

El impacto de Kintiku Yachay: fortaleciendo la identidad cultural en la primera infancia Kayambi

The impact of Kintiku Yachay: strengthening cultural identity in early childhood among the Kayambi people

Victoria Elizabeth Cargua Pineda

Universidad de Panamá. Doctorado en Educación con Énfasis en Administración Educativa

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3344-0731>

Correo electrónico: victoria-e.cargua-p@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8165

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17448573>

Resumen

Este artículo analiza los impactos de la implementación del sistema integral "Crianza sabia para la vida comunitaria - Wawakunapak Kintiku Yachay" en los Centros de Desarrollo Infantil Integral (CDI) del cantón Cayambe, Ecuador. La investigación se centra en el contexto de la pedagogía basada en Kintiku Yachay, que responde a la falta de compromiso del Ministerio de Educación del Ecuador para compartir saberes propios de la zona. Esta metodología busca promover el desarrollo de competencias interculturales en los niños y niñas de las zonas rurales y urbanas del territorio Kayambi. La investigación, de carácter descriptivo, examina cómo esta pedagogía impacta la formación comunitaria desde una perspectiva intercultural.

Palabras Clave: Kintiku Yachay, educación intercultural, desarrollo infantil, pedagogía comunitaria, Ecuador.

Abstract

This article analyzes the impacts of the implementation of the comprehensive system "Wise Parenting for Community Life - Wawakunapak Kintiku Yachay" in the Integral Child Development Centers (CDI) of the Cayambe canton, Ecuador. The research focuses on the context of pedagogy based on Kintiku

Yachay, which responds to the lack of commitment from the Ecuadorian Ministry of Education to share knowledge specific to the area. This methodology seeks to promote the development of intercultural competencies in children from rural and urban areas of the Kayambi territory. The research, of a descriptive nature, examines how this pedagogy impacts community building from an intercultural perspective.

Keywords: Kintiku Yachay, intercultural education, child development, community pedagogy, Ecuador.

Introducción

La sistematización del Sistema Intercultural de Desarrollo Infantil Integral y Crianza Sabia para la Vida Comunitaria, conocido como Wawakunapak Kintiku Yachay, se desarrolla en un contexto de importantes transformaciones legales y sociales en Ecuador. En el 2010 de la sistematización, se celebran 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, 12 años de la Declaración Universal sobre los Pueblos Indígenas y 12 años de la Constitución ecuatoriana de 2008. Estas normativas proporcionan un marco legal para la visibilización y protección de los derechos de niñas, niños, pueblos indígenas y la naturaleza, estableciendo las bases para la creación y fortalecimiento de iniciativas como Wawakunapak Kintiku Yachay

Este artículo tiene como objetivo analizar la implementación y el impacto del proyecto Kintiku Yachay en las comunidades indígenas del Ecuador en especial en los centros infantiles, con un enfoque especial en cómo este proyecto ha contribuido al fortalecimiento de la identidad cultural a través de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). A pesar del reconocimiento constitucional, la implementación de políticas educativas que respeten y promuevan esta diversidad ha sido insuficiente. En este contexto, la propuesta "Crianza sabia para la vida comunitaria - Wawakunapak Kintiku Yachay" emerge como una respuesta a la necesidad de una educación intercultural que respete y promueva los saberes ancestrales del Pueblo Kayambi.

La pedagogía Kintiku Yachay, desarrollada por la Confederación del Pueblo Kayambi, se basa en la sabiduría del colibrí, un símbolo de respeto y sabiduría en la cosmovisión andina (Bastidas, 2020). Esta metodología ha sido implementada en los Centros de Desarrollo Infantil Integral del cantón Cayambe con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y UNICEF.

Desarrollo

La Educación Intercultural Bilingüe como Pilar de la Identidad Cultural

Según Smith (2012) se explorará el concepto de la Educación Intercultural Bilingüe y su importancia en el contexto de las comunidades indígenas. Se abordarán teorías y marcos conceptuales relevantes, apoyados por citas bibliográficas que refuerzan la importancia de la EIB en la preservación y promoción de la identidad cultural. Uno de los principales retos de la educación bilingüe es evitar que la barrera lingüística afecte el aprendizaje de diversas materias. Según Sánchez (2021), en Paraguay, la clave para el éxito en la enseñanza de las matemáticas a estudiantes guaraníes fue la efectiva comunicación entre docente y estudiante, más allá de un simple uso instrumental de la lengua. El enfoque debe evitar la traducción mecánica y promover métodos innovadores que contextualicen el aprendizaje. Asimismo, se resalta la necesidad de que las escuelas valoren la diversidad cultural y lingüística, generando modelos educativos que respeten y desarrollen esa diversidad.

En Ecuador específicamente, la Constitución de la República del 2008 en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas y fija las responsabilidades del Estado en ese sentido. Además se establece el derecho a la interacción entre culturas en el proceso de aprendizaje de la sociedad, para lo cual también el Estado debe promover el diálogo intercultural en todas sus dimensiones. La normativa específica a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural indica que, entre otras obligaciones del sector educativo en el país, se encuentra “*Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos*” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021, pág. 25)

Metodología de Implementación de Kintiku Yachay

La metodología Kintiku Yachay o “Saberes del pequeño colibrí” es un sistema educativo de crianza sabia para la vida comunitaria dirigido a los niños de 0 a 5 años. Nace desde la cosmovisión del pueblo Kayambi y promueve el acompañamiento a través del afecto, el cuidado y el respeto a la familia, la chakra, la comunidad y la naturaleza o geo biodiversidad. Bastidas, (2020). Su objetivo es recuperar el sistema de vida comunitario y la formación integral de los niños y niñas utilizando la Chakana como puente de ordenación para la vida en armonía. La Chakana es además empleada como recurso de saberes y de apoyo a la recreación de las sabidurías, representación gráfica que guarda un sin número de significados al desarrollar en los wawas (niños) actividades vivenciales, lúdicas, creativas e integradoras que mantienen vivas las costumbres y tradiciones de uno de los pueblos y nacionalidades más representativos del país.

Es un modelo de gestión que se concibe como público y comunitario, fundamentado en una serie de principios de cosmovisión y vivencia que todavía perduran en la Confederación del pueblo Kayambi y en la cosmovisión andina. Estos principios y experiencias que forman al ser comunitario se basan en la comprensión de que todo lo que existe es sagrado y digno de respeto. Por esta razón, se debe mostrar gratitud, ya que todos los seres son sagrados y aportan a la vida.). Para concebir al Kintiku Yachay hay que tener claro que es la crianza de la vida; la crianza de la vida tiene que forjarse en cuatro espacios principales desde la palabra Pacha que significa tiempo y espacio, estos espacios son los saberes que se crían en la familia, la comunidad, la chakra y la geobiodiversidad o Pachamama.

La metodología "Kintiku Yachay" o "Saberes del Pequeño Colibrí" es una experiencia educativa ancestral que busca garantizar los derechos de los niños y niñas de los pueblos y nacionalidades, está fundamenta por los principios de la cosmovisión del pueblo Kayambi (Reciprocidad, Integralidad, Solidaridad y Complementariedad), asegurando su formación dentro de su contexto cultural y lingüístico. Esta iniciativa también se impulsa como un derecho colectivo del pueblo Kayambi, quienes tienen el compromiso de gestionar sus propios sistemas económicos, educativos y de salud. Florece, además, como respuesta a los altos niveles de desnutrición infantil y pobreza en la región del cantón Cayambe (Bastidas, 2020)

El sistema propuesto para el desarrollo infantil enfocado en la vida comunitaria es el resultado de un extenso proceso de investigación que se llevó a cabo durante al menos tres décadas, intensificándose a partir de 2016. Este proceso permitió un mayor entendimiento y profundización en la cosmovisión y forma de vida de las familias y comunidades Kayambis, contando con la valiosa colaboración de investigadores comunitarios (Pueblo Kayambi, 2018). Los cuales recopilaron información con investigación de campo en todo el territorio de noroeste a sur de este a oeste, para luego sistematizar y alanzar este hito importante en la educación comunitaria del territorio.

Con esta sistematización que solamente en primera instancia era un informe técnico se consolidó en una guía didáctica *Wawakunapak Kintiku Yachay*, para su implementación, validación y desarrollo, recibió el respaldo de diversas entidades como Confederación del Pueblo Kayambi, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe (GADIP-MC), Unidad Ejecutora para la Protección de los Derechos (UEPEDE) y Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con la carrera de Educación inicial de la Universidad Central del Ecuador UCE.

La cosmovisión del pueblo Kayambi está profundamente arraigada en el respeto y la reciprocidad hacia la naturaleza y todos los seres vivos. Para los Kayambis, el mundo no se divide entre lo material y lo

espiritual, sino que todo está interconectado, considerando que cada elemento de la naturaleza es sagrado y vital para la existencia. Este vínculo con la tierra se expresa en la relación comunitaria y en la importancia de la Pachamama (Madre Tierra), a la que se le ofrece respeto y gratitud mediante rituales y ceremonias (Bustos, 2020). Además, su organización social se basa en la comunidad, donde prevalece el minga (trabajo colectivo) como expresión de solidaridad y responsabilidad compartida (Pueblo Kayambi, 2018).

La metodología Kintiku Yachay del Pueblo Kayambi se enfoca en la enseñanza basada en la cosmovisión andina, usando la naturaleza como un eje fundamental para la educación y transmitiendo conocimientos ancestrales. A continuación se detalla los pasos generales que se puede seguir para implementar esta metodología, es importante recalcar que estos pasos no son una camisa de fuerza esto se puede adaptar a las necesidades de cada institución, pueblo o región.

1. Preparación del Entorno

Conexión con la Naturaleza: Se debe realizar actividades al aire libre en contacto con la tierra, los árboles, el agua, y los animales. Es importante que el espacio educativo refleje los ciclos naturales. En el Círculo de Saberes se organiza el espacio en forma circular, simbolizando la igualdad y la unidad, siguiendo el modelo de la *Chakana* (Cruz Andina), que conecta lo físico y espiritual, siempre deben estar al mismo nivel de los niños y niñas.

2. Identificación de los Saberes Ancestrales

Recopilación de Historias, Cuentos y Mitos del Territorio: Con antelación se debe recopilar este tipo de materiales para tener una base, aquí deben involucrar a los ancianos y sabios de la comunidad para que compartan conocimientos sobre la historia del pueblo Kayambi y su cosmovisión.

Elección de Temas: Seleccionar los temas relacionados con la naturaleza o referentes al (Calendario de las fiestas andinas), como las estaciones, el ciclo agrícola, la crianza del agua, o la biodiversidad, como elementos base para el aprendizaje en la pedagogía comunitaria.

3. Integración de la Chakana

Uso de la Chakana como Guía Didáctica: La *Chakana* es una herramienta fundamental que organiza los saberes en cuatro niveles (físico, mental, emocional y espiritual). Cada tema seleccionado se desglosa de acuerdo con estos niveles. Las actividades basadas en la Chakana, se deben desarrollar acciones que toquen los cuatro aspectos del ser humano (pensar, sentir, hacer, y vivir), como juegos, cuentos, rituales y ejercicios de reflexión.

4. Aprendizaje Activo y Participativo

Tinkuy (Encuentro): Iniciar las actividades con un *tinkuy*, una reunión donde se establece el propósito del aprendizaje a través de la conversación, el canto, y la conexión con los elementos, según la edad de los niños y niñas. Se debe implementar el aprendizaje a través de la observación, lo que fomenta la observación directa de la naturaleza y el entorno, con énfasis en la experiencia sensorial. Y finalmente se ejercitar la convivencia y práctica comunitaria se realiza proyectos colaborativos que refuercen los lazos entre los estudiantes y su comunidad, como seleccionar semillas, sembrar plantas medicinales, cuidar fuentes de agua, o participar en festividades tradicionales siempre con el enfoque de conservación de la cultura.

5. Reflexión y Evaluación Comunitaria

Evaluación Colectiva: La evaluación no es individualista, sino comunitaria, los estudiantes, maestros y sabios participan en un diálogo para reflexionar sobre el aprendizaje y cómo aplicarlo en la vida diaria. En la valoración de la sabiduría va más allá de los conocimientos académicos, se valora el crecimiento espiritual, emocional y social para la vida.

6. Ritual de Cierre

Agradecimiento a los Elementos: se finaliza cada ciclo educativo con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra (Pachamama) y los elementos que han permitido el aprendizaje, esto puede incluir ofrendas simbólicas, cantos, o danzas, este proceso busca no solo transmitir conocimientos, sino también fortalecer la identidad cultural, el respeto a la naturaleza, y la convivencia armónica dentro de la comunidad.

Los recursos educativos del sistema Wawakunapak Kintiku Yachay

Los recursos educativos sirven como un valioso apoyo para docentes y estudiantes, funcionando como una extensión de los procesos pedagógicos y curriculares. Sin embargo, es importante reconocer que, independientemente de la ideología subyacente, estos recursos no están exentos de influencias ideológicas. Los recursos educativos oficiales del sistema Wawakunapak Kintiku Yachay se fundamentan en el pensamiento lógico andino, lo que permite conservar las estructuras propias del pensamiento de la cultura Kayambi, estos recursos están orientados a mantener y reforzar las estructuras del pensamiento y la identidad cultural Kayambi, asegurando que la educación sea relevante y significativa para los estudiantes en su propio contexto cultural. (Pueblo Kayambi, 2018).

Los recursos educativos son construidos a través del pensamiento lógico andino lo que permite formar estructuras de pensar propios como el principio de dualidad aquí no existe la individualidad, no es lineal sino cíclico dando forma al churo, nace el principio de la inter-relacionalidad consiste en que todos

los elementos, seres y fenómenos del universo están conectados e influyen entre sí, formando una red de relaciones interdependientes, se forja el principio de la interdependencia, el principio de la paridad complementaria y finalmente dicho en la lengua madre kichwa el TUKUYUPURA KANCHIK interpretado como él (principio filosófico), cada recurso debe fortalecer la identidad, la crianza comunitaria, formas propias de razonamiento.

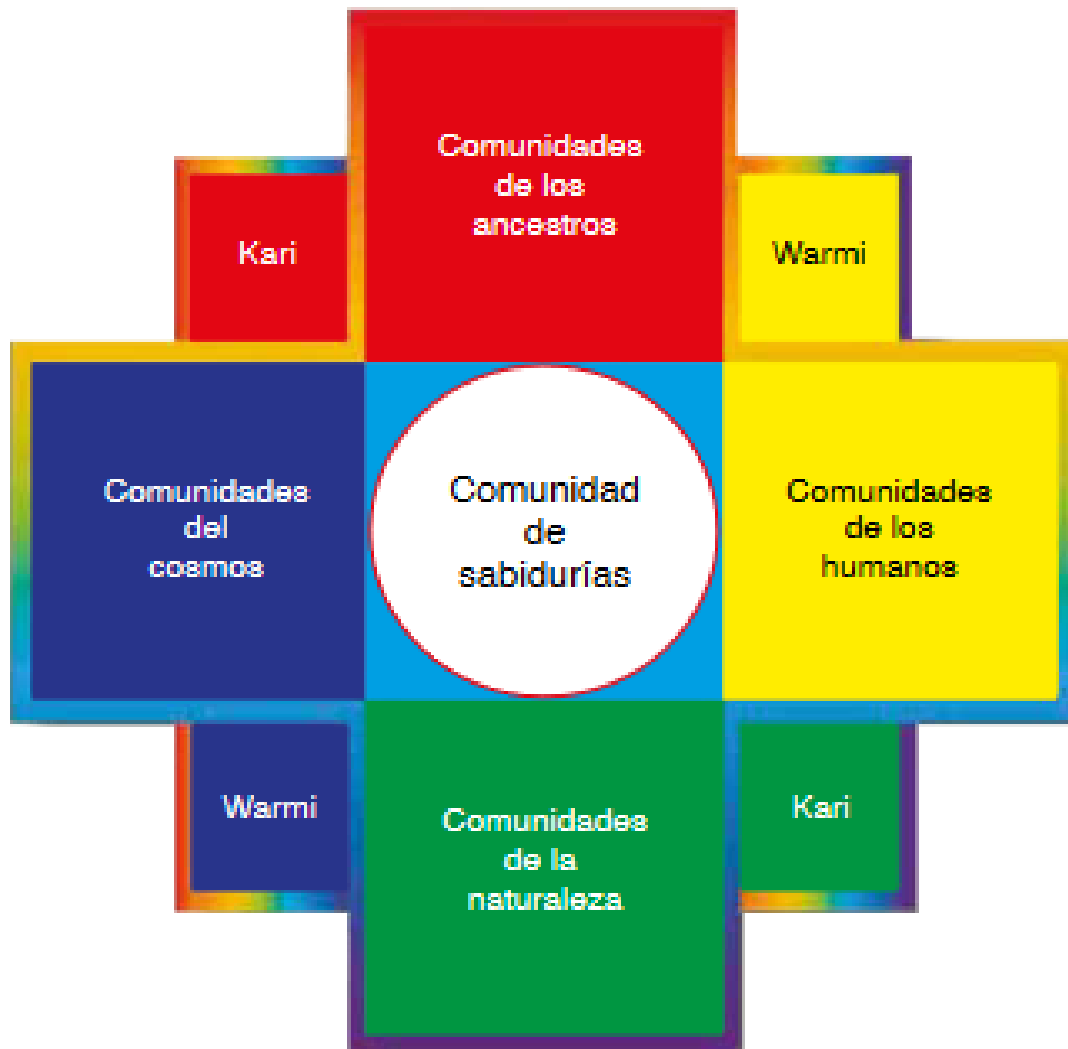
La chakana de saberes

En la cosmovisión del Pueblo Kayambi se concibe a la chakana como un sistema de organización de la vida en plenitud. La Chakana es un símbolo andino de gran relevancia cultural y espiritual, representado como una cruz escalonada con un cuadrado en el centro. Su estructura simétrica es considerada una representación del universo, y sus tres niveles escalonados simbolizan la interrelación entre el mundo superior (Hanan Pacha), el mundo terrenal (Kay Pacha), y el mundo subterráneo (Ukhu Pacha), según las creencias andinas. Desde un enfoque más científico y antropológico, la Chakana puede ser interpretada como un diagrama cosmológico que expresa el orden social y las cosmovisiones de las culturas precolombinas de los Andes. Además, sus doce puntos reflejan los cuatro elementos cardinales y las tres etapas de la vida humana (nacimiento, crecimiento, y muerte), lo que la convierte en un elemento geométrico con implicaciones simbólicas, sociales y ecológicas (Burgos & Salazar, 2019).

La chakana es utilizada para explicar los tiempos agro festivos que hacen referencia a la selección, siembra, cuidado y maduración de las plantas con significados sabios, del mismo modo los abuelos pudieron relacionar los colores primarios como: aire color blanco, fuego color rojo, agua color azul, madera color verde y tierra color amarillo. Para el Pueblo Kayambi estos procesos son vivencias de crianza comunitaria, es una manera sabia de hacer otro tipo de pedagogía dando como resultado la crianza en la espiritualidad que seguirá aportando a de manera holística; por otro lado la institución educativa se convierte en un espacio como cualquier otro para el aprendizaje.

Figura 1

Chakana de saberes del Pueblo Kayambi



Nota: La Chakana es la guía o vínculo hacia la sabiduría para vivir en equilibrio. Aquellos que adoptan los principios de la Chakana disfrutarán de una vida en armonía. Las enseñanzas de la Chakana nos ayudan a organizar y armonizar nuestros conocimientos. *Wawakunapak Kintiku Yachay* [fotografía], Pueblo Kayambi, 2018.

El poncho de saberes

El poncho es una prenda andina cargada de profundo significado en la cosmovisión andina, representando la necesidad de protegernos no solo en el aspecto físico, sino también en todo lo que abarca

la vida, resguardando la existencia en todas sus formas. Este poncho representa a la mama Kayambi con los cuatro suyukuna (4 tiempos de la región) haciendo referencia a la circularidad del tiempo, al emplear este poncho lo que permite es promover la crianza de las sabidurías a través de la narración de historias, cuentos y leyendas de la localidad. El poncho en el Kintiku Yachay no es solo una prenda, sino un símbolo poderoso que enseña a proteger, cuidar y nutrir la vida en comunidad, arraigado en la sabiduría ancestral y la responsabilidad colectiva. (Pueblo Kayambi, 2018).

Figura 2

Poncho de saberes comunitarios del Pueblo Kayambi



Nota: El poncho de saberes refleja la comunidad, los campos, los animales, las plantas, el agua y los saberes propios de la zona, este poncho se puede colocar el educador y recorrer el espacio permitiendo un aprendizaje activo y participativo. *Wawakunapak Kintiku Yachay* [fotografía], Pueblo Kayambi, 2018.

La alfombra de los tiempos agros festivos

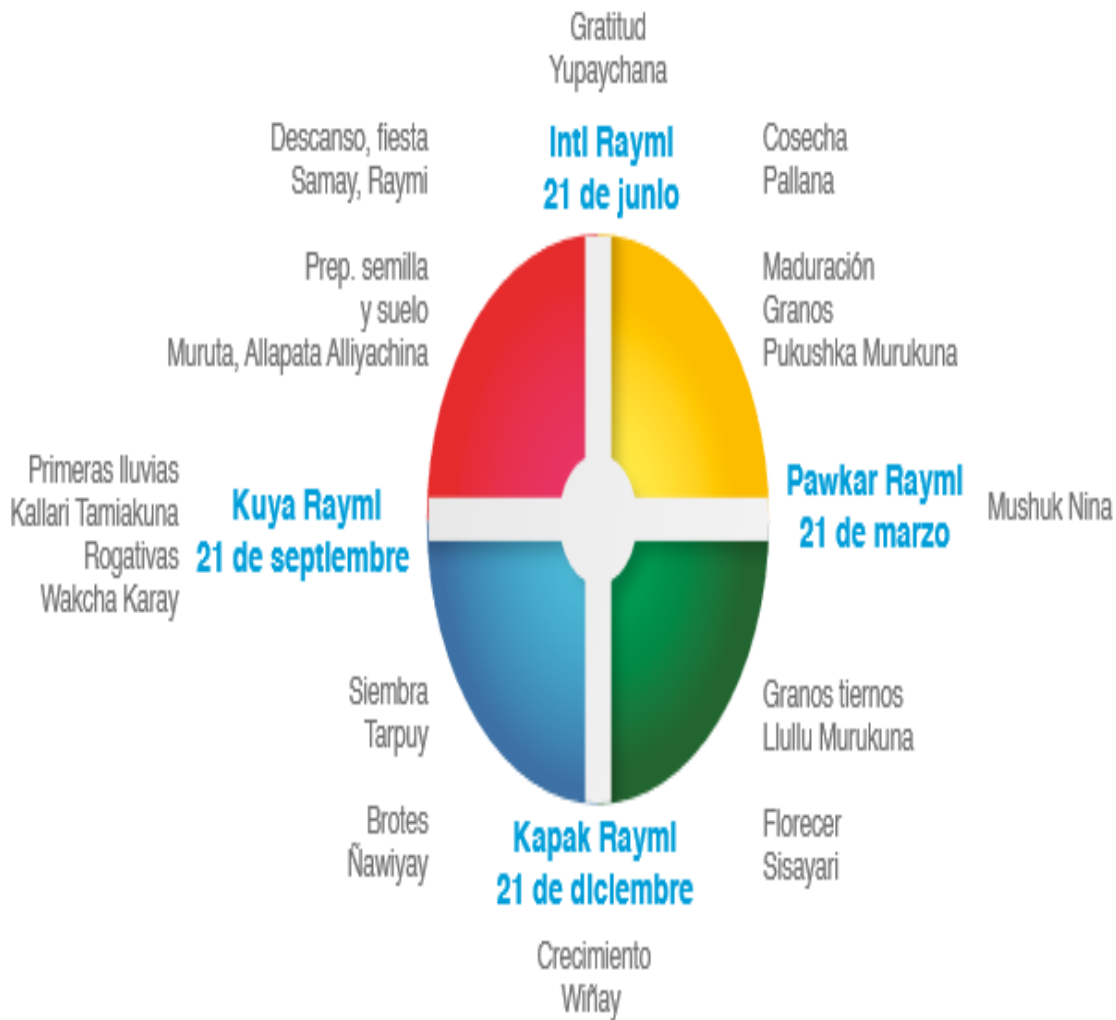
La alfombra de los tiempos agros festivos representa los ciclos agrícolas y festivos que estructuran la vida comunitaria, enseñando la importancia de respetar y seguir el ritmo de la naturaleza. A través de las festividades relacionadas con la siembra y la cosecha, se aprende a valorar los tiempos de trabajo y celebración en sincronía con la tierra. Así como la alfombra cubre diferentes etapas y tiempos festivos, la crianza en comunidad también debe estar alineada con las fases de crecimiento de los niños. Se enseña a guiar a los más jóvenes según los momentos clave en sus vidas, de manera similar a cómo se marcan los momentos cruciales en el calendario agrícola (Guía de Crianza Sabia, 2018).

La alfombra festiva simboliza el espacio donde la comunidad se une para celebrar y compartir. En los saberes del Kintiku Yachay, se destaca la importancia de la reciprocidad y la colaboración mutua en los eventos agros festivos, como una forma de enseñar a los niños el valor de la vida en comunidad, el apoyo y la alegría compartida. Con sus colores y formas, la alfombra refleja la transmisión de saberes ancestrales y la continuidad de la tradición cultural. A través de ella, se enseña a valorar el conocimiento transmitido por los ancianos y la importancia de mantener viva la memoria cultural, integrando la sabiduría de los antepasados en la vida actual.

En el marco agro festivo, la alfombra enseña la importancia de equilibrar el esfuerzo laboral con el disfrute de las festividades. El Kintiku Yachay promueve una crianza que considera tanto el trabajo como el descanso esencial para una vida saludable, enseñando a los niños que ambos son parte del ciclo de la vida. La alfombra de los tiempos agros festivos, por tanto, no solo es un espacio simbólico, sino una herramienta educativa que refuerza los principios de la comunidad, el respeto por la naturaleza y la preservación de los saberes ancestrales en la crianza de los más jóvenes (Guía de Crianza Sabia, 2018).

Figura 3

Tiempos sagrados Willka Pachakuna



Nota: Esta imagen representa los tiempos sagrados Willka Pachakuna distribuidos por el equipo de Investigación de la Confederación del Pueblo Kayambi. *Wawakunapak Kintiku Yachay* [fotografía], Pueblo Kayambi, 2018.

El cubo para recrear las sabidurías de los animalitos

Los cubos para recrear las sabidurías de los animalitos, en el marco de los saberes del Kintiku Yachay, tal como se describe en la Guía de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria, dejan varias enseñanzas esenciales para la crianza y la vida comunitaria. Los cubos permiten que los niños y niñas reconozcan la importancia de los animales dentro de su entorno natural. Cada animal, representado en los cubos, enseña a respetar y valorar la biodiversidad, reforzando la interdependencia entre los seres vivos y su ecosistema. Los niños aprenden de los animalitos a observar comportamientos que pueden aplicar en su vida diaria, como la colaboración entre las abejas, la fortaleza del cóndor o la adaptabilidad del zorro. Estos ejemplos les enseñan valores de convivencia y armonía. A través del juego con los cubos, se transmiten enseñanzas ancestrales de manera lúdica. El juego se convierte en un espacio donde los más pequeños pueden aprender sobre los ciclos de la vida y la naturaleza (Guía de Crianza Sabia, 2018).

Muchos animales viven en comunidad, lo que enseña a los niños y niñas la importancia de trabajar juntos y de ayudar a los demás. Los cubos promueven el aprendizaje de la cooperación, el respeto mutuo y el sentido de pertenencia. Los cubos, al representar animales con diferentes características y roles en la naturaleza, también enseñan sobre el equilibrio en la vida. Cada animal cumple una función específica, lo que se traduce en la enseñanza de que todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, tienen un papel importante en la comunidad. En resumen, estos cubos no solo son herramientas de juego, sino que representan un medio para recrear las sabidurías de los animalitos y transmitir los valores ancestrales del Kintiku Yachay, fomentando el respeto, la cooperación y la vida en armonía con la naturaleza y la comunidad (Guía de Crianza Sabia, 2018).

Figura 4

El cubo de animalitos representativos del territorio Kayambi.



Nota: Por medio de los cubos didácticos se reconoce la esencia de los animales propios del territorio, en cada lado del cubo hay un animal diferente, lo que permite brindar vivencias y enseñanzas de cada uno de ellos, también permite conocer los principios y valores comunitario. *Wawakunapak Kintiku Yachay* [fotografía], Pueblo Kayambi, 2018.

El libro de los saberes del Inti Raymi

El libro de los saberes del Inti Raymi, permite la recreación de las sabidurías en las celebraciones rituales del tiempo de cosecha, dejando varias enseñanzas esenciales de las cuatro fiestas andinas. El Inti Raymi, o fiesta del sol, enseña a la comunidad el valor de la conexión con los ciclos de la naturaleza, específicamente con el sol como fuente de vida y energía. Este saber ancestral invita a respetar y honrar los ciclos de la tierra, recordando la importancia de la gratitud hacia la naturaleza por los alimentos que provee. En el Kintiku Yachay, el Inti Raymi también refuerza la unidad comunitaria, la celebración no solo es un acto individual, sino un evento colectivo donde la comunidad se une para agradecer y celebrar la abundancia, fortaleciendo los lazos entre sus miembros y resaltando el valor de la reciprocidad y la solidaridad (Guía de Crianza Sabia, 2018).

Además, el Inti Raymi transmite sabiduría ancestral y un profundo legado cultural. Las ceremonias y rituales que forman parte de esta celebración sirven como un espacio para la enseñanza intergeneracional, donde los más ancianos transmiten conocimientos a los más jóvenes, asegurando la continuidad de las tradiciones y valores de la comunidad. En términos de equilibrio y armonía, el Inti Raymi, como celebración de la renovación, enseña la importancia de equilibrar el trabajo agrícola con el descanso y la celebración, este balance es esencial para el bienestar de la comunidad, promoviendo una vida armónica con la naturaleza y entre sus miembros (Guía de Crianza Sabia, 2018).

Es importante destacar que estos recursos fueron diseñados de manera artesanal por mujeres de la misma comunidad. El propósito es prevenir prácticas colonizadoras que amenazan la integridad del ser comunitario, la naturaleza, la comunidad y la familia de la comisión andina del Pueblo Kayambi.

Impacto en las Comunidades Indígenas

La implementación de este proyecto ha tenido un impacto significativo en las comunidades donde se ha llevado a cabo. No solo ha mejorado las tasas de alfabetización en Kichwa, sino que también ha fortalecido el sentido de pertenencia y orgullo cultural entre los jóvenes. Además, ha generado un efecto multiplicador en las familias, ya que los estudiantes actúan como transmisores de conocimientos a sus hogares.

Este trabajo es de gran importancia porque proporciona evidencia empírica sobre cómo la educación puede ser utilizada como una herramienta para la revitalización cultural, especialmente en un contexto donde las culturas indígenas están en riesgo debido a la globalización y la pérdida de lenguas. Este

estudio ofrece un modelo replicable para otras comunidades indígenas tanto en Ecuador como en otros países. Como es el caso de la institución urbana en la ciudad de Quito “República de Honduras” que aplicó esta metodología y resalta la conservación de la identidad, preservación de conocimientos ancestrales y la revitalización de la convivencia, creando un entorno de aprendizaje que refleja valores, principios y respeto hacia la diversidad ya que las aulas están conformadas por niños y niñas extranjeros y nacionales.

Conclusión

El proyecto Kintiku Yachay demuestra que la Educación Intercultural Bilingüe puede ser una herramienta poderosa para el fortalecimiento de la identidad cultural en comunidades indígenas. Al promover el uso del idioma Kichwa y la inclusión de la cosmovisión indígena en el currículo, el proyecto no solo preserva el patrimonio cultural, sino que también empodera a las nuevas generaciones para que sean agentes activos en la conservación de su cultura. Este enfoque podría servir de modelo para otras comunidades indígenas que enfrentan desafíos similares en la preservación de su identidad.

Los principales hallazgos que proporcionó la implementación del Kintiky yachay según Zaruma Oswaldo (2024) es el fortalecimiento de la identidad cultural, es uno de los aspectos clave que facilita la enseñanza de saberes ancestrales, ayudando a los estudiantes a conectar con sus raíces culturales y a desarrollar un sentido de pertenencia a su comunidad. El fortalecimiento de la identidad cultural a través del Kintiku Yachay es un aspecto clave en la educación intercultural bilingüe, ya que proporciona una plataforma para la transmisión de saberes ancestrales y prácticas culturales tradicionales. Este enfoque educativo no solo preserva el patrimonio cultural, sino que también contribuye al desarrollo de un sentido de pertenencia y autoestima en los estudiantes. Al integrar conocimientos ancestrales en el currículo, se fomenta una conexión profunda con las raíces culturales, lo que facilita una comprensión más rica de la identidad propia y la historia comunitaria.

Este proceso de reconexión cultural también apoya la resiliencia cultural frente a la globalización y el cambio social (Tapia, 2020). Además, el fortalecimiento de la identidad cultural mediante el Kintiku Yachay promueve una educación contextualizada que valida y celebra la diversidad cultural dentro del marco educativo. La metodología asegura que los estudiantes reconozcan y valoren su herencia cultural como una parte integral de su formación académica y personal (Guía de Crianza Sabia, 2018).

Otro hallazgo relevante es el aprendizaje basado en la comunidad. El Kintiku Yachay promueve un modelo educativo que enfatiza la colaboración entre los miembros de la comunidad, incluidos ancianos y

líderes locales, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque participativo no solo enriquece el currículo con conocimientos prácticos y tradicionales, sino que también fortalece el tejido social al involucrar a la comunidad en la formación de los niños. La colaboración entre diversos actores comunitarios crea un entorno educativo más inclusivo y significativo, donde los estudiantes aprenden de las experiencias y sabiduría acumulada de sus mayores (Moya, 2020). Este modelo fomenta un sentido de responsabilidad compartida y apoya la transmisión de valores y prácticas culturales. Además, al integrar el aprendizaje con la vida comunitaria, se fortalece la conexión entre los estudiantes y su entorno social, promoviendo una educación más contextualizada y relevante.

El enfoque bilingüe del Kintiku Yachay desempeña un papel crucial en la preservación y promoción de la lengua materna, la implementación de programas bilingües en contextos educativos ha demostrado ser efectiva en la revitalización de lenguas indígenas, al integrar el uso de la lengua nativa en la enseñanza diaria (Hernández & Velasco, 2021). La educación bilingüe no solo preserva el idioma, sino que también facilita el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas, como la capacidad de resolución de problemas y el pensamiento crítico, al permitir a los estudiantes operar en múltiples lenguajes, el uso continuo de la lengua indígena en contextos tanto educativos como comunitarios refuerza el vínculo cultural y social entre los hablantes, promoviendo un sentido de identidad y cohesión dentro de la comunidad. El enfoque intercultural bilingüe también ayuda a superar barreras lingüísticas en la educación y proporciona a los estudiantes herramientas para participar plenamente en la vida comunitaria y en el ámbito global, estos estudios exponen que el bilingüismo temprano está asociado con ventajas cognitivas a largo plazo, como mayor flexibilidad mental y mejor memoria.

Esta metodología no solo enriquece el aprendizaje al incorporar la cosmovisión indígena en el currículo, sino que también fortalece el sentido de identidad y pertenencia dentro de la comunidad. En áreas urbanas, el Kintiku Yachay contribuye a la diversidad educativa al integrar conocimientos culturales y lingüísticos indígenas en un entorno multicultural. Esto permite a los estudiantes urbanos acceder a una educación más inclusiva y contextualizada, que valida y celebra la diversidad cultural mientras promueve la competencia intercultural (Hernández & Velasco, 2021). Además, el enfoque bilingüe del Kintiku Yachay ayuda a los estudiantes urbanos a desarrollar habilidades lingüísticas avanzadas y una mayor flexibilidad cognitiva, preparando a los niños, niñas y jóvenes a participar en una sociedad global diversa.

En el caso de áreas rurales fortalece la conexión de los estudiantes con su herencia cultural y lingüística, promoviendo la preservación de las lenguas indígenas y los saberes ancestrales. Esta metodología no solo enriquece el aprendizaje al incorporar la cosmovisión indígena en el currículo, sino que también fortalece el sentido de identidad y pertenencia dentro de la comunidad. Además, que se puede

emplear los recursos del medio, en ese sentido la implementación del Kintiku Yachay en ambos contextos educativos no solo mejora la calidad educativa y el respeto por la diversidad cultural, sino que fomenta una educación integral que instituye el conocimiento ancestral con habilidades modernas, beneficiando a la población estudiantil en distintas realidades geográficas y sociales, una educación para la vida.

Referencia Bibliografía

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural*. Quito. Acceso: 10/01/2022. Disponible en: Disponible en: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica-Reformatoria-a-la-Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-Registro-Oficial.pdf>
- Bustos, M. (2020). *Cosmovisión y principios comunitarios en el pueblo Kayambi*. Editorial Andina.
- Pueblo Kayambi. (2018). *Saberes ancestrales y organización comunitaria del pueblo Kayambi*. Confederación del Pueblo Kayambi.
- Bastidas, J. (2020). *Cosmovisión y principios comunitarios en el pueblo Kayambi*. Editorial Andina.
- Pueblo Kayambi. (2018). *Saberes ancestrales y organización comunitaria del pueblo Kayambi*. Confederación del Pueblo Kayambi.
- Burgos, S., & Salazar, C. (2019). La Chakana como símbolo cosmológico en la cultura andina: Un enfoque interdisciplinario. *Revista de Estudios Andinos*, 15(2), 45-60.
<https://doi.org/10.1016/j.revstud.2019.04.003>
- Chumaña Suquillo, Janneth Verónica. (2022). Educación intercultural bilingüe en Ecuador: fundamentos y características. *Transformación*, 18(3), 674-689. Epub 01 de septiembre de 2022. Recuperado en 20 de agosto de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552022000300674&lng=es&tlng=es.
- Guía de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria. (2018). *Kintiku Yachay: Saberes ancestrales para la crianza en comunidad*. Cayambe: NINA.
- Hernández, P., & Velasco, A. (2021). *Lengua materna y educación bilingüe: retos y oportunidades en comunidades indígenas*. *Revista Latinoamericana de Educación*, 10(1), 120-134.

Ministerio de Educación de Ecuador. (2023). *Kintiku Yachay: Un Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para el Fortalecimiento de la Identidad Cultural*. Quito: Ministerio de Educación.

Moya, R. (2020). *Aprendizaje colaborativo y comunidad en la pedagogía indígena*. *Pedagogías Ancestrales*, 15(3), 99-115.

Pueblo Kayambi, e. t. (2018). Wawakunapak Kintiku Yachay, Guía Didáctica de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria. Cayambe: NINA. [Fotografía], <https://proteccionderechoscayambe.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/KINTIKU-YACHAY-EDUCACION-C3%93N-PARA-LA-VIDA-COMUNITARIA.pdf>

Pueblo Kayambi, e. t. (2018). Wawakunapak Kintiku Yachay, Guía Didáctica de Crianza Sabia para la Vida Comunitaria. Cayambe: NINA.

Sánchez, M. (2021). *La enseñanza de las matemáticas en instituciones bilingües: Un estudio de caso en Paraguay*. *Revista de Educación Intercultural Bilingüe*, 15(2), 45-60.

Smith, L. T. (2012). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples*.

Tapia, G. (2020). *Identidad cultural y educación intercultural bilingüe: El impacto del Kintiku Yachay en las comunidades indígenas*. *Revista de Estudios Andinos*, 22(1), 87-105.

Zaruma, O. (2004). Impacto del modelo de educación intercultural bilingüe en la provincia de Bolívar: el caso de las comunidades Cachisagua y Rodeopamba. Maestría en Ciencias Sociales con mención en Asuntos Indígenas; FLACSO sede Ecuador. Quito. 136 p.