

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN
EMPRESARIAL E INFORMÁTICA**

CARRERA DE COMUNICACIÓN

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A OBTENER EL
TÍTULO DE LICENCIADAS EN COMUNICACIÓN**

FORMA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

**TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA KICHWA
PARA LA PRESERVACIÓN DEL IDIOMA MATERNO EN LOS
JÓVENES DE LA COMUNIDAD GUANTUC CRUZ, CANTÓN
GUARANDA, PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2025.**

AUTORAS:

AUCATOMA MILÁN ELSA BEATRIZ

TOALOMBO PANDI SHIRELY ZIHARE

DIRECTORA:

LIC. PILAR CHÁVEZ, MGSC

GUARANDA-ECUADOR

2026

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN
EMPRESARIAL E INFORMÁTICA**

CARRERA DE COMUNICACIÓN

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A OBTENER EL
TÍTULO DE LICENCIADAS EN COMUNICACIÓN**

FORMA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

**TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA KICHWA
PARA LA PRESERVACIÓN DEL IDIOMA MATERNO EN LOS
JÓVENES DE LA COMUNIDAD GUANTUC CRUZ, CANTÓN
GUARANDA, PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2025.**

AUTOR:

AUCATOMA MILÁN ELSA BEATRIZ

TOALOMBO PANDI SHIRELY ZIHARE

DIRECTORA:

LIC. PILAR CHÁVEZ, MGSC.

PARES ACADÉMICOS

**LIC. LISSETTE ZAMBRANO,
MGSC.**

LIC. DIANA VÁSQUEZ, MGSC.

GUARANDA-ECUADOR

2026

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA KICHWA PARA
LA PRESERVACIÓN DEL IDIOMA MATERNO EN LOS JÓVENES DE LA
COMUNIDAD GUANTUC CRUZ, CANTÓN GUARANDA, PERIODO
AGOSTO- DICIEMBRE 2025

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, agradecemos a Dios, por brindarnos salud y fuerzas para superar cualquier obstáculo y dificultad durante el proceso de la finalización de nuestra carrera. A nuestros padres, quienes han sido nuestro pilar fundamental en nuestras vidas, por el constante apoyo que nos han brindado y sobre todo durante nuestra preparación profesional.

A la Universidad Estatal de Bolívar por sus conocimientos impartidos durante todo el ciclo de la carrera, de manera muy especial a la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática, Carrera de Comunicación y a sus autoridades. A los Licenciados, como miembros del tribunal de nuestro proyecto, Lic. Lissette Zambrano Moreira Mgs. E Lic. Diana Vásquez, quienes con su dedicación y sus valiosos conocimientos nos impulsaron a culminar de manera exitosa este trabajo investigativo.

Un agradecimiento especial a la Lic. Pilar Chávez como tutor por guiarnos durante la realización del trabajo investigativo, por su apoyo, dedicación y comprensión ante las circunstancias que se presentaron durante la preparación profesional y hacer posible la culminación de manera exitosa este proyecto.

AUCATOMA MILÁN ELSA BEATRIZ

En primer lugar, agradezco a Dios y a mi tutora Pilar Chávez quien fue ejemplo de conocimiento y guía en este largo proceso académico, además a mi par académico Lissette Zambrano por la constancia y larga enseñanza para lograr finalizar mi tesis, y para finalizar quiero agradecer al Lic. Inti Amangandi por tu enseñanza paciencia y comprensión durante este proceso, su apoyo fue fundamental para no rendirme. Gracias a mis padres por todo el apoyo recibido desde el inicio de mis estudios hasta la finalización de mi proyecto de titulación.

TOALOMBO PANDI SHIRELY ZIHARE

DEDICATORIA

Agradezco a Dios por darme salud y fuerzas, por haberme iluminado y avanzar durante el transcurso de poder lograr mis objetivos, dando fuerza y voluntad para salir adelante.

A mis padres, Luis Aurelio Aucatoma Aucatoma y María Milán Pandashina, quienes han sido mi mayor inspiración y ejemplo para seguir, por el apoyo recibido, por sus consejos constantes, por sus esfuerzos para que yo pueda lograr cada una de mis metas, por ser siempre mi motor para superar cada dificultad y seguir adelante. A mis hermanos, Leonidas, Gissela, Mishel y Jefferson, por haberme ayudado con sus palabras de aliento, paciencia y cariño también ser parte de mi proceso de formación académica y apoyo siempre con sus motivaciones a seguir adelante. A mis amigos Widinsón, Jefferson, Jhoselyn, Juan y Dario quienes han compartido su amistad y colaboración, sus apoyos emocionales y hacer presente durante todo este proceso académico, ya que este proyecto no solo es un logro personal sino un logro compartido.

AUCATOMA MILÁN ELSA BEATRIZ

Dedico este logro de manera muy especial a mi madre, Flor Pandi, por es mi fuerza, mi inspiración y mi mayor bendición, a mi padre, Alfredo Toalombo, quien ha sido mi ejemplo de esfuerzo sacrificio y perseverancia gracias a ustedes por el apoyo incondicional, por creer en mi incluyo en los momentos difíciles, por enseñarme que la educación es el camino para salir adelante, además dedico mi tesis a mis hermanos y familiares, Henry, Iván, Valeria Toalombo, por sus palabras de ánimos, este triunfo también les pertenece, A mi abuelita que está en el cielo sé que desde allá guía mis pasos y celebra conmigo este sueño hecho realidad y por ultimo a mi mascota Yullin que me acompañó en este proceso.

TOALOMBO PANDI SHIRELY ZIHARE

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR Y PAR ACADÉMICO

UNIDAD DE TITULACIÓN/UNIDAD DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR
CARRERA DE COMUNICACIÓN Y CARRERA COMUNICACIÓN
MODALIDAD HÍBRIDA

FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS,
GESTIÓN EMPRESARIAL
E INFORMÁTICA

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN

Mgs. Pilar Janeth Chávez Chacán, Mgs. Martha Lissette Zambrano Moreira, Mgs. Kléber Renato Romero Quiroga, en su orden: Directora y Pares Académicos, luego de revisar el proyecto de integración curricular en formato digital con fines de validación para acceder al título en licenciadas en COMUNICACIÓN

CERTIFICAN

Que, los estudiantes **Elsa Beatriz Aucatoma Milán. CI 0250271640** y **Shirely Zihare Toalombo Panid. CI 0202221966** cumplen con los parámetros establecidos por la UIC y con las exigencias académicas de la **Carrera de Comunicación**.

Guaranda, mayo 2026

Mgs. PILAR CHÁVEZ
DIRECTORA

Mgs. LISSETTE ZAMBRANO
Par Académico

Mgs. KLÉBER ROMERO
Par Académico

DERECHOS DE AUTORÍA

DERECHOS DE AUTOR

Nosotras Elsa Beatriz Aucatoma Milán y Shirely Ziharre Toalombo Pandi portadores de la Cédula de Identidad No **0250271640** y **0202221966** en calidad de autoras y titulares de los derechos morales y patrimoniales del Trabajo de Titulación: **TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA KICHWA PARA LA PRESERVACIÓN DEL IDIOMA MATERNO EN LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD GUANTUG CHI Z, CANTÓN GUARANDA, PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE, 2025**, 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 nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizamos 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.

Las autoras declaran 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.

Elsa Beatriz Aucatoma Milán

Shirely Ziharre Toalombo Pandi

ÍNDICE

TEMA	III
AGRADECIMIENTO	IV
DEDICATORIA.....	V
CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR Y PAR ACADÉMICO	VI
DERECHOS DE AUTORÍA	VII
ÍNDICE	VIII
INTRODUCCIÓN	1
RESUMEN	3
ABSTRACT.....	4
CAPÍTULO I	5
1 FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
1.1. Descripción del problema	5
1.2. Formulación del problema	6
1.3. Preguntas de investigación.....	6
1.4. Justificación	7
1.5. Objetivos	9
1.5.1. General	9
1.5.2. Específicos.....	9
1.6. Idea a defender.....	9
CAPÍTULO II.....	10
2. MARCO TEÓRICO	10
2.1. Antecedentes.....	10
2.2. Científico	12
2.2.1. Pueblos y nacionalidades del Ecuador.....	12
2.2.2. Teoría científica de la comunicación	13
2.2.3. Corriente filosófica de la comunicación	13

2.2.4.	Teorías culturales que enmarcan la investigación.....	14
2.2.5.	La lengua como sistema sociocultural.....	19
2.2.6.	Revitalización lingüística	21
2.2.7.	La lengua, cultura e identidad colectiva	22
2.2.8.	La lengua Kichwa: definición y contexto en Ecuador.....	24
2.2.9.	Situación del Kichwa en Ecuador.....	25
2.2.10.	Kichwa en la Sierra centro: datos, vitalidad y riesgo	26
2.2.11.	El Kichwa como sistema simbólico y patrimonio cultural inmaterial.....	27
2.2.12.	Importancia sociocultural de Kichwa como lengua materna.....	29
2.2.13.	Proceso de desplazamiento y pérdida lingüística	30
2.2.14.	Interculturalidad y preservación de lenguas ancestrales.....	31
2.2.15.	Factores que influyen en la revitalización lingüística.....	32
2.2.15.1.	Factores socioculturales	32
2.2.15.2.	Factores educativos	33
2.2.15.3.	Factores institucionales y políticos	33
2.2.15.4.	Factores comunitarios y familiares	34
2.2.16.	Estrategias de revitalización lingüística	35
2.2.17.	Componentes de la identidad cultural	36
2.2.17.1.	Lengua.....	36
2.2.17.2.	Tradiciones.....	36
2.2.17.3.	Cosmovisión.....	37
2.2.17.4.	Prácticas comunitarias.....	37
2.2.18.	Rol de la comunidad en la construcción de identidad	38
2.2.19.	Modelos teóricos aplicados a la identidad cultural.....	39
2.2.19.1.	Enfoques socioculturales.....	39
2.2.19.2.	Enfoques de desarrollo territorial.....	40
2.3.	Conceptual	41
2.4.	Legal	50

2.5.	Georreferencial	54
CAPÍTULO III.....		56
3.	METODOLOGÍA	56
3.1.	Tipo de investigación	56
3.2.	Enfoque de la investigación	56
3.3.	Métodos de investigación	56
3.4.	Técnicas e instrumentos de recopilación de datos	58
3.5.	Universo, Población y Muestra.....	59
3.6.	Procesamiento de la información.....	60
CAPÍTULO IV.....		61
4.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	61
4.1.	Análisis, interpretación y discusión de resultados de las encuestas aplicada a los jóvenes, adultos de la comunidad Guantuc Cruz perteneciente a la parroquia Guanujo, cantón Guaranda.	61
4.2.	Resultados de las entrevistas semi estructurada, Focus Group	76
4.3.	Entrevistas.....	84
4.4.	Discusión de resultados, mejorar redacción.....	90
CAPÍTULO V.....		92
5.	PROPUESTA	92
5.1.	Antecedentes.....	92
5.2.	Justificación	93
5.3.	Objetivo general de la propuesta.....	94
5.4.	Objetivos Específicos Comunicacionales	94
5.5.	Desarrollo de la propuesta,	95
5.5.1.	Preproducción guion técnico, literario.....	95
5.5.2.	Guion literario	96
5.5.3.	Guion técnico.....	98
5.5.4.	Producción.....	99

5.5.5. Postproducción del programa digital testimonial	105
CONCLUSIONES	107
RECOMENDACIONES.....	108
BIBLIOGRAFÍA	109
ANEXOS	119

Índice de tablas

Tabla 1 Edad.....	61
Tabla 2 Género	63
Tabla 3 Nivel de instrucción.....	64
Tabla 4 Ocupación principal	65
Tabla 5 Tiempo de residencia en la comunicad.....	66
Tabla 6 Señale cuál es su lengua materna	67
Tabla 7 Qué idioma utiliza con mayor frecuencia en su contexto cotidiano.....	68
Tabla 8 Con qué grupo cercano utiliza el idioma Kichwa	69
Tabla 9 Qué idioma utiliza en comunicación escrita (mensajes/WhatsApp)	70
Tabla 10 ¿Cuándo participa en las prácticas culturales (mingas, rituales, fiestas) en la interrelación utiliza la lengua materna?	71
Tabla 11 ¿Cuál es su percepción en cuanto al valor de la lengua Kichwa dentro de la comunidad?	72
Tabla 12 ¿Desde su perspectiva cuál es el motivo principal para fortalecer la lengua materna Kichwa	73
Tabla 13 ¿Considera importante que los medios de comunicación transmitan con frecuencia programas interculturales en lengua materna?	74
Tabla 14 ¿Los jóvenes sienten vergüenza comunicarse en idioma materno en grupos externos de la comunidad?.....	75
Tabla 15 Análisis cualitativo de los resultados obtenidos del focus group	77
Tabla 16 Entrevista 1.....	84
Tabla 17 Entrevista 2.....	86
Tabla 18 Entrevista 3.....	88
Tabla 19 Preproducción.....	95
Tabla 20 Guion literario	96
Tabla 21 Guion técnico de filmación	98
Tabla 22 Producción.....	100

Índice de gráficos

Gráfico 1 Edad	61
Gráfico 2 Género	63
Gráfico 3 Nivel de instrucción	64
Gráfico 4 Ocupación principal	65
Gráfico 5 Tiempo de residencia en la comunicad	66
Gráfico 6 Señale cuál es su lengua materna	67
Gráfico 7 Que idioma utiliza con mayor frecuencia en su contexto cotidiano	68
Gráfico 8 Con qué grupo cercano utiliza el idioma Kichwa	69
Gráfico 9 Qué idioma utiliza en comunicación escrita (mensajes/WhatsApp)....	70
Gráfico 10 ¿Cuándo participa en las prácticas culturales (mingas, rituales, fiestas) en la interrelación utiliza la lengua materna?.....	71
Gráfico 11 ¿Cuál es su percepción en cuanto al valor de la lengua Kichwa dentro de la comunidad?.....	72
Gráfico 12 ¿Desde su perspectiva cuál es el motivo principal para fortalecer la lengua materna Kichwa.....	73
Gráfico 13 ¿Considera importante que los medios de comunicación transmitan con frecuencia programas interculturales en lengua materna?	74
Gráfico 14 ¿Los jóvenes sienten vergüenza comunicarse en idioma materno en grupos externos de la comunidad?	75

INTRODUCCIÓN

La comunicación constituye un proceso social fundamental para la construcción de significados colectivos, la transmisión cultural y la configuración de identidades en las comunidades; desde la perspectiva científica, este campo integra aportes de disciplinas como la sociología, la antropología y la semiótica para explicar cómo los sujetos producen e interpretan mensajes dentro de contextos históricos y culturales específicos. En este marco, el estudio de la comunicación permite comprender fenómenos relacionados con la preservación cultural, la interacción social y la reproducción simbólica de valores colectivos presentes en los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

La diversidad cultural y lingüística en Ecuador compone el carácter plurinacional del Estado, y los pueblos y nacionalidades tienen sus propios sistemas culturales, lenguas ancestrales y modos de organización comunitaria que representan un patrimonio histórico y simbólico. La Constitución reconoce el derecho de los pueblos a desarrollar su identidad cultural y a preservar las lenguas originarias en los ámbitos familiares, educativos y comunitarios, por lo que reconoce a las lenguas indígenas como piezas clave para la continuidad cultural y de la memoria histórica de las comunidades.

Entre estas lenguas, el Kichwa es un idioma ancestral que se encuentra en distintas zonas de la Sierra ecuatoriana; su empleo histórico se encuentra vinculado a prácticas de comunidad, a cosmovisiones andinas, y a procesos de transmisión intergeneracional del conocimiento. No obstante, la especificidad de su historia se ha evidenciado en diferentes investigaciones y diagnósticos comunitarios en los que se ofrecen evidencias a las transformaciones socio lingüísticas que han resultado de unos procesos de bilingüismo, del predominio del castellano en los usos cotidianos y del uso disminuido del idioma en las generaciones más jóvenes. Todo esto genera unas dudas sobre la continuidad y la vitalidad del Kichwa en determinados territorios.

Los resultados ofrecidos por la comunidad Guantuc Cruz revelan trazos de esta realidad sociolingüística, donde el castellano aparece predominante en las actividades diarias mientras que el Kichwa es utilizado mayormente en el núcleo

familiar. Por otro lado, parte de la población percibe que algunos jóvenes experimentan sentimientos de vergüenza al usar su lengua materna fuera del ámbito comunitario; esta percepción visualiza las barreras socioculturales relacionadas con la valoración social de la lengua y su escasa presencia en el marco de lo mediático o público.

Sin embargo, la comunidad reconoce los esfuerzos a desarrollar mediante estrategias comunicativas dirigidas a fortalecer el uso de la lengua; una buena parte de los entrevistados estima que los medios de comunicación deben ofrecer contenidos interculturales en lengua autóctona; el interés mostrado por esta percepción hace elocuente el reconocimiento del papel de la comunicación en la salvaguarda lingüística, las acciones mediáticas pueden ampliar los espacios de uso de la lengua y contribuir al aumento del prestigio social de la lengua dentro y fuera de la comunidad.

En este contexto, la investigación analiza la relación entre comunicación, identidad cultural y revitalización lingüística en la comunidad Guantuc Cruz; el estudio examina la situación actual del uso del Kichwa y explora el potencial de estrategias comunicativas digitales para fortalecer su presencia en las nuevas generaciones. La propuesta se orienta al desarrollo de un producto comunicacional testimonial que integre narrativas comunitarias, experiencias intergeneracionales y contenidos culturales; esta iniciativa busca aportar a la valoración del idioma y al fortalecimiento de la identidad cultural local.

RESUMEN

La investigación analiza la relación entre comunicación, identidad cultural y revitalización lingüística en la comunidad Guantuc Cruz. El objetivo general consiste en fortalecer la identidad cultural para la revitalización de la lengua materna Kichwa mediante el diseño de una estrategia de comunicación digital dirigida a los jóvenes durante el año 2026. La metodología se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo con apoyo descriptivo; se aplicó una encuesta a los habitantes de la comunidad para identificar percepciones sociolingüísticas, usos del idioma y valoración cultural del Kichwa. El análisis se centró en variables relacionadas con el uso cotidiano del idioma, la percepción social del Kichwa y el papel de los medios de comunicación en la promoción de lenguas originarias. Los datos obtenidos permitieron identificar tendencias socioculturales que inciden en la transmisión intergeneracional de la lengua. Los resultados evidencian transformaciones en los patrones de uso lingüístico: el 47,8 % de los participantes señaló que el castellano predomina en las actividades cotidianas, mientras el 39,7 % manifestó que el Kichwa se utiliza principalmente en el entorno familiar. Además, el 53,3 % considera que algunos jóvenes sienten vergüenza de utilizar su lengua materna fuera de la comunidad, lo que refleja barreras socioculturales que limitan su presencia en espacios públicos y comunicacionales. Asimismo, el 72,3 % considera importante la difusión de programas interculturales en lengua materna. Las conclusiones indican que la comunicación es un instrumento relevante para fortalecer la revitalización lingüística mediante estrategias digitales y contenidos testimoniales comunitarios.

Palabras clave: comunicación intercultural; identidad cultural; revitalización lingüística; lengua Kichwa; medios digitales.

ABSTRACT

This study examines the relationship between communication, cultural identity, and language revitalization in the Guantuc Cruz community; the overall objective is to strengthen cultural identity for the revitalization of the Kichwa mother tongue by designing a digital communication strategy targeted at the community's youth in 2026. The methodology employs a quantitative approach with descriptive support; a survey was administered to community residents to identify sociolinguistic perceptions, language use, and the cultural value of Kichwa. The analysis focused on variables related to everyday language use, the social perception of Kichwa, and the role of the media in promoting indigenous languages. The data obtained allowed for the identification of sociocultural trends that influence the intergenerational transmission of the language. The results reveal changes in patterns of language use; 47.8% of participants indicated that Spanish predominates in daily activities, while 39.7% stated that Kichwa is used primarily within the family setting. In addition, 53.3% believe that some young people feel ashamed to use their mother tongue outside their community; this phenomenon reflects sociocultural barriers that limit their presence in public and communicative spaces. Furthermore, 72.3% of respondents consider it important to broadcast intercultural programs in the mother tongue through the media. The findings indicate that communication is a key tool for strengthening language revitalization; digital strategies and community-based testimonial content can expand the spaces where Kichwa is used and strengthen cultural identity among new generations.

Keywords: intercultural communication; cultural identity; language revitalization; Kichwa language; digital media.

CAPÍTULO I

1 FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Descripción del problema

La pérdida acelerada de lenguas originarias se ha convertido en un problema global; organismos internacionales advierten que cerca del 40 % que representa seis mil setecientas lenguas del mundo se encuentra en riesgo de desaparición, la mayoría de ellas indígenas. La UNESCO (2024) señala que, en promedio, una lengua deja de usarse cada poca semana; con ella se pierde un conjunto irrepetible de conocimientos, memoria histórica y formas propias de entender el mundo, lo que vuelve urgente las políticas de revitalización lingüística.

Esta tendencia mundial adquiere un significado particular en él, dado que la lengua Kichwa como lengua ancestral y constitutiva de la cultura Guantuc Cruz, se encuentra en procesos afines de debilitamiento en la transmisión intergeneracional. Así, resulta fundamental poder entender cómo circula la lengua entre los jóvenes, las familias y los mayores para plantear estrategias comunicativas que la revitalicen y la mantengan como lengua como lengua materna.

En Ecuador, las lenguas indígenas conforman parte del patrimonio cultural inmaterial y de la propia conformación del Estado plurinacional, si bien los datos más actualizados son preocupantes. El Censo 2022 muestra que sólo el 3,9 % de la población declara hablar lengua indígena, lo que representa 654.316 personas, en un país donde el 7,7 % se declara indígena, lo que plantea brechas que denotan procesos de desplazamiento lingüístico y de pérdida de su uso habitual en diversos territorios (INEC, 2022).

Informes recientes sobre pueblos indígenas en Ecuador confirman que la nacionalidad Kichwa concentra el mayor porcentaje de población indígena, con cerca de ochocientas mil personas a nivel nacional; sin embargo, su lengua enfrenta presiones constantes. Organismos y especialistas advierten que la migración, la escolarización monolingüe en castellano y la poca presencia de la lengua en medios y espacios formales aceleran su desplazamiento, a pesar de su reconocimiento constitucional como idioma de relación intercultural (Mamo, 2025) .

En este marco nacional, la problemática que enfrenta la comunidad Guantuc Cruz va en la misma línea con estas presiones estructurales. Si bien el Kichwa vuelve a ser un signo identitario para las familias, su uso diario entre los jóvenes se evidencia en vías de debilitarse, sobre todo los espacios en los que normalmente se ofrecían las prácticas de oralidad y transmisión cultural; el hogar, las mingas, los rituales y los espacios de la comunidad. En este sentido, la pérdida del uso de los idiomas durante las actividades intergeneracionales centra el problema de investigación, evidenciando el quiebre que se da en los procesos de comunicación familiar y comunitaria que, de manera histórica, han dado vida al Kichwa.

En el nivel local, espacios como las parroquias rurales de la Sierra; así como Simiatug, de la provincia de Bolívar, dan cuenta de una tensión persistente entre el reconocimiento simbólico del Kichwa e incorporación real en la vida diaria. La lengua viene acompañada de identidad y de memoria; no obstante, es el español el que predomina en la escuela, el burocrático y en los espacios del prestigio social; y esta ausencia da lugar a familias del tipo en el que las personas adultas entienden el Kichwa y las personas menores de edad lo utilizan muy poco, lo que atenta contra la transmisión generacional y la identidad cultural relacionada a los lugares.

Esta situación ha generado dinámicas familiares donde los adultos mantienen comprensión activa del Kichwa, pero los niños y jóvenes lo emplean con menor frecuencia, lo que revela una fractura en los procesos de comunicación intergeneracional. Dicho fenómeno constituye el eje central del problema de investigación, pues la disminución del uso cotidiano del idioma amenaza la continuidad de la lengua materna y debilita los vínculos culturales que unen a las generaciones dentro del territorio.

1.2. Formulación del problema

¿De qué manera influye la transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa en la preservación del idioma materno en los jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz, cantón Guaranda?

1.3. Preguntas de investigación

¿Cuáles son las prácticas familiares y comunitarias que participan en la transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa dentro de la comunidad Guantuc Cruz?

¿Qué factores socioculturales influyen en la preservación o el debilitamiento del idioma Kichwa como lengua materna entre los jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz?

¿Qué estrategias comunitarias pueden implementarse para fortalecer la revitalización y continuidad del Kichwa como idioma materno en la comunidad Guantuc Cruz?

¿Cuáles sería el aporte de la comunicación oral en la transmisión intergeneracional del idioma materno Kichwa?

¿Qué estrategias de comunicación serían efectivas para la transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa?

1.4. Justificación

En América Latina, la situación resulta especialmente delicada; el Atlas Latinoamericano de Lenguas Indígenas reporta que el 38,4 % de las 556 lenguas originarias de la región se encuentra en riesgo o en situación crítica, porcentaje que aumentó en comparación con diagnósticos realizados hace quince años (Subsecretaría General Iberoamericana, 2024). Este fenómeno evidencia históricamente exigencias de homogeneización cultural, de discriminación, de desplazamiento de lenguas indígenas por lenguas hegemónicas, como en este caso el español o el inglés, que hace mermar, por tanto, identidades locales y romper cadenas de transmisión entre generaciones.

Ante este panorama, el Estado ecuatoriano impulsa el Plan Decenal de Revitalización y Revalorización del Uso de las Lenguas de las Nacionalidades (2024) dado que visibiliza la progresiva disminución de hablantes y la precariedad de lenguas como el Kichwa. El documento subraya la necesidad de fortalecer la educación intercultural bilingüe, formar docentes, producir materiales en lenguas originarias y articular la acción de instituciones y comunidades para evitar la pérdida de este patrimonio lingüístico.

Este estudio resulta imprescindible puesto que, contribuirá a entender cómo tienen lugar los procesos de la enseñanza y el aprendizaje del Kichwa en el hogar y la

comunidad; además, también permitirá poner de manifiesto los factores que o bien refuerzan, o debilitan la práctica lingüística en las nuevas generaciones.

La relevancia de este estudio, radica en generar una mirada en profundidad sobre los mecanismos culturales que sostienen la lengua Kichwa y, generar evidencia sobre las dinámicas que favorecen su conservación. El análisis de estos procesos hará posible desarrollar estrategias que refuercen la lengua vernácula desde una perspectiva comunitaria, escolar y sociocultural, ya que entendemos que la lengua se convierte en un rasgo fundamental para la identidad y la cohesión social. El trabajo de investigación permitirá, a su vez, potenciar políticas locales y acciones comunitarias que hagan resonar la actual realidad lingüística del espacio territorial. El estudio se sitúa en la línea de investigación "Comunicación, Cultura e Interculturalidad", un ámbito que analiza los procesos comunicativos relacionados con los procesos identitarios, lingüísticos y socioculturales en los regímenes pluriculturales.

En este marco, la investigación en cuestión se interesa en el idioma Kichwa como forma de comunicación que vincula lengua, espacio simbólico y construcción cultural y, por tanto, permite aportar evidencias empíricas de los factores que favorecen su conservación o, por el contrario, su deslocalización. Los beneficiarios directos van a ser los/as jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz, de modo que se genere un clima propio para asegurar que el Kichwa continúe siendo una lengua viva. Se beneficiarán también las familias, los/as enseñantes, los/as líderes comunitarios/as, las organizaciones culturales, que pueden valerse de los resultados del estudio con el fin de promover procesos de renovación sobre prácticas ancestrales, sobre los espacios en las aulas y sobre actividades interculturales. A nivel institucional, la investigación apoyará la toma de decisiones sobre qué hacer con el patrimonio lingüístico, aportando insumos en relación con el diseño de programas de fortalecimiento cultural y educativo a partir de necesidades reales en la comunidad.

1.5. Objetivos

1.5.1. General

Examinar los procesos de transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa para la preservación del idioma materno en los jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz, cantón Guaranda, durante el periodo agosto–diciembre de 2025.

1.5.2. Específicos

- Identificar las prácticas familiares y comunitarias vinculadas con la transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa en la comunidad Guantuc Cruz.
- Describir los factores socioculturales (la educación, la cultura,) que influyen en la preservación o pérdida del idioma materno entre los jóvenes de la comunidad.
- Elaborar un producto audiovisual a través del testimonial para la revitalización y continuidad de la lengua Kichwa como idioma materno en la comunidad Guantuc Cruz

1.6. Idea a defender

La transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa en la comunidad Guantuc Cruz se desarrolla mediante procesos comunicativos en los entornos familiar y comunitario, los cuales inciden en la preservación del idioma materno entre los jóvenes; en este sentido, la elaboración de un producto comunicacional testimonial, basado en narrativas intergeneracionales y contenidos culturales, se constituye como una estrategia que fortalece la revitalización lingüística y promueve la continuidad del Kichwa como elemento central de la identidad cultural.

Categorías

- Transmisión intergeneracional
- Lengua Kichwa
- Preservación de idiomas
- Pérdida de la lengua Kichwa en los jóvenes
- Comunidad Guantuc Cruz

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

En el contexto andino, algunos estudios como los presentados a continuación muestran que, aunque el Kichwa se mantiene como lengua de identidad, su uso como lengua materna disminuye entre niños y jóvenes; este fenómeno se observa en centros educativos interculturales donde la lengua circula de forma ocasional y no siempre sistemática.

En el artículo denominado “Factores de la pérdida del idioma quechua en estudiantes del Centro Poblado de Pampa chacra – Huancavelica” El objetivo del estudio fue determinar los factores de la pérdida del idioma quechua en el centro poblado de Pampa chacra, del distrito de Huancavelica Perú. Para ello utilizaron como metodología un enfoque cuantitativo un cuestionario estructurado en una población de 45 estudiantes. Como resultado se identificaron a factores determinantes la moda, la migración y la tecnología. Concluyendo que la pérdida se atribuye a modismos (Ventura y Asto, 2021).

Por otro lado, el artículo de nombre “Identidad y actitud acerca del proceso de extinción del quechua en los habitantes bilingües del distrito de Ponto (Áncash)” con el objeto de identificar la relación que existe entre la identidad y actitud de los pobladores bilingües del distrito Ponto (Áncash). Para ello utilizaron un cuestionario aplicado a los pobladores, identificando que la lengua es hablada principalmente por adultos mayores de 60 años, por lo que es amenazado y dominado por la castellanización de la zona (Pimentel, 2021).

El artículo denominado “El Kichwa como lengua materna y su estado de preservación en comunidades de Chimborazo: Análisis y resultados desarrollado con el objetivo de analizar cómo se comporta la situación de la lengua Kichwa y su intento de preservarla como lengua materna en un Centro Educativo Intercultural Bilingüe de la provincia de Chimborazo. Mediante una metodología cuantitativa se identificaron factores socioculturales, educativos, de medios comunicativos, políticas públicas e institucionales que alertan sobre estados de vulnerabilidad que afectan la consolidación del Kichwa en estas comunidades, su continuidad y

preservación como lengua materna, lo que conlleva a que se trabaje sobre la base de estos resultados para proponer líneas de acción orientadas a su revitalización desde el ámbito escolar y comunitario (Anilema y Manzano, 2025).

El estudio denominado “Idioma Kichwa y resistencia cultural en los pueblos indígenas de Tungurahua, Ecuador”, desarrollado en los pueblos indígenas de Tungurahua; Kisapincha, Chibuleo, Salasaka y Tomabela, el propósito de este estudio fue investigar el papel desempeñado por el Kichwa en los procesos de resistencia cultural, este estudio adoptó una aproximación cualitativa a partir de entrevistas, una revisión documental y un análisis interpretativo para descubrir cómo las prácticas lingüísticas refuerzan la identidad de grupo, lo que evidenció que la transmisión del idioma sigue su curso a pesar de los conflictos que acontecen por la hegemonía del castellano y por la influencia de situaciones urbanas. El estudio concluyó que el Kichwa constituye un eje central de cohesión comunitaria y funciona como herramienta de afirmación cultural, por lo que su preservación demanda acciones educativas, familiares y territoriales que consoliden su uso en contextos cotidianos y escolares (Pomboza et al., 2024).

El estudio titulado “Lineamientos para la revitalización cultural del idioma Kichwa en la parroquia de Simiatug como estrategia de desarrollo local”, realizado en Simiatug, provincia de Bolívar, propuso los lineamientos necesarios para fortalecer la revitalización del Kichwa como lengua materna y aplicó un aproximación cualitativa, de tipo documental mediante la investigación acción, así como las entrevistas a treinta participantes constituidos por docentes, líderes y adultos mayores, además del análisis FODA que permitió detectar factores que inciden en la preservación del idioma, donde se evidenció el reconocimiento que hace la comunidad sobre la importancia del Kichwa y la disminución progresiva de su uso entre el público juvenil. El estudio terminó en el que sostiene que el idioma materno forma parte fundamental de la identidad cultural y cohesión social de Simiatug y propuso estrategias educativas, sociales, culturales y de gestión territorial que permitan reactivar la revitalización lingüística desde la comunidad y el gobierno local (Badillo, 2024).

El artículo titulado “la situación crítica del Kichwa en la provincia de Bolívar: un estudio exploratorio” con el objetivo de estimular el respeto hacia estas comunidades y fortalecer sus identidades por medio de la promoción del patrimonio sociolingüístico. La metodología se centró en un enfoque exploratorio- descriptivo analizó el nivel de vulnerabilidad de la lengua Kichwa en la provincia, utilizando un cuestionario midiendo indicadores como transmisión intergeneracional, hablantes en la comunidad, respuesta de los medios de comunicación entre otros. Identificaron que la lengua se encuentra en situación crítica debido a diversos factores como; culturales, lingüísticas, psicológicas, sociales, económicas y políticas (Domínguez et al., 2016).

Los antecedentes analizados se encuentran en plena coincidencia en que depende de la transmisión intergeneracional, del uso habitual y del apoyo sociocultural e institucional por cuanto a pesar que existe una percepción identitaria alta respecto al idioma, la práctica disminuye progresivamente en los niños y los jóvenes; en este sentido los estudios muestran de forma coincidente que la primacía del castellano, las debilidades del sistema educativo intercultural, la escasa formación docente y la limitada presencia del Kichwa en espacios formales y en medios de comunicación producen condiciones de vulnerabilidad lingüística, por lo que todos enfatizan estrategias comunitarias, pedagógicas y comunicativas articuladas para fortalecer la oralidad, la participación familiar y el uso del idioma en la vida diaria como ejes centrales para su preservación y revitalización.

2.2. Científico

2.2.1. Pueblos y nacionalidades del Ecuador

Los *pueblos y nacionalidades del Ecuador* son colectivos humanos que comparten una identidad histórica, cultural, lingüística y territorial propia, reconocidos de manera oficial por la Constitución de la República. Estos grupos mantienen estructuras sociales particulares, formas de organización comunitaria, prácticas ancestrales y saberes que se transmiten entre generaciones. La normativa ecuatoriana señala que estos pueblos poseen derechos colectivos, entre ellos la autodeterminación, el fortalecimiento de su identidad cultural y el uso de sus lenguas originarias dentro de los ámbitos familiares, comunitarios, educativos y

políticos. Cada pueblo expresa un modo de vida vinculado al territorio y a su memoria histórica, lo que convierte a la diversidad étnica en un componente esencial del carácter plurinacional del país (Zea, 2022).

2.2.2. Teoría científica de la comunicación

La teoría científica de la comunicación se entiende como el conjunto sistemático de hipótesis, modelos y conceptos verificables que explican cómo funcionan los procesos comunicativos en las sociedades; desde esta perspectiva, una teoría es científica cuando permite formular previsiones y someterlas a comprobación empírica, lo que implica que sus explicaciones pueden contrastarse, refutarse o ajustarse según los cambios históricos y tecnológicos que afectan a la comunicación, de modo que la comunicación deja de ser solo un objeto cultural o descriptivo y pasa a convertirse en un campo de conocimiento con estatuto científico propio (Martín, 2019).

En tal sentido, la teoría científica de la comunicación no solamente limita en la descripción de los mensajes o en la descripción de los medios, sino que estudia las mediaciones sociales, simbólicas y tecnológicas que estructuran en la producción de significados, la consecución de identidades, la organización social; de este modo, la articulación de aportes de la sociología, la semiótica, la psicología, la antropología, la filosofía permite que la comunicación sea reconocida como un proceso histórico, relacional, estructurante de la vida social, constituyendo esto una base irremplazable para estudiar fenómenos como la transmisión cultural, la educación intercultural, la salvaguarda lingüística en contextos comunitarios (Sánchez y Campos, 2009).

2.2.3. Corriente filosófica de la comunicación

La corriente filosófica de la comunicación concibe a la comunicación no solo como transmisión de mensajes, sino como un proceso ontológico y relacional que constituye al sujeto, al sentido y a la realidad social; desde esta perspectiva, la comunicación se vincula con categorías filosóficas como la intersubjetividad, el diálogo, el tiempo y la construcción de sentido, lo que implica que el ser humano se constituye a sí mismo en la relación con el otro mediante procesos simbólicos y dialógicos, tal como lo plantean los enfoques fenomenológicos y hermenéuticos

desarrollados por autores como Schütz, Buber y Gadamer dentro del campo comunicacional (Rodrigo, 2012).

Los estudios culturales, a su vez, se producen como un enfoque crítico que desplazará la mirada desde los medios como simples soportes hacia la cultura como espacio de producción de significados, identidades y relaciones de poder; desde esta perspectiva, la comunicación es comprendida como una práctica simbólica situada -en la que nos involucran elementos como clase, etnia, género, juventud o territorio- que posibilita estudiar cómo los sujetos vuelven a interpretar, negociar y resignificar los discursos dominantes en la vida cotidiana, en especial en experiencias donde la diversidad cultural y la desigualdad social están presentes (Galindo, 2008).

La articulación entre la filosofía de la comunicación y los estudios culturales permite comprender que la comunicación no solo estructura la interacción social, sino que produce cultura, identidad y memoria colectiva, de modo que los lenguajes, las prácticas comunicativas y los medios se convierten en espacios de disputa simbólica y reproducción social; esta convergencia teórica resulta fundamental para analizar procesos como la transmisión intergeneracional de lenguas y saberes, ya que muestra cómo la comunicación configura tanto la continuidad cultural como los procesos de cambio y resistencia en comunidades históricamente subalternadas (Sánchez y Campos, 2009).

2.2.4. Teorías culturales que enmarcan la investigación

Teoría del Capital Cultural – Pierre Bourdieu

El capital cultural comprende recursos simbólicos que los individuos adquieren mediante procesos educativos y sociales; estos recursos influyen en sus posibilidades de participación y reconocimiento dentro de un campo social. Estudios recientes analizan el concepto en contextos interculturales y evidencian que las lenguas originarias funcionan como capital cultural heredado; este capital posee valor identitario, pero experimenta desvalorización en sistemas educativos dominados por lenguas hegemónicas (Gayo, 2013). La extinción de las lenguas indígenas debilita las formas de capital cultural que apuntalan la cohesión de las comunidades; y se perjudica la posibilidad de reproducir los saberes locales (UNESCO, 2025).

El capital cultural se da en forma de disposiciones incorporadas, en bienes culturales, en diplomas; todo ello hace que se orienten las posiciones sociales, las prácticas comunicativas. En las comunidades indígenas, el dominio de la lengua madre es el recurso que permite tejer las redes comunitarias y acceder a la memoria. Como dice Palacio y Bolaños (2024) señalan que el desplazamiento lingüístico ocurre cuando el capital cultural vinculado a la lengua originaria pierde reconocimiento institucional; este fenómeno genera tensiones entre lo aprendido en la escuela y lo transmitido en el hogar.

Investigaciones recientes muestran que las dinámicas de movilidad, escolarización monolingüe y exposición a medios afectan el valor simbólico de las lenguas indígenas; estas dinámicas favorecen la adopción de lenguas dominantes y reducen la transmisión intergeneracional. Arocutipa y Platero (2022) sostienen que la desigualdad en el capital cultural indígena y el capital cultural académico produce cambios en las prácticas familiares; esto conlleva una pérdida de la lengua materna, especialmente en los jóvenes.

El análisis del capital cultural permite conocer cómo las decisiones cotidianas relacionadas con el lenguaje se ven determinadas por la estructura social. El capital cultural permite también analizar cómo el Kichwa presenta un valor identitario, pero pierde prestigio frente al castellano, lo que afecta la transmisión de la lengua en Guantuc Cruz. La investigación puede identificar cómo padres y jóvenes interpretan el valor social del Kichwa; estas percepciones influyen en su uso cotidiano. El enfoque permite comprender por qué una lengua valorada simbólicamente no siempre se utiliza en prácticas comunicativas diarias.

Teoría de la Reproducción Cultural – Basil Bernstein

La teoría de Bernstein analiza cómo los códigos lingüísticos regulan la producción y transmisión de significados; estos códigos estructuran las prácticas comunicativas de grupos sociales. Estudios recientes muestran que los sistemas escolares tienden a privilegiar códigos lingüísticos dominantes; esto limita la transmisión de lenguas originarias (Londoño y Castañeda, 2011). La distancia entre códigos familiares y escolares provoca deslegitimación del habla indígena; esto impacta la participación estudiantil y la continuidad del idioma materno fuera del aula.

A la reproducción cultural se llega cuando las instituciones educativas revalidan/adecuan (o sea, las estructuras lingüísticas y/o simbólicas hegemónicas), esto ocasiona la distancia que se produce entre los repertorios comunicativos de los estudiantes indígenas y las demandas del sistema escolar. Los códigos elaborados que son empleados por la institución escolar pueden diferir de los códigos restringidos que sostienen las comunidades indígenas; dicha diferencia recorta la interacción y promueve la cesación del idioma materno tal como práctica.

Esta teoría aporta un marco para analizar cómo la escuela castellanizada de Guantac Cruz puede reproducir patrones que debilitan el uso intergeneracional del Kichwa. Permite explicar por qué los jóvenes emplean el castellano como código legítimo y reducen el uso del Kichwa en el hogar; también orienta el análisis de tensiones entre prácticas comunicativas escolares y comunitarias.

Interaccionismo Simbólico – Herbert Blumer

El interaccionismo simbólico sostiene que los significados se construyen en la interacción cotidiana; estos significados guían acciones y decisiones sociales. Estudios recientes destacan que la lengua es un sistema simbólico fundamental que organiza relaciones familiares y comunitarias (Gadea, 2018). La pérdida de prácticas orales altera los procesos de interpretación compartida; esto genera distanciamiento entre generaciones y transforma identidades lingüísticas. Las interacciones cotidianas funcionan como un escenario en el cual la lengua materna se puede legitimar o incluso se puede deslegitimar.

Los estudios sobre las comunidades indígenas han mostrado que la transmisión lingüística es consecuencia de interacciones cotidianas y repetidas en contextos de la vida diaria, interacciones que posibilitan el refuerzo de significados culturales asociados a la lengua. Según Rebolledo (2022) los niños adoptan o desestiman la lengua materna de acuerdo con el comportamiento conversacional conservado en el seno de la familia; la inasistencia a estas interacciones en lengua materna puede ir acompañada por la idea de que no existe una utilidad social del idioma. Las prácticas simbólicas en lengua materna, como las que los niños ven, y para las cuales son los modelos que observan, pueden favorecer la continuidad o el decrecimiento del idioma.

La teoría permite examinar de qué manera las interacciones cotidianas entre generaciones transmiten o debilitan el Kichwa en Guantuc Cruz. Permite examinar relatos, intercambios, y dinámicas familiares que producen significados en relación con el idioma para los y las jóvenes; facilita, además, la localización de los modelos de prácticas comunicativas que promueven la revitalización de la lengua.

Teoría sociolingüística– Joshua Fishman

La sociolingüística crítica estudia el fenómeno del desplazamiento y del mantenimiento de lenguas, centrándose en la transmisión intergeneracional como uno de los principales indicadores de vitalidad lingüística. En este sentido, Fishman afirma que una lengua se conserva cuando se da una circulación activa de ésta en los contextos de hogar y comunidad (Corredor, 2018). A partir de investigaciones en comunidades andinas, se ha visto que la vitalidad lingüística puede ser dependiente de los dominios de uso estables. Cabe recordar que los dominios de uso de la lengua hacen referencia al hogar, a los modos de los ritos comunitarios y a las actividades productivas. Por todo esto, el Kichwa se debilita si ya no se usa en las interacciones primarias de una comunidad, en tanto que el uso ritual o simbólico del idioma no asegura la continuidad de la lengua. Por último, la sociolingüística crítica hace hincapié también en que hay que fortalecer las funciones comunicativas reales que en una comunidad permitan asegurar que dicha lengua pueda transmitirse por transmisión natural (Acero, 2020).

La sociolingüística crítica constituye el eje teórico principal para el análisis de cómo se desarrolla la transmisión del Kichwa en Guantuc Cruz; permite abordar dominios de uso, funciones comunicativas y prácticas familiares. Por tanto, dicha perspectiva orienta conocer los factores de debilitamiento de la transmisión del idioma y motiva proponer las estrategias comunicativas de revitalización.

Paradigma del mantenimiento y desplazamiento lingüístico (Fishman)

El paradigma del mantenimiento y desplazamiento lingüístico, formulado por Joshua Fishman, establece que la supervivencia de una lengua depende de su transmisión intergeneracional dentro de la familia y la comunidad, más que de su presencia en instituciones formales. Fishman (1991) afirma que cuando una lengua ya no se transmite más de padres a hijos, se inicia un proceso de desplazamiento

gradual que llevaría a la extinción de la lengua. De esta manera, la lengua es entendida como un fenómeno social que tiene que ver en particular con la identidad y la memoria del grupo, con los lazos sociales. Este modelo introduce una ruptura con la visión tradicional estructuralista del lenguaje, porque lo sitúa en prácticas sociales concretas, donde la familia, la escuela y la comunidad constituyen espacios irreducibles a la continuidad del lenguaje.

Fishman (1990) subraya que la revitalización lingüística solo puede ser posible si se vuelven a construir los espacios cotidianos donde la lengua tiene uso natural, especialmente el hogar. A partir de este punto, las políticas educativas o los programas bilingües no tienen efecto si no refuerzan, primero, la transmisión intergeneracional, ya que la escuela no puede asumir el lugar que la familia ocupa en cuanto a la cultura social. Por tanto, aquella visión orienta los procesos de planificación lingüística a una lógica de base comunitaria, donde la lengua es asumida como una práctica viva que se reproduce en la interacción cotidiana.

Paradigma de la Reversión del Desplazamiento Lingüístico (RLS)

El paradigma de la Reversión del Desplazamiento Lingüístico (Reversing Language Shift – RLS) constituye una ampliación aplicada del enfoque de Fishman. Este modelo propone estrategias sistemáticas para detener y revertir la pérdida de una lengua mediante intervenciones socioculturales centradas en la comunidad. Fishman (1991) plantea que la revitalización lingüística debe comenzar en los niveles más íntimos de uso; familia y vecindario, antes de expandirse hacia ámbitos institucionales como la escuela o los medios de comunicación. Con tal finalidad, formuló la Graded Intergenerational Disruption Scale (GIDS), una escala que posibilita, a su vez, diagnosticar el grado de interrupción de una lengua y establecer prioridades de intervención.

A partir de este paradigma, la transmisión intergeneracional es puesta en el centro de cualquier política de revitalización. Cualquier lengua que no se transmita en la familia, aunque sí en el sistema educativo queda, no obstante, expuesta. En consecuencia, la RLS se inscribe dentro de una visión sociolingüística crítica en la medida en que reconoce que las lenguas minorizadas han sido, históricamente, desplazadas por relaciones de poder, colonización y políticas asimilacionistas. La

revitalización lingüística, por tanto, no es solo un proceso técnico, sino un acto de resistencia cultural y de reconstrucción identitaria (Fishman, 1991).

Paradigma de la sociolingüística crítica

La sociolingüística crítica surge como una corriente que cuestiona los enfoques tradicionales que analizan el lenguaje de forma neutral o descontextualizada. Desde esta perspectiva, las lenguas y sus usos están profundamente atravesados por relaciones de poder, desigualdad social, ideologías lingüísticas y procesos históricos de dominación. Heller (2011) las prácticas lingüísticas no sólo convienen que sean identidades, sino que son identidades que, al mismo tiempo, reproducen jerarquías sociales, políticas y económicas. El desplazamiento lingüístico específicamente de las lenguas indígenas o de lenguas minoritarias no puede ser entendido como un fenómeno emergente, sino que, al contrario, es resultado de unas estructuras que dan legitimidad a unas determinadas lenguas e inversión de valor a otras.

Blommaert (2010) enriquece esta visión con la perspectiva de globalización, ya que la movilidad, la migración y los mercados lingüísticos nos llevan a nuevas formas de desigualdad. De este modo, la transmisión lingüística intergeneracional no es sólo cuestión de la decisión familiar, sino que depende de una forma de sistema estructural que tiene como requisitos estructurales cuestiones de discriminación, escolarización monolingüe o presiones económicas; puede entonces la sociolingüística crítica ir en la misma dirección que la teoría de Fishman al mostrar cómo la ruptura de la transmisión lingüística es el resultado de procesos históricos de subordinación cultural más que de decisiones individuales.

2.2.5. La lengua como sistema sociocultural

Desde una perspectiva sociocultural, la lengua se entiende como un sistema de signos que permite no solo la comunicación, sino también la construcción de significados compartidos, normas y formas de organización social. Estudios recientes señalan que el lenguaje articula pertenencia, regula las interacciones y sostiene las tradiciones simbólicas de un grupo; por ello cumple funciones comunicativas y también identitarias y políticas (Kuzmenko et al., 2025).

Tal como lo menciona Abad (2023);

El lenguaje como estructura configura un sistema de códigos que se usan para hablar y actuar (Saussure, 1994); por tanto, los códigos establecidos convencionalmente han formado parte de la sociedad y se transmiten de generación en generación, a la vez nuevos códigos con los preexistentes se incorporan en el sistema lingüístico. Los mensajes se comprenden cuando se conocen los códigos al ser descodificados y hacen que las personas se entiendan al establecer acuerdos culturales. (p.11)

En este sentido, lengua e idioma se utilizan como sinónimos en lingüística; sin embargo, “idioma” suele aludir al estatus jurídico-político (lengua oficial, de Estado), mientras que “lengua” enfatiza el sistema simbólico y las prácticas socioculturales que la sostienen.

Las lenguas indígenas se definen como aquellos sistemas lingüísticos originados en pueblos anteriores a la conformación de los Estados nacionales y que expresan conocimientos, memoria histórica y cosmovisiones propias. Las organizaciones internacionales destacan que estas lenguas en particular son formas de conocimiento sobre el territorio, sobre la espiritualidad y sobre las formas de organizarse como comunidad; por lo que una lengua que desaparece supone también la erosión del patrimonio inmaterial y de la diversidad cultural (Naciones Unidas, 2022).

Algunos estudios recientes han indicado que las lenguas originarias operan como "vivas", esto es, como entes que cambian con la vida social de los pueblos, por lo que su vitalidad también depende de la transmisión entre generaciones, así como de usarse cotidianamente en la familia, en la escuela o en los espacios públicos (Tunubalá, 2025).

Estudios culturales

En América Latina, y particularmente en la región andina, la categoría de lengua indígena se vincula a procesos históricos de colonización, castellanización forzada y posterior reconocimiento jurídico de la diversidad lingüística. Estudios sobre lenguas originarias en universidades e instituciones educativas muestran que, aunque se han producido avances normativos, persisten prácticas de desvalorización y desplazamiento hacia el castellano, lo que fragmenta la

continuidad de la lengua materna. En este contexto, la lengua Kichwa se reconoce como un emblema de resistencia cultural y como eje de proyectos de revitalización que articulan educación intercultural, producción académica y recuperación de prácticas comunitarias (Pomboza et al., 2024).

2.2.6. Revitalización lingüística

La revitalización lingüística se entiende como un proceso planificado que busca restituir el uso social de una lengua en riesgo mediante acciones educativas, comunitarias y políticas; este concepto integra la recuperación de prácticas comunicativas y la transmisión intergeneracional como ejes centrales del fortalecimiento cultural. Fishman sostiene que la vitalidad lingüística depende de la continuidad familiar y del posicionamiento social del idioma; estudios recientes confirman que las lenguas indígenas requieren intervenciones estructurales para resistir el desplazamiento causado por dinámicas urbanas y hegemonías lingüísticas (Garcés, 2020).

La revitalización es el resultado de acciones coordinadas entre las instituciones educativas, las familias y las autoridades de la comunidad: dichas acciones son capaces de promover la práctica cotidiana del idioma, maximizar su legitimidad social e, incluso, hacer factibles los procesos de recuperación lingüística en el medio plazo. Las investigaciones de contextos latinoamericanos evidencian cómo los programas de revitalización más eficaces, aquellos que adoptan metodologías culturalmente pertinentes y la participación comunitaria activa, son los que crean condiciones favorables para el uso del idioma en los espacios tanto escolares como sociales, de tal manera que se reduce la diferencia entre lengua patrimonial y lengua de uso real (Haboud y Ortega, 2023).

Desde esta postura, la investigación asume que la revitalización del Kichwa como lengua materna precisa de entornos comunicativos socialmente legitimados, donde el idioma sea usado en situaciones reales de interacción social y no solamente como emblemático de un contexto cultural. La experiencia latinoamericana prueba que las metodologías culturalmente apropiadas y la participación auténtica de la comunidad favorecen la apropiación lingüística, que ayuda a acortar la distancia que existe entre la lengua patrimonial y el uso cotidiano de la lengua; de ahí que

mantenga la necesidad de diseñar estrategias comunicacionales que integren a los actores locales de Guantac Cruz para conseguir la transferencia entre generaciones del Kichwa.

La literatura menciona, además, que la revitalización lingüística no se limita a la enseñanza formal, sino que se articula con prácticas identitarias, la difusión con medios para la comunidad y el fortalecimiento comunitario, condiciones que van generando la resignificación de la lengua como símbolo de la cohesión cultural. Investigaciones recientes muestran que la revitalización se potencia cuando la comunidad percibe su lengua como recurso espiritual, cultural y político; este reconocimiento impulsa la adopción de estrategias territoriales que promueven la continuidad lingüística desde los primeros años de vida (Yupanqui et al., 2025).

2.2.7. La lengua, cultura e identidad colectiva

La investigación sociolingüística reciente reafirma que lengua, cultura y sociedad conforman un sistema integrado: a través del lenguaje se transmiten valores, saberes, creencias y modos de interpretar el mundo; al mismo tiempo, las prácticas culturales moldean los usos lingüísticos y las variedades que se legitiman o estigmatizan (Kuzmenko et al., 2025).

Así, la lengua funciona como “código cultural” de la experiencia, como una llave que permite a cada ser humano situarse frente a la historia, frente al territorio y frente a los otros. La pérdida de la lengua nativa no representa únicamente un cambio del medio de comunicación entre ser humano y la realidad, sino que supone una reconfiguración de los referentes simbólicos y de los marcos interpretativos de la realidad.

En lo tocante a la identidad colectiva, la lengua se erige como marcador de pertenencia y como recurso usado para distinguir y demarcar el “nosotros” y “los otros”. Las evidencias obtenidas en estudios realizados con estudiantes universitarios demuestran que, a mayor identidad cultural, más favorable es la actitud hacia el aprendizaje y hacia el uso de lenguas indígenas, de manera que se ratifica que un nivel de fortalecimiento identitario podrá favorecer la preservación de la lengua (Tunubalá, 2025).

La investigación en políticas lingüísticas en contextos pluriculturales también demuestra que las lenguas originarias condensan memorias de lucha, proyectos políticos y horizontes de futuro de los pueblos; por eso el debilitamiento de éstas se asocia con procesos de subordinación y colinealidad que determinan la autoestima colectiva y la participación social. Acorde a (Molina et al., 2024) “Las políticas lingüísticas implementadas para preservar las lenguas indígenas en Ecuador se han sustentado en procesos como la revitalización lingüística, el reconocimiento del Kichwa como lengua oficial de relación intercultural” (p.13).

La oficialización del Kichwa como lengua de relación intercultural así como las medidas de revitalización lingüística promovidas por el Estado constituyen un tipo de aval prescriptivo que favorece su utilización, pero cuán efectivas son estas iniciativas dependerá de que el idioma se conserve vivo mediante la práctica del habla de la familia y de los entresijos del habla género; por tanto, este estudio se encuentra en la intersección entre política lingüística y la práctica comunal, especialmente en cómo los procesos de transmisión intergeneracional de la lengua permiten hacer efectivos, en el espacio local de Guantuc Cruz, los principios de interculturalidad, revitalización y justicia lingüística promovidos en el ámbito nacional.

En el caso de las comunidades andinas, la lengua y la cultura se reflejan en las narrativas orales, la toponimia, las ritualidades, y las formas de organización comunal que se conocen y dominan solamente a partir de la lengua originaria. Los trabajos más recientes sobre el Kichwa y sobre otras lenguas andinas han puesto de manifiesto que el uso de la lengua en la escuela, los medios de comunicación y en los espacios digitales propicia un sentido de pertenencia a nuevas identidades híbridas ancladas tanto en los referentes ancestrales como en los contemporáneos (Almeida et al., 2021).

Estas dinámicas son prueba de que la revitalización lingüística no es exclusivamente filológica, sino también cultural y política, en la medida en que busca reconstruir una identidad colectiva desde la voz misma de los propios pueblos.

2.2.8. La lengua Kichwa: definición y contexto en Ecuador

La lengua Kichwa es un sistema lingüístico ancestral perteneciente al conjunto de idiomas quechuas y se emplea como medio de comunicación y construcción simbólica en comunidades andinas; su estructura permite la transmisión de saberes culturales, valores colectivos y relaciones con el territorio. Esta lengua representa no solo un código verbal, sino un vehículo de identidad que articula la memoria histórica, formas de vida comunal y expresiones propias de los pueblos indígenas. (Floyd, 2022).

En el país de Ecuador, el Kichwa consigue ser considerado un idioma de relación intercultural e incluso tiene un reconocimiento como tal, tal y como resalta la Constitución de 2008; su urgencia -en tanto lengua- es más bien en la Sierra de los Andes y en la Amazonía, donde es considerado por la comunidad de hablantes un remedio frente a toda la presión que ejerce el castellano y frente al desplazamiento del idioma. Pese a los avances normativos, la situación sociolingüística revela que se utiliza con menor asiduidad en los contextos formales y de educación, lo que pone de relieve la vulnerabilidad del Kichwa y su continuidad (Pomboza et al., 2024).

En el contexto de la sierra ecuatoriana, se constatan usos tradicionales del Kichwa en el ámbito de hogares, de comunidades rurales y de organizaciones culturales; lugares que ayudan a la reproducción del idioma a través de la oralidad, de rituales y de la resistencia simbólica. A pesar de estas evidencias, la urbanización, la movilidad económica y la predominancia del castellano en la escuela y en los medios de comunicación, contribuyen a reducir los espacios de uso del idioma, lo que afecta la vitalidad del Kichwa entre los jóvenes (Platero y Arocutipa, 2022).

El Kichwa de Ecuador muestra las huellas de procesos de cambio lingüístico vinculados al contacto duradero con el español; estudios de contraste concluyentes han evidenciado que las variantes del Kichwa presentan innovaciones estructurales, préstamos y adaptaciones en la morfosintáctica que delatan el aspecto cultural del contacto. Dicha dinámica interesa tanto la adaptación como la vulnerabilidad de aquellos idiomas que se entienden en una situación de convivencia en la que la lengua dominante es el español (Puma, 2022).

El Kichwa de los Andes constituye un patrimonio lingüístico vivo y un símbolo de resistencia cultural para las comunidades; el propio uso cotidiano del mismo contribuye a la construcción de identidad, cohesión social y transmisión de conocimiento. La revitalización del idioma va a su vez de la mano del poder crear espacios para que el Kichwa sea enseñado, valorado y utilizado por la juventud, hecho que asegure su continuidad y pervivencia generacional (Perugachi, 2021).

2.2.9. Situación del Kichwa en Ecuador

La Constitución del Ecuador reconoce al Kichwa como una de las lenguas oficiales de relación intercultural, otorgándole un estatus jurídico que garantiza su uso en espacios educativos, comunitarios y administrativos. Este reconocimiento forma parte de un marco constitucional plurinacional e intercultural que persigue la restauración de desigualdades históricas y la promoción de las lenguas originarias como patrimonio cultural. La literatura contemporánea nos dice que ese marco representa un importante avance, en contraste con la práctica institucional y educativa, donde aparece cierta dificultad para poder mantenerlo (Paronyan y Cuenca, 2018).

En materia de políticas lingüísticas, el Estado aplica el marco de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como herramienta dotadora de la lengua Kichwa, que busca centrarse en el uso de dicho idioma como lengua de instrucción y como contenido curricular. Sin embargo, recientes investigaciones demuestran que existe un desfase entre la política y su puesta en práctica: los recursos de profesorado son insuficientes, los recursos materiales didácticos son escasos o desactualizados y hay un debilitamiento de la formación inicial del profesorado (Toapanta et al., 2025). Además, la urbanización acelerada, la migración interna y la discriminación lingüística han limitado la transmisión natural del idioma en varias comunidades indígenas, reduciendo la efectividad de las políticas públicas.

Igualmente, la urbanización acelerada, la migración interna y la discriminación lingüística han limitado el carácter espontáneo de la transmisión del idioma en diferentes comunidades indígenas, lo cual también ha disminuido la efectividad de las políticas públicas.

Los organismos internacionales, como en este caso la UNESCO, han manifestado que la defensa de las lenguas indígenas, no sólo precisa del reconocimiento jurídico correspondiente, sino que requiere planificación lingüística, respaldo financiero y participación comunitaria para fortalecer la identidad cultural (UNESCO, 2024). En el caso ecuatoriano, las normativas y las iniciativas pueden ir en este sentido, como por ejemplo las que sean parte de la Agenda de las Lenguas Indígenas, pero los estudios sugieren que los procesos de revitalización dependen mucho más de dinámicas de las comunidades que de políticas estatales (Kowii, 2013).

2.2.10. Kichwa en la Sierra centro: datos, vitalidad y riesgo

En la Sierra centro, el Kichwa ha experimentado una disminución sostenida en el número de hablantes, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Investigaciones sociolingüísticas recientes caracterizan la región como un espacio de “vitalidad intermedia”, donde todavía existe uso comunitario del idioma, pero con un desplazamiento acelerado hacia el castellano (Pomboza et al., 2024). La vitalidad del Kichwa es particularmente fuerte entre adultos mayores, quienes mantienen prácticas orales vinculadas a ritualidades, mingas y transmisión de saberes agrícolas.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dan cuenta de que el porcentaje de la población que dice tener el Kichwa como lengua materna disminuye a favor del porcentaje de población que lo entiende, pero no lo habla fluidamente, una situación que se conoce como competencia pasiva y que alerta para la continuidad intergeneracional del idioma (INEC, 2022). Por otro lado, investigaciones en la Sierra centro nos indican que la escolarización monolingüe, la migración a las ciudades y la discriminación lingüística hacen que las familias tomen la decisión de que el castellano sea su lengua de socialización principal (Cruz et al., 2025).

Esta circunstancia se conecta con los procesos de escolarización con exclusividad de una sola lengua, con la migración, con la discriminación lingüística, que obligan a las familias a optar en primera instancia por el uso del castellano como lengua primaria de socialización. En el contexto de la investigación que hacemos este hecho explica que la salvaguarda del Kichwa no regida únicamente por su

reconocimiento legal o por su enseñanza reglada, sino que depende de las prácticas comunicativas intergeneracionales que se producen en la familia y en la comunidad; para ello, el estudio busca investigar cómo esas dinámicas sociolingüísticas locales facilitan o no la continuidad del idioma materno en los jóvenes de Guantuc Cruz e identificar prácticas de comunicación que permitan consolidar buenas prácticas para su transmisión efectiva.

Estudios etnográficos en comunidades de Cotopaxi, de Bolívar y de Chimborazo documentan que la escasez de espacios naturales de uso (mingas, ferias, asambleas comunitarias) contribuyen a reducir el dominio del idioma en el caso de los jóvenes, así como afectar su vínculo identitario (Campo et al., 2022). no obstante, la región plantea también iniciativas comunitarias de fortalecimiento, como círculos lingüísticos, proyectos de revitalización escolar y el uso del Kichwa en medios digitales considerados como emergentes estrategias de resistencia cultural (Mamo, 2025).

En resumen, la Sierra centro representa una geografía donde la vitalidad del Kichwa estaría establecida por la coexistencia entre prácticas comunitarias vivas y factores socioculturales que favorecen un desplazamiento lingüístico. La evidencia científica reciente coincide en que la continuidad del idioma debe ir necesariamente vinculada al esfuerzo por mejorar la transmisión familiar y la revitalización de los espacios comunitarios evidentes, así como a la implementación precisa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en todos los niveles educativos.

2.2.11. El Kichwa como sistema simbólico y patrimonio cultural inmaterial

El Kichwa constituye un sistema simbólico complejo que organiza la vida social, cultural y espiritual de los pueblos andinos. Su estructura lingüística incorpora categorías que no solo nombran la realidad, sino que expresan formas de pensamiento, relaciones con la naturaleza y modos de interpretar el mundo. Estudios recientes en antropología lingüística demuestran que las lenguas originarias articulan conocimientos ancestrales sobre agricultura, astronomía, medicina tradicional y normas comunitarias, lo que las convierte en matrices de sentido y no únicamente en herramientas comunicativas (Tambaco y Floyd, 2022). Desde esta perspectiva, el Kichwa configura una cosmovisión donde el territorio,

los seres vivos y las personas mantienen vínculos de reciprocidad, complementariedad y equilibrio.

El Kichwa, considerado como patrimonio cultural inmaterial cuenta con el respaldo de varios estudios en su rol por constituirse en uno de los aspectos constitutivos de la memoria histórica y la identidad colectiva de las comunidades. La UNESCO define las lenguas indígenas como expresiones vivas de las tradiciones y los saberes transmitidos de generación en generación, cuya pérdida implica la desaparición de conocimientos únicos sobre el entorno natural y sociocultural (UNESCO, 2024). considera a las lenguas indígenas como expresiones vivas de la tradición de aquellos saberes que se transmiten de generación en generación, cuya pérdida equivale a la desaparición de un saber único en relación con el entorno natural y sociocultural. En Ecuador, el Kichwa forma parte de las prácticas orales como los tukuy shimi, cuentos, arrullos, ritualidades y cantos, los cuales son elaborados en contextos específicos, socializados con el propósito de la educación comunitaria y, por ende, del fortalecimiento cultural (Pomboza et al., 2024). Esas prácticas del patrimonio cultural inmaterial constituyen formas que refuerzan el sentido de pertenencia y permiten que ciertos principios culturales se mantengan a pesar de los cambios sociales. (Pomboza et al., 2024). Esas prácticas del patrimonio cultural inmaterial constituyen formas que refuerzan el sentido de pertenencia y permiten que ciertos principios culturales se mantengan a pesar de los cambios sociales.

Desde este sentido, conservar el idioma materno no puede quedar atrapado en la enseñanza formal y requiere revitalizar los espacios comunicativos donde estas manifestaciones simbólicas circulen libre y naturalmente entre generaciones. En Guantac Cruz, dar fuerza a la comunicación intergeneracional en Kichwa es garantizar de cierto modo la continuidad de los saberes, de las narrativas y de los vínculos comunitarios que sostienen la identidad cultural. Es por eso por lo que desde lo científico es necesario analizar y dar fuerza a los procesos de transmisión lingüística como forma de preservar el patrimonio vivo de la comunidad.

La dimensión simbólica del Kichwa también se expresa a partir de la toponimia, en los rituales agrícolas, en las mingas y en los sistemas de autoridad comunitaria donde el idioma constituye un marco regulador de comportamientos y de valores.

Las investigaciones recientes dan cuenta de que el uso del Kichwa se asocia a la reciprocidad (ayni), a la solidaridad (minka) y a la organización comunal, convirtiéndose en un eje articulador de la vida política y social de las comunidades (Yépez, 2019). Cuando esas prácticas se debilitan, el idioma pierde sus espacios naturales de uso y se incrementa la vulnerabilidad lingüística y el riesgo de desplazamiento hacia el castellano.

Cuando dichos espacios decaen o bien se produzcan primordialmente en español, se convierte en menos frecuente la exposición cotidiana de la juventud al Kichwa, lo que afecta a la continuidad del idioma como lengua materna del que se alimentan los hablantes. Por ello, esta investigación va en la dirección de averiguar de qué manera los procesos comunicativos que tiran de las prácticas comunitarias de Guantac Cruz afectan a la transmisión intergeneracional de Kichwa, permitiendo identificar estrategias que fortalezcan estos espacios simbólicos como espacios clave para la preservación de una lengua y de la identidad colectiva.

En el ámbito educativo, cultural y político, el Kichwa es considerado un bien común, cuya preservación ha de aglutinar acciones comunitarias y estatales, los estudios contemporáneos ven la revitalización lingüística como un hecho pedagógico y un hecho de recuperación del patrimonio simbólico, alinea identidad, territorio y memoria (Mamo, 2025). La inserción del Kichwa en proyectos culturales, medios digitales, educación intercultural y espacios públicos permite darle valor y fortalecerlo como símbolo de resistencia cultural y como parte esencial del patrimonio vivo de la nación.

2.2.12. Importancia sociocultural de Kichwa como lengua materna

El Kichwa representa un eje de identidad colectiva para los pueblos andinos; su valor sociocultural se expresa en rituales, normas de convivencia y prácticas comunitarias que fortalecen la cohesión social y mantienen vigente la memoria histórica. Investigaciones recientes sostienen que las lenguas indígenas actúan como vehículos de conocimiento ancestral y consolidan la transmisión intergeneracional de valores que sostienen la organización comunitaria; este vínculo permite comprender la lengua no solo como medio comunicativo, sino

como parte esencial del tejido cultural que define a los pueblos originarios (Haboud y Ortega, 2023).

El Kichwa es una lengua que se manifiesta como un patrimonio vivo que pone en relación prácticas sociales, expresiones artísticas y saberes comunitarios, y que además sostiene modelos de organización que funcionan a través de la cooperación y la oralidad. Las investigaciones realizadas en contextos andinos muestran que las lenguas maternas de las personas apoyan el proceso de la participación comunitaria y refuerzan los procesos de educación intercultural; esto ocurre cuando la comunidad misma considera al idioma simbolizando unión y lleva a cabo acciones para conservarlo como parte de su legado cultural y lingüístico. (Pomboza et al., 2024).

2.2.13. Proceso de desplazamiento y pérdida lingüística

El desplazamiento lingüístico ocurre cuando una lengua deja de transmitirse dentro de la comunidad y pierde espacios de uso social; esta transición suele iniciar en los hogares y se intensifica en los centros educativos donde predomina una lengua hegemónica. Investigaciones recientes explican que la presión social, la urbanización y la escolarización monolingüe aceleran la reducción del uso del Kichwa, lo que genera rupturas en la transmisión intergeneracional y disminuye la vitalidad del idioma en las nuevas generaciones (Coquelet, 2025).

La reacción ante la situación que experimenta el Kichwa como lengua materna es también el resultado de la importancia que la lengua tiene para la construcción de identidad y de los mecanismos de comunicación que existen en la familia y en la comunidad. La escolarización monolingüe y la presión de una política lingüística dominante en los espacios públicos pueden ser analizadas también a la luz de las prácticas del lenguaje; por tanto, la investigación contribuirá al análisis de la aplicación de la lengua y a la identificación de los factores que afectan al deterioro de la lengua y apoyarán la necesidad de la aplicación de estrategias de comunicación intercultural que apuntan a la continuidad del Kichwa en Guantuc Cruz.

La pérdida lingüística puede asociarse con el deterioro del prestigio social del idioma ancestral; las familias pueden presionarse a recordar que el idioma utilizado

resultaba útil para la educación y para el trabajo. Estudios recientes muestran que la ausencia de espacios comunales con Kichwa y la falta de la lengua en los medios de comunicación pueden darse, incluso, un cambio rápido hacia el monolingüismo en castellano, lo que afecta la identidad cultural y deteriora la sociabilidad comunitaria (Fernández, 2022).

La literatura reciente permite afirmar que el desplazamiento lingüístico no sólo responde a la decisión de las familias, sino que también se debe a políticas educativas que eran insuficientes y modelos escolares que destacaron el aprendizaje en el que una lengua voraz, la lengua hegemónica, actuaba en prioridad a la alfabetización. Investigaciones en Ecuador muestran que, si bien existen armazones normativas que comprenden la interculturalidad, la aplicación de programas de fortalecimiento del Kichwa es escasa y, además, la ausencia de la lengua por parte del entorno institucional no hace sino agrandar el deterioro de la lengua, volviéndose espacios necesarios la intervención en la revitalización de la lengua desde el territorio (Haboud y Ortega, 2023).

2.2.14. Interculturalidad y preservación de lenguas ancestrales

La interculturalidad promueve relaciones equilibradas entre culturas y reconoce el valor de las lenguas ancestrales como vehículos de memoria histórica y cohesión social; este enfoque impulsa que los sistemas educativos integren saberes territoriales en procesos formativos. Estudios recientes demuestran que la preservación lingüística se fortalece cuando las comunidades participan activamente en la planificación educativa y cuando los programas escolares respetan los contextos culturales que sustentan la identidad colectiva (Haboud y Ortega, 2023).

La interculturalidad apoya la pervivencia del Kichwa al propiciar el encuentro de espacios donde la lengua se despliega con naturalidad, pero siempre que ampara la existencia del propio lenguaje en instituciones, en el núcleo familiar y en los medios comunitarios. Estudios recientes dan cuenta de que la revitalización lingüística se incrementa en la medida en que las políticas públicas coordinan la escuela y la comunidad, facilitando crear un sentimiento de orgullo identitario y en la que el

español deja de ser percibido como idioma legitimado para lo formal (UNESCO, 2025).

La vitalidad de las lenguas ancestrales tiene que ver con los llamados modelos de educación intercultural que propician las prácticas pedagógicas significativas; estas prácticas son las que refuerzan la autoestima lingüística y permiten la creación de espacios en los cuales el Kichwa se puede usar en actividades significativas. Los últimos estudios demuestran como aquellos programas donde se utilizan metodologías participativas hacen posible la transmisión intergeneracional, es decir, permiten seguir siendo vital el idioma y la apropiación del Kichwa por los niños y jóvenes en los territorios indígenas (Pomboza et al., 2024).

2.2.15. Factores que influyen en la revitalización lingüística

2.2.15.1. Factores socioculturales

Los factores socioculturales determinan la vitalidad de una lengua porque condicionan los espacios donde las personas la utilizan, valoran o sustituyen; el idioma se preserva cuando la comunidad le asigna prestigio y lo integra en su vida cotidiana. Estudios recientes muestran que el Kichwa enfrenta presiones por la hegemonía del castellano en ámbitos laborales y urbanos; estos entornos reducen su transmisión natural entre jóvenes (Haboud y Ortega, 2023).

La movilidad interna y la movilización de jóvenes también resulta determinante ya que las y los hablantes quedan expuestos a situaciones en las que el español es la lengua que prevalece; esta situación hace que los patrones de uso de la lengua Kichwa cambien. Estudios realizados en los pueblos andinos dan cuenta de que los jóvenes se sienten llevados a percibir su lengua ancestral como poco funcional en espacios catalogados como formales, lo que acaba afectando a su continuidad (Pomboza et al., 2024).

El valor simbólico de la lengua en rituales, festividades y prácticas comunitarias fortalece su transmisión porque vincula identidad y memoria colectiva; estos eventos funcionan como escenarios de revitalización. Las comunidades que mantienen expresiones culturales propias presentan mayores tasas de uso del Kichwa en comparación con aquellas con menor práctica tradicional (Coquelet, 2025).

2.2.15.2. Factores educativos

El sistema educativo bilingüe constituye un eje fundamental para la revitalización, pues provee espacios formales donde los estudiantes aprenden, practican y resignifican su lengua materna; la educación fortalece los vínculos lingüísticos en edades tempranas. Investigaciones sobre el MOSEIB indican que los procesos educativos tienen impacto positivo cuando los docentes poseen formación intercultural sólida (Yupanqui et al., 2025).

La disponibilidad de materiales didácticos en lengua indígena influye en la continuidad del idioma porque permite integrar el Kichwa en actividades académicas diversas; su ausencia limita el aprendizaje significativo. Estudios recientes muestran que docentes señalan escasez de textos, plataformas digitales y recursos pedagógicos en Kichwa, lo que reduce la motivación estudiantil (Garcés, 2020).

Las metodologías empleadas en el aula también impactan el proceso de revitalización; los enfoques comunicativos muestran mayor efectividad para desarrollar competencia oral. Investigaciones en Ecuador indican que predomina la enseñanza tradicional basada en traducciones y memorización, lo cual dificulta la adquisición natural del idioma entre adolescentes (Iza y Díaz, 2019).

2.2.15.3. Factores institucionales y políticos

Las políticas públicas orientadas a la preservación de lenguas indígenas definen las condiciones para impulsar la revitalización, ya que determinan recursos, programas y normativas; su aplicación efectiva fortalece la continuidad del Kichwa. Sin embargo, varios estudios evidencian brechas entre el marco legal y la práctica comunitaria (UNESCO, 2025).

El respaldo institucional es decisivo para el desarrollo docente, la generación de contenidos y la financiación de proyectos comunitarios, ya que, si este respaldo no existe, se ven debilitadas las acciones de aplicación de iniciativas de revitalización. Distintas investigaciones muestran que los docentes evidencian que existen instituciones como la SEIB, pero que no siempre se obtienen acompañamientos técnicos (Haboud y Ortega, 2023).

La presencia de la lengua en medios de comunicación y plataformas digitales también depende de decisiones políticas porque estos espacios masivos influyen en la percepción social del idioma; su baja visibilidad contribuye a su vulnerabilidad. Estudios en América Latina indican que menos del 15% de lenguas indígenas tiene presencia sistemática en medios (Secretaría General Iberoamericana, 2024).

2.2.15.4. Factores comunitarios y familiares

Los factores comunitarios y familiares resultan determinantes en la transmisión intergeneracional del Kichwa, porque en estos espacios se configuran las prácticas cotidianas de comunicación, socialización y pertenencia. La familia constituye el primer escenario donde niñas, niños y jóvenes escuchan, imitan y usan la lengua ancestral; cuando los padres y abuelos priorizan el castellano, se produce una ruptura en la cadena de transmisión, incluso en contextos donde la comunidad mantiene un fuerte reconocimiento simbólico de su identidad indígena (Iza y Díaz, 2019).

En las comunidades de los Andes, la minga, las asambleas y los rituales actúan como un medio para estimular el uso del Kichwa, puesto que rememoran situaciones comunicativas, verídicas en el sentido de que ponen de manifiesto cómo los hablantes se desenvuelven durante la resolución de las decisiones, las normas o el conocimiento del territorio asociado a esta lengua. La producción investigativa sugiere que cada vez que las personas participan en estas prácticas comunitarias metabolizan experiencias en Kichwa y retroalimentan el orgullo por la identidad, lo que propicia que la lengua continúe usándose entre los adolescentes y los jóvenes. (Mamo, 2025). Cuando estas actividades se debilitan o se realizan mayoritariamente en castellano, disminuye la oportunidad de usar el idioma materno en contextos significativos.

Las decisiones familiares que giran en torno al idioma familiar también dan cuenta de experiencias de segregación y de prestigio social de la lengua; en muchos hogares, los padres evitan hablar Kichwa por temor a que sus hijos puedan exponerse a estigmas en la escuela o en la ciudad misma. Estudios recientes realizados en el Ecuador demuestran que este tipo de autoexclusión lingüística va de la mano con una baja de la autoestima cultural y con un impulso hacia el

monolingüismo en español, incluso cuando los adultos desarrollan una comprensión de la lengua ancestral de manera pasiva (UNESCO, 2025).

En el extremo opuesto, las familias y comunidades que consideran el Kichwa un recurso de resistencia cultural y como capital simbólico promueven la comunicación bilingüe en el hogar, las actividades en las celebraciones y motivan a las nuevas generaciones aprender el idioma y transmitirlo. Esta interrelación familia-comunidad-escuela propicia un entorno favorable para el tipo de revitalización lingüística que hace del Kichwa un recurso legítimo de interacción habitual y no únicamente un recurso simbólico de la identidad (Anilema y Manzano, 2025).

2.2.16. Estrategias de revitalización lingüística

Las estrategias de revitalización lingüística buscan recuperar el uso social del idioma dentro de espacios educativos y comunitarios; estas acciones incluyen procesos de formación docente, producción de materiales y creación de entornos donde la lengua circule con naturalidad. Investigaciones recientes señalan que los programas que involucran a familias, escuelas y organizaciones locales fortalecen la transmisión intergeneracional, lo que sostiene la vitalidad del Kichwa y refuerza la identidad cultural de las comunidades (Yupanqui et al., 2025).

Otra estrategia fundamental implica el uso de tecnologías educativas que acompañan procesos de aprendizaje significativo; estas herramientas amplían los espacios de contacto con la lengua y dinamizan su presencia en la cotidianidad juvenil. Estudios recientes demuestran que los recursos digitales fortalecen la motivación, permiten construir experiencias de aprendizaje contextualizadas y generan oportunidades para que el Kichwa se mantenga activo en ámbitos escolares y no escolares (Garcés, 2020).

Las estrategias de revitalización también consideran la participación de líderes comunitarios, hablantes mayores y colectivos culturales; este acompañamiento asegura la transmisión de prácticas, valores y significados que sostienen la identidad lingüística. Investigaciones actuales resaltan que la revitalización es más efectiva cuando incorpora actividades rituales, narrativas orales y experiencias

intergeneracionales que fortalecen el orgullo cultural y consolidan la continuidad del idioma en la vida diaria (UNESCO, 2025).

2.2.17. Componentes de la identidad cultural

2.2.17.1. Lengua

La lengua constituye el núcleo simbólico de la identidad cultural; funciona como puente entre memoria colectiva y prácticas sociales que sostienen la relación con el territorio. Estudios recientes demuestran que los idiomas originarios fortalecen el sentido de pertenencia y actúan como mecanismos de cohesión social al transmitir saberes que orientan la vida comunitaria (Haboud y Ortega, 2023).

La investigación contemporánea apunta a que la vitalidad del lenguaje tiene que ver con su uso en el ámbito familiar, en el contexto comunitario, o en el ámbito escolar; es por eso por lo que las prácticas cotidianas del lenguaje permiten la incorporación del idioma de los hablantes más jóvenes como un elemento vivo. Los programas que fomentan la transmisión intergeneracional del Kichwa lo ratifican como lengua de identidad y a la vez fortalecen la continuidad cultural en contextos indígenas (Pomboza et al., 2024).

La lengua influye en la construcción emocional de la identidad porque aporta seguridad cultural y vincula a los hablantes con sus raíces; esta conexión refuerza la valoración del patrimonio inmaterial. Investigaciones recientes destacan que las comunidades que utilizan su idioma ancestral expresan mayor cohesión y resiliencia frente a procesos de desplazamiento cultural (UNESCO, 2025).

2.2.17.2. Tradiciones

Las tradiciones integran prácticas simbólicas que otorgan continuidad histórica al grupo; incluyen rituales, celebraciones y expresiones artísticas que preservan el vínculo con los antepasados. Estudios recientes indican que las comunidades que mantienen sus rituales tradicionales fortalecen la transmisión de valores culturales y consolidan la cohesión intergeneracional (Coquelet, 2025)

Las tradiciones permiten que la identidad se proyecte en espacios cotidianos; su mantenimiento sostiene la memoria colectiva y reafirma la diferencia cultural frente a contextos hegemónicos. Investigaciones actuales muestran que estas prácticas

favorecen la revitalización cultural cuando involucran a jóvenes, adultos mayores y líderes de la comunidad en actividades compartidas (Grzech, 2017).

Las celebraciones comunitarias, la música y la indumentaria tradicional construyen un sentido de pertenencia que resiste procesos de homogenización cultural; esta resistencia beneficia la continuidad del Kichwa. Estudios recientes señalan que la práctica sostenida de estas expresiones fortalece el orgullo identitario y favorece la preservación de la lengua en los espacios familiares y escolares (Pomboza et al., 2024).

2.2.17.3. *Cosmovisión*

La cosmovisión representa la forma en que cada cultura interpreta el mundo; incluye concepciones sobre la naturaleza, el tiempo, la vida y el vínculo espiritual con la comunidad. Investigaciones recientes destacan que las cosmovisiones indígenas fortalecen la identidad al integrar conocimientos ancestrales que orientan las prácticas de convivencia y la relación con el territorio (UNESCO, 2025).

Los estudios actuales consideran que la cosmovisión Kichwa está organizada a partir de los principios de reciprocidad, armonía y equilibrio; dichos principios sustentan el tipo de acciones recíprocas que refuerzan la organización comunal; el hecho de que estos principios estén en la vida cotidiana refuerza la identidad e impulsa el sentido espiritual de la lengua materna (Haboud y Ortega, 2023).

La cosmovisión también orienta procesos educativos interculturales; integra narrativas orales y prácticas rituales en el aprendizaje para promover la continuidad cultural. Estudios recientes demuestran que esta integración fortalece la apropiación del idioma y crea ambientes de aprendizaje que reconocen los saberes ancestrales como fundamento identitario (Pomboza et al., 2024).

2.2.17.4. *Prácticas comunitarias*

Las prácticas comunitarias sostienen la organización social y permiten que los miembros participen en actividades que refuerzan la identidad; estas prácticas incluyen mingas, asambleas, redes de apoyo y actividades productivas. Investigaciones recientes indican que la participación en estas dinámicas fortalece

la transmisión de saberes y consolida el uso del idioma indígena en acciones cotidianas (Mamo, 2025).

Las prácticas comunitarias generan espacios de interacción donde las generaciones comparten experiencias; este intercambio favorece que los niños aprendan vocabulario, expresiones y formas de comunicación propias del Kichwa. Estudios recientes muestran que estas prácticas fortalecen la continuidad lingüística y fortalecen el sentido de pertenencia territorial (Iza y Díaz, 2019).

2.2.18. Rol de la comunidad en la construcción de identidad

La comunidad desempeña un papel decisivo en la construcción de identidad porque transmite saberes, prácticas y valores que sostienen la continuidad cultural; este proceso fortalece vínculos afectivos y sociales que permiten que las nuevas generaciones comprendan su pertenencia territorial. Investigaciones recientes muestran que el rol comunitario influye en la revitalización lingüística y en la apropiación de elementos simbólicos que fortalecen la cohesión social en territorios indígenas (Haboud y Ortega, 2023).

La implicación de las prácticas comunitarias significa que la identidad toma forma en espacios de interacción donde se reeditan prácticas comunitarias; el cual se expresa en el uso de la lengua ancestral y la construcción de la memoria histórica. Una investigación reciente pone de manifiesto que la implicación de los hogares, los líderes y sabios sociales promueve la continuidad cultural y la transmisión intergeneracional de los valores y los saberes (Mamo, 2025).

Las comunidades construyen espacios de reafirmación de la identidad cultural a partir de rituales, mingas y actividades de tipo educación; dichos espacios son los que consolidan no sólo la solidaridad sino además el sentido de pertenencia. Investigaciones actuales muestran que la implicación comunitaria se da, entre otras cosas, como fundamento para poder sostener en el tiempo procesos de revitalización en cuanto a lengua, territorio y memoria colectiva, a partir de acciones educativas y sociales (Haboud y Ortega, 2023).

2.2.19. Modelos teóricos aplicados a la identidad cultural

Los enfoques antropológicos analizan la identidad cultural como un sistema dinámico donde interactúan símbolos, prácticas y relaciones sociales; estos enfoques explican cómo las comunidades otorgan significado a su entorno y construyen formas de vida compartidas. Estudios recientes muestran que la identidad se sostiene cuando los grupos preservan sus rituales, narrativas y lenguas, elementos que permiten reconstruir la memoria colectiva (Coquelet, 2025).

Los enfoques antropológicos destacan que la identidad se construye mediante procesos de interacción donde se negocian significados culturales; esta perspectiva reconoce el papel de la familia, la escuela y la comunidad en la formación cultural. Investigaciones actuales señalan que la identidad indígena se fortalece cuando las prácticas culturales articulan tradición y adaptación social (UNESCO, 2025).

La antropología contemporánea considera la identidad como algo transitorio, susceptible a diferentes factores de estas condiciones tanto globales como locales, siendo la identidad un aspecto que cambia en el uso de idiomas ancestrales, en la organización social y en la práctica simbólica. Las últimas investigaciones afirman que la resistencia cultural aparece en respuesta a la situación de presión de lenguas hegemónicas, por lo que la revitalización de lenguas se convierte en un proceso antropológico de suma importancia (Haboud y Ortega, 2023).

2.2.19.1. *Enfoques socioculturales*

Los enfoques socioculturales explican la identidad como resultado de procesos de interacción social; estos procesos integran prácticas, lenguajes y significados que se construyen en la vida cotidiana. Investigaciones recientes demuestran que el aprendizaje cultural ocurre en espacios comunitarios donde se comparten saberes y se refuerzan valores colectivos (Garcés, 2020).

Estos enfoques reconocen que la escuela y la familia cumplen un rol decisivo en la construcción de identidad, ya que organizan experiencias que sostienen la continuidad cultural; esta interacción favorece la preservación de la lengua. Un estudio actual muestra que los entornos educativos interculturales fortalecen la autoestima cultural y motivan el aprendizaje del idioma ancestral (Pomboza et al., 2024).

2.2.19.2. *Enfoques de desarrollo territorial*

Los enfoques de desarrollo territorial vinculan la identidad cultural con el manejo del territorio y la participación comunitaria; estos enfoques destacan que la cultura influye en las decisiones sobre organización, sostenibilidad y gobernanza local. Estudios recientes señalan que la identidad fortalece la gestión comunitaria al promover vínculos con el paisaje, los recursos y la memoria histórica (Pillalaza, 2022).

Las explicaciones que resultan de estos enfoques justifican que la revitalización lingüística contribuya a la construcción de lo territorial porque, además contribuye al reforzamiento de la cohesión social; el vínculo creado propicia que, desde la comunidad, formas diversas de intervenir vinculen cultura y planificación. La investigación actual pone de manifiesto que aquellos territorios que valoran su identidad construyen estrategias de desarrollo más sostenibles y participadas. (UNESCO, 2025).

Los enfoques territoriales sostienen que la construcción de identidad se relaciona con el uso tradicional del territorio y con actividades que fortalecen la vida comunitaria; estas prácticas integran lengua, ritualidad y producción local. Estudios recientes indican que los proyectos que incorporan identidad cultural fortalecen la resiliencia comunitaria y la continuidad de saberes ancestrales (Pomboza et al., 2024).

2.3. Conceptual

Variable 1 Transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa

Comunicación

La comunicación es un proceso social complejo que implica interacciones continuas entre individuos para intercambiar significados, información, valores y experiencias, no solo como transmisión de datos, sino como construcción compartida de sentido en contextos sociales específicos. La comunicación constituye una práctica fundamental para la construcción de identidad cultural y la reproducción de saberes dentro de comunidades humanas (Cordero, 2018).

Procesos de comunicación

Los procesos de comunicación se refieren a las series de acciones interrelacionadas mediante las cuales los participantes generan, codifican, transmiten, reciben e interpretan significados, donde la retroalimentación y el contexto social son componentes esenciales para que la interacción sea efectiva y compartida (Quaranta, 2019).

Elementos de la comunicación

Los elementos de la comunicación son las partes constitutivas de cualquier acto comunicativo:

- Emisor: quien crea y envía el mensaje.
- Receptor: quien interpreta el mensaje.
- Mensaje: el contenido a transmitir.
- Código: el sistema simbólico utilizado (por ejemplo, una lengua).
- Canal: el medio físico o social a través del cual se transmite.
- Contexto: la situación sociocultural en que ocurre la interacción (Santos, 2012).

Estos elementos conforman un sistema dinámico en el que la construcción del significado se produce

Comunicación intergeneracional

La comunicación intergeneracional es el conjunto de interacciones comunicativas que ocurren entre miembros de generaciones distintas, mediante las cuales se comparten no solo información, sino también valores, conocimientos y prácticas culturales. Este tipo de comunicación es fundamental para la socialización primaria dentro de las familias y comunidades, ya que posibilita la transmisión de lenguas, tradiciones y saberes de una generación a otra en contextos cotidianos (Mei-Chen, 2017).

Transmisión intergeneracional

La transmisión intergeneracional se refiere al proceso mediante el cual una lengua, práctica cultural o conjunto de conocimientos pasa de una generación a otra dentro de una familia o comunidad; este proceso sostiene continuidad identitaria y garantiza permanencia de valores colectivos. La literatura reciente destaca que la transmisión depende de decisiones familiares y de la presencia de la lengua o saber en espacios cotidianos; la falta de uso en ámbitos formales reduce su vitalidad.

Llompart (2013) enuncia que la transmisión se produce cuando los adultos dan la preferencia a la lengua o saber que existe en el hogar con las prácticas que permiten que los niños la vayan asumiendo, a la vez que esta continuidad social la refuerza, por medio del aprendizaje, la pertenencia cultural y la protección de la diversidad lingüística. La ruptura generacional significa la producción de la pérdida gradual de la lengua o saber y da cuenta de los desequilibrios sociales que favorecen las lenguas hegemónicas, por medio de los sistemas escolares y de otros contextos de tipo institucional.

Variable 2 Preservación de la lengua materna

Cultura

La cultura se concibe como un sistema dinámico de conocimientos, creencias, expresiones simbólicas y formas de vida que orientan las prácticas sociales de una comunidad. A través de ella, las personas interpretan su entorno, organizan sus relaciones y mantienen una base compartida que fortalece la cohesión social, el sentido de pertenencia y la construcción de significados colectivos (Vera et al., 2012).

La cultura puede ser definida como el conjunto de significados, conocimientos, valores, símbolos y prácticas que producen y comunican los grupos humanos para organizar y dar sentido a su vida social. Los elementos de la cultura son las formas compartidas por un grupo de individuos para interpretar y relacionarse con el mundo que les rodea. La investigación actual, por el contrario, entiende la cultura como un proceso de renovación constante, en el que la memoria colectiva y la interacción cotidiana entienden un devenir de transformación con lo histórico, lo ambiental y lo tecnológico. Según Garzón et al., (2023) la cultura integra lenguas, rituales, normas, expresiones artísticas y formas de organización social; estos componentes permiten cohesión interna y orientación identitaria. La cultura funciona como un sistema vivo que guía comportamientos, legitima saberes y sostiene la continuidad simbólica de las comunidades.

Identidad cultural

La identidad cultural se entiende como el conjunto de valores, símbolos, prácticas y significados que una comunidad comparte y transmite a lo largo del tiempo; este proceso permite que las personas reconozcan su pertenencia a un grupo y construyan un sentido de continuidad histórica. Incluye elementos como lengua, tradiciones, memoria colectiva y vínculos territoriales que articulan la manera en que cada cultura interpreta su pasado y proyecta su futuro (Molano, 2007).

La identidad cultural se entiende como el conjunto de significados, prácticas, símbolos y valores reconocidos como propios por una comunidad; a través de ellos se dirige la pertenencia común y se orientan las formas de relaciones sociales. La literatura contemporánea también entiende la identidad cultural como un proceso que se va construyendo paulatinamente, a partir de la transmisión de saberes, memorias y lenguas en la convivencia familiar, escolar y comunitaria. Según Chica et al., (2024), la identidad cultural se fortalece cuando los grupos preservan sus expresiones lingüísticas, rituales y conocimientos locales; estos componentes articulan sentidos de continuidad histórica y cohesión interna. La identidad cultural opera como anclaje simbólico que permite a los individuos interpretar el mundo desde marcos compartidos.

Interculturalidad

La interculturalidad se concibe como un enfoque orientado a promover relaciones equitativas entre grupos culturalmente diversos; este enfoque reconoce que todas las culturas poseen valor, saberes y legitimidad para participar en la vida social y política., implica superar modelos asimilacionistas que subordinan a pueblos indígenas mediante relaciones desiguales y establece condiciones para el diálogo basado en reciprocidad, respeto y reconocimiento mutuo.

La literatura reciente aborda la interculturalidad como una necesidad de realizar transformaciones de la estructura social porque basta la existencia simbólica de los encuentros sino sólo nos lleva a un cierto tipo de equidad, ya que esta emerge en el momento que las diferencias son tenidas en cuenta en la toma de decisiones, en la políticas y prácticas institucionales.

En este sentido, la interculturalidad viene a fortalecer la justicia social, a redistribuir el poder y a permitir la participación efectiva. En el ámbito educativo y comunitario se habla de la interculturalidad como la posibilidad de integrar lenguas, saberes, valores y formas de organización propios; que a su vez permiten generar aprendizajes situados, fortalecer identidades y posibilitar vidas en común donde se reconoce la diferencia como un elemento central del desarrollo colectivo (Dietz, 2017).

Lengua ancestral

La lengua ancestral es el idioma originario de un pueblo y constituye una expresión profunda de su historia, memoria y cosmovisión; transmite saberes, modos de vida y valores que sostienen la identidad colectiva. Su uso cotidiano permite preservar la continuidad cultural y garantiza la permanencia de conocimientos que no se registran de manera escrita, sino que viven en la oralidad y en la práctica social (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 2022).

Lenguas indígenas

Las lenguas indígenas constituyen sistemas lingüísticos originarios que expresan conocimientos, prácticas y visiones de mundo propias de los pueblos que las hablan; estos sistemas articulan memoria histórica, organización social y saberes territoriales. La literatura contemporánea señala que estas lenguas mantienen relaciones profundas con identidades culturales y con formas específicas de interacción comunitaria; dichas relaciones sustentan cohesión y continuidad simbólica. Según el Banco Mundial (2019) destaca que las lenguas indígenas enfrentan presiones estructurales como desplazamiento, reducción de dominios de uso y pérdida de transmisión intergeneracional; estas presiones afectan vitalidad lingüística y generan riesgo de desaparición. Las lenguas indígenas funcionan como pilares culturales porque preservan conocimientos ancestrales y sostienen vínculos intergeneracionales basados en oralidad y reciprocidad.

Memoria colectiva

La memoria colectiva se entiende como el conjunto de recuerdos, relatos, símbolos y experiencias compartidas que un grupo construye para dar sentido a su pasado; estos elementos orientan identidades y guían prácticas presentes. La literatura reciente explica que la memoria colectiva no funciona como acumulación pasiva de hechos, sino como un proceso activo donde las comunidades seleccionan, reinterpretan y transmiten acontecimientos significativos; este proceso establece continuidad histórica. La memoria colectiva opera mediante marcos sociales que determinan qué eventos se recuerdan y cómo se integran en narrativas comunes; dichos marcos organizan pertenencia, cohesión y orientación temporal. La memoria colectiva sostiene vínculos intergeneracionales y fortalece estructuras simbólicas en contextos comunitarios (Ramos, 2013).

Comunidad

La comunidad se define como un colectivo humano que comparte territorio, prácticas, vínculos afectivos y un marco cultural común; este tejido social organiza la vida en conjunto y sostiene la transmisión de conocimientos. A través de la interacción cotidiana, la comunidad fortalece la identidad, establece normas compartidas y mantiene viva la memoria histórica del grupo (Osorio, 2023).

Cosmovisión

La cosmovisión es el conjunto de creencias, interpretaciones y valores con los que una cultura comprende el origen, el orden y el sentido del mundo; articula la relación entre las personas, la naturaleza y lo espiritual. Representa una guía para la vida comunitaria, orienta las decisiones colectivas y sostiene prácticas que reflejan la comprensión profunda del territorio y de la existencia (Cruz M. , 2018).

Dominio de uso lingüístico

El dominio de uso lingüístico se define como el conjunto de contextos sociales en los que una lengua se utiliza de manera regular; estos contextos incluyen hogar, escuela, instituciones, espacios comunitarios, actividades productivas y medios de comunicación. La amplitud o restricción de los dominios determina la vitalidad de una lengua porque influye en su funcionalidad, prestigio y transmisión intergeneracional. Cuando una lengua participa en múltiples ámbitos, su continuidad se fortalece mediante uso cotidiano que permite adquirirla, practicarla y asociarla a oportunidades sociales; sin embargo, cuando queda relegada a espacios reducidos, el riesgo de desplazamiento aumenta, investigaciones recientes muestran que los dominios reflejan relaciones de poder entre lenguas porque las decisiones institucionales suelen favorecer idiomas hegemónicos. El análisis de dominios permite comprender cómo factores educativos, económicos y culturales moldean comportamientos lingüísticos; este análisis también identifica estrategias necesarias para ampliar presencia de lenguas originarias en entornos formales y comunitarios (Bejarano, 2017).

Desplazamiento lingüístico

El desplazamiento lingüístico describe el proceso mediante el cual una comunidad reemplaza progresivamente su lengua originaria por otra que adquiere mayor prestigio o funcionalidad social; este proceso aparece cuando los hablantes reducen dominios de uso y privilegian la lengua dominante en educación, movilidad o interacción institucional. Investigaciones recientes destacan que el desplazamiento se acelera cuando disminuye la transmisión intergeneracional; dicha reducción debilita vitalidad y continuidad lingüística.

Sánchez (2020) señalan que el desplazamiento refleja desigualdades estructurales porque ocurre en contextos donde políticas, sistemas escolares y mercados laborales

favorecen lenguas hegemónicas; estos factores condicionan decisiones familiares y reducen la presencia cotidiana de la lengua minoritaria. El desplazamiento compromete identidad cultural y cohesión comunitaria.

Participación comunitaria

La participación comunitaria se entiende como el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad intervienen de forma activa en la identificación de necesidades, la toma de decisiones y la implementación de acciones colectivas; este proceso fortalece la cohesión social y promueve la corresponsabilidad. Estudios recientes subrayan que la participación real se da en ambientes inclusivos y en mecanismos que faciliten a los actores locales influir en los resultados; su ausencia limita el poder por parte de la comunidad. La participación aumenta la sostenibilidad y la legitimidad de los proyectos debido a que genera la incorporación de saberes locales, favoreciendo soluciones culturalmente adecuadas; además, esta articulación contribuye a la conformación de capacidades organizativas que desarrollan las habilidades para afrontar las problemáticas sociales con un mayor grado de autonomía (Chirino, 2019).

Patrimonio cultural inmaterial

El patrimonio cultural inmaterial comprende conocimientos, prácticas, expresiones y tradiciones que las comunidades reconocen como parte esencial de su identidad y que transmiten entre generaciones mediante oralidad, ritualidad y participación social; este patrimonio incluye lenguas, danzas, música, técnicas productivas, celebraciones y formas de organización que reflejan la relación con el territorio y con la memoria histórica, a diferencia del patrimonio material, su conservación depende de continuidad práctica y no de objetos físicos; por ello, la vitalidad del patrimonio inmaterial requiere participación comunitaria y condiciones sociales que permitan su ejercicio cotidiano.

Este patrimonio contribuye a la cohesión colectiva, se relaciona con vínculos intergeneracionales y articula sentidos de pertenencia que orientan las decisiones comunitarias; su protección exige políticas que reconozcan derechos culturales, que favorezcan espacios de transmisión y que valoren los saberes locales como recursos muy importantes para la identidad y el bienestar, el patrimonio cultural inmaterial

es el sistema vivo que se adapta y que mantiene en pie los fundamentos de su tradición (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2013).

Prácticas culturales

Las prácticas culturales incluyen actividades, rituales, celebraciones, formas de trabajo y expresiones simbólicas que una comunidad realiza para mantener su identidad y transmitir conocimientos. Estas prácticas se construyen en la vida cotidiana y permiten recrear la memoria colectiva, fortalecer la cohesión social y asegurar la continuidad de valores ancestrales (Martínez y Guach, 2019).

Revitalización lingüística

La revitalización de una lengua se entiende como el conjunto de acciones planificadas que tienen por objetivo, restablecer, reafirmar y ampliar los usos de una lengua en una situación de riesgo de desplazamiento; por revitalización se entiende la generación de materiales de aprendizaje, la preparación de hablantes, la apertura de espacios comunitarios y de planes de revitalización que elevan el prestigio social de la lengua. La finalidad de dichas acciones es garantizar la transmisión intergeneracional y la funcionalidad de la lengua en ámbitos como el cotidiano, el institucional y el cultural. La literatura actual en el tema sostiene que la revitalización de lenguas debe ser impulsada por la propia comunidad, dado que se requiere el uso de la lengua y no tan sólo el su reconocimiento normativo.

Los programas más eficaces son aquéllos que articulan familia-escuela-organizaciones comunitarias-representantes de las autoridades con el objetivo de construir unas interacciones complementarias que den lugar a la vitalidad de la lengua. Al mismo tiempo la revitalización también fortalece la identidad cultural porque devuelve a la lengua su simbolismo y su funcionalidad comunicativa; este proceso sirve también para aumentar la cohesión interna y reafirmar los vínculos territoriales que constituyen las bases de las memorias colectivas y de la autonomía cultural (Haboud y Ortega, 2023).

Desarrollo local

El desarrollo local es un proceso participativo mediante el cual una comunidad impulsa mejoras económicas, sociales, culturales y ambientales desde sus propias

capacidades, saberes y recursos. Este enfoque promueve la autonomía territorial, fortalece la organización social y reconoce la cultura como un componente fundamental para alcanzar bienestar y sostenibilidad.

Saberes ancestrales

Los saberes ancestrales constituyen un conjunto de conocimientos, prácticas, valores y principios transmitidos entre generaciones mediante la oralidad, la experiencia y la participación comunitaria; estos saberes articulan interpretaciones del entorno natural, social y espiritual que orientan formas de vida y organización colectiva. La literatura reciente resalta que los saberes ancestrales integran dimensiones agrícolas, rituales, lingüísticas y medicinales; estas dimensiones sostienen identidades territoriales y preservan memorias históricas. Según Carranza et al., (2021), estos conocimientos se actualizan cuando las comunidades enfrentan transformaciones ambientales o socioculturales; dicha actualización permite continuidad cultural sin perder fundamentos tradicionales. Los saberes ancestrales funcionan como marcos orientadores que fortalecen cohesión comunitaria y sustentan prácticas educativas y comunicacionales propias.

Plurinacional

Lo plurinacional se entiende como un principio político y jurídico que reconoce la coexistencia de múltiples naciones dentro de un mismo Estado; cada nación posee identidades, instituciones, territorios, lenguas y prácticas culturales que requieren garantías específicas para ejercer autonomía y participación efectiva. Este enfoque cuestiona el modelo estatal homogéneo que históricamente subordinó a los pueblos indígenas; por ello, la plurinacionalidad incorpora mecanismos para redistribuir poder y asegurar igualdad sustantiva.

Cruz (2013) sostiene que la plurinacionalidad conlleva expectativas de un nuevo orden Estado–pueblo indígena ya que: les da la posibilidad de poder decidir sobre cuestiones de interés general, de este modo alentando ciudadanías diferenciadas; porque esta habilitación permite ir construyendo derecho estatal–plurinacional lo

suficientemente capaz de incluir las diversas cosmovisiones y de garantizar los sistemas de organización propios. La plurinacionalidad presenta la oportunidad de ir consumando un orden pluri-multicultural a partir del respeto de los derechos de las comunidades y de la autodeterminación comunitaria.

Vitalidad lingüística

La vitalidad lingüística se refiere al grado en que una lengua mantiene capacidad funcional, presencia social y transmisión intergeneracional dentro de una comunidad; este indicador determina probabilidad de supervivencia o riesgo de desplazamiento. demuestra que la vitalidad está determinada por factores como la cantidad de hablantes, los usos en distintos ámbitos, el prestigio social, el soporte institucional y la disponibilidad de recursos educativos, los cuales determinan la continuidad o el debilitamiento de este.

Para Vázquez, (2024) la vitalidad está muy vinculada a la fuerza identitaria del grupo ya que la comunidad con cohesión y excelencia cultural suele preservar su lengua siempre que se sostenga la práctica, lo cual deja entrever las relaciones que existen entre la identidad, el comportamiento lingüístico y la resistencia a las presiones externas. La vitalidad disminuye cuando la lengua deja de funcionar en la vida cotidiana; este proceso reduce transmisión y limita desarrollo de nuevas generaciones de hablantes.

2.4. Legal

Constitución de la República del Ecuador (2008)

TÍTULO II

DERECHOS

Capítulo primero

Principios de aplicación

Artículo 10

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales

Capítulo cuarto

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades

Artículo 57

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos (...)

Numeral 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

Numeral Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

Numeral 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Numeral 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

Numeral 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)

TÍTULO IV

DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

CAPÍTULO PRIMERO

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Artículo 77

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. - El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, de manera desconcentrada y con respeto a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende el conjunto articulado de todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa desde el nivel comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, que tengan relación directa con los procesos de aprendizajes en idiomas ancestrales y oficiales.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y FINES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN

INTERCULTURAL BILINGÜE

Artículo 81

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene los siguientes objetivos:

- a. Desarrollar, fortalecer y potenciar la educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde el nivel inicial hasta el bachillerato y educación superior esta última regulada por la legislación pertinente, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado, preservación y convivencia armónica con la Pachamama, para el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad;
- b. Garantizar que la educación intercultural bilingüe aplique un modelo de educación pertinente a la diversidad de los pueblos y nacionalidades; valore y utilice como idioma principal de educación el idioma de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural; y, potenciar desde el Sistema Educativo el uso de idiomas ancestrales, de ser posible, en todos los contextos sociales.

Reglamento para otorgar registro y otorgamiento de personería jurídica de comunas, comunidades, fundaciones y otras formas de organización social sin fines de lucro de pueblos y nacionalidades

CAPÍTULO III

REQUISITOS PARA EL REGISTRO Y OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA DE COMUNAS, COMUNIDADES, FUNDACIONES Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL SIN FINES DE LUCRO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES

SECCIÓN I DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Artículo 5.- Nacionalidades. - Se consideran nacionalidades al pueblo o conjunto de pueblos milenarios, preexistentes y constitutivos del Estado ecuatoriano plurinacional e intercultural, que se autodeterminen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma y cultura, comunes, viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, espiritual, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad.

Artículo 6.- Pueblos. - Son pueblos las colectividades milenarias preexistentes y constitutivas del Estado Ecuatoriano plurinacional e intercultural, conformadas por comunas, comunidades, centros, recintos, palenques y otras formas de organización con identidades culturales propias, regidos por sistemas propios de organización, ejercicio y generación de la autoridad.

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE, 1988)

Capítulo II Fines y medios

Art. 2. Son fines de la Organización (...) Valorizar el idioma, las artes, costumbres y formas de vida de cada uno de los centros indígenas de Pastaza

Estatuto de la CONFENIAE

Capítulo I Constitución y fines

Art. 3 Como medios para alcanzar sus fines, la Confederación empleará lo siguiente: - Valorizar al idioma, las artes, costumbres y formas de vida de cada una de las nacionalidades indígenas.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas (Naciones Unidas, 2007)

Artículo 13

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

Artículo 16

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

2.5. Georreferencial

La comunidad Guantuc Cruz, se encuentra en la parroquia Guanujo del cantón Guaranda, provincia Bolívar, es un territorio rural conformado mayoritariamente

por población indígena Kichwa, heredera de prácticas ancestrales, tradiciones comunitarias y organización solidaria. Se encuentra a una altitud aproximada de 2520 msnm, con un clima variado que oscila entre frío y subtropical.

La economía está principalmente orientada hacia la agricultura, siendo la actividad más característica la producción de mora de castilla y mora colombiana, el cultivo de papa, maíz y la crianza de los menores, asuntos de unos 600 habitantes que dependen prácticamente de estas actividades productivas agrícolas y en la escala menor de la ganadería con lo que se ha conformado una economía de subsistencia muy susceptible a factores externos.

Asimismo, la comunidad ha migrado de San Juan de Llullondongo, pero han mantenido su identidad cultural y cohesión social; sus miembros aún conservan prácticas de reciprocidad, solidaridad y trabajo colectivo que son importantes para su vida cotidiana y su organización en la comunidad. Si bien no se dispone de datos oficiales, se estima que en la comunidad puede haber alrededor de 350 familias.

Imagen 1

Comunidad de Guantuc Cruz

Fuente. Provincia de Bolívar (Provincia de Bolívar, 2021)

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

El estudio fue de tipo descriptivo porque analizó y caracterizó los procesos comunicativos, familiares y comunitarios relacionados con la transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa entre los jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz. Se buscó identificar cómo se desarrollan las prácticas lingüísticas, qué factores influyen en su continuidad y cuáles dinámicas socioculturales intervienen en la preservación del idioma materno. Este tipo de estudio permite organizar la información de manera sistemática para comprender el fenómeno sin manipular variables y sin establecer relaciones causales (Vizcaíno et al., Metodología de la investigación científica, 2023).

3.2. Enfoque de la investigación

La investigación adopto un enfoque mixto, al integrar procedimientos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado. El enfoque cuantitativo permitió recoger información estructurada sobre el uso del Kichwa, las prácticas lingüísticas y los factores socioculturales mediante encuestas aplicadas a jóvenes y miembros de la comunidad. De forma complementaria, el enfoque cualitativo se empleó para profundizar en percepciones, significados culturales, experiencias comunitarias y formas de comunicación intergeneracional mediante entrevistas y observación participante. La combinación de ambos enfoques facilita triangulación de datos y una interpretación integral de la realidad sociolingüística local (Hernández-Sampierí, 2018).

3.3. Métodos de investigación

Inductivo

Facilita extraer conclusiones generales a partir de observaciones y datos obtenidos directamente de la comunidad. Este método permitió comprender cómo las experiencias, prácticas y comportamientos lingüísticos observados contribuyen a la transmisión intergeneracional. El método inductivo consiste en partir de observaciones particulares para formular proposiciones generales; este proceso

permite identificar patrones, relaciones o regularidades presentes en hechos concretos y construir explicaciones amplias (Cajas, 2022).

Deductivo

Permite partir de teorías relacionadas con comunicación intercultural, sociolingüística e identidad cultural para interpretar la información recolectada y contrastarla con la realidad local. El método deductivo se basa en partir de principios, teorías o conceptos generales para llegar a conclusiones particulares; este proceso permitió aplicar marcos teóricos a situaciones específicas y evaluar su coherencia con los hechos (Cajas, 2022).

Bibliográfico

Se utilizó para fundamentar teóricamente la investigación mediante la revisión de artículos, tesis, informes, libros y documentos institucionales sobre revitalización lingüística, identidad cultural y transmisión intergeneracional (Hernández Sampieri et al., 2014).

Analítico

El método analítico es un enfoque científico que consiste en descomponer un fenómeno complejo en sus partes para examinar de manera sistemática sus componentes, relaciones y dinámicas internas, con el fin de comprender cómo se configura y funciona en un contexto determinado (Hernández Sampieri et al., 2014). Se aplicó, en esta investigación, puesto que la transmisión intergeneracional del Kichwa es según este autores un proceso sociolingüístico de prácticas comunicativas, familia, comunidad y cultura que deben ser analizados en forma separada a fin de evidenciar los condicionantes que inciden en la persistencia de la lengua materna en los jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz; ello permite dar cuenta de las causas del fortalecimiento o el debilitamiento de la lengua Kichwa, así como de fundamentar el diseño de estrategias comunicacionales tendientes a la revitalización de esta lengua.

Sintético

El método sintético es un enfoque científico que consiste en integrar y articular los elementos previamente analizados para reconstruir una comprensión global y

coherente del fenómeno de estudio (Rodríguez y Pérez, 2017). En esta investigación se aplicó al reunir los resultados obtenidos sobre los procesos de comunicación intergeneracional, las prácticas familiares, los espacios comunitarios y los factores socioculturales que influyen en el uso del Kichwa, con el propósito de interpretar de manera integral cómo estas dimensiones interactúan en la preservación del idioma materno entre los jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz y, a partir de esta visión unificada, sustentar la formulación de estrategias comunicacionales orientadas a fortalecer la transmisión intergeneracional de la lengua.

3.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos

En esta investigación se aplicó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario de aproximadamente doce preguntas estructuradas con escala de Likert y preguntas cerradas, dirigido a los jóvenes y miembros de la comunidad Guantuc Cruz, con el propósito de obtener información cuantitativa sobre el uso del Kichwa, la frecuencia de las prácticas comunicativas familiares, la percepción del idioma materno y los factores socioculturales que influyeron en su preservación o pérdida. La encuesta permitió identificar patrones de uso lingüístico, niveles de exposición al idioma y actitudes frente a la transmisión intergeneracional, generando datos sistematizados que facilitaron el análisis descriptivo del fenómeno estudiado.

Se realizó un análisis de la pérdida del Kichwa a partir de un conjunto de técnicas e instrumentos de recolección de datos que nos permitan ver cuál es la situación actual en cuanto a su uso y las causas del debilitamiento en dicha comunidad. Se trabajó con tres técnicas y/o instrumentos fundamentales: grupos focales (con jóvenes y padres de familia), entrevistas semi estructuradas y encuestas y ficha de observación.

Los grupos focales se trabajaron con jóvenes y padres de familia en el co-análisis de temas como la discriminación lingüística, la migración y las influencias en el Kichwa del sistema educativo como el propio. Las entrevistas nos permitieron profundizar en las vivencias, significados y prácticas culturales de la transmisión intergeneracional del Kichwa trabajadas con líderes comunitarios, padres, madres, abuelos y sabios locales.

Las encuestas fueron aplicadas a los jóvenes para medir la frecuencia de uso del Kichwa en casa, en la escuela y en la comunidad. Se utilizaron guías de entrevistas, guías de grupos focales y cuestionarios estructurados como instrumentos que facilitaron la obtención de información cuantitativa y cualitativa. Particularmente las entrevistas abiertas permitieron que los participantes expresaran libremente sus percepciones sobre los cambios generacionales, las dinámicas de la comunidad y las problemáticas actuales para la lengua, aportando en la medida de lo posible una aproximación profunda a la dimensión simbólica y sociocultural del Kichwa en el territorio.

3.5. Universo, Población y Muestra

Universo

El universo es el conjunto de elementos, personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otros, finitos e infinitos, que constituye la población y la muestra de estudio, en íntima relación con las variables y la parte problemática de la realidad, objeto de la investigación (Chávez et al., 2023). Constituido por 350 habitantes confirma el presidente de la comunidad Guantuc Cruz del cantón Guaranda, los habitantes mantienen prácticas culturales y lingüísticas vinculadas con el Kichwa.

Población

Dentro de la comunidad se identificó como población de estudio a los jóvenes de 12 a 25 años, por constituir el grupo generacional en el que se expresa con mayor claridad la continuidad o ruptura en la transmisión del Kichwa. De manera complementaria, también se consideró como parte de la población a padres, abuelos, líderes comunitarios y docentes de la comunidad Guantuc Cruz, quienes participan activamente en los procesos de comunicación y socialización lingüística intergeneracional, y cuyo rol resulta fundamental para comprender las dinámicas de preservación o debilitamiento del idioma materno.

Muestra

La muestra es intencional, el cual es definido como aquel donde “se seleccionan deliberadamente individuos que cumplen criterios preestablecido, ya que aportarán información valiosa para el estudio” (Vizcaíno et al., 2023).

En este caso la muestra es seleccionada bajo criterios de pertinencia sociolingüística y disponibilidad comunitaria. Incluye:

- Jóvenes entre 12 y 25 años.
- Padres y madres con hijos en esta franja etaria.
- Abuelos hablantes activos o pasivos del Kichwa.
- Líderes comunitarios y director de la escuela mayores conocedores de prácticas culturales.

Se trabajó con un total de 184 participantes a quienes se le aplicaron los instrumentos.

3.6. Procesamiento de la información

El análisis o procesamiento de la información adquirida en esta fase se llevará a cabo respetando un análisis cuantitativo y cualitativo, además de que todos los datos conseguidos con los cuestionarios entregados a los jóvenes entren en el programa Microsoft Excel, para abordar la construcción de la base de datos y facilitar su análisis.

En primer lugar, se llevará a cabo la codificación de las respuestas, es decir, se atribuirán valores numéricos a las alternativas de cada ítem, para su posterior ejecución automática, tras lo cual, mediante las herramientas estadísticas del Excel, se procederá a calcular frecuencias absolutas, para conocer el número de respuestas obtenidas en cada categoría, así como frecuencias relativas o porcentajes, que servirán para poder observar la cantidad de jóvenes que adoptan comportamientos o percepciones o prácticas comunicativas de la transmisión del Kichwa.

Estos resultados se podrán mostrar en tablas y/o gráficos (de barras, de sectores, de columnas) que faciliten la interpretación de las tendencias y patrones de uso lingüístico de la comunidad. En correspondencia con la entrevista abierta de representantes de la comunidad, el procesamiento se llevará a cabo mediante una estrategia de análisis cualitativo. En este caso, se transcribirán las respuestas para poder empezar el proceso de categorización temática, es decir, para conseguir identificar qué ideas se repiten, qué experiencias son relevantes y cuáles son los aspectos socioculturales que explican la preservación/alejamiento de la lengua.

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados de las encuestas aplicada a los jóvenes, adultos de la comunidad Guantuc Cruz perteneciente a la parroquia Guanujo, cantón Guaranda.

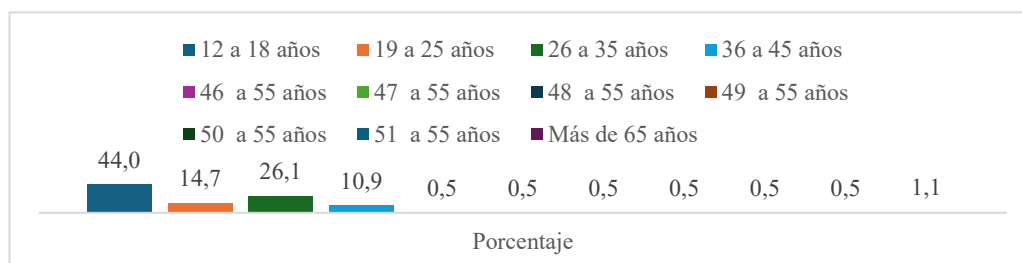
Tabla 1 *Edad*

	Frecuencia	Porcentaje
12 a 18 años	81	44,0
19 a 25 años	27	14,7
26 a 35 años	48	26,1
36 a 45 años	20	10,9
46 a 55 años	1	0,5
47 a 55 años	1	0,5
48 a 55 años	1	0,5
49 a 55 años	1	0,5
50 a 55 años	1	0,5
51 a 55 años	1	0,5
Más de 65 años	2	1,1
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la muestra / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S

Gráfico 1 *Edad*

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026 *Elaborado por:* Aucatoma, E. y Toalombo, S

Análisis e interpretación: De acuerdo con la organización mundial de la salud, de 12 a 25 lo define como jóvenes, de 20 a los 60 son adultos, y de 60 en adelante son adultos mayores. En tal sentido, de esta clasificación se puede entender que hay pocos adultos mayores. Sin embargo, se observó que en la comunidad la mayoría de la población era joven, lo que pone en riesgo la pérdida de la lengua Kichwa, siendo hablada mayoritariamente por los adultos.

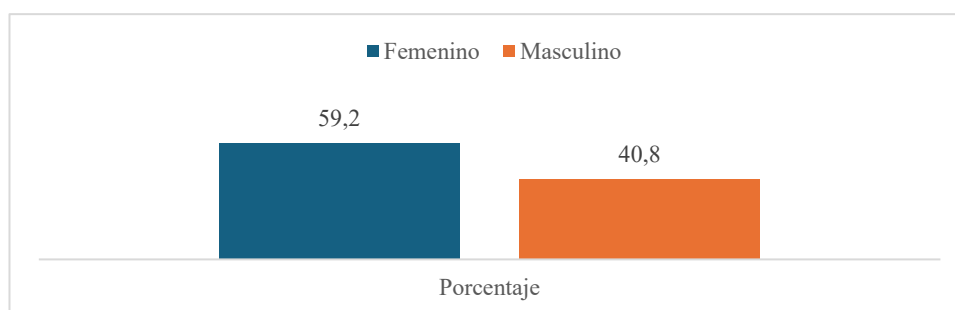
Tabla 2
Género

	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	109	59,2
Masculino	75	40,8
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la muestra / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S

Gráfico 2
Género

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: La distribución en términos de género muestra una mayor participación femenina con un 59,2% frente a un 40,8% masculino; esta preeminencia sugiere que las mujeres son un actor importante en la dinámica social y lingüística de la comunidad. Como se observa esta cifra cobra relevancia dentro de las investigaciones sobre la transmisión intergeneracional; diversas investigaciones destacan que el género femenino tiene un papel importante en la conservación o en el debilitamiento de la lengua materna en el ámbito familiar., sin embargo, en el objeto de estudio existen una evidente pérdida del uso de la lengua en la comunidad sobre todo en los jóvenes.

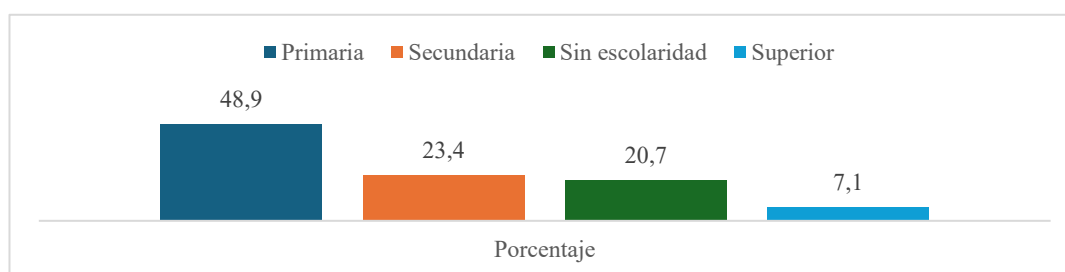
Tabla 3
Nivel de instrucción

	Frecuencia	Porcentaje
Primaria	90	48,9
Secundaria	43	23,4
Sin escolaridad	38	20,7
Superior	13	7,1
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población/ **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 3
Nivel de instrucción

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: El nivel educativo de la población refleja una marcada prevalencia de la educación primaria las tres cuartas partes se podría considerar son analfabetos y una mínima proporción han cumplido la educación formal hasta el tercer nivel, sin embargo, esto datos permite evidenciar una pobre a nivel de conocimiento y formación educativa, en tal sentido al notar que la proporción de estudios superiores es reducida (7,1%), lo que pone de manifiesto las limitadas oportunidades para continuar con la educación. En general, gran parte de la población no accede a una educación formal; sin embargo, quienes sí lo hacen encuentran en la escuela un espacio de transmisión del lenguaje, dado su carácter bilingüe. Aun así, la falta de acceso generalizado a la escolarización limita el fortalecimiento de la lengua Kichwa dentro de la comunidad.

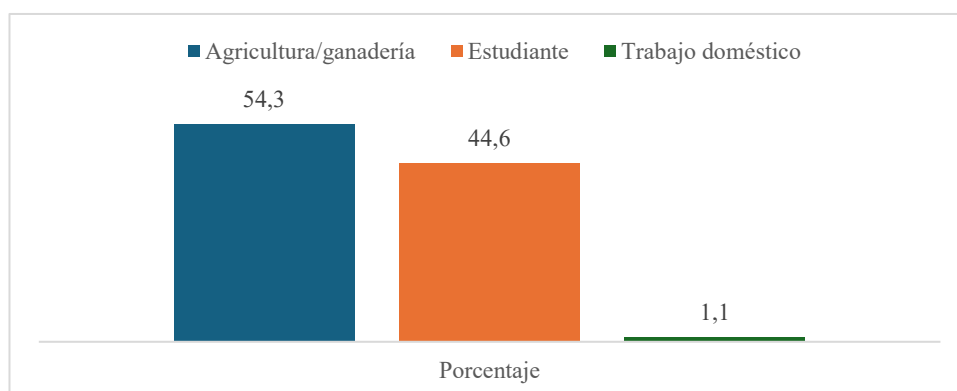
Tabla 4
Ocupación principal

	Frecuencia	Porcentaje
Agricultura/ganadería	100	54,3
Estudiante	82	44,6
Trabajo doméstico	2	1,1
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población/ **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 4
Ocupación principal

Nota: Encuesta aplicada a la población/ **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: La ocupación principal se concentra en agricultura y ganadería con 54,3%, seguida de estudiantes con 44,6%; esta estructura productiva evidencia un contexto rural donde las prácticas comunitarias tradicionales mantienen vigencia social. Como se observa existe una presencia significativa de estudiantes refleja una población joven en proceso formativo; este escenario incide en la transmisión del Kichwa, ya que la escuela y el entorno productivo constituyen espacios determinantes para su uso cotidiano o su desplazamiento, lo que favorece la transmisión en las actividades agrícolas donde en su mayoría son realizadas en familia con el apoyo de los adultos mayores.

Tabla 5

Tiempo de residencia en la comunicad

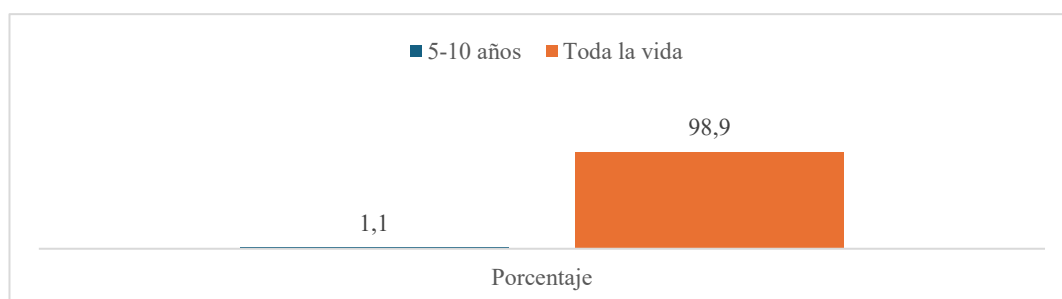
	Frecuencia	Porcentaje
5-10 años	2	1,1
Toda la vida	182	98,9
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población/ **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 5

Tiempo de residencia en la comunicad

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: El 98.9% de las personas encuestadas han habitado durante toda su vida en la comunidad: esto pone de manifiesto un fuerte arraigo territorial, así como continuidad generacional en la misma zona sociocultural, de lo anteriormente mencionado se infiere que la estabilidad residencial daría lugar a las condiciones más idóneas para la transmisión del Kichwa entre generaciones, pero el hecho de vivir en un mismo lugar no sería suficiente para garantizar igualmente el uso activo del Kichwa. Esta observación tendría evidencias de que otros factores socioculturales también son relevantes para la preservación o el debilitamiento del idioma.

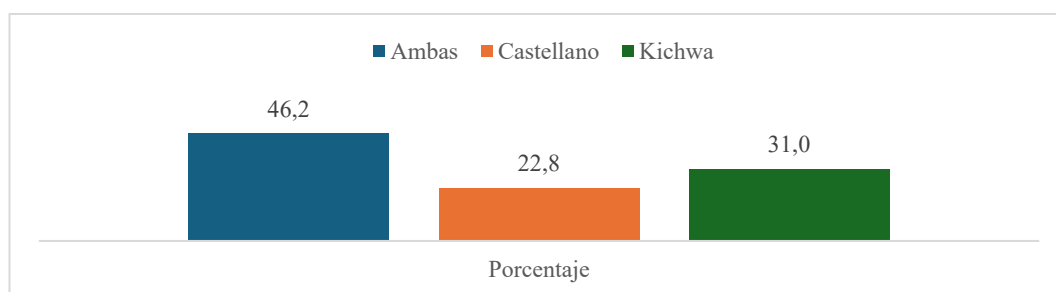
Tabla 6
Señale cuál es su lengua materna

	Frecuencia	Porcentaje
Ambas	85	46,2
Castellano	42	22,8
Kichwa	57	31,0
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 6
Señale cuál es su lengua materna

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: El 46,2% de los encuestados hace referencia como lengua materna tanto el Kichwa como el castellano, lo que supone una tendencia de un contexto bilingüe, donde el Kichwa y el castellano coexisten en la vida de día a día. Sin embargo, cabe matizar que el 22,8% de los encuestados ratifica su lengua materna como única el castellano en contraposición al 31,0% que considera el Kichwa. Lo mencionado y observado da a entender que existe un desplazamiento progresivo lingüístico que donde cerca de la tercera parte de la población solo habla castellano.

Tabla 7

Qué idioma utiliza con mayor frecuencia en su contexto cotidiano

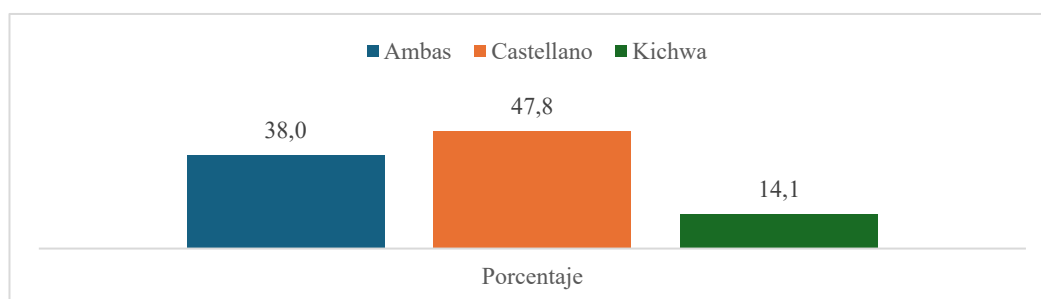
	Frecuencia	Porcentaje
Ambas	70	38,0
Castellano	88	47,8
Kichwa	26	14,1
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 7

Que idioma utiliza con mayor frecuencia en su contexto cotidiano

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: El castellano es la lengua de mayor uso cotidiano por parte de los encuestados, con un uso de 47,8%, frente a un uso del 14,1% del Kichwa; la diferencia en uso cotidiano muestra la tendencia a un desplazamiento funcional del idioma ancestral hacia la lengua mayoritaria. Es por ello por lo que la baja frecuencia del uso exclusivo del Kichwa es indicativo de un debilitamiento en los espacios de uso cotidiano; la tendencia apuntada pone en cuestión de forma amenazante una transmisión intergeneracional sostenida del idioma de su madre.

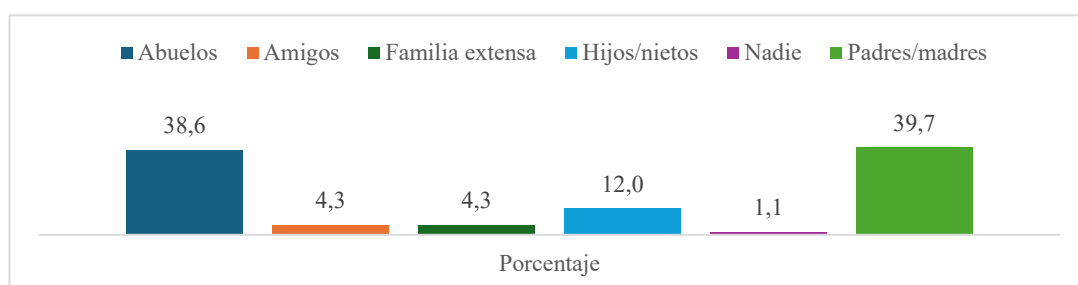
Tabla 8
Con qué grupo cercano utiliza el idioma Kichwa

	Frecuencia	Porcentaje
Abuelos	71	38,6
Amigos	8	4,3
Familia extensa	8	4,3
Hijos/nietos	22	12,0
Nadie	2	1,1
Padres/madres	73	39,7
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 8
Con qué grupo cercano utiliza el idioma Kichwa

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: El uso de la lengua Kichwa se circunscribe fundamentalmente en la vinculación con el padre, la madre y el abuelo estos datos corroboran que esta lengua continua vigente en interacción directa e intergeneracional de las personas. Las observaciones realizadas en el trabajo de campo permiten inferir que el escaso uso que hace la lengua Kichwa con los amigos y con la familia, pone de manifiesto que limita el uso del idioma a aquellas dimensiones más íntimas de este y que ésa lo hace reduciendo su presencia en las redes sociales de los jóvenes y limitando con ello la expansión de su red comunitaria.

Tabla 9

Qué idioma utiliza en comunicación escrita (mensajes/WhatsApp)

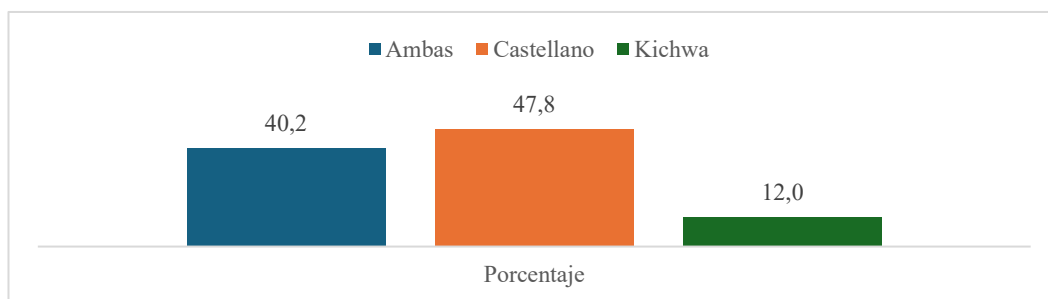
	Frecuencia	Porcentaje
Ambas	74	40,2
Castellano	88	47,8
Kichwa	22	12,0
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 9

Qué idioma utiliza en comunicación escrita (mensajes/WhatsApp)

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: De los encuestados, el porcentaje de personas que utilizan la lengua castellana en la escritura digital es del 47,8%. Esta diferencia ya tiene un significado muy claro, como lo es el hecho de que la lengua dominante, el castellano, tiene más fuerza y más peso, incluso en esos espacios tecnológicos, o bien, en esos espacios virtuales. En este contexto es verdad que en un 40,2% de los casos se dice que se usa indistintamente ambas lenguas, pero el escaso uso de la lengua Kichwa en la escritura digital en los espacios de WhatsApp marca la de reducción de funcionalidad, o bien, de reducción de su uso en esos entornos tecnológicos y virtuales tan actuales.

Tabla 10

¿Cuándo participa en las prácticas culturales (mingas, rituales, fiestas) en la interrelación utiliza la lengua materna?

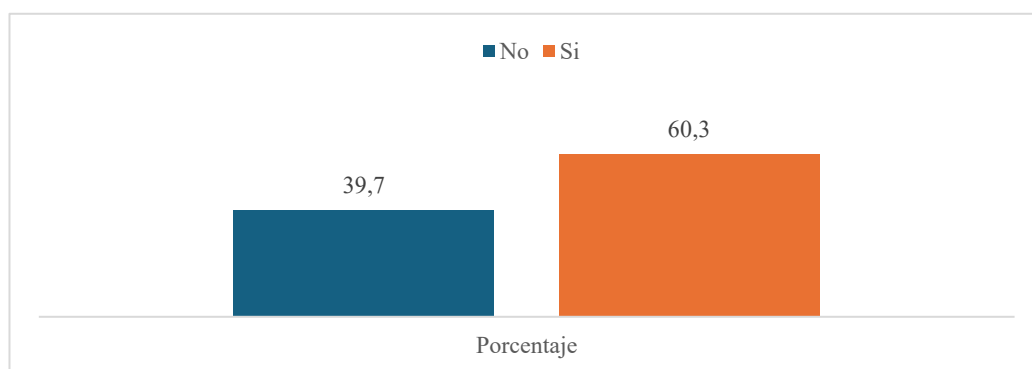
	Frecuencia	Porcentaje
No	73	39,7
Si	111	60,3
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 10

¿Cuándo participa en las prácticas culturales (mingas, rituales, fiestas) en la interrelación utiliza la lengua materna?

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: El 60,3% afirma utilizar la lengua materna en prácticas culturales como mingas, rituales y fiestas; este resultado evidencia que el Kichwa conserva presencia significativa en espacios simbólicos y comunitarios, sin embargo, una proporción no lo emplea en estas actividades; lo que conlleva a fracturas en la cohesión lingüística cultural y limita la consolidación del idioma como medio activo de interacción colectiva.

Tabla 11

¿Cuál es su percepción en cuanto al valor de la lengua Kichwa dentro de la comunidad?

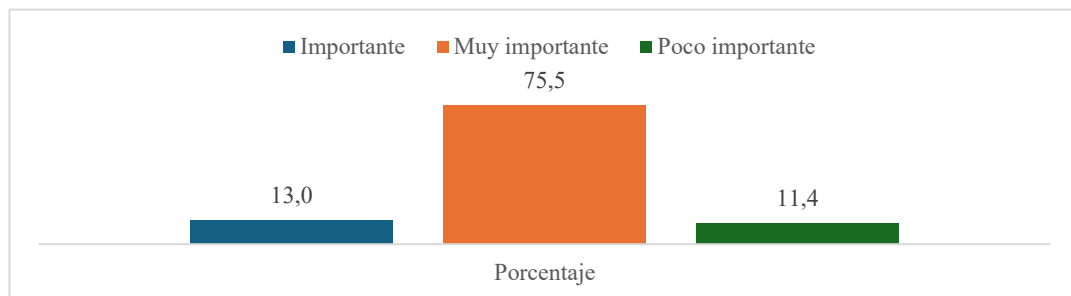
	Frecuencia	Porcentaje
Importante	24	13,0
Muy importante	139	75,5
Poco importante	21	11,4
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 11

¿Cuál es su percepción en cuanto al valor de la lengua Kichwa dentro de la comunidad?

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: El 75,5% considera que el Kichwa es muy importante dentro de la comunidad, esta valoración mayoritaria confirma alto reconocimiento simbólico del idioma como componente identitario. Sin embargo, existe una proporción de los encuestados lo percibe como poco importante; esta diferencia entre valoración y uso cotidiano sugiere brecha entre discurso identitario y práctica lingüística efectiva, dando a conocer el desplazamiento paulatino de la lengua en la comunidad.

Tabla 12

¿Desde su perspectiva cuál es el motivo principal para fortalecer la lengua materna Kichwa

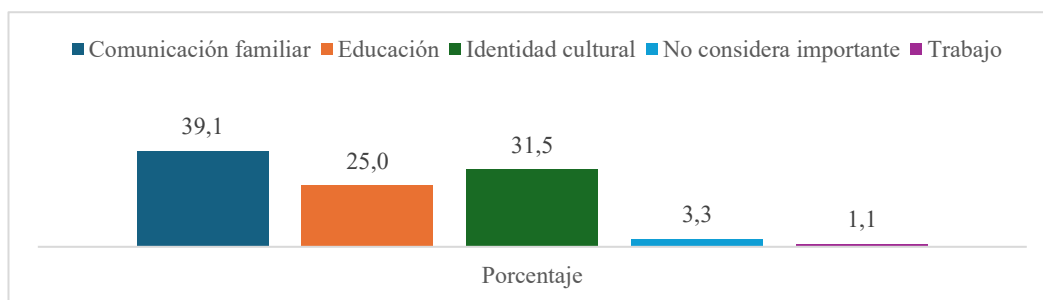
	Frecuencia	Porcentaje
Comunicación familiar	72	39,1
Educación	46	25,0
Identidad cultural	58	31,5
No considera importante	6	3,3
Trabajo	2	1,1
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 12

¿Desde su perspectiva cuál es el motivo principal para fortalecer la lengua materna Kichwa

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: La mayoría identifica la comunicación familiar como motivo principal para fortalecer el Kichwa, seguido de identidad cultural y educación, esta distribución evidencia que el hogar continúa como espacio estratégico para la transmisión lingüística. En contraparte se observa que la mínima proporción que lo asocia al trabajo o no lo considera importante refleja limitada instrumentalización económica del idioma; esta percepción incide en su uso funcional fuera del ámbito doméstico.

Tabla 13

¿Considera importante que los medios de comunicación transmitan con frecuencia programas interculturales en lengua materna?

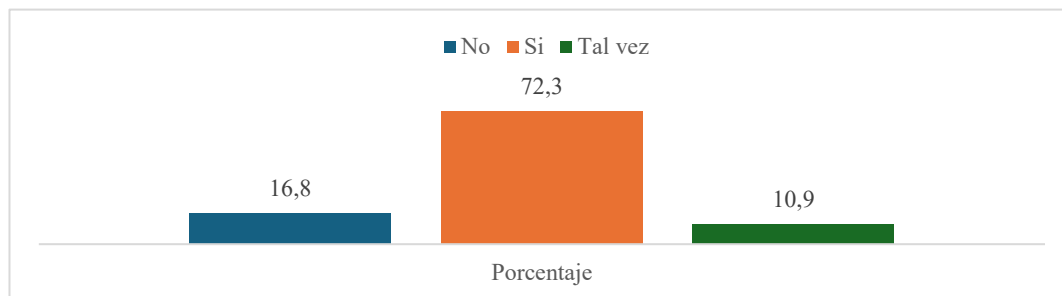
	Frecuencia	Porcentaje
No	31	16,8
Si	133	72,3
Tal vez	20	10,9
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 13

¿Considera importante que los medios de comunicación transmitan con frecuencia programas interculturales en lengua materna?

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: La mayoría considera importante que los medios transmitan programas interculturales en lengua materna; este respaldo evidencia reconocimiento del rol comunicacional en la revitalización del Kichwa. También se observó que en menor medida parte de los pobladores no lo considera necesario evidenciando percepciones divergentes sobre la función mediática; esta variabilidad indica que la legitimación del idioma en espacios públicos aún enfrenta desafíos culturales y estructurales.

Tabla 14

¿Los jóvenes sienten vergüenza comunicarse en idioma materno en grupos externos de la comunidad?

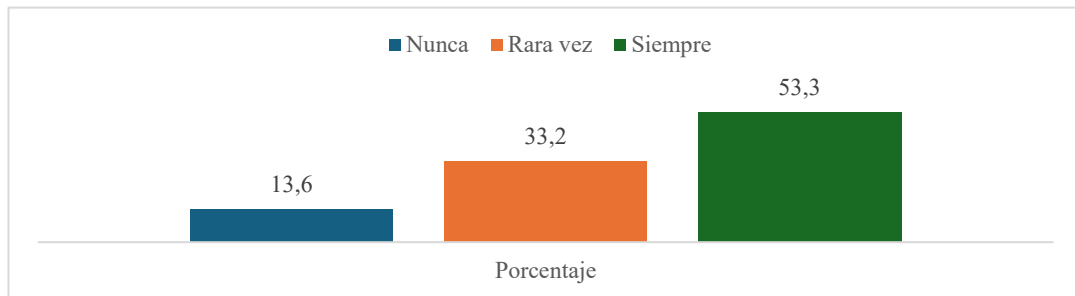
	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	25	13,6
Rara vez	61	33,2
Siempre	98	53,3
Total	184	100,0

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Gráfico 14

¿Los jóvenes sienten vergüenza comunicarse en idioma materno en grupos externos de la comunidad?

Nota: Encuesta aplicada a la población / **fecha:** 04- 02- 2026

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: Cerca de la mitad señala que los jóvenes siempre sienten vergüenza al comunicarse en Kichwa fuera de la comunidad, mientras que una tercera parte indica que esto ocurre rara vez; estos datos evidencian una fuerte presión social externa que condiciona el uso público del idioma materno. De lo anteriormente informado se resalta que la baja proporción que afirma nunca sentir vergüenza confirma que el estigma social constituye un factor determinante en el debilitamiento de la transmisión intergeneracional y del uso cotidiano del Kichwa en contextos externos.

4.2. Resultados de las entrevistas semi estructurada, Focus Group

La técnica del focus group fue aplicada en la que participaron cinco miembros de la comunidad, elegidos de forma estratégica con el objetivo de favorecer la diversidad generacional y la representatividad social. Entre los miembros seleccionados, se incluyó el representante del grupo de jóvenes, así como el representante del grupo de personas mayores, entendidos como actores importantes del proceso de transmisión y conservación del idioma Kichwa.

La inclusión de estos perfiles obedeció a la necesidad de contrastar las percepciones sobre el uso, la valoración y la continuidad del idioma Kichwa. Los jóvenes constituyen la generación en la que se evidencian mayores riesgos de desplazamiento del idioma, mientras que los adultos mayores son considerados los principales portadores de la memoria cultural y lingüística de la comunidad; esto fue de especial utilidad para enriquecer los puntos de análisis, la identificación de puntos de convergencia y/o divergencia y, en última instancia, para conocer de manera integral las dinámicas actuales del uso del Kichwa en el contexto comunitario. Ampliar

De la aplicación de esta técnica se obtiene los siguientes resultados

Tabla 15*Análisis cualitativo de los resultados obtenidos del focus group*

Preguntas	1	2	3	4	5	Análisis
¿Cuál es su nombre, edad y ha vivido aquí desde que nació?	Juan Milán, 29 años, ha vivido en la comunidad desde niño.	Luz América Matavaca Tanda Pilco, 22 años.	María Natividad Pandashina Rumiguano, 70 años.	Ángel Ovidio Matavaca, 23 años.	María Hortencia Ramírez, 32 años.	Los participantes abarcan diferentes generaciones de la comunidad, desde los jóvenes hasta los adultos y adultos mayores. Este aspecto generacional pone de manifiesto que el fenómeno lingüístico puede ser abordado de forma intergeneracional y también se puede observar cómo el uso del Kichwa cambia a través de las generaciones y cómo cada generación va a influir en la pérdida o la transmisión del idioma. A la vez, el contar con informantes que han pasado toda su vida en la comunidad ofrece información situacional sobre los cambios socioculturales que han modificado la

						práctica habitual de la lengua.
¿Cómo ha observado el cambio en los jóvenes respecto al uso del Kichwa?	Muchos jóvenes sienten vergüenza; en algunos hogares ya no se habla Kichwa.	Los jóvenes, incluyéndome, sentimos vergüenza de hablarlo.	Las nuevas generaciones han ido perdiendo el idioma; los nietos sienten vergüenza.	En un 90% los jóvenes dejan a un lado su origen; es necesario que los padres enseñen.	Hay muchos cambios; antes los padres enseñaban Kichwa, ahora ya no se habla como antes.	Se evidencia que existe coincidencia entre las opiniones de los entrevistados en que el uso del Kichwa ha disminuido significativamente entre los jóvenes. La vergüenza aparece como uno de los factores más recurrentes que limita su uso, lo que refleja la presencia de estigmas sociales asociados al idioma. Posteriormente, los testimonios de los/las informantes dan cuenta de la ruptura del aprendizaje del Kichwa dentro de la familia, puesto que era una lengua que se enseñaba de manera natural en el hogar; en la actualidad no ocurre de la misma manera. Este último aspecto sugiere la existencia de la necesidad de implementar estrategias

						comunicacionales y educativas que fortalezcan el orgullo cultural y el uso del Kichwa de la comunidad Guantuc Cruz y el pueblo Guaranga que los rodea.
¿Por qué cree que los padres ya no hablan Kichwa en el hogar?	Influencia de la tecnología y predominio del castellano en medios digitales.	Porque nuestros padres tampoco nos enseñaron.	En la ciudad no entendían el idioma; existía discriminación y dificultades en servicios públicos.	Para comunicarse más rápido en castellano, ya que los hijos están adaptados a este idioma.	Porque los hijos ya no entienden; en casa predomina el castellano, aunque con adultos mayores se mantiene.	Las respuestas evidencian que la disminución del uso del Kichwa en el hogar responde a múltiples factores sociales y culturales. Por un lado, la influencia de la tecnología y los medios digitales ha reforzado el predominio del castellano en los espacios comunicativos contemporáneos. Por otro lado, la discriminación histórica hacia las personas que hablan Kichwa ha generado procesos de adaptación lingüística orientados a evitar situaciones de exclusión social. Esta combinación de factores

						ha provocado una ruptura en la transmisión intergeneracional del idioma, lo que debilita su presencia en la vida familiar y cotidiana.
¿Considera que los jóvenes entienden el Kichwa, pero no lo hablan?	Sí, lo entienden, pero sienten vergüenza.	No estamos acostumbrados a hablarlo y sentimos vergüenza.	Sí, en su mayoría entienden.	La mayor parte entiende; algunos no hablan por temor a equivocarse.	Entienden, pero no hablan porque la mayoría usa castellano.	Los testimonios coinciden en que muchos jóvenes comprenden el Kichwa, pero evitan hablarlo activamente. Este fenómeno puede interpretarse como una forma de bilingüismo pasivo, en el que existe conocimiento receptivo del idioma, pero no una práctica comunicativa constante. Las razones principales se relacionan con la falta de hábito, el temor a cometer errores y la presión social que favorece el uso del castellano. Este escenario evidencia que el idioma aún posee una base de comprensión dentro de la

						comunidad, lo que representa una oportunidad importante para impulsar estrategias de revitalización lingüística mediante acciones educativas y comunicacionales.
¿Esa vergüenza se da dentro o fuera de la comunidad?	Principalmente fuera de la comunidad.	Porque no estamos acostumbrados.	En la ciudad eran discriminados por vestimenta y por hablar Kichwa.	Mayormente fuera de la comunidad, por temor al qué dirán.	La mayoría siente vergüenza fuera de la comunidad por miedo a críticas o discriminación.	Las personas entrevistadas convergen en que la vergüenza propia de hablar Kichwa se identifica principalmente fuera de la comunidad. En espacios céntricos o en medios de vida externos, el idioma podría calificarse como un indicador de diferencia cultural que, históricamente, se ha asociado a procesos de discriminación. La presión social que se genera en este sentido lleva a muchos jóvenes a ocultar o evitar su práctica en públicos. Sin embargo, dentro de la comunidad, el Kichwa se

						sostiene como un bien de identidad compartida, lo que al final da prueba que el conflicto no recae en el idioma, sino en las perspectivas sociales que son construidas fuera del espacio comunitario.
¿Por qué algunos jóvenes dejan de usar el Kichwa al salir de la escuela?	Depende de cada persona continuar practicándolo.	La tecnología influye negativamente y se pierde la costumbre.	Por las modas y nuevas costumbres.	Por contacto con personas de la ciudad y temor al desprecio.	Porque estudian en colegios no bilingües fuera de la comunidad y el uso disminuye.	El momento de salida del espacio escolar y comunitario es un momento muy crítico en el proceso de mantenimiento del idioma. Cuando los jóvenes ingresan a instituciones educativas que no son escolarizadas o interactúan con ámbitos urbanos en los que el castellano tiene predominancia, asumiendo de este modo prácticas sociales que los dejan fuera de su lengua materna, comienzan a restringir, reducir el uso del Kichwa para así poder establecer un lugar social.

						<p>En la medida en que aparecen nuevas prácticas culturales, que de manera intensa se utilizan tecnologías y espacios bilingües han desaparecido, se da un impulso al desplazamiento lingüístico. Este punto propuesto muestra la necesidad de generando iniciativas comunicacionales y educativas que den continuidad al uso del Kichwa en el fuera de las aulas, incorporándose a espacios digitales, culturales y comunitarios que los jóvenes están más inmersos.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Nota: Entrevista aplicada a los expertos / **fecha:** 09- 02- 2026. **Elaborado por:** Aucatoma, E. y Toalombo, S.

4.3. Entrevistas

Tabla 16

Entrevista 1

Datos del entrevistado	Nombre: Estela Valencia Edad: 40 años Cargo: Docente de la institución educativa Años de experiencia: 9 años
Preguntas	Respuestas
Durante este tiempo, ¿cómo ha sido su proceso de adaptación, especialmente en relación con las personas que hablan Kichwa?	Al inicio fue complicado porque no entendía lo que las personas querían decir. Tuve que prepararme poco a poco para comprender el idioma. Fue difícil, pero fui aprendiendo progresivamente.
¿Los niños utilizan palabras en Kichwa en clase?	Sí, poco a poco utilizan palabras en Kichwa.
¿Usted también utiliza el Kichwa en sus clases o solo el español?	Sí, también hablo en Kichwa con los estudiantes, poco a poco.
¿Escribe también en Kichwa?	Sí, escribo en Kichwa.
En las reuniones con padres de familia, ¿cómo se desarrolla la interacción con quienes hablan Kichwa?	En las reuniones se utiliza tanto el español como el Kichwa. Las personas hablan en Kichwa y luego traducen al español. Existe comprensión y capacidad de traducción entre ambos idiomas.
Cuando llegó a la institución hace nueve años, ¿cómo fue su experiencia inicial?	No entendía el idioma al inicio, pero las personas fueron muy amables. Comencé a anotar palabras que escuchaba y luego preguntaba su significado, lo que me permitió aprender poco a poco.
¿Qué tipo de palabras ha aprendido hasta ahora?	He aprendido números, vocales, el alfabeto y vocabulario básico.
¿Considera importante que niños y jóvenes aprendan Kichwa desde temprana edad?	Sí, es muy importante. Es una lengua hermosa y todos deberían conocerla desde la infancia.
¿Cree que actualmente se preserva el idioma?	Algunas personas lo preservan, pero otras ya no quieren hablar Kichwa.

¿Por qué cree que algunas personas ya no desean hablar Kichwa?	Considero que existe falta de motivación y cierta presión social. Algunos jóvenes sienten represión social y por eso no desean hablarlo.
¿Reafirma entonces la importancia de enseñar Kichwa desde la niñez?	Sí, es fundamental que los jóvenes lo aprendan desde temprana edad.

Nota: Entrevista aplicada a los expertos

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: La entrevista pone en evidencia un esfuerzo institucional por integrarlo al ámbito escolar; la docente reconoce la dificultad en la comprensión al inicio, aunque al mismo tiempo lo muestra también mediante el aprendizaje progresivo con el uso bilingüe en clases y reuniones con los padres. Aunque se da cuenta de que en la escuela se manifiesta este idioma, al mismo tiempo habla de la falta de motivación, e incluso de la presión social que lo obstaculiza; su discurso da cuenta de que, para la revitalización, debe hacerse camino en un contexto educativo que articule a la institución, a la familia y al medio social; sólo de este modo sería posible llegar a la continuidad intergeneracional.

Tabla 17
Entrevista 2

Datos del entrevistado	<p>Nombre: Miguel Rochina Edad: 48 años Cargo: Director de la institución educativa Años de experiencia: 20 años</p>
Preguntas	Respuestas
A lo largo de su trayectoria, ¿ha observado cambios en el uso del Kichwa, especialmente en los jóvenes?	Sí, se han evidenciado varios cambios. Desde que trabajo aquí se ha implementado la enseñanza del Kichwa como asignatura, y todos los estudiantes han recibido formación en el idioma.
¿Los estudiantes dominan completamente el Kichwa o solo lo básico?	En la mayoría de los casos dominan lo básico; sin embargo, reciben casi todo el programa académico relacionado con el idioma.
¿Qué contenidos incluye la enseñanza del Kichwa en la institución?	Incluye rescate cultural, lengua, gastronomía e historia, con el propósito de preservar elementos propios de la identidad comunitaria.
Cuando los estudiantes egresan de décimo grado, ¿continúan usando el Kichwa o lo olvidan?	En muchos casos algunos lo preservan, pero otros dejan de practicarlo después de salir de la institución.
¿Existe vergüenza o discriminación que influya en el uso del idioma?	Sí, existe influencia social y discriminación; algunas personas se burlan, lo que genera resistencia y evita que los jóvenes dialoguen en Kichwa fuera del entorno seguro.
¿Considera importante el papel de la familia en el fortalecimiento del idioma?	Sí, es fundamental. Se ha trabajado con familias y en reuniones se incentiva el uso del Kichwa en el hogar.
¿El conocimiento del Kichwa puede representar una ventaja profesional?	Sí, actualmente es importante para acceder a profesiones como policía, fuerzas armadas, medicina y enfermería; por ello se motiva a los estudiantes a valorarlo.
En el ámbito social y educativo, ¿los niños y jóvenes usan el Kichwa dentro y fuera de la institución?	Dentro de la institución se incentiva su uso; fuera de ella depende de cada contexto, aunque se ha fortalecido en comparación con otras comunidades.
En una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluaría el	Aproximadamente en un nivel 8, lo cual es considerable.

fortalecimiento del Kichwa en la comunidad?

¿Cómo podría fortalecerse aún más el idioma? Mediante trabajo conjunto entre líderes comunitarios, institución educativa, padres y familias, promoviendo el uso del Kichwa en el hogar y en la comunidad.

¿Los jóvenes valoran completamente el idioma? No siempre; algunos jóvenes no lo valoran al 100%.

Nota: Encuesta aplicada a la población

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: La entrevista al director pone en evidencia que la institución escolar promueve un papel activo en la enseñanza formal del Kichwa a través de contenidos culturales globales; sin embargo, el dominio alcanzado es muy básico y depende de sus usos fuera de la escuela. La discriminación y la vergüenza social contribuyen a limitar su uso en espacios ajenos a la escuela; a pesar de que en la comunidad se reconoce a la lengua Kichwa como factor de ventaja profesional, su perfeccionamiento requiere dar una efectiva conexión entre la escuela, la familia y el liderazgo comunitario para garantizar su transmisión sostenida.

Tabla 18
Entrevista 3

Datos del entrevistado	Nombre: Oswaldo Zaruma Edad: 65 años Cargo: Docente de la Universidad Estatal de Bolívar Años de experiencia: 30 años
Preguntas	Respuestas
Desde su experiencia, ¿cómo describe la situación actual de la transmisión del Kichwa en la comunidad?	En la comunidad existen conflictividades en la transmisión de conocimientos al interior de la familia; muchos padres ya no están transmitiendo la lengua quichua y en varios hogares tampoco se la utiliza de manera cotidiana.
¿Cuáles considera que son los principales factores que han provocado esta desconexión generacional?	Uno de los factores más fuertes ha sido el racismo y la exclusión histórica hacia la población indígena. Esto generó en los padres y madres un temor a que sus hijos sean discriminados en la escuela o en la universidad, por lo que decidieron no enseñarles la lengua.
¿Influye la discriminación en la decisión de no enseñar el idioma a los hijos?	Sí, influye considerablemente. Muchos padres piensan que hablar Kichwa puede generar exclusión social, por eso prefieren que sus hijos aprendan solo castellano para evitar burlas o rechazo.
¿Cómo afecta esta situación a la juventud actual?	La juventud se está distanciando progresivamente de la lengua; muchos jóvenes sienten vergüenza de hablar Kichwa y creen que al dejar de usarla dejan de ser identificados como indígenas.
¿Existe un fenómeno de bilingüismo en la comunidad?	Sí, pero es un bilingüismo mezclado; muchas personas combinan palabras en castellano con Kichwa, lo que evidencia una pérdida de dominio estructural del idioma.
¿Qué diferencias generacionales ha observado en el uso del Kichwa?	Los niños y jóvenes entre 5 y 20 años casi no hablan la lengua; entre 20 y 30 la hablan medianamente; de 30 a 40 existe un bilingüismo; y los adultos mayores de 50 años son quienes conservan mejor el idioma.
¿Qué papel cumple la familia en la conservación del idioma?	La familia es fundamental, especialmente la madre, quien es garante de la cultura. Si en el hogar no se practica el quichua, la transmisión se debilita significativamente.

¿Considera que el sistema educativo tiene responsabilidad en este proceso?	Sí, el sistema educativo desde la educación inicial hasta la universidad debe promover la valoración de la lengua y motivar a los estudiantes a usarla con orgullo.
¿Qué estrategias podrían aplicarse para revitalizar el idioma?	Se deberían implementar programas radiales y espacios comunicacionales dinámicos que enseñen progresivamente el idioma y motiven su uso cotidiano en la comunidad.
¿Los medios de comunicación pueden contribuir a la revitalización?	Sí, los medios pueden sensibilizar y educar; los programas radiales pueden empezar desde lo básico, como saludos y expresiones comunes, para fortalecer el uso del Kichwa.
¿Existe aún potencial para mantener viva la lengua?	Sí, a pesar de la historia de exclusión y dominación, la lengua se ha mantenido durante miles de años; sin embargo, actualmente atraviesa una etapa crítica que requiere acciones urgentes.
¿Cómo evalúa la valoración del idioma por parte de la juventud?	Existe una baja valoración; algunos jóvenes consideran que la lengua no es útil, lo que demuestra falta de motivación y conciencia identitaria.

Nota: Encuesta aplicada a la población
Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Análisis e interpretación: La entrevista realizada al experto pone de manifiesto que la transmisión de Kichwa en la comunidad se encuentra sometida a un proceso de debilitamiento debido a causas históricas, sociales y familiares. Apuntamos que las repercusiones del racismo y de la exclusión que sufrieron generaciones anteriores hicieron que se generara una percepción de devaluación de la lengua, lo que motivó a muchos padres a no transmitir la lengua propia por miedo al estigma social y educativo que podrían sufrir sus hijos. Esta situación ha propiciado una ruptura de la comunicación del núcleo familiar, puesto que en esta situación se observa que hay una pérdida generacional progresiva en la que los adultos mayores utilizan la lengua con mayor dominio, mientras que los niños y jóvenes la utilizan muy poco o no la hablan. También se puede hablar de un bilingüismo híbrido que incluye castellano y Kichwa, la cual es una marca de disminución estructural de la lengua. Según las palabras del experto, la familia, en especial la madre, es la que tiene un

papel fundamental para la revitalización lingüística de la comunidad, junto con la escuela y la comunicación masiva, que deben centrar las estrategias de motivación y sensibilización en sus enfoques.

4.4. Discusión de resultados

La estructura etaria evidencia predominio juvenil con 44,0% entre 12 y 18 años y fuerte arraigo territorial con 98,9% de residencia permanente; este perfil demográfico configura un escenario estratégico para analizar la transmisión intergeneracional del Kichwa. Fishman (1991) señala que la continuidad lingüística depende del uso familiar sostenido; cuando las generaciones jóvenes no asumen la lengua como práctica cotidiana, el proceso de desplazamiento se consolida.

El uso cotidiano del castellano se ubica en el 47,8% también se identificó que solo 14,1% del Kichwa; esta diferencia corrobora la eficacia funcional en el uso cotidiano y en el uso digital de la lengua dominante. Estos datos coinciden con lo manifestado por Ventura y Asto (2021), pues la presión social y tecnológica da lugar con rapidez a la sustitución de los lenguajes de los jóvenes. Por otro lado, la lengua materna es declarada bilingüe por el 46,2% de los encuestados, pero no obstante ello, el uso de la lengua escrita en las plataformas digitales muestra signos de preferencia del castellano con un 47,8%, el que a su vez limita la presencia por razones tecnológicas del Kichwa.

En el mismo sentido, Blommaert (2010) sostiene que existe una cierta preferencia desde la globalización lingüística acordada por aquellas lenguas que se consideran con mayor capital simbólico, lo que también incide en la vitalidad de las lenguas minoritarias en un contexto actual.

El uso del Kichwa, se manifiesta principalmente en, abuelos; la forma de transmitir por el uso de la lengua entre jóvenes en la cotidianidad queda reducida, lo que hace que limitadamente se produzca la circulación del Kichwa de forma amplia en la comunidad. En esta línea, Vázquez (2024) sostiene que el hogar es el centro de la vitalidad lingüística; cuando la utilización de la lengua se convierte en algo de los abuelos y no se comparte con el resto de las generaciones, ello compromete la posibilidad de la lengua en un futuro.

Otro aspecto de importancia, se identifica que las entrevistas dejan claro que la vergüenza se apodera de la juventud cuando se tienen que comunicar en los contextos externos; el 53,3 % responde que este sentimiento aparece siempre que no se está en esa comunidad. Esto muestra que existe presión social acerca de la identidad asociada a la lengua. En este sentido, Sánchez (2020) hace hincapié en que el desplazamiento es mayor en los espacios urbanos donde, por el contrario, el uso de las lenguas con trayectoria tributaria ocupa un valor mayor; este proceso va en paralelo con lo que dicen los jóvenes entrevistados.

El 75,5 % de los jóvenes también indican que consideran al Kichwa como muy importante, pero existe una distancia marcada entre el reconocimiento que hacen del mismo y su uso efectivo; esta misma distancia da cuenta de la presión que existe entre la identidad cultural y la práctica cotidiana de la lengua. Molano (2007) plantea que es precisamente la identidad la que se problematiza en función de los contextos que los sujetos sociales comparten; al dejar de ser una lengua que sirve para articulaciones prácticas, su componente simbólico no da lugar a una práctica de transmisión activa.

La educación intercultural bilingüe mantiene espacio institucional y del Kichwa; de todos modos, su continuidad dependerá de la articulación con la familia y con la comunidad (así lo evidencian las entrevistas que mantuvimos con el profesorado). Paronyan y Cuenca (2018) hacen un preventivo llamado en la medida que advierten de que la sostenibilidad de la educación intercultural requiere coherencia entre política educativa y práctica social, es decir, la sostenibilidad de la educación intercultural es imposible cuando no existe la práctica notada en el ámbito escolar.

El respaldo del 72,3% a programas interculturales en medios de comunicación muestra apertura comunitaria hacia estrategias de revitalización; esta disposición evidencia conciencia sobre la función mediática en la preservación lingüística. Garcés (2020) sostiene que la revitalización exige acciones comunicativas colectivas y permanentes; la implementación de campañas podría ampliar dominios de uso y fortalecer prestigio social del Kichwa.

CAPÍTULO V

5. PROPUESTA

Producto digital testimonial “Kichwa Rimay – Nuestra Voz Vive” para el fortalecimiento del uso de la lengua Kichwa en la comunidad de Guantuc Cruz

5.1. Antecedentes

Trascendiendo más allá de la simple utilización de la lengua Kichwa, los hallazgos de la presente investigación reflejan una evidente disminución de su uso en el diario convivir entre los más jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz, según los resultados obtenidos de las encuestas a jóvenes, adultos y adultos mayores; los mismos que demuestran que más de la mitad de la población juvenil encuestada admite y está consciente de que saber el idioma Kichwa forma parte de su cultura e identidad, sin embargo, la utilización de la lengua Kichwa para la comunicación cotidiana es escasa por no decir es nula.

Además, los datos, obtenidos en las encuestas aplicadas a los jóvenes, el 60% sus respuestas advierten que la lengua Kichwa no es utilizada en el contexto social, ni siquiera en el contexto familiar, dando a entender que sienten vergüenza utilizar su lengua materna, por otra parte, la influencia del castellano en la educación formal y en los espacios educativos, en los medios de comunicación o en las redes sociales influye de forma indirecta en la pérdida del idioma materno.

Otro aspecto de vital importancia, para el debilitamiento del uso del idioma materno dentro de los procesos de transmisión intergeneracional de la lengua, lo que intensifica la problemática haciendo que los viejos sabios de la comunidad que conocen y practican el Kichwa, no apoyen en la transmisión de la lengua materna en su entorno comunitario, situación que paulatinamente dejan de usar la lengua Kichwa en la comunidad, debilitando así su identidad cultural.

Por último, decir que la persona de mayor edad de la comunidad sigue utilizando la lengua Kichwa en el ámbito de la comunidad, únicamente la utilizan en rituales, prácticas tradicionales o en actividades específicas de la comunidad; esta realidad ha permitido un distanciamiento generacional con las nuevas generaciones, es decir,

los jóvenes con sus adultos y adultos mayores, situación que debilita la transmisión de identidad cultural u su lengua materna a través de tiempo.

El uso esporádico de la lengua materna en la vida cotidiana de la comunidad es un fenómeno que permite que se incremente de forma paulatina la pérdida la lengua Kichwa, por lo que se requiere que se integren procesos de transmisión intergeneracional aplicando estrategias comunicacionales efectivas para lograr detener este fenómeno, permitiendo recuperar el uso de la lengua materna de manera paulatina y también intentar fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

5.2. Justificación

Desde una perspectiva comunicacional se considera válido utilizar estrategias que permitan dar una solución mediática que permita fortalecer la identidad cultural en la comunidad de Guantuc Cruz, por lo que se propone un producto comunicacional digital en formato testimonial denominado “Kichwa Rimay – Nuestra Voz Vive” para el fortalecimiento del uso de la lengua Kichwa, de esta manera de forma paulatina y permanente se logrará recuperar la identidad cultural y el uso del idioma materno con el fin de que las nuevas generaciones, los jóvenes, se sientan identificados y orgullosos al utilizar de forma continua su lengua materna.

La lengua materna Kichwa es elemento sustantivo en la identidad cultural de la comunidad, y su fortalecimiento permitirá generar una comunidad revalorada dese sus cosmovisión a través de prácticas cotidianas como es el uso de la lengua Kichwa de forma permanente en entorno, educativos, sociales y digitales, esto lleva a la conclusión de que es necesario y urgente formular estrategias de comunicación para posicionar uno de los elementos importantes como es la lengua materna a partir de formatos que conecten con las nuevas generaciones vinculados a tradiciones culturales a través de narraciones de la cotidianidad de forma digital en lengua materna.

Por eso, la comunicación digital se presenta como una alternativa viable para fortalecer el uso de la lengua Kichwa en el contexto cotidiano de la comunidad Guantuc cruz, permitiendo fortalecer la identidad cultural, a través de procesos de revitalización lingüística.

La propuesta responde, por tanto, a la necesidad de crear espacios de expresión donde la comunidad pueda narrar su propia historia y reconocer el valor de su patrimonio lingüístico. El programa digital testimonial “Kichwa Rimay: Juventud, Identidad y Futuro” pretende contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, así, la propuesta se plantea como una estrategia comunicacional que articula cultura, memoria y tecnología para impulsar la preservación y revitalización del idioma dentro de la comunidad.

Los beneficiarios directos de esta propuesta serán los jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz, quienes podrán fortalecer su vínculo con la lengua materna mediante contenidos audiovisuales accesibles y cercanos a su realidad. Asimismo, se beneficiarán las familias, los líderes comunitarios y los docentes, quienes contarán con un recurso comunicacional que contribuirá a promover la revitalización lingüística y el fortalecimiento de la identidad cultural.

De esta manera, el proyecto busca incentivar el uso del Kichwa en los espacios cotidianos de interacción juvenil, lo que permitirá contribuir a la preservación del idioma materno y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad cultural de la comunidad mediante procesos de comunicación intercultural.

5.3. Objetivo general de la propuesta

Fortalecer la identidad cultural por medio de la revitalización de la lengua materna Kichwa a través de una estrategia de comunicación digital dirigida a los jóvenes de la comunidad Guantuc Cruz, durante el año 2026.

5.4. Objetivos Específicos Comunicacionales

- Realizar la preproducción del programa digital en formato testimonial denominado “Kichwa Rimay”, mediante la planificación de contenidos, selección de participantes y elaboración de guiones.
- Desarrollar producción audiovisual de testimonios intergeneracionales que promuevan la identidad cultural y en los jóvenes.
- Difundir el producto comunicacional a través de plataformas testimonial posterior a la postproducción con edición, subtitulación bilingüe y difusión en medios digitales comunitarios

5.5. Desarrollo de la propuesta,

La propuesta está estructurada en 3 etapas, la preproducción, la producción y la postproducción para el fortalecimiento de la lengua materna de la lengua Kichwa identidad cultural

5.5.1. Preproducción guion técnico, literario

El programa de preproducción corresponde a la fase estratégica de planificación integral del proyecto comunicacional. En esta etapa se establecen las bases conceptuales, narrativas y técnicas que orientarán el desarrollo del contenido audiovisual.

Tabla 19 *Preproducción*

Definición conceptual	
Tipo de producto	Audiovisual digital en formato testimonial
Enfoque	Revitalización lingüística desde la identidad cultural
Público objetivo	Niños, Jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad Guantuc Cruz
Tono narrativo	Emotivo, reflexivo e intergeneracional
Investigación previa	
Revisión de resultados de los instrumentos aplicados en la presente investigación (encuestas, entrevistas y discusión del estudio). Identificación de testimonios clave (jóvenes, adultos, adultos mayores). Selección de ejes temáticos: identidad, transmisión familiar, discriminación, orgullo cultural, utilidad profesional del Kichwa.	
Diseño de contenidos	
Elaboración de guiones testimoniales estructurados. Diseño de escaleta por episodio. Definición de duración (2–4 minutos). Planificación de subtitulación bilingüe (Kichwa–castellano).	
Recursos técnicos y humanos	
Equipo de grabación (cámara, micrófono, iluminación natural). Equipo humano: productor, entrevistador, camarógrafo, editor. Cronograma de grabación comunitaria.	
Planificación	
Selección de plataformas: Facebook, WhatsApp comunitario, radio local. Calendario de publicación semanal	

Nota: Plan de preproducción

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

5.5.2. Guion literario

“Kichwa Rimay: Juventud, Identidad y Futuro”

Duración total 6 minutos

Tabla 20 *Guion literario*

Estructura	Texto (Guion literario)	Tiempo	Locutores
Introducción	<p>Escena: Imágenes panorámicas de la comunidad Guantuc Cruz: montañas, caminos rurales y paisajes verdes; sonidos de la naturaleza acompañados de música instrumental andina.</p> <p>Voz en off: “En el corazón de los Andes ecuatorianos existen comunidades donde la historia se transmite a través de la palabra. En Guantuc Cruz, la lengua Kichwa guarda la memoria de los abuelos, las enseñanzas del territorio y la identidad de todo un pueblo; hoy su uso entre los jóvenes enfrenta desafíos.”</p>	0:00 – 0:30	Narrador
Bloque 1: La lengua como herencia cultural	<p>Escena: Adultos mayores caminan por la comunidad; se saludan y conversan en Kichwa; primeros planos de rostros, manos y espacios tradicionales del hogar.</p> <p>Testimonio adulto mayor: “El Kichwa es la lengua que aprendimos de nuestros padres y abuelos; en ella viven nuestras costumbres y nuestra forma de entender la vida.”</p> <p>Voz en off: “Durante generaciones el Kichwa ha conectado a las familias con su historia y con el territorio; mediante esta lengua se transmiten conocimientos, valores y formas de comprender el mundo.”</p>	0:30 – 1:30	Adulto mayor / Narrador
Bloque 2: Jóvenes y lengua materna	<p>Escena: Jóvenes conversan y caminan por la comunidad; algunos utilizan teléfonos móviles; saludos y palabras en Kichwa.</p> <p>Testimonio joven: “Entendemos el Kichwa porque lo escuchamos en casa; sin embargo, muchas veces utilizamos más el castellano en la escuela o con amigos.”</p> <p>Voz en off: “Las nuevas generaciones crecen en un entorno donde el castellano predomina en los espacios educativos, digitales y sociales; esta realidad reduce el uso cotidiano del Kichwa.”</p>	1:30 – 2:30	Joven / Narrador

Bloque 3: La transmisión en la familia	<p>Escena: Interior de una vivienda; madre o padre conversa con sus hijos mientras realizan actividades domésticas.</p> <p>Testimonio padre o madre: “Cuando hablamos Kichwa en casa, nuestros hijos aprenden a valorar la lengua de nuestros abuelos.”</p> <p>Voz en off: “La familia constituye el primer espacio donde una lengua se transmite y se preserva; el uso del Kichwa en el hogar fortalece la identidad cultural de las nuevas generaciones.”</p>	2:30 – 3:30	Padre/Madre / Narrador
Bloque 4: Comunidad, identidad y revitalización	<p>Escena: Mingas comunitarias, encuentros culturales, mercado local o celebraciones tradicionales.</p> <p>Testimonio líder comunitario o docente: “Nuestra lengua es parte de nuestra identidad; si la hablamos en la comunidad y la enseñamos a los jóvenes, el Kichwa seguirá vivo.”</p> <p>Voz en off: “La revitalización lingüística requiere participación comunitaria; escuela, familia y comunidad generan espacios donde el idioma mantiene su vigencia.”</p>	3:30 – 4:30	Líder comunitario / Narrador
Bloque 5: La voz de la juventud	<p>Escena: Primer plano de un joven que mira a cámara; otros jóvenes participan en actividades comunitarias.</p> <p>Mensaje final del joven: “Hablar Kichwa significa recordar quiénes somos; nuestra lengua representa nuestra historia y nuestro futuro.”</p> <p>Voz en off: “Cada palabra pronunciada en Kichwa fortalece la identidad cultural y mantiene viva la memoria del pueblo.”</p>	4:30 – 5:30	Joven / Narrador
Cierre	<p>Escena: Paisaje de la comunidad al atardecer; niños juegan en la plaza o caminan con sus familias.</p> <p>Voz en off: “El Kichwa es la memoria viva de un pueblo; mientras continúe hablándose en la comunidad seguirá siendo un puente entre el pasado, el presente y el futuro.”</p>	5:30 – 6:00	Narrador
Créditos	<p>Música instrumental andina acompañada de imágenes de la comunidad Guantuc Cruz.</p> <p>Texto en pantalla: “Kichwa Rimay – Nuestra voz vive.”</p>	6:00	Producción

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

5.5.3. Guion técnico

El guion técnico constituye la herramienta operativa que organiza de manera detallada los elementos visuales, sonoros y narrativos del programa digital “Kichwa Rimay: Juventud, Identidad y Futuro”. A través de la distribución secuencial del tiempo, imagen, audio y aspectos técnicos, se garantiza coherencia entre el mensaje testimonial y la ejecución audiovisual. Este instrumento permite planificar cada escena considerando los recursos disponibles; cámara sencilla, iluminación natural y sonido directo, asegurando una producción comunitaria viable y culturalmente pertinente.

Tabla 21 *Guion técnico de filmación*

Tiempo	Imagen	Audio	Detalles técnicos
0:00 – 0:15	Plano general del paisaje de la comunidad Guantuc Cruz: montañas, casas rurales y caminos.	Sonido ambiente natural. Música instrumental andina suave. Voz en off: “En nuestra comunidad vive una lengua que guarda historia, memoria e identidad.”	Cámara en trípode o celular estabilizado. Iluminación natural. Toma fija con movimiento suave.
0:15 – 0:30	Jóvenes caminando por la comunidad o conversando en un espacio abierto.	Voz en off: “El Kichwa es más que palabras; es parte de lo que somos como comunidad.”	Cámara en mano con estabilizador. Movimiento suave. Plano natural.
0:30 – 1:00	Plano medio de joven participante en patio o espacio comunitario.	Testimonio del joven sobre su experiencia con el idioma Kichwa.	Micrófono de solapa o audio directo. Fondo natural. Cámara fija.
1:00 – 1:20	Plano detalle de jóvenes saludándose o pronunciando palabras en Kichwa.	Audio directo en Kichwa. Subtítulos en castellano.	Cámara fija o leve movimiento. Buena iluminación natural.
1:20 – 1:50	Plano medio de madre o padre dentro del hogar.	Testimonio sobre cómo se transmitía el idioma en la familia.	Grabación en interior con luz natural. Evitar contraluz. Audio limpio.
1:50 – 2:20	Plano cercano de adulto mayor sentado en su hogar o patio.	Relato en Kichwa sobre la importancia del idioma. Subtítulos en castellano.	Plano fijo. Ambiente silencioso. Música

			andina suave de fondo.
2:20 – 2:40	Escenas de vida cotidiana: mercado, minga o interacción familiar.	Voz en off: “Muchas palabras que usamos a diario provienen del Kichwa y forman parte de nuestra identidad.”	Cámara en mano estable. Captura de sonido ambiente.
2:40 – 3:00	Joven grabándose con celular o participando en dinámica bilingüe.	Frase motivadora en Kichwa y castellano.	Estética natural juvenil. Plano medio.
3:00 – 3:20	Plano grupal con jóvenes, adultos y adultos mayores.	Voz en off: “La lengua vive cuando la hablamos, la enseñamos y la compartimos.”	Cámara fija en trípode. Encuadre amplio.
3:20 – 3:40	Plano cercano de joven mirando a cámara.	Mensaje final en Kichwa y castellano invitando a hablar el idioma.	Sonido limpio. Fondo natural.
3:40 – 4:00	Plano general del paisaje al atardecer en la comunidad.	Música instrumental andina. Texto en pantalla: “Kichwa Rimay – Nuestra voz vive.”	Transición suave. Créditos finales.

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

5.5.4. Producción

El programa de producción corresponde a la fase operativa en la que se ejecuta el registro audiovisual del contenido planificado. En esta etapa se desarrollan las entrevistas testimoniales y se capturan los recursos visuales y sonoros que darán forma al producto comunicacional.

Tabla 22 Producción

TIEMPO	CONTENIDO	VOZ / LOCUCIÓN	EFEECTO VIDEO	IMAGEN / MOVIMIENTO	ÁNGULO	PLANO	FONDO / MÚSICA	EFEECTO MÚSICA	ANIMACIÓN
0:00 – 0:15	Paisaje general de la comunidad: montañas, viviendas, campo y caminos	Voz en off: “En nuestra comunidad vive una lengua que guarda historia, memoria e identidad...”	Fade in	Toma fija con leve paneo inicial	Normal	GPG	Música instrumental andina suave	Sonido ambiente natural	Título inicial: <i>Kichwa Rimay: Juventud, Identidad y Futuro</i>
0:15 – 0:30	Jóvenes caminando por la comunidad o conversando en exteriores	Voz en off: “El Kichwa es más que palabras; es parte de lo que somos.”	Corte directo	Cámara en mano, movimiento suave	Normal	PG	Música andina de fondo	Sonido ambiente bajo	Ninguna
0:30 – 1:00	Testimonio de un joven en patio o espacio abierto	Testimonio directo del joven sobre su relación con el	Corte directo	Imagen estable, sin movimientos bruscos	Normal	PM	Sonido propio	Sin música al inicio del testimonio	Lower third con nombre y rol del participante

		idioma Kichwa							
1:00 – 1:20	Jóvenes saludándose o pronunciando palabras en Kichwa	Audio directo: saludo en Kichwa; subtítulos en castellano	Corte directo	Toma fija o desplazamiento corto	Normal	PD / PM	Sonido propio	Ambiente natural	Subtítulos bilingües
1:20 – 1:50	Madre o padre en el hogar compartiendo experiencia	Testimonio sobre cómo se transmitía o se transmite el Kichwa en casa	Corte directo	Toma fija en interior con luz natural	Normal	PM	Sonido propio	Música suave muy baja	Lower third con identificación
1:50 – 2:20	Adulto mayor sentado en espacio tradicional del hogar o patio	Relato en Kichwa sobre la importancia del idioma; subtítulos en castellano	Corte directo	Plano fijo, respetando pausas naturales	Normal	PC / PM	Música andina tenue	Sonido ambiente controlado	Subtítulos bilingües
2:20 – 2:40	Escenas de vida cotidiana: minga, mercado,	Voz en off: “Muchas palabras que usamos a diario vienen del	Transición simple	Tomas de paso en cámara en mano estable	Normal	PG / PM	Música instrumental al andina	Sonido ambiente mezclado	Ninguna

	interacción familiar	Kichwa y forman parte de nuestra vida.”							
2:40 – 3:00	Joven grabándose con celular o participando en dinámica bilingüe	Frase motivadora en Kichwa y castellano	Corte directo	Estética natural juvenil	Normal	PM / PP	Sonido propio	Música ligera de fondo	Texto breve en pantalla
3:00 – 3:20	Plano grupal con jóvenes, adultos y adulto mayor	Voz en off: “La lengua vive cuando la hablamos, la compartimos y la enseñamos.”	Disolvencia	Cámara fija en trípode	Normal	PG	Música andina emotiva	Sonido ambiente leve	Ninguna
3:20 – 3:40	Joven mirando a cámara en plano cercano	Mensaje final en Kichwa y castellano invitando a usar la lengua en la vida diaria	Corte directo	Toma fija, fondo natural	Normal	PC	Sonido propio	Música suave al cierre	Subtítulos bilingües

3:40 – 4:00	Paisaje de la comunidad al atardecer; cierre visual	Voz en off final: “Nuestra lengua vive en nosotros.”	Fade out	Toma fija	Normal	GPG	Música instrument al andina de cierre	Música de salida	Créditos básicos y cierre de logo
----------------	---	--	----------	-----------	--------	-----	---------------------------------------	------------------	-----------------------------------

Elaborado por: Aucatoma, E. y Toalombo, S.

Imagen 2

Producción del video

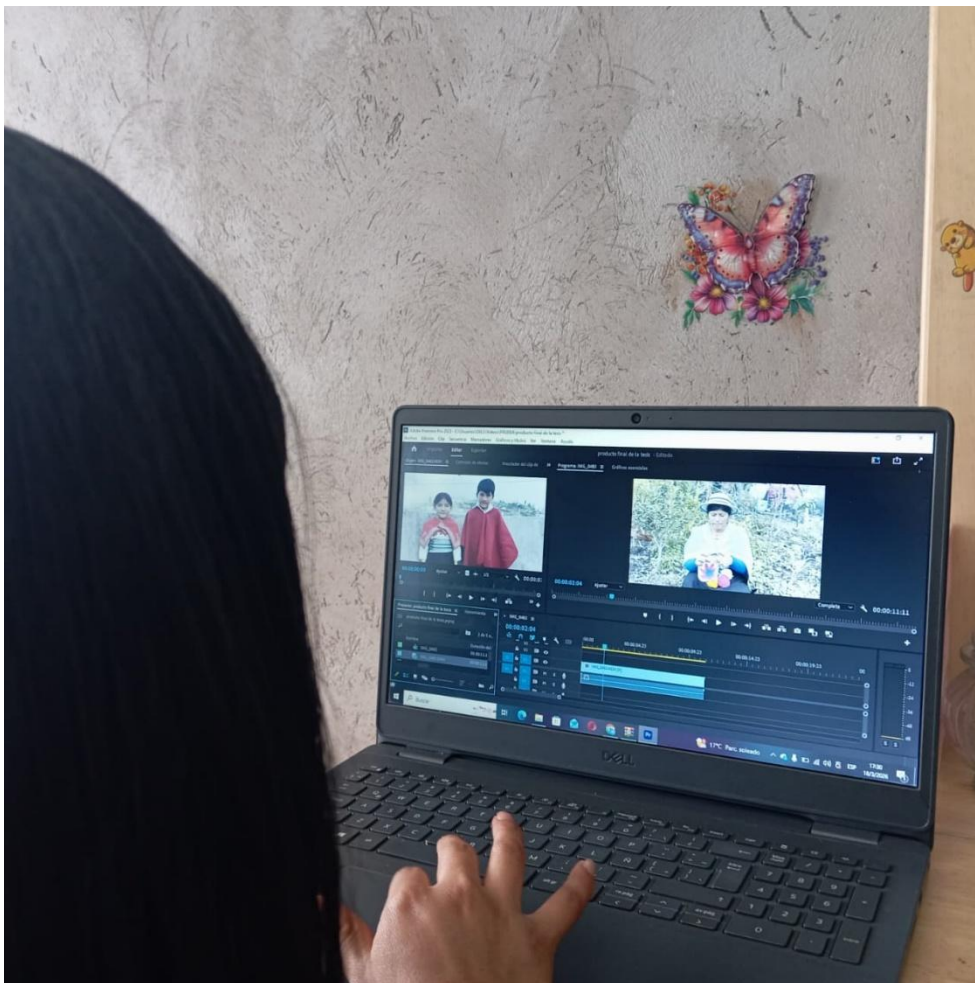
Nota: Realización de tomas para el video testimonial

5.5.5. Postproducción del programa digital testimonial

El programa de posproducción comprende la etapa de edición con Capcut y finalización del contenido audiovisual. Aquí el material registrado se transforma en un producto comunicacional estructurado, atractivo y adecuado para su difusión digital.

Imagen 3

Posproducción

Nota: Actividad de edición del video testimonial

Se realiza la selección de los fragmentos más significativos, edición de imagen y sonido, incorporación de música instrumental andina y subtitulación bilingüe Kichwa–castellano. Asimismo, se adaptan los formatos a distintas plataformas digitales, incluyendo cápsulas para redes sociales, versiones para difusión institucional y reproducción en radios comunitarias.

Finalmente, se implementa la estrategia de difusión a través de grupos de WhatsApp comunitarios, página institucional de Facebook, proyección en la institución educativa y eventos comunitarios.

La postproducción permitirá transformar el material grabado en un producto comunicacional atractivo y coherente.

Edición audiovisual

- Selección de fragmentos más significativos.
- Corrección básica de color e iluminación.
- Incorporación de música instrumental.

Subtitulación bilingüe

- Traducción precisa Kichwa–castellano.
- Inclusión de textos claros y legibles

Adaptación para plataformas digitales

- Versión horizontal para Facebook.
- Versión vertical para WhatsApp y redes móviles.
- Fragmentos cortos para reels o clips promocionales.

Construcción narrativa

- Publicación semanal programada.
- Medición de interacciones (comentarios, compartidos, reproducciones).
- Encuesta breve de percepción juvenil tras tres meses de difusión.

CONCLUSIONES

- La investigación permitió identificar diversas prácticas familiares y comunitarias relacionadas con la transmisión intergeneracional de la lengua Kichwa en la comunidad Guantuc Cruz; el uso del idioma se mantiene principalmente en el ámbito familiar, especialmente en la interacción entre padres, madres y adultos mayores. Este contexto evidencia que la familia constituye el espacio fundamental para la preservación de la lengua; cuando el Kichwa se utiliza en la vida cotidiana del hogar se fortalece la continuidad lingüística y se mantiene la conexión cultural entre generaciones.
- El diagnóstico sociolingüístico permitió describir factores socioculturales que favorecen la censura y la pérdida de la lengua madre entre los jóvenes; la existencia predominante del castellano en los espacios educativos, sociales y digitales compromete el uso cotidiano del Kichwa. Así mismo, la consideración social de la lengua produce entre algunas jóvenes sensaciones de vergüenza cuando utilizan la lengua fuera del marco de la comunidad; todas estas condiciones socioculturales limitan la práctica de la lengua y afectan a la transmisión intergeneracional de la lengua.
- A partir del diagnóstico sociolingüístico se elabora un programa audiovisual testimonial orientado a la revitalización de la lengua Kichwa en la comunidad Guantuc Cruz; la propuesta comunicacional integra la narración comunitaria, el testimonio intergeneracional, así como el contenido cultural, fortaleciendo la consideración de la identidad local; el programa representa una herramienta de la comunicación digital que fomenta el uso de la lengua en espacios contemporáneos.

RECOMENDACIONES

- Intensificar la utilización social de la lengua Kichwa en el entorno familiar y comunitario a través de actividades culturales, encuentros intergeneracionales, o espacios de diálogo en los que interactúan niños, jóvenes y personas mayores; estas actividades permiten transmitir de forma continua la lengua en el entorno cotidiano de la comunidad y a la vez refuerzan su identidad cultural relacionada con la lengua materna.
- Promover estrategias educativas e interculturales que permitan hacer uso del Kichwa dentro los procesos de enseñanza y aprendizaje; la articulación entre instituciones educativas, familias y líderes comunitarios puede contribuir para hacer aparecer espacios donde el idioma tenga una presencia activa en la formación social de los jóvenes y pueda contribuir a revalorizarlo.
- Diseñar e implementar el programa audiovisual que se ha propuesto y difundir en plataformas digitales o en espacios comunitarios de comunicación; la difusión de contenidos testimoniales en lengua Kichwa puede incrementar los espacios de lengua, fortalecer su visibilidad dentro de los medios contemporáneos y hacer que los jóvenes se sientan motivados a participar en los procesos de revitalización lingüística.

BIBLIOGRAFÍA

- Abad, A. (2023). Hermenéutica del lenguaje desde la perspectiva sociocultural. *ZonaPróxima*, 38, 5-36. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14482/zp.38.325.152>
- Acero, R. (2020). *Estudio sociolingüístico de la vitalidad del Kichwa en la comunidad cordillera los Andes, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, Pichincha*. Universidad Politécnica. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18882>
- Almeida, E., Cajas, D., & Amaru, J. (2021). Aspectos relevantes de la cosmovisión andina mediante narrativas para el fortalecimiento de la identidad y el orgullo cultural de las comunidades Kichwa del norte del Ecuador. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 9(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322021000200012
- Anilema, M., & Manzano, M. (2025). El Kichwa como lengua materna y su estado de preservación en comunidades de Chimborazo: Análisis y Resultados. *ASCE Magazine*, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.70577/asce.v4i4.479>
- Arévalo-Chávez, P., & et al. (2020). *Actualización en metodología de la investigación científica*. (A. H., Ed.) Editorial Universidad Tecnológica Indoamérica. <http://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/1686/2/LIBRO%20Actualizaci%C3%B3n%20en%20metodolog%C3%ADa.pdf>
- Arias, J., & Covinos, M. (2021). *Diseño y Metodología de la Investigación* (Primera ed.). Lima, Perú: Enfoques Consulting EIRL. <https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2260>
- Arocutipa, L., & Platero, G. (2022). Identidad cultural y actitud frente al aprendizaje de lenguas indígenas en estudiantes universitarios. *Revista Ciencia UNEMI*, 15(39), 84-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol15iss39.2022pp84-93p>
- Avemañay, A. (2023). *Adquisición y desarrollo de la lengua Kichwa como lengua materna en estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe "Hualcopo Duchicela"*. Tesis de Maestría, Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/26517/1/UPS-CT011007.pdf>
- Ávila, M. (2005). Socialización, educación y reproducción cultural: Bordieu y Bernstein. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(1), 159-174. <https://www.redalyc.org/pdf/274/27419109.pdf>

- Badillo, N. (2024). *Lineamientos para la revitalización cultural de idioma Kichwa en la parroquia de Simiatug como estrategia de desarrollo local*. Universidad Politécnica Estatal del Carchi. <https://repositorio.upec.edu.ec/server/api/core/bitstreams/1a46e17c-93ac-4746-ad04-0e1a03bef997/content>
- Banco Mundial. (22 de Febrero de 2019). *Lenguas indígenas, un legado en extinción*. Bancomundia.org: <https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2019/02/22/lenguas-indigenas-legado-en-extincion>
- Bejarano, H. (2017). *Análisis sociolingüístico sobre el multilingüismo social en la comunidad de habla indígena Ticuna*. Universitat d'Alacant. <https://rua.ua.es/server/api/core/bitstreams/cf7af926-53f7-40ee-b783-5945e9c53700/content>
- Blommaert, J. (2010). *The sociolinguistics of globalization*. Cambridge University Press. https://www.researchgate.net/publication/254957098_The_Sociolinguistics_of_Globalization
- Cajas, M. (2022). *Metodología de la investigación científica*. Retrieved 15 de 07 de 2023, from Universidad Nacional del Chimborazo: http://obsinvestigacion.unach.edu.ec/obsrepositorio/eventos/2022/Metodologias-de-la-Investigacion/dr-prato/MODULO_IV.pdf.
- Campo, C., González, T., Farcía, F., & Juncosa, J. (2022). *Antropologías hechas en Ecuador*. Asociación Latinoamericana de Antropología. <https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/portal/wp-content/uploads/2022/07/Antropologias-hechas-en-Ecuador-Tomo-III-OK.pdf>
- Carranza, H., Tubay, M., Espinoza, H., & Chang, W. (2021). Saberes ancestrales: una revisión para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador. *Journal of Science and Research*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5659722>
- Chávez, R., Ochoa, P., Apodaca, C., & Félix, G. (2023). Manual de Terminología de Investigación. *Ciencia latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3). <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6335>
- Chica, M., Anchundia, B., & Alcívar, I. (2024). Identidad cultural y expresiones en el desarrollo del turismo en Pedernales, Manabía. *Textos y contextos*, 1(28). <https://doi.org/https://doi.org/10.29166/tyc.v1i28.5825>

- Chirino, C. (2019). Entramado teórico sobre la participación comunitaria mediante el pensamiento crítico en la construcción de las comunas. *Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*(09), 79-104.
- CONAIE. (1988). Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Las Nacionalidades Indígenas en el Ecuador. https://ecuador.fes.de/fileadmin/user_upload/pdf/0121%20NACIND1986_0121.pdf
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. (25 de 04 de 2022). *Lenguas indígenas de Ecuador y el Mundo*. conaie.org: <https://conaie.org/2022/04/25/lenguas-indigenas-de-ecuador-y-el-mundo/>
- Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). *Ultima modificación 13-07-2011*. Ecuador. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Coquelet, J. (19 de Marzo de 2025). *Lenguas indígenas y diversidad lingüística: Palabras en riesgo*. antropología.uc.cl: <https://antropologia.uc.cl/lenguas-indigenas-y-diversidad-linguistica-palabras-en-riesgo/>
- Cordero, L. (2018). La comunicación como proceso cultural. Pistas para el análisis. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 6(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322018000300013
- Corredor, J. (2018). Aproximación a la sociología del lenguaje: hacia unas consideraciones generales. *Cuadernos de lingüística Hispánica*(31), 59-77. <https://www.redalyc.org/journal/3222/322258746004/html/>
- Cruz, C., Luna, V., & Granda, S. (2025). *Educación intercultural desde Abya Yala*. Abya Yala. <https://doi.org/https://doi.org/10.17163/abyaups.111>
- Cruz, E. (2013). Estado plurinacional, interculturalidad y autonomía indígena: una reflexión sobre los casos de Bolivia. *Revista VIA IURIS*, 14, 55-71. <https://www.redalyc.org/pdf/2739/273929754005.pdf>
- Cruz, M. (2018). Conmovisión andina e interculturalidad: una mirada al desarrollo sostenible desde el Sumak Kawsay. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*(5), 119-132. <https://www.redalyc.org/journal/5717/571763394008/html/>
- Dietz, G. (2017). Interculturalidad: una aproximación antropológica. *Perfiles educativos*, 39(156). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000200192

- Domínguez, C., Manzano, M., & Aroca, M. (2016). La situación crítica del Kichwa en la provincia de Bolívar: un estudio exploratorio. *Revista enlace universitario*, 1. <https://enlace.ueb.edu.ec/index.php/enlaceuniversitario/article/download/1/1/>
- Fernández, K. (2022). Salvar las lenguas. Reflexiones sobre las lenguas perdidas y la necesidad de su revitalización. *Universidad Verdad*, 2(81), 84-101. <https://doi.org/https://doi.org/10.33324/uv.v2i81.565>
- Fishman, J. (1990). What is reversing language shift (RLS) and how can it succeed? *Journal of multilingual and multicultural development*, 11(1-2), 5-36. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6787216>
- Fishman, J. (1991). *Reversing language shift: theoretical foundations of assistance to threatened languages*. Multilingual matters. <https://libros.Kichwa.net/wp-content/uploads/2020/07/reversing-language-shift-Josua-Fishman.pdf>
- Floyd, S. (2022). Ecuadorian Highland Quichua and the Lost Languages of the Northern Andes. *International Journal of American Linguistics*, 88(1), 1-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/717056>
- Gadea, C. (2018). El interaccionismo simbólico y sus vínculos con los estudios sobre cultura y poder en la contemporaneidad. *Sociología*, 33(95). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732018000300039
- Galindo, L. (2008). Comunicología y estudios culturales encuentro entre la comunicación y la cultura visto desde el inicio del siglo XXI. *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, XVI(27), 113-131. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31602705>
- Garcés, V. (2020). *La revitalización de las lenguas indígenas del Ecuador una tarea de todos*. Editorial Abya-Yala. <https://www.repositoriointerculturalidad.ec/jspui/bitstream/123456789/33219/1/Garces%2C%20Fernando%20-%20Revitalizaci%C3%B3n%20Lenguas%20Indigenas.pdf>
- Garzón, B., Falceri, L., & Torres, A. (2023). *Formación interdisciplinaria para el sector cultural*. Universidad Politécnica Salesiana. <https://doi.org/https://doi.org/10.17163/abyaups.18>
- Gayo, M. (2013). La teoría del capital cultural y la participación cultural de los jóvenes. El caso chileno como ejemplo. *Última Década*(38), 141-171. <https://www.redalyc.org/pdf/195/19528518007.pdf>

- Gea, E., & Patiño, N. (2021). *Características socioculturales, demográficas y de salud pública de las nacionalidades indígenas del Ecuador*. Secretaria de Derechos Humanos.
- Grzech, K. (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*, 16-34. <https://www.redalyc.org/pdf/1345/134553393002.pdf>
- Haboud, M., & Ortega, F. (2023). Lenguas indígenas en el Ecuador: documentación, desplazamiento y prácticas comunitarias desde adentro. *Oralidad Modernidad*. <https://oralidadmodernidad.org/haboud-marleen-y-fernando-ortega-2023-lenguas-indigenas-en-el-ecuador-documentacion-desplazamiento-y-practicas-comunitarias-desde-adentro-2/>
- Heller, M. (2011). *Paths to Post-Nationalism: A Critical Ethnography of Language and Identity*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199746866.001.0001>
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6 ed.). México. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Hernández-Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación. Las Rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGrawHill. <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>
- INEC. (2022). *Resultados Nacionales Definitivos Censo 2022*. https://www.censoecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2024/05/Presentacion_Nacional_2da_entrega.pdf
- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (2013). *Guía metodológica para la salvaguardia del patrimonio cultural*. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. https://www.patrimoniocultural.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/23_GuiametodologicaparalasalvaguardiaPCI.pdf
- Iza, N., & Díaz, L. (2019). El Método Natural para la Transmisión Oral de la Lengua Kichwa en Niños de 0 a 3 Años, Comunidad Cambugán, Otavalo, Ecuador. *Revista Científica Hallazgos21*, 4(3), 250-261. <https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/download/363/295?inline=1>
- Kowii, A. (2013). *Visibilización del Kichwa: políticas lingüísticas en el Ecuador*. Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3827/1/TD037-DECLA-Kowii-invisibilizacion.pdf>

- Kuzmenko, T., Dekalo, O., Iichenko, I., Slaba, O., & Rybachkivska, L. (2025). Fostering Educational Leadership through Sociolinguistic Insights: Exploring Language Identity within Culture and Society. *International Journal of Organizational Leadership*, 14. https://ijol.cikd.ca/article_60840_0fca447b4a19254ec80654f8cc4e9a05.pdf
- Ley Orgánica de Educación Intercultural. (31 de 03 de 2011). *Última modificación 2023-02-07*. Ecuador. <https://www.educacionbilingue.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/LA-LEY-ORGANICA-DE-EDUCACION-INTERCULTURAL.pdf>
- Llompart, J. (2013). De madres a hijas, de hijas a madres: el cambio en la transmisión intergeneracional de lenguas. *Bellaterra*, 6(3), 47-65. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5145530>
- Londoño, D., & Castañeda, L. (2011). Basil Bernstein y la relación lenguaje-educación: el caso del Semestre de Afianzamiento (SEA) de la Institución Universitaria de Envigado. *Revista Lasallista de Investigación*, 8(2), 18-32. <https://www.redalyc.org/pdf/695/69522607003.pdf>
- Mamo, D. (2025). *El mundo indígena*. HURIDOCS CIP DATA. <https://iwgia.org/doclink/iwgia-el-mundo-indigena-2025-esp/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpYS1lbC1tdW5kby1pbmRpZ2VuYS0yMDI1LWVzcCI6MTc0NTYwOTYwNCwiZXBhYXN0eXkiOiJk2MDA0fQ.NNQGmZVU3ELfpv6QNFOujamcRMhHWkI-UdVbGlqHh4>
- Martín, M. (2019). Cuándo y cómo se hizo científica la Teoría de la Comunicación. *Comunicación y sociedad*, 16, 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.7477>
- Martínez, L., & Guach, J. (2019). Empoderamiento & prácticas culturales. Un estudio en el barrio Oscar Lucero Moya, Holguín. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. <https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/07/empoderamiento-practicas-culturales.html>
- Mei-Chen, L. (2017). Intergenerational Communication. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781483381411.n264>
- Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, 7, 69-84. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>
- Molina, T., Isea, J., & Enfante, M. (2024). Ecuador: Políticas lingüísticas y la situación de las lenguas indígenas minoritarias. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política*

Naciones Unidas. (13 de Septiembre de 2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. *Resolución*.

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Naciones Unidas. (2022). *Why Indigenous Languages Matter: The international Decade on Indigenous Languages*. Policy Brief .

<https://social.desa.un.org/sites/default/files/publications/2023-03/PB151.pdf>

Osorio, O. (2023). El concepto de comunidad en los proyectos de intervención comunitaria: disonancias, opacidades y rupturas. *Alteridades*, 33(65).

<https://doi.org/https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2023v33n65/osorio>

Palacio, R., & Bolaños, .. (2024). Escuelas monolingües en comunidades multilingües: desplazamiento lingüístico e injusticias en el Vaupés. *Revista Internacional de Investigación en Educación*, 17.

<https://doi.org/https://doi.org/10.11144/Javeriana.m17.emcm>

Paronyan, H., & Cuenca, M. (2018). Educación intercultural bilingüe en Ecuador: retos principales para su perfeccionamiento y sostenibilidad. *Transformación*, 14(3).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552018000300310

Perugachi, M. (2021). *Uso de la lengua Kichwa en espacios urbanos. Caso de estudio: primera promoción de bachilleres de la Unidad Intercultural Bilingüe "Amawta Rikichari"*. Universidad Andina Simón Bolívar.

<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8158/1/T3546-MIE-Perugachi-Uso.pdf>

Pillalaza. (2022). *Análisis preliminar Censo 2022 on enfoque en Pueblos y Nacionalidades*. Subsecretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y nacionalidades.

<https://www.secretariapueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/Presentacion-CENSO-2022-Pueblos-y-Nacionalidades.pdf>

Pimentel, N. (2021). Identidad y actitud acerca del proceso de extinción del quechua en los habitantes bilingües del distrito Pontó (Áncash). *Tesis (Lima)*, 14(19).

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/tesis/article/download/21490/17616/75995>

- Platero, G., & Arocutipa, L. (2022). Identidad cultural y actitud frente al aprendizaje de lenguas indígenas en estudiantes universitarios. *Ciencia UNEMI*, 15(39).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol15iss39.2022pp84-93p>
- Pomboza, P., Paucar, C., & Ulcuango, K. (2024). Idioma Kichwa y resistencia cultural en los pueblos indígenas de Tungurahua-Ecuador. *Diálogo Andino*(74).
<https://doi.org/https://www.scielo.cl/pdf/rda/n74/0719-2681-rda-74-89.pdf>
- Provincia de Bolívar. (Julio de 2021). *Facebook.com*.
https://www.facebook.com/ProvBolivarEC/videos/600-familias-de-la-comunidad-guanto-cruz-de-la-parroquia-guanujo-del-cant%C3%B3n-guar/259490885630250/?locale=es_LA
- Puma, C. (2022). La influencia del Kichwa en el castellano andino ecuatoriano ambateño: el caso del morfema -ka. *Boletín de filología*, 57(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-93032022000100209>
- Quaranta, N. (2019). La comunicación efectiva: un factor crítico del éxito en el trabajo en equipo. *Enfoques*, XXXI(1), 21-46.
<https://www.redalyc.org/journal/259/25961484008/html/>
- Ramos, D. (2013). La memoria colectiva como re-construcción: entre lo individual , la historia, el tiempo y el espacio. *Revista de Ciencias Sociales, Humanas y Artes*, 1(1), 37-41. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6984235.pdf>
- Rebolledo, N. (2022). La lengua materna indígena y las paradojas de las políticas lingüísticas. *Revista Cesla*, 30, 17-36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36551/2081-1160.2022.30.17-36>
- Rodrigo, R. (2012). Filosofía y comunicación, diálogos, encuentros y posibilidades. *Comunicación y sociedad*(20), 249-253.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/comso/n20/n20a13.pdf>
- Rodríguez, A., & Pérez, A. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *Revista Escuela de Administración de Negocios*(82), 1-26.
<https://www.redalyc.org/pdf/206/20652069006.pdf>
- Romero, H., Real, J., Ordóñez, J., & Gavino, G. (2021). *Metodología de la Investigación* (Primera ed.). Milagro, Ecuador: Edicumbre.
https://acvenisproh.com/libros/index.php/Libros_categoria_Academico/article/view/22/29
- Sánchez, L., & Campos, M. (2009). La teoría de la comunicación: diversidad teórica y fundamentación. *Diálogos de la comunicación*(78).
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3719687.pdf>

- Sánchez, S. (2020). Desplazamiento lingüístico y revitalización de repertorios plurilingües en contextos de ciudad. *Abya-Yala*, 183-214. <https://books.scielo.org/id/ycb4h/pdf/haboud-9789978105726-09.pdf>
- Santos, D. (2012). *Fundamentos de la comunicación* (Primera ed.). Red Tercer Milenio. https://dspace.itsjapon.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/673/1/Fundamentos_de_comunicacion.pdf
- Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. (2024). *Plan Decenal de Revitalización y Revalorización del uso de las Lenguas Nacionalidades del Ecuador*. <https://www.secretariapueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/PLAN-DECENAL-DE-REVITALIZACION-Y-REVALORIZACION-DEL-USO-DE-LAS-LENGUAS-DE-LAS-NACIONALIDADES-DEL-ECUADOR2.pdf>
- Subsecretaría General Iberoamericana. (16 de Mayo de 2024). *El 38,4 % de las lenguas indígenas de América Latina y Caribe se encuentran en peligro de desaparición*. Segib.org: <https://segib.org/es/el-384-de-las-lenguas-indigenas-de-america-latina-y-caribe-se-encuentran-en-peligro-de-desaparicion/>
- Tambaco, K., & Floyd, S. (2022). Reflexiones sobre la enseñanza del Kichwa en el contexto social contemporáneo. *Oralidades y escrituras Kichwas*, 101-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.7476/9789978108246.0006>
- Toapanta, M., Lalangui, M., & Apolo, E. (2025). Retos actuales sobre la educación intercultural bilingüe en Ecuador. Revisión bibliográfica. *Revisión bibliográfica*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/nE1/837>
- Tunubalá, L. (2025). Lenguas indígenas e identidad para la interculturalidad en la educación superior. Experiencias en el departamento del Cauca. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1). https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16366
- UNESCO. (05 de Marzo de 2024). *Multilingual education, the bet to preserve indigenous languages and justice*. Unesco.org: <https://www.unesco.org/en/articles/multilingual-education-bet-preserve-indigenous-languages-and-justice>
- UNESCO. (10 de Junio de 2025). *Las lenguas indígenas como patrimonio cultural inmaterial en el Ecuador y el mundo*. unesco.org: <https://www.unesco.org/es/articulos/las-lenguas-indigenas-como-patrimonio-cultural-inmaterial-en-el-ecuador-y-el-mundo>

- Vázquez, J. (2024). Vitalidad lingüística del chol de frontera corozal, ocosingo, chiapas: el papel del hogar y de la escuela. *Estudios de Cultura Maya*, 63. <https://doi.org/https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.63.2024/00171s0xw40>
- Ventura, M., & Asto, L. (2021). Factores de la pérdida del idioma Quechua en estudiantes del Centro Poblado de Pampachacra-Huancavelica. *Llimpi*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54943/lree.v1i1.20>
- Vera, E., Carrillo, G., Peña, C., & Ariza, J. (2012). Cuantificación de cultura en el contexto de la sociedad de la información. *Entramado*, 8(2), 232-251. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/2654/265425848015.pdf>
- Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica. *Metodología de la investigación científica guía práctica*, 7(4). https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
- Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Lina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4). https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
- Yépez, P. (2019). *La importancia del idioma Kichwa en la realidad actual*. Academia Nacional de Historia del Ecuador. <https://academiahistoria.org.ec/index.php/boletinesANHE/article/view/62/128>
- Yupanqui, V., Álvarez, R., & Chiquinga, R. (2025). Genially como estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua Kichwa. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62452/2tqt8m15>
- Zea, F. (2022). *Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el marco constitucional del Ecuador*. Ebooks. <https://books.google.es/books?id=NQmfEAAAQBAJ&dq=Los+pueblos+y+nacionalidades+del+Ecuador+son+colectivos+humanos+que+comparten+una+identidad+hist%C3%B3rica,+cultural,+ling%C3%BC%C3%ADstica+y+territorial+propia,+reconocidos+de+manera+oficial+por+la+Constit>

ANEXOS

Anexo. 1 Compilatio

Certificado de análisis

Compilatio Magister+ | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR (UEB)

Elsa Beatriz Aucatoma Millan y Shirely Zihare Toalombo Pandi

ID : f1e5e153853656446bc4d396976a1621c26f53d2

9%

Textos sospechosos

Nombre del fichero : Elsa Beatriz Aucatoma Millan y Shirely Zihare Toalombo Pandi.txt
Tamaño del archivo original : 3,18 MB
Número de palabras : 27.099
Número de caracteres : 185011

Depositante : PILAR JANETH CHAVEZ CHACAN
Fecha de depósito : 20 de marzo de 2026
Tipo de carga : interface
fecha de fin de análisis : 20 de marzo de 2026

Resumen (sección 1/2)

Localización de los textos sospechosos en el documento :

Incluido en el porcentaje de textos sospechosos :

Similitudes

1%

Sintáctica 1%

Semántica No medido

Pasajes con similitudes a fuentes encontradas en diferentes colecciones.

Detección de IA

8%

Textos estilísticamente próximos a un texto generado por una IA. Este índice es un indicador y no una prueba. Comprueba con el autor si domina los conocimientos mencionados en el documento.

Idiomas no reconocidos

<1%

Pasajes en los que parte del vocabulario utilizado no forma parte del diccionario de la lengua. Puede tratarse de un intento del autor de modificar el texto para evitar ser detectado.

No incluido en el porcentaje de textos sospechosos :

Textos entre comillas

2%

Pasajes entre comillas, a menudo indicativos de una cita.

Silvia María Rodríguez
20/03/2026

Anexo. 1 Presupuesto

Descripción	Cantidad	Costo unitario (\$)	Costo total (\$)
Acceso a internet	300	0,75	225
Traslados	120	2	240
Impresiones varias	100	0,15	15
Impresión de borradores	360	0,15	54
Anillado	6	2	12
CD	3	2	6
Total			552

Anexo. 2 Instrumento para la recopilación de datos

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN
EMPRESARIAL E INFORMÁTICA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Característica Social

- **Objetivo:** Identificar las prácticas familiares y comunitarias vinculadas con la transmisión intergeneracional de la lengua kichwa en la comunidad Guantuc Cruz.

Participantes de la comunidad Guantuc Cruz

Instrucciones

Lea cada pregunta y marque con una "X" la opción que corresponda; si aplica "Otro", especifique. La información será confidencial y usada solo con fines académicos.

Población objetivo

- Jóvenes de la comunidad (12–25 años)
- Adultos (25–60 años)
- Adultos mayores (\geq 61 años)
- Líderes comunitarios / director(a) de la escuela (si participan)

A) DATOS GENERALES

1. **Edad:** 35
2. **Género:** _____
 Femenino Masculino Otro: _____ Prefiere no decir
3. **Nivel de instrucción:**
 Sin escolaridad Primaria Secundaria Superior Otro: _____
4. **Ocupación principal:**
 Estudiante Agricultura/ganadería Comercio Trabajo doméstico Empleo público/privado Otro: _____
5. **Tiempo de residencia en la comunidad:**
 Toda la vida Más de 10 años 5–10 años 1–4 años Menos de 1 año

B) DATOS LINGÜÍSTICOS

6. ¿Señale cuál es su Lengua materna?
 Kichwa Castellano Ambas Otra: _____
7. ¿Qué idioma utiliza con mayor frecuencia en su contexto cotidiano?
 Kichwa Castellano Ambas Otra...
8. ¿Con qué grupo cercano utiliza el idioma kichwa?
 Abuelos Padres/madres Hijos/nietos Familia extensa Amigos Comunidad Nadie
9. ¿Qué idioma utiliza en comunicación escrita (mensajes/WhatsApp) de forma cotidiana?
 Kichwa Castellano Ambas Otra...

C) DATOS SOCIOCULTURALES

10. ¿Cuándo participa en las prácticas culturales (mingas, rituales, fiestas) en la interrelación utiliza la lengua materna?
 si NO Porque _____
11. ¿Cuál es su percepción en cuanto al valor de la lengua kichwa dentro de la comunidad?
 Muy importante Importante Poco importante
12. ¿Desde su perspectiva cuál es el motivo principal para fortalecer la lengua materna kichwa
 Identidad cultural Comunicación familiar Educación Trabajo Discriminación/miedo No lo considera importante Otro: _____
13. ¿Considera importante que los medios de comunicación transmitan con frecuencia programas interculturales en lengua materna?
 Sí No Tal vez
14. ¿Los jóvenes sienten vergüenza comunicarse en idioma materno en grupos externos de la comunidad?
 Siempre rara vez nunca

Anexo. 3 Registro fotográfico

Fotografía 1: Entrevistas realizadas

FUENTE: autoría propia

ELABORADO POR: Aucatoma, E. y Toalombo, S

Fotografía 2: Entrevistas realizadas

FUENTE: autoría propia

ELABORADO POR: Aucatoma, E. y Toalombo, S

Fotografía 3: Encuestas realizadas

FUENTE: autoría propia

ELABORADO POR: Aucatoma, E. y Toalombo, S

Fotografía 4: Tutorías recibidas

FUENTE: autoría propia

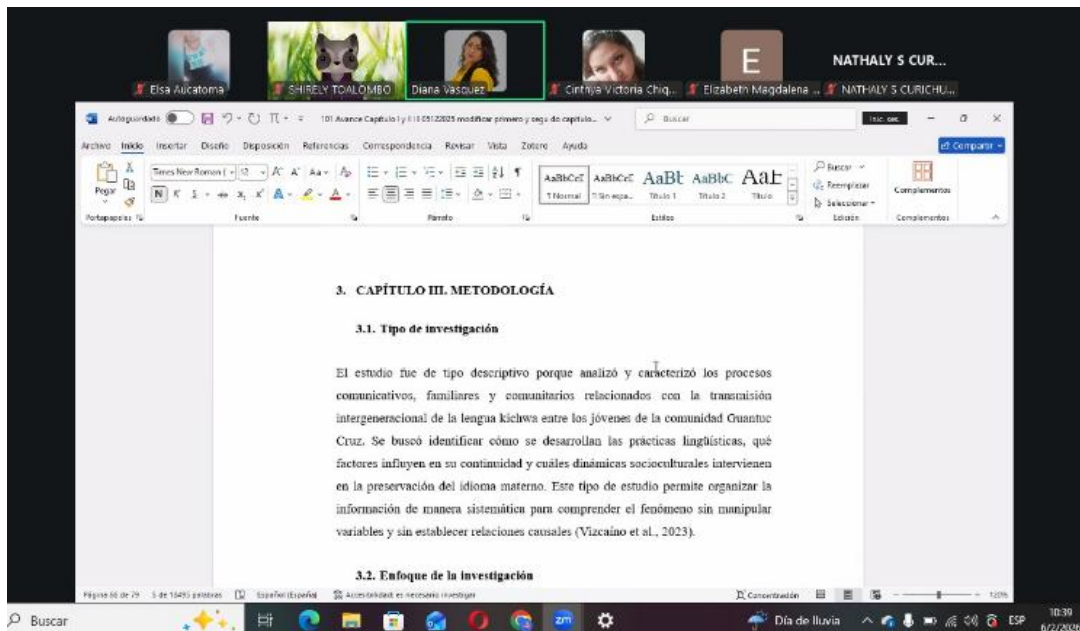
ELABORADO POR: Aucatoma, E. y Toalombo, S

Fotografía 5: Tutorías recibidas

FUENTE: autoría propia
ELABORADO POR: Aucatoma, E. y Toalombo, S

Fotografía 6: Tutorías recibidas

FUENTE: autoría propia
ELABORADO POR: Aucatoma, E. y Toalombo, S