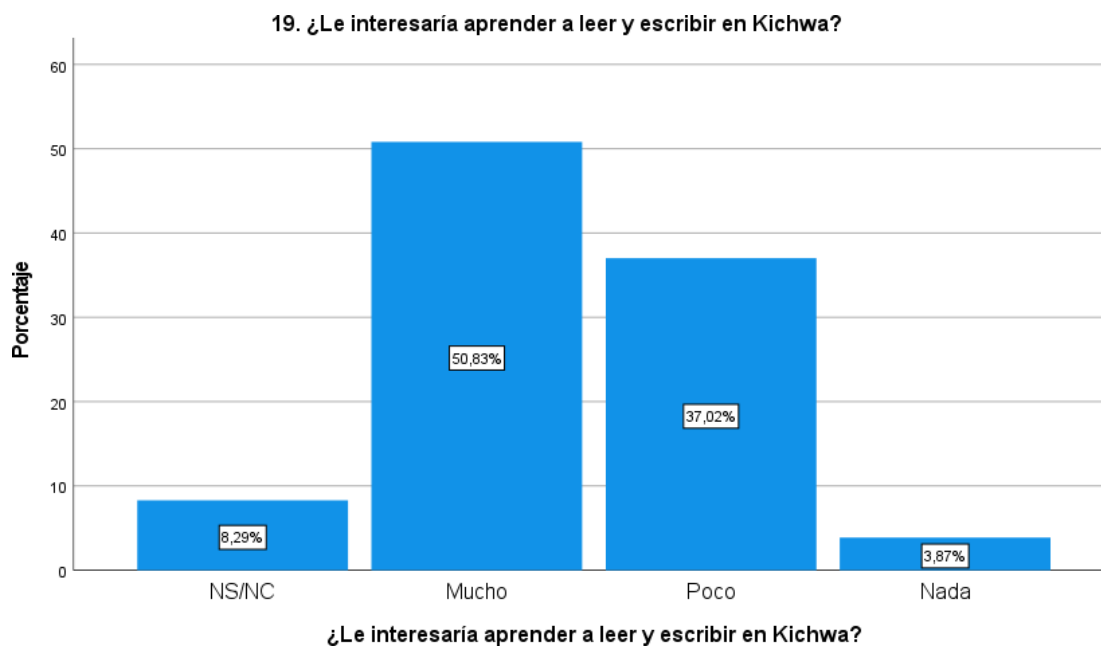
Gráfico XVIII

Análisis:

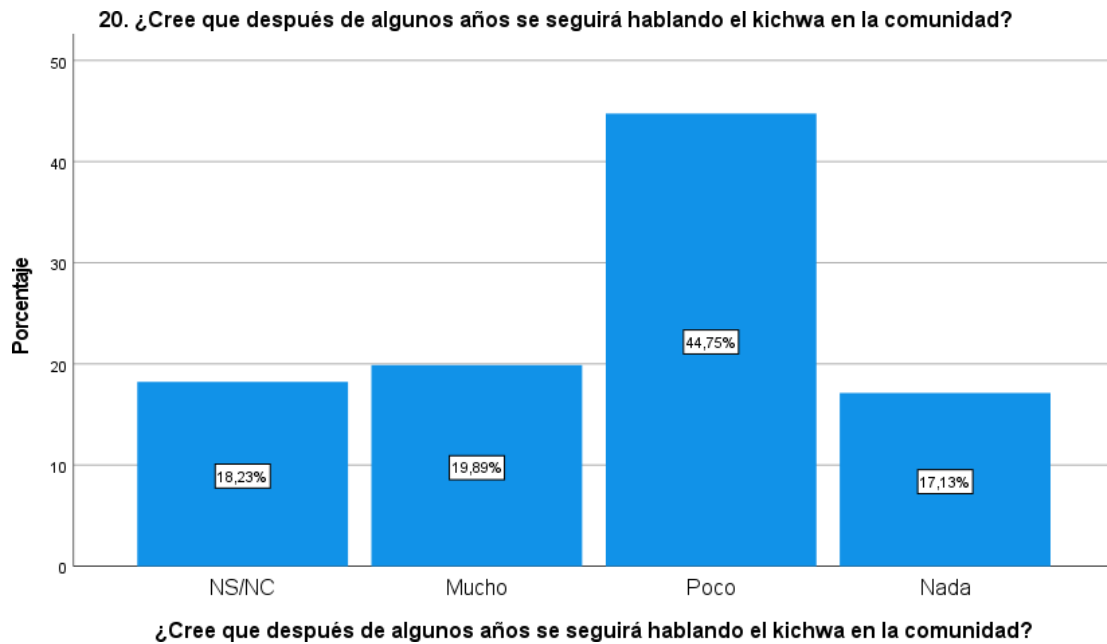
En los resultados arrojados se muestra que con un 58,38% los jóvenes mezclan poco el castellano con el kichwa, seguido del 42,54% aseguran que se mezcla mucho el kichwa con el castellano, seguido de dos pequeñas cantidades que afirman con el 3,31% correspondiente a nada y con el 2,76% menciona que no mezclan tanto el kichwa como el castellano. Se muestra en este caso que con mayor razón son los jóvenes los que mezclan tanto el kichwa como el castellano de una manera considerable dentro de este tema, puesto que son ellos los que deberían tener sus raíces de ser indígenas bien establecidas a pesar de eso son dentro de estos rangos donde la diglosia surge, causando incluso dudas a las nuevas generaciones.

Gráfico XIX

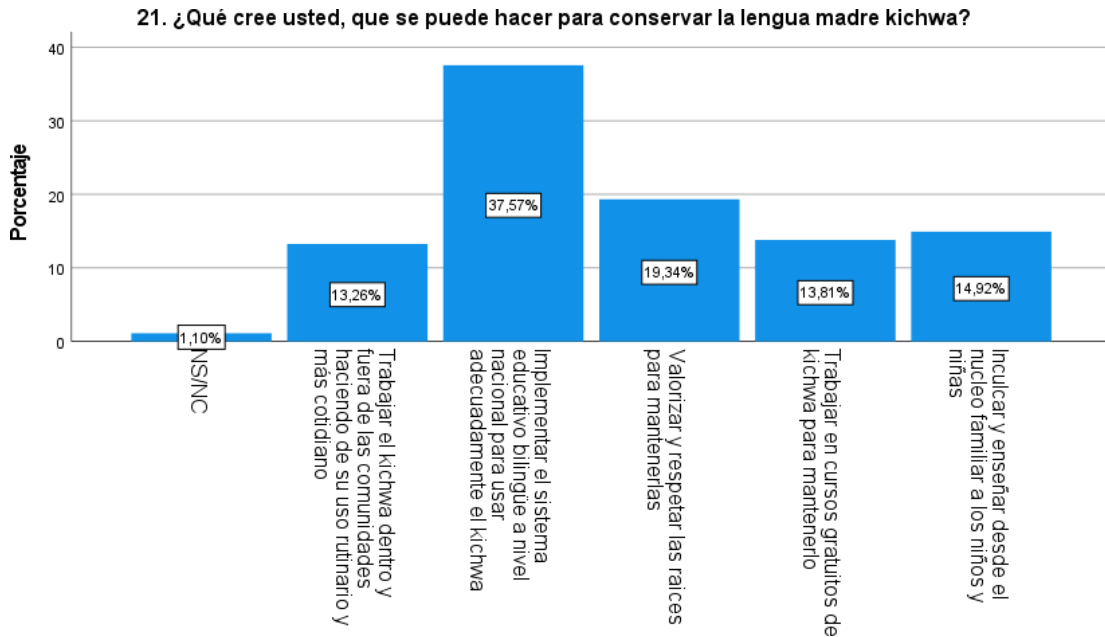
Análisis:

La mayor parte de encuestados manifiesta con el 50,83% correspondiente a la mayoría menciona que le interesaría mucho aprender kichwa, también menciona con el 37,02% le interesa poco aprender kichwa, continuando con dos mínimas cantidades que responden con el 8,29% NS/NC y con el 3,67% no le interesa nada aprender kichwa. La mayoría de personas encuestadas responde que si le interesaría aprender el kichwa ya que mucho o nada afirma el interés acerca del kichwa e incluso aprender lo básico del mismo, siendo importante que la comunidad si entiende, pero de una u otra forma no lo pone en práctica.

Gráfico XX

Análisis:

La mayor parte de los encuestados responden que dentro de algunos años no se seguirá hablando el kichwa, con el 44,75% menciona que poco, seguido del 19,69% asegura que se hablará poco, mientras con el 18,23% selecciona la opción de NS/NC, y finalmente con el 17,13% asegura que no se hablará o se hará uso de kichwa dentro de algunos años. Se habla del kichwa como identidad, afirmado por los encuestados que el kichwa puede ser considerado a corto plazo, por la poca transmisión del mismo, e incluso se puede considerar que los únicos que harían uso del mismo serían las personas mayores de esa época, e incluso afirman de una manera indirecta que ellos se excluyen de hablar kichwa dentro de algunos años.

Gráfico XXI

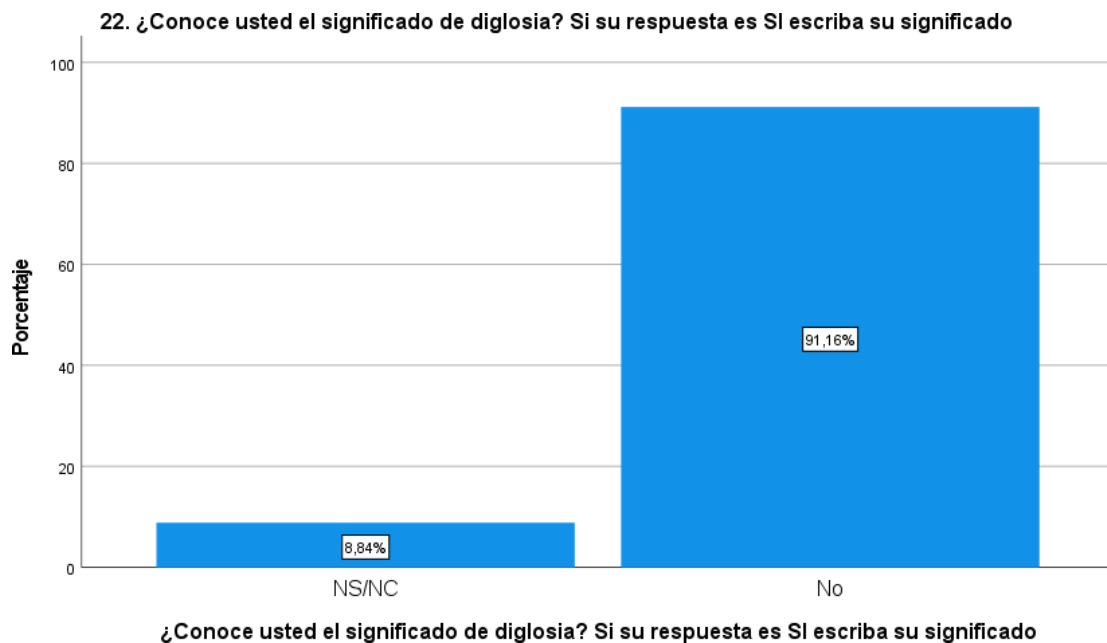
Análisis:

La siguiente pregunta se la realizó de manera abierta aun así, se recolectó opciones que fueron dichas de manera muy frecuente por los mismos encuestados, lo que la mayoría considera útil para conservar la lengua madre kichwa es con el 37,57% implementar el sistema educativo bilingüe a nivel nacional para usar adecuadamente el kichwa, seguido del 19,34% que manifiesta valorizar y respetar las raíces para así mantenerlas, mientras que el 14,92% asegura que el inculcar y enseñar desde el núcleo familiar a los niños y niñas mantendría vigente el uso del kichwa, con el 13,61% se propone trabajar en cursos gratuitos de kichwa para mantenerlo, mientras que con el 13,26% aseguran que trabajar el kichwa dentro y fuera de las comunidades haciendo de su uso más rutinario y cotidiano y finalmente con el 1,10% eligen la opción NS/NC.

Dentro de esta pregunta se encuentran soluciones prácticas para lograr mantener a flote el uso de la madre lengua kichwa, dándose la opción que la mayoría propone dentro del sistema educativo nacional haciendo bilingüe a estos centros, siendo un poco obvio puesto que a partir de

ese lugar los individuos indican a tener relaciones a grupos externos, también se toma la opción que es también válida como es el valorizar y respetar raíces, tomando en conjunto la opción de enseñar dentro del hogar tanto a los niños y niñas para así generar valorización y raíces firmes del kichwa, también se propone los cursos gratuitos fuera de las instituciones ya que dentro de una hoja de vida resalta mucho el aprendizaje de este idioma, para así poder poner en práctica de una forma más rutinaria y diaria.

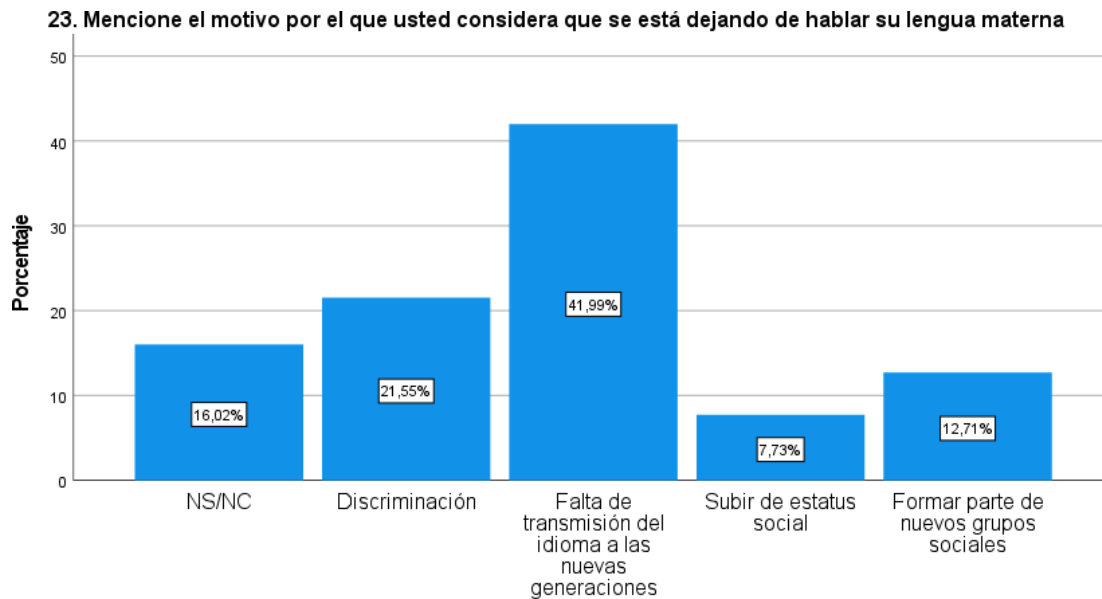
Gráfico XXII

Análisis:

Aseguran los encuestados con el 91,16% desconocer sobre el significado de diglosia, mientras que con el 8,84% eligen la opción de NS/NC. La diglosia es desconocida incluso por los estudiantes dentro de esta comunidad, al ser una terminología poco usada, se debe aclarar que es el uso de dos idiomas dentro de un mismo territorio donde claramente un idioma predomina al otro, puesto que es lo que ellos practican a diario dentro y fuera de su comunidad, siendo un desconocimiento del término, ya que en la práctica se da a diario de una manera inconsciente.

Gráfico XXIII

Mencione el motivo por el que usted considera que se está dejando de hablar su lengua materna

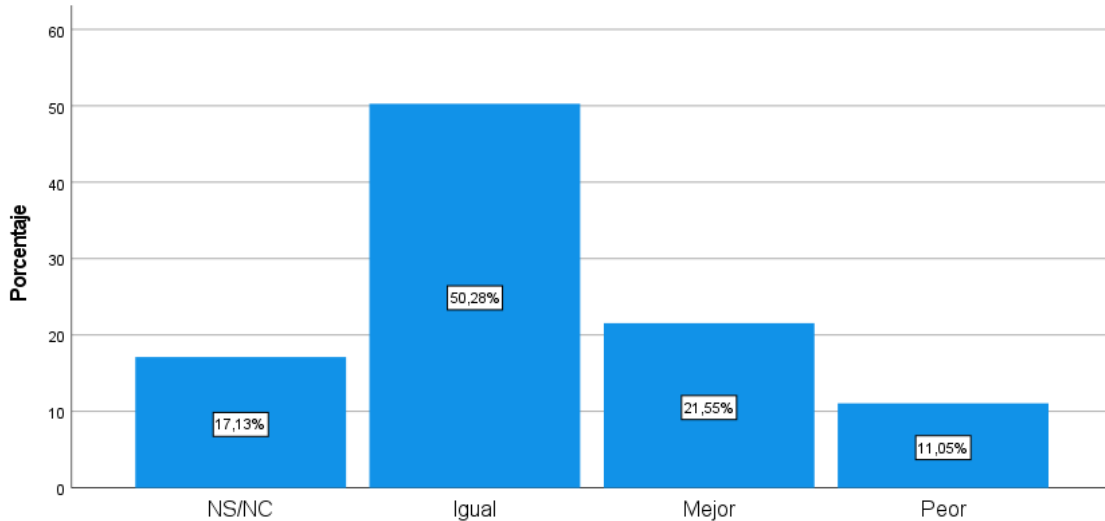
Análisis:

Los encuestados manifiestan con el 41,99% que un factor por el cual se ha dejado de usar la lengua madre kichwa es por falta de transmisión de la misma, seguido con el 21,55% asegura que es la discriminación la razón exacta, también con el 16,02% escoge la opción de no dar ninguna respuesta con el literal de NS/NC, se afirma también con el 12,71% para formar parte de nuevos grupos sociales, y finalmente con el 7,73% aseguran que se da para subir de status social.

Hay que aclar que cada razón es válida, e incluso cuenta para la investigación puesto que se deja claro que son estos factores los involucraos o causantes de que ya no se use de una manera amplia dentro y fuera de la comunidad el kichwa, reforzando en que hay fallos dentro de los inicios o crecimientos de cada individuo desde su niñez hasta su adolescencia no se forjan de una manera clara la lengua madre kichwa, los espacios donde se utilizan son únicos e incluso deja mucho que analizar lo que los grupos externos piden para poder formar parte de los mismos generando discriminación.

Gráfico XXIV

24. Entre los ecuatorianos, ¿Cree usted que el hablar una lengua indígena, en lugares públicos hace que sea tratada, igual, mejor, o peor que la gente que habla castellano o una lengua extranjera?

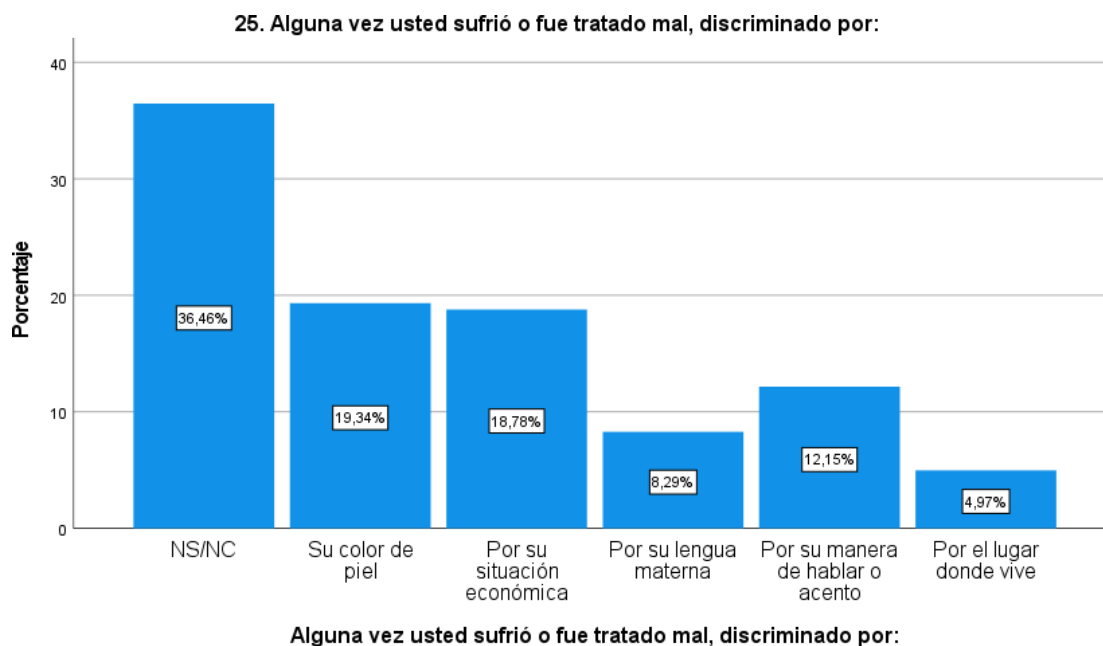

Entre los ecuatorianos, ¿Cree usted que el hablar una lengua indígena, en lugares públicos hace que sea tratada, igual, mejor, o peor que la gente que habla castellano o una lengua extranjera?

Análisis:

La mayoría de encuestados respondieron a esta pregunta con el 50,28% que el hablar kichwa en lugares públicos no interviene en nada ya que es tratado de igual manera, con el 21,55% asegura que son tratados de una mejor manera por pertenecer a grupo étnico indígena, seguido del 17,13% que opta por la opción NS/NC, y finalmente con el 11,05% asegura que son tratados de una manera distinta, e incluso discriminatoria. Aclaran los encuestados que el hablar lenguas extranjeras o kichwas no diferencia en ninguna e tipo de trato, dentro de los diferentes espacios, a pesar de eso son cantidades considerables que aseguran que el trato es mejor e incluso peor, llegando a una comparación inútil en una competencia innecesaria buscando cual es el mejor idioma, en su lugar es importante analizar que independientemente del idioma tanto castellano, inglés y kichwa son usados dentro de todos los espacios, mostrando que es un territorio amplio que se abre a nuevos horizontes dentro del habla.

Gráfico XXV

Análisis:

En esta última pregunta los encuestados responden con el 36,46% eligen la opción de NS/NC, mientras que con el 19,34% aseguran que, si sufrió maltrato a causa de su color de piel, seguido del 18,78% manifiestan que fue a causa de su situación económica, también el 12,15% dijo que fue a razón de su manera de hablar o acento, seguido del 8,29% que asegura que fue a causa de su lengua materna y finalmente con el 4,97% que es a causa del lugar donde vive o reside. Una vez más se demuestra que para los encuestados es complicado o poco común que dentro de una encuesta se pregunten este tipo de cuestiones debido a que la mayoría opta por ocupar la opción NS/NC dejando en duda cuál sería su respuesta original o de alguna u otra manera aseguran no haber sufrido malos tratos que es una probabilidad muy baja, aun así si se suman las otras cinco opciones presentadas, que es mayoría aseguran si haber sufrido malos tratos a causa de su físico, e incluso sus características como es idioma, manera forma de hablar, dejando en duda si el espacio o territorio donde se residen e incluso se desarrollan es muy clasista o poco abierto a la diversidad de etnias o cultural.

Discusión:

Tras a ver analizado e interpretado cada una de las preguntas realizadas a los encuestados pertenecientes a la comunidad ya establecida se afirma que la mayor parte de la población se autodefine como indígena dividiendo esto en sexo tanto femenino como masculino donde ambos mantienen cantidades similares aun así manteniendo de manera mayoritaria al sexo masculino, de edades entre los 30 en adelante donde el género femenino se hace más presente dentro de las mismas, a pesar de que la mayoría se autodefine como indígena, la mayor parte usa como idioma frecuente dentro de los espacios informales como es familiar, amigos e incluso en su comunidad afirman usar más el castellano manteniéndose en el rango de estas edades, también las edades de 15 años en adelante hacen uso del kichwa y se autodefinen de la misma manera que las personas mayores dejando claro que su idioma materno es el kichwa pero el más usado es el castellano, mientras que en los espacios formales tanto de trabajo, hospitales colegios entre otros, se usa el castellano manteniendo una identidad indígena, mientras se hace uso del castellano, siendo expuestos a una serie de críticas incluso de su identidad misma.

Se deja en incógnita tanto que al momento de generar grupos o espacios de comunicación, se opta por usar el más común o el que mayoría aplica en este caso el castellano, creando una diferencia de sistemas como se mencionó dentro del marco teórico, esto provocó adentrarse puesto que se asegura que la comunicación o sistema de comunicación es un recurso individual que está ubicado en la conciencia y en la memoria donde cada individuo, en el espacio o entorno que el individuo se desenvuelve lo obliga a desarrollar una identidad que el grupo mantenga, aun así cuando se inicia a relacionarse con grupos externos esta puede variar, debido a que entre los otros grupos existe interrelación generando cambios tanto en el habla como en la vestimenta, dejando un mínimo porcentaje de su identidad fuera de estos grupos.

A pesar de ser el kichwa un idioma declarado principal dentro del estado ecuatoriano, el uso más cotidiano y mayoritario lo tiene el castellano debido a factores que parten desde la conquista, trayendo una historia de lucha y mantener tanto identidad como territorio, a pesar de eso las comunidades que se autodefinen como indígenas pertenecientes a los territorios rurales, muestran un desgaste tanto en su vestimenta como en el habla, dando el espacio a la diglosia que

es desconocida por parte de la población en solo terminología, debido a que su aplicación es diaria desvalorizando al idioma madre kichwa.

Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

- Finalmente en el trabajo investigativo se muestran claramente los factores socioculturales que se ven involucrados al momento de generar diglosia dentro de la comunidad Mariscal Sucre, marcando una línea de inicio que son los centros familiares o núcleos de hogar, que usan dos idiomas a pesar de ser indígenas y autodenominarse de esta forma, se usa de una manera más cotidiana dentro de los hogares el castellano, puesto que padres y cabezas de hogar trabajan fuera de la comunidad e incluso en distintos sectores rurales que los obliga a hacer uso, adaptándose a lo que sucede fuera de su comunidad.

Siguiendo son los centros educativos puesto que la mayoría no son bilingües y los individuos desde el inicio se ven obligados a aprender un nuevo idioma para comprender las clases, con el fin de avanzar a cursos superiores, este acto que se lleva a cabo inconscientemente se lo denomina, aun así estos centros si respetan tanto la vestimenta al momento de hacer uso de un uniforme educativo, los centros educativos de tercer nivel exigen dentro de algunas carreras el conocimiento básico de la lengua madre, aun así es muy complicado que los mismos estudiantes recepten esta idea puesto que incluso se la ve como innecesaria debido al poco uso que se le da en los espacios laborales.

El ámbito laboral también se encuentra condicionado por el idioma, puesto que al salir a laborar se usa de manera mayoritaria el castellano, afirmando que son los mismos grupos sociales los que a través de la historia y de forma de superación han ido haciendo uso del castellano de una manera diaria y cotidiana. Aun así, es importante resaltar que la vestimenta, peinado u otra característica que defina a una persona indígena se valora.

A partir de las relaciones formales e internas, se desglosan las externas informales: como son los grupos de amigos, de trabajo, centros religiosos y mercados, donde se usa de igual forma el castellano, siendo considerados estos espacios libres tanto al momento de hablar y expresarse, aun así el castellano predomina debido al uso tan frecuente, mayoritario que se le da dentro de los espacios formales, pasando desapercibido la des culturalización que se genera en el día a día, dándole espacio a la diglosia

- Como consecuencia del marco teórico y conceptual, se crea una línea que parte tanto del territorio y la cultura, haciendo referencia a la interculturalidad, grupos sociales y territorialidad partes importantes que han definido al mismo marco teórico dejando claro que el delimitar no asegura la definición y caracterización de territorio, citando a autores importantes como a Marx y Bourdieu autores que logran una vista amplia tanto histórica como de acciones logrando también una definición de sociedad, como una única estructura tanto sistémica como orgánica, es así que de estas estructuras parte la diglosia, puesto que antes de lograr darle un término se le relacionaba con el bilingüismo, Ferguson en el año de 1967 le da una caracterización ya como terminología de “Diglosia” desde su uso dentro de un territorio, léxico, traspasada desde la herencia hasta su misma estabilidad dentro de los sistemas, que para Polanco se la define como “una cuestión social” a su vez manifiesta que no se le ha dado la verdadera importancia adaptándola tanto al bilingüismo, monolingüismo, pertenecientes al sociolingüismo y sociología del lenguaje.

Finalmente se deja claro tanto a autores como Arturo Quijano, que hace referencia a la historia de América latina, la organización de los grupos y el proceso que la misma traspassa a lo largo de su existencia, también es importante mencionar a Luhmann su teoría de sistemas de la comunicación que se centran en transmitir ideas no solo con la finalidad de manifestarlas, si no también con la finalidad de transmitir conocimientos e ideologías, Fishman a su vez hace referencia a la sociología del lenguaje siendo cada una parte importante que se ha descrito para dar entender de manera teórica la diglosia y lo que la misma abarca. Duchy también se lo relaciona debido a que manifiesta que la herencia cultural esta escrita de agentes dominantes (padres, abuelos) encargados de traspassar la información e incluso desaparecerla,

- A modo de conclusión de las encuestas realizadas cada una muestra que el conocimiento acerca de la lengua madre kichwa en la comunidad investigada es mínima y poco valorada, reflejándose en preguntas dentro de la misma encuesta, mostrándose que es incómodo, de poco uso e incluso discriminatorio el uso del kichwa, creando un ambiente de desvalorización desde el momento que estos grupos se relacionan de manera externa,

mostrando incluso el desconocimiento total del termino diglosia, e incluso en el momento de dar una sugerencia para mantener la misma lengua.

La pregunta numero 11 resalta dentro de la encuesta, debido a que se cuestiona que idioma se sientes los involucrados más cómodos hablando, donde su mayoría asegura ser español a pesar de que la mayoría de los mismos son indígenas, debido a su relación tan impregnada con los grupos externos haciéndoles aceptar de manera inconsciente que el castellano predomina, e incluso un bilingüismo inconsciente, ya que son términos poco conocidos, también la encuesta busca solucionar incógnitas dando respuestas del por qué la diglosia y sus causas, resaltando respuestas como discriminación y aceptación para los grupos externos.

- Finalmente, el impacto dentro del ámbito del idioma kichwa es negativo, debido al entorno donde el individuo se ve obligado a desarrollarse, a pesar de que se respetan vestimentas, festividades dentro y fuera de los grupos sociales indígenas, han sido condicionados a adaptarse a un espacio que debería ser indígena, a pesar de esto es el castellano quien predispone al generar espacios de comunicación. Dentro de los espacios socioculturales la vestimenta prevalece de una manera renovada, aun así, el kichwa también se ve involucrado debido a que la diglosia está presente dentro de estos dos idiomas. Una readaptación de estos dos idiomas seria imposible debido a la desventaja que se ha ido creando a lo largo del tiempo el kichwa reflejándose en los pocos trabajos realizados a nivel nacional de la diglosia y todo el lenguaje que estos abarcan, sin bases para que el kichwa renazca a largo plazo el mismo puede quedar escrito en libros para la historia. Dejando con una identidad mínima e incluso sin ella a grupos indígenas que en la historia grabaron luchas y batallas por sobrevivir.

5.2. Recomendaciones

- Dentro de los diferentes espacios tanto formales como informales se sugiere crear un punto de partida generando límites del uso del castellano, debido a que no es analizado desde una vista social, teniendo en riesgo las causas que esta lucha de idiomas podría causar a la identidad del indígena dentro de la provincia de Imbabura dando una

definición clara a diglosia no solo como una palabra, sino como un contexto social y lo que abarca la misma.

- Impulsar el conocimiento de la historia indígena, puesto que no solo son límites de tierra, son características que representan a estas, a su vez analizar a profundidad las mismas con autores y estudios realizados dentro de la provincia y también de manera externa, dejando claro que son casos que pasan también en los distintos grupos internacionales, dentro de líneas sociológicas básicas.
- Crear estrategias con líneas de repotencialización acerca de la identidad del indígena, no solo de sus costumbres y su historia, si no también de su idioma y como es el mismo el que da una característica única, logrando dar un mayor y nuevo valor al kichwa, impulsando también su uso en los grupos tanto internos como externos.

Bibliografía:

Alcaldía de Otavalo (s.f). Datos generales del cantón. Recuperado el 14 de febrero del 2023.

<http://www.otavalo.gob.ec/web/datos-generales/>

Apaza, K. (2017). Ni pluriculturales, ni multiculturales, ni plurinacionales. Una propuesta hacia la emancipación de los aymaras, quechuas y kichwas. *Religación*, vol. 2(6), págs161–179.

<https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=643767439001>

Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en America Latina y el Caribe. (2009, October 15). Unicef.org. <https://www.unicef.org/lac/informes/atlas-sociolinguiistico-de-pueblos-indigenas-en->

[ALC#:~:text=Este%20Atlas%20es%20una%20herramienta,la%20situaci%C3%B3n%20de%20us%20lenguas](https://www.unicef.org/lac/informes/atlas-sociolinguiistico-de-pueblos-indigenas-en-ALC#:~:text=Este%20Atlas%20es%20una%20herramienta,la%20situaci%C3%B3n%20de%20us%20lenguas)

Anónimo. (2023). *Juntadeandalucia*. Recuperado el 11 de diciembre del 2022.

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/12022013/e4/es-an_2013021213_9101930/ODE-2357ea80-3aa4-3245-a61a-442e9f1ad36c/11_bilinguismo_y_diglosia.html

Arbeláez Rojas, O. L., Álvarez Correa, A., y Montoya Marín, J. E. (2020). Diglosia y didáctica del español en contextos indígenas colombianos. *Revista Institucional Universidad Politécnica Bolivariana*, vol. 51(151), págs. 73–85. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista-institucional/article/view/1569>

Beltrán, M. (1990). *Sobre el Lenguaje como Realidad Social*. Revista del Centro de Estudios Constitucionales.

Benítez, N., Hernández, A., Gurría, J., Cisneros, F y Cisneros, L. (2016). Hechos y realidades de los pueblos Kichwas de Imbabura: a partir de la historia, el territorio ancestral, la constitución e indicadores de desarrollo, en la última década. *Revista Turydes: Turismo y Desarrollo*, (21). <http://www.eumed.net/rev/turydes/21/kichwas.html>

BVPI. (s.f.). Intra E Interculturalidad: Un Acercamiento A La Problemática Para La Educación. *Biblioteca Virtual de Pueblos Indígenas*.

<http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=1>

Boccará, G. (2002). *COLONIZACIÓN, RESISTENCIA Y MESTIZAJE EN LAS AMÉRICAS (SIGLOS XVI-XX)*. Lima: Ediciones Abya Yala.

https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=abya_yala

Cárdenas, E. (2013). Bilingüismo y Educación Indígena. *Reencuentro*, (66), págs. 24-30.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34027019003>

Constitución Política De La Republica Del Ecuador. (s.f.).

https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo15.pdf

Cevallos, M. (2015) Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia González Suárez González Suárez -Ecuador. http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1060015370001_PDOT%20GONZALEZ%20SUEREZ_30-10-2015_11-25-27.pdf

Córdova, L. (2020). Conflicto lingüístico y educación para la paz en comunidades indígenas del sur de México [1]. *Eirene Estudios de Paz Y Conflictos*, vol. 3(4), págs. 37–52. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/183/1831801005/html/>

Costa, E., Villa, A., Ramirez, Ch., Gaete, F., Gonzalez, F., Veyl, I. y Reyes, D. (2020). La Investigación Científica Desde Las Metodologías Cuantitativa, Cualitativa, Mixta 1° Jornada De Investigación Y Actualización Interna. *Universidad Viña del Mar*. <https://repositorio.uvm.cl/bitstream/handle/20.500.12536/1210/Libro%201era%20Jornada%20de%20investigaci%C3%B3n%20UVM.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Los%20m%C3%A9todos%20cuantitativos%2C%20metodolog%C3%ADas%20cuantitativas,una%20relaci%C3%B3n%20de%20causa%20y>

Corredor, J. (2018). Aproximación a la sociología del lenguaje: hacia unas consideraciones generales. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, vol.31, págs.59-77. <http://www.scielo.org.co/pdf/clin/n31/0121-053X-clin-31-00059.pdf>

Diccionario de términos clave de ELE. (2023). *Centro Virtual Cervantes*. Recuperado el 22 de enero del 2023 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/diglosia.htm#:~:text=La%20diglosia%20es%20una%20situaci%C3%B3n,lenguas%20se%20habla%20de%20poliglosia

Del Álamo, J. (2022, 15 de junio). *UDOE*. Recuperado el 11 de diciembre del 2022. <https://udoe.es/consecuencias-de-la-diglosia-en-ecuador/?leer-mas=y#seguir-leyendo>

Dietz, G., y Dietz, G. (2017). Interculturalidad: una aproximación antropológica. *Perfiles Educativos*, vol.39(156), págs 192–207. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000200192

Diccionario de términos clave de ELE. (2023). *Centro Virtual Cervantes*. Recuperado el 26 de enero del 2023. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/bilingsoc.htm

El principio de la solución para los conflictos lingüísticos puede residir en la escuela. (2016, 25 de enero). *DUPO - Diario de La Universidad Pablo de Olavide*. <https://www.upo.es/diario/entrevista/2016/01/solucion-conflictos-linguistico-escuela/>

Flores, M (2016). La Globalización Como Fenómeno Político, Económico Y Social. *Orbis*. vol.12 (34), págs. 26-41. <https://www.redalyc.org/pdf/709/70946593002.pdf>

González, V. y Bosque, M. (2013). Relación lenguaje-cultura y sociedad y su repercusión. *EFDeportes.com*, vol.18 (180), págs. 1/1.

<https://www.efdeportes.com/efd180/relacion-lenguaje-cultura-y-sociedad.htm>

Gómez, A. (2022, 6 de septiembre). *Portal de la Comunicación*. Recuperado el 12 de diciembre del 2022. <https://incom.uab.cat/portalcom/books/comunicacion-y-cultura/sociolinguistica-del-freestyle-albert-gomez-2022/>

González Suárez. (2023). Mapcarta; Mapcarta. <https://mapcarta.com/es/19661240/Mapa>

Grzech, C. (2017). ¿Es necesario elegir entre la estandarización de las lenguas minoritarias y la vitalidad de sus variedades? Estudio de caso del kichwa de Alto Napo. *Onomázein*, págs. 16–34. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134553393002>

Gloël, M., & Vivar, P. (2020). La defensa de la lengua propia en un contexto de diglosia literaria en Cataluña, Portugal y el Reino de Valencia en los siglos XVI y XVII. *Boletín de Filología*, vol. 55(1), págs. 273–296. <https://doi.org/10.4067/s0718-93032020000100273>

Gutiérrez, A. (2009). El Bilingüismo y la sociedad. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Recuperado el 20 de diciembre del 2022. <https://www.eumed.net/rev/cccs/03/apgg.htm>

González, L. (2013). Focus group, método de investigación cualitativa - *Bibliopos: Biblioteca de recursos para Bibliotecarios y Opositores*. <https://www.bibliopos.es/focus-group-metodo-de-investigacion-cualitativa/> *Gonzalez Suarez - Censo de Población, Densidad Poblacional y Superficie de Ecuador | Dateas.com*. (2020). *Dateas.com*. <https://www.dateas.com/es/explore/centro-poblacion-densidad-superficie-ecuador/gonzalez-suarez-468>

Herrera Montero, L.A., y Herrera Montero, L. (2020). Territorio y territorialidad: Teorías en confluencia y refutación. *Universitas*, 32, pp. 99-120. <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/uni/n32/1390-3837-uni-32-00099.pdf>

Hamel, R. (1995). Conflictos entre lenguas y derechos lingüísticos: perspectivas de análisis sociolingüístico. *Alternidades*, vol. 5 (10), págs. 79-78. <https://www.redalyc.org/pdf/747/74711345007.pdf>

Haro González, M. A., (2014). *LA DIGLOSIA Y SU INCIDENCIA EN LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL LUIS FERNANDO VILLACÍS DE LA PARROQUIA SANGOLQUI, CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA*. [Tesis de grado, Universidad Técnica De Ambato]. Repositorio en línea UTA. https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6921/1/FCHE_LEB_1252.pdf

Lalander, R., (s.f.). Dilema intercultural y lucha indígena en Otavalo, Ecuador. págs. 107-134. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/23360/gupea_2077_23360_1.pdf;jsessionid=E0FED3C10C49610DA17CE48D4E90C6EE?sequence=1

Llanos, L., (2010). El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias Sociales. *Agricultura, sociedad y desarrollo*. Vol.7, págs.207-220. <http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v7n3/v7n3a1.pdf>

Morales, A. (2017). *Raíces Imbabura*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra y el Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. https://www.pucesi.edu.ec/webs2/wp-content/uploads/2020/10/Libro-Raices-Imbabura-1_compressed.pdf

Moretti, M. (2019). Idiomas ancestrales e interculturales en los medios comunitarios del Ecuador. *Revista Enfoques de la Comunicación*, (1), págs. 93-107. https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec/bitstream/CONSEJO_REP/56/1/Idiomas%20ancestrales%20e%20interculturales%20en%20los%20medios%20comunitarios%20del%20Ecuador.pdf

Maldonado, P. (2022, 10 de marzo). *Los idiomas, la comunicación y los negocios*. BOA. Recuperado el 11 de diciembre del 2022. <https://www.boa.ec/ultimo-post/idiomas>

Martínez De Sousa, J. (2003). La contravención de la norma en el lenguaje. <http://www.martinezdesousa.net/contravencion.pdf>

Montenegro, E. (2016). El Uso Del Lenguaje, Más Allá De Las Normas. *Sophia Colección de Filosofía de La Educación*, (20), págs. 247–266. <https://www.redalyc.org/journal/4418/441846839011/html/>

Mejía Salazar, A. (2014). El patrimonio cultural como derecho: el caso ecuatoriano. *Foro Revista de Derecho*, vol. 21, págs. 5-26

Moreno, F. (2009). *Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje*. Ariel. https://www.researchgate.net/publication/44357930_Principios_de_sociolingüística_y_sociología_del_lenguaje_Francisco_Moreno_Fernandez

Martínez García, B. (2022). El aprendizaje de la cultura y la cultura de aprender. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, vol. 15(48), págs. 287–307. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10504811>

Others, O. (2014, 11 de octubre). *Slideshare*. Recuperado el 11 de diciembre del 2022. <https://es.slideshare.net/feverjey2020/lenguaje-grupos-sociales-y-educacin-cecar>

Ordóñez, J., Colmenares, F., Gincel, A. y Bernal, D.(2014). Migraciones de los Kichwas-Otavalo en Bogotá. *Revista de Estudios Sociales*, (48), págs. 43-56. <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81530018004>

Ocampo, M., Chenut, P., Ferguson, M., Martínez y M., Zuluaga, S. (2014). *Desplazamiento Forzado Y Territorio, Reflexiones En Torno A La Construcción De Nuevas Territorialidades: Nuevos Pobres, Ciudadana Inconclusa Y La Búsqueda De Una Nueva Vida Digna*. Universidad Externado de Colombia Colciencias.

<https://publicaciones.uexternado.edu.co/media/pageflip/acceso-abierto/pdf/desplazamiento-forzado.pdf>

Prefectura de Imbabura - Reseña Histórica. (2018). Imbabura.gob.ec.
<https://www.imbabura.gob.ec/index.php/imbabura/resena-historica>

Palanco, N. (2009). La Diglosia: Una Cuestión Social. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*.
[https://www.eumed.net/rev/cccss/03/nmpl4.htm#:~:text=Ferguson%20ofrece%20la%20siguiente%20definici%C3%B3n,divergente%2C%20altamente%20codificada%20\(%20a%20menudo](https://www.eumed.net/rev/cccss/03/nmpl4.htm#:~:text=Ferguson%20ofrece%20la%20siguiente%20definici%C3%B3n,divergente%2C%20altamente%20codificada%20(%20a%20menudo)

Pacheco, G. (2021). *Análisis léxico-semántico de la jerga juvenil del cantón Cuenca en el ámbito del amor y la amistad*. [Tesis de grado, Universidad de Cuenca]. Catalogo en línea Universidad de Cuenca.
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/36254/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf>

Pante-Quishpe, M.R., Guañuna-Andrade, L.R., Chasiluisa-Lara, I.P. y Cárdenas-Velasco, R. F. (2018). Contacto de las lenguas kichwa y español en los intercambios comunicativos en el Cantón Otavalo-Ecuador. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*.
<https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/01/lenguas-kichwa-espanol.html#:~:text=El%20funcionamiento%20superficial%20y%20comunicativo,del%20Español%20debido%20a%20varias>

Platt, T. (2018). De mediación sin intérpretes a escribanos bilingües. Diglosia, bilingüismo y escritura en la provincia de Chayanta (Potosí) durante la República boliviana (1830-1950). *Anthropologica Del Departamento de Ciencias Sociales*, vol. XXXVI (41), págs. 145–193. <https://www.redalyc.org/journal/886/88658128007/>

Pérez, E., (2017). La producción del territorio como proceso político. Anotaciones con respecto a la dimensión espacial en el poder del estado. *Acta sociológica*, vol. 73, págs. 247-241.
<https://www.elsevier.es/es-revista-acta-sociologica-75-articulo-la-produccion-del-territorio-como-S0186602817300567>

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. En CLACSO. *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. (págs. 285-327).
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>

Riveros, M. y Grimaldo, H. (2015, 19 de abril). Monolingüismo, Bilingüismo completo-Incompleto, Fenómenos de coexistencia de lenguas. *Funcionamiento Lingüístico*. Recuperado el

10 de diciembre del 2022. <http://psicosociolingustica.blogspot.com/2015/04/pontificia-universidad-javeriana.html>

Siguan, M. (s.f.) *Bilingüismo y Sociología*. Bilingüismo y Diglosia.

Spíndola, O., (2016). Espacio, territorio y territorialidad: una aproximación teórica a la frontera. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, vol.61, págs27-56.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182016000300027

Tibán, A. (2009). *MOVIMIENTO INDÍGENAY CAMPESINO DE COTOPAXI* Identidad, cultura y género. ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA del MICC.
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/54941.pdf>

Urteaga, E. (2009). La teoría de sistemas de Niklas Luhmann. *Contrastes Revista Internacional de Filosofía*, vol. XV (2010), págs. 301-317.
<https://revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/1341/1292>

UNED (2022). *UNED*. Recuperado el 27 de enero del 2022.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71398207&_dad=portal&_schema=PORTAL&idA_signatura=64019066

Valarezo, G. (2019). *Territorio, identidad e interculturalidad*. Abya-Yala.
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57514.pdf>

Veiga, J., De La Fuente, E., Zimmermann, M. (2008). MODELOS DE ESTUDIOS EN INVESTIGACIÓN APLICADA: CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA EL DISEÑO. *Med Segur Trab*, 210, 81–88. <https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v54n210/aula.pdf>

Westreicher, G. (2020, 1 de febrero). *Definición técnica, Economipedia*. Recuperado el 10 de febrero del 2022. <https://economipedia.com/definiciones/encuesta.html>

Anexos**ANEXO I**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

Guaranda, diciembre 13 del 2022

Sr.
Manuel Cabascango
Presidente de la Comunidad Mariscal Sucre
Presente

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, me dirijo a usted deseándole éxitos en las funciones que vienen desempeñando de manera acertada. Por medio de la presente me permito solicitarle de la manera más comedida la autorización para que la estudiante Molina Gualacata Wendy Vanessa con cédula de identidad #1004826598, de la carrera de sociología de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar, realice la aplicación de encuestas para la validación de su trabajo de titulación, con el tema: Territorio y Cultura, Diglosia de la lengua kichwa en la comunidad Mariscal Sucre, Otavalo, 2022, previo a la obtención del título de licenciada en Sociología

Por la atención al presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Dr. Bruno Soria de Mesa
COORDINADOR DE LA
CARRERA DE SOCIOLOGIA

Recibido
16-12-22.
Manuel Cabascango
100162296-6

Anexo II

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

Encuesta

Tema: Territorio y Cultura: Diglosia de la lengua kichwa, dentro de la Comunidad Mariscal Sucre, Otavalo, 2022

Datos generales:
1. Sexo

1. Masculino
2. Femenino

2. Edad:

1. 15 años- 19 años
2. 20 años - 24 años
3. 25 años - 29 años
4. 30 años - 34 años
5. 35 años - 39 años
6. 40 años - 44 años
7. 45 años - 49 años
8. 50 años - +

3. Estado civil

1. Soltero/a
2. Casado/a
3. Divorciado/a
4. Viudo/a
5. Unión libre

4. Educación

1. Educación Inicial
2. Educación Primaria
3. Educación Secundaria
4. Educación Superior
5. No sabe leer, ni escribir

5. Profesión: _____

6. Lugar de trabajo

1. Urbano
2. Rural
- 3.

7. Se autodefine como:

1. Mestizo/a
2. Indígena
3. Montubio/a

4. Afroecuatoriano/a
5. Blanco/a
6. Otro: _____

8. ¿Cuál es su idioma materno?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Otro: _____
0. NS/NC

9. ¿De las siguientes lenguas cuales es la que habla frecuentemente?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Otro: _____
0. NS/NC

10. ¿De qué manera el hablar su idioma materno le ha afectado su vida?

1. Positivamente
2. De ninguna manera
3. Negativamente
0. NS/NC

11. ¿Con cuál idioma se siente usted más cómodo hablando?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

12. ¿Qué idioma usa para hablar con su familia?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

13. ¿Qué idioma usa para hablar con sus amigos?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

14. ¿Qué idioma usa para hablar en ambientes comunitarios (Mercado, Hospital, Colegio, Iglesia, Trabajo)?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

Anexo III

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

15. ¿Qué idioma es más usado por su familia (Abuelos, Padres)?
1. Kichwa
 2. Castellano
 3. Ambos
 4. Otro: _____
 0. NS/NC
16. ¿Qué idioma es más usado por su comunidad/ lugar de residencia?
1. Kichwa
 2. Castellano
 3. Ambos
 4. Otro: _____
 0. NS/NC
17. ¿Las personas mayores mezclan el kichwa y castellano?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
18. ¿Los jóvenes mezclan el kichwa y castellano?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
19. ¿Le interesaría aprender a leer y escribir en Kichwa?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
20. ¿Cree que después de algunos años se seguirá hablando el kichwa en la comunidad?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC

21. ¿Qué cree usted, que se puede hacer para conservar la lengua madre kichwa?

22. ¿Conoce usted el significado de diglosia? Si su respuesta es SI escriba su significado

1. Si: _____

2. No
 0. NS/NC
23. Mencione el motivo por el que usted considera que se está dejando de hablar su lengua materna
1. Discriminación
 2. Fasta de transmisión del idioma a las nuevas generaciones
 3. Subir el estatus social
 4. Formar parte de nuevos grupos sociales
 0. NS/NC
24. Entre los ecuatorianos, ¿Cree usted que el hablar una lengua indígena, en lugares públicos hace que sea tratada, igual, mejor, o peor que la gente que habla castellano o una lengua extranjera?
1. Igual
 2. Mejor
 3. Peor
 0. NS/NC
25. Alguna vez usted sufrió o fue tratado mal, discriminado por:
1. Su color de piel
 2. Por su situación económica
 3. Por hablar su lengua materna
 4. Por su manera de hablar o acento
 5. Por el lugar donde vive
 0. NS/NC

GRACIAS

Anexo IV

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Encuesta

Tema: Territorio y Cultura: Diglosia de la lengua kichwa, dentro de la Comunidad Mariscal Sucre, Otavalo, 2022

Datos generales:

1. Sexo

1. Masculino
2. Femenino

2. Edad:

1. 15 años - 19 años
2. 20 años - 24 años
3. 25 años - 29 años
4. 30 años - 34 años
5. 35 años - 39 años
6. 40 años - 44 años
7. 45 años - 49 años
8. 50 años - +

3. Estado civil

1. Soltero/a
2. Casado/a
3. Divorciado/a
4. Viudo/a
5. Unión libre

4. Educación

1. Educación Inicial
2. Educación Primaria
3. Educación Secundaria
4. Educación Superior
5. No sabe leer, ni escribir

5. Profesión: Agricultora

6. Lugar de trabajo

1. Urbano
2. Rural
- 3.

7. Se autodefine como:

1. Mestizo/a
2. Indigena
3. Montubio/a

4. Afroecuatoriano/a
5. Blanco/a
6. Otro: _____

8. ¿Cuál es su idioma materno?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Otro: _____
0. NS/NC

9. ¿De las siguientes lenguas cuales es la que habla frecuentemente?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Otro: _____
0. NS/NC

10. ¿De qué manera el hablar su idioma materno le ha afectado su vida?

1. Positivamente
2. De ninguna manera
3. Negativamente
0. NS/NC

11. ¿Con cuál idioma se siente usted más cómodo hablando?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

12. ¿Qué idioma usa para hablar con su familia?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

13. ¿Qué idioma usa para hablar con sus amigos?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

14. ¿Qué idioma usa para hablar en ambientes comunitarios (Mercado, Hospital, Colegio, Iglesia, Trabajo)?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

Anexo V

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

15. ¿Qué idioma es más usado por su familia (Abuelos, Padres)?
1. Kichwa
 2. Castellano
 3. Ambos
 4. Otro: _____
 0. NS/NC
16. ¿Qué idioma es más usado por su comunidad/lugar de residencia?
1. Kichwa
 2. Castellano
 3. Ambos
 4. Otro: _____
 0. NS/NC
17. ¿Las personas mayores mezclan el kichwa y castellano?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
18. ¿Los jóvenes mezclan el kichwa y castellano?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
19. ¿Le interesaría aprender a leer y escribir en Kichwa?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
20. ¿Cree que después de algunos años se seguirá hablando el kichwa en la comunidad?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
21. ¿Qué cree usted, que se puede hacer para conservar la lengua madre kichwa?
- dejarlos hablar con sus hijos
hijos la lengua Kichwa
22. ¿Conoce usted el significado de diglosia? Si su respuesta es SI escriba su significado
1. Si: _____
2. No
0. NS/NC
23. Mencione el motivo por el que usted considera que se está dejando de hablar su lengua materna
1. Discriminación
 2. Falta de transmisión del idioma a las nuevas generaciones
 3. Subir el estatus social
 4. Formar parte de nuevos grupos sociales
 0. NS/NC
24. Entre los ecuatorianos, ¿Cree usted que el hablar una lengua indígena, en lugares públicos hace que sea tratada, igual, mejor, o peor que la gente que habla castellano o una lengua extranjera?
1. Igual
 2. Mejor
 3. Peor
 0. NS/NC
25. Alguna vez usted sufrió o fue tratado mal, discriminado por:
1. Su color de piel
 2. Por su situación económica
 3. Por hablar su lengua materna
 4. Por su manera de hablar o acento
 5. Por el lugar donde vive
 0. NS/NC

GRACIAS

Anexo VI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Encuesta

Tema: Territorio y Cultura: Diglosia de la lengua kichwa, dentro de la Comunidad Mariscal Sucre, Otavalo, 2022

Datos generales:

1. Sexo

1. Masculino
2. Femenino

2. Edad:

1. 15 años - 19 años
2. 20 años - 24 años
3. 25 años - 29 años
4. 30 años - 34 años
5. 35 años - 39 años
6. 40 años - 44 años
7. 45 años - 49 años
8. 50 años - +

3. Estado civil

1. Soltero/a
2. Casado/a
3. Divorciado/a
4. Viudo/a
5. Unión libre

4. Educación

1. Educación Inicial
2. Educación Primaria
3. Educación Secundaria
4. Educación Superior
5. No sabe leer, ni escribir

5. Profesión: Estudiante

6. Lugar de trabajo

1. Urbano
2. Rural
- 3.

7. Se autodefine como:

1. Mestizo/a
2. Indígena
3. Montubio/a

4. Afroecuatoriano/a
5. Blanco/a
6. Otro _____

8. ¿Cuál es su idioma materno?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Otro: _____
0. NS/NC

9. ¿De las siguientes lenguas cuales es la que habla frecuentemente?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Otro: _____
0. NS/NC

10. ¿De qué manera el hablar su idioma materno le ha afectado su vida?

1. Positivamente
2. De ninguna manera
3. Negativamente
0. NS/NC

11. ¿Con cuál idioma se siente usted más cómodo hablando?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

12. ¿Qué idioma usa para hablar con su familia?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

13. ¿Qué idioma usa para hablar con sus amigos?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

14. ¿Qué idioma usa para hablar en ambientes comunitarios (Mercado, Hospital, Colegio, Iglesia, Trabajo)?

1. Kichwa
2. Castellano
3. Ambos
4. Otro: _____
0. NS/NC

CS Escaneado con CamScanner

Anexo VII

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

15. ¿Qué idioma es más usado por su familia (Abuelos, Padres)?
1. Kichwa
 2. Castellano
 3. Ambos
 4. Otro: _____
 0. NS/NC
16. ¿Qué idioma es más usado por su comunidad/lugar de residencia?
1. Kichwa
 2. Castellano
 3. Ambos
 4. Otro: _____
 0. NS/NC
17. ¿Las personas mayores mezclan el kichwa y castellano?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
18. ¿Los jóvenes mezclan el kichwa y castellano?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
19. ¿Le interesaría aprender a leer y escribir en Kichwa?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
20. ¿Cree que después de algunos años se seguirá hablando el kichwa en la comunidad?
1. Mucho
 2. Bastante
 3. Poco
 0. NS/NC
21. ¿Qué cree usted, que se puede hacer para conservar la lengua madre kichwa?
- Puede hacer que se den clases sobre el kichwa.
22. ¿Conoce usted el significado de diglosia? Si su respuesta es SI escriba su significado
1. Si: _____

2. No
0. NS/NC

23. Mencione el motivo por el que usted considera que se está dejando de hablar su lengua materna

1. Discriminación
2. Fasta de transmisión del idioma a las nuevas generaciones
3. Subir el estatus social
4. Formar parte de nuevos grupos sociales
0. NS/NC

24. Entre los ecuatorianos, ¿Cree usted que el hablar una lengua indígena, en lugares públicos hace que sea tratada, igual, mejor, o peor que la gente que habla castellano o una lengua extranjera?

1. Igual
2. Mejor
3. Peor
0. NS/NC

25. Alguna vez usted sufrió o fue tratado mal, discriminado por:

1. Su color de piel
2. Por su situación económica
3. Por hablar su lengua materna
4. Por su manera de hablar o acento
5. Por el lugar donde vive
0. NS/NC

GRACIAS

Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XII

