



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLÓGICAS
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS
CIENCIAS SOCIALES

Título:

Protestantismo y alfabetización; una herramienta de progreso en los primeros
profesionales indígenas de Chimborazo período 1950-1970

Trabajo de Titulación para optar al título de:

Licenciado en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales

Autor:

Wilmer Samuel Yagloa Ruiz

Tutor:

PhD. Christian Paul Naranjo Navas

Riobamba, Ecuador

2026

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, **Wilmer Samuel Yagloa Ruiz**, con cédula de ciudadanía **0605261114**, del trabajo de investigación titulado: **PROTESTANTISMO Y ALFABETIZACIÓN; UNA HERRAMIENTA DE PROGRESO EN LOS PRIMEROS PROFESIONALES INDÍGENAS DE CHIMBORAZO PERÍODO 1950-1970**, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autor (a) de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, 9 de junio del 2026



Wilmer Samuel Yagloa Ruiz

C.I: 0605261114

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

Quien suscribe, **PhD. Christian Paul Naranjo Navas** catedrático adscrito a la **Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas**, por medio del presente documento certifico haber asesorado y revisado el desarrollo del trabajo de investigación titulado: **PROTESTANTISMO Y ALFABETIZACIÓN; UNA HERRAMIENTA DE PROGRESO EN LOS PRIMEROS PROFESIONALES INDÍGENAS DE CHIMBORAZO PERÍODO 1950-1970**, bajo la autoría de **Wilmer Samuel Yagloa Ruiz**; por lo que se autoriza ejecutar los trámites legales para su sustentación.

Es todo cuanto informar en honor a la verdad; en Riobamba, a los 9 días del mes de junio de 2026



Christian Paul Naranjo Navas

C.I: 0603003047

CERTIFICADO DE LOS MIEBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación Protestantismo y alfabetización; una herramienta de progreso en los primeros profesionales indígenas de Chimborazo período 1950-1970, presentado por Wilmer Samuel Yagloa Ruiz, con cédula de identidad número 0605261114, bajo la tutoría de PhD. Christian Paul Naranjo Navas; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba a los 13 días del mes de julio de 2026 fecha de su presentación.

Presidente del Tribunal de Grado
Mgs./ PhD. Luis Alberto Tuaza Castro



Miembro del Tribunal de Grado
Mgs./ PhD. Juan Illicachi Guzmán



Miembro del Tribunal de Grado
Mgs./ PhD. Esthela Romero Cargua



CERTIFICACIÓN ANTPLAGIO

CERTIFICACIÓN

Que, Wilmer Samuel Yagloa Ruiz con CC: 0605261114, estudiante de la Carrera PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado "Protestantismo y Alfabetización; una Herramienta de Progreso en los Primeros Profesionales Indígenas de Chimborazo período 1950-1970", cumple con el 6%, de acuerdo al reporte del sistema Anti-plagio COMPILATIO, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 8 de junio de 2026

ChristianPaúl Naranjo Navas, Ph.D.
TUTOR

DEDICATORIA

A Dios, fuente de verdad y guía constante en mi camino, por concederme fortaleza y sabiduría en este proceso y dar voz a las memorias de mi pueblo.

De igual manera, dedico este trabajo a mi Pastor, Anciano y líder Ricardo Yagloa, cuya vida constituye un testimonio de perseverancia y fe que ha orientado mi camino. A mi querida madre, María Ruiz, por su acompañamiento constante y sus oraciones, pilares silenciosos que hicieron posible la culminación de esta etapa académica.

A los hijos de Noé: Luis Enrique Yagloa Ruiz, Blanca, Wilson, Anita, Darwin, Sarita y David, con quienes comparto historia y raíces que forman mi identidad. A ustedes dedico este trabajo, con gratitud, como parte de la memoria que juntos seguimos construyendo.

Wilmer Samuel Yagloa Ruiz

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento profundo a los líderes, dirigentes y autoridades de las comunidades quichuas de Chimborazo, y de manera especial a la Iglesia “Wiñay Kawsayman Pushak Ñan” de la comunidad Vía Oriente, por sus valiosos aportes y la confianza brindada. Sus testimonios y conocimientos no solo enriquecen esta investigación, sino que permanecerán como memoria viva para las futuras generaciones.

Agradezco de forma muy especial a PhD. Cristian Naranjo, por su rigurosa orientación y su acertada elección en el desarrollo de esta investigación, cuya guía ha sido importante para dar solidez académica y claridad al presente trabajo. Su compromiso con el conocimiento ha sido un referente constante en este proceso de formación. Mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Chimborazo, por ser espacio de formación y crecimiento intelectual. A sus docentes, por sus enseñanzas y compromiso en la construcción de mi vocación profesional.

“Un viaje feliz podría ser mejor que el destino donde vayas”.

(Jordan Peterson)

ÍNDICE GENERAL

DECLARATORIA DE AUTORÍA

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEBROS DEL TRIBUNAL

CERTIFICACIÓN ANTPLAGIO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

RESUMEN

ABSTRACT

1. CAPITULO I: INTRODUCCION	14
1.1. Antecedentes	15
1.2. Planteamiento del problema	18
1.3. Formulación del problema.....	20
1.4. Justificación.....	20
1.5. OBJETIVOS.....	21
1.5.1. General	21
1.5.2. Específicos	21
2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO.....	22
2.1. Protestantismo	22
2.2. Características del protestantismo	22
2.3. EL proceso de ética y la visual del capitalismo de Max Weber.....	23
2.4. Protestantismo en Chimborazo.....	24
2.5. El protestantismo como motor de cambio educativo y social	25
2.6. Alfabetización	26
2.7. Importancia de la alfabetización.....	27
2.8. La alfabetización como herramienta de transformación cultural	27
2.9. Protestantismo y alfabetización.....	28
2.10. Educación indígena	28
2.11. Profesionalización indígena	29

2.12.	Educación, religión e identidad en comunidades indígena	30
2.13.	Marco legal.....	30
2.13.1.	Constitución de la República del Ecuador	31
2.13.2.	Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).....	32
2.14.	Términos Básicos	33
3.	CAPITULO III. METODOLOGIA.....	34
3.1.	Enfoque de investigación	34
3.2.	Tipo de Investigación	35
3.3.	Diseño de Investigación	35
3.4.	Técnicas e instrumento para la recolección de datos	35
3.4.1.	Entrevista.....	36
3.4.2.	Encuesta	36
3.4.3.	Análisis documental	36
3.5.	Población de estudio y tamaño de muestra	36
3.6.	Métodos de análisis y procesamiento de datos.....	37
3.6.1.	Análisis de contenido	37
3.6.2.	Análisis estadístico descriptivo	37
3.6.3.	Triangulación de métodos	37
3.7.	Hipótesis (idea a defender).....	37
4.	CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	38
4.1.	Identificar las estrategias educativas y religiosas implementadas por las misiones protestantes para desarrollar programas de alfabetización.....	38
4.2.	Analizar el impacto social y cultural de la alfabetización protestante en la redefinición de las identidades indígenas, analizando cómo la lectura bíblica y la educación formal transformaron prácticas comunitarias, tradiciones y relaciones de poder.....	44
4.3.	Investigar la evolución del protestantismo en la parroquia de Cebadas y su influencia en la alfabetización de las poblaciones indígenas.	50
5.	CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	53
5.1.	Conclusiones	53
5.2.	Recomendaciones.....	55
	BIBLIOGRAFÍA.....	55
	ANEXOS.....	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. ¿Cuál considera que fue el principal aporte de las misiones protestantes a la educación indígena?	40
Tabla 2. Las acciones de alfabetización promovidas por las misiones protestantes se dirigieron principalmente a:.....	41
Tabla 3. ¿Qué nivel de importancia tuvo el uso del idioma quichua en los procesos educativos impulsados por las misiones protestantes?	42
Tabla 4. ¿Qué tipo de formación profesional o aprendizaje práctico promovieron con mayor frecuencia las misiones protestantes?	44
Tabla 5. ¿Cómo fue, en general, la respuesta de las comunidades indígenas frente a la educación promovida por las misiones protestantes?.....	47
Tabla 6. ¿Considera que estas acciones educativas influyeron en la formación de líderes indígenas o en nuevas oportunidades laborales? vs 10.En su opinión, el legado educativo de las misiones protestantes sigue presente en la actualidad en Chimborazo:.....	48
Tabla 7. Desde una perspectiva histórica, el impacto educativo de las misiones protestantes en Chimborazo puede considerarse:	49
Tabla 8. Correlación entre variables.....	52

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estrategias pedagógicas, religiosas y sociales en la alfabetización	39
Figura 2. ¿Cuál considera que fue el principal aporte de las misiones protestantes a la educación indígena?	40
Figura 3. Las acciones de alfabetización promovidas por las misiones protestantes se dirigieron principalmente a:.....	41
Figura 4. ¿Qué nivel de importancia tuvo el uso del idioma quichua en los procesos educativos impulsados por las misiones protestantes?	43
Figura 5. ¿Qué tipo de formación profesional o aprendizaje práctico promovieron con mayor frecuencia las misiones protestantes?.....	44
Figura 6. Impacto Socio-Educativo de las misiones protestantes en Chimborazo.....	46
Figura 7. ¿Cómo fue, en general, la respuesta de las comunidades indígenas frente a la educación promovida por las misiones protestantes?.....	47
Figura 8. Desde una perspectiva histórica, el impacto educativo de las misiones protestantes en Chimborazo puede considerarse:	50
Figura 9. Evolución socioeducativa	51

RESUMEN

La conversión al protestantismo ha sido una de las principales estrategias de adaptación para las comunidades indígenas frente a profundos cambios sociales, económicos y culturales. Entre los diferentes procesos de intervenciones y alfabetización protestante en las poblaciones, se encuentra la difusión del idioma y la lectura local de la Biblia en lenguas vernáculas eran objetivos fundamentales. El estudio sobre la contribución del protestantismo en los procesos de alfabetización y formación profesional de los indígenas quichuas en Chimborazo durante el período 1950–1970 se plantea a partir de la presencia de vacíos y debates en la historiografía nacional y latinoamericana en torno a la relación entre religión, educación y transformación social en pueblos indígenas. De allí que el objetivo base fue describir desde la perspectiva histórica, el papel de las misiones protestantes a la alfabetización y formación profesional de los indígenas quichuas en Chimborazo entre 1950 y 1970. Con una investigación histórico-social, bajo un enfoque descriptivo se aplicaron una serie de instrumentos (entrevista y encuesta) para garantizar un análisis profundo, elocuente y validado por el conjunto de datos obtenidos. Se concluye que, el éxito de la alfabetización no fue un proceso que radico de manera aislada, sino que formó parte de toda una estrategia de educación integral fusionada con un desarrollo espiritual. Con el uso del idioma quichua como su principal vehículo y la implementación de los recursos innovadores, la enseñanza supero barreras significativas que se presentaban en el contexto local. Además, se observó un impacto transformador en la estructura del poder local, con la alfabetización y todas las lecturas bíblicas se alcanzó un tránsito del indígena y su creencia de peón de hacienda a un individuo consciente de su derecho e incluso con liderazgo propio. Existe una percepción sobre las causas del impacto educativo actual el cual no depende de la densidad de las misiones presentes entre los años 1950 y 1970, sino de toda una persistencia de un gran capital humano que fue formado a largo plazo.

Palabras claves: protestantismo, alfabetización, indígenas quichuas, transformación social.

ABSTRACT

Conversion to Protestantism has been one of the main adaptation strategies for Indigenous communities in the face of profound social, economic, and cultural changes. Among the various processes of Protestant intervention and literacy programs within these populations, the dissemination of the language and the local reading of the Bible in vernacular languages were fundamental objectives. The study on the contribution of Protestantism to the literacy and vocational training processes of the Quichua Indigenous people in Chimborazo during the period 1950–1970 arises from gaps and ongoing debates in national and Latin American historiography regarding the relationship between religion, education, and social transformation in Indigenous communities. For this reason, it aims to describe, from a historical perspective, the role of Protestant missions in the literacy and vocational training of the Quichua Indigenous people in Chimborazo between 1950 and 1970. Through historical and social research, using a descriptive approach, a series of tools (interviews and surveys) was applied to provide an in-depth, meaningful analysis based on the dataset obtained. It is concluded that literacy succeeded not as an isolated process, but as part of a comprehensive educational strategy linked to spiritual development. By using the Quichua language as its primary vehicle and implementing innovative resources, the teaching overcame significant barriers in the local context. Furthermore, this had a transformative impact on the local power structure; through literacy and Bible reading, the indigenous person's perception of themselves as a farm laborer shifted toward that of an individual aware of their rights and even exercising their own leadership. The current educational impact appears to depend not on the density of missions between the 1950s and 1970s, but on the persistence of significant human capital developed over the long term.

Keywords: *Protestantism, literacy, Quechua indigenous people, social transformation.*



Reviewed by:

Mgs. Jessica María Guaranga Lema
ENGLISH PROFESSOR
C.C. 0606012607

1. CAPITULO I: INTRODUCCION

El protestantismo puede entenderse como una corriente religiosa surgida de la Reforma del siglo XVI que promovió la relación directa del creyente con los textos sagrados lo que implicó la necesidad de aprender a leer y escribir como parte de la práctica religiosa generando así vínculos históricos con la alfabetización y con procesos educativos en distintos espacios sociales (Sullivan, 2008).

El análisis del protestantismo y la alfabetización en Chimborazo entre 1950 y 1970 permite comprender procesos educativos que incidieron en la transformación de las comunidades indígenas quichuas en un período marcado por cambios sociales y por la búsqueda de nuevas formas de acceso al conocimiento en espacios donde la educación formal era limitada y donde comenzaron a surgir alternativas vinculadas a iniciativas religiosas que promovieron el aprendizaje de la lectura y la escritura como parte de nuevas prácticas dentro de la vida comunitaria (Andrade S. , 2004).

En este escenario las misiones protestantes desarrollaron propuestas educativas orientadas a la enseñanza de la lectura con el propósito de facilitar la comprensión de textos religiosos lo que dio lugar a la creación de espacios de aprendizaje en zonas rurales que no contaban con una presencia estatal significativa en materia educativa y que permitieron a amplios sectores indígenas iniciar procesos de alfabetización que antes les eran difíciles de alcanzar (Sullivan, 2008).

Asimismo, la alfabetización impulsada en lenguas indígenas permitió que el aprendizaje se vinculara directamente con la realidad cultural de las comunidades favoreciendo la apropiación del conocimiento escrito sin desvincularse completamente de sus formas propias de comprensión del mundo lo que contribuyó a fortalecer sentidos de identidad y a generar nuevas dinámicas en torno al uso de la lectura y la escritura dentro de los espacios comunitarios (Almirón et al., 2017).

De igual manera estos procesos educativos trascendieron el ámbito estrictamente religioso ya que influyeron en las aspiraciones individuales y colectivas al abrir la posibilidad de continuar estudios más allá de los niveles básicos en un entorno donde el acceso a la educación superior era reducido y donde la formación académica comenzó a ser vista como una vía para mejorar las condiciones de vida y ampliar horizontes personales (Andrade S. , 2015).

A partir de estas consideraciones la presente investigación se orienta a examinar cómo las iniciativas educativas promovidas por el protestantismo incidieron en la formación de estos

profesionales indígenas analizando las relaciones entre alfabetización educación y cambio social en un período en el que las comunidades comenzaron a redefinir sus posibilidades de desarrollo dentro de un entorno histórico específico (Vercoutere, 2022).

1.1. Antecedentes

El tema del protestantismo y la alfabetización ha sido objeto de atención por parte de Andrade (2004) en su libro el cual señala que la conversión al protestantismo ha servido como una estrategia de adaptación de los indígenas dada la existencia de importantes cambios sociales, económicos y culturales. Andrade menciona, en concreto, que la alfabetización del campo fue producto de programas alineados a la iglesia, como por ejemplo las Escuelas Radiofónicas Populares, que llevaron la educación y la emancipación social a los pueblos indígenas. También indica que la iglesia católica dominante solo respaldó la formación educativa básica como un medio para mantener el control, pero los trató de una manera diferente y, finalmente, el protestantismo fue capaz de ofrecer reflexiones psicológicas y sociales con respecto a las comunidades indígenas. La alfabetización en los espacios protestantes, por lo tanto, se construye como un medio esencial para que las comunidades sean incorporadas al mundo moderno y para el replanteamiento cultural y la independencia simbólica (p. 137).

Por otro lado, Almirón et al. (2017) reflexionan que, entre las intervenciones de alfabetización protestante en las comunidades indígenas, la difusión del idioma y la lectura local de la Biblia en lenguas vernáculas eran objetivos fundamentales. Se afirma que los misioneros protestantes fomentaron la alfabetización, particularmente a través de la traducción de la Biblia a lenguas indígenas y consideraron que esto era vital para reforzar su identidad cultural y religiosa. Además, en este modelo, la alfabetización se ha vinculado a la educación teológica y al crecimiento del cristianismo, intentando desarrollar la iglesia nativa autosuficiente, así como garantizar la perpetuación de la comunidad religiosa a largo plazo. La traducción de textos bíblicos y la enseñanza en lengua materna eran considerados estrategias esenciales para lograr estos fines (p. 260).

De manera similar, el proceso de alfabetización protestante estaba interesado en realzar el idioma nativo en sí mismo como un rasgo de identidad, en contraste con los actos de otros actores religiosos que no valoraban la lengua materna de los pueblos originarios. La composición de la Biblia en el idioma indígena y la enseñanza del idioma dentro de una educación formal no solo llevó a la integración de las poblaciones nativas en culturas de

lectura y escritura, sino que también fortaleció su identidad cultural y creencias religiosas. Además de permitir que el evangelio se difundiera de manera fácil y rápida, este modo de práctica ha tenido como resultado la sanación de la cultura aborígen cuando políticas no indígenas estaban difundiendo la globalización en su intento de nivelar todo (Almirón et al., 2017, p. 26).

Vercoutere (2022) en su artículo menciona que la alfabetización fue un componente central en la expansión del protestantismo en las comunidades indígenas, al ser promovida principalmente por las iglesias protestantes a través de la enseñanza de la lectura, para que las personas pudieran acceder directamente a la Biblia. Esta alfabetización estuvo ligada a la traducción de textos sagrados a las lenguas indígenas, facilitando así la apropiación de la nueva fe en términos propios de las comunidades. Sin embargo, esto no fue solo una cuestión de expansión religiosa, ya que también tuvo efectos sociales e incluso culturales, desarraigando esencialmente las tradiciones orales, ritos, prácticas antiguas y, por lo tanto, alterando la identidad étnico-cultural. La agencia de los indígenas en la adaptación de la religión protestante para satisfacer sus demandas espirituales reiteró un proceso de hibridación que era dinámico y cambiante. Este es el lugar del aprendizaje y la alfabetización como herramientas que se utilizaron no solo para acceder al conocimiento religioso, sino también para garantizar la integración social y política (p. 22).

Arellano (2021) por su parte menciona que, en los Institutos Lingüísticos de Verano, financiado por grupos conservadores estadounidenses, tenían el objetivo de llevar "el mensaje evangélico" a los pueblos indígenas a través de la alfabetización. Este proceso de enseñanza no solo transmitió la habilidad de leer y escribir, sino que también introdujo valores culturales y religiosos ajenos a las comunidades originarias, fomentando la evangelización y generando profundos cambios sociales y culturales (p. 3). Arellano (2021) señala que los ILV tradujo la Biblia y otros textos a las lenguas nativas, facilitando así la expansión del protestantismo en estas regiones. La alfabetización sirvió de herramienta para la difusión del protestantismo, pero también implicó una ruptura con las tradiciones comunitarias indígenas, promoviendo el individualismo y afectando la cohesión social y formas tradicionales de vida. Además, se resalta la colaboración formal del ILV con el gobierno mexicano para establecer escuelas bilingües en zonas marginadas, lo que fortaleció la integración de la evangelización con las estrategias educativas en la región (p. 9). Sullivan (2008) señala que promover la alfabetización justifica el protestantismo. Esto es así porque uno de los principios de esta religión era permitir que cada persona leyera la Biblia por sí misma, lo que llevaba a las personas a necesitar aprender a leer para poder interpretar la

Biblia personalmente. Este rasgo hizo que las congregaciones protestantes valoraran la educación y la alfabetización como un aspecto central de su práctica religiosa. Así que el protestantismo no solo afectó el mundo espiritual, sino que también influyó poderosamente en la educación y la cultura. A través de la popularización de la lectura y la reflexión sobre la literatura sagrada, contribuyó a formaciones sociales más centradas en la actividad literaria como un factor constitutivo en las soluciones de formación personal que dejaron su huella institucional en numerosas sociedades donde esta religión formó la cultura (p. 97). Andrade (2015) sostiene que el protestantismo indígena en Ecuador y la provincia de Chimborazo fue una fuente de poder social y cultural. Al leer e interpretar la Biblia, los indígenas evangélicos recuperan su dignidad y autoestima al convertirse en hijos de Dios ante la buena imagen tanto de sí mismos como ante Dios. Incluso, los primeros misioneros protestantes seguían una línea muy conservadora y apolítica, pero su trabajo provocó cambios profundos: promovieron la alfabetización (para leer la Biblia), la salud y el ahorro, lo que permitió a los indígenas desarrollar habilidades personales y sociales. La alfabetización fue clave para romper el aislamiento y la sumisión, ya que aprender a leer significó acceder a la palabra escrita y, con ella, a una nueva comprensión de sí mismos como sujetos con derechos (p. 3). En una etapa posterior, los neo-evangélicos releen la Biblia desde una perspectiva indígena, trascendieron del fundamentalismo misionero y asociaron el mensaje cristiano con luchas sociales, justicia y la teología de la liberación. Este nuevo movimiento conectó la fe con las realidades de la política y la cultura, llegando a ver la educación como un camino hacia la liberación y a leer la Biblia de manera crítica como un acto de resistencia. El protestantismo y la alfabetización están así entrelazados en los textos como procesos paralelos de revolución espiritual y social en los que los pueblos indígenas pasaron de la opresión y el analfabetismo a la conciencia y la agencia social (Andrade, 2015, p. 6).

Coro (2020), explica que el protestantismo en las comunidades indígenas de Chimborazo aseguró, en gran medida, un desarrollo hacia la alfabetización y el cambio social en las comunidades andinas. Las misiones evangélicas, en su mayoría provenientes de América del Norte, fomentaron la instrucción en lectura y escritura, inicialmente, para que los creyentes pudieran tener contacto directo con la Biblia. Pero este aprendizaje fue más allá de lo meramente espiritual; empoderó a los pueblos nativos para mejorar sus habilidades de comunicación, organización y participación dentro de la sociedad. En muchas comunidades quichuas, la alfabetización impulsada por los misioneros se realizó en el propio idioma indígena, lo que favoreció la preservación cultural y el desarrollo de una nueva conciencia social. En este sentido, el protestantismo en Chimborazo no solo significó una renovación

espiritual, sino también una vía para el acceso al conocimiento y la recuperación de la dignidad y la autonomía de los pueblos indígenas (p. 46).

En cuanto a las metodologías para explorar cómo el protestantismo se relaciona con la alfabetización indígena generalmente incluyen el pensamiento histórico, el estudio etnográfico cualitativo y el estudio basado en lo social. En el proceso de evangelización, los materiales documentales, la historia oral y los materiales de enseñanza son, con mucho, los medios más frecuentemente utilizados para estimar su presencia. En la segunda parte, analizamos la política educativa de las misiones protestantes y sus efectos en la sociedad y las instituciones educativas. Colectivamente, estos estudios proporcionan condiciones para entender la alfabetización como un proceso de cambio cultural y un factor importante en el desarrollo de nuevos liderazgos indígenas.

A pesar de estos aportes, hay importantes limitaciones en la investigación realizada hasta ahora. La mayoría de ellas se ocupan del desarrollo de la religión o del conocimiento general, pero no abordan directamente cuál fue la influencia de la alfabetización protestante en los profesionales raíz en Chimborazo de 1950 a 1970. Tampoco se ha profundizado en las trayectorias personales de aquellos alfabetizados que alcanzaron niveles superiores de educación y liderazgo comunitario. En este sentido, la presente investigación busca llenar ese vacío, mostrando la alfabetización protestante como una herramienta de movilidad social, progreso intelectual y desarrollo comunitario.

Durante el período 1950–1970, Chimborazo atravesó profundas transformaciones derivadas de las reformas agrarias y del fortalecimiento de los movimientos indígenas. En este entorno, las misiones protestantes encontraron una atmósfera favorable para inculcar la alfabetización, la lectura de la Biblia y la educación primaria, que se ofrecería en el idioma quichua. Este despertar surgió en el contexto de la justicia social y el orgullo cultural, con la educación como símbolo de respetabilidad y avance. La lectura de la iglesia cristiana evangélica, que se realizaba literalmente de boca en boca y era patrocinada por ellos, generó actitudes en futuros líderes, educadores y profesionales en el mundo de estos devotos indígenas, lo que más que un verdadero camino hacia el crecimiento espiritual, cultural, educativo y sociocultural de los pueblos indígenas.

1.2.Planteamiento del problema

El estudio sobre la contribución del protestantismo en los procesos de alfabetización y formación profesional de los indígenas quichuas en Chimborazo durante el período 1950–

1970 se plantea a partir de la presencia de vacíos y debates en la historiografía nacional y latinoamericana en torno a la relación entre religión, educación y transformación social en pueblos indígenas, ya que, aunque algunos trabajos han vinculado el protestantismo con procesos de modernización y ampliación educativa, muchas interpretaciones tradicionales lo han reducido a una forma de aculturación o de imposición cultural externa (González, 2011, p. 72). Esta mirada limitada ignora la complejidad de las experiencias indígenas y disminuye las dimensiones educativas y formativas que generó la conversión religiosa en Chimborazo (Osorio, 2022, p. 380).

La bibliografía especializada ha tratado la difusión del protestantismo en la región, a partir de la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, permanece una inquietud en relación a cómo las misiones protestantes plantearon propuestas educativas que fueran más allá de la mera evangelización y se vincularon a procesos de alfabetización y profesionalización. En este sentido, se identifican carencias en los estudios que vinculen la dimensión religiosa con los cambios educativos y sociales en las comunidades quichuas, donde la alfabetización implicó no solo el aprendizaje de habilidades lectoras, sino también modificaciones en las identidades colectivas y en las relaciones sociales tradicionales (González, 2012, p. 38).

De igual forma, la producción historiográfica nacional ha mostrado escaso interés por las particularidades temporales y geográficas de los procesos de reconversión religiosa en Chimborazo, pese a que el período comprendido entre 1950 y 1970 corresponde a una etapa en la que diversas misiones protestantes, principalmente procedentes de los Estados Unidos, consolidaron su presencia e impulsaron iniciativas educativas como las escuelas radiofónicas influenciadas por corrientes renovadoras (Andrade S. , 2021, p. 615). Este período permite comprender tanto la expansión religiosa como el surgimiento de los primeros esfuerzos orientados a la formación profesional indígena, los cuales representaron un distanciamiento de los modelos educativos predominantes hasta entonces y de prácticas que habían sostenido relaciones de subordinación cultural por largos años (Paucar, 2023, p. 1220).

Los aportes teóricos sobre la relación entre religión y transformación social, desarrollados por Max Weber, ofrecen herramientas relevantes para el análisis de los procesos educativos, aunque su aplicación al caso indígena ecuatoriano presenta todavía vacíos importantes. Si bien Weber identificó vínculos entre el protestantismo y determinadas actitudes frente al trabajo y la educación, no se ha profundizado suficientemente en cómo estas ideas se materializaron en comunidades indígenas con fuertes tradiciones y cosmovisiones propias, donde la interacción entre nuevas prácticas religiosas y saberes ancestrales generó tensiones que requieren un análisis más detallado (Páez, 2001, p. 115).

Por otra parte, estudios como los de Andrade (2004, p. 122) evidencian que los procesos de alfabetización promovidos por las misiones protestantes en Chimborazo no fueron homogéneos ni lineales, dado que la convivencia entre los nuevos credos y las tradiciones religiosas indígenas dio lugar a conflictos y negociaciones poco explorados. En consecuencia, se observa un vacío en el análisis de cómo las estrategias educativas misioneras incidieron en las prácticas culturales existentes y en la conformación de nuevas identidades comunitarias, aspecto que también ha sido señalado en investigaciones realizadas en otras regiones del país (Illicachi & Guznay, 2024, p. 36).

En relación con lo expuesto, la presente investigación surge ante la necesidad de superar interpretaciones simplificadas que han predominado en ciertos sectores de la historiografía sobre el protestantismo indígena, proponiendo un abordaje que articule perspectivas históricas, sociológicas, políticas y educativas. A partir de esta perspectiva, se busca ver de qué manera las acciones educativas que llevaron a cabo las misiones protestantes favorecieron los procesos de alfabetización y capacitación en oficios de las comunidades quichuas, entendiendo también las transformaciones y las tensiones que se produjeron en ellos.

En definitiva, la pregunta que sostiene este proyecto de tesis está dada por la distancia que existe entre la importancia histórica que ha tenido el protestantismo en los procesos educativos de las comunidades indígenas de Chimborazo y el escaso interés que ha despertado este tema en la investigación. El estudio aspira a contribuir a la comprensión de cómo la alfabetización y la formación profesional promovidas por las misiones protestantes influyeron en las transformaciones sociales, culturales y religiosas de los indígenas quichuas durante un período significativo de su historia.

1.3. Formulación del problema

¿Cómo contribuyó el protestantismo a la alfabetización y formación profesional de los indígenas quichuas en Chimborazo entre 1950 y 1970?

1.4. Justificación

La presente investigación se justifica por la necesidad de comprender un proceso que marcó profundamente a las comunidades indígenas de Chimborazo: la manera en que el protestantismo impulsó la alfabetización y la formación de los primeros profesionales

quichuas entre 1950 y 1970. La motivación principal nace del interés por conocer cómo estas comunidades utilizaron nuevos recursos educativos que tenían el potencial y el poder de remodelar su realidad social, romper las barreras históricas y abrir el camino hacia nuevas formas de participación social. Comprender este proceso permite apreciar cuánto trabajaron para tener acceso a la lectura, el estudio y vías alternativas para el crecimiento personal y comunitario.

La importancia de este trabajo reside en ofrecer otro punto de vista a un tema que no recibe tanta atención como merece, en lugar de simplemente estudiar cómo llegaron las misiones religiosas, el estudio aspira a demostrar cómo la alfabetización y la educación formal se convirtieron en los vehículos de progreso para muchos pueblos indígenas que anteriormente enfrentaban barreras en la educación. Además, posiblemente la parte más relevante de este estudio se centra en las conexiones formadas entre la educación, la identidad y el desarrollo personal, y la manera en que esto ha sido fundamental en la creación de los primeros líderes y profesionales indígenas en la zona.

El estudio es factible ya que está respaldada por documentos históricos, memorias comunitarias y registros locales que permiten reconstruir los hechos con claridad. Además, el acceso y la disponibilidad a cada comunidad es favorable.

1.5.OBJETIVOS

1.5.1. General

- Describir desde la perspectiva histórica, el papel de las misiones protestantes a la alfabetización y formación profesional de los indígenas quichuas en Chimborazo entre 1950 y 1970.

1.5.2. Específicos

- Identificar las estrategias educativas y religiosas implementadas por las misiones protestantes para desarrollar programas de alfabetización
- Analizar el impacto social y cultural de la alfabetización protestante en la redefinición de las identidades indígenas, analizando cómo la lectura bíblica y la educación formal transformaron prácticas comunitarias, tradiciones y relaciones de poder.
- Investigar la evolución del protestantismo en la parroquia de Cebadas y su influencia en la alfabetización de las poblaciones indígenas.

2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Protestantismo

El protestantismo surge en gran parte como reacción contra la autoridad papal. La protesta de Lutero en el siglo XVI contra las indulgencias y su venta es solamente un aspecto de un proceso sumamente complicado. El papa León X proclamó una indulgencia plenaria para los contribuyentes a la reconstrucción de la basílica de San Pedro en Roma. Los que hicieran donaciones de dinero obtendrían así el perdón de una parte de sus culpas o pecados. Esto resultó ser inaceptable para muchos cristianos de la época y dio pie a que se expresara públicamente toda una serie de diversas posturas sobre otros asuntos doctrinales y de la autoridad eclesiástica (Ramos, 2010, p. 63).

Los anteriores movimientos de protesta, inspirados en las ideas de John Wyclif y Jan Hus, reunían las características básicas de lo que fue conocido, a partir del siglo XVI, como «protestantismo». Las doctrinas del movimiento valdense, iniciado en la Edad Media, coincidían tanto con las ideas de los reformadores protestantes, que los valdenses de la época de la Reforma se unieron a ésta con entusiasmo, pues entendieron que representaba por lo menos un intento serio de devolver el cristianismo a la doctrina y a la práctica de la Iglesia del siglo I de la era cristiana, punto de vista que suele rechazar la Iglesia católica (Amestoy, 2011, p. 52).

El nombre protestante surgió de la protesta hecha por los partidarios del reformador religioso alemán Martín Lutero contra el decreto que aprobó la Dieta de Espira en 1529, por el que se prohibían los cambios de religión en los estados alemanes. Este origen del nombre más conocido de los muchos que se le han dado al movimiento evangélico tiene, pues, un carácter más histórico que doctrinal y sirve para identificar en parte la reforma religiosa del siglo XVI uno de los fenómenos más importantes de la historia de las religiones (Ramos, 2010, p. 64).

2.2. Características del protestantismo

El protestantismo, nació de la Reforma iniciada por Lutero, tiene algunas características fundamentales que influyeron no solo en la religión, sino también en la política y la cultura en Occidente. Uno de sus rasgos más destacados es la individualidad: a través del protestantismo se fomenta la figura de cada persona en una relación directa con Dios, sin jerarquías mediadoras, y fue una figura que permitió diseñar conceptos como el libre examen y el sacerdocio universal. No solo en el ámbito del espíritu, sino también en el de la carne, él había triunfado y desde entonces estableció una ética de responsabilidad personal, incluso

en la organización de lo social y político. Por lo tanto, nació la noción de un tipo que llamó "ascetismo secular", una vida contada en deberes, que dio lugar a la invención del ciudadano moderno (Maestro, 2016, p. 270).

Políticamente hablando, el protestantismo produjo una nueva relación entre la Iglesia y el Estado, de modo que se estableció una separación directa entre los asuntos religiosos y los profanos. Lutero mismo afirmaba que el alma no debía ser gobernada por nadie más que por Dios mientras que el Estado debía encargarse de los bienes y el orden civil sin embargo esta separación no implicaba desinterés por la política sino que, por el contrario, desde sus inicios el protestantismo mostró un notable interés por los asuntos públicos aunque algunos críticos han visto en esta doctrina una justificación para el absolutismo al entregar al Estado el poder que antes tenía la Iglesia otros, en cambio, han señalado que la ética del protestantismo propició el desarrollo de sociedades democráticas ya que promovió valores como la libertad, la crítica y la participación activa del ciudadano.

Otra característica relevante del protestantismo fue su dimensión educativa. De acuerdo con Calvo (2017, p. 2), la Reforma Protestante es una verdadera reeducación de Europa, ya que impulsó transformaciones profundas en la formación intelectual de la población. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas promovió la alfabetización y fomentó la lectura individual de las Escrituras, permitiendo que un mayor número de personas accediera al conocimiento religioso. Este interés por la instrucción contribuyó a la expansión de la enseñanza y fortaleció la idea de que cada creyente debía desarrollar la capacidad de comprender y reflexionar por sí mismo.

Por último, el protestantismo ha mostrado una fuerte vocación comunitaria, que ha sido interpretada de diversas maneras como una devoción por el Estado o, más precisamente, por la comunidad, en este marco, esta dimensión colectiva ha dado lugar tanto a formas autoritarias como democráticas de gobierno, dependiendo del contexto histórico. Y en cualquier caso, su capacidad para articular las tensiones entre lo individual y lo colectivo, entre lo espiritual y lo secular, ha hecho del protestantismo un fenómeno cultural y político complejo, cuyas consecuencias han sido tan variadas como influyentes en la historia de Occidente.

2.3.EL proceso de ética y la visual del capitalismo de Max Weber

Weber sostiene que ciertas creencias religiosas, especialmente las de los calvinistas, fueron propicias para el surgimiento de un "espíritu capitalista". Según explica Chriss (2021, p. 28), Weber observa una gran diferencia económica entre protestantes y católicos en países de población mixta, una "maravilla" que lo motiva a construir una teoría causal. Esto es para

decir que esta teoría busca aclarar cómo las vocaciones (Beruf) degeneró en la concepción profana de “profesión” en la medida en que se volvió análoga al trabajo productivo, disciplinado y racional convirtiéndose así en el símbolo económico del capitalismo moderno. Un precursor importante de este cambio fue el pensamiento de Benjamin Franklin, quien, aunque no era religioso, había sido criado por un padre calvinista, en este contexto, Franklin creó dichos como “el tiempo es dinero” y “el crédito es dinero”, que Weber identificó como el retorno del espíritu del capitalismo. Chriss (2021, p. 30) señala que es importante mantener una vida disciplinada para evitar la pérdida de tiempo que es considerado un pecado y que el trabajo continuo y el ahorro eran virtudes cristianas fundamentales.. Según Weber (1992, p. 99), este ascetismo buscaba eliminar las inhibiciones producto de un ética tradicional. Pese a la elegancia de esta teoría, Merton (1968, p. 77) advierte que debe diferenciarse entre la historia de la teoría y su comprobación empírica. Explica que la sistemática de la teoría exige que las hipótesis se verifiquen con evidencia, lo cual, en el caso de Weber, ha sido ampliamente debatido. De hecho, Chriss (2021, p. 29) reconoce que la evidencia empírica que respalda la tesis de la ética protestante es débil o inexistente. Sin embargo, sostiene que su valor pedagógico reside en mostrar cómo una idea religiosa puede dar lugar a un fenómeno social complejo, y que enseñar esta teoría permite a los estudiantes comprender el poder de las ideas en la historia humana, más allá de su verificación empírica (Andrade G. , 2022, p. 74).

2.4. Protestantismo en Chimborazo

Para los protestantes, la provincia de Chimborazo ha sido, desde principios del siglo, ese lugar ideal para "preparar el camino" y predicar a aquellas personas que aún no han escuchado la palabra de Dios, demostrando el fracaso de la evangelización católica que ha permitido que la superstición y la idolatría persistan, al igual que los abusos y humillaciones cometidos contra los indígenas. Trabajaron con los pueblos indígenas porque eran pobres y porque eran vistos como el pueblo olvidado del sueño de los misioneros que fueron instruidos para ser discípulos (Andrade, 2004).

Los primeros protestantes ingresaron al país en 1890, y las dos primeras misiones protestantes fueron la Gospel Missionary Union (1896) y la Christian and Missionary Alliance (1897), después de que la libertad de conciencia fuera decretada por la nueva Constitución de enero de 1897 bajo el gobierno liberal del General Eloy Alfaro. Incluso durante la fase "liberal", la constitución del estado conservador, la Carta Negra, declaraba inadmisibles los derechos de ciudadanía de aquellos que pertenecían a sociedades prohibidas

por la Iglesia Católica, e incluso castigaba con la pena de muerte "el intento de destruir o cambiar la religión católica" (Illicachi J. , 2013, p. 26).

Después de que se estableció el estado colonial, e incluso después de la independencia del estado colonial en 1830, la única manera de propagar el Evangelio por grupos bíblicos, británicos y americanos, que vendían Biblias clandestinamente. Ambas eran misiones evangélicas con sede en Estados Unidos. Aunque originalmente estaban activas en las provincias Guayas y Manabí, extendiéndose a la Sierra y el Oriente ecuatoriano (Muratorio, 1993, p. 59).

Durante los primeros cincuenta años de presencia en la tierra, no hubo respuesta protestante. A través de la inquebrantable determinación de los primeros misioneros, que fueron reemplazados por otros, la misión progresó a pesar de la resistencia y hostilidad de las poblaciones nativas americanas, el sacerdocio católico y los miembros mestizos de las comunidades también. El crecimiento del cuerpo evangélico comenzó en la década de 1960, vinculado a cambios en la economía de la comunidad de las tierras altas (agricultura de las tierras altas), junto con reformas dentro de la iglesia católica y cambios en los enfoques y estrategias de los misioneros protestantes. Mientras los misioneros protestantes se expandían por todas las partes del país, la provincia de Chimborazo se convirtió en el modelo más útil en la evangelización, no solo para Ecuador sino para toda América Latina. Luego encontramos que la reforma cristiana, en ambas variedades, converge para hacer de la provincia un campo de batalla para la guerra religiosa y política. El grado de competencia religiosa y transformación en la región es aún más sorprendente, dado que esta provincia ha sido tradicionalmente caracterizada por su extrema organización en forma de numerosas rebeliones indígenas en la historia (Andrade S. , 2004, p. 69).

2.5.El protestantismo como motor de cambio educativo y social

El protestantismo reconfiguró el papel del individuo dentro de la sociedad, como lo señala López (2020, p. 36), la libertad que ofreció el protestantismo al ser humano lo convertía en un agente activo socialmente por lo que debía ser, sobre todo, instruido y con capacidad de discernimiento en consecuencia la educación dejó de ser un privilegio exclusivo del clero o de la élite y pasó a convertirse en una herramienta imprescindible para formar ciudadanos conscientes, capaces de interpretar la realidad, actuar éticamente así como participar en los asuntos públicos. Ese principio fue, en efecto, la plataforma que dio lugar al pensamiento reformado e inspiró escuelas, la constitución de maestros y la difusión del saber en períodos históricos bastante diversos.

El protestantismo fue, a fin de cuentas, no sólo un proyecto teológico, sino un proceso educativo para el cambio social. Este énfasis en la lectura individual, el pensamiento crítico y la transmisión de la responsabilidad individual condujo a la aparición de modelos de educación centrados en la individualización del creyente y la formación del ciudadano en la moralidad. Este impulso modernizador no solo desafió las estructuras tradicionales de poder eclesiástico, sino que también sentó las bases para una nueva cultura educativa que vinculaba directamente la alfabetización con la libertad, el progreso y la dignidad humana.

2.6. Alfabetización

La alfabetización es un concepto amplio y en constante evolución. Tradicionalmente, se entendía como el proceso mediante el cual una persona aprendía a leer y escribir. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que va mucho más allá de este aprendizaje básico puesto que es un término polisémico que requiere ser contextualizado ya que implica el dominio progresivo del lenguaje escrito a lo largo de la vida por lo tanto no se trata solo de adquirir habilidades técnicas sino de desarrollar la capacidad de comprender, interpretar y producir textos en diversos contextos (Yaparasi, 2020, p. 29).

Desde esta perspectiva, la alfabetización se concibe como una práctica social que permite a las personas interactuar de manera efectiva con su entorno, además el uso del lenguaje escrito no se limita al ámbito escolar, sino que se extiende a situaciones cotidianas como la lectura de instrucciones, el acceso a la información, la participación en espacios digitales y la comunicación formal e informal. En esta línea, alfabetizar consiste en adiestrar a los individuos a desenvolverse de manera consciente en una sociedad cada vez más mediada o textualizada por lo escrito (Janeckova, 2025, p. 13).

De igual manera, la alfabetización favorece el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que permite indagar, cuestionar y reflexionar sobre el mensaje recibido. Una persona alfabetizada no solo es capaz de decodificar palabras, sino que además es capaz de tejer significados y de identificar las intenciones comunicativas y de construir conocimiento a partir de la lectura y de la escritura, lo cual resulta clave para el aprendizaje autónomo y permanente a lo largo de la vida (Hora, 2024, p. 158).

Según Torrijos (2020, p. 66) la alfabetización es un proceso continuo en el que una persona progresa en el manejo del lenguaje escrito, y desde una perspectiva educativa formal, esta habilidad permite a los individuos interpretar y crear distintos tipos de textos relacionados con su vida cotidiana, respetando las normas del sistema alfabético tanto dentro como fuera del ámbito escolar, por lo tanto la alfabetización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta fundamental para la participación activa en la sociedad.

2.7.Importancia de la alfabetización

Los beneficios de la alfabetización favorecen, en general, al desarrollo de las capacidades personales y a la mejora de la calidad de vida. Esta influye en la forma de pensamiento de las personas, así como en su capacidad reflexiva y argumentativa. Además, contribuye a fortalecer la autoestima y al empoderamiento dentro de la sociedad a la que se pertenece (Yaparasi, 2020).

La alfabetización constituye la base para la adquisición de otros aprendizajes. Un adecuado dominio de la lectura y la escritura facilita el acceso al conocimiento en todas las áreas curriculares, favoreciendo el rendimiento académico y la continuidad de los estudios, por lo tanto, se convierte en un factor determinante para prevenir el fracaso escolar y promover la equidad educativa (Macas et al., 2021, p. 357).

La alfabetización es considerada un objetivo prioritario por muchos Estados en el mundo, ya que es un factor clave para el desarrollo político y socioeconómico de un país. Ayuda a reducir las desigualdades sociales, erradicar la pobreza y potenciar el desarrollo individual. Un ejemplo de esto es su impacto en el empoderamiento de la mujer, ya que incrementa la probabilidad de que más niños y niñas accedan a la educación desde una edad temprana. Por estas razones, se ha convertido en una política pública prioritaria y en una de las principales áreas de inversión estatal. En este sentido, la alfabetización es tanto un derecho humano como un medio fundamental para la expresión, la democracia y la toma de decisiones autónomas (Santolaria, 2021, p. 103).

2.8.La alfabetización como herramienta de transformación cultural

La alfabetización trasciende la simple adquisición de lectura y escritura, para convertirse en un poderoso medio de transformación cultural. Según la UNESCO (2024), "más allá de su sentido tradicional, la alfabetización ahora está vinculada a otras habilidades comunicativas que forman parte del uso de los avances tecnológicos del mundo contemporáneo hacia el pleno uso de la vida de una cultura y de un pueblo, cognitiva y socialmente". Desde esta perspectiva, la alfabetización se convierte en una forma de empoderamiento, un poder para pensar, actuar y reflexionar desde un almacén de conocimiento que hasta hace poco se les negaba a aquellos que no podían escribir.

En términos de desarrollo personal y social, Arévalo (2023, p. 1952) que la alfabetización es la base para el acceso al conocimiento, la cultura, el empleo y la participación en la vida democrática puesto que las habilidades de lectura proporcionan vías para una comunicación efectiva, favorecen el éxito en otras áreas temáticas y fortalecen un sentimiento de autoestima y valía personal por lo cual la intervención en el desarrollo de tales habilidades

también fomenta el éxito en otros dominios como el empleo y la pertenencia a la comunidad de este modo se evidencia el poder de la lectura como un instrumento de transformación tanto a nivel individual como comunitario.

Entre las sociedades indígenas poscoloniales, el uso del conocimiento moderno y tradicional para la práctica educativa está asociado con la continuidad cultural y la persistencia escolar ya que Mariñanco y Bravo (2020, p. 240) argumentan que "la integración conduce a una mejora en el aprendizaje académico tanto en la lengua materna como en la lengua dominante" y que los estudiantes viven una experiencia de aprendizaje más rica y significativa. De esta manera, la alfabetización se convierte en una herramienta de transformación cultural genuina: no solo transmite habilidades técnicas, sino que también promueve la convivencia de sistemas de conocimiento, revitaliza idiomas indígenas y fortalece la identidad comunitaria.

2.9. Protestantismo y alfabetización

El protestantismo ha sido vinculado históricamente con el impulso a la alfabetización, ya que promovía la lectura individual de la Biblia. Según Becker y Woessmann (2009, p. 83), citados en el texto, esta religión "fomentaba la alfabetización" porque exigía que cada creyente pudiera leer las Escrituras por sí mismo. Esta idea parte del principio central de la Reforma Protestante, donde se valoraba la responsabilidad personal frente a Dios, lo cual incluía la necesidad de saber leer y escribir.

En ese sentido, Kersting et al. (2020, p. 39) retoman esa perspectiva señalando que "el protestantismo pudo haber llevado a una acumulación de capital por la compulsión ascética de ahorrar" y, además, a una cultura de disciplina, educación y responsabilidad. Desde esta visión el protestantismo no solo impulsaba actitudes hacia el trabajo y el ahorro sino también hacia la formación educativa, especialmente al promover el acceso a la lectura como parte del deber religioso sin embargo estos mismos autores destacan que en ciertos contextos las tasas de alfabetización entre católicos son casi idénticas a las tasas de alfabetización entre protestantes.

Aun así, la conexión entre protestantismo y alfabetización sigue siendo relevante como rasgo cultural: la religión protestante creó un entorno que valoraba la lectura y la educación como parte de la vida espiritual, lo cual influyó en la creación de escuelas, la expansión de la imprenta y el interés general por el conocimiento escrito (Kersting et al., 2022, p. 142).

2.10. Educación indígena

Para González (2011, p. 19) la educación indígena en el Ecuador tiene sus orígenes en las políticas indigenistas de asimilación cultural que inició su implementación en América Latina luego de los años 20 del siglo XX. En el caso de Ecuador, se identifican los primeros esfuerzos de educación indígena en los años posteriores a la Revolución Juliana. A pesar de ello el dominio del estado por parte de, sin latifundistas y banqueros ralentizó ese proceso. No es hasta la década de los '80, en que se refuerza el movimiento indígena, se comienza a hablar de un modelo de Estado inclusivo capaz de superar la discriminación y el silenciamiento de los pueblos originarios. Desde esa etapa es que la educación indígena comienza a transitar por los caminos la institucionalidad. propone una alternativa educativa que entre sus fines no consta aspectos pedagógicos ni didácticos. Por medio de la educación iniciada desde los primeros viajes evangelizadores, se comienza la construcción de la interculturalidad en la sociedad ecuatoriana.

2.11. Profesionalización indígena

La profesionalización indígena implica es un proceso lleno de complicaciones desde el legado desigual de enseñanzas, aquejado por la precariedad. La mayoría de los estudiantes indígenas provienen de áreas rurales donde la cobertura educativa es baja, la infraestructura es escasa y apenas hay maestros que hablen su lengua materna. Encuentran barreras a lo largo de su infancia, comenzando por la distancia de las escuelas desde donde viven hasta las condiciones y materiales de enseñanza deficientes, y un sistema en el mundo educativo que a veces no es compatible ni acogedor con su trasfondo cultural. A pesar de estos desafíos, muchos de ellos llegan a la universidad, siendo la primera generación en sus familias en cursar estudios superiores (Hernández V. , 2013, p. 70).

Y durante su preparación profesional, estos estudiantes tienen que acostumbrarse a un sistema educativo formal y severo, muy diferente al que tenían en sus comunidades. El traslado a las ciudades es frecuentemente desastroso, ya que no solo sufren un choque cultural, sino también la falta de dinero que los obliga a trabajar mientras aún estudia. el hecho de asistir a una preparación a nivel universitario crea posible rupturas familiares e incluso comunitarias, con esfuerzos de independencia, involucrando parámetros afectivos, sociales y culturales (Alzate, 2020, p. 189).

A pesar de los desafíos, muchos estudiantes indígenas manifiestan altos niveles de resiliencia. Su proceso de profesionalización muestra mecanismos de adaptación, resistencia y afrontamiento de la exclusión estructural. A través de la educación superior, son capaces de obtener los medios para revalorizar su identidad y sus lenguas nativas y ser agentes de cambio comunitario. Pero el sistema educativo aún tiene que consolidar la garantía de

condiciones equitativas, culturalmente pertinentes y sostenibles para que la profesionalización indígena se convierta no en una excepción, sino en un hecho constante (Caudo, 2018, p. 33).

2.12. Educación, religión e identidad en comunidades indígena

La relación entre la educación y la fe no es solo una cuestión pedagógica; es un acto significativo de constitución de identidad en las comunidades indígenas. Como señalaron Mariñanco y Bravo (2020, p. 242), la enseñanza en la lengua materna contribuye al refuerzo de las identidades culturales al reconocer y valorar el conocimiento local desde la escuela, lo cual se originó con la alta calidad educativa y la autoestima derivada de una tradición. Esta dinámica educativa favorece la articulación entre prácticas ancestrales y conocimientos formales, permitiendo que los estudiantes se reconozcan como portadores de cultura y conocimiento propio.

Por otro lado, Hernández (2020) señala que “la lengua de los pueblos indígenas es un componente esencial de su identidad colectiva e individual”, ya que a través de ella se reproducen valores, actitudes y formas de vida que han sido desarrolladas históricamente. El mantenimiento de la lengua materna en un entorno educativo respetuoso refuerza la conexión comunitaria y se opone a la asimilación cultural de la educación dominante.

Utilizar el conocimiento indígena en la educación escolar es una forma de revivir la cultura. Osorio (2022, p. 384) propone que el conocimiento y la cosmovisión indígena son clave para entender el éxito escolar y construir una identidad comunitaria en los lugares de enseñanza. Este enfoque genera una educación más contextualizada y relevante, vinculada a valores compartidos y marcos de pensamiento propios de las comunidades indígenas.

Finalmente, la religión sea tradicional o introducida tiene un papel central en la identidad indígena cuando se integra en un marco educativo respetuoso y participativo en este sentido Garrouette et al. (2009, p. 481) han vinculado la religiosidad y la participación espiritual indígena con un sentido fortalecido de identidad étnica y, de igual manera, la educación que reconoce prácticas religiosas locales contribuye a la cohesión comunitaria, así como a la agencia cultural propia.

2.13. Marco legal

El marco legal de la presente investigación se construye a partir del análisis comparativo de la normativa vigente durante el período histórico estudiado (1950–1970), en el cual se encuentra dos constituciones 1946 y 1967, con el fin de comprender las condiciones jurídicas que influyeron en la educación, la alfabetización, la libertad religiosa y la situación de los pueblos indígenas en la provincia de Chimborazo.

2.13.1. Constitución de la República del Ecuador

Durante el período inicial del estudio, el Ecuador se rigió por la Constitución Política (1946, p. 1), la cual definía al país en su Art. 2. Como un Estado unitario, soberano, independiente y democrático, esta Constitución respondía a una visión homogénea de la nación, en la que no se reconocía la diversidad cultural ni étnica de los pueblos indígenas, quienes eran considerados parte de la población nacional sin un tratamiento diferenciado.

La Constitución de (1946, p. 1) en el Art. 7. Establecía al castellano como único idioma oficial del Estado, sin reconocimiento alguno a las lenguas ancestrales. Este precepto influyó en las traducciones, así en la educación de los pueblos indígenas, puesto que el sistema educativo funcionaba solamente en castellano, lo que dificultaba los procesos de alfabetización en las comunidades indígenas.

En el ámbito educativo, esta constitución pretendía un reconocimiento del derecho a la educación, pero no incorporaba especificidades sobre educación indígena ni referente a la alfabetización rural. Para el cual la educación fue orientada bajo un modelo integrador y centralista que este enfocado en toda una asimilación cultural, con una serie de oportunidades educativas para la población indígena. En el Artículo 17 de la Constitución de 1946 se establece la garantía de libertad de culto, consolidando el carácter a nivel secular del Estado, lo que favorece las actividades a nivel educativo y la presencia de las misiones. Posteriormente, entró en vigencia la Constitución (1967, p. 1), que reafirmó al Ecuador en su Art. 1. Como un Estado soberano, democrático y unitario, aunque mantuvo una estructura similar a la Constitución de 1946, incorporó avances normativos en materia de derechos sociales, educación y alfabetización.

En relación con la educación, la Constitución de 1967 garantizó de manera expresa el derecho a la educación y estableció su obligatoriedad y gratuidad en los niveles elementales y básicos estipulados en los Art. 33 y 37. Asimismo, en el Art. 35. Reconoció la libertad de educación y el carácter laico de la enseñanza oficial, lo que favoreció la participación de instituciones educativas privadas, incluidas aquellas de orientación protestante.

Un aspecto importante es que la Constitución (1967, p. 10) incluyó disposiciones específicas sobre la educación indígena, por consiguiente, en Art. 38 estableció que en las zonas de predominante población indígena podía utilizarse el quichua u otras lenguas vernáculas junto con el castellano, con el objetivo de facilitar el proceso educativo y la integración nacional. Esta constitución también regulaba en el Art. 40 que la atención al analfabetismo debía considerarse como una cuestión prioritaria, suministrando los recursos que se necesitaran para ello, pero esto conducía a que la cobertura estatal en las comunidades indígenas

alcanzara su mínima expresión, permitiendo que las misiones protestantes jugaran un rol relevante en los procesos de alfabetización y de educación.

Respecto de la situación jurídica de los pueblos indígenas, la Constitución de 1967 sólo se refería a ellos de una forma muy indirecta cuando se decía que formarían parte del campesinado como una forma de mejorar la educación rural, pero en modo alguno se les reconocía como sujetos colectivos de derechos, debiendo esta visión restringida haber condicionado el acceso de los indígenas a la educación superior y profesionalización en el período 1950-1970.

Actualmente, el marco constitucional ecuatoriano ha cambiado de manera significativa con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador (2008, p. 8), que en su Art. 1 define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional, lo que supone un cambio sustancial frente a las constituciones anteriores, ya que valora la diversidad cultural y étnica del país.

La Constitución actual en su Art. 2. Reconoce al castellano, kichwa y shuar como idiomas oficiales de relación intercultural y garantiza el derecho a una educación intercultural, inclusiva y de calidad (art. 27). Asimismo, establece el derecho de las personas a aprender en su propia lengua y ámbito cultural (art. 29), lo cual contrasta con el enfoque integrador de las constituciones de 1946 y 1967.

De igual manera, en el Art. 57 se reconoce y garantiza los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, incluyendo el derecho a mantener su identidad cultural y a no ser objeto de discriminación, lo cual difiere de la situación existente durante el período 1950–1970, ya que en ese momento el marco legal no reconocía de manera expresa dichos derechos, lo que limitó el acceso de los pueblos indígenas a la educación, la alfabetización y la formación profesional. Esta comparación permite comprender la importancia que tuvieron el protestantismo y la alfabetización como herramientas de progreso social y educativo en un contexto histórico caracterizado por la ausencia de un reconocimiento pleno de derechos.

2.13.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)

Durante el período 1950–1970 no existía en el Ecuador una ley orgánica que regulara de manera integral el sistema educativo, ni una normativa específica orientada a la educación intercultural o indígena. La educación se encontraba regulada principalmente por disposiciones constitucionales y por normas administrativas emitidas por el Estado, las cuales establecían lineamientos generales sin un desarrollo legal especializado.

En este sentido, la educación indígena no contaba con un marco legal propio que garantizara el respeto a la identidad cultural, lingüística o comunitaria de los pueblos indígenas, por lo tanto, las disposiciones vigentes se orientaban a un modelo educativo homogéneo, centrado en la enseñanza en castellano y en la integración del indígena a la cultura nacional dominante, lo cual limitó los procesos de alfabetización y formación académica (Andrade S. , 2021, p. 36).

La ausencia de una ley orgánica que regulara de manera integral la educación indígena durante el período 1950–1970 limitó el acceso efectivo de las comunidades indígenas a procesos de alfabetización y formación académica. Esta situación permitió que actores no estatales, como las misiones protestantes, asumieran un rol importante en la educación básica y la alfabetización, contribuyendo a la formación de los primeros profesionales indígenas (Andrade S. , 2004, p. 117).

En la actualidad rige la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011, p. 1), la cual en su Art. 1 garantiza el derecho a la educación y establece principios orientados al Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Esta ley regula el sistema educativo ecuatoriano y reconoce la diversidad cultural como un eje fundamental del proceso educativo, aspecto inexistente en la normativa del período de estudio.

Asimismo, la LOEI respalda al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) además de establecer la lengua, cultura e identidad de cada población indígena en función de su artículo 80. En la actualidad existe una marcada diferencia con respecto al período 1950–1970, dado que se garantiza un adecuado nivel de alfabetización desde una visual intercultural.

2.14. Términos Básicos

Misiones protestantes: Organizaciones religiosas dedicadas a la evangelización y a la implementación de programas educativos y sociales en comunidades rurales e indígenas.

Pueblos indígenas quichuas: Un grupo indígena andino cuya lengua principal es el Quichua, presente en la provincia de Chimborazo, con una fuerte identidad cultural y comunitaria.

Identidad cultural: Un conjunto de valores, tradiciones, creencias y prácticas que caracterizan a un grupo social y se construyen a lo largo del tiempo.

Formación profesional: Un proceso educativo destinado a adquirir conocimientos y habilidades que permiten el ejercicio de una profesión u oficio.

Educación formal: Un sistema de enseñanza estructurado regulado por instituciones educativas, que incluye niveles básicos, medios y superiores.

Evangelización: El proceso mediante el cual se difunden las creencias cristianas para convertir y fortalecer la fe de las personas.

Desarrollo comunitario: El proceso de mejorar las condiciones sociales, educativas y culturales de una comunidad a través de la participación colectiva.

Interculturalidad: la cual es interpretada como una relación que es equitativa además de respetuosa dentro de cada cultura y que está basada en el diálogo para un reconocimiento mutuo de toda convivencia sin jerarquías a nivel cultural.

Movilidad social: Proceso por el cual individuos o grupos logran mejorar su posición socioeconómica, mediante el acceso a la educación, el trabajo y otras oportunidades.

Exclusión educativa: Situación mediante la cual ciertos grupos sociales se encuentran con barreras estructurales que les imposibilitan acceder, mantenerse o terminar un proceso educativo.

Capital cultural: Conjunto de conocimientos, habilidades y valores aprendidos, que condicionan las oportunidades de acceso a la educación y a la vida social de las personas.

Resiliencia social: Capacidad de individuos o comunidades para enfrentar situaciones de desigualdad, adaptarse a contextos adversos y generar procesos de superación.

3. CAPITULO III. METODOLOGIA

3.1.Enfoque de investigación

El presente estudio adopta un enfoque mixto, ya que permite analizar los procesos sociales en su contexto mediante la interpretación y triangulación de datos cuantitativos y cualitativos. Este enfoque no solo busca medir las variables del fenómeno, sino también comprender la complejidad de las relaciones, prácticas y significados que construyen la vida social (Sánchez et al., 2020, p. 29). Esta integración ofrece una comprensión más holística y profunda que la que se obtendría utilizando ambos métodos por separado ya que se orientará a la comprensión de los significados y experiencias de los actores sociales involucrados en el proceso estudiado, dado que la conversión al protestantismo y su relación con la alfabetización y la profesionalización de las comunidades indígenas durante el periodo analizado implicaron cambios profundos, por lo que se investigará las experiencias, así como sus prácticas, discursos y formas de representación, con el fin de comprender cómo estos procesos influirán en la construcción de nuevas identidades comunitarias.

En donde los elementos cuantitativos permitieron el desarrollo de las tablas cruzadas y las pruebas de independencia estadística que no buscan establecer una serie de leyes universales positivistas, sino alcanzar el análisis de una realidad objetiva sobre el fenómeno estudiado, describiendo a su vez la estructura de la movilidad social; mientras que lo cualitativo interpreta la agencia, el proceso de la hibridación identitaria y la memoria histórica del sujeto quichua.

3.2. Tipo de Investigación

La investigación histórico-social se centra en el estudio de los procesos sociales a lo largo del tiempo, atendiendo a su contexto y transformación (Vizcaíno et al., 2023, p. 55). Bajo esta perspectiva, el presente estudio se define como histórico-social, ya que analiza cómo la interacción entre el tiempo y la sociedad ha dado lugar a cambios y reconfiguraciones que permiten comprender la realidad actual.

Por otro lado, bajo una investigación exploratoria-descriptiva para identificar cada proceso de la conversión religiosa y toda su relación con la profesionalización e incluso la alfabetización de la comunidad.

3.3. Diseño de Investigación

El diseño de investigación longitudinal se caracteriza por el estudio de un mismo proceso a lo largo del tiempo, permitiendo observar cambios, continuidades y transformaciones en un periodo determinado (Gutiérrez, 2021, p. 37). En este sentido, la presente investigación adopta un diseño longitudinal, ya que analiza el proceso de conversión al protestantismo y su relación con la alfabetización y la profesionalización de las comunidades indígenas en distintos momentos históricos, lo que posibilita comprender su evolución y efectos a lo largo del tiempo.

3.4. Técnicas e instrumento para la recolección de datos

Se prevé la aplicación de métodos de carácter teórico y empírico, los cuales permitirán abordar el objeto de estudio desde una perspectiva integral. Con respecto a los métodos teóricos, se considera el análisis crítico de la literatura especializada, en especial el análisis de la documentación teórica. Esto requiere compilar y revisar libros, tesis y trabajos académicos que discutan temática relacionada con la transformación social, con los procesos de alfabetización en contextos indígenas y con la conversión religiosa, con el fin elaborado de construir un marco interpretativo que sirva de base para el estudio.

Asimismo, se utilizará el análisis del discurso para comprender el contenido y sentido de los discursos misioneros, los documentos institucionales y los materiales educativos del periodo

estudiado, además, se aplicará la triangulación teórica para comparar distintos enfoques y aportes de autores que han investigado la temática, con el fin de fortalecer el análisis.

En relación con los métodos empíricos, se consideran las siguientes técnicas de recolección de datos:

3.4.1. Entrevista

Se realizarán entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas con el proceso estudiado, entre ellas historiadores, exmiembros de las comunidades indígenas, líderes religiosos y familiares de los primeros profesionales indígenas. Esta técnica permitirá recoger testimonios y perspectivas que contribuyan a una mejor comprensión de los procesos históricos y sociales analizados. El instrumento fue analizado a través del programa Atlas.ti para garantizar la profundización y sistematización de forma elocuente de todas las respuestas obtenidas.

3.4.2. Encuesta

Se aplicarán encuestas estructuradas a investigadores especializados en la temática, periodistas, miembros de organizaciones comunitarias relacionadas con el ámbito educativo y funcionarios del sistema educativo. Estas encuestas permitirán obtener información sistematizada y complementar los datos obtenidos a través de otras técnicas, siendo procesados a través del programa SPSS v.26.

3.4.3. Análisis documental

Finalmente, se realizará un análisis documental de fuentes históricas, específicamente de archivos locales, registros institucionales y publicaciones periódicas de la época. Estas fuentes aportarán evidencia relevante sobre los procesos de alfabetización y las actividades misioneras desarrolladas durante el periodo estudiado, contribuyendo a una reconstrucción más precisa del contexto histórico y social.

3.5. Población de estudio y tamaño de muestra

La población de estudio está constituida por miembros de las comunidades indígenas quichuas de la provincia de Chimborazo que interactuaron con las misiones protestantes entre 1950 y 1970. Para la selección de la muestra se considerará un muestreo intencional y por conveniencia, que permita concentrar la búsqueda de información en informantes clave que hayan sido cercanos a los procesos educativos impulsados por las misiones protestantes y una muestra probabilística con desarrollo sistemático para la aplicación de las encuestas. El tamaño de la muestra se determinará por saturación teórica, es decir, hasta que la información recolectada no aporte nuevos elementos relevantes (Gómez & Gómez, 2019, p. 22).

3.6. Métodos de análisis y procesamiento de datos

3.6.1. *Análisis de contenido*

Se aplicará a las transcripciones de las entrevistas y a los documentos seleccionados con el objeto de llevar a cabo una revisión sistemática de la información recogida. Así, se irán delimitando las categorías, los temas recurrentes y los patrones de significación en relación con los procesos de alfabetización, la profesionalización o los cambios identitarios que aparecen en los relatos y en las fuentes de información analizadas.

3.6.2. *Análisis estadístico descriptivo*

En el caso de la aplicación de encuestas, se aplicarán estadísticas descriptivas para agrupar y resumir los datos obtenidos, usando, fundamentalmente, el recuento de las respuestas, el desarrollo de los porcentajes y la aplicación de medidas de tendencia central como la media, la moda y la mediana, lo que ofrecerá la posibilidad de caracterizar las características de los participantes y caracterizar sus percepciones respecto del efecto que tiene la educación protestante.

3.6.3. *Triangulación de métodos*

Se integrarán y se compararán los resultados de las entrevistas, de las encuestas, del análisis documental y se intentará contrastar la información a partir de las distintas fuentes y técnicas, de tal modo que se afiance la validez de los hallazgos, y que se respalden las conclusiones a partir de evidencias empíricas coherentes.

3.7. Hipótesis (idea a defender)

Las misiones educativas dentro del protestantismo fueron agentes de modernización social en las comunidades indígenas de Chimborazo durante el periodo 1950-1970, que facilitaron los procesos de alfabetización y profesionalización que transformaron las estructuras culturales, identitarias y socioeconómicas de la región.

4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Identificar las estrategias educativas y religiosas implementadas por las misiones protestantes para desarrollar programas de alfabetización

En la Figura 1, se observa que la alfabetización impulsada por las misiones protestantes no ocurrió de manera aislada, sino a través de la planificación de un núcleo de educación integral que fue fusionando el nivel secular con el espiritual. Dentro de la estrategia religiosa se realizó la predicación bíblica y todo un modelado de la vida cristiana como una de los principales motores de cambio, mientras que a nivel pedagógico se rompieron los paradigmas tradicionales mediante todo el uso de una serie de recursos didácticos que fueron innovadores, como lo son las proyecciones de las películas y la creación incluso de escuelas bíblicas que funcionaron como una serie de centros para la instrucción formal.

Este análisis permite observar que las misiones a su vez implementaron la estructural en el ámbito social e incluso técnico, en donde fueron incluidos las movilizaciones en bicicletas para poder llegar a ciertos sectores rurales. En última instancia, con una alfabetización que funcionó como una herramienta para la emancipación, la transformación de toda mentalidad familiar y el establecimiento de todo un sistema jurídico-educativo en donde el poder aprender a leer era una base para el desarrollo de la escritura.

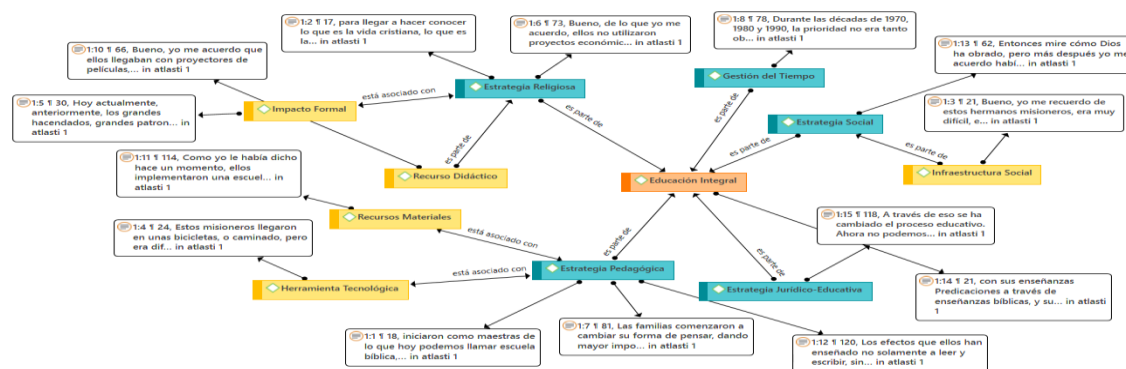
Esta simbiosis observada entre la fe y la enseñanza coincide con lo planteado por Andrade (2004), quien sostiene que con el protestantismo indígena que se realiza en Chimborazo se ha alcanzado a operar como todo un proceso para la conversión que permite reconfigurar toda la estructura a nivel social y con un pensamiento a nivel comunitario. Al implementar los recursos didácticos que son innovadores y con las escuelas bíblicas funcionando como los centros para la instrucción formal, también se relaciona con lo observado por Calvo (2017) y López (2020) en donde se describe que existe una educación basada en toda la libertad de la conciencia para fomentar una mejor ciudadanía.

Asimismo, con la movilización a nivel técnico y social para la observación en todo el uso de las herramientas como lo es la bicicleta para alcanzar en todos los sectores rurales el reflejo de una adaptación a nivel práctico como lo identificado por Almirón et al. (2017) bajo otros

contextos latinoamericanos, en donde el proceso de alfabetización misionera logró convertirse en una de las políticas del territorio. Bajo esta transformación para una de las mentalidades familiares y la búsqueda de toda la emancipación con el trabajo de la lectura se puede alinear con toda la tesis a nivel ético protestante que fue realizada por Chriss (2021) además de Becker y Woessmann (2009), sugiriendo que para la instrucción formal protestante se puede generar todo un capital a nivel humano que debe ser diferenciado y que impulsa un desarrollo social. No obstante, es importante contrastar toda la visión con lo encontrado por Illicachi (2013) y Coro (2020) quienes incluso advierten que, si bien para todos los programas se facilita toda una inserción dentro del sistema educativo, también se pueden provocar hibridaciones y desplazamientos con las tradiciones ancestrales que están a favor de una nueva identidad religiosa.

Figura 1.

Estrategias pedagógicas, religiosas y sociales en la alfabetización



Nota. Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 1, Figura 2, se identificó que el porcentaje de alfabetización básico fue el aporte percibido con una mayor significancia dentro de las misiones protestantes, representando hasta un 59,5% seguido por la educación religiosa con una diferencia marcada del 20,2% y la organización comunitaria con el 10,7%. Es de hacer notar que con tan solo un 1,2% de los encuestados no alcanzaron a identificar los aportes de manera clara, lo que sugiere que estas misiones dejaron una huella marcada y reconocible para la población, que estuvo predominantemente centrada en la adquisición para las habilidades de la lectura y la escritura.

Con los resultados obtenidos se corroboró la importancia de la lectoescritura coincidiendo con Andrade (2004) quien afirma que el protestantismo indígena se consolidó a través de cada una de los procesos de conversión y que esto estaban íntimamente ligados a una alfabetización para el acceso directo de los libros y textos bíblicos. Este fenómeno no se

presentó de manera exclusiva dentro de la región, así como lo señalan Almirón *et al.* (2017), cuyas prácticas de misioneros han funcionado como las herramientas para la mediación cultural y religiosa. No obstante, para esta labor educativa no se manifestaron tensiones culturales según Coro (2020), a pesar de estos elementos Illicachi y Guzñay (2024) quienes destacan que esta transición religiosa permitió reorganizar a las comunidades incluso impactando el desarrollo de capacidades prácticas (Becker y Woessmann, 2009).

Tabla 1.

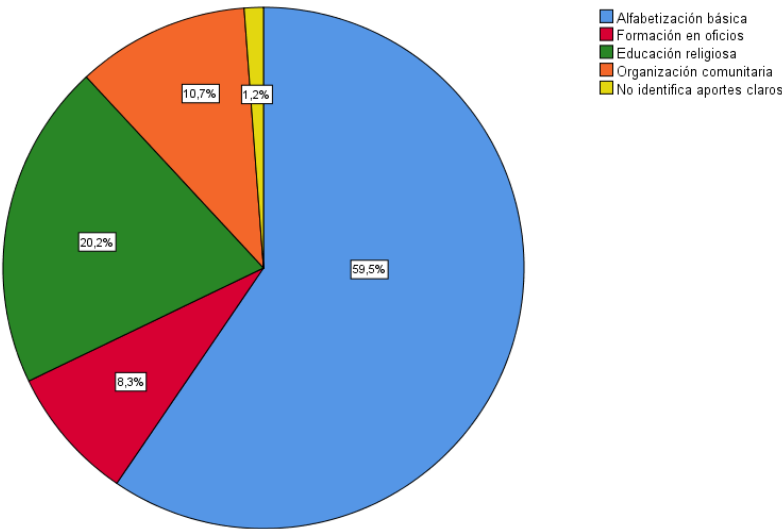
¿Cuál considera que fue el principal aporte de las misiones protestantes a la educación indígena?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Válido	Alfabetización básica	50	59,5	59,5
	Formación en oficios	7	8,3	67,9
	Educación religiosa	17	20,2	88,1
	Organización comunitaria	9	10,7	98,8
	No identifica aportes claros	1	1,2	100,0
	Total	84	100,0	

Nota. Elaboración propia.

Figura 2.

¿Cuál considera que fue el principal aporte de las misiones protestantes a la educación indígena?



Nota. Elaboración propia.

En la Tabla 2, Figura 3, se observó que el 56,0% afirmaron una alfabetización en todas las edades, por otro lado, el 19% consideró que fue principalmente hacia los adultos, seguido del 15% quienes consideraron que los niños fueron los principales receptores. El grupo de los jóvenes representaron una pequeña porción del 6% mientras que el grupo reducido del 3,6% consideró que no manejaba esta información, siendo las estrategias de las misiones una estructura diseñada para reforzar toda la competencia de una estructura familiar.

Andrade (2015), señala que el protestantismo a nivel indígena ha actuado como una fuerza a nivel social para el empoderamiento de la comunidad, utilizando siempre como base la educación no solo para elementos académicos, sino como todo un mecanismo de cohesión e incluso una participación colectiva. Esta visión a su vez coincide con Illicachi (2013), quien destaca la importancia de todos los diálogos del protestantismo e incluso la identidad quichua. Al respecto, Arellano (2021) sugiere que con estos elementos se busca una transformación integral de toda la comunidad, en donde la alfabetización de los adultos es base para alcanzar a comprender cada texto religioso.

Tabla 2.

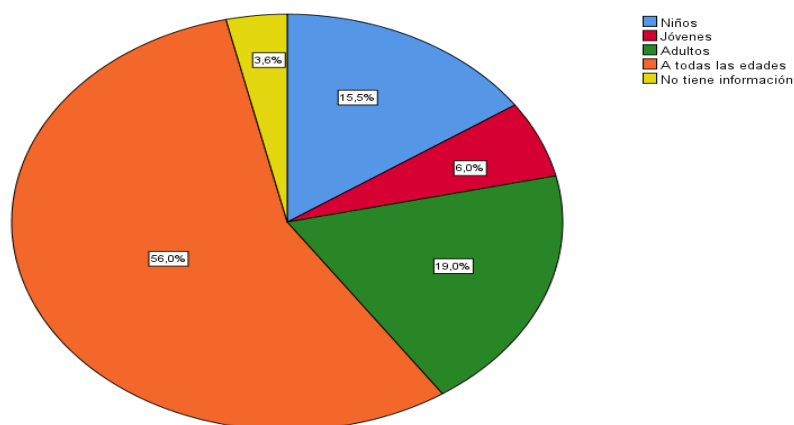
Las acciones de alfabetización promovidas por las misiones protestantes se dirigieron principalmente a:

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Válido	Niños	13	15,5	15,5
	Jóvenes	5	6,0	21,4
	Adultos	16	19,0	40,5
	A todas las edades	47	56,0	96,4
	No tiene información	3	3,6	100,0
	Total	84	100,0	

Nota. Elaboración propia.

Figura 3.

Las acciones de alfabetización promovidas por las misiones protestantes se dirigieron principalmente a:



Nota. Elaboración propia.

En la Tabla 3, Figura 4, el 56% calificó como muy importante el uso del idioma quichua como uno de los vehículos de enseñanza y un 23,8% lo consideró de igual forma importante, lo que reflejó una aprobación contundente del 79,8%. Por el contrario, solamente una minoría lo percibió como un proceso poco relevante (14,3%) o que incluso no fue utilizado (3,6%). Este conjunto de resultados demuestra que todas las misiones protestantes no causaron una imposición del castellano, sino que fueron adaptando una serie de técnicas bilingües para alcanzar una inmersión adecuada en cada programa de alfabetización.

Según Andrade (2004), con el uso de una lengua moderna se obtuvo un elemento central para cada uno de los procesos de conversión religiosa, lo que permitió que todo el mensaje evangélico resonara como una identidad profunda para el indígena. Esta técnica se alinea con Mariñanco y Bravo (2020), quienes consideran que con la articulación de los conocimientos usando el idioma original de cada pueblo se alcanzan las alfabetizaciones significativas. Asimismo, Osorio (2022) alcanza a argumentar que con el conjunto de prácticas dentro de la educación indígena en Ecuador se logró un alcance de mayor noción de interculturalidad, reconociendo la validez de cada idioma nativo. No obstante, para Arellano (2021), la utilización de lenguas indígenas por diferentes instituciones es una técnica eficaz para garantizar adoctrinar a las poblaciones, logrando una mayor comprensión de la palabra y reafirmando la práctica lingüística (Sullivan, 2008).

Tabla 3.

¿Qué nivel de importancia tuvo el uso del idioma quichua en los procesos educativos impulsados por las misiones protestantes?

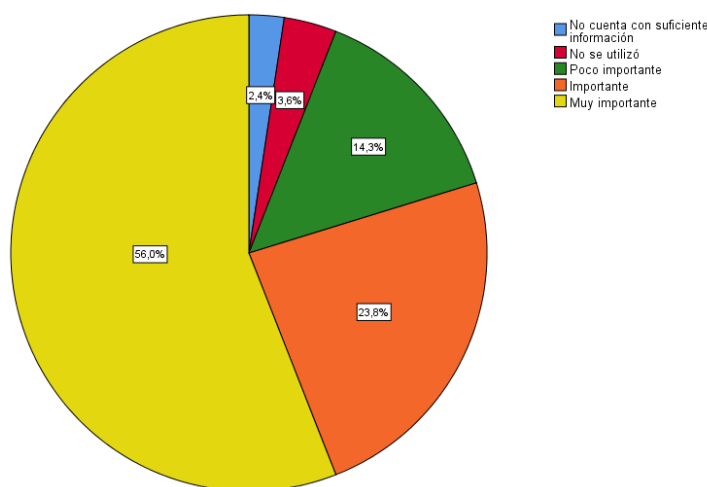
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Válido	No cuenta con suficiente información	2	2,4	2,4

No se utilizó	3	3,6	6,0
Poco importante	12	14,3	20,2
Importante	20	23,8	44,0
Muy importante	47	56,0	100,0
Total	84	100,0	

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.

¿Qué nivel de importancia tuvo el uso del idioma quichua en los procesos educativos impulsados por las misiones protestantes?



Nota. Elaboración propia.

En la Tabla 4 y Figura 5, se hizo evidente que una formación sobre la agricultura y todo el trabajo rural fue una de las prioridades técnicas para las misiones protestantes, con un 63,1%. A este elemento le sigue toda la capacitación básica para los diferentes trabajos con un 26,2% mientras que en las categorías de oficios manuales fue del 6% seguido por la actividad doméstica del 4,8% lo que refleja una incidencia considerablemente menor, cada elemento estuvo orientado a los elementos del fortalecimiento de cada capacidad productiva tradicional del sector productivo.

Este enfoque es relevante y coincide con Becker y Woessmann (2009), quienes proponen toda una educación promovida por un protestantismo histórico que fomenta la creación de cada capital humano y especializado, lo que facilita la transición hacia todo un desarrollo de forma económica y estructurada. Además, Andrade (2015) sostiene que esta capacitación no se presentó solo como uno de los procesos aislados, sino que era parte de un mayor empoderamiento para cada población indígena como una de las fuerzas sociales, de igual forma, estos elementos están conectados con la técnica de Max Weber, en donde el trabajo debe ser asumido como toda una extensión para el desarrollo de la disciplina religiosa.

Tabla 4.

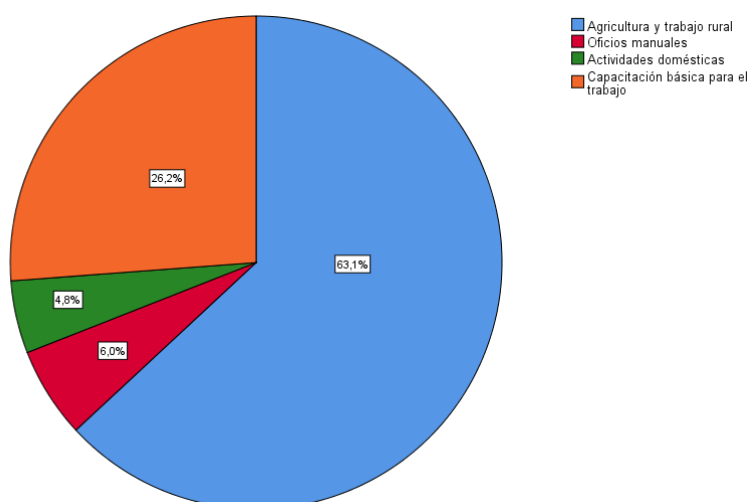
¿Qué tipo de formación profesional o aprendizaje práctico promovieron con mayor frecuencia las misiones protestantes?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Válido	Agricultura y trabajo rural	53	63,1	63,1
	Oficios manuales	5	6,0	69,0
	Actividades domésticas	4	4,8	73,8
	Capacitación básica para el trabajo	22	26,2	100,0
	Total	84	100,0	

Nota. Elaboración propia.

Figura 5.

¿Qué tipo de formación profesional o aprendizaje práctico promovieron con mayor frecuencia las misiones protestantes?



Nota. Elaboración propia.

4.2. Analizar el impacto social y cultural de la alfabetización protestante en la redefinición de las identidades indígenas, analizando cómo la lectura bíblica y la educación formal transformaron prácticas comunitarias, tradiciones y relaciones de poder.

El gráfico presenta toda una red a nivel semántico que puede articular todo el impacto a nivel multidimensional de cada una de las misiones protestantes en las diferentes comunidades quichuas, las cuales están estructuradas bajo una serie de categorías centrales. Dentro del eje del impacto histórico y de las prácticas comunitarias, se observa como la introducción para

la alfabetización e incluso los medios de la radio actuaron como una serie de catalizadores para el cambio rompiendo de esa forma toda la explotación del sistema de hacienda.

En este proceso se observó una redefinición de toda la identidad, en donde cada uno de los individuos transitaron bajo la condición de peón a un nivel de conciencia de un sujeto con una serie de derechos, fortaleciendo de esa forma toda una identidad cultural y renovando la armonización de la fe con el éxito profesional. Para la dimensión de las redes sociales fue importante el liderazgo a nivel local y toda la organización comunitaria para comprometerse con los cambios. En conjunto, con la matriz se reveló y facilitó que a través de la intervención misionera no solo se alcanzaron aspectos religiosos, sino que también se pudo observar una estructura social que favoreció a las nuevas generaciones acceder a diversos espacios académicos y políticos que antes eran restringidos, fundamentando de esa forma la autonomía que era basada en el conocimiento y la dignificación humana.

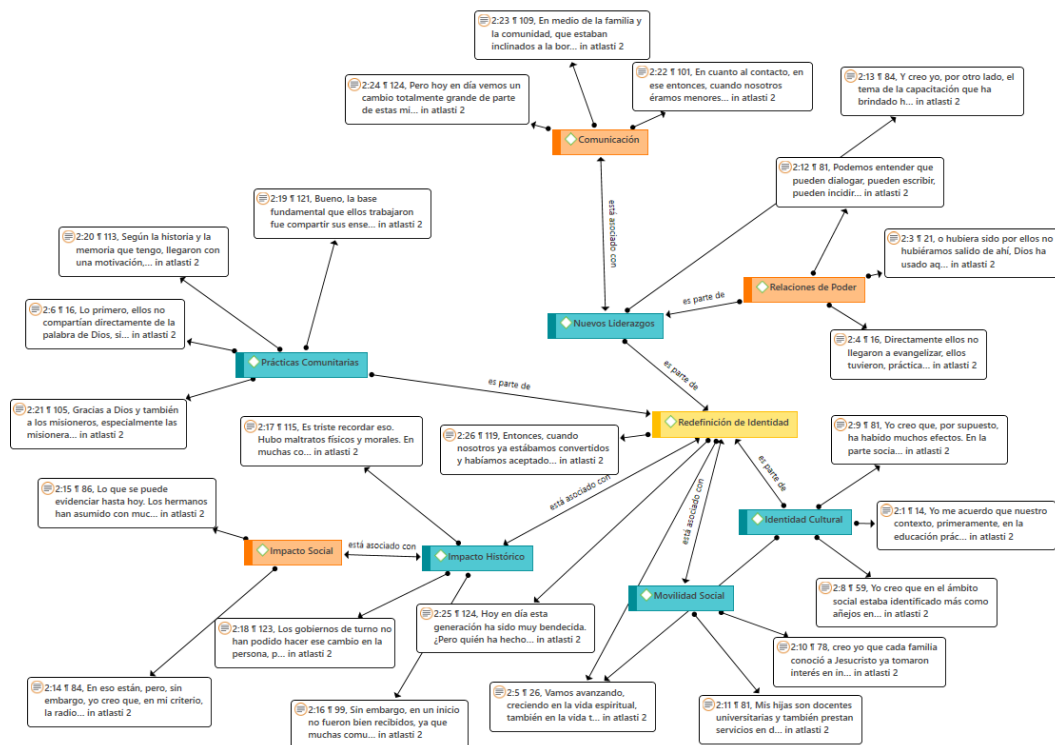
Con la transición de la indígena de una visual de peón a incluso un sujeto con derechos el proceso se ve alineado con la perspectiva de Andrade (2015) quienes alcanzan a argumentar que toda la etapa del protestantismo fue fusionada con una fuerza a nivel social que garantizó el empoderamiento, permitiendo de esa forma que todas las comunidades cuestionaran la hegemonía dentro del sistema de hacienda. Dentro del proceso de dignificación humana, se ha basado en toda la lectura bíblica y una educación formal, la cual es resonante con el trabajo realizado por Amestoy (2011) quienes destacan todo el proceso de ética protestante que fomenta toda la piedad activa en la que se traduce con éxito profesional y la autonomía individual.

No obstante, en el proceso de transformación cultural realizó profundas tensiones en la estructura comunitaria. Mientras que para Becker y Woessmann (2009) sugieren que a través de este enfoque educativo se alcanza a potenciar todo el capital humano y una movilidad social, facilitando así un nuevo acceso a los espacios académicos y políticos que incluso son restringidos. De allí que, investigadores como Illicachi y Guzmán (2024) alcanzan a señalar que a través de todo este tránsito dentro de la fe evangélica se crea una ruptura con todas las tradiciones que son ancestrales y con la cosmovisión quichua original.

Esta hibridación identitaria, es analizada también por Vercoutere (2022), el cual sugiere que el proceso de toda profesionalización indígena debe ser realizada de manera integrada que bien debe ofrecer las herramientas para toda la redefinición de una identidad cultural bajo una serie de nuevos parámetros con una modernidad religiosa. En definitiva, con la intervención misionera se reestructuraron las relaciones del poder local convirtiendo el conocimiento como una de las herramientas para la resistencia y el ascenso a nivel social.

Figura 6

Impacto Socio-Educativo de las misiones protestantes en Chimborazo



Nota. Elaboración propia.

En la Figura 6, se observa una respuesta mayormente positiva para las comunidades indígenas en donde se obtuvo una conversión y aceptación de las diferentes misiones, con un 56% que lo calificó como positivo mientras que para un 22,6% fue muy positivo, consolidando de esa forma el 78,6% para una percepción muy favorable. En contraste se observó toda una respuesta neutral que se situó en el 15,5% y con apenas un 6% demostró una respuesta negativa.

Esta tendencia sugiere que las técnicas usadas no fueron procesos pasivos según Andrade (2004) sino que respondieron a un proceso de búsqueda para las diferentes herramientas que favorecieran una adecuada posición en la sociedad. De igual forma esta apertura está vinculada con los elementos expuestos por Illicachi y Guznay (2024), quienes alcanzan a sugerir que todo el proceso de protestantismo alcanzó a ofrecer un adecuado espacio para la legitimación y un aprendizaje para el catolicismo tradicional. No obstante, el conjunto de respuestas neutrales y negativas son un reflejo de la tensión que ha sido descrita por Coro (2020), quien incluso alcanza a advertir que todo este proceso para la evangelización también

alcanzó una serie de conflictos internos producto de los abandonos de las expresiones culturales y que son ancestrales, razón por la cual Merton (1968) explica que el proceso de aceptación fue producto de la eficacia para alcanzar una mayor superación social.

Tabla 5.

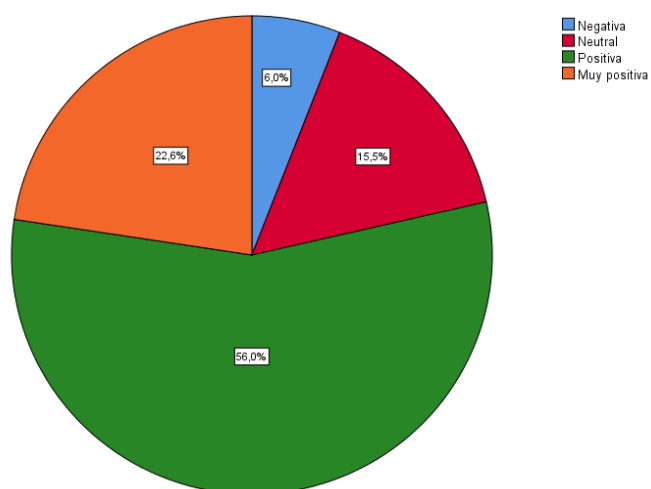
¿Cómo fue, en general, la respuesta de las comunidades indígenas frente a la educación promovida por las misiones protestantes?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Válido	Negativa	5	6,0	6,0
	Neutral	13	15,5	21,4
	Positiva	47	56,0	77,4
	Muy positiva	19	22,6	100,0
	Total	84	100,0	

Nota. Elaboración propia.

Figura 7.

¿Cómo fue, en general, la respuesta de las comunidades indígenas frente a la educación promovida por las misiones protestantes?



Nota. Elaboración propia.

Dentro de la Tabla 5, se presenta toda una correlación de forma positiva entre la percepción generada por los líderes y toda la persistencia de un legado misionero dentro de la actualidad. El grupo alcanzó a considerar todas las misiones que influyeron de una manera significativa para la formación de los líderes, con un 53,4%. Por el contrario, entre todos los que perciben las diferentes acciones como no influyentes para el liderazgo, las respuestas se concentraron como inexistentes o incluso muy débiles. En términos globales, hasta el 41,7% de la muestra total fue percibida como un legado en forma clara, lo que sugiere a su vez la

redefinición de toda identidad indígena a través de un proceso de liderazgo como un factor de supervivencia histórica.

Con una estrecha relación entre el proceso de formación de los nuevos cuadros directivos indígenas y toda la vigencia de un legado misionero confirmando la educación de manera formal y una lectura bíblica funcionando a su vez como los canalizadores de un poder político y social. Es así como Andrade (2015) sostiene que todo el protestantismo indígena no fue solamente un cambio, sino que representó toda una fuerza social que empoderó a cada uno de los sujetos mediante una adquisición de cada una de las competencias organizativas. Durante este proceso de redefinición de toda una identidad el aprendizaje de la lectoescritura permitió a los diferentes indígenas la disputa por los espacios de poder y la representación por la que antes estaban vedados. Asimismo, el hecho de que todo un legado sea percibido como una de las fuerzas claras según Andrade (2004) sobre el hecho de que toda la conversión religiosa alteró todas las relaciones para el poder que eran internas dentro de la comunidad, desplazando de esa forma las antiguas jerarquías y las nuevas estructuras que estaban basadas en un conocimiento religioso y formal. Desde toda una perspectiva de la ética protestante el fenómeno permite ilustrar como la disciplina y la racionalización en la vida que son fomentadas por una piedad protestante alcanzaron a reestructurar toda la identidad de la población (Vercoutere, 2022).

Tabla 6.

¿Considera que estas acciones educativas influyeron en la formación de líderes indígenas o en nuevas oportunidades laborales? vs 10. En su opinión, el legado educativo de las misiones protestantes sigue presente en la actualidad en Chimborazo:

			10. En su opinión, el legado educativo de las misiones protestantes sigue presente en la actualidad en Chimborazo:				
			No existe	De forma muy débil	De forma limitada	De forma clara	Total
8. ¿Considera que estas acciones educativas influyeron en la formación de líderes indígenas o en nuevas oportunidades laborales?	Es difícil de determinar	Recuento	0	2	1	0	3
		%	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%	100,0%
	No influyeron	Recuento	1	1	0	0	2
		%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Sí, de manera limitada	Recuento	0	5	12	4	21
		%	0,0%	23,8%	57,1%	19,0%	100,0%
	Sí, de manera significativa	Recuento	2	5	20	31	58
	%	3,4%	8,6%	34,5%	53,4%	100,0%	
Total		Recuento	3	13	33	35	84
		%	3,6%	15,5%	39,3%	41,7%	100,0%

Nota. Elaboración propia.

Con los resultados obtenidos en la Tabla 7, Figura 8, el 52,4% de los encuestados alcanzó a calificar como positivo, mientras que el 44% lo consideró incluso como muy positivo, sumando entre ambas categorías el 96,4% en una muestra en donde se reconoce toda una influencia benéfica para la provincia, dejando todos los niveles marginales para las categorías que son poco significativas con un 2,4% e incluso la negativa con el 1,2%, confirmando de esa forma la perspectiva de los actores locales, con las misiones protestantes que no fueron solo agentes religiosos sino un grupo de catalizadores educativos para un impacto histórico.

Es así como Andrade (2015) afirma que el protestantismo indígena alcanzó a actuar como uno de los motores para la transformación social, permitiendo a sus pobladores que accedieran de un ámbito casi marginal a elementos de modernidad dentro de la lectoescritura. Esta valoración alcanza a coincidir con la perspectiva planteada por Becker y Woessmann (2009), quienes alcanzan a sugerir de manera enfática que el proceso de alfabetización genera todos los efectos a largo plazo dentro del desarrollo humano, siendo un beneficio que puede trascender a lo largo del tiempo.

No obstante, es necesario considerar que todo el impacto positivo implica a su vez toda una reconfiguración de la identidad, según Illicachi y Guzñay (2024), con el éxito de una educación evangélica en cada una de las comunidades se facilita la transición religiosa dentro de las estructuras tradicionales, pero que a su vez dota a cada indígena de una herramienta para enfrentar toda la discriminación a nivel estructural. Asimismo, Calvo (2017) destaca la importancia e que las poblaciones valoran las intervenciones misioneras como uno de los hitos para la superación y el acceso a todo el conocimiento que antes era negado.

Tabla 7.

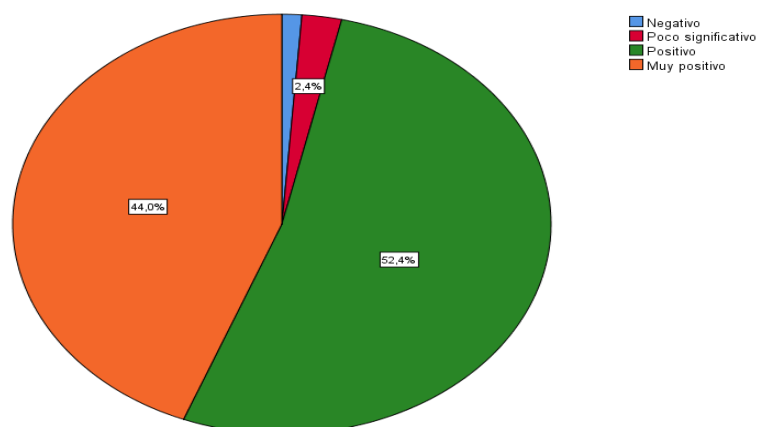
Desde una perspectiva histórica, el impacto educativo de las misiones protestantes en Chimborazo puede considerarse:

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Válido	Negativo	1	1,2	1,2
	Poco significativo	2	2,4	3,6
	Positivo	44	52,4	56,0
	Muy positivo	37	44,0	100,0
	Total	84	100,0	

Nota. Elaboración propia.

Figura 8.

Desde una perspectiva histórica, el impacto educativo de las misiones protestantes en Chimborazo puede considerarse:



Nota. Elaboración propia.

4.3. Investigar la evolución del protestantismo en la parroquia de Cebadas y su influencia en la alfabetización de las poblaciones indígenas.

Dentro de la Figura 3, se observó que el protestantismo no fue solo un proceso religioso, sino que funcionó como uno de los motores de transformación cultural y de evolución social que estuvo centrado en el analfabetismo. a través del nodo de la Educación Integral, se reveló como con los misioneros se introdujo las aulas y los recursos pedagógicos en donde antes no había escuelas, vinculando de esa forma y de manera directa toda una enseñanza bíblica con una formación profesional para un estudio formal. Con este legado histórico se logró que las poblaciones indígenas pasaran de todo un aislamiento educativo a todo un proceso de alfabetización que según todos los testimonios que han sido un pilar para garantizar una evolución socioeconómica y todo el fortalecimiento del vínculo identitario.

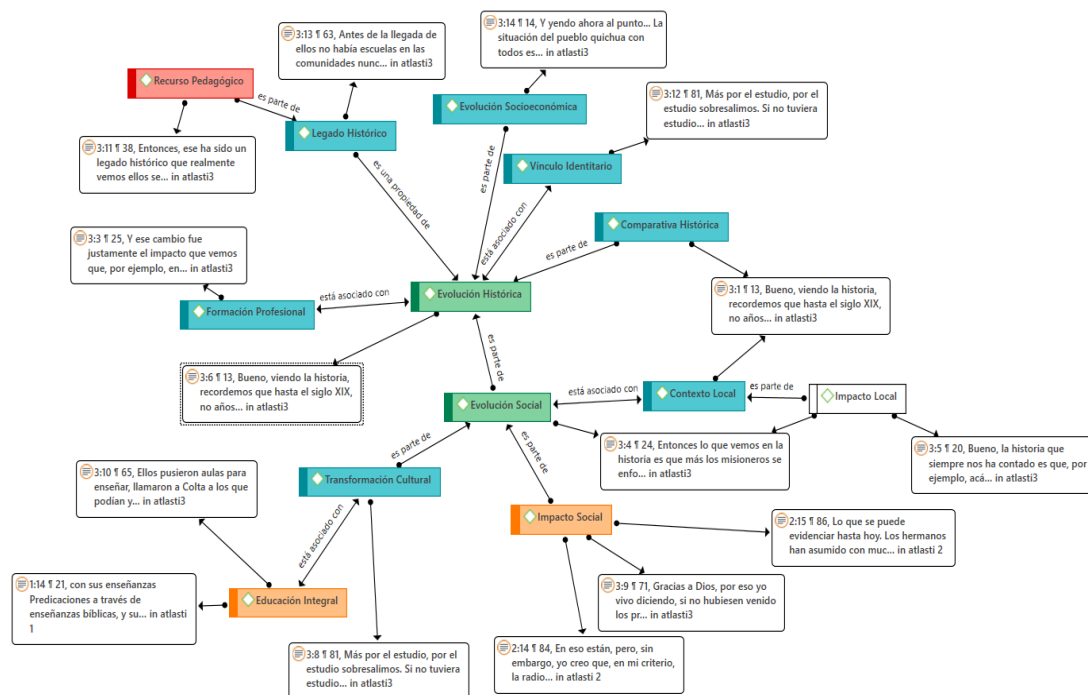
Los hallazgos revelaron que para el nodo de Educación Integral se logró vincular toda una alfabetización con una formación profesional, lo que Andrade (2015) alcanza a definir que el uso del protestantismo como una de las fuerzas sociales que empoderan a cada uno de los indígenas frente a toda a una exclusión histórica. Al introducir una serie de aulas en lugares donde antes no existían se alcanzó a implementar todo un modelo pedagógico que estaba basado en una ética de estudio similar a lo planteado por Becker y Woessmann (2009) describen en su teoría con un capital humano, en donde es necesario la lectura para alcanzar la escritura que se traduce como toda una ventaja educativa.

Durante este proceso se ve un reflejo de transición desde el analfabetismo hacia toda una profesionalización que se refleja según Alzate (2020) en donde se identifica toda una estrategia para una adecuada integración a través del conocimiento. Sin embargo, con este

legado histórico no se puede estar exento de las tensiones a nivel cultural, mientras que se da una alfabetización que fortalece todo un vínculo indetotario que es renovado y facilita un ascenso social, Illicachi (2013) y Coro (2020) alcanzan a advertir que puede existir un riesgo para el abandono de diferentes tradiciones ancestrales y que se vean identificados con nuevas identidades religiosas, por lo que esta evolución socioeducativa debe ser analizada tanto a nivel de los beneficios y una adecuada dignificación humana tal como lo argumenta Andrade (2021).

Figura 9.

Evolución socioeducativa



Nota. Elaboración propia.

En la Tabla 8, para la estimación de la correlación de Spearman reveló un coeficiente de 0,149 entre la importancia de la presencia misionera durante el período 1950 – 1970 y la valoración de todo el impacto educativo e histórico, siendo una correlación positiva e incluso muy débil, determinando de esa forma junto al p valor = 0,176 que no existe una relación estadísticamente significativa entre cada una de las variables, lo que sugiere una percepción de los encuestados de que el impacto causado no depende exclusivamente de la presencia de los misioneros sino también de otros factores a nivel histórico dentro de la parroquia. Aunque Illicachi y Guznay (2024) alcanzaron a identificar este período de importancia para la transición religiosa, los resultados obtenidos son un reflejo del impacto educativo que es

valorado por la comunidad. En este sentido, Andrade (2004), afirma que el proceso de conversión ocurrió de manera gradual.

Tabla 8.

Correlación entre variables

			2. Durante el período 1950–1970, la presencia de misiones protestantes en Chimborazo fue:	9. Desde una perspectiva histórica, el impacto educativo de las misiones protestantes en Chimborazo puede considerarse:
Rho de Spearman	2. Durante el período 1950–1970, la presencia de misiones protestantes en Chimborazo fue:	Coeficiente de correlación	1,000	,149
		Sig. (bilateral)	.	,176
		N	84	84
	9. Desde una perspectiva histórica, el impacto educativo de las misiones protestantes en Chimborazo puede considerarse:	Coeficiente de correlación	,149	1,000
		Sig. (bilateral)	,176	.
		N	84	84

Nota. Elaboración propia.

Para alcanzar a comprender como los elementos de lectoescritura bíblicos en la educación formal han sido vectores para la movilidad social, siendo preciso el acudir a las diferentes tesis de capital humano que ha sido planteado por Becker y Woessmann (2009) quienes sostienen que con un adecuado motor que favorezca el desarrollo socioeconómico en cada uno de los entornos bajo la influencia de los protestantes no fue sino el dogma teológico per se, sino el imperativo de la alfabetización universal que ha sido requerido para una lectura individual dentro de las escrituras. Para el contexto del Chimborazo y en la Sierra central ecuatoriana, es fundamental la dotación de las poblaciones indígenas que presentan un capital cultural institucionalizado con un dominio del código que es escrito dentro del entorno histórico en donde el analfabetismo era el principal instrumento político e incluso jurídico para una sujeción gamonal.

Al respecto, Andrade (2015) alcanza a conceptualizar el pos testamento indígena para el Ecuador no por el hecho de una alineación cultural importada, sino como una de las fuerzas sociales endógenas para su empoderamiento. Con una apropiación del quichua como uno de los vehículos pedagógicos fundamentales por parte de las diferentes misiones que rompen el monopolio para una educación hispanizante y excluyente para el Estado junto a la iglesia católica tradicional. Al garantizar un aprendizaje sobre la lectura escritura en su propia lengua, y posteriormente en el castellano, cada indígena dejó requerir los intermediarios mestizos para la interacción de cada sistema legal junto a los mercados y el aparato estatal.

Sin embargo, existe un tránsito relacionado con la condición de hacienda que está sujeto a cada uno de los derechos e ingresos que son independientes y que introducen grandes contradicciones teóricas que ameritan ser analizadas con elementos con los hallazgos realizados por Illicachi (2013), quien realizó sus estudios sobre un conflicto y el diálogo interreligioso para las comunidades del Chimborazo, demostrando que con la conversión del protestantismo y una consecuente inserción para la modernidad educativa alcanzaron a generar un nivel de ruptura con la cosmovisión ancestral quichwa además de los sistemas tradicionales que son prestigiosos en las comunidades.

La ética protestante que ha sido caracterizada por una racionalización del tiempo, la sobriedad, piedad y el tiempo son una serie de elementos que han sido analizados de manera clásica por Weber (1992) y revalidados para América Latina por Amestoy (2011), que fomentó el individualismo metodológico y toda una búsqueda hacia el éxito a nivel profesional que se llegaron a confrontar con el comunitarismo andino que es tradicional. Por lo que la movilidad social para los indígenas no suele ser gratuita y que implica todo un proceso de hibridación identitaria (Vercoutere, 2022). El indígena alfabetizado e incluso que llega a profesionalizarse debió desarrollar una redefinición de su ser quichwa bajo la diversidad de parámetros dentro de la modernidad religiosa.

El proceso de movilidad social y emancipación cognitiva alcanzó a experimentar todo un fenómeno de autonomía funcional (Merton, 1968). Una vez que en las primeras generaciones nativas se adquirieron cada una de las destrezas de la lectoescritura y las diferentes competencias administrativas básicas, el entramado a nivel comunitario absorbió, reprodujo y adaptó las diferentes herramientas endógenas.

5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

El éxito de la alfabetización no fue un proceso que radico de manera aislada, sino que formó parte de toda una estrategia de educación integral fusionada con un desarrollo espiritual. Con el uso del idioma quichua como su principal vehículo y la implementación de los recursos innovadores, la enseñanza supero barreras significativas que se presentaban en el contexto local.

Se observó un impacto transformador en la estructura del poder local, con la alfabetización y todas las lecturas bíblicas se alcanzó un tránsito del indígena y su creencia de peón de hacienda a un individuo consciente de su derecho e incluso con liderazgo propio.

Existe una percepción sobre las causas del impacto educativo actual el cual no depende de la densidad de las misiones presentes entre los años 1950 y 1970, sino de toda una persistencia de un gran capital humano que fue formado a largo plazo.

Por un lado, la corriente interpretativa crítica que ha sido marcada por la antropología clásica además de la sociología sobre la liberación desarrollada en los años 70 y 80 sostiene que los diferentes ingresos de las misiones evangélicas operan como uno de los mecanismos de penetración y aculturación, con una introducción del protestantismo que se entiende como uno de los procesos exógenos que fue fracturado por una cohesión comunitaria andina, al prohibir elementos como las fiestas tradicionales, el consumo de los rituales con alcohol e incluso el sistema adaptado para los cargos católicos sincréticos, junto a las misiones evangélicas que desarticulaban los diferentes mecanismos históricos para la reproducción e identidad étnica así como las cosmovisión quichua.

El cristianismo reformado impuso los elementos del individualismo metodológico, con la ética de ahorro y un nivel de lógica del mercado que debilitaron un sentido del ayllu además del trabajo colectivo, subordinado por los saberes ancestrales que provenían de la cultura letrada de Occidente. El protestantismo, bajo este modelo, había actuado como uno de los paliativos ideológicos que desmovilizaron de manera inicial la resistencia confrontativa indígena al alcanzar la reconducción de sus demandas hacia una salvación espiritual y todo el progreso material privado.

Por otro lado, se presenta la vertiente histórico gráfica revisionista que conceptualiza al protestantismo como uno de los catalizadores con la modernización subalterna además de un motor de acceso educativo fundamental. Quienes defienden que este tipo de posturas demuestran que, bajo un contexto de exclusión con niveles radicales dominado por el Estado oligárquico y el gamonalismo terrateniente, con las misiones protestantes que proveyeron los únicos canales disponibles para una alfabetización y la formación de las destrezas a nivel técnico y organizativo.

Ambas posturas historiográficas no son excluyentes, sino constitutivas para una misma realidad empírica la cual alcanza a resolverse a través de un concepto de agencia de hibridación cultural. En donde se observa que la comunidad no fue un receptor pasivo para el proceso de aculturación planificado desde el extranjero, ni tampoco por el hecho de una asimilación ciegamente capitalista y desprovista de un nivel y sentido étnico.

5.2.Recomendaciones

Es importante que las instituciones educativas junto a los organismos para el desarrollo local puedan replicar un modelo de contextualización lingüística y técnica observada en las misiones. Siendo fundamental que para los programas de alfabetización actuales no solo se alcance la enseñanza de un código escrito, sino que estas sean vinculadas con cada una de las actividades productivas asegurando de esa forma el aprendizaje de manera inmediata.

Es importante fomentar una serie de espacios para la investigación participativa dentro de cada una de las comunidades para garantizar la recuperación y sistematización de los diferentes liderazgos indígenas en determinados períodos, lo que fortalecerá una identidad cultural actual, con un legado de autonomía y gestión a nivel comunitario.

Los representantes del gobierno a nivel parroquial deben garantizar la continuidad educativa que fue iniciada por las misiones, para aprovechar el capital social e impulsar de esa forma los proyectos de alfabetización y tecnificaciones que surgen como retos en un futuro próximo.

BIBLIOGRAFÍA

Almirón, V., Padawer, A., & Artieda, T. (2017). Políticas y prácticas de alfabetización de misioneros protestantes entre qom del noroeste chaqueño (Argentina, Chaco, 1974-1973 Circa). *Anuario de historia de la educación*, 2(20), 251-271.

- https://repositorio.unne.edu.ar/bitstream/handle/123456789/56542/RIUNNE_FHUM_AR_Almiron-Padawer-Artieda.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Alzate, T. (2020). Universidad pública urbana-profesionalización indígena e integración. *Ágora para la educación física y el deporte*, 12(2), 179-200. <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3311639>
- Amestoy, N. (2011). Protestantismo, piedad y ética. *Revista de las ciencias del espíritu*, 53(155), 43-74. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/3435/343529075003.pdf>
- Andrade, G. (2022). *Crítica a la perspectiva mítica que Max Weber expone en La Ética protestante y el espíritu del capitalismo*. [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de la Ciudad de México]. https://prueba.repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/bitstream/123456789/2366/1/Gerardo%20Andrade%20Salas_FHI.pdf
- Andrade, S. (2004). *Protestantismo indígena. Procesos de Conversión Religiosa en la Provincia de Chimborazo*. FLACSO. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/51742.pdf>
- Andrade, S. (2004). *Protestantismo indígena: procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo, Ecuador*. Ecuador: Abya - Yala.
- Andrade, S. (2015). El protestantismo indígena como fuerza social en el Ecuador. *Mesa* 26, 1(1), 1-10. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37572052/articulo_mexico-libre.pdf?1431025541=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DNeo_evangelicos_y_empoderamiento_indigena.pdf&Expires=1760976296&Signature=EmDgLP7fTkXu2FMxEBD0BlWdvqIGdgK27MQ8QWA2qpS3-U
- Andrade, S. (2021). Cisma católico: el surgimiento de una iglesia indígena anglicana en Ecuador. In R. De la Torre, & P. Semán, *Religiones y espacios públicos en América Latina* (pp. 605-636). México: CLACSO. https://www.researchgate.net/profile/Juan-Scuro/publication/351087738_Nueva_Era_politica_en_Uruguay_En_De_la_Torre_R_y_Seman_P_Orgs_Religiones_y_espacios_publicos_en_America_Latina_CALAS-CLACSO/links/608473642fb9097c0c091087/Nueva-Era-politica-en-Uruguay-
- Arellano, J. (2021). La penetración cultural del Instituto Lingüístico de Verano que fomenta el establecimiento y expansión de las sectas religiosas protestantes en las comunidades indígenas de la Chinantla San Juan Lalana, Oaxaca, 1989-1990.

- Jornadas de sociología Uncuyo*, 1(1), 1-17.
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/17076/48-arellano-ponencia-ed.pdf
- Arévalo, D. (2023). La alfabetización entre las tendencias del futuro y los métodos del pasado. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2), 1947-1964. <https://doi.org/https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.728>
- Asamblea Nacional. (1946). *Constitución Política de la República del Ecuador*. <https://constitutionnet.org/sites/default/files/1946.pdf>
- Asamblea Nacional. (1967). *Constitución Política de la República del Ecuador de 1967*. <https://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/biblioteca/constituciones-del-ecuador/Constitucion-1967/1967-Documento-transcrito.pdf>
- Asamblea Nacional. (2011). *Ley Orgánica de Educación Intercultural*. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf
- Becker, S., & Woessmann, L. (2009). Was Weber wrong? A human capital theory of Protestant economic history. *Quarterly Journal of Economics*, 124(2), 531-596. https://doi.org/http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S0124-5996202100020004300011&lng=en
- Calvo, A. (2017). *La Reforma Protestante: una Educación en Verdad*. https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10222%3A2017-10-20-14-33-49&catid=47%3Acolumnas&Itemid=209
- Caudo, M. (2018). *Somos estudiantes interculturales*. [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Córdoba]. <https://rdu.unc.edu.ar/server/api/core/bitstreams/835300d6-b2f9-4038-9676-4f6cb45baff9/content>
- Chriss, J. (2021). La tesis de la ética protestante de Weber en cinco pasos. *Revista de economía institucional*, 23(45), 23-41. <https://doi.org/http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v23n45/0124-5996-rei-23-45-23.pdf>
- Coro, G. (2020). *Influencia del proceso de evangelización cristiana protestante para el abandono de las tradiciones ancestrales y expresiones culturales de la comunidad de Achullay, cantón Guamote, provincia de Chimborazo*. [Tesis de licenciatura,

- Universidad Nacional de Chimborazo].
<http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/7059/1/UNACH-EC-FCEHT-TG-C.SOCI-2020-000021.pdf>
- Garroutte, E., Beals, J., Keane, E., Kaufman, C., Spicer, P., Henderson, J., . . . Manson, S. (2009). Religiosity and Spiritual Engagement in Two American Indian Populations. *J Sci Study Relig*, 1(48), 480-500. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2009.01461.x>
- Gómez, A., & Gómez, K. (2019). *Muestreo estadístico para docentes y estudiantes*. Tacana American University. https://doi.org/https://tauniversity.org/sites/default/files/ebook_muestreo_estadistico_para_docentes_y_estudiantes._dr._angel_gomez_degraves_y_prof._karine_gomez_marquina.pdf
- González, M. (2011). *Movimiento indígena y educación intercultural en Ecuador*. México: CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120417111214/Movimiento.pdf>
- González, M. (2012). La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas. *Pedagogía y Saberes*, 2(33), 33-43. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614064871003>
- Gutiérrez, M. (2021). Aproximaciones dialógicas transversales del Diseño. Dialogar el diseño como disciplina científica. *Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 21(143), 149-163. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8413457.pdf>
- Hernández, V. (2013). Escolarización, trayectoria escolar y condiciones de profesionalización de estudiantes indígenas. *Reencuentro*, 1(68), 69-77. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/340/34030524009.pdf>
- Hernández, Z. (2020). *Evaluación y diversidad: justicia y equidad en la evaluación educativa*. https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/Word_Zosimo_Hernandez.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Hora, R. (2024). Alfabetización. *Anuario Sobre Bibliotecas, Archivos Y Museos Escolares*, 4, 150-165. <https://cendie.abc.gob.ar/revistas/index.php/abame/article/view/2153>
- Illicachi, J. (2013). *Diálogos del catolicismo y protestantismo indígena en Chimborazo - Ecuador*. [Tesis doctoral, Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social]. <https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/830/1/TE%20I.G.%202013%20Juan%20Illicachi%20Guz%c3%b1ay.pdf>

- Illicachi, J., & Guzmán, C. (2024). *Transición de la religión católica a la evangélica en la comunidad de Troje Grande, 1950-2000*. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13575>
- Janeckova, E. (2025). El programa de alfabetización “Yo, sí puedo”: una propuesta cubana a la problemática del analfabetismo en el mundo. *Journal of Pedagogy*, 16(25), 1-17. <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.25061>
- Kersting, F., Wohnsiedler, & Wolf, N. (2020). *Weber revisitado: La ética protestante y el espíritu del nacionalismo*. Ann Arbor. <https://doi.org/https://doi.org/10.3886/E119604V1>
- Kersting, F., Wohnsiedler, I., & Wolf, N. (2022). Weber revisado: la ética protestante y el espíritu del nacionalismo. *Revista de Economía Institucional*, 23(45), 2346-2350. <https://doi.org/https://doi.org/10.18601/01245996.v23n45.04>
- López, M. (2020). *Cristianismo: La reforma y la educación*. <https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/es/blog/cristianismo-la-reforma-i-la-educacion#:~:text=La%20libertad%20que%20ofreci%C3%B3%20el,fomentadora%20de%20una%20ciudadan%C3%ADa%20libre>
- Macas, C., Granda, L., & Carbay, W. (2021). Rol del docente en la alfabetización digital en el siglo XXI. *Sociedad & Tecnología*, 4(2), 350-363. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS2.156>
- Maestro, I. (2016). Potestantismo y pensamiento político. Una revisión Histórica. *Revista Internacional de pensamiento político*, 11(16), 265-284. <https://doi.org/https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3553/2806>
- Mariñanco, M., & Bravo, N. (2020). Alfabetización convencional en el sistema educatiuvi escolar y conocimientos de pueblos originarios articulación en la enseñanza. *Revista Notas Históricas y Geográficas*(25), 231-257. https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8106431.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Merton, R. (1968). *Social theory and social structure*. Nueva York: Free Press.
- Muratorio, B. (1993). *Protestantismo: Formas de creencia. Estudio de caso de la presencia protestante en Chimborazo, Ecuador*. [Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales].

- Osorio, C. (2022). De las prácticas de educación indígena en el Ecuador a la noción de interculturalidad. *El Ágora*, 22(1), 376-393. <https://doi.org/https://doi.org/10.21500/16578031.6086>
- Páez, L. (2001). *La teoría sociológica de Max Weber. Ensayos y textos*. México: Escuela Nacional de estudios profesioales Campus Ataclán.
- Paucar, C. (2023). Marco normativo de educación indígena en el Ecuador. *Polodel conocimiento*, 8(8), 1215-1248. <https://doi.org/10.23857/pc.v8i8>
- Ramos, M. (2010). *El protestantismo histórico*. España: Firmas Press.
- Sánchez, I., Gonzalez, L., & Esmeral, S. (2020). *Metodologías cualitativas en la investigación educativa*. Bogotá: UNIMAGDALENA.
- Santolaria, A. (2021). La alfabetización inicial con niños y niñas de 5 a 6 años. Aspectos clave para la formación inicial docente. *Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 36(2), 97-112. <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8468995.pdf>
- Sullivan, L. (2008). *Las características del protestantismo*. Italia: Nerea.
- Torrijos, J. (2020). *Estudio de caso: Propuesta de alfabetización para estudiante con problemas en el desarrollo del lenguaje escrito, adscrito al Centro de Refuerzos Extra Escolar (Cree), en el año 2020*. [Tesis de licenciatura, Crporación Universitaria Minuto de Dios]. <https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/c5664483-936e-465e-b27e-c9a77317a320/content>
- UNESCO. (2024). *Día De La Alfabetización*. <https://www.unesco.org/es/days/literacy>
- Vercoutere, T. (2022). Estudio introductorio para analizar procesos de hibridación identitaria en la conversión protestante de los kichwa-otavalo en Otavalo. *Revista Sarance*, 22(47), 7-26. <https://doi.org/10.51306/ioasarance.047.01>
- Vizcaíno , P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencialatina*, 7(4), 9723-9762. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
- Weber, M. (1992). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*. Londres: T. Parsons.
- Yaparasi, Y. (2020). *Alfabetización inicial en niños y niñas de 5 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana, 2019*. [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Cayetano Heredia]. https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/8378/Alfabetizacion_YapurasiQuelcahuanca_Yaneth.pdf

ANEXOS

Anexo 1. *Entrevista al Primer Pastor de la Parroquia Cebadas Pedro Tenesaca y Fundador de la Primera Iglesia Belén*



Nota. (Yagloa,2026)

Anexo 2. *Entrevista a José Moyolema actual Predidente de la UNIFE de quichuas de Chimborazo*



Nota. (Yagloa, 2026)

Anexo 3. *Entrevista a Carlos Moyolema,, Escrito, Historiador y Fundador del Seminario Filadelfia, para los indigenas quichuas de chimborazo*



Nota. (Yagloa,2026)

Anexo 4. *Pastor Pedro Chinlle, legado por parte de los misioneros y profesional indígena de Chimborazo*



Nota. (Yagloa,2026)

Anexo 5. *Pastor Rodrigo Guambo, legado desde su Padre Nicolas Guambo pioneros de las misiones e indígena quichua convertido dentro de misiones de Chimborazo*



Fuente:(Yagloa,2026)

Anexo 6. *Primer Cristiano, profesional e Presidente de la comunidad Yana Chayuar perteneciente a la Provincia de Chimborazo*



Nota. (Yagloa,2026)

Anexo 7.. *María Tagua de la comunidad de Vía Oriente Perteneciente a la Provincia de Chimborazo, Mujer indígena maestra de enseñanza Bíblica y primera mujer convertida dentro de las misiones*



Nota. (Yagloa, 2026)

Anexo 8. *Pastor Manuel Guachilema, de la parroquia Flores, fundador del primer seminario en Majipamba SEMBIPE*



Nota. (Yagloa.2026)